

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

А.Л. Катанский

Учение о благодати Божией

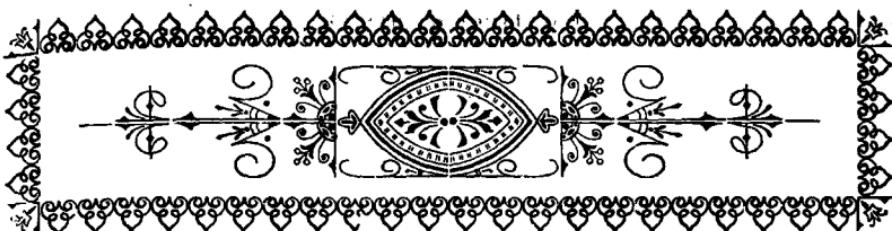
*Опубликовано:
Христианское чтение. 1900. № 7. С. 3-47.*

© 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

Печатать разрешается. С.-Петербургъ, 15 іюня 1900 года.
Экстраординарный профессоръ С.-Петербургской Духовной Академіи
Александръ Лопухинъ.

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

Общее учение о Боге Освятителѣ.

УЧЕНИЕ о Боге Освятителѣ есть учение о Богооткровении въ дѣлѣ усвоенія каждому человѣку совершенного Господомъ нашимъ И. Христомъ спасенія всего рода человѣческаго. Хотя Богооткровеніе и здѣсь, такъ же, какъ и въ твореніи и промышленіи и искупленіи, является откровеніемъ міру дѣйствія всѣхъ Лицъ Пр. Троицы, но въ другомъ порядкѣ и съ вѣкоторыми особенностями въ дѣйствії и проявленіи Божественныхъ Лицъ, а потому учение о Богѣ Освятителѣ справедливо выдѣляется въ особый, третій отдѣль или часть науки догматического богословія.

Этотъ отдѣль, слагающійся изъ учения о благодати Божией, о церкви и таинствахъ церковныхъ, не былъ развитъ въ древнеотеческій періодъ. Трактуемыя въ немъ учение излагались тогда совмѣстно съ другими истинами христіанской вѣры, преимущественно съ учениемъ о Лицѣ Христа Спасителя и въ особенности о Духѣ Св. Освятителѣ, отчасти же и съ учениемъ о человѣкѣ. Означенные учения обособились и постепенно образовали особый отдѣль науки — въ западномъ богословіи. Сначала развились отдѣльно его части: прежде всего учение о благодати и таинствахъ — еще у средневѣковыхъ западныхъ схоластиковъ¹⁾), позднѣе, уже въ послѣсхола-

¹⁾ Ученіе о благодати многое раскрывалось на западѣ, еще до схоластиковъ, со временемъ бл. Августина и трактовалось уже во многихъ сочиненіяхъ довольно обстоятельно, напр. у Геннадія марсельскаго —

стическое время, — учение о церкви¹⁾). Но эти части отдѣла, занимая въ догматической системѣ (во второй ея половинѣ) разныя мѣста²⁾), весьма долго, можно сказать до послѣдняго времени, не объединялись въ одномъ отдѣлѣ и не обобщались подъ рубрикою ученія—«О Богѣ Освятителѣ». Такое объединеніе и такая рубрика есть явленіе въ наукѣ недавнее³⁾)

De dogmat. ecclesiasticis, Фульгенція еп. руспенскаго—*De fide sev de regula fidei*. Болѣе же систематически—у схоластиковъ; именно: у Петра Ломбарда (*Libri sentent.*) о благодати во II кн. (*lib. de corporalium et spiritual. creatione et formatione, aliisque plur. de eo pertin.*), о таинствахъ—въ III (*l. de sacramentis*); у Єомы Аквината (*Summa theol.*) о благодати и свободѣ—во второй части (II, I qu. 49—114; II, II qu. 171—178), о таинствахъ—въ третьей части (qu. 60—90). Ученіе о церкви у схоластиковъ не представляетъ сосредоточенія, а излагается по частямъ въ разныхъ отдѣлахъ (см. наши статьи: „О постановкѣ трактата о церкви въ наукѣ догм. богословія“—„Церк. Вѣстн.“ 1895 г. №№ 15, 16).

¹⁾ См. вышеупомянутыя наши статьи „О постановкѣ трактата о церкви“. Важное значеніе какъ для изложенія ученія о церкви въ одномъ цѣломъ, такъ и для соединенія также въ одно цѣлое всѣхъ частей отдѣла „О Богѣ Освятителѣ“ имѣть соч. Беллярмина—*Disputat. de controversiis christiana fidei*. Здѣсь излагается сначала ученіе о церкви потомъ о таинствахъ и наконецъ о благодати, именно: 1) о словѣ Богомъ, писанномъ и неисписанномъ, 2) о Христѣ—главѣ всей церкви, 3) о первосвященнике—главѣ воинствующей церкви, 4) о воинствующей церкви... 5) о членахъ воинствующей церкви—клирикахъ, монахахъ и мірянахъ, 6) о церкви въ чистилищѣ, 7) о церкви торжествующей на небесахъ, 8) о таинствахъ вообще, о крещеніи, евхаристіи, покаяніи и о прочихъ таинствахъ, 9) о благодати первого человѣка и о состояніи невинности, 10) о потерѣ благодати и состояніи грѣховномъ, 11) о возстановленіи благодати и состояніи оправданныхъ чрезъ Христа.

²⁾ Вмѣсть съ соч. Беллярмина большое значеніе имѣло сочиненіе Шетавія—*De theologicis dogmatibus*. Изъ 10 трактатовъ, на которые оно раздѣляется [1) о Богѣ и его свойствахъ, 2) о Троице, 3) объ ангелахъ, 4) о твореніи міра, 5) о воплощеніи, 6) о таинствахъ, 7) о законахъ, 8) о благодати, 9) о вѣрѣ, надеждѣ, любви и добродѣтеляхъ, 10) о грѣхѣ], послѣдніе пять посвящены ученію о таинствахъ, благодати и церкви. Соch. Шетавія, вмѣсть съ соч. Беллярмина, имѣло большое вліяніе (конечно, въ научномъ, формальномъ только отношеніи) и на наши догматическая система и труды—въ особенности XVIII в., начиная съ Єоффана Прокоповича и Стефана Яворского съ ихъ учениками и послѣдователями.

³⁾ Они получили начало прежде всего у протестантскихъ, а потомъ и у ильмейскихъ римско-католическихъ богослововъ, каковъ напр. Кле (Klee—*Dogmatik*. 1835), у которого третья часть системы оглавляется: *Gott heiliger* (а вторая *Gott erlöser*). Есть иѣкоторое основаніе предполагать, что пр. Макарій (Булгаковъ),—к которому первому принадлежитъ честь введенія въ наше богословіе этой очень удачной, можно сказать (по

и, по нашему мнѣнію, представляетъ благопріятный признакъ въ смыслѣ возвращенія науки въ основныхъ чертахъ ея плана, отъ искусственныхъ началь дѣленія, къ безыскусственному и глубокому древнеотеческому представлению, такъ какъ у древнихъ св. отцовъ и учителей церкви вышеозначенные предметы (благодать Божія, церковь и таинства) хотя и не обособлялись въ отдѣльные о нихъ трактаты, но объединялись въ мысли и сосредоточивались въ одномъ общемъ представлении о дѣйствіи Бога Освятителя,—преимущественно Духа Св.,—въ усвоеніи человѣку спасенія во Христѣ. Наконецъ такая постановка означенныхъ ученій наиболѣе соответствуетъ характеру, задачѣ и цѣли догматического богословія, какъ излагающаго *ученіе о Богѣ* въ самомъ себѣ и въ явленіи Его миру.

Отдѣль о Богѣ Освятителѣ, развившійся такимъ образомъ первоначально на западѣ, а потомъ воспринятый и въ нашу православную науку, разработанъ у насъ сравнительно менѣе, чѣмъ другіе отдѣлы догматического богословія. Православный востокъ не принималъ дѣятельнаго участія въ трудахъ запада при разработкѣ сего отдѣла, а воспринялъ результаты западныхъ научныхъ трудовъ, но воспринялъ ихъ по большей части въ видѣ сухихъ неразвитыхъ схемъ, отбросивъ вѣроисповѣдную окраску въ развитіи однихъ положеній и въ формулированіи другихъ и слѣдовательно по необходимости лишивъ ихъ жизненности, полноты и такъ сказать, окружности, какъ проникнутыхъ и окрашенныхъ въ западной наукѣ вѣроисповѣдными взглядами. Съ трудомъ и медленно совершается у насъ облеченіе этихъ сухихъ схемъ, такъ сказать, плотю и кровью и еще очень многое въ этомъ отношеніи остается сдѣлать православной наукѣ, путемъ *вполнѣ* самостоятельного труда, такъ какъ западныя пособія въ данномъ случаѣ причиняютъ болѣе вреда, чѣмъ приносятъ пользы.

духу своему) святоотеческой рубрики,—наведенъ быль на мысль употребить ее именно вышеозначеннымъ трудомъ Кле. За пр. Макаріемъ послѣдовали пр. Филаретъ Черниг. и пр. Сильвестръ. Что наше богословіе обязано этою рубрикою пр. Макарію, доказательствомъ служить бывшій учебникъ пр. Антонія (Амфитеатрова—„Догм. Бог.“ СПБ. 1849 г.), въ которомъ ученіе о благодати, церкви и таинствахъ излагается подъ рубрикою (отд. III): „*Ученіе о человѣкѣ*“. Здѣсь сначала трактуется: о твореніи и первобытномъ состояніи человѣка, паденіи, искупленіи, Лицѣ И. Христа, а потомъ „объ усвоеніи таинства искупленія роду человѣческому“—благодати, церкви и таинствахъ.

Дѣло въ томъ, что этотъ отдѣль предсталяетъ средоточіе почти всѣхъ (за малыми исключеніями) догматическихъ разнотей, раздѣляющихъ главнѣйшія христіанскія вѣроисповѣданія, и очень благопріятную почву для проявленія и выраженія въ догматическихъ ученіяхъ крайнихъ ложныхъ началь, лежащихъ въ основѣ западныхъ исповѣданій. Причины такого явленія слѣдующія: отсутствіе идущихъ отъ святоотеческой древности общепринятыхъ и авторизованныхъ древнею церковію формулъ, значительная сложность трактуемыхъ въ немъ предметовъ, а главное непосредственная близость ихъ къ практикѣ жизни и потому удобство, болѣе или менѣе благовидно и на первый взглядъ иногда мало замѣтно, проводить ложныя вѣроисповѣдныя воззрѣнія какъ въ самый складъ церковной жизни и въ частности церковной практики, такъ и въ отдѣльные ученія, ближайшимъ образомъ относящіяся къ этой практикѣ.

Ученіе о Богѣ Освятителѣ есть ученіе о проявленіи спасительного дѣйствія преимущественно Духа Св. Утѣшителя, но вкупе съ И. Христомъ Спасителемъ нашимъ и Богомъ Отцемъ, на человѣка во Христѣ спасаемаго. Такимъ образомъ, по благоволенію Бога Отца, являются здѣсь: 1) И. Христосъ, не только какъ совершитель домостроительства спасенія всего рода человѣческаго чрезъ искупленіе и посему какъ источникъ спасенія и для каждого человѣка въ отдѣльности, но и какъ соустроитель, вмѣстѣ съ Духомъ Св. спасенія каждого человѣка въ частности; 2) Духъ Св., усвояющій каждому отдѣльному лицу все данное въ И. Христѣ для нашего спасенія, вселяющій въ насъ Христа и вмѣстѣ съ Нимъ устрояющій и завершающій наше спасеніе; 3) человѣкъ спасаемый, не только какъ предметъ воздействиія силы Божіей, но какъ въ извѣстной мѣрѣ дѣятельно соучаствующій въ своемъ спасеніи и наконецъ 4) видимое Богоучрежденіе устройство способовъ воздействиія спасающей благодати Божіей на человѣка примѣнительно къ его природѣ чувственно-духовной: св. церковь съ ея іерархіею и св. таинства церковныя.

Выраженія здѣсь мысли суть основныя начала для всего трактата о Богѣ Освятителѣ—съ православной точки зрѣнія; неуклоннымъ, послѣдовательнымъ проведеніемъ ихъ въ цѣломъ трактатѣ и во всѣхъ его частяхъ опредѣляется его отличіе отъ западныхъ трактатовъ, страдающихъ въ большей или меньшей степени или отрицаніемъ какой-либо изъ озна-

ченныхъ основныхъ мыслей или положеній, или смѣшеніемъ или неправильнымъ ихъ развитіемъ¹⁾). А потому небезполезно остановиться на нихъ подолѣе, чтобы глубже утвердить ихъ въ сознаніи—чрезъ разсмотрѣніе 1) общаго плана божествен-наго попеченія о спасеніи рода человѣческаго, 2) отношенія между Христовымъ домостроительствомъ нашего спасенія и содѣваніемъ спасенія каждого отдельнаго лица, 3) заверши-тельнаго дѣйствія Духа Св. на наше спасеніе и 4) отноше-нія между божественнымъ и человѣческимъ, духовнымъ и чувственнымъ элементами въ содѣваніи нашего спасенія.

1) *Общий планъ божественного попеченія о спасеніи рода человѣческаго.*—Св. отцы церкви, проникая въ планъ премудраго Бога въ Его явленіи миру и въ промышленіи о человѣкѣ, усматривали слѣдующій порядокъ въ откровеніи Тріединаго Бога. Хотя въ исторіи откровенія все совершалось и совершается съ участіемъ всѣхъ Трехъ Лицъ Пр. Троицы, именно «все совершается Богомъ и Отцемъ чрезъ Сына въ Духѣ», по выраженію св. Кирилла александрийскаго²⁾ и дру-

¹⁾ Смѣшеніемъ совершенного И. Христомъ искупленія всего рода человѣческаго съ усвоеніемъ спасенія Христова каждымъ отдельнымъ человѣкомъ страдаютъ крайня сектантскія вѣроученія въ протестантствѣ. Неправильнымъ и частію преувеличеннымъ развитіемъ ученія объ участіи Христа Спасителя въ дѣлѣ усвоенія намъ спасенія, съ ослабленіемъ мысли о преимущественномъ участіи Духа Св. въ семъ дѣлѣ (теорія личныхъ отношеній ко Христу въ актѣ единой оправды-вающей вѣры)—лютеране. Намѣреннымъ преувеличеніемъ руководи-тельства Господомъ И. Христомъ церкви, главенства Его, какъ Прави-теля церкви, и ослабленіемъ мысли о Св. Духѣ Параклите, Намѣстникѣ Господа, непосредственномъ Правителѣ церкви (теорія главенства папы, какъ намѣстника И. Христа, и непогрѣшимаго правителя церкви)—рим-скій папизмъ. Преувеличеніемъ дѣйствія благодати въ процессѣ чело-вѣческаго спасенія—всѣ протестантскія ученія. Преувеличеніемъ зна-ченія человѣческихъ усилій и подвиговъ въ семъ дѣлѣ—римская цер-ковь. Отрицаніемъ необходимости и важнаго значенія видимыхъ по-средствъ и чувственныхъ знаковъ для дѣйствія благодати Божией на человѣка во Христѣ спасаемаго (ученія объ іерархіи, церкви и таин-ствахъ)—въ большей или меньшей степени всѣ протестанты. Преуве-личеніемъ значенія сихъ посредствъ и чрезмѣрнымъ развитіемъ чело-вѣческаго и чувственного элемента въ дѣлѣ руководства вѣрующихъ ко спасенію (ученіе объ іерархіи и вѣкоторые пункты въ ученіи о та-инствахъ)—римская церковь.

²⁾ Cyrilli alex.—Orat. altera ad reginas de recta fide n. 51 col. 1405. Πράττεται γάρ πάντα πάρα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς δι' Υἱοῦ ἐν Πνεύματι. Patrol. ser. gr. t. 76 Cyril. 9. И въ дальнѣйшемъ напемъ изложеніи мѣста

гихъ св. отцовъ, тѣмъ не менѣе есть извѣстный порядокъ откровенія Лицъ Св. Троицы,—одинъ исходящій отъ Отца чрезъ Сына къ Духу Св. и затѣмъ другой—восходящій отъ Духа Св. чрезъ Сына къ Отцу. Первый, начавшійся твореніемъ міра и ветхозавѣтными откровеніями Сына чрезъ Духа пророческаго, затѣмъ приведшій къ полному Богооткровенію Сына Божія съ Его воплощеніемъ и совершеннымъ Имъ искупленіемъ, завершился ниспосланіемъ на Апостоловъ Духа Св., Второй—начавшись ниспествіемъ въ мірь иного Утѣшителя, Духа Св., продолжается приведеніемъ всѣхъ чрезъ Духа Св. ко Христу Спасителю, воплотившемуся Сыну Божію, и завершится приведеніемъ всѣхъ чрезъ Сына къ Богу Отцу, которому Сынъ и предастъ свое царство. Итакъ въ первомъ случаѣ богооткровеніе, исходя отъ Бога Отца, сосредоточивается въ Сынѣ и ведеть къ Духу Св.; во второмъ—сосредоточиваясь въ Духѣ Св., ведеть къ Сыну, а чрезъ Сына къ Отцу. «Отецъ говорить св. Ириней ліонскій, носить твореніе и вмѣстѣ Слово свое, а Слово, носимое Отцемъ, даетъ всѣмъ Духа, какъ хощетъ Отецъ»¹⁾. «Духъ же приготовляеть къ Сыну Божію, а Сынъ приводить къ Отцу»²⁾. «Таково, по словамъ пресвитеровъ учениковъ апостольскихъ, распределение и порядокъ спасаемыхъ и чрезъ такую постепенность они совершенствуются,—черезъ Духа восходить къ Сыну, а чрезъ Сына къ Отцу, потому что Сынъ предастъ потомъ свое дѣло Отцу, какъ и апостоломъ сказано» (1 Кор. XV, 24—28, «предастъ царство Богу и Отцу... да будетъ Богъ всяческая во всѣхъ»)³⁾.

Если первый периодъ есть периодъ откровенія преимущественно Сына Божія, но вкупѣ со Св. Духомъ и Отцемъ, то второй—по преимуществу откровенія Духа Св., но вкупѣ съ Сыномъ и Отцемъ. Мы живемъ въ царствѣ по преимуществу Духа Св. или въ периодѣ приведенія всѣхъ Духомъ Св. ко Христу и чрезъ Христа къ Отцу. Нынѣ, говорить св. Григорій Богословъ въ день пятидесятницы, «мы празднуемъ пришествіе

изъ твореній отеческихъ мы будемъ приводить исключительно по изданію Мина, но томовъ, въ которыхъ они помѣщаются, указывать не будемъ, въ надеждѣ, что для читателей, желающихъ отыскать ихъ, не представить это особенной трудности.

¹⁾ Contra haer l. V. с. 18 п. 2.

²⁾ Ibid. l. IV. с. 20 п. 5.

³⁾ Ibid. l. V. с. 36 п. 2.

Духа, окончательное завершение объединения... оканчиваются дѣла Христовы тѣлесныя... начинаются дѣла Духа»¹). Не нужно только при этом забывать, что, какъ выражается св. Василій великий, «Духъ во всякомъ дѣйствованіи соединенъ и нераздѣленъ съ Отцемъ и Сыномъ»²).

2) *Домостроительство человѣческаго спасенія I. Христомъ и усвоеніе спасенія каждого отдельного лица во Христѣ Духомъ Св.* — Въ особенности нужно помнить, что Духъ содѣваетъ наше спасеніе во Христѣ и со Христомъ. Во Христѣ — какъ источникъ спасенія, какъ совершителъ спасенія всего рода человѣческаго чрезъ искупленіе; со Христомъ, — какъ соустроителемъ вмѣстѣ съ Духомъ спасенія каждого человѣка. Духъ Св. устроетъ наше спасеніе на основѣ дѣла Христова и не безъ соучастія нашего Искупителя.

Въ отношеніи же Господа нашего И. Христа къ спасенію каждого изъ насъ нужно различать домостроительство или устроеніе всего потребнаго для спасенія и содѣваніе спасенія каждого изъ насъ. Первое, т. е. устроеніе всего потребнаго для нашего спасенія совершено Господомъ нашимъ И. Христомъ во время земной Его жизни воплощениемъ, униженіемъ, крестною Его смертю, воскресеніемъ, вознесеніемъ, и сѣдѣніемъ одесную Отца — совершено по благоволенію Бога Отца со Св. Духомъ. Въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ, нашемъ Искупителѣ данъ всему роду человѣческому неисчерпаемый источникъ новой жизни съ Богомъ и въ Богѣ, вмѣсто прежней грѣховной, въ удаленіи отъ Бога. Но этотъ приснотекущій въ жизнь вѣчную источникъ воды живой во Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашемъ, течетъ для насъ въ Духѣ Св. или чрезъ Духа Св. По словамъ самого Христа Спасителя, рѣки воды живой истекаютъ изъ Него, но чрезъ Духа Его святого (Іоан. VII, 37—39), согласно съ чѣмъ и ап. Павель замѣчаетъ, что «никто же можетъ рещи Господа Иисуса точію Духомъ Святымъ» (1 Кор. XII, 3). Онъ, Духъ Св. привлекаетъ насъ ко Христу, усвояетъ намъ все потребное для нашего спасенія, уготованное намъ нашимъ Искупителемъ,

¹⁾ Orat. XLI in s. Pentecost. п. 5: τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χριστοῦ πέρας ἔχει.. τὰ δὲ τοῦ Πνεύματος ἀρχεται.

²⁾ De Spiritu sancto ad Amphil, с. 16 п. 37 col. 133. Καὶ οὕτω δ’ ἐν τὸ συντρόπει καὶ ἀδιάίρετον κατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ἀπὸ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ τοῦ Πνεύματος διδοῦθείης.

переливается въ насъ, такъ сказать, струи животворящей жизни Христовой, прививаетъ насъ къ Нему, какъ дикихъ маслинъ. И если Христосъ приходитъ къ намъ и, по Его обѣщанію, обитаетъ въ насъ, то только чрезъ Духа Св. и вмѣстѣ съ Нимъ содѣваетъ наше спасеніе.

А потому если домостроительство нашего спасенія, или устроеніе всего потребнаго для сего, нужно усвоять воплотившему Сыну Божію, нашему Искупителю, совершившему все дѣло нашего искупленія по благоволенію Бога Отца со Св. Духомъ, то содѣваніе спасенія каждого изъ насъ или усвоеніе намъ дѣла спасенія Христова нужно относить къ Духу Св. животворящему, Утѣшителю, совершающему это дѣло со Христомъ Искупителемъ и также по благоволенію Отца.

Такимъ образомъ, въ томъ и другомъ случаѣ—и въ домостроительствѣ Христовомъ и въ содѣваніи нашего спасенія Духомъ Св.—хотя участвуетъ вся Пр. Троица, но въ каждомъ изъ этихъ двухъ моментовъ является преимущественно дѣйствующимъ одно изъ Лицъ Ея, нераздѣльно впрочемъ съ другими двумя Ипостасями: въ первомъ—воплотившійся Сынъ Божій, вкупе съ Богомъ Отцемъ и Св. Духомъ; во второмъ—Духъ Св., вкупе съ Сыномъ Божіимъ Искупителемъ нашимъ и со Отцемъ.

3. *Завершительное дѣйствіе Духа св. для нашего спасенія.*—Въ планѣ премудраго Тріипостаснаго Бога, относительно не только нашего спасенія, но и вообще всей творческой и промыслительной о мірѣ дѣятельности, Третьей Ипостаси Св. Троицы усвоена завершительная дѣятельность. Св. отцы церкви такую дѣятельность Св. Духа усматривали на всемъ пространствѣ откровенія Божія міру, начиная съ творенія и благоустройства тварного невидимаго міра—ангельскаго. «Въ творепіи ихъ (ангеловъ), говоритъ св. Василій великий, представляй первоначальную причину сотвореннаго—Отца и причину зиждительную—Сына и причину совершительную—Духа, такъ что служебные духи имѣютъ бытіе по волѣ Отца, приводятся въ бытіе дѣйствіемъ Сына и совершаются въ бытіи присутствіемъ Духа. Совершеніе же ангеловъ—святость и пребываніе въ святости»¹⁾). Св. Духу великій учитель

¹⁾ De Spir. S. ad Amphil. с. 16 п. 38 col. 136: προκαταρχικὴν αἵτίαν τῶν γινομένων τὸν Πατέρα. τὴν δημιουργικὴν, τὸν Ὑἱὸν τὴν τελειωτικὴν, τὸ Πνεῦμα.

приписываетъ утверждение ангеловъ въ добрѣ. «Посему представляй Трехъ—повелѣвающаго Господа, созидающее Слово и утверждающаго Духа. Поелику же утверждение показываетъ неослабность, неизмѣнность и непоколебимую водруженность въ добрѣ, то что иное означать будетъ утверждение, какъ не совершеніе въ свяности»? ибо «они (ангелы) не по природѣ святые» «отъ Духа имѣютъ извѣстную мѣру святыни», такъ что «если мы мысленно отнимемъ Духа, разстроятся ангельскіе лики, истребятся архангельскія начальства, все придется въ смѣщеніе, жизнь ихъ сдѣлается незаконосообразною, безчинною, неопределеною»¹⁾. И при началѣ видимаго міра, когда Богъ Словомъ своимъ сотворилъ небо и землю, Духу Св. приписывается завершеніе творенія міра въ его цѣломъ, до устроенія въ его частяхъ. Относительно Духа Божія, носившагося надъ водами, св. Василій Вел. замѣчаетъ: «ношащеся — въ перевѣдѣ употреблено вмѣсто слова согрѣвать и оживотворять водное естество на подобіе птицы, насиживающей яица и сообщающей нагрѣваемому какую-то живительную силу... Духъ носился, т. е. приготовлялъ водное естество къ рожденію живыхъ тварей»²⁾. Точно также и въ созданіи человѣка, которое совершилось, по словамъ св. Иринея ліонскаго, «руками Отца, т. е. чрезъ Сына и Духа», Духу принадлежить завершеніе, ибо твореніе человѣка заканчивается дуновеніемъ и дуновеніе именно дѣлаетъ его совершеннымъ, не только образомъ Божіимъ, который находится въ тѣлесномъ составѣ (*plasma*), но и подобіемъ, которое заключается въ душѣ, соединенной съ Духомъ Божіимъ³⁾. «А кто, говорить св. Василій великий, будетъ спорить противъ того, что домостроительства о человѣкѣ... окончательно исполнены Св. Духомъ? Пожелаешь ли разсмотрѣть ветхозавѣтное—благословенія патріарховъ, помощь, данную въ законоположеніи, прообразованія, пророчества, доблестные подвиги въ браняхъ, чудеса, совершенныя праведниками, а потомъ и все домостроительство Господне во плоти; все сие (исполнено) чрезъ Духа», который сопребывалъ съ Сыномъ Божіимъ. «А устроеніе церкви не явно ли и не

¹⁾ Ibid. Τριὰ τοῖνυν νοεῖς, τὸν προστάσσοντα Κύριον, τὸν δημιουργοῦντα Λόγον, τὸ στερεοῦν τὸ Πνεῦμα.

²⁾ In Нехаимег. hom. 2 п. 6.

³⁾ Contr. haer. I. V с. 6 п. 1.

непрекаемо ли производится Духомъ»¹⁾? Поэтому и другіе св. отцы, характеризуя дѣйствія Лицъ Св. Троицы въ мірѣ и называя Отца виною или виновникомъ, Сына—творцемъ или зиждителемъ, Духа именуютъ совершителемъ или завершителемъ. «Господство, говоритъ св. Григорій Богословъ, именуется Богомъ, хотя состоять въ Трехъ высочайшихъ: Виновникѣ, Зиждителѣ и Совершителѣ, т. е. Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ»²⁾. Св. І. Дамаскинъ называетъ Бога Отца «источникомъ рождающимъ и производящимъ благо въ немъ сокровенное», Сына «силою Отца предустроющею твореніе всего», Духа Св.—«завершителемъ творенія всего», «завершительною силою»³⁾.

Великій богословъ, св. Василій причину такого распределенія дѣятельности Лицъ Св. Троицы въ отношеніи къ тварному міру усматриваетъ единственно въ волѣ Тріпостаснаго Бога, который такъ именно «хощетъ» явить себя міру. Наставая на завершительномъ дѣйствіи Духа Св., св. Василій Вел. замѣчаетъ, что этимъ онъ не вводить «три начала» въ Богъ и не отрицаеть «совершенства дѣйствованія» (т. е. всемогущества) «Сына». «Начало существъ, созидающее чрезъ Сына и совершающее въ Духѣ, одно». И у Отца и у Сына сила полная и совершенная для дѣйствованія и созиданія и безъ совершеннія Духомъ. И въ этомъ отношеніи «ни Отецъ, созидающій единымъ хотѣніемъ не имѣлъ бы нужды въ Сынѣ, однако же хощетъ чрезъ Сына; ни Сынъ дѣйствующій подобно Отцу не имѣлъ бы нужды въ содѣйствіи, однако и Онъ хощетъ завершать чрезъ Духа»⁴⁾.

Вмѣстѣ съ этимъ объективнымъ основаніемъ для признания завершительной дѣятельности Св. Духа тотъ же св. отецъ приводитъ и другое—субъективное, такъ сказать *ad hominem*, одно другимъ, конечно, неисключающееся. Приводя извѣстное

1) *De Spir. s. ad Amphil. c. 16 n. 39...* Η δὲ τῆς ἐκκλησίας διακόνησις οὐχὶ σαφῶς καὶ ἀνατιρρήτως διὰ τοῦ Πνεύματος ἐνεργεῖται.

2) *Orat. XXXIV in Egypt. advent. n. 8.* Καλεῖται δὲ (δεσπότεια) μεν, Θεὸς, καὶ ἐν τρισὶ τοῖς μεγίστοις ἵσταται, αἰτίῳ, καὶ δημιουργῷ καὶ τελειοποιῷ· τῷ Πατρὶ λέγω, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ ἄγιῳ Πνεύματι.

3) *De fide orth. l. I c. 12* Ο Πατὴρ... πηγὴ γεννητικὴ καὶ προβλητικὴ τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσίῳ ἀγαθῶν... ὁ Υἱὸς, δὲ ἐστιν ἡ μόνη δύναμις τοῦ Πατρὸς, ἡ προκαταρκτικὴ τῆς τῶν πάντων ποιήσεως... τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον τελεσιουργὸν τῆς τῶν ἀπάντων ποιήσεως... δύσα δε.. τελεουργικῷ δυνάμει τῷ ἄγιῳ Πνεύματι.

4) *De Spir. s. ad Amphil. l. c. 16 n. 38...* ἀλλὰ καὶ Υἱὸς θέλει διὰ τοῦ Πνεύματος τελειοῦν.

мѣсто изъ 1 Кор. XII, 4 – 6 (о раздѣлѣніи дарованій), замѣчаетъ: «впрочемъ, изъ того, что апостолъ упомянулъ здѣсь во-первыхъ о Духѣ, во-вторыхъ о Сынѣ и въ третьихъ о Богѣ и Отцѣ, вовсе не должно заключать, что у него извращенъ порядокъ. Апостолъ за начало принялъ отношеніе къ намъ, потому что мы, пріемлющіе даръ прежде всего обращающіе мысль къ раздающему, потомъ представляемъ себѣ посылающаго, а затѣмъ возводимъ помышленіе къ источнику и винѣ благъ»¹⁾). Въ виду этого обстоятельства тотъ же св. отецъ рекомендуетъ и слѣдующій путь «Боговѣданія», постепенного восхожденія въ созерцаніи Бога. «Путь Боговѣданія — отъ единаго Духа чрезъ единороднаго Сына къ единому Отцу»²⁾.

Этотъ путь Боговѣданія если гдѣ наиболѣе умѣстенъ, то именно въ отдѣлѣ догматического ученія о Богѣ Освятителѣ. О немъ однако иногда забываютъ римскіе богословы, въ особенности трактуя о церкви, ея Главѣ и Намѣстникѣ, не говоря уже о протестантахъ, склонныхъ, минуя Духа Св., прямо идти ко Христу Сыну Божію, разсуждая совершенно обратно тому, какъ разсуждалъ св. Григорій Богословъ: «готовъ бы я предпочесть Сына, какъ Сына, Духу, но сего не позволяетъ крещеніе, совершающее меня Духомъ»³⁾, т. е. усвоеніе спасенія Христова, чрезъ Духа. На этомъ пути Боговѣданія, при изложеніи частнѣйшаго ученія о Богѣ Освятителѣ, существуютъ, правда, для богослова огромныя трудности, главнымъ образомъ потому, что Духъ Св., Духъ Христовъ созидаеть наше спасеніе на основѣ дѣла Христова, чрезъ Христа и со Христомъ,— и Христосъ Спаситель дѣйствуетъ на насъ чрезъ посланнаго Имъ для сего иного Утѣшителя. И потому крайне трудно въ изображеніи Ихъ дѣйствія, раздѣльного и вмѣстѣ совмѣстнаго, вѣрно намѣтить тонкую раздѣльную черту, не слить Ихъ дѣйствія и не слишкомъ рѣзко раздѣлить, такъ чтобы Духомъ Св. не затѣнялся И. Христосъ и Христомъ Спасителемъ не упразднялся Духъ Св. Для сего нужно бы обладать удивительною способностью древнихъ св. отцовъ къ разграничению предметовъ по существу нераздѣльныхъ, хотя въ тоже время и неслѣянныхъ. Тѣмъ не менѣе, означенное требованіе остается для православнаго богослова

¹⁾ Ibid. n. 37.

²⁾ Ibid. c. 18 n. 47. Η τοινυν ὁδὸς Θεογυμναῖς ἐστίν ἀπὸ ἑνὸς Πνεύματος διὰ τοῦ ἑνὸς Υἱοῦ ἐπὶ τὸν ἑνα Πατέρα.

³⁾ Orat. XL in. S. bapt. n. 43.

обязательнымъ, несмотря на всю трудность и даже едва ли посильность его выполнения для насъ скучныхъ тѣмъ высокимъ даромъ Боговѣдѣнія, которымъ въ изобилии были одарены древніе св. отцы.

4. *Отиношеніе между божественнымъ и человѣческимъ въ содѣваніи нашего спасенія.* — Духъ Св. во Христѣ содѣваетъ наше спасеніе, но не безъ насъ и не безъ посредствъ, соотвѣтственныхъ нашей человѣческой природѣ.

Основаніемъ для такого способа дѣйствія Божественной силы на человѣка, содѣвающаго спасеніе, служать: ненарушимость человѣческой свободы и вообще богодарованныхъ человѣческихъ силъ, вслѣдствіе вѣрности Бога Творца самому Себѣ, и свойства чувственно-духовной природы человѣка, съ каковыми свойствами премудро и любвеобильно сообразуетъ свои дѣйствія Богъ Освятитель нашъ.

При принятіи этихъ положеній необходимо еще уяснить надлежащее соотношеніе элементовъ божественного и человѣческаго, степень и долю ихъ участія въ содѣваніи нашего спасенія, хотя только принципіально. При чемъ мы должны исходить изъ такого начала, которое для насъ непререкаемо, и представляетъ высочайшій образецъ и норму нашей духовно-нравственной, религіозной жизни.

Такимъ началомъ не можетъ быть для насъ никто и ничто кромѣ Христа Спасителя, въ которомъ и чрезъ кого-раго и Духъ Св. совершаеть наше спасеніе. Господь нашъ И. Христосъ, хотя по божеству своему живетъ во свѣтѣ для насъ неприступномъ, но какъ Богочеловѣкъ, какъ Искупитель нашъ близокъ къ намъ,—близокъ такъ же, какъ и древній нашъ родоначальникъ, по образу которого сложилась наша грѣховная жизнь. Христосъ Іисусъ есть нашъ Новый Адамъ, т. е. родоначальникъ нового человѣческаго рода, чадъ не гнѣва, а любви Божіей. Въ Немъ мы совлекаемся ветхаго человѣка съ дѣлами его, спогребаемся съ Нимъ въ крещеніи, въ Немъ мы и воскресаемъ вѣрою (Кол. III, 11—12). Въ Него мы облекаемся (Гал. III, 27), въ нового человѣка, созданного по Богу въ праведности и преподобіи истины (Еф. IV, 24 ср. Кол. III, 10). Богъ «предустановилъ (насъ) быти сообразныхъ (*συμβορφους*) образу Сына своего, яко быти Ему первородну во многихъ братіяхъ» (Рим. VIII, 29). Изъ Него выростаетъ все тѣло церкви, состоящее изъ многихъ членовъ (Еф. IV, 16), ростетъ «возрастомъ Божіимъ» (Кол.

II, 19), — ростетъ конечно не въ общемъ только своемъ объемѣ, но и въ своихъ частяхъ или членахъ. Конечная цѣль этого «возвращенія Божія»: «дондеже пріидемъ вси... въ мужа совершенна въ мѣру возраста исполненія Христова» (Еф. IV, 13).

Если мы должны быть «сообразными Сыну» Божію, то Господь I. Христосъ есть слѣдовательно нашъ высочайшій образецъ, идеаль. Мы, конечно, не можемъ сдѣлаться тѣмъ, что Онъ, но какъ образцу мы обязаны уподобляться Ему. И Онъ есть солнце, озаряющее всѣ пути наши ко спасенію. Въ Немъ и предначертаны всѣ эти пути и способы приведенія къ Отцу чрезъ Него Духомъ Святымъ.

Пути же и способы эти слѣдующіе:

Господь I. Христосъ спасъ насъ, принявъ человѣческое естество въ единую свою ипостась для того, чтобы обожить, возвысить его до возможной степени, безъ уничтоженія однако человѣческихъ его свойствъ и безъ подавленія естественныхъ его проявленій и дѣйствій, и тѣмъ показалъ, каковъ долженъ быть человѣкъ, возсозидаемый по Его образу, и какъ совершается наше Богообщеніе, какъ дѣйствуетъ въ насъ сила Божія, сила Духа Христова. Эта божественная сила проявляется въ немощи нашего естества какъ всесильная, но безъ уничтоженія нашей свободы, безъ подавленія или устраниенія нашихъ естественныхъ силъ, напротивъ съ предоставлениемъ имъ свойственного имъ поприща дѣятельности. Божественной благодати принадлежитъ правда преобладаніе въ содѣваніи нашего спасенія подобно тому какъ во Христѣ — божественной волѣ надъ человѣческою. Но какъ въ Немъ, нашемъ Новомъ Адамѣ, преобладала божественная воля, но при существованіи, проявленіи и свободномъ подчиненіи ей воли человѣческой, естественныхъ человѣческихъ хотѣній и дѣйствій, такъ и въ насъ, созидаемыхъ по образу Его, могущественное дѣйствіе божественной благодати не сопровождается насилиемъ и подавленіемъ нашихъ человѣческихъ силъ, а ведеть къ свободному подчиненію ихъ высшей силѣ и совмѣстному съ нею нашему подвигу.

Гармоническое сочетаніе божественного и человѣческаго съ преобладаніемъ первого, при свободномъ и активномъ подчиненіи втораго, есть норма взаимоотношенія божественной благодати и нашихъ человѣческихъ силъ — въ содѣваніи нашего спасенія.

Христосъ Господь спасъ насъ не всемогущимъ Своимъ

словомъ или велѣніемъ, а именно чрезъ воплощеніе, чрезъ принятие зрака раба. Онъ снизошелъ до воспріятія немощей человѣческаго естества, добровольно подчинилъ всѣмъ условіямъ ограниченаго человѣческаго бытія, жилъ и проявлялъ свое божество въ этихъ и среди этихъ условій, въ зависимости отъ нихъ. Въ этомъ и состояло его умаленіе или истощаніе (хѣнѡсіс Филип. II, 5—8). Явивъ намъ образецъ для подражанія въ смиреніи, терпѣніи и во всѣхъ человѣческихъ добродѣтеляхъ, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ уничиженіемъ, скрытиемъ своей божественной славы въ образѣ раба и проявленіемъ ея въ соотвѣтствіи съ условіями человѣческой ограниченной жизни предуказалъ норму дѣйствія на насть божественной благодатной Его силы. И она сила Христова, благодать Св. Духа должна дѣйствовать такъ же, какъ и самъ Христосъ, не независимо отъ условій человѣческой жизни, ея законовъ и естественныхъ требованій нашей природы. Человѣческая же жизнь течетъ среди условій общественного быта и проявляется въ видимыхъ чувственныхъ формахъ. Соответственно сему и благодать Божія, сила Христова и Св. Духа дѣйствуетъ на человѣка не непосредственно, а чрезъ извѣстную общественную организацію, т. е. церковь Христову съ ея іерархіею и чрезъ чувственные знаки, т. е. чрезъ таинства церковныя. Положительное повелѣніе Христово относительно учрежденія церкви съ ея іерархіею и спасительными таинствами находитъ такимъ образомъ для себя глубокое основаніе въ общемъ характерѣ и способѣ дѣйствій премудраго Бога относительно человѣческаго спасенія, выразившихся съ поразительной наглядностью въ земной, уничиженнай жизни Христа Спасителя.

И здѣсь, въ подробномъ раскрытии ученія объ этихъ видимыхъ посредствахъ дѣйствія на насть невидимой спасающей благодати Божіей, должна постоянно имѣться въ виду норма отношений божественного и человѣческаго въ Лицѣ Христа Спасителя, т. е. долженъ быть строго соблюдаемъ законъ тѣснаго союза внѣшняго, человѣческаго, чувственного съ одной стороны, и внутренняго, божественного, духовнаго съ другой, съ преобладаніемъ божественного надъ человѣческимъ, но однако же безъ подавленія одного другимъ.

Итакъ въ соединеніи двухъ естествъ и въ частности двухъ воль въ I. Христѣ, Спасителѣ нашемъ, мы имѣемъ норму и усматриваемъ законъ совмѣстнаго дѣйствія на насть всесильной

благодати Божией и нашихъ слабыхъ человѣческихъ силъ, съ преобладаніемъ первой, но безъ подавленія послѣднихъ. Въ совершеніи же И. Христомъ домостроительства спасенія нашего чрезъ воспріятіе человѣческаго естества, духовно-тѣлеснаго нашего состава и чрезъ земную жизнь Богочеловѣка Искупителя нашего, въ условіяхъ нашего земного ограниченнаго бытія, находимъ указаніе на тѣсную связь благодатныхъ дѣйствій съ условіями нашей земной человѣческой жизни, съ здравыми естественными потребностями нашей чувственно-духовной природы.

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ

ВЪ ТВОРЕНІЯХЪ СВЯТ. ОТЦОВЪ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
ДО ВЛ. АВГУСТИНА.

Благодать Божія есть понятіе, употребляющеся въ широкомъ и тѣсномъ смыслѣ. Въ широкомъ смыслѣ оно употребляется въ Св. Писаніи и у св. отцовъ и учителей церкви какъ восточныхъ такъ и западныхъ до бл. Августина, а греческихъ—и послѣ него въ теченіе всего святоотеческаго периода, въ тѣсномъ же смыслѣ оно начинаетъ входить въ общее употребленіе на западѣ со временемъ пелагіанскихъ споровъ.

Въ слѣдѣ за священными писателями древніе св. отцы и учители церкви созерцали благодать Божію въ ея, такъ сказать, историческомъ проявленіи и 1) со стороны ея источниковъ первовиновника ея Бога Отца—предъустроителя всего; второй вины Сына—устроителя и Духа Св.—совершителя и освятителя, дарователя благодати Отчей и Сыновней. Рассматривая же благодать 2) со стороны проявлений творческо-спасающаго дѣйствія Тріединаго Бога во всѣ времена бытія міра, древніе святые отцы усматривали совмѣстное и вмѣстѣ особое дѣйствіе Сына и Духа во всѣхъ моментахъ бытія всего разумнаго міра какъ высшаго, ангельскаго, такъ и низшаго, человѣческаго (благодать въ твореніи и устроеніи міра ангельскаго и въ созданіи человѣка), затѣмъ—въ Ветхомъ Завѣтѣ (ветхозавѣтная благодать, меньшая) въ богоявленіяхъ, откровеніяхъ, пророчествахъ, и въ Новомъ Завѣтѣ (благодать высшая, большая) въ воплощеніи Сына Божія, Его уничиженіи, совершеннѣйшемъ Богооткровеніи и просвѣщеніи, въ искупленіи и наконецъ въ нисшествіи Духа Утѣшителя въ мірѣ для

устройенія спасенія каждого отдѣльного человѣка, для его освѧщенія, при чёмъ выдвигали на видъ преимущественное, хотя не исключительное дѣйствіе освѧщенія насть Духомъ Св. Словомъ, для древнихъ отцевъ говорить о благодати Божіей зна-чилъ то же, что изображать многообразная дѣла премудро-сти, благости и человѣколюбія Божія на пространствѣ всего бытія и жизни міра разумнаго. Правда, они не опускали изъ вниманія въ частности и совершаемаго силою Духа Св. усвоенія намъ спасенія во Христѣ. Говорили и о совокупномъ дѣйствіи силы Божіей съ силами человѣческими, намѣчали и различали и моменты благодатнаго воздѣйствія и соотвѣтствующихъ сему воздѣйствію движеній въ душѣ человѣческой, изображали и процессъ постепенного преспѣянія человѣка облагодатствованнаго. Но все это составляло у нихъ только часть широкаго, многосоставнаго цѣлого и притомъ часть послѣднюю, заключительную, на которой они хотя и останавливались, но не исключительно, даже не преимущественно и во всякомъ случаѣ сравнительно не надолго.

Со временемъ появленія пелагіанства и борьбы съ нимъ и съ его отпрѣсками, по требованію обстоятельствъ и нуждъ времени, а также и по складу западнаго ума, происходитъ перемѣна въ точкѣ отправленія, при разсужденіяхъ о благодати. То, чѣмъ древніе отцы заключали свое созерцаніе, начинаетъ служить началомъ, исходнымъ пунктомъ. Благодать начинаетъ быть разсмотриваема частнѣ—какъ сила Св. Духа вспомоществующая нашимъ силамъ въ усвоеніи спасенія, и процессъ спасенія, слагающійся изъ совокупнаго дѣйствія благодати и человѣческой воли дѣлается предметомъ преимущественнаго вниманія и разсмотрѣнія. Начинается обсужденіе: степени участія того или другого дѣятеля, времени начала ихъ дѣйствія и т. д. При этомъ хотя не отрицаются участіе Отца и Сына въ нашемъ освѧщеніи, но изображеніе этого участія не сосредоточивается уже на себѣ такого вниманія, какъ у древнихъ отцевъ востока. Отъ Отца не идутъ чрезъ Сына къ Духу, а отъ Духа не восходятъ чрезъ Сына къ Отцу, подобно древнему святоотеческому созерцанію, а отъ Духа Св. идутъ къ человѣку и здѣсь останавливаются, анализируютъ перемѣны, происходящія въ немъ отъ дѣйствія благодати и отъ извѣстной доли собственнаго его участія и усиливъ въ дѣлѣ спасенія.

Не одними только данными Св. Писанія и не однимъ

только присущимъ древнимъ отцамъ складомъ ума и высоко развитою созерцательною способностью объясняется вышеуказанное направлениe святоотеческой мысли до бл. Августина, но и обстоятельствами времени: борьбою съ іудействомъ и языческими воззрѣніями, съ гностическими и манихейскими заблужденіями, съ антитринитарными ересями. Нужно было показать, что Богъ-Отецъ чрезъ Сына и Духа есть творецъ міра, виновникъ обоихъ завѣтовъ—Ветхаго и Нового, со всѣми ихъ дарами, благодатию, что Онъ чрезъ Сына и Духа создаль, устроилъ, совершилъ и доселѣ совершаєтъ все въ мірѣ и чрезъ Нихъ именно, т. е. чрезъ Сына и Духа, являетъ Тріединое свое божество въ дѣлахъ творенія, промышленія, искупленія и освященія. Такимъ образомъ, широта въ созерцаніи благодати Божій и ея проявленій обусловливалась столько же данными Св. Писанія и складомъ ума древнихъ отцевъ востока, а отчасти и запада (не исключая Тертулліана и Кипріана), сколько и обстоятельствами и нуждами времени.

Точно то же нужно сказать и о послѣдующемъ, начиная съ пелагіанскихъ споровъ, направлениi богословской мысли. Вмѣсто востока выступаетъ западъ съ своими запросами, нуждами времени и съ своимъ особымъ отличнымъ отъ восточного складомъ ума — практическаго. Поднимаются вопросы частнѣйшаго сотеріологического характера—о благодати и человѣческой волѣ, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Начинаются многовѣковые труды запада по сотеріологии, напоминающіе великие и также многолѣтніе труды греческаго востока въ области єеологии и христологіи, хотя и менѣе послѣднихъ удачные, неизмѣнно вращавшіеся около благодати и человѣческой воли и вообще человѣческихъ силъ въ союзѣ съ божественною силою (благодатію). Сотеріологические вопросы составляли, можно сказать, жизненный нервъ средневѣковой схоластики; они же выступили на первый планъ въ періодъ реформаціи и оттѣнили главнѣйшія особенности римскаго и протестантскаго вѣроученій. Тѣже вопросы продолжали волновать и потомъ какъ протестантскій міръ (споры между приверженцами Лютера и Меланхтона, такъ называемые си-чергистические споры), такъ и римскихъ богослововъ (янсенистские и іезуитскіе споры конца XVII и въ XVIII вв.). Результатомъ всей этой работы западной богословской мысли было появленіе большого количества развитыхъ и стройныхъ, хотя

болѣе или менѣе и одностороннихъ, системъ сoteriологического ученія.

Сoteriологические труды запада далеко немаловажны для богословія, несмотря на ихъ, въ большинствѣ случаевъ, односторонность. Благодаря именно имъ, ученіе о благодати Божіей пріобрѣло въ системѣ догматического богословія обособленность, явилось въ качествѣ особаго отдѣла системы и получило ту постановку, въ какой оно трактуется въ наукѣ въ настоящее время — не только на западѣ, но и у насъ, въ богословіи нашей православной восточной церкви.

Такая постановка означенаго ученія не только весьма естественна для запада, но необходима и обязательна и для нашего православнаго богословія. Измѣнить ее и всесѣло перейти къ древнеотеческому восточному широкому созерцанію значило бы отказаться отъ удовлетворенія настойчивыхъ нуждь времени, отъ выясненія отличій нашего православнаго сoteriологического ученія отъ ученія западныхъ вѣроисповѣданій и отъ формулированія первого путемъ отрицанія того, что есть ложнаго въ послѣднемъ.

Тѣмъ не менѣе, если для кого, то именно для православнаго богослова весьма полезно и даже необходимо по временамъ сходить съ точки зрѣнія тѣснаго смысла ученія о благодати Божіей и обращаться къ древнеотеческому ученію, которое было плодомъ глубокаго, многосторонняго созерцанія, пламенного воображенія и живѣйшаго чувства благоговѣнія и благодарности къ Богу за всѣ великія Его благодѣянія (благодать) къ роду человѣческому. Древнее святоотеческое созерцаніе, какъ живая вода, оплодотворитъ нашу сухую и вялую мысль, яснѣе обнаружитъ склоненіе западнаго богословія отъ истиннаго Боговѣданія, дасть надежное оружіе въ борьбѣ съ западными лжеученіями въ области сoteriологии и сверхъ того придастъ ученію о благодати Божіей въ наукѣ догматического богословія характеръ наиболѣе отвѣчающій задачѣ и цѣлямъ этой науки вообще и отдѣлу о Богѣ освятителѣ въ частности, т. е. характеръ ученія болѣе теоретико-теологическаго, чѣмъ практическо-нравственнаго, како-вымъ оно является здѣсь и на западѣ, и у насъ. Такимъ образомъ, возможное и до извѣстной степени простирающееся объединеніе обѣихъ точекъ зрѣнія представляется намъ идеальною цѣллю науки догматического богословія въ данномъ отдѣлѣ. Формулированіе же православно-догматического ученія

о благодати, соотвѣтственно указанной задачѣ¹), конечною цѣлію науки.

Для ознакомленія съ святоотеческимъ широкимъ созерданіемъ благодати Божіей и для возстановленія по возможности цѣльной ткани святоотеческихъ на этотъ предметъ возрѣйній (— ткани, отрывки которой, въ видѣ какъ бы пестрыхъ лоскутковъ, образуютъ обыкновенно приставки къ положеніямъ догматической науки), беремъ на себя трудъ изложить ученіе о благодати Божієй въ твореніяхъ древнихъ св. отцевъ и учителей церкви до бл. Августина, именно: 1) мужей апостольскихъ, 2) древнѣйшихъ апологетовъ, 3) св. Иринаea Ліонскаго, 4) Тертулліана, 5) св. Кипріана Кареагенскаго, 6) Клиmentа Александрійскаго, 7) Оригена, 8) св. Кирилла Іерусалимскаго, 9) св. Василія Великаго, 10) св. Григорія Богослова, 11) св. Григорія Нисскаго, 12) пр. Макарія Египетскаго и 13) св. Іоанна Златоуста.

Но такъ какъ святоотеческое ученіе, какъ вообще, такъ и въ данномъ случаѣ, питалось словомъ Божіимъ и развивалось на почвѣ Св. Писанія не только въ отношеніи содержания, но и формы и способа выраженія, то прежде всего слѣдуетъ изложить библейское ученіе о благодати Божіей. Только при свѣтѣ Св. Писанія, при сближеніи съ нимъ становится вполнѣ понятнымъ святоотеческое о ней ученіе во всей его широтѣ и характерныхъ особенностяхъ. А потому ученіе Св. Писанія требуетъ особенного къ себѣ вниманія не только по безотносительной своей важности, но и по тѣснѣйшей съ нимъ связи святоотеческаго раскрытия.

Ученіе Св. Писанія о благодати Божіей.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ находятся только болѣе или менѣе неясные намеки на ученіе о благодати и это потому, что

¹) Нельзя признать существующаго въ нашей богословской наукѣ формулированія ученія о благодати вполнѣ совершеннымъ. Правда, у насъ есть весьма цѣнный, превосходный опытъ такого формулированія въ трудахъ о. протопресвитера И. Л. Янышева — „Православное христіанскоe ученіе о нравственности“ (Москва 1887), но — съ точки зрѣнія задачи и цѣлей нравственного богословія, а не догматического, и хотя означенный трудъ даетъ много цѣнного и для послѣдняго, по неизбавляетъ догматическую науку отъ разработки вопроса со стороны ея собственныхъ требованій и задачъ; на что и указано въ этомъ труде.

благодать, какъ сила Тріединаго Бога, должна была открыться въ полномъ свѣтѣ и силѣ въ Новомъ Завѣтѣ, съ полнымъ откровеніемъ Тріпостаснаго Бога.

Благодать въ смыслѣ милости, милосердія, благоволенія,— понятіе встрѣчающееся нѣсколько разъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (напр. Исх. III, 21, XI, 3; XII, 36),—въ основѣ своей есть самое общее и многообъемлющее выраженіе. Если, однако, поставить его въ связь съ тѣми мѣстами, въ которыхъ говорится о Духѣ Божіемъ, объ изліяніи Его или на отдѣльныхъ людей, избранниковъ Божіихъ — пророковъ или на весь народъ (Числ. XI, 29; Иса. XLIV, 2. 3; Іезек. XXXVI, 26. 27; Іоил. II, 28. 29; Іезек. XXXVII, 5. 9. 10. 14), въ особенности, когда этотъ народъ изображается или землею сухою (Иса. LV, 1. 3; LVIII, 11) или мертвыми костями (Іезек. XXXVII, 1. 2 и сл.), то это изліяніе представится въ видѣ дѣйствія особой, божественной, оживляющей силы, слѣдовательно въ болѣе частномъ смыслѣ. И хотя выраженіе влагодать въ такихъ изображеніяхъ дѣйствія Духа Божія не эстрѣчается, но невольно приходитъ на мысль сближеніе втихъ мѣсть съ изображеніями дѣйствій Св. Духа. Есть однако рѣчь ветхозавѣтномъ Писаніи одно пророческое мѣсто, въ которомъ выраженіе «благодать» ставится въ связь съ понятіемъ «Духъ» — «Духъ благодати» (*πνεῦμα χάριτος*), напоминающе единственное также выраженіе новозавѣтное (Евр. X, 30—тѣ *Πνεῦμα τῆς χάριτος*). «И излію на домъ Давидовъ и на живущыя во Іерусалимѣ Духъ благодати и щедротъ и воззрять на нань егоже прободоша, и восплачутся о немъ плаканиемъ, яко о возлюбленнѣмъ, и побоятъ о немъ болѣзню, яко о первенцѣ» (Зах. XII, 10). Внутренняя перемѣна въ жителяхъ Іерусалима, съ изліяніемъ на нихъ «Духа благодати» не напоминаетъ ли рѣчей І. Христа о томъ, что произойдетъ съ Его учениками и послѣдователями съ ниспосланіемъ на нихъ Духа Утѣшителя (Іоан. XIV, 26; XVI, 13. 14. 21—23)?

1) *Благодать, уготовляющая все потребное для человѣческаго спасенія по учению Св. Писанія Нового Завѣтта.* — Съ тѣмъ же главнымъ значеніемъ и съ такимъ же широкимъ объемомъ, какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, употребляется слово благодать и въ Новомъ. Здѣсь, однако,—въ связи съ изясненіемъ путей дѣйствія милосердія, любви и благоволенія Тріпостаснаго Бога къ роду человѣческому,—благодать является

съ болѣе частными чертами, чѣмъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, именно—какъ благодать, хотя и единаго Бога, но въ тройственномъ ея проявленіи: какъ благодать Бога Отца, Сына Божія, I. Христа, Спасителя нашего и Духа Св., «Духа благодати» (чѣдѣ равнозначуще съ наименованіемъ Его «Духомъ Христовы�ъ»). При этомъ благодать представляется истекающею отъ Бога Отца и Сына, какъ ея виновниковъ, и хотя весьма много говорится о дѣйствіяхъ, дарахъ Духа Христова, обѣ обитаніи Духа Св. въ вѣрующихъ и о плодахъ этого обитанія для ихъ спасенія, но прямой формулы «благодать Св. Духа» не встрѣчается, и это потому, что священнымъ писателямъ предносятся историческіе пути Промысла Божія о спасеніи человѣка: Духъ Св. завершаетъ только то, на что по великому своему милосердію (благодати) благоизволилъ Богъ Отецъ и чѣдѣ по великой своей, нами незаслуженной, любви (благодати) благоизволилъ совершить единородный Сынъ Его I. Христосъ. На этой основѣ—благодати Бога Отца и Сына Его I. Христа—Духъ Св. и завершаетъ дѣло «благодати» въ нась. Отсюда понятны между прочимъ особенности въ формулахъ привѣтствій въ апостольскихъ посланіяхъ.

Удерживая основной смыслъ — благоволенія, милости и любви слово благодать употребляется въ многообразныхъ смыслахъ, болѣе или менѣе близкихъ къ основному, именно для обозначенія вообще благодарности, духовнаго блага (ползы), милостыни, евангелія I. Христа, ученія Христова, апостольской проповѣди, призванія къ апостольству, преданности ученику Христову и пребыванія въ церкви Христовой, далѣе вообще всего дѣла Христова съ искупленіемъ и оправданіемъ нась во Христѣ и даровъ духовныхъ, подаваемыхъ намъ чрезъ Христа Духомъ Христовы�ъ. Нерѣдко это слово, весьма часто встрѣчающееся въ Новомъ Завѣтѣ, употребляется въ смыслѣ *трудно уловимомъ* и только по контексту рѣчи *приблизительно угадываемомъ*.

Не останавливаясь на употребленіи греческаго слова χάρις и латинскаго *gratia* для обозначенія благодарности¹),

¹⁾ Напр. 2 Кор. IX, 15 „Благодареніе же Богови“ (χάρις τῷ Θεῷ). 1 Тим. I, 12 „Благодарю (χάριν ἑχω) укрѣпляющаго мя Христа Иисуса Господа нашего“. 2 Тим. I, 3 „Благодарю (χάριν ἑχω) Бога, Ему же служу“. 1 Кор. X, 30 „Аще азъ благодатію (χάριτι, съ благодареніемъ) причащаюся (принимаю пищу), почто хулу прѣмлю, о немъ же азъ благодарю. Аще убо ясте, аще ли пите, аще ли ино что творите, вся во славу Божію творите“.

прежде всего укажемъ на употреблениe его въ устахъ самого Христа Спасителя въ смыслѣ вообще блага, пользы духовной. «Если вы любите любящихъ васъ... Если благотворите благотворящимъ вамъ... Если взаймы даете дающимъ вамъ взаймы «какъ вамъ благодать есть», ибо все это дѣлаютъ и грѣшники (Лук. VI, 32—34) ¹⁾. Въ подобномъ же смыслѣ это слово встрѣчается и у ап. Павла. Такъ, говоря о пользованіи даромъ слова и объ избѣганіи гнилыхъ словъ, онъ замѣчаетъ: «точію еже есть (слово) благо къ созиданію вѣры, да дастъ благодать слышащимъ» (Еф. IV, 29).

Благодатію называется и милостины — у ап. Павла въ посл. къ Коринеянамъ. Въ 1 Кор. XVI, 3: «Егда же приду... съ посланми сихъ послю отнести благодать вашу во Іерусалимъ». Въ особенности же во 2 Кор., гдѣ въ VIII гл. апостоль увѣдомляетъ о благодати Божіей, данной (τὴν δεδομένην ἐν) ²⁾ въ церквахъ македонскихъ (ст. 1), далѣе говоритъ, что эти церкви просятъ его эту «благодать (т. е. милостию) и общеніе служенія, еже ко святымъ (т. е. вѣрующимъ), пріяти» (ст. 4); — что онъ (апостоль) просилъ Тита, чтобы онъ какъ началъ, такъ и окончилъ у нихъ «и благодать сию» (ст. 6, т. е. сборъ милостины, приношеній въ пользу братіи, или «святыхъ»), что онъ желаетъ имъ «да и въ сей благодати избыточествуете» (т. е. въ благотвореніи), какъ и въ другихъ добродѣтеляхъ (ст. 7). Указываетъ и на примѣръ великаго милосердія, какъ бы величайшей милостины богатаго, но нась ради обнищавшаго Сына Божія: «вѣсте бо благодать Господа нашего И. Христа, яко васъ ради обнища богатъ сый, да вы нищетою Его обогатитесь» (ст. 9). Съ Титомъ онъ послалъ и другаго брата, который избранъ, «освященъ отъ церквей ходити со благодатію сею» (т. е. съ милостиною или со сборомъ пожертвованій, ст. 19). Въ IX гл. располагая коринеянъ къ доброхотному пожертвованію, замѣчаетъ: «силенъ же Богъ всяку благодать изобиловати въ васть (т. е. обогатить всѣми средствами для благотворенія), да о всемъ всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всяко дѣло

¹⁾ Здѣсь указывается на отсутствіе въ извѣстныхъ дѣйствіяхъ элемента нравственнаго добра, что ясно изъ приравненія этого рода поступковъ къ дѣламъ „грѣшниковъ“, а потому едва ли точенъ русскій переводъ Ѵарѣ въ этомъ мѣстѣ словомъ „благодарность“.

²⁾ Тоже нужно сказать относительно точности русскаго перевода: „благодати, данной церквамъ македонскимъ“.

благо» (ст. 8). И вѣрующіе молятся о васъ съ любовію къ вамъ «за премногую благодать Божію на васъ» (ст. 14), т. е. за изобиліе земныхъ благъ, которыми надѣлилъ васъ Богъ и которыми вы дѣлите съ своими братіями.

Уже здѣсь слово благодать употребляется въ сущности съ значеніемъ,—утвердившимся за нимъ еще въ ветхозавѣтныхъ священныхъ книгахъ,—милосердія, милости, незаслуженного дара; благовolenія, любви. Съ такимъ значеніемъ слово благодать встрѣчается въ новозавѣтномъ Св. Писаніи много разъ. Сюда относятся: слова ангела Пр. Дѣвѣ: «обрѣла еси благодать у Бога» (Лк. I, 30), замѣчанія евангелиста о Христѣ Спасителѣ: «благодать Божія бѣ на Немъ» (Лк. II, 40); «Іисусъ же преспѣвша премудростію и возрастомъ и благодатію у Бога и человѣкъ» (—ст. 52). Въ Дѣян. говорится о вѣрующихъ, что они по вознесеніи Спасителя пребывали въ храмѣ и преломляли хлѣбъ, «хваляще Бога и имуще благодать у всѣхъ людей» (II, 47), и въ другихъ мѣстахъ той же свящ. книги по другимъ поводамъ¹). Въ посланіяхъ апостольскихъ²), въ особенности у ап. Павла, благодать Божія, какъ милость человѣкомъ незаслуженная, какъ даръ Божій, противополагается дѣламъ. «Аще по благодати, то не отъ дѣлъ... Аще ли отъ дѣлъ, кому нѣсть благодать» (Рим. XI, 6); таково общее положеніе, подробно раскрываемое апостоломъ, въ особенности въ посл. къ Римл. «Дѣлающему же мѣда не вмѣняется по благодати, но по долгу» (Рим. IV, 4). «Сего ради отъ вѣры, да по благодати» (Іак. 2, 16; Рим. IV, 16). Богъ предъизбралъ насть отъ вѣчности во Христѣ, предназначилъ насть къ усыновленію въ Немъ «въ похвалу славы благодати своея» (т. е. чтобы славилась Его милость. Еф. I, 6). Воскресиль насть изъ мертвыхъ и посадилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ, «да явить въ вѣцѣхъ

¹) Объ Іосифѣ въ Дѣян. VII, 10 говорится, что Богъ избавилъ его отъ всѣхъ скорбей „и даде ему благодать и премудрость предъ Фараономъ“. О Давидѣ (Дѣян. VII, 46) — что онъ „обрѣте благодать предъ Богомъ“. Іудеи (Дѣян. XXV, 3) просятъ Феста: „просяще благодати на нь, яко да послѣтъ его (Павла), ковъ творяще, яко да убіютъ его на пути“.

²) 1 Петр. V, 10: „Богъ же всякия благодати, призвавый васъ въ вѣчную свою славу о Христѣ Іисусѣ, той да совершишь вы, да укрѣпить, да оснуетъ“. Тамъ же приводится (V, 5) изреченіе Прит. III, 34: „Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать“. Тоже изреченіе повторяется у Іак. IV, 6.

грядущихъ презъльное богатство благодати (милости) своея, благостынею на насъ о Христѣ Иисусѣ. Благодатю бо есте спасени чрезъ вѣру и сие не отъ васъ, Божій даръ, не отъ дѣлъ, да никто же похвалится» (Еф. II, 7, 8) и др. мѣста¹).

Въ весьма большомъ количествѣ мѣстъ словомъ благодать обозначается богооткровенное учение, Евангелие I. Христа, апостольская проповѣдь, призваніе апостоловъ къ благовѣстію. О Христѣ Спасителѣ евангелистъ Лука замѣчаетъ: «дивляхуся о словесахъ благодати (божественной премудрости), исходящихъ изъ устъ Его» (Лук. IV, 22), а ев. Іоаннъ, противополагая полное откровеніе новозавѣтное—во Христѣ неполному, ветхозавѣтному—чрезъ Моисея, хотя и называетъ то и другое благодатию, но въ строгомъ смыслѣ усвояетъ это наименованіе откровенію Христову. «И Слово плоть бысть... исполнъ благодати и истины. И отъ исполненія Его мы вси пріяхомъ благодать возблагодать (ἀντὶ χάριτος): яко законъ Моисеомъ данъ бысть, благодать же и истина Иисусъ Христомъ бысть» (Іоан. I, 16—17)²). Въ Дѣян. говорится о Павлѣ и Варнавѣ, что они въ Иконіи пробыли долго, «дерзающе о Господѣ, свидѣтельствующемъ слову благодати своея (Евангелія) и дающемъ знаменія и чудеса быти руками ихъ» (XIV, 3); далѣе, что они: «отплыша въ Антіохію, отнюдуже бѣша преданы благодати Божіей (проповѣди евангельской) въ дѣло, еже скончаша» (Дѣян. XIV, 26),³ объ Аполлосѣ—что прибывъ въ Ахайю, «способствова много го вѣровавшимъ благодатию (διὰ τῆς χάριτος—чрезъ проповѣдь): твердо

¹) Рим. VI, 1: „Пребудемъ ли во грѣхѣ, да благодать пріумножится“. Рим. XI, 5: „И въ нынѣшнее время остановь по избранію благодати бысть“. Евр. II, 9: „Яко да благодатю Божію за всѣхъ вкусятъ (I. Хр.) смерть“.

²) По изложенію св. И. Златоуста ветхозавѣтная благодать была только тѣнью новозавѣтной; та была только „образъ“, а эта—„истина“. Въ Бес. на ев. Іоанна (XIV, 1) св. отецъ разсуждаетъ: „Что же мы получили? Благодать возблагодать. Какую же благодать вместо какой благодати? Новую вместо древней. Подобно тому какъ была правда и правда, вѣра и вѣра, усыновленіе и усыновленіе, слава и слава, законъ и законъ... такъ есть благодать и благодать“. Тоже изложеніе находимъ и у нѣкоторыхъ другихъ отцевъ (см. далѣе въ излож. ученія св. отцевъ).

³) Подобное же мѣсто въ Дѣян. XV, 40. „Павелъ же, избравъ Силу, изыде преданъ благодати Божіей (τοῦ Κυρίου) отъ братій. Проходяще же Сирію и Киликію, утвержданъ держави“.

бо іудеи не преставая обличаше предъ людьми, сказуя писанни Иисуса быти Христа» (—XVIII, 27. 28); ап. Павель въ Ефесѣ говориль, что онъ не щадилъ трудовъ, чтобы нести служеніе—«засвидѣтельствовати евангеліе благодати Божія», что уже не увидять лица его тѣ, между которыми онъ «проповѣдывалъ царствіе Божіе» (—XX, 24. 25); и что теперь онъ предаетъ ихъ (братьи) «Богови и слову благодати Его, могущему назидати» (—ст. 32). Ап. Петръ въ концѣ своего посланія замѣчаетъ: «вмалѣ написахъ, моля и засвидѣтельствуя сей быти истиннѣй благодати Божіей, въ ней же стоите» (1 Петр. V, 12), а ап. Іуда, убѣждая подвизаться за вѣру, однажды преданную святымъ (Іуд. 3), предостерегаетъ отъ ложныхъ ученій: «привидоша бо нѣцы человѣцы... нечестивіи, Бога нашего благодать превращающе въ скверну» (т. е. извращающіе ученіе И. Хр. Іуд. 4).

Въ своихъ посланіяхъ ап. Павель часто говорить о благодати въ смыслѣ откровенія ему Христова и призванія къ апостольству.. Чрезъ И. Христа онъ принялъ «благодать и апостольство въ послушаніе вѣры во всѣхъ языцѣхъ» (Рим. I, 5). О «благодати, данной ему» проповѣдывать Христа апостоль упоминалъ часто въ своихъ посланіяхъ¹⁾). И другіе апостолы признали эту благодать, ему данную. «Познавше благодать, данную мнѣ, Іаковъ и Кифа и Іоаннъ... десницы даша мнѣ» (Гал. II, 9). «Мнѣ меньшему всѣхъ святыхъ дана бысть благодать сія во языцѣхъ благовѣстити» (Еф. III, 8). «По благодати Божіей, данной мнѣ, яко премудръ архитектоны основаніе положихъ, инъ же назидаетъ» (1 Кор. III, 10). Коринеянамъ пишеть: «хотѣхъ къ вамъ прійти прежде да вторую благодать имате» (во второй разъ услышите проповѣдь Евангелія, 2 Кор. I, 15)²⁾. Въ посл. къ Гал. (I, 6) онъ удивляется, «яко тако скоро прелагается отъ звавшаго вы

¹⁾ „Глаголю бо благодатию (διὰ τῆς χάριτος), давшеюся мнѣ“ (Рим. XII, 3). „Дерзъ же писахъ вамъ... за благодать (διὰ τὴν χάριν), данную мнѣ отъ Бога, во еже быти ми служителю Иисусу Христову“.

²⁾ Здѣсь же двумя стихами выше (2 Кор. I, 12) апостоль пишеть: „яко въ простотѣ и чистотѣ Божіей, а не въ мудрости плоти, но благодатию Божію жихомъ въ мірѣ, множае же у васъ“. Въ 1 Кор. I, 4: „Благодарю Бога моего всегда о васъ, о благодати Божіей, данной вамъ о Христѣ Иисусѣ, яко во всемъ обогатистесь о Немъ, во всякомъ словѣ и всякому разумѣ“. См. еще 2 Кор. IV, 15 и VI, 1 не столь ясныя мѣста.

благодатю Христовою во ино благовѣствованіе». Въ посл. къ Филипписамъ благодарить Бога за участіе ихъ въ благовѣствованіи: «сообщниковъ мнѣ благодати всѣхъ васъ сущихъ» (I, 7 ср. 5 ст.). О Колоссаяхъ апостолъ слышалъ, что они тверды и возрастаютъ въ вѣрѣ съ того дня, «отъ него же дне слышасте и разумѣсте благодать Божію во истинѣ, яко же и увѣсте отъ Епафраста» (I, 6, 7). Ихъ же увѣщевается: «слово ваше да бываетъ всегда во благодати (ἐν χάριτι, въ духѣ христіанскомъ, евангельскомъ), солю растворено» (Кол. IV, 6). Тимоѳею пишеть: «Ты убо, чадо мое, возмогай о благодати (ἐν τῇ χάριτι), яже о Христѣ Іисусѣ и яже слышалъ еси отъ мене, сія предаждь вѣрнымъ человѣкомъ» (2 Тим. II, 1, 2). Титу: «Да ученіе Спасителя нашего Бога украшаютъ во всемъ; явися бо благодать Божія спасительная всѣмъ человѣкомъ, наказующи насъ» (учашая, Тит. II, 11). Евреямъ: «Въ наученія странна и различна не прилагайтесь: добро бо благодатю утверждати сердца (питать словомъ ученія Христова), а не брашны» (Евр. XIII, 9) ¹⁾.

Благодатю называется у апостола и совершенное Іисусомъ Христомъ дѣло искупленія со всѣми его плодами и послѣдствіями для насъ, чтобы и раскрывается съ особенною обстоятельностію въ V гл. посл. къ Римл. Здѣсь апостолъ начинаетъ свое разсужденіе словами: «Миръ имамы къ Богу Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ, Имъ же и приведеніе обрѣтохомъ вѣрою во благодать сию, въ ней же стоимъ и хвалимся упованиемъ славы Божія» (ст. 1—2). Мы примирены съ Богомъ и доступъ къ этой благодати, т. е. къ состоянію примиренія съ Богомъ, мы получили чрезъ І. Христа. Такое состояніе служить для насъ источникомъ всякихъ упований, надеждъ даже въ скорбяхъ, и «упование не постыдить, яко любы Божія изліяся въ сердца наша Духомъ Святымъ, даннымъ намъ» (ст. 5). Какое же основаніе такъ думать? На этотъ естественный вопросъ апостолъ отвѣчаетъ указаніемъ на слѣдующіе факты. Христосъ умеръ за насъ, когда мы были еще «не-

¹⁾ Въ 1 Тим. I, 14: „Упреумножися же благодать Господа нашего (І. Христа) съ вѣрою и любовію, яже о Христѣ Іисусѣ“.—Въ предшествующемъ стихѣ (ст. 13) говорится, что онъ апостолъ прежде былъ гонителемъ „невѣдѣй въ невѣрствіи“, т. е. былъ невѣрующимъ по невѣданію. Вѣдѣніе же (ст. 14) получилъ по откровенію отъ самого Христа: „упреумножися же благодать Господа“ и т. д.

мощными», «нечестивыми» (ст. 6), и Богъ еще тогда «доказалъ свою любовь» къ намъ, именно тѣмъ, что Христосъ умеръ за нась, когда мы были еще грѣшниками (ст. 8). Если уже тогда, когда мы были еще «врагами», примирились съ Богомъ смертю Сына Его, то тѣмъ болѣе теперь мы не подлежимъ Его гнѣву; теперь мы находимся въ состояніи примиренія и чувствуемъ, что мы спасены Его жизнью. Но и этого мало; у насъ есть не одно только чувство безопасности отъ гнѣва Божія, но и чувство радости, торжественное чувство хвалы Богу (ст. 9 -- 11). Чтобы показать еще болѣе основательность надеждъ вѣрующихъ во Христа на полноту совершившагося примиренія съ Богомъ и выяснить все величие любви Божіей къ искупленному во Христѣ человѣку, апостолъ далѣе сравниваетъ паденіе и искупленіе, именно грѣхъ, преслушаніе первого человѣка и милосердіе, любовь Божію, явленную во Христѣ, праведность, послушаніе (благодать) и оправданіе (даръ ея). Грѣхъ прародителей имѣлъ великія послѣдствія, но искупленіе, благодать Христова—еще большія. *Не якоже прегрѣшеніе, тако и даръ (τὸ χάρισμα).* Аще бо прегрѣшеніемъ единаго мнози умроша, множае паче благодать Божія и даръ благодатію (ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι) единаго человѣка Иисуса Христа во многихъ преизлишествова» (ст. 15). И притомъ осужденіе въ Адамѣ было за одно преступленіе, даръ же (τὸ δε χάρισμα) отъ многихъ прегрѣшеній во оправданіе (ст. 16). И если смерть царствовала посредствомъ одного, множае паче избытокъ благодати и даръ правды (τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς) приемлюще въ жизни воцаряется единъ Иисусъ Христомъ (ст. 17). Какъ чрезъ преступленіе, непослушаніе одного всѣ люди осуждены, и сдѣлались многіе грѣшными, такъ праведностью, послушаніемъ Одного всѣмъ человѣкамъ дано оправданіе жизни и праведны будуть многіе (ст. 18—19). Грѣхъ пріумножился съ привхожденіемъ закона, но «идѣже пріумножися грѣхъ, преизбыточествова благодать. Да якоже царствова грѣхъ во смерть, такожде и благодать воцарится правдою (διὰ δυχαιοσύνης) въ жизнь вѣчную I. Христомъ (διὰ I. Христоῦ) Господемъ нашимъ (ст. 20—21).

Здѣсь противопоставляются съ одной стороны прегрѣшеніе Адама, гнѣвъ Божій (ст. 9), вражда съ Богомъ (ст. 10), виновность наша (18), смерть (21), съ другой—любовь Божія (ст. 5). смерть Сына Божія (ст. 10), при-

миреніе (ст. 10—11), праведность и послушаніе Христовы (ст. 18—19), новая жизнь наша во Христѣ (ст. 10, 18, 21). Но для краткости, въ ст. 15, 16, 17, 20, 21 противопоставляются только съ одной стороны преступленіе и осужденіе съ другой—благодать Христова и ея даръ—оправданіе. При этомъ очевидно, что подъ благодатію разумѣется все дѣло искупленія со всѣми его плодами¹⁾.

Впрочемъ, такъ какъ искупленіе есть дѣло не только любви къ намъ воплотившагося Сына Божія, но и милости, благоволенія Бога Отца, отъ вѣчности предназначившаго насъ къ избавленію во Христѣ, и не только милости Его, но и правды, то апостолъ, созерцая въ цѣломъ все дѣло нашего спасенія во Христѣ и рассматривая Его, какъ дѣло благодати Божіей, включаетъ въ объемъ этого понятія все домостроительство спасенія нашего, начиная отъ вѣчности. Въ этомъ смыслѣ благодать онъ возводитъ къ вѣчному предопредѣленію Бога Отца, «спасшаго насъ и призвавшаго званіемъ святымъ не по дѣламъ нашимъ, но по своему благоволенію и благодати, данной намъ о Христѣ Иисусѣ прежде лѣтъ вѣчныхъ, явившейся же нынѣ просвѣщеніемъ (ἐπιφανεῖας—явленіемъ) Спасителя нашего И. Христа» (2 Тим. I, 9). Онъ (Богъ Отецъ) «избра насъ въ Немъ (И. Хр.) прежде сложенія міра... Прежде нарекъ (προορίσας) насъ во усыновленіе Иисусъ Христомъ въ Него, по благоволенію хотѣнія своего, въ похвалу славы благодати своея, ею же облагодати насъ о Возлюбленнѣмъ, о Немъ же имамы избавленіе кровю Его и оставленіе прегрѣшеній по богатству благодати Его» (Еф. I, 4—7). Если «въ похвалу славы благодати своея» означаетъ: «чтобы прославляли Его—Бога Отца милость», то послѣднее выражение: «по богатству благодати Его» не можетъ означать ничего другого какъ преизобиліе оправданія нашего и очищенія отъ грѣховъ во Христѣ. На это оправданіе благодатию Христовою

¹⁾ За исключеніемъ выраженія (въ ст. 15) „благодать Божія“, прибавленного къ словамъ: „и даръ благодати единаго человѣка И. Христа“. Первое выраженіе („благодать Божія“) нужно отнести къ милосердію Бога Отца, соизволившаго на спасеніе насъ чрезъ искупленіе. Второе же („даръ *ες* благодати единаго человѣка И. Хр.“) указываетъ на искупленіе: „даръ“ — оправданіе, „въ благодати“ — въ искупленіи чрезъ И. Христа. Подобный же смыслъ имѣетъ выраженіе въ ст. 17: „избытокъ благодати и дара правды“, хотя въ ст. 15 этотъ смыслъ яснѣе, благодаря прибавкѣ къ слову „благодать“—„Божія“.

апостолъ указывалъ не только въ приведенномъ мѣстѣ V гл. Римл., но и въ III гл. того же посл., причемъ изъяснилъ, какимъ образомъ въ дѣлѣ Христовомъ милость сочеталась съ правдою. «Вси бо согрѣшиша и лишени суть славы Божія. Оправдаеми туне, благодатію Его, избавленіемъ, еже о Христѣ Иисусѣ, Его же предположи (προεθέτο) Богъ очищеніе вѣрою въ крови Его въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ: въ долготерпѣніи Божіи въ показаніе правды Его въ нынѣшнее время, во еже быти Ему праведну и оправдающу сущаго отъ вѣры Иисусовы» (Римл. III, 23—26¹).

Въ силу первовиновности Бога Отца въ совершеніи нашего спасенія чрезъ воплотившагося Сына Божія, дарованіе благодати въ апостольскихъ привѣтствіяхъ въ началѣ посланій приписывается прежде всего Богу Отцу, а потомъ Сыну Божію I. Христу, Господу нашему²). Большинство привѣтствій имѣетъ слѣдующую форму: Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Римл. I, 7; 1 Кор. I, 3; 2 Кор. I, 2; Гал. I, 3; Еф. I, 2; Филип. I, 2; Кол. I, 3, 1 Θес. I, 1;³) 2 Θес. I, 2; Филим. I, 3). Въ другихъ, сравнительно немногихъ, привѣтствіяхъ прибавляется слово «милость»: «Благодать, милость, миръ отъ Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего» (1 Тим. I, 2. 2 Тим. I, 2; Тит. I, 4⁴). Эти формулы имѣютъ значеніе какъ бы темъ, раскрытию которыхъ посвящено содержаніе посланій, трактующихъ о спасеніи нашемъ, которое совершено I. Христомъ по благоволенію Бога Отца. Слово благодать

¹) О благодати въ смыслѣ оправданія нась во Христѣ см. также Гал. V, 4: „Упразднястеся отъ Христа, иже закономъ оправдается, отъ благодати отпадосте“, т. е. оправдывающіе себя закономъ отпали отъ Христа, лишились оправданія чрезъ Него. Гал. II, 21: „Не отмѣтаю благодати Божія (т. е. оправданія чрезъ Христа). Аще бо законъ правда, убо Христосъ туне умре“. Еф. II, 5, 6: „И сущихъ нась мертвыхъ прегрѣшими сооживи Христомъ: благодатію есть спасени: и съ Нимъ воскреси и спосади на небесныхъ во Христѣ Иисусѣ“.

²) Исключение составляетъ привѣтствіе въ посл. Іуд. 3: „Милость вамъ и миръ и любы да умножится“—безъ упоминанія о Богѣ Отцѣ и Господѣ I. Христѣ.

³) По Тишendorf. изд. Кол. I, 3: Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего. 1 Θесс. I, 1: Благодать вамъ и миръ.

⁴) Подобное привѣтствіе во 2 Иоан. 3 „Да будетъ съ вами благодать, милость, миръ отъ Бога Отца и отъ Господа Иисуса Христа, Сына Отца во истинѣ и любви“. Тит. I, 4 по Тишendorf. изд. безъ ἔλεος, у Оригена же (t. XIV col. 854) и въ славянскомъ съ ἔλεος.

въ апостольскихъ привѣтствіяхъ означаетъ именно спасеніе. Что это такъ, видно не только изъ вышеизложеннаго обозрѣнія употребленія этого слова у ап. Павла, но и изъ привѣтствій ап. Петра. 1 Петр. I, 2: «Избраннымъ пришельцемъ разсѣянія... по прозрѣнію Бога Отца, во святыни Духа, въ послушаніе и кропленіе крове Іисусъ Христовы: благодать вамъ и миръ да умножится» и 2 Петр. I, 2: «Благодать вамъ и миръ да умножится въ познаніи Бога и Христа Іисуса, Господа нашего». Если въ началѣ посланій благодать усвоется Богу Отцу и Господу И. Христу, то въ концѣ ихъ говорится только о благодати И. Христа. Благодать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми вами или (просто) съ вами (Римл. XVI, 20. 24; 1 Кор. XVI, 23; Филип. IV, 23; 1 ѡес. V, 28; 2 ѡес. III, 18) или со духомъ вашимъ (Гал. VI, 18; Филим. 25¹). Даже въ необычныхъ формахъ привѣтствій просвѣчиваетъ тоже усвоеніе благодати И. Христу. Таковы заключительныя привѣтствія въ посл. къ Еф. и 2 Кор. «Миръ братіи и любовь съ вѣрою въ Бога Отца и Господа И. Христа. Благодать со всѣми, любящими Господа нашего И. Христа въ неистлѣніи» (ἐν ἀφθαρσίᾳ. Ефес. VI, 23. 24²). Въ особенности характерно заключительное привѣтствіе 2 Кор. XIII, 18: «Благодать Господа нашего И. Христа и любы Бога и Отца и общеніе Святаго Духа со всѣми вами». Здѣсь упоминается вся Св. Троица, но благодать усвоется И. Христу. И это совершенно понятно. Если въ началѣ посланій мысль апостольская естественно устремляется къ первоисточнику нашего спасенія—Богу Отцу и ближайшему совершиителю его И. Христу, то послѣ раскрытия историческихъ, такъ сказать, судебъ Божественного домостроительства она естественно останавливается на Господѣ и Спасителе нашемъ, Іисусѣ Христѣ, давшемъ намъ все потребное для спасенія.

Вотъ почему иногда употребляется слово благодать вместо слова Христосъ, христианство, пребываніе въ вѣрѣ Христовой.

¹) „Благодать (просто безъ упоминанія: Господа И. Хр.) со всѣми вами, или съ вами или съ тобою (Кол. IV, 18; 1 Тим. VI, 21; 2 Тим. IV, 22; Тит. III, 15; Евр. XIII, 25).—О благодати не упоминается въ заключеніи 3 Іоан. 15 (миръ тебѣ) и 1 Петр. V, 14 (миръ вамъ всѣмъ о Христѣ Іисусѣ).

²) 2 Петр. III, 18. „Да растете въ благодати и разумѣ (γνῶσει—познаніи) Господа нашего Спаса Іисуса Христа, тому слава и нынѣ и въ день вѣка“.

Въ Дѣян. XI, 23 о Варнавѣ говорится, что онъ пришелъ въ Антіохію и «видѣвъ благодать Божію, возрадовался» (т. е. онъ видѣлъ, что вѣрующіе тверды въ христіанствѣ), далѣе тамъ же (ХІІІ, 43) о Павлѣ и Варнавѣ — что они иѣкоторыхъ изъ іудеевъ и обращенныхъ изъ язычества «увѣщеваху пребывать въ благодати Божіей». Въ Евр. VIII, 16 апостоль увѣщеваетъ: «да приступаемъ убо съ дерзновеніемъ къ престолу благодати» (т. е. къ престолу І. Христа — Архіерея великаго, о чёмъ говорится въ предш. стихахъ 14 и 15). А Евр. X, 29 апостоль замѣчаетъ, что если за отступленіе отъ закона Моисеева полагалась смерть, то «ко-лико мните горшія сподобится муки, иже Сына Божія поправый, и кровь завѣтную скверну возмнивъ, еюже освя-тия и Духа благодати (т. е. Духа Христова) укоривый»¹⁾.

Весьма характерно здѣсь, относительно новозавѣтнаго употребленія слова благодать, выраженіе «Духа благодати». Не сказано: «благодать Духа», ибо благодать исходить, по благоволенію Отца, отъ Сына Его Единороднаго, Господа и Спаса нашего І. Христа и если усвоется человѣку чрезъ Духа, то Сей послѣдній даруетъ ему не свою благодать, а Христову. Вотъ почему апостолы и въ привѣтствіяхъ и среди своихъ посланій не употребляютъ выраженія «благодать Св. Духа», какъ ни много они говорять о Св. Духѣ, Его дарахъ и дѣйствіяхъ Его для спасенія человѣка.

Апостолы ни на минуту не забывали объ обѣтованіи Спасителя относительно Духа Утѣшителя, имѣющаго обитать въ вѣрующихъ вмѣсто Него,—Духа, который исходитъ отъ Отца и посылается *въ міръ* отъ Бога Отца Сыномъ,—Духа, который «принимается» отъ Христа и завершаетъ Его дѣло и потому есть «Духъ Христовъ», «сила Христова», сила, несущая дары благодати Христовой и потому сила благо-датная.

Такъ какъ чрезъ Христа мы становимся сынами Божіими,

¹⁾ По связи рѣчи слова (Евр. XII, 15): „сматряюще, да не ито ли-шится *благодати Божія*“ нужно понимать въ смыслѣ увѣщанія апостола избѣгать всего, что могло бы извергнуть или отторгнуть отъ церкви Христовой, такъ какъ далѣе въ подкрѣпленіе своей мысли онъ указываетъ на примѣръ „отверженія“ Иисава (ст. 16—17) и на то, что христіане приступили „не къ горѣ Сіонской“, „осызаемой“, но къ Іеруса-лиму небесному, т. е. вступили въ церковь Христову (ст. 18—24).

то «посла Богъ Духа Сына своего въ сердца наша (ваша) волююща: Авва Отче» (Гал. IV, 6; срав. Римл. VIII, 15), «любы Божія изліся въ сердца наша Духомъ Святымъ, даннымъ намъ» (Римл. V, 5), Богъ (Отець) «даде обрученіе (залогъ) Духа въ сердца наша» (2 Кор. I, 22).

И этотъ Духъ Божій живеть въ вѣрующихъ во Христа. «Не вѣсте ли, яко храмъ Божій есте и Духъ Божій живеть въ васъ» (1 Кор. III, 16). «Или не вѣсте, яко тѣлеса ваша храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа суть, Его же имате отъ Бога» (1 Кор. VI, 19).

Этотъ Духъ есть не только Божій, Бога Отца, но и Духъ Сына,—Христовъ, въ силу служенія дѣлу Христову. «Вы же нѣсте во плоти, но въ дусѣ, понеже Духъ Божій живеть въ васъ. Аще же кто Духа Христова не имать, сей нѣсть еговъ» (Римл. VIII, 9).

Онъ есть обитающая въ вѣрующихъ «сила Христова». «И рече (Господь) ми: довѣрьти благодать Моя, сила бо Моя въ немощи совершается. Сладѣ убо похвалюся паче въ немощехъ моихъ, да вселится въ мя сила Христова» (2 Кор. XII, 9). Если сопоставить это мѣсто съ приведенными мѣстами о Св. Духѣ, какъ вселяющемся въ вѣрующихъ, какъ Духѣ Христовомъ и съ послѣдующими—о Духѣ, какъ приводящемъ ко Христу и какъ раздаителѣ даровъ духовныхъ, то всего естественнѣе подъ «силою Христовою» разумѣть Духа Св., а выражение «благодать Моя» признавать равнозначущимъ—Духъ Св., Духъ благодати (Евр. X, 29), Духъ Христовъ.

Ап. Павелъ много и настойчиво говорилъ о дѣйствіяхъ Духа Божія: какъ о томъ, что никто не можетъ признать, назвать Іисуса Господомъ, какъ только Духомъ Святымъ, такъ и о различныхъ дарованіяхъ (*χαρισμата*) духовныхъ: дарахъ премудрости, знанія вѣры, испѣленій, чудотвореній, пророчества, различенія духовъ, языковъ, истолкованія языковъ; все это дѣйствія одного и того же Духа (1 Кор. XII, 3—11). «Раздѣленія дарованій суть, а тойже Духъ... Вся же сія дѣйствуетъ единъ и тойже Духъ, раздѣляя властію коемуждо, якоже хощетъ» ¹⁾.

¹⁾ Здѣсь различаются: раздѣленія „дарованій“, „служеній“ и „дѣйствій“. Первые приписываются Св. „Духу“, вторые „Господу“ — И. Христу, третьи „Богу“ — Отцу, дѣйствующему „всі во всѣхъ“. Это для того,

Не приводимъ изъ апостольскихъ посланій многочисленныхъ мѣстъ, относящихся къ всесильной помощи Духа Св. въ содѣваніи спасенія каждымъ изъ христіанъ; объ этомъ сказано будетъ ниже.

Судя по всему вышесказанному можно полагать, что въ извѣстномъ мѣстѣ, 1 Кор. XV, 10, апостоль разумѣеть *по преимуществу* благодать Св. Духа, когда говоритъ: «благодатію Божію есмь, еже есмь; и благодать Его, яже во мнѣ, не тща бысть, но паче всѣхъ ихъ потрудихся; не азъ же, но благодать Божія, яже со мною». Это та самая благодать, о которой говорилъ Господь апостолу, просившему Его объ удаленіи немощи плоти: «довлѣтъ ти благодать Моя, сила бо Моя въ немощи совершається» и которую здѣсь же апостоль называетъ «силою Христовою» (2 Кор. XII, 9). А сила Христова, есть то же, что «Духъ Божій», «Духъ Христовъ», который непремѣнно долженъ жить въ христіанахъ, чтобы они были Христовыми, «Его», чтò высказалъ апостоль опять среди разсужденій о плоти и ея немощахъ (Рим. VIII, 9). Слѣдовательно всѣ эти три мѣста имѣютъ ближайшую между собою связь, трактуя о силѣ Божіей, укрѣпляющей немощную человѣческія силы, и называя эту силу то благодатію Божію, то силою Христовою, то Духомъ Божіимъ, Духомъ Христовымъ.

Тѣмъ не менѣе не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ, что слово благодать нигдѣ *прямо* не прилагается къ Духу Св. ¹).

чтобы показать, что на жизнь церкви Христовой воздѣйствуетъ вся Св. Троица, но такъ, что дѣйствія каждого изъ Ея Лицъ имѣютъ особенный характеръ. Духъ Св. есть раздатель различныхъ даровъ — для завершенія дѣла Хristova. Христосъ „Господь“ есть виновникъ, основатель, начало различныхъ служеній въ церкви, получившихъ отъ Него бытіе. „Богъ“ же Отецъ есть первовиновникъ всего, чтò есть въ церкви, всего, чтò въ ней „дѣйствуетъ“, Онъ есть „дѣйствуяй вся во всѣхъ“. Онъ — альфа и омега всего. Отъ Его благоволенія — все наше спасеніе, и по началу и по концу. Ему же Сынъ передастъ и свое царство, когда покорить Ему все, „да будетъ Богъ (Отецъ) всяческая во всѣхъ“ (1 Кор. XV, 28). — Въ виду сказанного мы затрудняемся относить къ одному Духу Св. слова Рим. XII, 6: „имуще дарованія по благодати данной намъ различна: аще пророчества, по мѣрѣ вѣры; аще ли служеніе, въ служеніи; аще утѣшай, во утѣшениі; подавай въ простотѣ; предстояй, со тщаниемъ“.

¹⁾ Не служить опроверженіемъ сказанного слѣдующее мѣсто — Тит. III, 4 — 7: „Егда же благодать (ὑ χριστότης) и человѣколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ дѣлъ праведныхъ, ихъ же сотворихомъ

И это не потому, что благодать не усвоется Ему. Духъ Св. есть вмѣстилище, неисчерпаемый источникъ благодати, но эта благодать, хотя и раздается чрезъ Него, но исходить отъ Бога Отца и Господа, Спаса И. Христа. Она Божія и Христова. И такое словоупотребленіе проходитъ чрезъ весь Новый Завѣтъ, кратко выражаясь, какъ мы видѣли выше, въ вышеприведенныхъ формулахъ апостольскихъ привѣтствій въ началѣ и концѣ апостольскихъ посланій.

Итакъ слово благодать имѣть въ Св. Писаніи широкій смыслъ и выражаетъ преимущественно, почти исключительно то, что Богъ совершаєтъ хотя и для насъ, но безъ нашего

мы, но по своей Его милости спасе насъ бaneю пакибытія и обновленія Духа Святаго, Его же излія на насъ обильно Іисусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, да оправдившеся благодатю Его (*ἐκείνον*), наследницы будемъ по упованію жизни вѣчныя". По смыслу этого мѣста благодать явилась отъ Бога Отца, чрезъ И. Христа, во Св. Духѣ. „Благодать и человѣколюбіе“ адѣсь относится именно къ Богу Отцу, первовиновнику нашего спасенія, почему Онъ и называется „Спасомъ нашимъ“. Онъ излилъ на насъ обильно Духа Св. чрезъ (*διὰ*) И. Христа Спасителя нашего. И „оправдываемся“ мы „*Его*“—Бога Отца „благодатю“. „Его — *ἐκείνον*“ указываетъ на кого-то дальнѣйшаго, чѣмъ И. Христосъ, послѣ упоминанія котораго стоитъ это *ἐκείνον* (дальнѣйшій же — прежде всего Духъ Св., а потомъ — Богъ Отецъ), и, можно думать, — на того именно Спаса нашего Бога, о которомъ прежде всего говорится въ этомъ мѣстѣ. Что касается нашего мнѣнія, что апостоль говорить адѣсь объ „оправданіи благодатю“ именно Бога Отца, а не Сына Его И. Христа, какъ естественнѣе было бы думать, то припоминается Рим. III, 24 — 26: „всі бо согрѣшиша и лишени суть славы Божія (тобъ *Θεῷ*); оправдаеми туне благодатю Его, избавленіемъ, еже во Христѣ Іисусѣ, Его же предположи Богъ (т. е. Отецъ) очищеніе вѣрою въ крови Его, въ явленіи правды своея, за отпущение прежде бывшихъ грѣховъ, въ долготерпѣніи Божіи, и въ показаніе правды Его въ нынѣшнее время, во еже быти Ему праведну и оправдающу сущаго отъ вѣры Іисусовы“. — Правда, въ другомъ мѣстѣ (1 Кор. VI, 11) оправданіе, вмѣстѣ съ освященіемъ, приписывается Господу Христу и Св. Духу: „но·омыслестя, но освятистеся, но оправдастеся, именемъ (*ἐν τῷ ὀνόματι*) Господа нашего И. Христа и Духомъ (*ἐν τῷ Πνεύματι*) Бога нашего“ (тобъ *Θεῷ ἡμῶν*). Это мѣсто, содержащее, по нашему мнѣнію, непрамое указаніе на участіе всей Св. Троицы (съ каковою цѣлію сказано: не „Духомъ Св.“, а Духомъ „Бога нашего“, т. е. Бога Отца) въ оправданіи и освященіи чрезъ крещеніе, но можетъ однако служить комментаріемъ къ Тит. III, 4—7, такъ какъ въ немъ не усматривается раздѣльности дѣйствій Лицъ Св. Троицы на человѣка въ крещеніи, а приписывается освященіе и оправданіе совокупно Господу и Духу Св.

участія, т. е. наше спасеніе, рассматриваемое объективно, какъ даръ Божій, нами незаслуженный.

2) *Благодать Божія, усвоюющая человѣку спасеніе во Христѣ Духомъ Св.* — Что касается субъективной стороны нашего спасенія или *содѣянія спасенія* во Христѣ силою Духа Св., при нашемъ дѣятельномъ участіи, то это выражается въ Св. Писаніи въ различныхъ образахъ, обозначается различными словами и наименованіями, не объединяясь непремѣнно, какъ теперь у насъ, въ понятіи благодати, хотя и выражая по существу то же самое.

Такъ И. Христосъ говорить о предварительномъ дѣйствіи силы Божіей, какъ влечениіи Отца: «никто же можетъ прити ко мнѣ, аще не Отецъ, пославый мя привлечетъ его» (Іоан. VI, 44) что нужно воздѣйствіе Отца (какъ па ап. Петра) для исповѣданія Его Христомъ Сыномъ Божіимъ (Ме. XVI, 17), что нужно дѣйствіе и самого Христа Спасителя, ибо безъ Него ничего невозможна сдѣлать: «яко безъ Мене не можете творитиничесоже» (Іоан. XV, 5), что въ Немъ жизнь и нужно привиться къ Нему, чтобы не за сохнуть подобно вѣтви, отрѣзанной отъ ствола дерева. Но съ другой стороны, чтобы придти ко Христу, привиться къ Нему, нужно, кроме влечениія Отца, еще дѣйствіе Св. Духа, такъ какъ безъ Духа Св. невозможна, по слову апостола, вѣра во Христа какъ Господа, т. е. Искупителя: «никто же можетъ реши Господа Іисуса точію Духомъ Святымъ» (1 Кор. XII, 3). Такимъ образомъ въ нашемъ спасеніи участвуетъ такимъ или инымъ дѣйствіемъ вся Пр. Троица: Отецъ, Сынъ и Духъ Св., чтò ап. Павелъ и выразилъ въ слѣдующихъ многознаменательныхъ словахъ: «яко изъ Того и Тѣмъ и въ Немъ всяческая» (Рим. XI, 36).

Самое наше хотѣніе, желаніе спасенія, не говоря уже о нашей дѣятельности зависитъ отъ помощи Божіей. Апостоль, увѣщевая «со страхомъ и трепетомъ содѣвать спасеніе» замѣчаетъ однако: «Богъ бо есть дѣйствуяй въ васъ и еже хотѣти и еже дѣяти о благовolenіи» (Филип. II, 13) Дѣйствіе силы Божіей апостолъ уподобляетъ таинственному дѣйствію силы природы, произращающей растенія. Эта сила важнѣе и выше насажденія и орошенія (евангельской проповѣди). «Азъ насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти. Тѣмъ же ни насаждаяй есть что, ни напаляй, но возвращай Богъ... Богу бо есмы послѣшницы, Божіе тяжа-

ніе, Божіє зданіе есте... Не вѣсте ли, яко храмъ Божій есте и Духъ Божій живеть въ васъ» (1 Кор. III, 6. 7. 9. 16). Въ этомъ смыслѣ мы не что иное, какъ твореніе Божіе: «Того бо есмы твореніе, созданіи во Христѣ Іисусѣ на дѣла благая» (Еф. II, 10), тоже, что глина въ рукахъ горшечника (Рим. IX, 20—21), такъ что дѣло Божіе въ нась зависить не отъ нашего желанія и усилій, а отъ Бога: «тѣмъ же убо ни хотящаго, ни текущаго, но милующаго Бога» (—ст. 16)¹).

Завися отъ воли и милости Божіей, дѣйствіе спасающей нась силы Божіей условливается однако предвѣдѣніемъ Божіимъ: «ихъ же предувѣдѣ, тѣхъ и предустави сообразныхъ быти образу Сына своего» (Рим. VIII, 29), т. е. условливается и нашимъ отношеніемъ къ даруемому спасенію, къ божественной помощи, что и составляетъ предметъ предвѣдѣнія Божія.

Правда, Богъ «всѣмъ человѣкомъ хощеть спастися и въ разумъ истины прійти» (1 Тим. II, 4), что многократно выразилъ и самъ Христосъ Спаситель, пришедший спасти всѣхъ грѣшниковъ, весь міръ (Іоан. III, 16; Лк. XVI, 15), призывающій, въ притчѣ о царской вечери, послѣ отказа званныхъ, всѣхъ, кого только ни встрѣтили его рабы на «исходища путей», на «распутяхъ» «всѣхъ, елицихъ обрѣтоша, злыхъ же и добрыхъ» (Ме. XXII, 9—10), и потому повелѣвающій апостоламъ идти съ Евангельскою проповѣдью во весь міръ, проповѣдать всей твари, всѣмъ народамъ (Ме. XXVIII, 19; Мк. XVI, 15). Но создавъ человѣка свободнымъ, Богъ самъ ограничиваетъ Себя созданною Имъ нашею тварною свободою, сохраняемою Имъ въ неприкосновенности, и потому дѣло Божіе въ нась зависитъ не отъ одной силы Божіей, но и отъ нась, что опять многократно засвидѣтельствовалъ какъ самъ Господь нашъ І. Христосъ, такъ и Его ученики, св. апостолы.

¹⁾ Не приводимъ Филип. I, 6: „о общеніи вашемъ въ благовѣщованіе... надѣявся на сіе истое, яко начный дѣло благо въ васъ совершить е, даже до дне Іисусъ Христова“, такъ какъ подъ „дѣломъ благимъ“ разумѣется благовѣщованіе, т. е. проповѣдь Евангелія. Также не приводимъ и 2 Кор. Ш, 5: „не яко довольни есмы помыслити что яко отъ себе, но довольство наше отъ Бога“. Здѣсь апостолъ говорить о своей увѣренности въ кориниеннахъ, почерпнутой въ Богъ чрезъ Христа (ст. 4), а не въ собственномъ мнѣніи, что и выражено приведенными словами въ ст. 5. Такимъ образомъ эти места не имѣютъ ближайшаго отношенія къ данному предмету, хотя иногда и приводятся въ доктринальскихъ системахъ.

Въ рѣчахъ И. Христа человѣкъ изображается какъ существо совершенно свободное, могущее подчиняться дѣйствію на него божественной силы и свободно развиваться при ея всесильной помощи въ данномъ ею направленіи, или противиться дѣйствію божественного Его слова, ученія и чудесъ и ожесточаться все болѣе и болѣе. О томъ же говорить вся исторія земной жизни Христа Спасителя, полная проявленій какъ доброй, такъ и злой человѣческой воли, при обиліи божественной Его любви, обращенной ко всемъ, наипаче же къ грѣшникамъ и врагамъ Его. Въ частности въ притчахъ о сѣятелѣ, о царствѣ Божиемъ, о царской вечери изображается различное, зависящее отъ самихъ людей отношеніе ихъ къ евангельской проповѣди и вообще къ дѣлу человѣческаго спасенія, совершающему Христомъ. Свобода человѣческой воли видна и изъ прямого мѣста, обращенного къ Іерусалиму, «не восхотѣвшему», по словамъ Спасителя, быть собраннымъ въ лицѣ своихъ чадъ вокругъ Него подобно птенцамъ подъ крылья матери (Ме. XXIII, 37; Лк. XIII, 34); т. е. утверждается тоже, что и въ притчѣ о царской вечери: званные «не хотаху прїти» (Ме. XXIII, 3). О крайнемъ проявленіи противной Богу злой человѣческой воли или о состояніи ожесточенія говорится во многихъ мѣстахъ, въ особенности — у Ме. XII гл. (22—45) по поводу исцѣленія бѣсноватыхъ и объясненія фарисеями этихъ чудесъ и Ме. XI гл. (19—24), по поводу нераскаянности городовъ, въ которыхъ наиболѣе было явлено «силъ» Христовыхъ.

Поэтому, признавая необходимымъ участіе человѣческихъ силъ въ содѣяніи спасенія, Христосъ Спаситель требовалъ извѣстныхъ усилий ума, сердца и воли своихъ слушателей. Говорилъ, чтобы они вникали въ божественное (Ме. XI, 15. XIII, 14. 15), чтобы наблюдали какъ слышать: «блюдите, что слышите» (Мк. IV, 24), чтобы хорошо обсуждали слышанное (Іоан. VII, 24). Говорилъ о преуспѣяніи, о внутреннемъ возрастаніи въ истинѣ и вѣданіи (Мк. IV, 23—25. Ме. XIII, 12 и 9; Лк. VIII, 18; Іоан. VIII, 31—32). Научалъ, что требуется пробужденіе и ощущеніе чувства грѣховности, почему и призывалъ къ покаянію; что необходима вѣра, нужны и усиленія воли: нужно входить тѣсными вратами (Ме. VII, 13—14); нужно исполнять волю Божію, а не вѣровать только (Ме. VII, 21—23); нужно взять крестъ, нужно самоотверженіе (Ме. X, 38 ср. XIX, 21; Мк. VIII, 34;

Ме. XVI, 24), то есть высшее проявление человеческой воли.

Тоже видно изъ многочисленныхъ наставлений апостоловъ вѣрующимъ о необходимости вѣры, покаянія, бодрствованія, непрестанного къ себѣ вниманія и неусыпныхъ трудовъ при «содѣваніи спасенія», которое должно совершаться «со страхомъ и трепетомъ» несмотря на то, что «Богъ дѣйствуетъ» въ нихъ (Фил. II, 12—13). Ибо можно отверзать и затворять сердце для слышанія евангельской проповѣди. «Се стою при дверехъ и tolku: аще кто услышить гласъ Мой и отверзть двери, вниду къ нему» (Апок. III, 20). «Днесъ аще гласъ Его услышите, не ожесточите сердецъ вашихъ» (Евр. III, 7—8; IV, 7). Можно обнаруживать непокорность (Евр. IV, 11), противиться Духу Св. (Дѣян. VII, 51), даже угашать Духа Божія (1 Сол. V, 19) и наоборотъ переходить отъ вѣры въ вѣру (Рим. I, 17), отъ вѣры человеческой, которая есть не что иное, какъ согласіе ума и воли на евангельскую проповѣдь, къ вѣрѣ какъ дару Духа Св. (1 Кор. XII, 9), къ вѣрѣ любви послѣществуемой (Гал. V, 6; Іак. II, 24), оплодотворяемой Духомъ Божімъ для дѣлъ, для которыхъ мы и созданы, «да въ нихъ ходимъ» (Еф. II, 10). Апостолы нерѣдко говорятъ о «дѣлѣ вѣры и трудѣ любви и терпѣніи упованія» (1 Сол. I, 3) вѣрующихъ и увѣщевають, чтобы они наблюдали надъ собою и не погубили то, что дѣлаютъ доброго, но чтобы получили за то «совершенную мазу», т. е. полную награду (2 Іоан. 8), потому что «кійждо свою мазу пріиметь по своему труду» (1 Кор. III, 8). Почему ап. Павелъ, признавая себя «подвигомъ добрымъ подвизавшимся, теченіе скончавшимъ, вѣру соблюшимъ», выражаетъ увѣренность, что ему за то «соблюдается вѣнецъ правды» и не только ему, но и всѣмъ подобно ему «возлюбившимъ явленіе» Господа (2 Тим. IV, 7, 8).

Во всемъ этомъ несомнѣнно видно признаніе необходимости дѣйствія человеческой воли и всѣхъ силъ человеческихъ при содѣваніи спасенія. Но какъ именно дѣйствуетъ сила Божія на немощная человеческія силы, что нужно приписать ей и что имъ и въ какомъ объемѣ? На первый вопросъ самъ Спаситель отвѣтаетъ отрицательно: «Духъ идѣже хощетъ дышетъ и гласъ Его слышши, но не вѣси откуду приходить и камо идетъ» (Іоан. III, 8). Дѣло Божіе въ человѣкѣ также трудно прослѣдить, какъ произрастаніе сѣмени въ землѣ и

превращение его въ траву и колось (Мк. IV, 26—29). Тоже даетъ понять и ап. Иоаннъ, называя дѣйствіе силы Божией «съменемъ» Божіимъ (1 Іоан. III, 9) въ душѣ человѣческой, какъ бы въ землѣ. Одно можно сказать, что дѣйствіе этой божественной силы изображается какъ совмѣстное съ дѣйствіемъ нашихъ силъ, какъ болѣе ихъ могущественное, преобладающее надъ ними и подчиняющее ихъ, если не встрѣтить въ нихъ сопротивленія, а найдеть соизволеніе. Св. Писаніе приписываетъ Господу «отверзеніе сердца» внимать проповѣди ап. Павла (Дѣян. XVI, 14), дарованіе, «еже о Христѣ, не токмо еже вѣровати, но еже по Немъ страдати» (Фил. I, 29). Такимъ образомъ самое начало вѣры — не безъ содѣйствія божественной помощи. Дальнѣйшее усовершенствованіе, не говоря уже о возрожденіи и освященіи въ таинствахъ церковныхъ, сопровождается дарованіемъ различныхъ даровъ, въ томъ числѣ дара высшей вѣры (Рим. XII, 6 — 8; 1 Кор. XII, 7, 11; Гал. V, 22). Вообще «Духъ способствуетъ намъ въ немощехъ нашихъ», научаетъ нась даже молитвѣ: «о чесомъ бо помолимся, яко же подобаетъ не вѣмы, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизглаголанными» (Рим. VIII, 26). Сила Божія, руководя и поддерживая насть въ теченіе всей нашей жизни, и завершаетъ наше спасеніе. «Богъ же мира... да совершишь вы во всякомъ дѣлѣ блазъ сотворити волю Его, творя въ васъ благоугодное предъ Нимъ Иисусъ Христомъ» (Евр. XIII, 20. 21). «Богъ же всякия благодати... да совершишь вы, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ» (1 Петр. V, 10). Христосъ «утвердить васъ даже до конца неповинныхъ въ день Господа нашего И. Христа» (1 Кор. I, 8). Вѣрующіе «силою Божіею соблюдаемы (есте) чрезъ вѣру во спасеніе готовое явитися во время послѣднее» (1 Петр. I, 5). Ап. Іуда воздаетъ славу Богу, «могущему сохранити (вѣрующихъ) безъ грѣха и безъ скверны и поставить предъ славою своею непорочныхъ въ радости» (Іуд. 24). Въ такихъ чертахъ изображается господственное значеніе силы Божией надъ нашими слабыми силами въ содѣваніи нами спасенія.

Слѣдующія слова ап. Павла — ближайшимъ образомъ относящіяся къ апостольской, т. е. іерархической дѣятельности апостола, но выражаящія вмѣстѣ съ тѣмъ взглядъ его и на всю его жизнь и дѣятельность, — могутъ служить какъ бы библейскою новозавѣтною формулою, выражавшею и это пре-

обладающее, господственное влияние и действие на насъ силы Божией и соучастие нашихъ, хотя и слабыхъ силъ въ содѣваніи спасенія. «Благодатю Божию есмь, еже есмь, и благодать Его, яже во мнѣ, не тща бысть, но паче всѣхъ ихъ потрудихся, не азъ же, но благодать Божія, яже со мною» (1 Кор. XV, 10). Здѣсь апостоль говорить 1) что благодать Божія, вселившаяся *въ него* (*εἰς ἐμὲ*)¹⁾ сдѣлала его тѣмъ, «что онъ есть», но 2) что и онъ «потрудился» и 3) что все это сдѣлала благодать—«*съ нимъ*» (*σὺν ἐμοὶ*)²⁾. Сказано «со мною», а не «во мнѣ», чтобы кто либо не подумалъ, что благодать сдѣлала все одна за него и вмѣсто него. И при всемъ томъ существуетъ сильный перевѣсь на сторонѣ благодати: «благодатю Божию есмь, еже есмь... не азъ же, но благодать Божія».

Итакъ Св. Писаніе представляетъ полноту богооткровенныхъ данныхъ для ученія о благодати Божией и въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, т. е. какъ силы Духа Св., Духа Христова, *вспомоществующей* нашимъ немощнымъ силамъ въ усвоеніи дѣла Христова, въ содѣваніи нашего спасенія. Но эти данные не сосредоточиваются и не обобщаются въ кругѣ общаго понятія благодати, а только болѣе или менѣе близко подходятъ къ этому понятію. Новозавѣтные священные писатели имѣли въ виду—подъ формою ученія о благодати изобразить все домостроительство Божіе о нашемъ спасеніи съ самаго его начала и изъяснить участіе въ немъ Лицъ Св. Троицы. Въ виду такой цѣли они сосредоточивали свое вниманіе прежде всего на томъ, что даровано роду человѣческому благоволеніемъ Отца и снисшествіемъ на землю едино-

¹⁾ Ср. 2 Кор. XII, 9: „да вселится *въ мя* сила Христова“ (*ἐπ’ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ*).

²⁾ 2 Кор. XIII, 9—10 вноситъ нѣкоторыя добавочные черты въ изображеніе отношенія между благодатю и человѣческими силами. „И рече (Господь) ми:... Сила бо моя въ немощи совершается... егда (говорить апостоль) немоществую, тогда силенъ есмь“, т. е. сила Божія проявляется въ дѣйствіи, въ укрѣплении немощныхъ человѣческихъ силъ и именно тогда—въ особенности, когда въ человѣкѣ пробуждается соознаніе своей немощи, своего безсилія, а это бываетъ только тогда, когда человѣкъ порывается что либо сдѣлать и убѣждается, что не можетъ. Такимъ образомъ это мѣсто указываетъ не на бездѣйствіе силъ человѣческихъ, а только на ихъ слабость, недостаточность и необходимость укрѣпленія ихъ благодатною помощью, „силою“ Божию.

родного Его Сына, въ которомъ мы получили все то, на чёмъ зиждется наше спасеніе. А потому, если домостроительство нашего спасенія есть благодать, то она есть благодать Бога Отца и Господа нашего И. Христа. Они—источникъ благодати; Имъ послѣдняя и должна быть усвоена. Дѣйствіе же Духа Божія представлялось какъ нѣчто послѣдующее, какъ результатъ или «даръ благодати» Отчей и Христовой, а потому не именовалось прямо благодатію, хотя и носило сродные наименованія (дара, дарованія) и изображалось во многихъ, весьма выразительныхъ чертахъ. Таковъ смыслъ апостольскихъ формулъ: «Благодать Бога Отца и Господа нашего И. Христа»,—формулы, одолженныхъ своимъ происхожденіемъ широтѣ и глубинѣ созерцанія Богопросвѣщенныхъ свидѣтелей великаго дѣла искупленія и его слѣдствій. Ихъ уму, пораженному необычайными событиями, живо предносилась связь причинъ и слѣдствій и причины выступали естественно на первый планъ, слѣдствія же становились на второмъ мѣстѣ.

Святоотеческія творенія были ни чѣмъ инымъ какъ обширнымъ комментарiemъ къ Св. Писанию и самымъ обстоятельнымъ раскрытиемъ всего въ немъ даннаго. Древніе св. отцы не только мыслили мыслями слова Божія, но и говорили его языкомъ и образами. А потому весьма естественно, что и у нихъ понятіе благодати долгое время имѣло широкій объемъ. Постепенно однако все болѣе и болѣе выдвигалась на особенно видное мѣсто та часть этого общаго понятія, которая относится къ дѣйствію силы Св. Духа, вспомоществующей нашимъ силамъ въ содѣваніи спасенія. Дѣло происходило слѣдующимъ образомъ.

Догматъ о благодати Божией, вспомоществующей человѣческимъ силамъ въ содѣваніи спасенія, прошелъ въ сущности тѣ же периоды постепенного раскрытия и формулированія, что и другие догматы христіанской православной вѣры. Историческіе судьбы его напоминаютъ въ частности исторію догматовъ о Пр. Троицѣ и Лицѣ И. Христа. Тамъ до аріанскихъ, несторіанскихъ, монофизитскихъ и моноѳелитскихъ споровъ мы видимъ широкій и свободный полетъ созерцательной святоотеческой мысли, питающейся такого же характера данными Св. Писанія, многообъемлющей и стремительной, быстро переходящей отъ неба къ землѣ, отъ тріи-

постасной, премірной жизни къ откровенію Лицъ Св. Троицы въ мірѣ, и наоборотъ отъ міра и земли къ глубинамъ Божімъ, далѣ — созерцающей Христа Богочеловѣка съ во-одушевленіемъ, но безъ холоднаго разсудочнаго анализа,— въ таинственномъ сочетаніи въ единомъ Лицѣ, божественной и человѣческой Его природѣ, безъ анализа частныхъ чертъ той и другой, безъ разложенія на составныя части того, что входитъ въ составъ понятій единства и двойства и т. д. Тамъ мы находимъ, какъ еретическая мысль, злоупотребивъ этой свободой и широтой древнійшаго святоотеческаго созер-цанія, старалась обосновать свои заблужденія между прочимъ на буквѣ нѣкоторыхъ выраженій древнійшихъ отцевъ и при-нудила ихъ преемниковъ къ выясненію истиннаго смысла всегдашняго ученія церкви о Св. Троицѣ и Лицѣ I. Христа, къ разложенію этого ученія на отдѣльныя части и выраже-нію въ точныхъ формулахъ болѣе или менѣе уже разсудочнаго характера.

Нѣчто подобное происходило и съ догматомъ о благодати Божіей. Древлеотеческое представлѣніе о благодати или, лучше сказать, ея созерцаніе состояло въ слѣдующемъ. Въ слѣдъ за Св. Писаніемъ и въ точномъ ему соотвѣтствіи благо-дать представлялась съ весьма широкимъ объемомъ. Она есть все то, что съ созданія міра и человѣка и послѣ паденія прародителей совершило Тріединіемъ Богомъ сначала для невиннаго, а потомъ падшаго человѣка. Все это, включая сюда и Ветхій Завѣтъ, незаслужено человѣкомъ; все это даръ—благодать благаго и милосердаго Бога. Въ Новомъ Завѣтѣ, въ отношеніи къ намъ христіанамъ, благодать есть все дѣло Христово, все, что, по волѣ и благоволенію Бога Отца, даровано намъ для нашего спасенія Господомъ нашимъ I. Христомъ и что усвоется намъ Духомъ Св. Все это, со-гласно съ Св. Писаніемъ, созергалось какъ благодать Бога Отца и Господа нашего I. Христа, даруемая намъ Духомъ Св. Съ теченіемъ времени, однако, мысль святоотеческая все болѣе и болѣе входила и углублялась въ разсмотрѣніе дѣй-ствія Духа Св. на пространствѣ всего Богооткровенія міру и въ частности въ домостроительствѣ человѣческаго спасенія (безъ опущенія однако изъ вниманія откровенія и дѣйствія, вкупе съ Духомъ, Сына и Отца), при чёмъ эти дѣйствія Духа Св. сначала не назывались благодатію, а носили на-именованія просто «Духа», «дара», «дѣйствія», «силы» и

т. п. Потомъ мало по малу (со II в.) начали усвоять имъ и наименование благодати, но съ широкимъ объемомъ этого понятія: подъ «благодатію Духа» разумѣлись всѣ дѣйствія Духа Божія съ начала созданія міра видимаго и невидимаго (ангельскаго), какъ до пришествія Христа, такъ и по Его пришествію, и потому выраженіе «благодать Духа» равнялось дѣйствію Духа Св. въ твореніи, ветхозавѣтныхъ откровеніяхъ и пророчествахъ, вдохновеніи апостоловъ и наконецъ въ душахъ людей, спасаемыхъ во Христѣ. Въ IV в., съ появлениемъ аріанства и Македоніевой ереси, св. отцы, еще глубже входя въ богооткровенное, новозавѣтное ученіе о троичности Лицъ въ Богѣ, не только въ предвѣчномъ Ихъ бытіи, но и въ явленіи Ихъ миру, и въ этомъ послѣднемъ отношеніи изображая совмѣстныя дѣйствія всей Св. Троицы на міръ, естественно выдвигали на особенно видное мѣсто мысль о Св. Духѣ, какъ завершителѣ творенія, преимущественномъ его освятителѣ и устроителѣ какъ при созданіи, такъ и при возсозданіи человѣка, раздаителѣ и слѣдовательно ближайшемъ для человѣка источникѣ даровъ благодати, и все это высказывали въ доказательство божества Св. Духа, которое и было главнымъ предметомъ раскрытия отцовъ того времени. Само собою разумѣется, что и здѣсь «благодать Св. Духа», «освящающая» все видимое и невидимое твореніе съ самого начала его бытія и доселѣ, являлась съ широкимъ объемомъ. Аскетическая творенія пр. Макарія Египетскаго, изображавшія дѣйствія благодати на преуспѣяніе человѣка христіанина въ духовной истинно-христіанской жизни, содѣйствовали съуженію понятія благодати, однако и пр. Макарій стоялъ еще на древней святоотеческой точкѣ зрѣнія. Но вотъ является пелагіанско заблужденіе, опиравшееся между прочимъ и на широкій объемъ біблейскаго и святоотеческаго представленія о благодати и потому мнившее о себѣ, что оно стоитъ на почвѣ истинно-церковнаго преданія въ своемъ ученіи о благодати въ твореніи (*gratia naturalis* — богодарованная человѣческая силы, свобода воли), въ ветхозавѣтномъ откровеніи (*gratia legis*), въ откровеніи I. Христа (*gratia Christi*) и о нѣкоторой помощи Св. Духа, облегчающей человѣку усвоеніе спасенія во Христѣ (*gratia Spiritus sancti*), при чемъ преобладающее значение придавалось первымъ тремъ видамъ благодати, которые въ представленіи пелагіанъ преимущественно и наполняли собою содержаніе этого понятія.

Злоупотреблія пелагіанъ широтою біблейськаго и свято-отеческаго созерцанія побудили окончательно съузить объемъ понятія благодати и придать ему условный, тѣсный смыслъ,— смыслъ выраженія, обозначающаго именно силу или дѣйствіе Духа Св. на человѣка при усвоеніи имъ спасенія Христова. Такимъ образомъ, съ понятіемъ χάρις происходило нечто подобное тому, что было съ словами οὐσία, ὑπόστασις, φύσις. Сопоставленіе, которое невольно приходитъ на мысль!

Широкій объемъ понятія благодати у св. отцовъ и учителей церкви доавгустиновскаго періода не есть нечто привнесшее отъ эллинизма, какъ думаютъ некоторые изъ протестантскихъ богослововъ¹⁾), забывающіе о живой и тѣснѣйшей

¹⁾ Таковъ напр. взглядъ одного, что особенно замѣтительно, изъ самыхъ консервативныхъ, сдержаныхъ и серьезныхъ протестантскихъ богослововъ. „Отъ греческихъ отцовъ, у которыхъ эллинизмъ получилъ христіанскій характеръ, а христіанство эллинскій, напередъ уже можно ожидать широкаго понятія о благодати и сильнаго ударенія на свободу. Густина, Таціана, Климентъ Алекс., Оригенъ, Кириллъ іерус., Василій, Григорій Назіанзенъ, Григорій Ниссій, Златоустъ учать, что ко спасенію во Христѣ не ведетъ ни одна человѣческая воля, ни одна благодать, но — взаимодѣйствіе той и другой. Впрочемъ, греческіе отцы подъ благодатію разумѣютъ очень различное: то даръ при твореніи, то помощь промышленія (Божія), то откровеніе, то воздействиѣ Божіе на познаніе (просвѣщеніе), то особенную помощь при усвоеніи спасенія. Но даже и тамъ, где ихъ выраженія говорять объ обновляющемъ людей дѣйствіи Св. Духа, нельзя влагать въ нихъ тотъ смыслъ, какой находится въ ученіи Августина (*der augustinische Sinn*), какъ это въ частности показалъ Ляндереръ. У западныхъ отцовъ, вмѣстѣ съ болѣе глубокимъ сознаніемъ грѣховности идетъ рука объ руку и болѣе глубокое познаніе могущества благодати, обновляющей человѣка. Но и у нихъ благодать не исключаетъ свободы воли. Таковы Ириней, признающій вѣру дѣломъ человѣка, Тертулліанъ, Кипріанъ, Иларій цізальскій, Амвросій“. (*Kahnis — Kirchenglaube historisch — genetisch dargestellt*. Leipzig 1864 S. 112—114). Кстати замѣтимъ, что здѣсь же указана и нижеслѣдующая западная специальная литература по занимающему насъ вопросу. *Maffei—Istoria theologica delle doctrinae et delle opinioni corse ne cinque primi secoli della chiesa in proposito della divina grazia, del libero arbitrio e della praedestinazione*. Trento 1742 ed. Reiffenberg 1775. *Kuhn*—*Der vorgebliche Pelagianismus der voraugust. Väter* (Tüb. Quartalschr. 1853). *Wörter*—*Die chr. Lehre über das Verhältnisz von Gnage und Freiheit von der apost. Vatern bis auf Augustin*. 2 Bb. 1856. *Landerer*—*Das Verhältnisz von Gnage und Freiheit in der Aneignung des Heils* (Jährbb. f. d. Theol. II, 3. S. 500 ff.). *Luthardt*—*Die Lehre vom freien Willen und seinem Verhältnisz zur Gnage*. 1863 (S. 12 ff.).

связи творений святоотеческихъ съ Св. Писаниемъ. Онъ (этотъ объемъ) и не есть какой либо недостатокъ богословской мысли, достойный укоризны, если смотрѣть съ правильной, т. е. съ строго-исторической точки зренія, а не со стороны современной намъ терминологии, чтд противно требованиеямъ строгой научной критики. Не повредилъ онъ и не помышдалъ и дѣлу раскрытия ученія о благодати въ тѣсномъ смыслѣ, настолько конечно, насколько это требовалось для данного времени и было возможно при тогдашнихъ обстоятельствахъ, при отвлечениі вниманія въ сторону защиты основъ христіанства въ борьбѣ его съ язычествомъ, іудействомъ и первыми гностическо-евіонитскими ересями, а потомъ съ ересями, относящимися къ ученію о Св. Троицѣ и Лицѣ I. Христа. Въ разматриваемыхъ святоотеческихъ твореніяхъ ученіе о благодати въ тѣсномъ ея смыслѣ раскрыто далеко не такъ мало, какъ это кажется на первый взглядъ. Кромѣ обильного материала этого рода встрѣчается не мало превосходныхъ формулъ, выраждающихъ отношеніе между благодатію и человѣческою волею. Находимъ также много драгоценныхъ замѣчаній и относительно процесса спасенія. Конечно, все это не относится къ твореніямъ мужей апостольскихъ и первыхъ древнѣйшихъ апологетовъ, а начинается не ранѣе II вѣка, съ появлениемъ только болѣе обширныхъ твореній, каково замѣчательное твореніе св. Иринея Ліонскаго «Противъ ересей».

А. Катанскій.

(Продолженіе будетъ.)

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