

Санкт-Петербургская православная духовная академия

Архив журнала «Христианское чтение»

Архим. Арсений (Иващенко)

**Макарий, Магнезийский епископ
в конце 4 и начале 5 века, и его
сочинения**

Опубликовано:

Христианское чтение. 1883. № 5-6. С. 597-632.

© Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская православная духовная академия (www.spbda.ru),
2010. Материал распространяется на основе некоммерческой лицензии
Creative Commons 3.0 с указанием авторства без возможности изменений.

Издательство СПбПДА

Санкт-Петербург

2010

Макарій, магнезійський епископъ въ концѣ IV и началѣ V вѣка, и его сочиненія.

Къ памятникамъ христіанской апологетики, долго остававшимся въ безвѣстности, затѣмъ извѣстнымъ только отрывочно и только въ сравнительно недавнее¹⁾ время выведеннымъ на свѣтъ въ томъ видѣ, въ какомъ сохранились, принадлежать сочиненія Макарія, епископа магнезійскаго. Ни у современныхъ ему, напр. Епифанія и бл. Іеронима, ни у послѣдующихъ писателей, напр. Феодорита и Дамаскина, вообще до самаго конца восьмаго вѣка не упоминается ни о Макаріѣ, какъ писателѣ, ни о сочиненіяхъ его. Только со времени седьмаго вселенскаго собора и Никифора патріарха сдѣлались они извѣстными большему кругу читателей, а привлекли на себя вниманіе по тому случаю, что иконоборцы ссылались на нихъ въ подтвержденіе своихъ неправыхъ мыслей объ иконахъ, или изображеніяхъ святыхъ. Изъ „отвѣтныхъ рѣчей“²⁾ Макарія они извлекли подходящія, какъ имъ казалось, свидѣтельства противъ почитанія изображеній святыхъ и представили ихъ Никифору,—когда, неизвѣстно; то есть, во время ли соборныхъ совѣщаній 787 года, гдѣ Никифоръ, еще юрінинъ, засту-

¹⁾ Именно въ 1876 году изданы Блонделемъ подъ заглавиемъ: *Μακάριος Μαγνητός Αποχριτικός τη Μονογενῆς Macarii Magnetis, quae supersunt ex inedito codice, edidit C. Blondel. Parisiis MDCCCLXXVI.* Отрывки изъ бесѣдъ Макарія изданы Дюшенономъ въ концѣ его брошюры *De Macario Magnete et scriptis eius. Parisiis 1877.*

²⁾ 'Αποχριτικό λόγοι, какъ называется сочиненіе Макарія въ некоторыхъ спискахъ и у патр. Никифора, или 'Αποχριτικός, т. е. отвѣтъ, какъ и озаглавлено издателемъ, или Μονογενῆς, т. е. Единородный, потому что все сочиненіе имѣетъ цѣлую защиту славы Единородаго Сына Божія, Основателя церкви.

иаль мѣсто императора, или немногого послѣ и даже въ бытность его уже патріархомъ константинопольскимъ (съ 806 года). Впрочемъ они представили только выборку отрывочныхъ мыслей и выражений подъ именемъ „Святаго Макарія изъ четвертой книги Отвѣтовъ“, а не самое сочиненіе вполнѣ.

Для Никифора было новостію и имя писателя и его сочиненіе. Посему онъ позаботился пріобрѣсти полный списокъ. Послѣ долгихъ поисковъ ему наконецъ удалось найти его и по внимательномъ разсмотрѣніи обличить намѣренную ложь еретиковъ, извращавшихъ посвоему мысли писателя или приписывавшихъ ему то, что говорилось противниками христіанства, хоть и самъ, по излишнему предубѣжденію противъ известнаго дотолѣ еретиکамъ только писателя, заподозрилъ послѣднаго въ манихействѣ, аrianствѣ и иныхъ ересяхъ. О своей находкѣ Никифоръ говоритъ слѣдующее. „Надпись на ней такова: Книга Макарія іерарха. На послѣднее достоинство указываютъ не только надпись, но и изящное живописное изображеніе сего Макарія на внутреннихъ листкахъ этой древней книги; потому что онъ изображенъ въ священномъ облаченіи. Затѣмъ и въ послѣдующихъ сверткахъ часто встрѣчаемъ такое же изображеніе. И этотъ мужъ, какъ видится, процвѣталъ задолго до сего, спустя болыше трехсотъ лѣтъ послѣ апостольской богоизбранный проповѣди.—Какого города былъ епископомъ и среди кого предстоятельствовалъ, не можемъ сказать, пока точнѣе не дознаемъ, есть ли слово Μάγνης имѧ собственное, или нарицательное (έθυκόν); потому что оно употребляется и въ томъ и въ другомъ смыслѣ. Знаемъ напримѣръ, что и некто изъ древнихъ поэтовъ ¹⁾ назывался такъ; древняя история упоминаетъ и о другомъ ²⁾, основателѣ яѣкоего поселенія (колоніи). По его имени и его поселеніе въ Фессаліи называлось Магнезію (Μαγνεια), и тамошніе жители—магнетами (Μάγνητες). Оттуда можетъ быть и въ другія мѣста, но несомнѣнно и въ

¹⁾ Можетъ быть имѣется въ виду комикъ Магнисъ, восхваляемый Аристотелемъ, Аристофаномъ и др.

²⁾ То есть Магнисъ, сынъ Аргоса.

азийские края переселились иные, и отъ нихъ иѣкоторые города¹⁾ назывались Магнезиями (*Μαγνησίαι*). — Писатель нашъ пред назначаетъ свою книгу иѣкоему Феососу, своему искреннѣйшему другу, вмѣстѣ и для поправокъ и для оцѣнки. А цѣль произведенія есть опроверженіе еллиновъ, и изъ нихъ особенно иѣкоего философа изъ школы Аристотеля, державшагося мнѣнія предочитавшихъ единоначалие (*μοναρχίαν*), впрочемъ, весьма свѣдущаго во вѣщаніи любомудріи и высокомѣрно презирающаго наши догматы, своими софизмами и ухищренными доводами умѣло нападавшаго на простоту нашей вѣры” (см. *Nicephori Antirrhetica* въ сборникѣ *Pitra Spicilegium Solesmense* tom. 1, Paris 1852).

Изъ приведенныхъ словъ патріарха Никифора видимъ между прочимъ, что онъ имѣлъ и еще хоть одинъ списокъ съ именемъ *Μακάριος Μάγνητος*, а не просто *Μακάριος*, какихъ теперь есть иѣсколько, и что высказавшись сначала нерѣшительно, „есть ли слово *Μάγνητς* имя собственное или нарицательное“, такъ какъ оно бывало и личнымъ именемъ и означало происхожденіе изъ Магнезіи, самъ потомъ готовъ принимать нашего Макарія за епископа азийской страны, а дальше въ своихъ *Antirrheticis* прямо называетъ писателя Макаріемъ и, значитъ, слову *Μάγνητς* усвояеть смыслъ нарицательный. Посему встрѣчающееся въ иныхъ позднѣйшихъ рукописяхъ выраженіе ὁ μαχάριος Μάγνητς справедливо считать если не ошибкою, то имѣющимъ смыслъ „блаженный, или по-койной памяти, епископъ магнезійскій“, какъ равно и ссылка греческаго ученаго XVI в., Захарія Скордила, что Магнисъ такъ-то говорилъ объ евхаристіи, служить указаниемъ на Макарія, какъ на епископа магнезійскаго, хоть ничто не мѣшаетъ думать, что самъ Скордиль не имѣлъ точнаго представленія о личности его.

А теперь, дѣйствительно ли Макарій и по собственнымъ сочиненіямъ представляется дѣйствовавшимъ и писавшимъ въ Ма-

¹⁾ Извѣстны были два города сего имени въ Азіи: 1) Магнезія на рѣкѣ Меандре, въ Каріи, въ 26 рим. миляхъ отъ Ефеса на востокъ, и 2) Мегнезія въ Лидіи. Епископъ первой зависѣлъ отъ митрополита ефесскаго, второй — отъ смирнскаго.

лой Азії? Въ прошломъ вѣкѣ Тильмонъ¹⁾, и за нимъ теперь Дюшеснъ²⁾ по догадкѣ отодвигаютъ его въ Едессу месопотамскую. Противъ этой догадки, слѣдя отчасти указаніямъ пѣмечаяхъ ученыхъ, Меллера³⁾ и Цава⁴⁾, можно выставить слѣдующее. Когда Макарій хочетъ представить примѣръ, что кто-нибудь называется по странѣ, въ которой живеть, хотя родился въ другой, то говорить объ уроженцѣ Галатіи, живущемъ въ Азії (т. е. области, гдѣ Ефесъ) и называющемся по тому азійцемъ⁵⁾. Затѣмъ, онъ указываетъ на мѣстность, гдѣ первоначально дѣйствовалъ еретикъ Монтанъ, съ такою мелочною точностію, которая въ устахъ чужеземца могла бы казаться смѣшиною. Именно, „Монтанъ, едва не весь міръ заразившій ядомъ своей ереси, появившись во Фригіи, заблужденіемъ своимъ обольщаль всю страну ми-совою“—состѣнною Фригіи—„до предѣловъ Азіи“⁶⁾. Малоазійскія области, въ которыхъ находились еретики енекратиты, апокакиты и еремиты, перечисляетъ обстоятельствѣ, чѣмъ то встрѣчаемъ у Епифанія (*Haeres.* 46, 1. 61, 2), именно Писидію, Исафрію, Киликію, Ликаонію и всю Галатію⁷⁾). И если, указывая на развитіе подвижнической жизни, говорить „можешь обойти города востока и всѣ епархіи Сиріи и точнѣе дозвѣть справедливость моей рѣчи“, то безъ сомнѣнія этимъ съ одной стороны показывается, что не въ Египтѣ или близъ него жиль, съ чѣмъ не сходится и изображеніе временія года, особенно зимы съ ея лютыми морозами и всепокрывающими снѣжными заносами⁸⁾, но съ другой стороны подтверждается, что и не въ Сиріи жиль, а къ западу отъ неї. Минолетное замѣчаніе, что испытленная Спасите-

¹⁾ Tillemont, *Histoire des empereurs.* tom IV, pag. 308.

²⁾ Duchesne, *De Macario Magnete*, pag. 11.

³⁾ См. его отзывъ въ журнале *Theologische Literaturzeitung* 1877, № 19.

⁴⁾ См. его статью *Zu Makarius von Magnesia*, въ журнале *Zeitschrift zur Kirchen geschichte* 1878, Band II, Heft 3.

⁵⁾ Кн. III, гл. 38.

⁶⁾ Кн. IV, гл. 15.

⁷⁾ Кн. III, гл. 43.

⁸⁾ Кн. II, гл. 7, кн. IV, гл. 11.

лемъ кровоточивая была родомъ изъ Едессы, само по себѣ доказываетъ, что писатель имѣлъ у себя какое-то неопределеннное исторически известіе о ней и ничего не говорить въ пользу того предположенія. Единственное, что повидимому могло бы служить доказательствомъ мѣстопребыванія и дѣятельности писателя въ странахъ при-ефратскихъ, частнѣ—въ Едессѣ, есть одинъ разъ ¹⁾ встрѣчающееся „сто парасангъ“ для означенія шути. Но, во-первыхъ, оно употреблено не для географическаго опредѣленія, а въ притчѣ; во вторыхъ: и у свѣтскихъ греческихъ писателей иногда встречается употребленіе этой персидской мѣры для означенія пространства или разстоянія. Такъ напр. Лукіанъ, писатель третьаго вѣка по Р. Хр., часто вводить то греческія стадіи, то персидскія парасанги, и Атеней въ своемъ „Пирѣ софистовъ“ выразился, что никто своими худыми поступками „на много парасангъ опередилъ Діонисія, тирана сиракузскаго“. Кромѣ того известно, что еще долго послѣ паденія персидской монархіи и смерти Александра македонскаго въ бывшихъ областяхъ царства персидскаго для означенія путевыхъ разстояній употреблялись народомъ ²⁾ парасанги, да и вообще греческіе писатели, даже позднѣйшіе, не чуждались этого слова, какъ пригодившаго для означенія большихъ разстояній (потому что одна парасанга равнялась тридцати греческимъ стадіямъ). Потому и у Никиты Хоніата, писателя XII в., въ офиціальномъ извѣстіи императора о походѣ противъ болгаръ, читаемъ: „Едва прошли четыре парасанги по дорогѣ“, или: „Не прошелъ еще я четырехъ парасангъ, какъ предсталъ другой вѣстникъ“.. (*Σαδᾶ Μεσαφυνχῆ Βιβλοθήκη I*, 81).

Что касается вѣка Макаріева, то общий о немъ выводъ патріарха Никифора прежде всего подтверждается двумя хронологическими указаніями въ самомъ сочиненіи. Именно, во второй главѣ четвертой книги Отвѣтовъ языческій философъ возражаетъ: „Явная несправедливость въ словахъ Павла мы живущіе (1 Сол.

¹⁾ Именно въ кн. III, гл. 40.

²⁾ Подобно какъ и у насъ въ западной Россіи мили (для разстояній), локти (для измѣреній) и корцы (для сыпучихъ твърдосеменныхъ веществъ) уживаются съ верстами, аршинами и четвериками.

IV, 14); потому что съ того времени прошло триста лѣтъ, и никто нигдѣ, ни самъ Павелъ съ другими, не былъ восхищенъ". И въ пятой главѣ той же книги: „Христосъ говорить: береги-тесь, чтобы кто не прельстилъ васъ, ибо многіе придутъ подъ именемъ Моимъ и будутъ говорить: я Христосъ, и многихъ прельстяте (Мо. XXIV, 4, 5). А между тѣмъ вотъ прошло триста или больше лѣтъ, и никто такой нигдѣ не появлялся, развѣ что укажете на Аполлонія Тіапскаго, мужа, украшавшагося всякимъ любомудріемъ; другого не отыщете. Но выраженіе при-дуть говорить не объ одномъ, а о многихъ". Легко заключать отсюда, что возраженія дѣланы были чрезъ триста и болѣе лѣтъ послѣ вознесенія Христова, и чрезъ триста лѣтъ послѣ апостола Павла, даже частнѣе—послѣ написанія имъ первого посланія къ Солунянамъ (около 52—53 года по Р. Хр.).

Отодвигать же писателя къ началу IV вѣка и даже раньше (См. Pitra Spicilegium Solesmense 1, 546. Migne, Patrologiae Graecae X, 1358) на томъ основаніи, будто онъ говоритъ о ста-туѣ панадской, какъ еще существовавшей въ его время, тогда какъ она была уничтожена императоромъ Максимиономъ (307—313), не представляется повода, если точнѣе вникнуть въ смыслъ ска-занного Макаріемъ. Выраженіе его: αὐτῷ γὰρ τοῦ πραγδέντος ἡ γυνὴ τὴν ἱστορίαν σεμνῶς ἀποχαλκεύσασα τῷ βίῳ παρέδωκεν, ὃς ἀρτὶ τοῦργου γενόμενον, объ πάλαι... означаетъ, что исцѣленная женщина, сдѣлавши изображеніе, предала его современникамъ и потомству на память о недавно или теперь, не въ старину, быв-шемъ дѣлѣ или чудѣ.

Другіе признаки въ сочиненіи указываютъ также на вторую половину четвертаго вѣка или конецъ его. Нигдѣ не упоминается о гражданскихъ стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ христіанъ, въ рѣ-чахъ противника нигдѣ не проглядываетъ мысль, что христіанская вѣра противна законамъ римской имперіи, и прямо говорится, что христіане строятъ себѣ великолѣпные храмы ¹⁾). Значитъ, возра-женія примѣнямы ко времени, когда христіанство, наравнѣ съ

¹⁾ Кн. IV, гл. 21.

язычествомъ, стало полноправною религіею въ государствѣ. Потомъ, когда писатель говорить, что въ его время христіанство не проникло еще между прочимъ и къ ееопамъ такъ называемымъ долговѣчнымъ (*μαχρόβιοι*), то показываетъ, что уже слышать о начаткахъ святой вѣры между ееопами аскетами, въ нынѣшней Абиссиніи; потому что долговѣчными слыши жители отъ Бабъ-эль-мандебскаго пролива по берегамъ океана до мыса Гвардафуйскаго ¹). Далѣе, замѣчая о времени апостола Павла, что тогда изъ рыночныхъ торговцевъ (*μαχελλεούτων*) большинство составляли язычники ²), естественно даетъ подразумѣвать, что въ его время отношеніе было по крайней мѣрѣ обратное. Подвижническая и монашеская жизнь находилась въ полномъ развитіи, если писатель, въ объясненіе Мф. X, 34—38, сказавши о прошлыхъ ³ гоненіяхъ и самоотверженіи мучениковъ, продолжаетъ, что и теперь чрезъ евангельское ученіе, какъ бы посредствомъ меча, отдѣлялись отцы отъ дѣтей, дочери отъ матерей... „иная изъ любви къ дѣству и чистотѣ отказались отъ брачнаго житія, принявши, какъ мечъ, раздѣляющее слово ученія (Евр. IV, 12); а сыновья знатныхъ мужей и почетные обыватели славныхъ городовъ, отказавшись отъ прародительскихъ обычаевъ, перешли къ подвижническому образу жизни, трудами воздержанія восходя на высоту небесныхъ добродѣтелей, по евангельскому ученію, любовно распрощавшись съ обязанностями отечества, и ни отцы, видя это, не

¹) Ка. IV, гл. 13. Pauly Lexicon tom. IV, Seit. 1349.

²) Ки. Ш, гл. 42.

³) Въ такихъ выраженіяхъ: Тогда блаженные мученики, держась заповѣди (Мф. X, 34—38), какъ щита безопасного и неокрушимаго, стояли выше многообразныхъ испытаний пытки, различную бравь страстей подавляли, бесчисленныя прираженія враговъ отражали, несказанные нападки лукавства потребляли мечемъ вѣры и оружiemъ креста, которымъ сокрушалась вся сила тирановъ и низлагались подчища демоновъ, которымъ побѣжался міръ и приходилъ въ трепетъ, которымъ сокращались стрѣлы злобы, предъ которымъ склонялось долу оружіе прелести. Ибо среди толпкаго множества бѣдъ мученики не только не винили увѣщаніемъ отца, матери, дѣтей, жены, но и самихъ себя не щадили, и какбы по единомыслию п зову одной трубы не бросили креста, но съ нимъ мужественно воевали дотолѣ, пока не слагали сего тѣлеснаго покрова и не облекались въ безтѣлесную славу исповѣданія своего».

гнѣваются, ни мать скорбить, ни братья ропщутъ. Можешь обойти города востока и весь епархіи Сиріи и точнѣе дознать истину того, что говорю. Вотъ, напримѣръ, живущіе въ царствен-ной митрополіи Антіоха раздѣляются безчисленными прави-лами поведенія ¹⁾), потому что одни съ удовольствіемъ приемлютъ брачное иго, а другіе не позволяютъ себѣ общенія съ женой; иные ведутъ роскошную жизнь, а иные скучную и трудовую съ малояденіемъ; одни непрерывно копятъ деньги, другіе любятъ не-стяжательность, какъ дѣло доброе; одни весьма привязываются къ купцамъ и продажѣ, другіе радуются, когда и неудачи терпятъ; иные стараются бывать въ женскомъ обществѣ, а иные желаютъ пребывать въ уединеніи ²⁾).

Противъ столь поздняго, сравнительно съ выводами другихъ, написанія Отвѣтовъ есть еще два возраженія, заимствумыя будто изъ внутреннихъ признаковъ книги, которые указываютъ на третій вѣкъ, на время гоненій. Именно: „Писателю нашему“, говорилъ Крузій ³⁾), „принадлежитъ място между тѣми писателями древней церкви, которые еще до ея умиротворенія писали апологіи въ защиту христіанской вѣры противъ клеветъ и нападокъ языческихъ“. На это достаточно указываютъ какъ заглавіе книги (въ нѣкоторыхъ спискахъ — „Апокрітичнѣ прѣсѣ єллѹннс, ’Апологіа Еѹагѹеллоу“), и обычай апологетовъ, и сродное имъ побужденіе го-ворить противъ язычниковъ о Божіемъ единовластительствѣ, такъ и особенная цѣль всего творенія, направленного противъ какогото извѣстнаго въ свое время между греками философа, защищав-шаго многобожіе и съ высока осмѣшивавшаго простоту христіанской вѣры, а это признаеть, что сочинитель жилъ въ то время, когда

¹⁾ Μοναхъ меріїонта: хаторфшнртвоу үчўмакъ. Монахи и пустынники окрест-ностей Антіохіи пріобрѣли особенную известность послѣ 387 года, когда они, явившись въ Антіохію, убѣдили царскихъ сановниковъ пріостановиться съ судомъ надъ бунтовщиками до получения новыхъ приказаний отъ императора. См. Злагоуста Бесѣды къ антіох. вароду.

²⁾ Кн. II, гл. 7.

³⁾ Его Dissertatio de Macario Magnete помѣщено у Migne e Patrolog. Grae-сae, том. X.

гоненія на церковь Христову еще вызывали апології. Ибо съ того времени, какъ язычество поражено было Константиномъ Великимъ и церкви Христовой предоставлена была полная свобода, мы ве встрѣчаемъ ни философовъ, ни апологетовъ, которые бы съ такою старательностью разсуждали объ этомъ предметѣ, такъ какъ и нельзя было тогда сильно нападать и злословить вѣру христіанскую. Да и не было необходимости въ такомъ обиліи доказательствъ для отпора и защиты, особенно, когда изъ твореній язычниковъ IV и V вѣковъ, Амміана Марцеллина, Халкідія, Фемистія и другихъ, незнакомыхъ съ христіанствомъ, довольно ясно, что разумнѣйшіе (*sapentiores*) философы того времени, по примѣру своего учителя Аммонія, взяли на себя роль какбы посредниковъ между язычниками и христіанами и дѣлали попытки какимъ-либо образомъ объединить убѣжденія тѣхъ и другихъ. Даже когда философъ, желая отъ вида человѣческаго единовластія выяснить образъ единовластительства Божія, приводитъ Адріана въ примѣръ, то этимъ даетъ знать, что не слишкомъ далекъ былъ отъ вѣка Адріанова". — На все это можно замѣтить, впервыхъ, что Макарій въ 42-й главѣ 3-ей книги ссылается на сочиненіе Порфирія философа, какъ умершаго уже, а онъ умеръ въ 305 году,— и слѣдовательно отвѣты появились позже; во вторыхъ, апологія Макарія (хотя самъ Макарій такъ ее не называлъ, а „Отвѣтъ“ или „Отвѣты“; см. кн. III, гл. 7) отличается отъ апологій, явившихся въ вѣка гоненій, тѣмъ, что имѣла въ виду христіанъ преимущественно, писана по просьбѣ христіанина и противъ книги, а не въ защиту отъ гражданскаго правительства, что содержаніемъ и тономъ своимъ вовсе не позволяетъ отнести себя ко временамъ преобладанія язычества и угнетенія христіанъ, а ко времени, когда поборники язычества очутились въ ряду приниженнѣхъ, сравнительно съ прежнимъ, гражданъ, оказались въ меньшинствѣ и по численности и по нравственной силѣ, вместо меча и пытокъ собирали и подбирали софизмы для оправданія своихъ вѣрованій, тонкими умствованіями старались умѣрять грубость языческаго многобожія и, хорошо знакомые съ книгами Священнаго Писанія, по примѣру или по слѣдамъ Цельса, Порфирія и Іерокла,

«Христ. Чтен., № 5—6, 1883 г.

въ самомъ Писаніи пытались найти недостатки и уклоненія отъ истины. Невольно припоминается самъ царственный отступникъ отъ христіанства, Юліанъ императоръ, писавшій ¹⁾ бывшему товарищу по школѣ, Василію Великому: „я понялъ то, что читалъ, а потому и осудилъ“, — и предъ походомъ на персовъ составившій въ Антіохіи цѣлую книгу опровергній христіанства. Но нужно-ли было послѣ временъ Константина Великаго писать апологіи христіанской вѣрѣ? Очевидно, нужно было; потому Аѳанасій Александрійскій въ 362 году написалъ свое „Слово противъ еллиновъ“ для кого-то изъ друзей своихъ, и немного позже „Слово о воплощеніи Бога Слова“, какъ продолженіе предыдущаго, Кириллъ Александрійскій говорилъ свои рѣчи въ опроверженіе нападокъ Юліана спустя лѣтъ пятьдесятъ по смерти послѣдняго, а Феодоритъ еще позже писалъ: „Врачевство противъ языческихъ заблужденій“. Язычниковъ въ имперіи конца IV вѣка развѣ было не многимъ меныше половины всего населенія; въ обществѣ и по рукамъ людей грамотныхъ ходили сочиненія и памфлеты въ защиту древнихъ вѣрованій и въ подрывъ новой, ставшей государственною, религії. Что же касается ссылки на Адріана, то она вовсе не доказываетъ раннѣйшаго появленія „Отвѣтовъ“ Макарія и столь же мало подтверждаетъ принятіе 150-хъ годовъ (какъ сперва думали), какъ и 270-хъ или 280-хъ за время составленія ихъ. Для язычника Адріанъ представлялся лицемъ, подходящимъ къ подтвержденію мысли о единовластительствѣ, независимо отъ его покровительства философамъ и богамъ, еще и потому, что имя его было популярнѣе другихъ, и послѣ него единовластные императоры языческіе почти не бывали, всегда имѣя соправителей.

Указывали еще на другой признакъ, именно, что писатель упоминаетъ только о еретикахъ втораго и третьаго вѣковъ (послѣдніе изъ нихъ — манихеи), а объ арианахъ, напримѣръ, не промолвилъ ни однимъ словомъ. Но это ничего въ сущности не доказы-

¹⁾ Си. Письма Юліана къ Василію въ издаваніяхъ чисемъ Василія Великаго на греческомъ языкѣ; въ русскомъ переводѣ (Твор. св. отцовъ) они пропущены.

ваетъ; по связи мыслей и соотвѣтствію выраженіямъ философа Макарій упомянулъ о еретикахъ язычествовавшихъ, совершенно ниспровергавшихъ дѣло Христово, тогда какъ обь арианахъ, не отличавшихъ видимымъ отчужденіемъ отъ церкви и не сближавшихъ съ язычествомъ, не считалъ нужнымъ упоминать, если только въ христоборцахъ (*χριστοράχοι*), съ которыми сравниваются неправильно толкующіе Писаніе, не признавать арианъ¹⁾). Но что онъ писалъ уже послѣ эпохи арианскаго преобладанія, видно изъ того, что о божествѣ Христовомъ и Его предвѣчномъ рожденіи отъ Отца употребляетъ выраженія, общепринятыя послѣ никейскаго собора²⁾, и что затѣмъ встрѣчаемъ у него полное различіе между понятіями *общіхъ* (сущность) и *бѣтосасіс* (иностасть), чего не видится еще въ писаніяхъ Аѳанасія Александрійскаго.

Итакъ, по всему слѣдуетъ отнести сочиненіе Макарія ко второй половинѣ и даже къ концу IV вѣка. Изъ двухъ хронологическихъ ссылокъ возражателя, если принять не за вымыселъ, а за дѣйствительность четырехдневное совопросничество философа, выходило бы, что оно писано около 353—354 года. Но какъ состязаніе то явно³⁾ составляетъ риторический приемъ автора, а въ

¹⁾ См. кн. III, гл. 14.

²⁾ ἀποφέρητως ἐκ Πατρὸς ἀνατείλας τοῖς ὅλοις, ἀχρόους γενόμενος καὶ χρόνος ἔντος ἔχων, φῶς ὄντως ἀλτηθινόν... Кн. III, гл. 14; См. кн. IV, гл. 25.

³⁾ Duchesne, De Macario Magnete, pag. 21: «Рѣчь язычника плавна и легка, не безъ соли и остроумія; а рѣчь Макарія удивительно насколько отличается тягучестію и вычуроствію, обилиемъ контореній... Такая разность въ слогѣ и, такъ сказать, неоднаковый способъ борьбы видимо указываютъ, что устное состязаніе вымышлено, что Макарій не съ присутствующими противникомъ препирался и не передъ собраніемъ слушателей, а на досугѣ и возраженія приводилъ, и отвѣты писалъ. Еслибы мы тутъ имѣли дѣйствительную запись словеснаго состязанія бывшими притомъ писцами, хотя бы и выправленную послѣ или украшенную вѣсколько самимъ авторомъ, то во всякомъ случаѣ произведеніе имѣло бы иной видъ, въ рѣчи самого Макарія оставались бы слѣды боевыхъ трудностей и усилий, мы не встрѣчали бы въ одномъ мѣстѣ гладкую прозаписическую рѣчь, въ другомъ—рѣчь напыщенную, отборное ведерѣчье и изысканное краснорѣчіе. Если опять взять во вниманіе, съ какою силой и съ какимъ остроуміемъ выставляетъ свои недоумѣнія язычникъ, такъ что ничего не убавлено изъ ихъ вѣскости и жечности, то легко заключить, что его слова прямо въ книга списаны и выставлены Макаріемъ разъ въ

дѣйствительности не имѣло мѣста, то приходится допустить, что возраженія заимствованы изъ книги ученаго язычника, писанной около начала второй половины IV вѣка, а опроверженіе составлено уже спустя нѣсколько лѣтъ, можетъ быть по просьбѣ Феосеена.

Теперь, ето-жъ былъ, или лучше — когда жилъ магнезійскій епископъ Макарій? Исторически известенъ бывшій въ ту эпоху Макарій магнезійскій. Въ 403 году онъ принималъ участіе въ засѣданіяхъ собора у Дуба, близъ Халкідона, и выступалъ съ обвиненіями противъ ефесскаго митрополита Ираклида, поставленнаго Златоустомъ; но въ чёмъ состояли обвиненія, — неизвѣстно (если только не въ посвященіи на митрополію безъ общаго избрания), тогда какъ обвиненія на того же Ираклида, взнесенные монахомъ Іоанномъ и епископомъ Исаакіемъ, сохранились въ залісахъ библіотеки Фотіевой¹⁾). Ничто не мѣшаетъ этого именно Макарія признать и составителемъ отвѣтовъ на языческія возраженія противъ истинности вѣры христіанской.

А кто былъ возражателемъ или авторомъ книги, и что это за книга, изъ которой бралъ возраженія Макарій, опредѣлить съ достовѣрностію нельзя, по недостатку данныхъ. Что особенно съ конца третьаго вѣка часто появлялись памфлеты, и болѣе или менѣе ученыя письменныя опроверженія христіанства, извѣстно изъ письменныхъ же возраженій и отвѣтовъ Меодія патарскаго, Лактанція и Евсевія кесарійскаго; да и во второй половинѣ IV вѣка примеръ императора Юліана, написавшаго свое большое сочиненіе²⁾ противъ немногого измѣненіемъ видѣвъ. Къ этому можно прибавить замѣченіе Циана, что у язычника мѣста Свѧц. Писанія часто приводятся по другому чтенію, чѣмъ у Макарія. Например., онъ читаетъ 1 Кор. VI, 11 согласно съ синайскимъ кодексомъ: ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιαζότε... Корівъ безъ ἡμῶνъ (кн. IV, гл. 19); а Макарій три раза читаетъ (съ ватиканскимъ и др.) ἡμῶνъ и два раза ἀλλ' вместо ἀλλά.

¹⁾ Photii Bibliotheca, codex 59 (ex recens. Beckeri tomus prior, pag. 17—19. Berolini 1824).

²⁾ Подъ какимъ заглавіемъ выпустилъ его въ свѣтъ Юліанъ, неизвѣстно; оно сохранилось отрывочно и въ извлеченияхъ по опроверженіямъ Кирилла Александрийскаго, который о поводѣ къ послѣднимъ выразился, что побуждается говорить свои слова той: Ἰελιανοῦ βίβλῳ εἰντουγῶν, οὐ τῆς εὐαγγῆλης ἡμῶνъ Θρησκείας οὐ φορητὴν ἐκποιήσατο τὴν κατάρρησιν (См. Сугilli Alex. Opereum tom. VI.—ed. Lutetiae 1638—въ началѣ первого слова противъ Юліана).

христіанства вѣроятно не быть одиночнымъ. Къ сожалѣнію, не сохранилось предисловія и всей первой книги (кромѣ отрывка шестой главы) отъѣтвовъ Макарія, гдѣ, вѣроятно, было указаніе на автора возраженій или на книгу его. Остается предполагать, что какой-нибудь философъ, поборникъ язычества, частію самъ подыскалъ, частію подобралъ или передалъ извѣстныя уже возраженія и свелъ ихъ въ одну книгу въ видѣ отдѣльныхъ положеній, которая пущена въ ходъ и дошла наконецъ до Макарія. На заимствованіе нѣкоторыхъ возраженій изъ болѣе древнихъ писателей указываетъ поразительное сходство ихъ. Такъ, напримѣръ, когда говорить, что свидѣтелями воскресенія Христова надлежало быть не женщинамъ или безвестными людьми изъ черни, а начальствующими: Пилату, Ироду и архіереямъ¹⁾, то повторяетъ уже сказанное Цельсомъ. Понятіе о единствѣ Божіемъ, развиваемое имъ²⁾, давно уже принято было въ школахъ неоплатониковъ, повторилось и у Юліана. Заимствованія изъ Порфирія явно открываются тамъ, гдѣ говорится о несогласіи Петра и Павла въ Антиохіи³⁾, о смерти Атанасія и Сапфіри⁴⁾, и дѣлается упрекъ, что озеро Гениасаретское названо моремъ⁵⁾. А затѣмъ многое взято изъ Іерокла, котораго два „Правдивыя слова“ (Φιλαλѣдѣς λόγοι) свидѣтельствовали о близкомъ знакомствѣ съ ученіемъ христіанскимъ, такъ что Лактанцій выразился: „выставляетъ нѣчто до того сокровенное, что кажется какъ будто нѣкогда принадлежалъ къ нашему вѣроученію и сдѣлался предателемъ принятыхъ тайнъ, если только не по случаю какому дошли до него божественные Писанія“⁶⁾. Признаніе апостоловъ Петра и Павла, восхваленіе Аполлонія Тіанскаго, признаніе многихъ боговъ и тотчасъ же подчиненіе ихъ одному—показываютъ близкое сходство

¹⁾ Ки. II, гл. 14. Сравн. *Origenis contra Celsum lib. II.*

²⁾ Ки. IV, гл. 20.

³⁾ Ки. III, гл. 22. Ср. сказанное о Порфиріѣ у Іеронима въ предисловіи къ посл. къ Галатамъ.

⁴⁾ Ки. III, гл. 21. Ср. *Hieronimi ep. ad Demetrianum.*

⁵⁾ Ки. III, гл. 6. Ср. *Hieron. Quaest. in Genes.: frustra Porphyrius Evangelistas... pro lacu Genezareth mare appellase calumniatur.*

⁶⁾ *Lactantii Institutionum lib. V, cap. 2. De mortibus persecutorum 16.*

съ сказаннымъ у Ерокла. Но какъ многаго изъ возраженій и мудрованій Юліана у нашего философа не встрѣчается, то этимъ можетъ подтверждаться справедливость предположенія, что послѣдній составилъ свой сборникъ вѣсколько раньше Юліанова творенія. Другимъ подтвержденіемъ сему можетъ служить упоминаніе о многихъ императорахъ. Именно, возраженіе гласить: „Скажи мнѣ ради Бога, какой это тогда происходившій судъ, и какой это князь міра, изгнанный воинъ (Іоанн. XII, 31)? Потому что, если скажете, что это самодержецъ, то вѣдь онъ не одинъ князь, и не былъ низложенъ, и въ міре князей много“ ¹⁾). Конечно, это могло быть сказано не о римской только имперіи, а и о другихъ царствахъ: но нужно обратить вниманіе, что возражатель, сравнивая единовластительство Божіе съ единовластіемъ человѣческимъ, не приводить въ примѣръ кого-нибудь изъ современныхъ ему владыкъ, а императора Адріана. Значить, и теперь римскаго императора подразумѣвалъ, и писалъ тогда, когда многовластіе сыновъ Константина еще было на виду и даже не прекратилось смертю двухъ изъ нихъ, потому что на западѣ царствовалъ Магненцій съ января 350 г. по августъ 353 года, и цезарь Галль погибъ только въ концѣ 354 года.

Насколько самъ Макарій въ своихъ отвѣтахъ пользовался твореніями предшествовавшихъ ему христіанскихъ писателей, члѣнко опредѣлять, такъ какъ самъ онъ на подобные заимствованія не ссылается, но что, напримѣръ, ему не неизвѣстны были толкованія Оригеновы, на это, кромѣ нѣкотораго сходства съ Оригеномъ въ сохранившихся отрывкахъ бесѣдъ на книгу Бытія ²⁾), есть достаточное указаніе и въ самыхъ отвѣтахъ, гдѣ ³⁾ слова Іоанна Крестителя (Іоан. I, 27) изъясняетъ по образцу толкованія Оригена, текстъ Іоанна VIII, 44, читаетъ какъ у Оригена, хотя пред-

¹⁾ Кн. II, гл. 15.

²⁾ Именно въ 8-мъ отрывкѣ, гдѣ описаны одѣжды. Быт. III, 21.

³⁾ Кн. III, 14: ἀφώριστον γὰρ ὑπάρχει τῷ Θεῷ λόγῳ τὸ τοῦ σώματος ὅργανον ἀλιτον ὁ ἴμας, ὃς Ἰωάννης εἶπεν, ἐκείνῳ τῷ πράγματος. Св. Origenis Comment. in Ioan. tom. VI, nr. 15. Григорій Бол. 39 слово (Твор. св. отцевъ III, 266).

почитаетъ не то, что Оригенъ назвалъ лучшимъ ¹⁾), и совершенно придерживается Оригена въ изъясненіи мѣстъ 4 Ц. XIX, 11, 12 ²⁾, Исх. III, 2—5 ³⁾ и другихъ—Бетхаго Завѣта. Затѣмъ, вѣроятно, и сочиненія Меѳодія ⁴⁾ патарскаго, Лактанція и Евсевія кесарійскаго не были ему неизвѣстны, а знакомство его съ „Большимъ огласительнымъ словомъ“ Григорія Нисскаго доказывается тождествомъ предположенія иѣкою обмана для завлеченія діавола противъ Спасителя ⁵⁾), каковая мысль скоро была устранина и опровергнута Григоріемъ Богословомъ ⁶⁾.

Что Макарій былъ православный писатель, въ томъ нельзя усомниться при самомъ внимательномъ чтеніи его писанія; но почему же патріархъ Никифоръ заподозрилъ его въ оригенізмѣ, манихействѣ и аріанствѣ? Можно думать, что уже ссылка иконооборцевъ на Макарія была для Никифора поводомъ къ подозрительности, и затѣмъ бѣглое чтеніе вновь открытаго писателя усилило ее. Но послушаемъ самого патріарха: „Иконоборцы, представляя сего Макарія защитникомъ и сподорникомъ ихъ заблужденія и слова его по своей мысли понимая и содержа, несомнѣнно проникнуты и другими его худыми убѣжденіями. Потому что уличаются прежде всего въ томъ, что совершенко соглашаются и приемлютъ сказанное имъ, можетъ быть по старой привычкѣ и личному расположению, въ противность священнымъ догматамъ цер-

¹⁾ Кн. II, 21: «Не діаволь—отецъ іудеевъ; если бы такъ было сказано, то написано было бы: *вы отъ отца вашею діавола*, а между тѣмъ не это, но *вы отъ отца діавола* (ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διάβολος). Потому что діаволь — не отъ себя, а отъ другаго,—змія или антихриста, какъ Макарій пояснилъ дальше.— Такъ читалъ и Оригенъ; но допуская иѣкоторую обьюдность въ томъ греческомъ выраженіи, призналъ, что лучшій смыслъ его (ō βέλτιόν ἔστι) тотъ: *вы отъ отца, который называется діаволомъ*. *Origen. Comment. in Ioan. tom. XX, пг. 9 (Migne p. Patrol. Gr. XIV, 618).*

²⁾ Кн. III, гл. 13.

³⁾ Кн. III, гл. 10: «Страданіе Христа предъизобразилъ Моисей вушиною... и пр. о жезлѣ, стамнѣ и др.

⁴⁾ Ср. 8-й отрывокъ изъ бесѣдъ на кн. Быт. и сказанное у Фотія о Меѳодіѣ cod. CCXXXIV.

⁵⁾ Кн. III, гл. 9. Сн. Григорія Нисскаго Огласит. слово гл. 23 и 26 (Твор. св. от. 40-й томъ).

⁶⁾ См. его слово на св. Пасху (Твор. св. от. IV, 175—177).

еви, и не только съ любовию принимаютъ мнѣнія безбожныхъ манихеевъ и ненавистныхъ аріанъ, но и извращенныя мудрованія злочестиваго и безумнаго Оригена, и подобно ему учать, что наказаніе, которымъ Богъ угрожаетъ въ будущемъ и которое Онъ уготовалъ нечестивымъ людямъ, будетъ имѣть конецъ".

"Что касается мнѣнія о вѣчности муки, то, къ сожалѣнію, намъ нельзя привести подлинныхъ мѣстъ Макарія, такъ какъ не сохранилось конца четвертой книги, гдѣ, по указанію Никифора, онъ изложилъ свое мнѣніе; можетъ быть, мнѣніе Макарія и не было такъ рѣзко, какъ его выставляетъ Никифоръ. И послѣднее тѣмъ болѣе вѣроятно, что и въ остальныхъ обвиненіяхъ замѣты поспѣшность и недосмотръ. Обвиняется ¹⁾ нашъ авторъ въ манихействѣ; но послушаемъ, что онъ говорить въ объясненіе апостольскихъ словъ: *отступятъ некоторые, сожженные своею совѣстю* (1 Тимоѳ. IV, 1, 2). „Называетъ сожженными тѣхъ, которые не напоены росою Духа Святаго, и благодатю крещенія не омыты отъ скверни грѣха... болтаютъ вздоръ и мудрствуютъ пустое, настыкались надъ сотвореніемъ и злословія твари Божіи, сотворенные въ пищу и употребленіе, не для тщеславія, прихоти и невоздержанія, чтобы вѣрные, пользуясь ими, благодарили Творца. Таковы манихеи; подобная же ересь заключається въ себѣ страха писидійская и исаврійская ²⁾). Что яснѣе осужденія главнаго мнѣнія манихеевъ, что матерія зла и происходит отъ злого начала? И въ другомъ мѣстѣ Макарій причисляетъ Манеса и его послѣдователей къ антихристамъ и противникамъ Бога ³⁾), какъ и маркіонитовъ и другихъ. Объ Ариѣ же и аріанахъ Макарій вовсе не упоминаетъ, по крайней мѣрѣ не приводитъ имени ихъ; но вѣру свою въ Бога единаго по существу и троичнаго по лицамъ излагаетъ столь ясно и точно, что какбы нарочито даетъ свидѣтельство о своемъ исповѣданіи. Говоря напримѣръ о крещеніи по поводу апостольскихъ словъ: *но омылись, но освятились* (1 Крѣ.

¹⁾ Обвиняется безъ тѣчной ссылки на какоенибудь мѣсто изъ его сочиненій.

²⁾ Ен. III, гл. 43.

³⁾ Ен. IV, гл. 15.

VI, 11), выражается между прочимъ: „Не говорить сперва освятились, потомъ омылись; потому что прежде кто-нибудь омывается, потомъ очищается, то есть освящается. Ибо какъ селитра, вмѣшанная въ воду, счищаетъ грязь, такъ ¹⁾ имя Христово, соединенное съ водою, сходящаго въ нее очищаетъ отъ грѣха и являетъ свѣтлымъ чрезъ дѣйствие благодати, а потомъ послѣ освященія содѣлываетъ праведнымъ. И это, говорить апостолъ, неиначе бываетъ спасаемымъ, какъ во имя Господа и Духа Божія. По божественному вдохновенію и весьма сходственно научилъ, что благодать вѣрнымъ подается отъ Троицы,—научилъ сказавши именемъ *Господа и Духа*, и непросто Духа, а Бога Духа, именуя божество Трехъ единимъ, когда говорить не именами, а именемъ. Ибо одно имя, Богъ, принадлежитъ и Сыну, и Отцу, и Св. Духу, и Богъ одинъ въ трехъ ипостасяхъ и есть и именуется, и ни Отецъ безъ Сына приемлетъ вѣрующаго, ни Сынъ безъ Духа приводить кого къ Отцу. И вотъ какъ въ таинственномъ смыслѣ (*μορφѣ*) сказалъ: *но омылись, но освятились, но оправдались*. Кого омываетъ Христосъ, того освящаетъ Духъ, а кого освящаетъ Духъ, того оправдываетъ Отецъ, не потому что Христосъ омывая не можетъ освящать, или Духъ освящая не имѣть силы оправдывать, или Отецъ оправдывая не можетъ омывать и освящать: потому что и Отецъ и Сынъ и Духъ имѣютъ одинаковую власть омывать, освящать и оправдывать все; но потому, что прилично Сыну, какъ Сыну, усновлять, Духу Святому, какъ Духу, освящать, и Отцу оправдывать освященнаго, чтобы имя трехъ ипостасей признавалось въ одной сущности. Потому то апостолъ, взявши эту мысль изъ Евангелія, гдѣ говорится: *shedie научите вѣль народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа*, примѣняетъ имя Троицы при крещеніи, говоря: *но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Иисуса Христа и Духомъ Бога нашего*²⁾. И другія ³⁾ догматическія мнѣнія его свидѣтельствуютъ также о его православіи.

¹⁾ Сравни *Григорія Ниссіако* Оgl. слово гл. 33 и 34. ²⁾ Кн. IV, гл. 25.

³⁾ То есть о паденіи человѣка, о воплощеніи Бога Слова, о свободной волѣ, о двухъ естествахъ во Христѣ и пр.

Теперь, на какомъ основаніи иконоборцы могли выставлять Макарія защитникомъ ихъ заблужденій? Это открыль патріархъ Никифоръ, доказавъ, что еретики нѣкоторыя мѣста (26, 27 и 29-й главъ IV-й книги) изъ отвѣтовъ язычнику объ идолахъ примѣнили къ иконамъ. Достаточно было Никифору прочесть эти мѣста въ связи, чтобы видѣть, что тутъ шло дѣло не объ иконахъ христіанскихъ. Но каковы были мысли Макарія? — Языческій философъ старается доказать, что многобожіе мало отличается отъ вѣры христіанской не только потому, что обѣ религіи признаютъ верховное Существо, Коему въ христіанствѣ подчинены ангелы, въ язычествѣ — боги низшаго разряда, а они и ангелы различаются между себою только по имени, но и потому, что почести, воздаваемыя идоламъ, воздаются не дереву или золоту и статуямъ, а богамъ въ ихъ изображеніяхъ. „Неважно,” говоритъ, „называть ли ихъ богами или ангелами, такъ какъ природѣ ихъ божественна, когда и Матеей пишеть: *Сказалъ Иисусъ въ отвѣтъ: заблуждаешься, не зная писания, ни силы Божией, ибо въ воскресеніи ни исселяется, ни выходятъ замужъ, но пребываютъ, какъ ангелы Божии на небѣ* (Мо. XXII, 29, 30). Итакъ, признавши, что ангелы — божественной природы, воздающіе богамъ приличную честь не въ деревѣ, камнѣ или металлѣ, изъ котораго дѣлается статуя, поставляютъ бога... Потому что статуи и храмы воздвигались древними для напоминанія, чтобы приходящіе туда помышляли о Богѣ, отыхали душою, и въ другихъ отношеніяхъ очищаясь, возсыпали молитвы и променія, испрашивая каждый по-требное себѣ”¹⁾). Мысль философа красиво выражена и прежде его высказана была Порфиремъ; только это уже позднѣйшее примышеніе, чуждое вѣрѣ и понятіямъ настоящихъ язычниковъ. Макарій отвѣчаетъ сперва отрицаніемъ тожества ангеловъ и боговъ, выдуманного философами: ангелы по природѣ отличны отъ Бога, сотворившаго ихъ изъ ничего; напротивъ, поубѣждению философовъ, меньшіе боги — одной природы съ верховнымъ Существомъ. Затѣмъ, переходя къ почитанію идовъ или изображеній, опускаетъ тонкія

¹⁾ Кн. IV, гл. 21.

изъясненія противника и отвергаетъ всякий видъ, смыслъ и почитаніе идоловъ, будуть-ли то вещи бездушныя, или какія животныя, утверждая, что жизню и нравами, не металлами и камнями должно чтить ангеловъ, и не писаніями ихъ изображеній, „какъ ты говоришь,“ и ссылается на Авраама, который, удостоившись принять ангеловъ въ своеимъ домѣ, не сдѣлалъ однакожъ изображенія ихъ¹⁾. Нѣть сомнінія, что Макарій отвергалъ изображенія и почитаніе ихъ, какъ это было у язычниковъ, допускавшихъ присутствіе въ статуяхъ божества (*numinis*), которое онъ изображали, посему и говорить: „Мы не назовемъ богами и стихій міра, ни звѣздъ... и хотя-бы казалось, что статуи издаютъ звуки и даютъ отвѣты, мы и имъ не усвоимъ чести или власти.“ О христіанскомъ почитаніи къ истинно-священнымъ изображеніямъ, коими издревле украшались дома и мяста молитвенныхъ собраній, ни язычникъ не упомянуль, ни Макарій не промолвилъ слова. Первый сдѣлалъ это, вѣроятно зная различіе между языческими идолами и христіанскими изображеніями; идолы были у язычниковъ, такъ сказать, воплощеніями божествъ, почему и сами считались богами, какъ видимъ у Юліана, который, ссылаясь на Платона, называетъ невидимыхъ боговъ „богами боговъ“, то есть видимыхъ (См. Сугilli A.l. contra Julian. 2).

Что касается толкованія Свящ. Писанія, то Макарій вообще принимаетъ прежде всего буквальный смыслъ и мнимое разногласіе евангелистовъ въ описаніи страданій Спасителя поясняетъ приспособленіемъ къ народной формѣ рѣчи и общепринятимъ выраженіямъ (кн. II, гл. 17); но часто на томъ основаніи, что учение богодохновенныхъ рѣчей многообразно и многообъемлюще (πολότροπον καὶ πολυθεώρητον—кн. IV, гл. 15), допускаетъ при буквальномъ аллегорическій смыслъ и таинственный. Такъ напримѣръ

¹⁾ Кн. IV, гл. 26 и 27. «Если и являлись когда ангелы въ человѣческомъ образѣ, то не были тѣмъ, что видѣлось... И если слово Божіе говорить о перстѣ Божіемъ и начертаніи имъ скрижалей, то выражалось такъ—не члены у Господа допуская, а научая, что невидимое существо по снискожденію приемало совершаемый видъ... и ни въ чёмъ не унижало себя, хотя бы и въ кустѣ (купавшъ) открывалось...»

стихъ евангельскій: *въ четвертую же стражу ночи пошелъ къ нимъ Иисусъ, идя по морю* (Мо. XIV, 25; Марк. VI, 48; Иоан. VI, 19), изъяснивши буквально, прибавляетъ: „а если тебѣ угодно, чтобы мы изъяснили предметъ въ смыслѣ высшемъ (*уорф тѣс анашшүгѣс*), то, возвышивши немного надъ буквально сказаннымъ, увидимъ тотчасъ смыслъ превосходнѣйшій, если скажемъ, что море есть жизнь прискорбная, ночь—пребываніе въ ней, корабль—миръ, плывущіе въ немъ—родъ человѣческій, какъ бы въ теченіе всей ночи жизни плывущіе, противный вѣтеръ—многія козни діавола, а четвертая стража—пришествіе Спасителя, потому что на четыре стражи свыше распределена мысленная ночь, то есть пребываніе въ жизни. И въ первую стражу патріархи утѣшали свое жительствованіе свѣточемъ вѣры; во вторую стражу закономъ управлялся корабль; въ третію стражу провидцы-пророки помогали пловцамъ, а въ четвертую стражу прида Христосъ остановилъ замѣшательство находящихся въ кораблѣ, и всякое нападеніе противниковъ обуздалъ, въ самую полночь возжегши для плывущихъ свѣтило человѣко любія. Зная эту тайну, и апостолъ написалъ: *ночь прошла, а день приблизился* (Рим. XIII, 12), потому что такъ означается четвертая стража —ночная; въ которую Христосъ, явившись, содѣлалъ свѣтлый день *боговѣденія*“ (кн. III, гл. 13). И въ 7-й главѣ II-й книги, поясная сказанное Спасителемъ: *пришелъ Я раздѣлить человѣка съ отцомъ его и проч.* (Мо. X, 35), къ прямому и обычному пониманію („не тѣла раздѣляетъ, а преобразуетъ разумѣніе и волю“) присоединяетъ: „а если хочешь выслушать и духовный смыслъ рѣчи, то подъ человѣкомъ, отдѣленнымъ отъ отца, понимай ликъ апостольскій, отрѣшившійся отъ закона, подъ дочерью—плоть, и матерью—обрѣзаніе, подъ невѣсткою—церковь, подъ свекровью—синагогу, а подъ мечемъ, который раздѣляетъ, благодать Евангелія“. Подобно см. и въ 15 гл. IV кн. И въ восьмомъ изъ сохранившихся отрывковъ бесѣдъ словамъ: *да не сварии ягнѧте во млеци матери его* (Исх. XXIII, 19), придаетъ указаніе, что „Христосъ не будетъ съ младенцами убить Иродомъ, который изъ-за него истребилъ дѣтей въ Виолеемъ; потому что не надлежало пострадать Христу прежде совершеннаго возраста,

чтобы спасти всѣхъ". Стоитъ обратить вниманіе, какъ на замѣчательный памятникъ древняго пониманія словъ Иоан. XXI, 15,—на возраженіе язычника: „Удивительно, какъ Гисусъ такому (вышедшему изъ темницы Дѣян. XII, 5—11) Петру, замѣщенному въ смутахъ и другихъ дѣлахъ, сказалъ: „паси агнцевъ моихъ“?—если овцы суть вѣрные, достигшіе тайны совершенства, а агнцы суть оглашаемые еще, питаемые вѣжнимъ молокомъ ученія“.

Кромѣ Свящ. Писанія, Макарій приводить свидѣтельства изъ преданій о святыхъ апостолахъ Петрѣ и Павлѣ, Поликарпѣ ефесскомъ, первомученицѣ Феклѣ, Иринѣ ліонскомъ, Кипріанѣ кареагенскомъ и Фабіанѣ римскомъ, какъ чудотворцахъ. Изъ апокрифического „Откровенія ап. Петра“ противникъ выставилъ два мѣста и на нихъ построилъ свое возраженіе; Макарій не признаетъ сей книги богоизбранною, или даже принадлежащо апостолу, хотя принимаетъ за истину сказанное въ ней. Но представимъ и возраженіе и отвѣтъ.

Язычникъ выставляетъ слѣдующее: „Откровеніе (Апокалипсисъ) Петра допускаетъ, что небо и земля будутъ судимы. Земля, говоритъ, представить всѣхъ въ день суда Богу, и сама будетъ судима, какъ и окружающее ее небо. Но никто такъ невѣжественъ, ни такъ тупоуменъ, чтобы не знать, что земля по природѣ не можетъ подлежать отчету и происходящее въ ней беспорядочно, и не ею устроется, а бывающее въ небѣ всегда имѣть одинаковый порядокъ, всегда производить тоже самое и никогда не измѣняется, да и не измѣнится никогда... И опять вполнѣ нечестивую рѣчь вставляетъ, говоря: „и расплывится всякая сила небесная и совьется небо, какъ свитокъ, и всѣ звѣзды спадутъ, какъ листья съ винограда, и какъ падаютъ листья со смоковници“. Чудовищною ложью и чрезмѣрнымъ тщеславиемъ отзывается и сказанное, что „небо и земля прейдутъ, а слова Мои не прейдутъ“ (Мо. XXIV, 35)...

Отвѣтъ... „Что небо никакъ не грѣшитъ, ни земля творить преступленія, за которыя бы имѣла подлежать суду, ясно; а что и божественные слова неложны, и это ясно и несомнѣнно. Хотя Откровеніе Петра мы отвергаемъ ¹⁾), но на основаніи евангельскихъ

¹⁾ Книга „Апокалипсисъ ап. Петра“, известная уже во второмъ вѣкѣ,чи-

и пророческихъ словъ невольно соглашаемся съ Откровеніемъ Петра, такъ какъ пророкъ говорить: „Небо сошется, какъ свитокъ книжный, и всѣ звѣзды упадутъ, какъ падаютъ листья съ виноградной лозы и какъ падаютъ листья съ смоковницы“ (Ис. XXXIV, 4), а Евангеліе: „Небо и земля прейдутъ, а слова Мои не прейдутъ“. Итакъ, нужно отступить отъ видимости (наглядности) разскaза; а если захочемъ удержать и буквально сказанное, то незамѣтно и постепенно станемъ доискиваться, чтобы такимъ образомъ (съ тѣхъ охъмътъ) сдѣлать рѣчъ убѣдительной (вѣроятною). Нужно пытать о природахъ вещей и сотворенномъ, чрезъ что они или для чего получили бытіе? Потому что все, произведенное творческою мудростю Создателя, содѣлано или ради Него (Притч. XVI, 4), или ради чего-нибудь (Іак. I, 17; Псал. СІІІ, 28); именно источники, потоки, реки, суши, горы, море, растенія, пти, жатвы, воздухъ, зеиръ, небо, солнце, звѣзды, луна измѣняющая, животныя водяные, птицы, животныя сухопутныя, четвероногія явились не для полноты только творенія, но и для человѣка, чтобы онъ отъ нихъ получалъ всякія услуги и приличную поддержку. А человѣкъ создается не ради чего-нибудь другаго, а ради себя получаетъ бытіе, чтобы только прославлять мудрость Создавшаго, прекрасно устроившую и ему словесную мудрость, прославлять же постоянно не съ тѣмъ, чтобы въ даръ приносить хвалу и честь Сотворившему (потому что Онъ сіе вѣчное преимущество имѣть прежде существованія міра и человѣка), но чтобы чрезъ прославленіе дѣлаться участникомъ и пріумножителемъ даровъ (Іоан. XV, 16) прославляемаго и тѣмъ укрѣплять собственное существо. Ибо какъ смотрящій на солнце и съ похвалою говорящій о лучахъ свѣта никакой хвалы не дарить солнцу (оно и прежде его словъ имѣть украшеніе собственного сіянія), а взирая на него услаждается свѣтомъ, себя дѣлая славнымъ чрезъ внимательность: такъ человѣкъ, почитая Творца, никакого дара Творцу не приносить, а себя воз-

---

когда не признавалась каноническою (Евс. Истор., кн. III, 2, 25, 4, Негрополи De viris illustr. cap. 50), но какъ навидательная, еще и въ пятомъ вѣкѣ читаема была въ некоторыхъ церквяхъ Палестины въ день великаго пчелка (Созом. Церк. ист. VII, 19).

вышаетъ (ἀποδεῖται) чрезъ общеніе съ Богомъ. И какъ приближающійся къ огню согрѣвается, не давая огню горячести, а самъ отъ огня согрѣваемый, такъ сердечными хваленіями прославляющій Подателя благъ себя исполняетъ славою и всякимъ дарованіемъ. И человѣкъ, сотворенный не ради чего другого, а для свойствен-наго Ему благоденствія, получаетъ на служеніе рабочихъ животныхъ. Значитъ, міръ сотворенъ не напрасно, для человѣка, а человѣкъ сотворенъ не ради міра, но ради себя и свойственной себѣ чести. И когда міръ, какъ домъ великий, данъ въ жилище человѣку (Римл. IV, 12; Марк. XVI, 15), а человѣкъ, принявши тварь въ свое распоряженіе, весьма вознерадѣлъ и благородства своего не сохранилъ, упившись нѣкимъ ядомъ неразумія, и оскорбилъ благодать Даровавшаго, поправши даръ, порицая лучшее и многое беззаконную противъ Бога, то Творецъ, видя его неразуміе, грѣховность и враждебность къ добру, чтобы не въ конецъ отступилъ онъ отъ Него и не развертился совершенно, опредѣлилъ посредствомъ смерти выслать его какъ бы въ другую мѣстность, чтобы, когда разрушатся его вѣшніе покровы, вторично повести его къ бессмертію и блаженной жизни. Въ слѣдствіе чего, когда такимъ образомъ присуждена смерть, и владыка представленъ изъ своего жилища, надлежить и дому потерпѣть нѣчто невольное и непріятное. Потому что какъ сторожъ въ винограднико дотолѣ оставляетъ въ сохранности шалашъ (Ис. 1, 8), пока не оберутъ плодовъ винограда, а затѣмъ онъ оставляетъ его на разрушеніе, и листья виноградныхъ лозъ на жертву холоду, и все благоѣшніе виноградника на исчезновеніе, такъ и человѣческая природа и личность (ὑπόσασις) пребываетъ въ мірѣ, какъ въ шалашѣ, до собранія отвсюду плода благочестія, а послѣ сего необходимо угаснуть красотѣ неба и земли, когда разумная сущность человѣковъ отойдетъ въ предопредѣленный ей жребій. Для кого тогда нужно благолѣшніе міра? Кому пригодны теченія рѣкъ? Кому—море для плаванія и суща для паханія? Нивы и сѣмена растеній, всякие плоды, когда нѣтъ человѣка, ни во что вмѣняются. И для кого тогда небо возжетъ свои чудные свѣтильники? Не все-ли пройдетъ, когда нѣтъ главы твореній? Все видимое, нѣкоторымъ обра-

зомъ состраждущее иучаствующее въ осужденіи, пойдетъ за нимъ, желая перемѣниться и очиститься отъ скверны (Рим. VIII, 19—21). Ибо какъ всякий человѣкъ во всеобщемъ концѣ восприметъ основаніе втораго бытія въ нетлѣніи, такъ и весь міръ, съ нимъ поврежденный, вторично восприметъ лучшую красоту, совлекшись вмѣстѣ съ нимъ поврежденной одежды и облекшись въ одѣяніе неизмѣняемости (*ἀπαθετας*).

„Если свѣдущій въ сребрѣ художникъ, сломавши и расплювивши сребранный сосудъ, отъ времени устарѣвшій, посредствомъ огня вновь дѣлаетъ его, производя въ лучшемъ видѣ, то сущности (*ὑπαρξιν*) сосуда не разрушаю, а освобождая сосудъ отъ ржавчины и порчи, онъ дѣлаетъ его лучшимъ и новымъ. И кто-нибудь, видѣвшій его въ прежнемъ жалкомъ состояніи, не скажетъ, что сосудъ въ цѣлостности погибъ и разрушился, а—что вещество и соразмѣрность сосуда не умалились. Подобнымъ образомъ, когда весь міръ чрезъ преслушаніе человѣка какбы принялъ въ свой составъ нечистоту и порчу, необходимо ему воспринять второе и лучшее состояніе сущности. И когда увидитъ кто вторичное бытіе твари въ красотѣ (сн. Быт. I, 31), то весьма подивится слову Спасителя, сказавшаго: „Небо и земля прейдутъ, а слова Мои не прейдутъ“. То есть: видимый образъ (*σχῆμα*) сей прейдетъ, а слово (мысль) Творца, пребывающее въ твореніи, не прейдетъ, но самъ Онъ возобновить все. Ибо, хотя отъ небреженія разрушился бы составъ дома, но когда мысль художника не потерана, онъ падшее опять восстановить и сдѣлаетъ лучшимъ, такъ что паденіе жилища послужить къ лучшему его устройству: подобнымъ же образомъ міръ, отъ многаго небреженія пострадавшій и въ конецъ заброшенный, и самъ собою гибнущій, будетъ опять возстановленъ въ свѣтлости творческимъ словомъ и Художникомъ не ослабѣвающимъ (Прем. VII, 30), потому что всякому существу и сущности (*ὑπόσασιν*) сотворенныхъ, кроме силъ безплотныхъ, нужно принять второе и лучшее бытіе (*γένεσιν*).

„И вотъ пророческое слово образно намъ представило это, сказавши: „какъ падаютъ листья съ виноградной лозы и какъ падаютъ листья со смоковницы“. Ибо какъ паденіе листьевъ счи-

тается окончательнымъ дозрѣваніемъ винограда или смоковницы, а основа ихъ бытія не гибнетъ, но остается съ задатками лучшаго украшенія, такъ и небо звѣздное, при кончинѣ міра сбросивши благолѣпіе, получить другое и лучшее прежняго. Но смотри на таинственное сказаніе и поясненіе. Тогда какъ есть много и безъ числа деревьевъ терающихъ листья, упомянуль только о виноградѣ и смоковницѣ, не о яблонѣ или грушѣ, ни обѣ ивѣ, хотя она скорѣе сбрасываетъ листья, но только обѣ нихъ, потому что только виноградъ и смоковница сбрасываютъ листья не по немногу, а разомъ. А можетъ быть—и потому, что оба эти растенія пользуются большимъ уходомъ отъ земледѣльцевъ, и чрезъ нихъ намекаетъ слово, что Богъ, многаго смотрѣнія удостоивающей небо, не оставить его пашь въ конецъ, но, какъ земледѣлецъ, удостоить всякаго попеченія и украшенія. А можетъ быть—и по причинѣ бывшаго чрезъ нихъ соблазна: потому что отъ смоковницы сѣть была Адамомъ непотребный хитонъ (Быт. III, 7), и отъ винограда произошло у Ноя неприличное обнаженіе и поношеніе. И поелику, ради человѣческихъ преступлений,—перемѣна въ мірѣ и небѣ видимо обнаружилась отъ смоковницы и винограда, то благословно сказалъ пророкъ: „какъ падаютъ листья съ виноградной лозы и какъ падаютъ листья со смоковницы“.

Въ высшемъ же смыслѣ представляется и сказанное: „Небо совьется, какъ свитокъ книжный“ (Ис. XXXIV, 4). Потому что, когда уже нѣть учениковъ, читающихъ небесную книгу, ни людей, могущихъ любомудрствовать по скрижалиямъ и начертаніямъ, выше насть находящимся, необходимо закрыть школьное зданіе, по отсутствію учащихся, нужно свить и учебную книгу учителя, хотя въ новомъ видѣ таинственно развернуть ее и вторично, когда сотворенный по образу блаженнаго Существа (Быт. I, 26, 27) человѣкъ совлечется (2 Крѣ. V, 1—4) тѣлѣнія, такъ сказать, устарѣвалія, когда душа восприметъ свѣтлый вѣнецъ славы (1 Петр. V, 4), когда получить свободу отъ прискорбныхъ и доступныхъ озлобленію дѣлъ“ (Ме. VI, 20).

„Но, говоришь, если „небо есть престоль Творца, а земля подножіе ногамъ Его“ (Ис. LXVI, 1), то что становится съ Сида-

щимъ, и во что обратятся слова Его? Познай же богооприличную мысль сказанного, и въ подтверждение непонятности не ссылайся ни на престолъ, ни на подножіе. Пророкъ начерталъ этотъ образъ не для показанія, что Богъ сидить, имѣя подножіе ногамъ землю, а чтобы мы умомъ представляли себѣ величие Творца, не количествомъ и качествомъ ограничивая его, но представляя въ силѣ неизреченного превосходства. Ибо если ни глазъ, ни умъ человѣческий не обнимаютъ неба, ни въ точности не достигаютъ созерцаніемъ предѣловъ земли, то каковъ Тотъ, Который небо творить престоломъ Своимъ и землю подножіемъ? Итакъ, по всему, когда сгибнетъ этотъ престолъ и подножіе поимется, не необходимо потерпѣть что-нибудь и возсѣдающему, потому что и прежде бытія неба и земли Богъ имѣлъ престолъ таинственный и непоколебимый, какъ говорить пророкъ: „Престолъ Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка“ (Псал. XLIV, 7) и опять: „Престолъ Твой, Господи, оттолѣ отъ вѣка Ты еси“ (Пс. XCII, 2). И другое божественное слово Его говоритъ: „Ты, Господи, основаля землю, и небеса — дѣло рукъ Твоихъ. Они погибнутъ, а Ты пребудешь“ (Псал. CI, 26, 27), — и опять: „но Ты толькъ же, и лѣта Твои не кончатся“ (ст. 28). Потому что, хотя небо и земля потерпять что-либо, будуть имѣть лучшее состояніе, но Художникъ ихъ, древнѣе ихъ и имѣющій сущность безначальную ($\alpha\gamma\epsilon\eta\tauον$), не потерпитъ ничего при разрушеніи твореній какъ Одинъ имѣющій превосходство вѣчности. Но понятіе гибели пророкъ установилъ въ измѣненіи тварныхъ вещей и природѣ, говоря: „всѣ они, какъ риза, обветшаютъ, и какъ одежду Ты перекраишь ихъ, и измѣняются“ (ст. 27). Ибо какъ одежда дѣлается свѣтлою и славною, когда искусство бѣлизника сжимая очищасть ее и вымываетъ, такъ всемудре и зиждительное существо очистить тварь, обеташившую отъ накопившейся вѣками грязи, и сдѣлаетъ ее какъ бы новою и свѣтлою одеждой“.

Приводимъ еще для ознакомленія съ воззрѣніями и логическими приемами автора его сужденія: а) о воплощеніи Бога Слова, б) о соединеніи двухъ естествъ во Христѣ и в) объ евхаристії.

На возраженіе „если кто изъ еллиновъ по легкомыслию и думалъ, что боги живутъ въ изваяніяхъ, то многимъ-ли чище мнѣ-

ніє вѣрющаго, что Божество вошло въ чрево Марії Дѣви, сдѣ-
лалось иладенцемъ и по рожденіи челеналось?“ послѣдовалъ отвѣтъ:
„Если тебѣ кажется гораздо превосходнѣйшимъ обитаніе Божества
въ статуяхъ, чѣмъ воплощеніе въ Марії, по причинѣ униженія въ
послѣднемъ случаѣ чрезъ страданія ¹), то выслушай важнѣйшую
тайну ученія нашего. Вседовольнѣйшее и зиждительное Слово,
всемогущее, великое и чуждое страстей, не боится того, что ро-
дившись съ подлежащимъ страданію (тѣломъ) не унижаетъ себя,
потому непорочное, что не допускаетъ поврежденія злому (1 Петр.
II, 22). Слово воплощается не спадая въ поврежденность тѣла и
не теряя урона, но сущихъ во плоти возводя къ свойственному
имъ бессмертию. Ибо какъ солнце, сходя къ болоту, не приникаетъ
влажности и не дѣлается грязнымъ, но изсушая влагу грязи само
остается собою безъ умаленія въ блескѣ: такъ Богъ Слово, мыслен-
ное солнце, сопедши въ плотское естество, никакой порчи отъ плоти
не занимствуетъ, ни гибнетъ одолѣваемою страстью, ни заражается
злому. Напротивъ, самую плоть возводя отъ пагубныхъ дѣлъ и
освобождая отъ ея бѣдствій, поставляетъ ее въ божественное на-
слѣдіе блаженства, врачуя ея немощи и охраняетъ отъ разру-
шительного вліянія грѣховъ, чтобы она была непобѣдима и не-
одолима, препобѣждала прираженія обольщений, чтобы плоть и со-
хранила свою сущность и не допускала порчи сущности; соблю-
дала опредѣленныя ей границы и ниспровергала нарушеніе (Фуроръ)
ихъ. Для сего именно не въ другомъ чѣмъ исполняетъ дѣло домо-
строительства, а въ плоти, и не въ отрѣшенній плоти, а въ плоти ²)
человѣческой и дѣвственной, чтобы показать, что въ началѣ отъ
дѣвственной земли сотворившій плоть жилищемъ ума, разсудка и
души, и нынѣ отъ Дѣвы непорочной устроилъ себѣ храмъ не
нуждаясь въ человѣческомъ пособіи и искусствѣ. И что славнѣе
земля или дѣва, человѣкъ или грязь? Думаю, человѣкъ превос-
ходнѣе праха и дѣва почетнѣе земли. Если же Богъ не стыдится

¹⁾ διὰ τὸ ἐλέῖσθαι τὸν πεθῶν... собственно чрезъ измѣнчивость, состояніе, доступное страданіямъ — облеченіе въ плоть, рожденіе, питаніе и проч. Ср. Григорія Ниссійскаго Огласн. слово гл. 15 и 16.

²⁾ Ср. Иринея противъ ересей гл. III, гл. 21. Тертул. De carne Christi, cap. XVI.

взять перстъ отъ земли, но даетъ перстному веществу образъ и создаетъ человѣка, то насколько превосходиѣ созиданіе человѣка отъ человѣка, или насколько выше заимствованіе плоти отъ дѣвы? Онъ беретъ то, что честнѣе растворенія земли, и единственнымъ способомъ (*μονογενῆ*) творить богоносное изваяніе, въ которомъ вселившись потрясаетъ вселенную красотою добродѣти и всѣхъ просвѣщаетъ благодатю дарованій своихъ. И у васъ такъ называемый Прометей творить (*πλάττει*) человѣка, ничего вовсе не стыдясь, а Зевсъ творить женщину, которую препоясала Аѳина, и вы хвалите эту баснь и дѣло прославляете, не усматривая въ томъ гнусности, не помышляя о страстяхъ, не толкуя о сокровенныхъ частяхъ; потому что гораздо постыднѣе (если только тутъ действительно есть что постыдное) творить члены и покрывать ихъ нѣкоторыми покровами, нежели пройти чрезъ нихъ ради домостроительства и спасенія. Потому что какъ строющій домъ и отказывающійся жить въ немъ самъ себя обвиняетъ и неотмѣнно осуждается, что созидал ничего не считалъ повиннымъ стыду, а по окончаніи оклеветалъ дѣло своихъ трудовъ, считая свое произведеніе не стоящимъ (недостойнымъ) житъ: такъ и Богъ, сотворившій человѣка, явился бы несправедливымъ, еслибы стыдился обитать въ немъ и, сотворивши отраженіе собственной славы, далъ поводъ считать его постыднымъ“¹⁾.

О соединеніи двухъ естествъ во Христѣ говорить въ такихъ выраженіяхъ, какъ бы ересь, известная подъ именемъ Несторіевой, уже и тогда возникала въ нѣкоторыхъ умахъ и возбуждала противъ себя ревнителей истины. „Разбойника не какъ человѣкъ, но какъ Богъ, имъ признанный (*κατευθεῖς*), по его вѣрѣ вводить въ преблаженный рай, неизреченно имъ отъ начала насажденный. Потому что не подобно-ли баснотворцамъ какимъ выдумываютъ, глотая слова сумасбродныхъ старухъ, отрыгая вонь своего чрева, подражая неистовству бѣшеныхъ собакъ, сочиняя мыслие подобно христоборцамъ— эти общники и соучастники іудейского пакистовства, которые раздѣленіемъ рѣчи уродуютъ смыслъ и хорошо написанное

¹⁾ Кн. IV, гл. 22 и 28.

худо читаютъ, когда выговариваютъ „истинно говорю тебѣ нынѣ“, и потомъ отдаляютъ „будешь со мною въ раю“ вмѣсто „нынѣ же, говорю тебѣ, будешь со мною въ раю“ (Лук. XXIII, 43), какъ будто обѣщаніе разбойнику отлагается на будущее время? И кто приметъ такое чудовищное разумѣніе? Кто, имѣя крѣпкій умъ и здравый смыслъ, согласится съ ученіемъ людей, открывшихъ въ мірѣ вольную продажу (*καπιτλεῖον*) гнилыхъ рѣчей? Это — рѣчи псевдъ дерущихся, это шелестъ аспидовъ зловитыхъ, это шипѣніе зміевъ вкрадчивыхъ, — направленное къ тому, чтобы мудрованіями (софизмами) похитить истину (Мо. XIII, 19), хорошее извратить, дерзающее ограничивать (*περιγράφειν*) Христа въ страданії. Кто же, спросимъ этихъ суетудрныхъ, разверзъ землю и отворилъ мрачную темницу смерти (Иов. XXXVIII, 17; Мо. XXVII, 51, 52)? Кто сокрушилъ отъ древнихъ вѣковъ наложенные узы въ страшномъ адѣ? Кто запретилъ небу изливать сіяніе лучей? Кто воскресилъ мертвыхъ, давно уже отрѣшившихся отъ душъ, какбы недавно уснувшихъ? Или Богъ Слово, Который тогда не отдалялся отъ Распятаго и могъ творить это и больше сего, не могъ сдѣлать менышаго? Потому что гораздо большее дѣло — заключить небо, скрыть лучи; отворить адъ и содержимыхъ тамъ отпустить въ жизнь, нежели отворить рай и взвѣсть разбойника. И не нелѣпо-ли, что тогда какъ владычествующее днемъ солнце разомъ объемлетъ вселенную и однимъ сіяніемъ освѣщаетъ концы всего міра, мысленное, всесвѣтлое солнце, не имѣющее тѣни, неизреченно отъ Отца возсиявшее для всѣхъ, получившее бытіе безъ времени (*ἀχρόνως*) и имѣющее времена въ своей власти, свѣтъ истинный, не могущій затмняться, просвѣщающій всякаго человѣка, приходящаго въ мірь (Иоан. I, 5, 9), красота премірная, несказанныя, неописуемая, не вездѣ было и, находясь на крестѣ, не было въ раю, не было на небѣ и на предѣлахъ всего, не было у Отца, безъ всякаго посредства безстрастно рождающаго Единороднаго? Человѣкъ, почивая, силой воображенія проходить землю, осматриваетъ города, переплынаетъ рѣки, неусыпнымъ разумомъ души касается всего, а Христосъ, тѣломъ держимый на крестѣ, сдѣлался слабѣе человѣка? Творецъ и Создатель и устроитель человѣка не имѣть рая въ

своей власти, не сохраняетъ міра, не управляетъ всѣмъ и, находясь въ Отцѣ, не управляетъ небомъ и тѣмъ, что выше небесъ? Какое безславіе! Не для общаго-жъ блага служить сила креста, если она не въ силахъ тотчасъ даровать просимое вѣрующимъ! И вотъ прежде креста вѣрующему прокаженному готово очищеніе, подобно—слѣпому и разслабленному исцѣленіе, Лазарю умершему, по вѣрѣ сестеръ, воскресеніе, и словомъ однімъ исцѣленія безчисленныхъ другихъ немощей и болѣзней, а при крестѣ, гдѣ окончаніе всего домостроительства, гдѣ полнота подвиговъ, гдѣ дѣйствительно пріеимется царство, вѣрующій не тотчасъ по вѣрѣ получать свѣтлое обѣщаніе? Но что говорить защитники невѣжественнаго отодвиганія вдаль? Какъ Богъ, онъ имѣлъ власть и тотчасъ же ввести разбойника въ рай, а какъ человѣкъ, еще не имѣлъ. Иль нужно сказать при встрѣчѣ: о, ушившіеся неучи! исчадія и выродки пораженныхъ безумiemъ! Вѣрующій кому повѣрилъ? Простому-ли человѣку, или и Богу и человѣку? если не хотите отдѣлять Христа отъ Бога и Бога отъ Христа, такъ чтобы вѣрующіе вѣровали особенно во Христа, какъ человѣка, и особенно въ Бога-Слова воплотившаго и благоволившаго принять человѣческую особность. Прочь, и на мысль вѣрующему пусть нейдетъ это! Потому что не иной—Христосъ, и иной—Единородный Сынъ Божій, но Христосъ есть Единородный Сынъ Божій, и Единородный Сынъ Божій есть Христосъ. Почему не иной—Христосъ, и иной—Іисусъ, яко Іисусъ есть Христосъ, и Христосъ есть Іисусъ. И адъ трепещетъ имени Христа, не терпить слуха объ Іисусѣ. Множество именъ не вносить множество сыновъ, но одинъ сынъ, имѣющій много именъ. Хотя кто Іисуса призоветъ въ помощь, не ошибется; хотя Христа, не посрамится; съ такимъ убѣждѣніемъ разбойникъ на крестѣ, увѣровавши во Христа, видѣть рай виѣстѣ съ Тѣмъ, въ Кого увѣровалъ. Ибо если, когда составленное изъ веществъ, или растеній лекарство сложено въ какой части дома, запахъ лекарства непостигаемымъ образомъ проникаетъ всюду въ домѣ; то не гораздо ли больше таинственное, великое и божественное врачество, спасительное тѣло, повѣшенное на крестѣ, какъ бы въ домѣ великомъ, то-есть во всемъ мірѣ, благоуханіемъ Божества все обѣиметь, крѣпкою и животворною силою проникая востокъ, западъ,

съверь и югъ, всякий уголокъ вселенной? Итакъ¹⁾, никакая вещь по воскресеніи не ограничила (περιέχεται) Иисуса, ни мѣсто, ни время, ни количество, ни качество, ни широта, ни высота, ни глубина (сн. Римл. VIII, 35—39). Но хотя бы кто въ западныхъ стравахъ призывалъ Иисуса, хотя бы на востокѣ, хоть бы въ самыхъ сокровенныхъ мѣстахъ. Христосъ—тамъ и прежде призванія, потому что тѣлесность Его неотдѣлма отъ Бога-Слова, нерѣшима связь, какъ сказалъ Иоаннъ²⁾, того дѣла. Посему-то и разбойника вводить въ рай, посему-то и съ апостолами быть, посему и до скончанія міра не отдѣляется отъ вѣрующихъ³⁾.

Язычникъ, выставивши сказанное Спасителемъ „если не будете ъсть плоти Сына человѣческаго и пить крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни“ (Иоан. VI, 53), обвиняетъ христіанъ въ прѣизбыткѣ злодѣйскѣй, превышающемъ всякую мѣру; и если даже аллегорически и таинственно понимать это (говорить), все-таки буква рѣчи оскорбляетъ слухъ, вредить душѣ, возбуждаетъ отвращеніе. Посему-то ни Маркъ, ни Лука, ни самъ Матеей не написали этого⁴⁾.

Макарій отвѣчаетъ, обращаясь сперва къ Іоасоену.. „Когда такъ сдѣлано было нападеніе на благочестивый догматъ и почти колебалось основаніе христіанскихъ твердынь, мы поискали подкрепленія довѣрющими доводами и воздвигли какъ бы огражденную противъ врага башню, въ которой зашивши пребыли неуязвимыми, хотя принимали многія острія рѣчей и перенесли тучу стрѣль софистического напряженія. И вотъ, когда весь защѣсть истощился, и самъ владѣющій иль притомился, и прекратился трескъ направленныхъ на насъ орудій, мы постепенно извлекали противъ него всеоружіе ученія и какъ бы первое выступленіе на него сдѣлали,

¹⁾ Итакъ... сказано въ подтверждение основной мысли, что Иисусъ Христосъ всегда пребываетъ съ вѣрующими, тогда какъ противникъ ссылается на Ме. XXVI, 11; Марк. XIV, 7; Иоан. XII, 8 и за этомъ строить возраженіе.

²⁾ То есть — Креститель: Иоан. I, 27; Марк. I, 7. Выше мы указали на Оригена и Григорія Богослова, слова Крестителя понимавшихъ также въ высшемъ значеніи.

³⁾ Кн. III, гл. 14.

⁴⁾ Кн. III, гл. 15.

говоря въ лице ему и бывшимъ съ нимъ о плоти Христовой, что Спаситель ничего страшного или ужасного не сказалъ словами: „Если не будете есть Моею плоти и пить Моей крови, то не будете иметь жизни“. Ибо вотъ, скажемъ теперь, новорожденное или рождающееся дитя, выходящее изъ своего темного и влажного жилища, если не есть плоти и не пьеть крови матерней, не имѣть жизни и не вводится въ міръ человѣческій, но отходить въ иракъ смерти. А если принимаетъ онъ естественные источники и пользуется свободно сродною плотью, тогда приходя въ возрастъ лучшаго образа питанія достигаетъ и учрежденія, становясь человѣкомъ, обучаясь и изучая образцы лучшаго гражданскаго существованія, и затѣмъ становится мужемъ замѣтнымъ, бываетъ что и великимъ, опытнымъ въ военачальствѣ, морскомъ дѣлѣ и совѣтодательствѣ, а причина такихъ и толикихъ благъ—питаніе плотю родившей и питье материнской крови. И не думай говорить, что это не кровь, а молоко; потому что это въ природѣ воистину жизненная кровь, потомъ превращающаяся въ бѣлизну молока отъ растворенія чрезъ общеніе воздуха въ сосцахъ, лежащихъ выше груди, и претворенія краснаго вещества въ свѣтлое. Потому что воздухъ сближающійся съ нимъ естеству (физи) обыкновенно даетъ качеству, и иногда бѣлое чрезъ пониженіе температуры дѣлаетъ чернымъ, а иногда красное густое охлаждая дѣлаетъ бѣлымъ и свѣтлымъ; такъ, напримѣръ, воду, черную въ колодцѣ и глубочайшихъ источникахъ, заморозивши, онъ дѣлаетъ снѣгомъ бѣлымъ и льдомъ свѣтлымъ. Такъ¹⁾ и жизненная кровь, приливаясь въ поверхность груди рождающей собирается въ нѣкоторую сродную массу, растворяемую воздухомъ, и постоянно туда и сюда обращаясь бѣльетъ и принимаетъ качеству молока. Потому что не случайно и не безъ причины зиждительная природа положила округлости сосцевъ выше груди, какъ бы нѣкія отдѣлительныя и таинственные виѣстилицы (кладовыя), но для того, чтобы имъ, подобно обиль-

¹⁾ Нѣсколько выразительнѣе и корочѣ объ этомъ же и значеніи словъ Христовыхъ разсуждастъ Климентъ Алекс., въ 6-й главѣ Педагога (Clem. Alex. Органії—ed. Охопії, 1715—pag. 122 etcui.); изъ него посредственно или непосредственно заимствованъ и Макарій.

нымъ пріемникамъ, выдѣлывать сладкою собираемую изъ жиль кровь, дѣлать ее свѣтлою, годною къ питью и бѣлою, и находящуюся тамъ гущу плоти истончать. И это не удивительно, когда чрезъ источники, какъ бы чрезъ сосцы, очищаются у насъ идущія изъ вмѣстилищъ бездны и соленія воды, и мутныя.

„А если такъ правдоподобно говорять объ этомъ естествословы и ясно доказываютъ точность дѣла, чѣмъ и вы не пренебрегаете, то какую странность, думаешь, представляетъ здѣсь евангельская рѣчь Христа? Чему ужасному, или диковинному, какъ утверждаешь, училъ, говоря: „Если не будете ѿсть Моей плоти и пить Моей крови, то не будете имѣть жизни въ себѣ“? Ибо чѣмъ, скажи, питается рождающее? Не кровью ли рождающей и плотю, какъ показано не изобрѣтенiemъ и художествомъ убѣдительныхъ словъ, а неуклоннымъ правиломъ истины? И если Христосъ принялъ Его даль власть быть чадами Божіими (Іоан. I, 12), породивши ихъ таинственнымъ нѣкоторымъ образомъ (λόγῳ), потомъ обвивши несказанными и божественными пеленами,—откуда, выясни, дѣти Божіи, только что рождаются, будутъ живиться и питаться? Не вкушая ли таинственныхъ плотей и не пія ли таинственной крови родившей? А рождаетъ не иной кто, какъ Мудрость Божія? Она чадамъ своимъ уготовала свою трапезу (Притч. IX, 1. 2) и вино свое растворила своимъ дѣтямъ, отъ двухъ завѣтовъ, какъ бы двухъ сосцевъ, обильно подавая его, сама плотами своими и кровью свою питая только-что родившихся, дѣлаетъ возрастными и совершаеть ихъ въ учениковъ царства небеснаго, потомъ вчисляетъ въ вышнее житѣльствованіе ангеловъ, вводя ихъ въ соборъ праведниковъ (Евр. XII, 23), и, исполнила безсмертіемъ и всякимъ блаженствомъ, уподобляеть Отцу¹), даруя и нетлѣніе“.

„Итакъ, плоти и кровь Христа, или Мудрости (потому что Христосъ и Мудрость одно и тоже) суть прежде всего иносказательно поименованныя слова Нового и Ветхаго завѣта, которые нужно ѿсть разсужденіемъ и переваривать напоминаніемъ въ мысли,

¹) Т. е., Себѣ, Христу, какъ видно и изъ сличенія съ Климентомъ, где Слово (λόγος) есть тѣ паче тѣ члѣпії хәі патѣр, хәі мѣтѣр хәі пайдатуѣс, хәі трофеѣс.

и получать отъ того жизнь не временную, а вѣчную. Такъ Йеремія, привавъ въ уста слова изъ-руки Мудрости и съѣвши, получилъ жизнь (Іерем. I, 9); такъ Іезекійль, съѣвши свитокъ письменный (Іез. II, 9, 10; III, 1—3), ощутилъ сладость и освободился отъ горечи настоящей жизни. Такъ каждый изъ святыхъ когда либо, въ древности, теперь и потомъ, ядущій плоть Мудрости и пьющій кровь, то-есть приемля въ себя знаніе и откровеніе Ея, стажалъ жизнь во вѣкъ и жива не перестанетъ жить. Потому что не ученикамъ только даль Онъ есть плоть Свою и пить кровь (иначе крайне несправедливо поступилъ бы нѣкоторымъ даруя, а нѣкоторымъ не давая вѣчную жизнь): но одинаково всѣмъ благочестивымъ людямъ и пророкамъ даровалъ это иносказательное питаніе (*σταρχαν*). А въ послѣднее лѣто (земной жизни Своей) давши апостоламъ хлѣбъ и чашу, сказалъ: „Сие есть тѣло Мое и кровь Моя“. И чтобы яснѣе представить дѣло и показать смыслъ главы, я открою тебѣ нить естественныхъ основаній, если только захочешь отложить предубѣжденіе, потому что тотчасъ приникнемъ въ тайну. Итакъ, въ чёмъ сущность рѣчи? Всѣ мы люди отъ земли сдѣлались тѣломъ, и нѣкоторымъ образомъ вкушая плоть ея, не саму ее, и пія кровь ея, не гибнемъ. А плоть и кровь земли есть твердый (сухой) ея плодъ и влажный, отъ которыхъ вкушая до сытости и пія живемъ, не оскорбляя земли, когда потребляемъ плоть ея и кровь, потому что извлекая изъ неї хлѣбъ и вино свѣтло проводимъ жизнь (Псал. СП, 15) на ней. Теперь приложи ухо къ домостроительству таинства и разумно внимай слышимому! Въ началѣ Сынъ Единородный сотворилъ землю, отъ земли взявши перстъ создалъ человѣка, отъ человѣка взявши плоть вочеловѣчился. Если же тѣло есть (*κατηγορεῖται*) земля въ смыслѣ (*λόγῳ*) древности (первобытности), земля есть дѣло Христово на основаніи зиждительства, справедливо считаясь собственнымъ Его твореніемъ, а отъ неї — хлѣбъ и вино, отъ неї же и тѣло человѣка, и сіе тѣло Христосъ воспринялъ, то праведно, взявши хлѣбъ и чашу, сказалъ: „Сие есть тѣло Мое и кровь Моя“. Потому что не образъ тѣла и не образъ крови (*οὐ γὰρ τόπος σφράτως, οὐδὲ τύπος αἰματος*), какъ нѣкоторые поврежденные умомъ толкуютъ, но —

воистину тѣло и кровь Христа, поелику тѣло отъ земли, а отъ земли также хлѣбъ и вино. И кто бы другой дерзнулъ сказать: „плоть моя есть пища, и кровь моя есть питье“, когда никто другой не былъ зиждителемъ и творцомъ земли, и сіе твореніе несвойственно никому, а только Сыну Божію? Потому и сказалъ: „Это Мое“; потому что Я, а не другой, сотворилъ землю, и всѣ послѣ земли отъ Меня принявши тѣло существуютъ, а я прежде земли ни отъ кого не получивши создалъ ее, и отъ ней, какъ Мое творенія, взявши тѣло, вочеловѣчился. Посему отъ Мена Мое вамъ дарованіе предлагаю! Отъ земли сей хлѣбъ вамъ въ пищу дается, а земля есть Мое твореніе, отъ земли также тѣло и это Мое смѣщеніе (фурара). Итакъ, хлѣбъ и чашу отъ соединенія, которымъ я святый соединился съ земнымъ, знаменовавши (сфрагізас) даю, научая, что это Мое тѣло и кровь“.

„Еслибы Авраамъ или другой кто сказалъ: „плоть моя есть пища, и кровь моя—питье“, то дерзко солгалъ бы, давая чужое, какъ свое, и весьма великій вредъ нанесъ бы, легкомысленно такъ подавая кому-нибудь хлѣбъ и чашу, и говоря: „Сіе есть тѣло мое, и сія есть кровь моя“. Потому что это не его, а Того, отъ кого получило бытіе, да и ядомое ядущимъ не сообщало-бы жизни, потому что не имѣло-бы въ своемъ соединеніи (сопрѣлохѣ) слова (основанія) жизни. А тѣло земное, сдѣлавшееся тѣломъ Бога Слова, препровождастъ вкушающихъ въ жизнь вѣчную: потому что Христосъ собственное тѣло и кровь далъ вѣрующимъ, вложивши въ него жизненное божество божества.

„Итакъ, называя плоть хлѣбомъ и кровь виномъ, благословно учить нась, что отъ земли—тѣло и хлѣбъ, и что то и другой имѣютъ одну сущность. Но о хлѣбѣ обыкновенномъ, воздѣлываемомъ въ землѣ, хотя оно и плоть земли, не возвѣщается, что имѣть жизнь вѣчную, и ядущимъ онъ даетъ имѣть утѣшеніе временное, безъ дыханія божественнаго быстро портясь; а воздѣлываемый въ блаженной землѣ Христа, силою Духа Святаго соединяясь съ нами, отъ одного вкушенія обезсмертывается (адачатися) человѣка. Ибо таинственный хлѣбъ, получивши благословеніе Спасителя, неотдѣлимое отъ Его тѣла и крови, соединяетъ ядущаго

съ тѣломъ Христовымъ и содѣлываетъ его членомъ Спасителя ¹⁾). И какъ свитокъ, воспринявшіи силу отъ письменъ учителя, дается учащемуся и чрезъ себя возводить его къ высшему, сопрага сего съ учителемъ, такъ тѣло, которое есть хлѣбъ, и кровь, которая есть вино, пріобрѣвши нетлѣніе непорочнаго божества, сообщаетъ его пріобщающемуся и чрезъ него возводить къ самыи непрестающими обителямъ Творца, — и вкушаемая плоть Спасителя не повреждается и піемая кровь сія не истребляется, но ядущій достигаетъ въ пріумноженіе себѣ силъ божественныхъ, и ядомое неистощимо, потому что сродственно и неотдѣлимо отъ естества неистощимаго“.

30-го мая 1882 г.

Архимандритъ Арсений.

---

¹⁾ Сп. *Игнатій Бол.* посланіе къ Еф. 20; *Иринея* противъ ересей IV, 18; *Клиmenta Алекс.* Paedag. 11, 2; *Григорія Нисск.* Огласит. слово 37.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Академия состоит из следующих подразделений: академия, семинария, подготовительное отделение семинарии, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский **Амвросий** (Ермаков). Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе протоиерей Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

**На сайте академии
www.spbda.ru**

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки