

Светлов П. Я., прот. Идея Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания: (Богословско-апологетическое исследование): [Философско-историческое или историософическое значение идеи Царства Божия] // Богословский вестник 1903. Т. 2. № 6. С. 218–236 (2-я пагин.). (Продолжение.)

ІДЕЯ ЦАРСТВА БОЖІЯ

въ ея значенії для христіанського міросозерцання.

(Богословско-апологетическое изслѣдованіе).

VII.

Філософско-историческое или исторіософическое значеніе идеи царства Божія (Очеркъ по истории христіанской філософіи истории).

Вопросы о смыслѣ жизни личностей и о смыслѣ исторіи.—Библія, какъ первоначальный источникъ идеи всемірной исторіи.—Идея царства Божія, какъ основа библейской філософіи исторіи.—*Библейское філософско-историческое міросозерцаніе въ ученіи апостола Павла.* Смыслъ и идеальное содержаніе исторического процесса по воззрѣнію ап. Павла.—Дѣленіе исторіи на періоды: а) періодъ до-христіанскій и б) новый, христіанскій періодъ въ исторіи царства Божія.—Іхъ взаимное отношеніе и характеристика.—Результатъ до-христіанской исторіи въ іудействѣ и язычествѣ.—„Полнота времени“.—Второй, христіанскій, періодъ, его подраздѣленія на царство благодати и царство славы; эсхатологія ап. Павла.—Образцы філософско-исторической концепціи, въ библейскомъ духѣ, въ святоотеческой литературѣ—у св. *Іринея и Тертулліана*.—Первый научный опытъ христіанской філософіи исторіи въ сочиненіи Бл. Августина *De civitate Dei* („О градѣ Божіемъ“); цѣль сочиненія, изложеніе содержанія, значеніе этого сочиненія и его влияніе на дальнѣйшее развитіе христіанской філософіи исторіи.—Замѣчанія о сочиненіи *Боссюэта*.

Ученіе о царствѣ Божіемъ закончимъ разсмотрѣніемъ вопроса о філософско-историческомъ или исторіо-софическомъ значенії идеи царства Божія, или о значенії ея въ качествѣ основы къ построенію христіанской філософіи исторіи.

Філософія исторіи стремится начертать общую схему исторического процесса, устанавливаетъ законы его, планъ, по

которому совершается исторический процессъ, опредѣляетъ его смыслъ и цѣль. Вопросъ о смыслѣ или сущности всемірной исторіи, жизни всего человѣчества, такъ же интересенъ и важенъ, какъ вопросъ о смыслѣ личной, отдѣльной жизни каждого человѣка. Конечно, послѣдній вопросъ по времени старѣе первого; вопросъ о смыслѣ личной жизни начинаетъ занимать каждого человѣка, какъ только онъ приходитъ къ полному самосознанію и критически относится ко всему окружающему; онъ есть, такъ сказать, неизбѣжное явление въ жизни каждой разумной личности и имѣеть для себя психологическая основанія. Но вопросомъ о смыслѣ жизни всей исторіи человѣчества люди могли задаваться только впослѣдствіи, когда они, съ накопленiemъ знанія и опытовъ, пришли къ сознанію единства исторического процесса, открыли, такъ сказать, въ разнообразіи историческихъ явлений единство, гармонію, узнали о существованіи человѣчества, какъ цѣлаго, и пришли къ мысли о всемірной исторіи.

Кромѣ Библіи мы нигдѣ еще не находимъ и зародышей общаго философско-исторического взгляда, сознанія о единстве исторіи. Но Библія, уже въ самыхъ раннихъ своихъ книгахъ, ученыемъ о единстве человѣческаго рода, а также первымъ опытомъ всемірной исторіи, которую даетъ Моисей, и которую продолжаютъ другіе священные писатели, полагаетъ начало всемірной исторіи и даже философіи исторіи. Библія говоритъ намъ, что исторія человѣчества имѣеть глубокій смыслъ, что въ кажущемся беспорядкѣ историческихъ явлений, въ хаотической путаницѣ кажущихся случайностей—скрывается порядокъ, планъ, управляющій всѣмъ историческимъ движеніемъ. Въ основу философско-исторической концепціи Библія кладеть идею царства Божія: основаніе царства Божія среди человѣчества путемъ искупленія человѣчества отъ зла составляетъ послѣднюю цѣль исторіи,— и въ этомъ заключается сущность и смыслъ исторического процесса. Апостолъ Павелъ даетъ краткую формулу этого христіанскаго начала философіи исторіи въ слѣдующихъ словахъ: „все изъ Него (т. е. Бога), Имъ и къ Нему“ (Рим. XV, 28). Такимъ образомъ, Библія даетъ религіозно-нравственное освѣщеніе всей исторіи и видитъ ея идеальное содержаніе за кажущуюся случайностью явлений въ нравствен-

той сторонѣ ея, поскольку историческимъ процессомъ вырабатывается царство Божіе. Такое міросозерцаніе проходитъ собственно черезъ всю Біблію, начиная съ книги Бытія, гдѣ говорится о началѣ человѣческой исторіи, и кончая Откровеніемъ Іоанна Богослова, гдѣ говорится о концѣ человѣческой исторіи и утвержденіи на землѣ царства Божія. Но законченный видъ это міросозерцаніе получаетъ въ посланіяхъ или ученіи ап. Павла.

Апостолъ Павелъ не только даетъ элементы къ построению христіанской философіи исторіи, но и образчикъ христіанской философіи. Въ его ученіи идея царства Божія занимаетъ центральное мѣсто. По воззрѣнію ап. Павла царство Божіе составляетъ цѣль такъ называемаго домостроительства спасенія людей черезъ Христа. Въ этой идеѣ объединяются всѣ частности, подробности богословскаго ученія ап. Павла, и она сообщає ему видъ стройнаго философскаго міросозерцанія. Вообще въ богословії ап. Павла господствуетъ философско-исторической методъ изложенія тѣхъ или иныхъ отвлеченныхъ доктринальныхъ истинъ. Особенность эту замѣчаютъ нѣкоторые изъ историковъ, такъ, напр. Рошольмъ въ извѣстной рѣчи ап. Павла въ аѳинскомъ ареопагѣ видѣтъ краткій очеркъ христіанской философіи исторіи. Здѣсь вся исторія рассматривается съ религіозной точки зренія, какъ процессъ исканія Бога, стремленія къ Богу; богообщеніе, такъ сказать, выставляется какъ цѣль и смыслъ человѣческой исторіи, какъ цѣль даже древней языческой исторіи. Но философско-историческую форму имѣютъ и другія рѣчи ап. Павла, (напримѣръ, въ той же кн. Дѣяній Апостоловъ въ 14-й гл.); и не только въ отдѣльныхъ рѣчахъ проводится эта историческая идея ап. Павла, но и въ цѣлыхъ посланіяхъ и отдѣльныхъ мѣстахъ. Къ опредѣленію философско-исторического міросозерцанія ап. Павла, къ его характеристику въ особенности могутъ служить такія посланія, въ которыхъ проводится параллель или сравненіе Ветхаго Завѣта съ Новымъ Завѣтомъ, одного періода съ другимъ въ исторіи царства Божія. Изъ такихъ посланій заслуживаютъ вниманія: посланіе къ Римлянамъ съ I гл. по XI (почти все), и въ особенности гл. I, V, VII, XI; затѣмъ изъ 1-го посл. къ Коринѳянамъ гл. I, ст. 18—31, гл. XV (вся), 2-е посл. къ Коринѳу. гл. III, IV; посл. къ Ефесс.—гл. I, II;

посл. къ Колосс. гл. I, II, III; оба послан. къ Солунянамъ: изъ 1-го посл.—гл. IV и V, изъ 2-го—гл. I, II; почти все послан. къ Евреямъ, которое въ Восточной церкви относится къ ап. Павлу,—съ I гл. по XII. На основаніи этихъ посланий мы и представляемъ здѣсь краткій очеркъ философіи исторіи ап. Павла.

Ап. Павель указываетъ объясненіе всего исторического процесса, какъ и всего существующаго въ смыслѣ жизни отдѣльныхъ лицъ, отдѣльныхъ народовъ и всего человѣчества, въ мірѣ невидимомъ, сверхчувственному, не на землѣ, а на небѣ, гдѣ скрыты начало и конецъ всего. Онъ ищетъ, другими словами, разъясненія человѣческой исторіи въ личности Сына Божія, отъ Котораго получило начало все существующее, Которымъ все держится, къ Которому все стремится, какъ къ своей цѣли. Въ лицѣ Сына Божія, „нептлѣннаго Царя вѣковъ“, сосредоточены не только судьбы человѣческой исторіи, но и всего царства разумныхъ существъ. По предвѣчному предопределѣленію Богъ положилъ во Христѣ, какъ говорить ап. Павелъ, „возглавити всяческая и соединить въ Немъ все небесное и земное въ устройніе полноты временъ“ (Ефес. I, 10). Христосъ, такимъ образомъ, есть средоточіе всего разумнаго духовнаго міра, начало и конецъ всего въ Немъ. Наша жизнь и судьбы наши, говоритъ ап. Павелъ, „скрыты со Христомъ въ Богѣ“ (Колос. III, 3). Такимъ образомъ, Христосъ есть идеальное содержаніе человѣческой исторіи, ея цѣль, и не только цѣль, но вмѣстѣ съ тѣмъ путь и сила, направляющая все къ одному концу, объединяющая небесное и земное царство Божіе. Паденіемъ ангеловъ и первыхъ людей или появлениемъ зла было создано препятствіе къ осуществленію царства Божія, къ объединенію человѣческой исторіи. Это зло надо было устранить изъ вселенной въ интересахъ царства Божія, и вотъ, сообразно съ этой цѣлью—устраниенія зла, направленіе было Божественнымъ Промысломъ весь исторический процессъ уже въ новыхъ условіяхъ, созданныхъ грѣхомъ (конечно, безъ появленія зла планъ исторіи долженъ быть быть совсѣмъ другой, чѣмъ какимъ онъ сталъ послѣ появленія зла). Для этой цѣли необходимо стало появленіе на землѣ Самого Сына Божія, воплощеніе и искупленіе при помощи Его. Появлениемъ Искупителя исторія царства Б-

жія въ ученіи ап. Павла рѣзко раздѣляется на двѣ части или на два главныхъ періода: на періодъ древній, до-христіанскій или подготовительный къ искуплению, и на періодъ новый, христіанскій, въ исторіи царства Божія, еще и теперь не законченный.

Какое же отношеніе между этими двумя періодами въ исторіи царства Божія?

У ап. Павла два періода въ исторіи царства Божія относятся между собою такъ же, какъ дѣтство и зрѣлый возрастъ человѣчества, какъ ожиданіе и исполненіе ожидаемаго, какъ смутный образъ и гаданіе о предметѣ и самый предметъ.

Сначала разсмотримъ первый, до-христіанскій, періодъ исторіи царства Божія.

Въ этомъ періодѣ ап. Павелъ отводить мѣсто и древнеязыческой исторіи, въ особенности классическому миру, тогда какъ въ философіи исторіи, напр. у Блаженнаго Августина и даже Боссюэта, главное вниманіе сосредоточивается на судьбахъ избраннаго еврейскаго народа, народа Божія. Вся древняя, до христіанской исторія, по воззрѣнію ап. Павла, умѣщается, такъ сказать, въ два русла, теченія, которыя идутъ параллельно, иногда, впрочемъ тѣсно сближаясь другъ съ другомъ, и идуть къ одной цѣли, исканію Бога, устройнію царства Божія и искуплению. Одно русло исторіи, такъ сказать, еврейское, другое—языческое. Ап. Павелъ разсматриваетъ отдѣльно оба эти теченія въ исторіи. Обыкновенно, въ нашихъ догматикахъ смыслъ до-христіанской исторіи указывается въ приготовленіи людей, какъ язычниковъ, такъ и юдеевъ, къ принятію Мессіи, къ искуплению. Съ этой точки зрѣнія исторія языческаго міра и исторія еврейскаго народа становятся средствомъ подготовленія къ принятію искупленія. Богъ особыми путями приготавлялъ къ искуплению язычниковъ и особыми—избранный народъ.

Посмотримъ, какъ Онъ подготавлялъ язычниковъ къ искуплению?

Въ своей рѣчи къ язычникамъ Антіохіи ап. Павелъ, между прочимъ, говоритъ, что Промыслъ Божественный предоставилъ язычникамъ „ходить своимъ путемъ“, т. е. другими словами, Богъ предоставилъ язычниковъ самимъ себѣ, собственнымъ ихъ силамъ въ подготовленіи къ искуплению

(Д. Ап. XIV, 16, 17); здесь говорится: „Богъ попустилъ всѣмъ народамъ ходить своими путями; не переставалъ свидѣтельствовать о Себѣ, подавая намъ съ неба дожди и времена плодоносныя, и исполняя пищею и веселіемъ сердца наши“. Такимъ образомъ, древне-языческій міръ долженъ быть собственными своими силами осуществлять общую цѣль исторіи, исканіе Бога. Ап. Павель въ аениской своей рѣчи говоритъ, что и древній языческій міръ искалъ Бога, что эта цѣль была предназначена ему Самимъ Промысломъ: „Богъ произвелъ весь родъ человѣческій отъ одной крови для обитанія по всему лицу земли, назначивъ предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанію, дабы они искали Бога, не ощущать ли Его и не найдутъ ли; хотя Онъ и недалеко отъ каждого изъ насъ: ибо мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ, какъ и некоторые изъ вашихъ стихотворцевъ говорили: мы Его и родъ“ (Д. Ап. XVII, 26—28). Ап. Павель говоритъ, что языческій міръ, не имѣя Божественного откровенія, все-таки располагалъ достаточными средствами для достиженія этой цѣли, открытія Бога въ мірѣ посредствомъ изученія природы. Въ то время, какъ Богъ вель евреевъ къ цѣли путемъ особенного воздѣйствія, путемъ воспитанія въ законѣ, сверхъестественного откровенія, язычники должны были идти къ цѣли путемъ естественного открытія. Они должны были искать Бога въ своемъ разумѣ; такъ сказать, познавать Его, какъ Онъ открывается въ природѣ; „ибо, говоритъ ап. Павель, „что можно знать о Богѣ; явно для нихъ: потому что Богъ явилъ имъ. Ибо невидимое Его, вѣчная Сила Его и Божество, отъ созданія міра чрезъ разсмотріваніе твореній видимы, такъ что они (т. е. язычники) безотвѣтны“ (Рм. I, 19—20). Однако, по воззрѣнію ап. Павла, языческій міръ, несмотря на достаточныя средства, данные ему естественнымъ откровеніемъ, не выполнилъ своего назначенія, не позналъ Бога, впалъ въ грубое идолопоклонство, въ грубое нравственное развращеніе. Объ этомъ ап. Павель подробно говоритъ въ приведенной I гл. посл. къ Римлянамъ. По его ученію конечнымъ результатомъ исторического процесса въ древне-языческомъ мірѣ было полное религіозное и нравственное, духовное развращеніе человѣчества. Далѣе, объ этомъ же результатѣ говоритъ онъ въ 1 Кор. I, 21: „міръ своею мудростью не по-

зналь Бога въ премудрости Божій", т. е. устанавливаетъ здѣсь оцѣнку древне-греческой философіи съ точки зрѣнія религіозно-нравственной идеи царства Божія; эта мысль вы-сказывается далѣе въ посл. къ Рм. XI, 13—33.

Оставивши язычниковъ „ходить своими собственными путями“, искать Бога разумомъ своимъ, изъ среды человѣческаго рода Богъ выдѣлилъ одинъ народъ — еврейскій съ цѣлью специальной подготовки его къ искупленію; Онъ, такъ сказать, сдѣлалъ его избраннымъ въ исторіи царства Божія, сосредоточивъ на немъ особенное вниманіе; Богъ хотѣлъ воспитать этотъ народъ посредствомъ ближайшаго, тѣснаго общенія съ нимъ, посредствомъ такъ называемаго, сверхъ-естественного откровенія, закона, чтобы впослѣдствіи, во второмъ periodѣ царства Божія, еврейскій народъ явился носителемъ идеи царства Божія и послужилъ бы распространенію Евангелія въ мірѣ (отчасти это такъ и было).

Богъ подготавлялъ еврейскій народъ къ этой цѣли, какъ извѣстно, разными способами: Онъ поддерживалъ въ немъ вѣру въ Искупителя и ожиданіе искупленія пророчествами, прообразами, обѣтованіями, всѣмъ ветхозавѣтнымъ культомъ, а болѣе всего закономъ. Ап. Павелъ подробно раскрываетъ этотъ предметъ въ посл. къ Ереямъ, къ Римлянамъ, особ. VII гл., и въ посл. къ Гал. III и IV гл.

Каковъ же былъ конечный результатъ древне-еврейской, до-христіанской исторіи?

Ап. Павелъ находитъ, что этотъ результатъ не отличается отъ того, какого достигъ древне-языческій міръ. Въ концѣ концевъ и евреи, какъ и язычники, не оказались на высотѣ призванія, не выполнили своей исторической миссіи: евреи, говорить онъ, какъ и язычники, оказались повинными предъ праведнымъ судомъ Божіимъ въ неисполненіи нравственнаго закона. То же религіозное и нравственное разращеніе онъ отмѣчаетъ у евреевъ, какъ и у язычниковъ; въ особенности объ этомъ говорится въ посл. Рм. II гл.

На вопросъ, къ чему пришла до-христіанская исторія и все человѣчество, въ концѣ концевъ ап. Павелъ даетъ отвѣтъ общій (Рмл. III. 9): „мы уже доказали“, говорить онъ, „что какъ Іудеи, такъ и Еллины, всѣ подъ грѣхомъ“. Замѣчательно, что онъ рассматриваетъ исторію еврейскую и языческую параллельно, даже объединяетъ ее. А далѣе гово-

рить, что это нравственно-религіозное падение древняго дохристіанскаго міра, какъ языческаго, такъ и еврейскаго, имѣло особенное значеніе въ исторіи для подготовленія царства Божія: люди въ состоянії своего паденія должны были познать свое собственное безсиліе въ дѣлѣ осуществленія своего истиннаго назначенія, пожелать Божественной помощи въ лицѣ Иисуспителя-Мессіи, должны были, словомъ, прійти къ раскаянію и открыть новый путь къ вѣрѣ и царству Божію (Рм. III, 18 и дал.).

Послѣднимъ результатомъ, къ которому пришелъ дохристіанскій міръ, было, какъ показываетъ исторія, полное духовное банкротство людей, разочарованіе, сознаніе собственнаго безсилія найти безъ высшей помощи правду, осуществить идеалъ человѣческій. Іудеи стремились къ осуществленію человѣческаго идеала на религіозномъ пути, на пути Моисеева закона. Они хотѣли оправдаться или спастись закономъ, т. е. своими силами выполнить всѣ требованія нравственнаго закона, предъявленныя въ Ветхомъ Завѣтѣ. Іудеи придавали закону вѣчное значеніе. Но въ дѣйствительности, по мысли Божественного Промысла, законъ имѣлъ временное значеніе подготовленія евреевъ къ искуплению. Онъ былъ, какъ говорить ап. Павелъ (Гал. III, 24), дѣтводителемъ или руководителемъ ко Христу. Законъ велъ евреевъ только къ познанію грѣха. Закономъ, говоритъ ап. Павелъ, познается грѣхъ (Рм. III, 20). (Подробно эта мысль у Ап. Павла излагается въ Рмл. VII и Гал. III). Чѣмъ больше евреи старались выполнить во всей строгости нравственный законъ, тѣмъ больше открывалось ихъ безсиліе, становясь въ то же время болѣе и болѣе очевиднымъ и для собственнаго сознанія. Такимъ образомъ законъ собственно велъ евреевъ къ сознанію нравственнаго безсилія, сознанію своей грѣховности, желанію искупленія; стѣдовательно, евреи опытомъ собственной нравственной жизни долженъ быть прійти къ тому заключенію, которое было высказано ап. Павломъ и которое составляетъ сущность его ученія: „закономъ не оправдается никакая плоть“.

Въ то время, какъ евреи стремились къ осуществленію человѣческаго идеала на религіозномъ пути, языческій міръ въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей грековъ и римлянъ, искалъ той же правды или Бога на путі философіи,

усиліями собственного разума: чѣмъ для евреевъ былъ законъ, тѣмъ для грековъ была философія. Платонъ для грековъ имѣлъ такое же значеніе, какое Моисей для евреевъ. Исторія философіи говоритъ намъ, что и на этомъ пути человѣчество потерпѣло крушеніе. Послѣднимъ словомъ греческой классической философіи былъ скептицизмъ, т. е. сомнѣніе въ возможности познанія истины, и Платонъ съ его вопросомъ: „что есть истина?“ былъ только эхомъ своего времени. Не было, слѣдовательно, къ концу до-христіанской исторіи какой нибудь самоувѣренности, самонадѣянности,— все это замѣнилось сознаніемъ человѣческаго безсилія, умственного и нравственнаго, желаніемъ Божественной помощи, которое высказывается устами Платона, ожиданіемъ избавителя или Мессіи, которое высказывается не только евреями, но и всѣми языческими народами передъ пришествіемъ Христа. Отсюда видно, какое, такъ сказать, пророчествоціальное значеніе имѣлъ въ исторіи царства Божія тотъ конечный результатъ, къ которому пришелъ древній міръ: на почвѣ нравственнаго банкротства и создалось то общее нравственное настроеніе въ древнемъ человѣкѣ передъ пришествіемъ Христа, которое необходимо было для его искупленія. Подготовленіе этого душевнаго настроенія и было послѣднею цѣлью до-христіанской исторіи. Тутъ важно то, что человѣкъ естественнымъ теченіемъ вещей, самимъ ходомъ исторіи былъ приведенъ въ то настроеніе, которое необходимо было для его искупленія. Это настроеніе слагается изъ слѣдующихъ моментовъ: сознанія собственнаго безсилія, чувства разочарованія, сознанія грѣховности, желанія Божественной помощи, искупленія, жажды благодати вмѣсто закона, милосердія вмѣсто строгости, или, кратко говоря словами ап. Павла, это настроеніе есть вѣра, которой предшествуетъ сознаніе собственнаго ничтожества или раскаяніе. Такимъ образомъ, кратко выражаясь, древняя до-христіанская исторія была приготовленіемъ людей къ вѣрѣ въ Иисуса Христа. Невѣріе характеризуетъ весь періодъ до-христіанской исторіи, а вѣра, какъ новое настроеніе въ душѣ человѣка, характеризуетъ новый періодъ въ исторіи царства Божія. Доказательствомъ этого служатъ слѣдующія слова ап. Павла: „до пришествія вѣры мы были заключены подъ стражею закона до того времени, какъ надлежало от-

крыться вѣрѣ". Пришествіе вѣры, ея открытие, и было, такимъ образомъ, цѣлью до-христіанской исторіи (Гал. III 23—25). Когда открылось время для такого настроенія въ душѣ человѣка, для вѣры, тогда именно и явился на землю Иисусъ: „Когда пришла полнота времени, Богъ послалъ Сына Своего, Который родился отъ жены, подчинился закону" (Гал. IV, 4). Это появленіе вѣры въ человѣкѣ и было, по словамъ ап. Павла, „полнотою времени", окончаніемъ 1-го периода въ исторіи царства Божія, всего исторического процесса человѣческой жизни до Христа. Весь древній міръ, какъ еврейскій, такъ и языческій, какъ чтившіе истиннаго Бога, такъ и невѣровавшіе въ Него, въ концѣ концевъ пришель въ состояніе глубокаго духовнаго паденія, какъ мы видѣли, а слѣдовательно кончили свою исторію. Но Промыслъ Божій изъ зла извлекъ добро. Въ этомъ событии главнымъ образомъ и открывается Божественная премудрость въ человѣческой исторіи. Богъ направляетъ въ исторіи зло, которое дѣлаетъ человѣкѣ, къ добру, подчиняетъ его высшей цѣли — устроенію царства Божія. Ап. Павелъ оканчиваетъ очеркъ своей философіи до-христіанской исторіи хвалою Богу, Его премудрости и благости (Рм. XI, 32—36 ср. Рм. III, 21—26).

Пришествіемъ Иисуса Христа открывается въ исторіи царства Божія новая эра или новый периодъ, — царство Божіе дѣлается царствомъ Христовымъ. Этотъ периодъ ап. Павелъ раздѣляетъ на два большихъ периода: первый изъ этихъ периодовъ есть периодъ подготовленія царства Божія въ церкви въ ея настоящемъ земномъ историческомъ существованіи. Это есть такъ называемое „благодатное царство Христово“. Черты, какими изображается это благодатное царство Христово, или царство Божіе въ его исторической временной формѣ, заключаются во многихъ мѣстахъ посланій ап. Павла и въ особенности въ посл. къ Евреямъ и въ отд. главахъ посл. къ Римл. (V-й, VI и VIII). Второй периодъ въ исторіи царства Божія обнимаетъ такъ наз. „царство славы“. Этотъ периодъ открываетъ или начинаетъ временное состояніе вѣрующихъ душъ въ загробной жизни, продолжающееся до второго пришествія, до времени открытия во всей силѣ царства Божія. Эта стадія въ исторіи царства Божія, или форма его, есть высшая по сравненію съ земной формой царства Божія

и относится къ послѣднему, какъ вѣчное къ временному, небесное къ земному. По воззрѣнію общебиблейскому царство Божіе въ земной исторической формѣ его служитъ подготовкой къ болѣе высокой формѣ царства Божія, которая открывается въ будущей жизни и уже существуетъ для всѣхъ съ вѣрою отошедшихъ въ нее. Здѣсь царство Божіе, по терминологіи ап. Павла, имѣеть и тотъ обычный смыслъ, который обыкновенно соединяется съ этими словами въ разговорномъ языкѣ простыхъ вѣрующихъ людей. Царство Божіе въ этой стадіи своего развитія есть царство небесное¹⁾. Въ такомъ значеніи терминъ „царство Божіе“ употребляется у ап. Павла въ слѣдующихъ, напр., мѣстахъ: 1 Кор. VI, 9—10; XV, 10; Еф. V, 5 (здѣсь говорится, что грѣшники царства Божія не наслѣдуютъ). Что земная жизнь вѣрующихъ, т. е. царство Божіе въ его историческомъ земномъ существованіи, есть подготовка къ этому будущему царству славы, это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ посл. ап. Павла: Евр. XIII, 14; Филипп. III, 20; 1 Тм. VI, 12, 19. Здѣсь ап. Павель сравниваетъ нашу земную жизнь съ странствованіемъ: мы здѣсь только идемъ къ цѣли, къ царству Божію, но само царство Божіе въ окончательной формѣ открывается для насъ только въ будущей жизни; мы странники и пришельцы на землѣ, не имѣемъ здѣсь постоянного пристанища, но ищемъ будущаго; однимъ словомъ, наша здѣшняя жизнь есть подготовка къ будущей. Что эта будущая форма царства Божія выше земной его формы, это ясно изъ слѣд. мѣстъ: 2 Кор. V, 1—10; Филипп. I, 21—23.

Обратимся теперь къ изображенію послѣдняго періода царства Божія, окончательной формы его. Хотя царство славы, по ученію ап. Павла и общебиблейскому, начинается уже и въ будущей жизни до воскресенія мертвыхъ, однако это есть лишь начало истиннаго царства Божія, какъ говорится въ катехизисѣ, „предначатіе вѣчнаго блаженства“. Полное открытие требуетъ полной побѣды надъ зломъ, т. е. грѣхомъ и его слѣдствіями. Послѣдній врагъ царства Божія, который долженъ быть истребленъ, это, по словамъ ап. Павла, есть смерть, т. е. должно быть возстановлено и тѣло человѣческое, должно наступить всеобщее воскресеніе мертвыхъ

¹⁾ Здѣсь „царство Божіе“ = „блаженство“, „спасеніе“.

и начаться полная человѣческая жизнь души и тѣла. Здѣсь, въ изображеніи окончательнаго периода въ исторіи царства Божія, мы вступаемъ въ область эсхатологіи, ученія о кончинѣ міра. Ап. Павелъ даетъ богатый матеріалъ въ своихъ посланіяхъ для этого отдача догматическаго богословія. Важнѣйшія мѣста слѣдующія: 1 Кор. XV (вся), 1 Тм. VI, 15; 2 Тм. IV, 1, 8; 1 Сол. IV, V; 2 Сол. I, II; Фили. III, 21. Особенность эсхатологіи ап. Павла составляетъ его пророчество о вступленіи въ лоно Христовой церкви передъ вторымъ пришествіемъ Христа всего еврейскаго народа (это пророчество заключается въ посл. Рм. XI, 11, 25). По сравненію съ Мрк. XIII, 10 выходитъ, что это событие, отъ которого ап. Павелъ ждетъ самыхъ великихъ послѣдствій для церкви, должно наступить послѣ обращенія всего міра въ христіанство, послѣ проповѣди Евангелія всему миру передъ вторымъ пришествіемъ.

Философія исторіи ап. Павла оказала глубокое вліяніе на христіанскихъ писателей, трактовавшихъ о томъ же предметѣ. Зародыши христіанской философіи исторіи мы находимъ уже во II в. и въ началѣ III в. у *Тертулліана* и св. *Иринея*. Тертулліанъ дѣлить исторію человѣчества на три возраста: *дѣтскій* или время закона до пришествія И. Христа; *юношескій*, продолжающійся и теперь, и *зрѣлый*, который откроется въ будущей жизни,—или на царство славы. Такое дѣленіе исторіи показываетъ на себѣ слѣды вліянія богословія ап. Павла. По воззрѣнію ап. Павла, состояніе подъ закономъ или ветхозавѣтный периодъ въ исторіи царства Божія есть дѣтскій возрастъ въ исторіи духовнаго развитія людей. Ап. Павелъ прямо говоритъ (Гал. IV, 1, 2), что евреи, находясь подъ строгимъ руководствомъ закона, были въ царствѣ Божіемъ подобны дѣтямъ, надъ которыми учиненъ строгий надзоръ. У св. Иринея царство Божіе, или соединеніе человѣчества съ Божествомъ, достигается постепенно въ продолжение шести периодовъ исторіи.

Но здѣсь, какъ у Тертулліана, такъ и у св. Иринея, мы видимъ только слабые зачатки философіи исторіи въ христіанскомъ направлении.

Первый научный опытъ христіанской философіи исторіи представляется трактатъ Блаж. Августина *De cicitate Dei*. Онъ написанъ въ периодъ времени отъ 413—426 г. и по слѣ-

дующему поводу. Въ 410 г., какъ извѣстно, Аларихъ взялъ Римъ и подъ вліяніемъ этого обстоятельства въ языческомъ обществѣ того времени всыло гosподствовавшее въ немъ съ давнихъ временъ суевѣrie, сложившееся вѣками, что своимъ благосостояніемъ Римъ обязанъ не чому иному, какъ покровительству боговъ и что несчастье обрушилось на Римъ потому, что онъ измѣнилъ вѣрѣ своихъ стцовъ, принявъ христіанство. Посыпались безчисленныя обвиненія противъ христіанства, какъ причины паденія классического міра. Эти обвиненія стали раздаваться не только устно, но и проводиться въ литературѣ образованными писателями, историками и философами. Не замедлили выступить и христіанскіе писатели съ апологіей христіанства. Такъ, въ 417 или 418 г. выступилъ испанскій пресвитеръ Орозій съ сочиненіемъ: *Historiarum adversus paganos libri septem*, которое онъ написалъ, говорять, по совѣту Бл. Августина. Но Блаж. Августинъ остался имъ недоволенъ и выступилъ въ оправданіе христіанства со своимъ сочиненіемъ. Въ своихъ семи книгахъ противъ язычниковъ Орозій проводить ту мысль, что христіанство не виновато въ несчастіяхъ Римской имперіи, что эти несчастія явились наказаніемъ, всегда постигающимъ въ исторіи язычество и всякаго рода нечестіе, и что еще до появленія христіанства Промыслъ Божій всегда называлъ различными несчастіями языческие народы. Блаж. Августинъ не удовлетворяется такого рода апологіей, какъ и многими другими, и предлагаетъ опытъ рѣшенія вопроса на научно-исторической почвѣ: надо было для правильнаго рѣшенія вопроса установить правильное отношеніе между язычествомъ и христіанствомъ въ исторіи, отвести каждому тамъ свое мѣсто и роль такъ, чтобы была сама собой понятна участъ, постигшая Римъ.

Сочиненіе Блаж. Августина состоитъ изъ 22 книгъ; первыя десять книгъ имѣютъ полемический характеръ: въ нихъ опровергается предразсудокъ языческой простонародной массы, что языческая религія римская нужна была для политического благоденствія римского народа; на это посвящаются первыя пять книгъ; въ слѣдующихъ пяти книгахъ Бл. Августинъ ведетъ борьбу съ неоплатониками философами, которые придавали высокое значеніе политеизму, не только временное, но и вѣчное, признавая его необходи-

мость для будущей, загробной жизни. Положительно предметъ раскрывается только въ слѣдующихъ 12 книгахъ; эти книги посвящены истории града Божія и града земного, совокупной исторіей которыхъ составляется вся всемірная история. Въ первыхъ 4-хъ книгахъ (11—14) Бл. Августинъ говоритъ о началѣ обоихъ градовъ, или царствъ (переводъ латинскаго „civitas“). Съ 15—18 кн. говорится о распространеніи этихъ царствъ, причемъ въ 15—17 говорится въ частности о судьбахъ царства Божія до пришествія Спасителя (I-й періодъ отъ Адама до потопа, II-й отъ потопа до Авраама, III-й отъ Авраама до раздѣленія царства іудейскаго и IV отсюда до пришествія Христа). Въ 18-й книгѣ рассматривается судьба языческаго града т. е. язычниковъ, извѣстныхъ въ исторіи: ассириянъ, вавилонянъ, египтянъ и пр.; съ 19-й до конца говорится о послѣднихъ судьбахъ царствъ.

Царство Божіе состоить изъ всѣхъ разумныхъ существъ, вѣрующихъ въ Бога, служащихъ Богу; сюда принадлежать не только люди, но и ангелы; отсюда ясно, что царство Божіе, по Бл. Августину, явилось вмѣстѣ съ сотвореніемъ ангеловъ, а царство земное явилось вмѣстѣ съ отпаденіемъ ангеловъ и людей отъ Бога, съ появлениемъ зла. Въ составъ земного града поэтому входятъ, кроме злыхъ духовъ, и люди, невѣрующіе въ Бога (доказательства этого заключаются въ XXII к., 1 гл.; XVIII, 54, 47; XVIII, 41). Чтобы лучше уяснить себѣ, что разумѣть подъ тѣмъ и другимъ царствомъ Бл. Августинъ, надо имѣть въ виду, что у него царство Божіе и Церковь одно и то же,—такъ, во многихъ мѣстахъ своего сочиненія авторъ выражается такъ: царство Божіе т. е. Церковь; Церковь т. е. царство Божіе (кн. XVIII; XX, 9). Что же такое земное царство? Поскольку черты для его изображенія авторъ заимствуетъ изъ римскаго язычества, подъ нимъ прежде всего надо разумѣть языческое государство; поэтому земной градъ Бл. Августинъ называетъ демоночтущимъ (имѣя въ виду поклоненіе идоламъ), а во главѣ его ставить діавола (кн. XVIII, 41, 51; XIX, 9). Но подъ земнымъ градомъ точно Бл. Августинъ разумѣетъ болѣе, чѣмъ только языческое государство; онъ разумѣетъ подъ нимъ государство вообще, всякое человѣческое общество преслѣдующее только земную цѣль. Это видно изъ того, во-первыхъ, что авторъ отождествляетъ церковь и царство Божіе;

изъ этого отождествленія видно, что въ церкви нѣть царства Божія и что, слѣдовательно, государство само по себѣ не входитъ въ составъ царства Божія. Далѣе, если бы подъ земнымъ градомъ авторъ разумѣлъ только языческое государство, а не государство вообще, то онъ сдѣлалъ бы оговорку, такъ какъ во время Бл. Августинъ римское государство сдѣлалось христіанскимъ; но Бл. Августинъ ни однимъ намекомъ не даетъ понять, что онъ признаетъ такое государство, и подъ земнымъ градомъ, слѣдовательно, разумѣеть всякое государство; наконецъ, это слѣдуєтъ изъ характеристики того и другого царства: оба царства находятся между собой въ полномъ противорѣчіи; они преслѣдуютъ различные задачи; царство Божіе и царство земное, человѣческое, находятся между собою въ такомъ же отношеніи противоположности, какое существуетъ между вѣчнымъ и времененнымъ, невидимымъ и видимымъ и т. д.; ихъ цѣли различны, а именно: цѣлью царства Божія служить вѣчное, невидимое, будущее; цѣлью земного служить временное благоденствіе человѣка; въ царствѣ Божіемъ земное не есть цѣль, а лишь средство къ будущей жизни, приготовленіе къ ней (кн. XIX, 20 и 17). Отсюда очевидно, что между обоими царствами не можетъ быть никакой тѣсной внутренней связи; связь между ними случайная, внѣшняя. Въ настоящее время оба града перемѣшаны между собою, но съ пришествіемъ Христа они отдѣлятся другъ отъ друга, какъ пшеница отъ плевель.

Бл. Августинъ говорить, что члены царства Божія странствуютъ, какъ плѣнники, въ земномъ градѣ. Отсюда, изъ такого положенія вещей, ясно, что царство Божіе не оказываетъ никакого прямого, активнаго воздействиія на земное царство и не имѣетъ задачей своей преобразованіе человѣческаго общества. Напротивъ, оно равнодушно, индифферентно относится къ земному граду и терпитъ его около себя только по нуждѣ, по необходимости. Такое отношеніе между церковью и государствомъ слѣдуєтъ изъ того взгляда, который Бл. Августинъ установилъ на все, что составляетъ содержаніе и основаніе жизни земного града или изъ чего слагается собственно человѣческая исторія. Бл. Августинъ съ большимъ пренебреженіемъ и скептицизмомъ относится къ содержанію человѣческой исторіи: къ наукѣ, искус-

ствамъ, философії, политикѣ,—однимъ словомъ къ тому, что называется цивилизаціей, культурой; по его воззрѣнію, самая идея государства противорѣчить идеѣ царства Божія. Конечно, такой безотрадный взглядъ на исторію у Бл. Августина объясняется впечатлѣніемъ, которое производило на современниковъ разлагающееся язычество древняго міра съ его гнилой философіей, отжившой мудростью и въ особенности съ глубокимъ нравственнымъ паденіемъ язычества. Но свое впечатлѣніе Бл. Августинъ, какъ и другіе современники его, апологеты первыхъ вѣковъ христіанства, обобщаетъ и распространяетъ на всю человѣческую исторію. Бл. Августинъ, въ отличіе отъ отцовъ восточной церкви, съ пренебреженіемъ относится къ классической древности; по его взгляду, вся эта классическая мудрость есть хаосъ разнообразнѣйшихъ учений, системъ, смѣсь истины съ безчисленными еяискаженіями или заблужденіями, такъ что невозможно изъ этой смѣси выдѣлить истину (XVIII, 41); къ добродѣтели язычниковъ, даже въ высшихъ проявленіяхъ ея въ такъ называемыхъ геройскихъ подвигахъ, Августинъ относится точно съ такимъ же скептицизмомъ: онъ говоритъ, что добродѣтель язычниковъ представляетъ изъ себя не что иное, какъ замаскированный порокъ (XIX, 24). Весь соціально-политический строй земного града, по его мнѣнію находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ истинной справедливостью, т. е. государство не есть институтъ нравственный или юридический, но оно основано на несправедливости; существованіе государства, по мнѣнію автора, обеспечивается цѣльнымъ рядомъ несправедливостей: его безопасность совѣтъ обеспечивается войной; по этому случаю Бл. Августинъ высказываетъ взглядъ на войну: по его мнѣнію, война, хотя бы и справедливая, ведущаяся въ цѣляхъ самозащиты, во въ всякомъ случаѣ есть величайшее бѣдствіе; онъ даже склоняется къ мысли, что она есть несправедливость (XIX, 7). Внутри прочность государства обеспечивается закономъ, судомъ, но точно также и на судѣ Бл. Августинъ смотрить неблагосклонно. Онъ не допускаетъ возможности, чтобы человѣческий судъ быть справедливъ въ полномъ смыслѣ этого слова (XIX, 6). „Всегда суды человѣческіе“, говоритъ онъ, „представляютъ изъ себя скорбное явленіе: вѣдь судять тѣ, которые не могутъ знать о совѣсти тѣхъ, кото-

рыхъ судять; конечно, судъ—это необходимость при настоящемъ нравственномъ состояніи человѣка, „но“, говоритъ онъ, „справедливѣе и достойнѣе человѣка признавать въ этой справедливости бѣдствіе и ненавидѣть его“ (тамъ же; это немного напоминаетъ отношеніе у Льва Толстого къ государству). Общій выводъ Бл. Августина такой, что вообще, во всякомъ случаѣ, государство противно истинной справедливости. Истинная справедливость заключается въ высшей правдѣ, а эта высшая правда состоить по христіанскому воззрѣнію въ служеніи человѣка Богу, въ признаніи Его воли послѣднимъ основаніемъ жизни, какъ личной, такъ и общественной. Конечно, языческое государство, которое для Августина, къ сожалѣнію, было образцомъ государства вообще, находилось въ рѣзкомъ противорѣчіи съ справедливостью, при такомъ ея пониманіи.

Итакъ, какъ же книга Бл. Августина отвѣчаетъ на вопросъ, почему падъ Римъ (тотъ вопросъ, решеніемъ кото-
раго занимались позднѣйшіе философы и историки, какъ Гиббонъ, Кюстель-де-Фюланжъ, Буасье)? Изъ его книги ясно самъ собою вытекаетъ такой отвѣтъ: языческій градъ земной былъ осужденъ на погибель или даже былъ предопределѣнъ на погибель Промысломъ Божіимъ. Обобщая этотъ отвѣтъ, можно сказать, что языческій міръ погибъ, какъ въ исторіи должно погибать всякое зло, а перевѣсь всегда будетъ на сторонѣ добра (отвѣтъ глубокомысленіе, чѣмъ у Орозія). Въ такой философски-исторической концепціи, конечно, можно какъ въ первомъ опытѣ, найти недостатки. Главный недостатокъ опыта философіи исторіи у Бл. Августина заключается въ смѣщеніи понятія царства Божія съ церковью и въ вытекающемъ отсюда узкомъ взглядѣ на исторію; исключительнымъ предметомъ у него служитъ одинъ только Божій градъ, а остальное, что не вмѣщается въ рамки царства Божія, выкидывается, такъ сказать, за бортъ или разсматривается только мимоходомъ. Но основная идея сочиненія Бл. Августина о царствѣ Божіемъ, какъ о цѣли исторіи, о побѣдѣ въ ней добра надъ зломъ подъ дѣйствиемъ Промысла Божія, легла въ основу всѣхъ другихъ опытовъ христіанской философіи исторіи; такъ она легла въ основу знаменитаго „Разсужденія о всемирной исторіи“ Боссюэта, французскаго богослова-проповѣдника. Его сочиненіе есть

подражаніе сочиненію Бл. Августина „О градѣ Божіемъ“. Оно носить на себѣ болѣе научный отпечатокъ, но въ то же время недостатокъ Бл. Августина здѣсь усиливается тѣмъ, что цѣлью человѣческой исторіи здѣсь выставляется не христіанство вообще, а римско-католическая церковь, ея устаниеніе; слѣдовательно, сочиненіе римско-католического богослова носить на себѣ печать вѣроисповѣдную.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ вообще, что сочиненіе Бл. Августина „О градѣ Божіемъ“, а равно однородное съ нимъ сочиненіе Боссюэта „Разсужденіе о всемирной исторії“ (*Discours sur l'histoire universelle*), не могутъ имѣть значеніе точнаго, во всѣхъ подробностяхъ, образца для послѣдующихъ опытovъ христіанской философіи исторіи: главное, чemu слѣдуетъ въ нихъ подражать, это — примѣненіе идеи царства Божія въ качествѣ построительного принципа христіанской философіи исторіи, съ исключеніемъ того узкаго смысла, какой данъ здѣсь понятію царства Божія. Поэтому недоразумѣніемъ можно считать, когда въ богословской литературѣ возврѣнія Бл. Августина и Боссюэта, выраженные въ указанныхъ ихъ сочиненіяхъ, выдаются цѣликомъ за какіе-то непреложные и непогрѣшими образцы или нормы христіанской философіи исторіи. Примѣромъ этого, что видно уже изъ заглавія, можетъ служить брош. А. И. Лопухина „Промыслъ Божій въ исторіи человѣчества. Опытъ философско-исторического обоснованія возврѣній Бл. Августина и Боссюэта“. СПб. 1898. Не лишенная въ другихъ отношеніяхъ достоинствъ (напр. здѣсь приводится русская и иностранная библіографія вопроса о соч. Бл. Августина и литература по философіи исторіи вообще), брошюра г. Лопухина интересъ представляетъ въ смыслѣ отступленія въ построеніи философіи исторіи отъ главнѣйшаго принципа взятыхъ имъ въ образецъ сочиненій Бл. Августина и Боссюэта: здѣсь не отведено никакого мѣста собственно идеѣ царства Божія въ „планѣ всемирно-исторического процесса“ и „въ судьбахъ человѣчества“... Въ русской же духовной литературѣ однако можно встрѣтить и болѣе вѣриое критическое отношеніе къ сочин. Бл. Августина, гдѣ наряду съ высокими достоинствами признаются и крупные недостатки его, особенно — отрицательное отношеніе къ „граду земному“, отмѣченное выше, или основной принципъ системы христіанской фи-

лософії исторії, которымъ все существенное содержаніе исторического процесса заключается въ предѣлахъ религіи съ ея стремленіемъ къ вѣчному блаженству и искупленію, какъ цѣли всего ¹⁾.

Протоіерей П. Секретовъ.

Киевъ

27 марта 1903 г.

¹⁾ См. напр. іерол. Григорія. „Сочиненіе Бл. Августина „О градѣ Бога-жемъ“ (De civitate Dei), какъ спытъ христіанской философії исторіи—въ ж. *Вѣра и Разумъ* 1891, №№ 15 и 17. Особенно достойны вниманія двѣ послѣдняи страницы статьи, горячо осуждающія отрицаніе всѣхъ сторонъ человѣческой жизни во имя христіанской религіи и указывающія христіанскій идеалъ въ служеніи всѣхъ и всего, — науки, искусства, государства, всей культуры,—одному только Христу,—въ превращеніи нынѣшней науки въ христіанскую науку и т. д. и всей культуры вообще—въ христіанскую культуру. „Пусть Христосъ“, говорится здѣсь, „пусть Его царство будетъ вездѣ и во всемъ: въ этомъ единственный смыслъ исторіи человѣчества“. Прекрасно сказано!..