

Библейско-богословская коллекция
СЕРИЯ “БИБЛЕИСТИКА”
Золотой фонд русской библеистики

Дмитрий Сергеевич ЛЕОНАРДОВ

**УЧЕНИЕ О БОГОДУХНОВЕННОСТИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ МУЖЕЙ
АПОСТОЛЬСКИХ**

© Сканирование и создание электронного варианта: издательство «Аксион эстин» (www.axion.org.ru) при участии интернет-проекта «Синай» (www.sinai.spb.ru). Санкт-Петербург, 2005.

Дополнительная обработка: Кафедра библеистики
Санкт-Петербургской духовной академии, 2016.
<http://bible-spbda.info>

Санкт-Петербург
Аксион эстин
2005

Об авторе

Дмитрий Сергеевич **Леонардов** (21.10.1871–1915) родился в с. Узуново Веневского уезда Тульской губернии. Окончил Веневское духовное училище, Тульскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию.

Работал преподавателем в Полоцком духовном училище, Витебском учительском институте. Был инспектором народных училищ по Витебском уезду Витебской губернии. Автор работ на религиозно-исторические темы, в том числе — монографии «Полоцкий князь Всеслав и его время» (1912), в котором осветил политику князя Всеслава Брячиславича, направленную на расширение Полоцкой земли и обеспечение ее экономической и политической самостоятельности.

Умер в 1915 году.

Биографическая справка составлена по материалам:

- События, факты. 21 октября: в этот день // Вечерний Минск (газета), №234 (10329) от 21.10.2003. <http://www.newsvm.com/articles/2003/10/21/21.html>
- Леонардов / Всероссийское генеалогическое древо (интернет-сайт). <http://www.vgd.ru/L/leonov.htm#ЛЕОНАРДОВ>

Статьи Д. С. Леонардова, посвященные учению о богодухновенности Священного Писания

- Учение о богодухновенности Священного Писания мужей апостольских // Вера и разум, 1898, т. I, ч. 1, с. 286–302.
- Учение о богодухновенности Священного Писания апологетов II века // Вера и разум, 1901, т. I, ч. 1, с. 559–580, 722–750; ч. 2, с. 25–54.
- Теория богодухновенности в Александрийской школе // Вера и разум, 1906, т. I, ч. 1, с. 17–30, 70–94, 132–150.
- Теория богодухновенности в Александрийской школе. Теория Оригена // Вера и разум, 1907, №4, с. 443–465; №5, с. 583–600; №6, с. 764–774; №9, с. 330–348; №12, с. 765–788; №18, с. 711–736.

5. Учение святителя Иоанна Златоуста о богословии Библии // Вера и разум, 1912, №3, с. 344–376; №4, с. 429–448; №5, с. 606–627; №7, с. 69–93; №8, с. 185–205; №9, с. 319–342; №10, с. 464–480; №11, с. 604 – 626; №12, с. 737–758.
6. Учение о богословии Священного Писания в средние века // Вера и разум, 1897, т. I, ч. 2, с. 387–401, 461–487, 623–635, 675–732; 1899, т. I, ч. 1, с. 337–348.
7. Полурационалистические учения среди протестантов о богословии Священного Писания (XVI–XVII в.)// Вера и разум, 1900, т. I, ч. 2, с. 421–442, 501–258.
8. Учение о богословии Священного Писания со времени реформации (XVI в.) // Вера и разум, 1899, т. I, ч. 2, с. 227–248, 329–350.
9. Вербальные теории богословии Священного Писания среди западных богословов в XVII в. // Вера и разум, 1900, т. I, ч. 2, с. 135–157, 219–242.
10. Теории богословии и происхождения Священного Писания на Западе в XVIII и XIX вв. // Вера и разум, 1903, т. I, ч. 1, с. 173–194, 301–323, 451–456, 508–540, 799–822.
11. Догматические определения о богословии и употреблении Священного Писания в Римо-католической Церкви // Вера и разум, 1900, т. I, ч. 1, с. 439–458, 521–535.

Ученіе о богоодухновенности св. Писанія мужей апостольскихъ.

Въ теченіе значительного времени основанная Господомъ нашимъ Иисусомъ Христомъ св. Церковь распространялась благодаря только устной проповѣди апостоловъ и никакихъ другихъ священныхъ книгъ, кромѣ ветхозавѣтныхъ, не знала. „Христовы апостолы“, говоритъ Евсевій Кесарійскій, „чистые по своей жизни и украшенные въ душѣ всякими добродѣтелями, но простые и необразованные по своему языку, возвѣщали царствіе Божіе всему миру, при одномъ содѣйствіи силы Христовой, которою они и совершили столько чудесъ. Облеченные высшимъ и сверхъестественнымъ служеніемъ, они не заботились о написаніи книгъ“¹⁾). Естественно, что живое слово въ первое время предпочиталось письменному свидѣтельству, какъ это видно изъ словъ антіохійского епископа св. Игнатія. „Для меня нѣть священныхъ лѣтописей, кромѣ Иисуса Христа, кромѣ Его креста, Его смерти и воскресенія“²⁾). Жившій на рубежѣ двухъ вѣковъ Папій, еп. Іерапольскій, даже и не надѣется получить пользы отъ книгъ болѣе, чѣмъ отъ устнаго преданія³⁾), а св. Ириней о нѣкоторыхъ изъ современныхъ ему христіанскихъ общинахъ замѣчаетъ, что они руководствовались только устнымъ свидѣтельствомъ и книги не знали⁴⁾).

Нисколько неудивительно поэтому, что у апостольскихъ му-

¹⁾ Historia Eccles. III, 24.

²⁾ Epistol. ad. Philad. cap. 8.

³⁾ Histor. Eccles. Eusev. III, cap. 39

⁴⁾ Adversus haer. Lib. III, 4.

жей можно найти сравнительно немногого определенныхъ выражений, относящихся къ вопросу о богоухновенности св. книгъ. Св. мужи всецѣло находятся подъ вліяніемъ великихъ событий христіанства и живо хранять въ своемъ сердцѣ наставленія и бесѣды св. апостоловъ и самовидцевъ Слова (Лук. I, 2). Поэтому они и не подвергаются нарочитому изслѣдованию вопросъ объ авторитетѣ слова Божія. Однако, уже то обстоятельство, что они постоянно вращаются въ кругу мыслей Священнаго Писанія, заимствуя изъ него не только частныя выраженія, но и цѣлые отдѣлы, достаточно показываетъ, насколько живо они сознаютъ божественное происхожденіе его. Уже одно это, по нашему мнѣнію, заставляетъ не придавать большую важность тому, что мужи апостольскіе иногда довольно свободно относятся къ буквѣ св. Писанія, передавая цитаты изъ св. книгъ своими словами¹⁾.

Другая важная особенность ученія св. мужей о богоухновенности св. книгъ есть преимущественное утвержденіе ими высшаго происхожденія Ветхаго Завѣта. Цитаты изъ него гораздо чаще приводятся съ вводными формулами: „γραφή λέγεται“, „λέγεται Πνεῦμα“, „φησίν ὁ ἄγιος λόγος“, чѣмъ выдержки изъ новозавѣтныхъ книгъ. На этомъ основаніи старо-протестантскій rationalismъ (Креднеръ, Фолмарть, Швеглеръ) и тюбингенская школа утверждали, что на первыхъ порахъ у христіанъ не было вѣрованія въ богоухновенность, что оно явилось только впослѣдствии во II-мъ вѣкѣ и притомъ заимообразно, по подражанію, было взято у евреевъ²⁾. Вся несообразность подобныхъ предположеній открывается изъ того факта, что въ I-мъ вѣкѣ канонъ собственно новозавѣтныхъ книгъ только начиналъ составляться, между тѣмъ какъ списки ветхозавѣтныхъ писаній всюду ходили по рукамъ, представляя изъ себя уже „γραφή“, т. е., цѣлое собраніе и определенный кодексъ св. книгъ. Въ

1) Всѣ знатоки патристической литературы I—II вѣковъ единогласно отмѣ чаютъ свободное отношеніе св. мужей апостольскихъ къ буквѣ св. Писанія. Смотри, напр., „Памятники древней христіанской письменности“ Преображенского. Москва. 1860. Томъ II, стр. 104; *Theologie der apostol. Vater.* Sprinzl. Wien. 1880. Seit. 72 и др.; *Die Schriftinspiration.* Dausch. Freiburg. 1-91. 5. 46.

2) *Beitrage zur Einleitung in die bibl. Schriften.* Credner. Erster Band. Halle. 1832. Seit. 13. 15. 55. 79. *Unfr. Nachapostolische Zeitalter.* Schwegler.

Этомъ и заключается разгадка молчанія о новозавѣтной письменности въ писаніяхъ послѣ-апостольского времени. Однако это молчаніе было неполное, такъ какъ въ твореніяхъ св. мужей можно найти, хотя немногіе, по зато несомнѣнныи намеки на высшее достоинство новозавѣтныхъ книгъ.

Исторія послѣапостольской литературы открывается посланіемъ ап. Варнавы, и въ немъ въ первомъ мы находимъ данная по вопросу о богодухновенности. Конечно, согласно съ главною цѣлію своего труда—уяснить типологический смыслъ Ветхаго Завѣта въ отношеніи къ дѣлу искупленія, ап. Варнава преимущественно учитъ о богодухновенности еврейской письменности. Какъ и слѣдовало ожидать, впрочемъ, апостолъ вопроса о богодухновенности специально не касается, хотя этотъ догматъ предполагается, можно сказать, въ каждой строкѣ его посланія. Св. Писаніе имѣеть для него значеніе, какъ Божественное откровеніе, данное чрезъ пророковъ¹⁾, и слѣдовательно какъ Писаліе κατ' ἑρμῆνευτον, т. е., по преимуществу, въ особенности²⁾. Біблія, по учению св. апостола, есть слово Божіе,³⁾ слово Господа⁴⁾, или даже писанная заповѣдь Божія⁵⁾. Въ частности, о Моисѣѣ ап. Варнава замѣчаетъ, что къ сердцу его говорилъ Духъ⁶⁾, а Давиду имъ усвоется высшій богооткровенный смыслъ⁷⁾. Слова св. писателей приводятся имъ,

¹⁾ Barnabae Epistol cap. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11. 12. 14. Editio Func'a. Tubingac. Св. апостолъ, кроме того, постоянно говоритъ о пророкахъ, какъ органахъ богооткровенія (cap. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 14) и называетъ ихъ иногда по имени, напр., Даниила (cap. 4), Исаїю (cap. 14) и др. Выраженія псальмовъ (cap. 5. 6. 9. 11), даже отрывки изъ книги Исхоля (Исх. XXIV, 18) называются у него изреченіями пророковъ. Очевидно, слово профѣтъ было у св. апостола техническимъ для обозначенія вообще богодухновеннаго писателя.

²⁾ Cap. 4 (Исх. XXXI, 18); cap. 5 (Исх. XLIII, 5. 7); cap. 13 (Быт. XLVIII 9—19); cap. 16 („Графі“ называется собраніе отдѣльныхъ мѣстъ изъ проповѣдей); cap. 14 (Исх. XLII, 6. 7).

³⁾ Cap. V. XIII.

⁴⁾ Cap. 2. 3. 4. 6. 9. 12. 14. 15. 16.

⁵⁾ Cap. 7.

⁶⁾ Μωυσῆς δε ἐν Πνεύματι ἐλάλησεν (cap. X. II. 2. Opera patr. apostol Func pag. 30). Λέγει εἰς τὴν καρδεῖαν Μωυσέως τὸ Πνεῦμα (cap. XII II. 2. Ibidem pag. 38).

⁷⁾ Ἐπειδὲ οὖν μέλλουσιν λέγειν, ὅτι ὁ Χριστὸς Υἱός ἐστι Δαβὶδ, αὐτὸς προφητεύει Δαβὶδ φοβούμενος καὶ συνιών τὴν πλάνην τῶν ἀμαρτωλῶν (Cap. XII. II. 10. Ibidem. pag. 40).

какъ изречениія Духа Господня (τὸ Πνεῦμα Κορίου προφητεύει) или какъ пророчество (προφητεῖα)¹⁾ вообще, а сами пророки называются посланниками Бога. Пророки, по выражению св. ап. Варнавы, возвѣщаютъ волю Божию людямъ, получаютъ отъ Бога особую благодать (ἐχούτες ἀπ' Αὐτοῦ χάριν), чрезъ нихъ говорилъ и открылъ прообразованіе о Христѣ самъ Богъ²⁾. Первовиновникомъ вдохновенія св. Варнава называетъ Бога вообще, а иногда Сына Божія и св. Духа³⁾.

Всѣ эти выраженія св. апостола даютъ понять, что онъ смотритъ на библейскія книги не какъ на простой письменный памятникъ, но именно какъ на св. Писаніе (Графѣ), основанное на Божественномъ принципѣ и возникшее изъ Божественного внушенія. Св. Писаніе для св. Варнавы обладаетъ, слѣдовательно, высшимъ сверхчеловѣческимъ авторитетомъ. Не можетъ быть и рѣчи поэтому о томъ, будто апостоль понималъ Божественное вдохновеніе въ смыслѣ крайней вербальной теоріи, въ смыслѣ той странной теоріи, которая изъ живого человѣка дѣлаетъ манекена, а самое вдохновеніе сводить къ механической диктовкѣ словъ и звуковъ. Въ такомъ случаѣ было бы совершенно непонятно свободное отношеніе ап. Варнавы къ буквѣ св. Писанія. Непонятно было бы и то, почему въ одномъ мѣстѣ своего посланія апостоль приписываетъ св. писателямъ ясное сознаніе откровенныхъ имъ истинъ⁴⁾). Несомнѣнно только то, что онъ держится весьма строгаго взгляда на авторитетъ св. Писанія, почему даже выдержки изъ нѣкоторыхъ не дошедшихъ до насъ сочиненій, приводить съ обычною формулой: „Κύριος ὄριζει ἐν ἀλλῷ προφήτῃ“⁵⁾;—это, конечно,—потому, что онъ самъ смотритъ на нихъ, какъ на истинныя и потому заслуживающія довѣрія.

¹⁾ Cap. 9. 13. Confr. Cap. IX. Λέγει Κύριος ἐν τῷ προφήτῃ.

²⁾ Cap. 1. 5. 7. Τὶ οὖν λέγει ἐν τῷ προφήτῃ (Θεός),—формула, часто употребляемая и св. ап. Павломъ.

³⁾ Cap. 3. 6. и 10 и др.

⁴⁾ Cap. 12. „Ἐπει οὖν μέλλουσι λέγειν, ὅτι ο Χριστὸς Ὑιός ἐστι Λαβῖδ, αὐτὸς προφητεύει Λαβῖδ, φωβούμενος καὶ συνιῶν τὴν πλάνην τῶν ἀμαρτώλῶν (Editio Fune'a pag. 40).

⁵⁾ Такая цитата напр. приведена, по мнѣнію Гефеле, въ сар. XII п. I. (Преображен. Памятн. древ. христ. письменности; т. II, стр. 60 1860 г.). Сравни сар. XVI п. 5. 6; сар. XI п. 9. 10 по изданію Функа.

По вопросу о взаимномъ отношении Ветхаго и Нового завѣтъ и специальномъ вдохновеніи ихъ мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія у апостольскаго мужа. Св. Варнава учитъ, что пророки прорицаютъ въ силу особенной благодати (*χάρις*) ихъ званія, въ силу свойственного имъ пророческаго дара¹⁾). Этимъ онъ ясно производить ихъ вдохновеніе отъ высшаго Божественнаго начала. Послѣ этого вполнѣ естественнымъ слова апостола, что самъ Господь возвѣстилъ намъ прошедшее, настоящее и будущее чрезъ своихъ пророковъ, и что мы должны благодарить Господа за умудреніе нась въ этомъ²⁾). Учитъ ли ал. Варнава о вдохновеніи Нового Завѣта? Постоянное стремленіе апостола отыскать въ ветхозавѣтныхъ писаніяхъ выспій мистической смыслъ, указывающій на времена мессіанскія, необходимо предполагаетъ, что апостолъ признаетъ богодухновенность Нового Завѣта. Но есть и прямая указанія касательно этого. Одно мѣсто изъ евангелія Матея св. Варнава приводить съ характерною формулой: „ώς γέγραπται“, и этимъ, очевидно, ставитъ первоевангеліе и уже, конечно, другія новозавѣтныя писанія на ряду съ вдохновенными произведеніями пророковъ³⁾). Да иначе и быть не могло съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ св. апостоль. Откровеніе Бога во Христѣ, по нему, есть болѣе совершенная форма откровенія, сравнительно съ тою, которая является въ ветхозавѣтныхъ пророкахъ; съ другой стороны, по нему, апостолы суть посланники Христа, Имъ Самимъ избранные для благовѣстія. Ясно, что и писанія св. апостоловъ, получившихъ такія полномочія, должны быть не менѣе истинны и божественны, чѣмъ пророческія книги. Намъ кажется поэтому, что выраженіе ал. Варнавы „Αὐτὸς ἐν ἡμῖν προφητεύσου, Αὐτὸς ἐν ἡμῖν κατοικῶ“⁴⁾ можно понять въ обширномъ смыслѣ и приложить не только къ людямъ благочестивымъ вообще, но и къ апостоламъ, изъ среды которыхъ былъ

¹⁾ Cap. V п. 6.

²⁾ Ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης, δια τῶν προφητῶν τα παρελελυθότα, καὶ τα ἐνεστῶτα, καὶ τῶν μελλόντων δούς ἀπαρχάς ἡμῖν γευσθεῖς (cap. I, п. 7. Ората patr. apostol. pag. 4).

³⁾ Cap. IV, п. 14 (по Функу). Это мѣсто взято изъ Мате. XXII, 14.

⁴⁾ Epistol. cap. 16.

и самъ ап. Варнава. Даже то обстоятельство, что онъ много-кратно передаетъ новозавѣтныя Писанія своими словами, что, онъ не указываетъ первоисточника, не приводить цитать, какъ собственныхъ словъ апостоловъ,—даже это обстоятельство даетъ понять, что это и не нужно было дѣлать, что всѣ эти писанія уже хорошо были извѣстны читателямъ, что, следовательно, они пользовались высшимъ авторитетомъ. Итакъ, несомнѣнно, что для ап. Варнавы св. Писанія Ветхаго и Нового Завѣта одинаково были материальнымъ принципомъ христіанства и первоисточникомъ христіанской вѣры, имѣющимъ высшее Божественное значение. Объемъ богоухновенности ап. Варнава понимаетъ весьма широко, такъ какъ приписываетъ Божественное происхожденіе не только законоположительной и пророческой части св. Писанія, по и исторической и обрядовой.

Въ заключеніе должно сказать, что всѣ обвиненія ап. Варнавы въ отрицательныхъ воззрѣніяхъ на богоухновенность св. книгъ со стороны западныхъ рационалистическихъ богослововъ неосновательны и легковѣсны. Даущъ уже въ томъ обстоятельствѣ, что св. апостолъ цитуетъ слово Божіе не по тексту семидесяти и не по подлиннику, какъ онъ дошелъ до нашего времени, находить указаніе на свободное отношеніе его къ Библіи¹⁾). Но какая связь—между этой предполагаемой, хотя еще далеко недоказанной, цитацией св. апостола и его чисто догматическими воззрѣніями на слово Божіе,—это остается непонятнымъ. Съ другой стороны, развѣ не могли быть въ обращеніи среди христіанъ послѣапостольского времени списки св. книгъ, до нашего времени недошедшіе, а потому и неизвѣстные современнымъ ученымъ?

Другой нѣмецкій богословъ Креднеръ изощряется въ совершенно напрасныхъ усилияхъ и неестественныхъ попыткахъ доказать, что св. апостолъ даже вовсе не признавалъ богоухновенности св. писателей, какъ особаго дара, особой харисмы. По Креднеру, св. Варнава учитъ о дарованіи Духа Божія вообще всѣмъ вѣрующимъ и, стало быть, не допускаетъ обладанія имъ нѣкоторыми лицами въ особенномъ и исключительномъ

¹⁾ Dausch Die Schriftinspiration. 1891. Seit. 46.

смыслѣ, что именно и составляетъ необходимое предположеніе догмата о богоусповѣнности¹⁾. Но кому неизвѣстно, что мысль о всеобщемъ обладаніи дарами св. Духа въ царствѣ благодати, въ царствѣ Христа, есть собственно ученіе Нового Завѣта и даже еще раньше это было предметомъ вдохновенныхъ созерцаній ветхозавѣтныхъ пророковъ (Іоиль, II, 28—32)? Ужели, поэтому, и сама Библія, къ которой такъ тѣсно и по языку, и по ученію примыкаетъ посланіе св. апостола, тоже враждебна ученію о богоусповѣнности?²⁾

Св. Климентъ римскій, учить о вдохновеніи св. книгъ согласно съ ап. Варнавою, хотя у него есть и значительное отличіе отъ апостола въ томъ, что онъ съ большою силой утверждаетъ вдохновеніе Нового Завѣту. У Климента римскаго опредѣленно указано на апостольское достоинство, какъ на источникъ богоусповѣнности учениковъ Христовыхъ. Св. апостолы, по ученію Климента, были посланы Христомъ такъ же, какъ Христосъ былъ посланъ Богомъ, и цѣль такого ихъ Божественного полномочія состоять въ томъ, чтобы съ твердымъ убѣженіемъ и полнотою Духа Святаго (*μετὰ πληροφορίας Πνεύματος Ἀγίου*) благовѣствовать людямъ царствіе Божіе³⁾. Высшее достоинство апостольскаго званія онъ выражаетъ въ словахъ: „*εὑαγγελήσθε σανάποτοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ*“; приготовленіе апостоловъ къ ихъ должности и подлинность ея выскаживаетъ такъ: „*παραγγελίας λαβόντες*“, т. е., для своего дѣла св. апостолы приняли повелѣніе отъ Бога; „*πληροφορηθέντες διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ*“, т. е., чудо воскресенія послужило для нихъ полнымъ удостовѣреніемъ въ Божествѣ Христа; „*πισθωθέντες ἐντῷ λόγῳ*“, а слово Божіе опорою ихъ вѣры (Срав. II Тим. III, 14). Но главнымъ ручательствомъ вѣрности ихъ ученія и истинности ихъ свидѣтельства было, однако, чудесное вдохновеніе, или *πληροφορεῖα Πνεύματος Ἀγίου*³⁾. Уже этими замѣчаніями о высшемъ достоинствѣ св. апостоловъ и проповѣдниковъ евангелія, какъ органовъ откровенія и проповѣди, св. Климентомъ пред-

¹⁾ Beitrage zur Einleitung in die bibl. Schrift. Halle. 1832. Seit. 13.

²⁾ Epistol. I ad Corinth. Cap. XLII, n. 3 Opera patrum apostol. Func. 1878. Tübinger.

³⁾ Ibidem.

рѣшается вопросъ о богодухновенности св. Писанія въ смыслѣ положительномъ. Но у него есть и прямая свидѣтельства объ этомъ. Слова св. Писанія св. Климентъ, подобно ап. Варнавѣ, приводить съ формулой „γέρατται“¹⁾, называетъ ихъ проповѣдю исполненныхъ Духа служителей благодати²⁾, словами самого Господа Бога³⁾, а иногда точно: Святаго Духа⁴⁾, словомъ святымъ⁵⁾ и пр. Выраженія богодухновенныхъ авторовъ для св. Клиmenta суть изреченія всесовершенной Премудрости или же слова пророческія⁶⁾. Изъ всего этого съ несомнѣнностью можно заключать, что св. Климентъ признавалъ высшее происхожденіе св. Писанія, какъ въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, такъ и въ цѣломъ объемѣ.

Можно сказать даже большее: ученіе св. Клиmenta по вопросу о богодухновенности есть самое ясное и отчетливое свидѣтельство церковной вѣры въ богодухновенность св. Писанія послѣапостольского вѣка. Только у него одного встрѣчаются такія ясныя и опредѣленныя сужденія, какъ напримѣръ слѣдующее: „Служители благодати Божіей говорили по внушенію Духа Святаго“ (*διὰ Πνεύματος Ἀγίου*)⁷⁾. Св. Климентъ утверждаетъ, однако, не только дѣйствительность богодухновенности св. писателей, но и послѣдствіе ея—непогрѣшимость ихъ. „Вы, братіе“, говоритъ св. епископъ, „спортивы и ревностны въ томъ, что нимало не относится ко спасенію. Загляните въ Писанія, эти истинные глаголы Духа Святаго (*εἰς τὰς ἱεράς γραφάς, τὰς δὲ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἀγίου*). За-

¹⁾ Epistol. I cc. 3. 4. 14. 17. 29. 36. 39. 46. 48. 50.

²⁾ Οἱ λειτουργοὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διὰ Πνεύματος Ἀγίου περὶ μετανοίας ἐλάλησαν (I epist. ad Corinth. cap. VIII, n. I. Opera patr. apost. Func. pag. 70).

³⁾ Epist. I cc. 8. 10. 14. 20. 21. 26. 29. 30. 32. 34. 36. 46. 53. 56. Epistol. II, 3. 4. 7. 13. 15.

⁴⁾ Epist. I ad Corinth. cap. 13 (по Функу pag. 76): Λέγει γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἀγίου Ср. cap. 13. 16. 22 (по Функу pag. 90) Αὐτός (Χριστός) διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἀγίου προσκαλεῖται ἡμᾶς.

⁵⁾ Θησὶν γὰρ ὁ ἄγιος λόγος. (Ad Corinth. I, cap. XIII n. 3) (по Функу pag. 78). Срав. cap. 56. Кроме того св. книги называются Климентомъ „Графѣ христѣ“ εἴσοχήν (въ особенности) въ слѣдующихъ мѣстахъ: Epistol. I cc. 23. 28. 34. 35. 42. Epist. II, 2. 16. 14 и др.

⁶⁾ Οὕτως γὰρ λέγει ἡ παναρετος Σοφία (Ad. Corinth. I, cap. LVII, n. 3; по Функу pag. 132).

⁷⁾ Epist. ad Corinth. I, cap. 8.

мѣтъте, что въ нихъ ничего не написано несправедливаго и превратнаго ¹⁾). Конечно, именно на основаніи такого принципа богоухновенности Климентъ проводить параллель между св. книгами и изреченіями Божіими. „Вы знаете, возлюбленные“, говоритъ онъ Коринтянамъ, „и знаете хорошо священная Писанія и разумѣете слова Божіи“ (ἐγένεσθε εἰς τα λόγια τοῦ Θεοῦ ²⁾). Основаніемъ для такого ученія объ авторитетѣ св. книгъ св. Климентъ считаетъ то, что онъ содержитъ въ себѣ запись сверхъестественныхъ откровеній. „Блаженный Моисей изобразилъ въ св. книгахъ все заповѣданное ему (τὰ διατάχμένα αὐτῷ πάντα), а прочие пророки послѣдовали его примѣру и утвердили его свидѣтельство собственными“ ³).

Однаковая цитадія ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ писаній говоритъ о признаніи св. Климентомъ однакового авторитета тѣхъ и другихъ. Примѣтное различіе, дѣлаемое въ этомъ отношеніи св. Варнавою, у св. Климента значительно стѣживается ⁴⁾. Св. епископу принадлежитъ одно изъ яснѣйшихъ свидѣтельствъ о вдохновеніи первого посланія къ Коринфянамъ ап. Павла, выраженное имъ въ слѣдующихъ словахъ: „Возьмите посланіе блаженнаго Павла. О чёмъ онъ пишетъ вамъ въ началѣ евангельской проповѣди? Истинно по вдохновенію онъ написалъ (ἐπ' ἀληθείᾳς πνευματικῶς ἐπέστελεν) вамъ, какъ о себѣ самомъ, такъ и о Киѳѣ и Аполлосѣ“ ⁵). Выраженіемъ „πνευματικῶς“ св. Климентъ указываетъ на Святаго Духа, что вполнѣ подтверждается и контекстомъ предыдущей главы. Богоухновенность приписывается той части посланія, гдѣ этикодогматическое ученіе соединено съ чисто историческими свѣдѣніями ⁶⁾). Однако, изъ словъ Климента еще не видно, обозначасть ли онъ названіемъ „πνευμатикῶς“ отличный отъ благодати апостольства даръ или нѣтъ. Попытки отыскать у св. Климента вербальную теорію вдохновенія были бы совершенно напрасны, такъ какъ у него встрѣчается многое сво-

¹⁾ Epist. ad Corinth. I cap. 45.

²⁾ Ibidem cap. LIII.

³⁾ Loc. cit. cap. XLIII.

⁴⁾ Epistol. I, XLII.

⁵⁾ I, XLVII.

⁶⁾ О раздѣленіи коринтскихъ христіанъ.

бодныхъ цитать, хотя и не въ такой мѣрѣ, какъ у ап. Варнавы. Общая ясность всего ученія св. Клиmentа особенно о Божественномъ достоинствѣ новозавѣтныхъ писаній, указаніе на непогрѣшимость ихъ,—все это заставляетъ видѣть въ немъ значительный шагъ впередъ, сравнительно съ ученіемъ ап. Варнавы.

Въ „Пастырѣ“ св. Ерма нѣтъ опредѣленныхъ сужденій и выражений по вопросу о богодухновенности, но—много оснований думать, что мысль о ней далеко не была чужда писателю. Безъ предположенія ея нельзя понять уже самую апокалиптическую форму созерцаній св. Ерма, заимствованную имъ, вероятно, изъ библейскихъ откровеній пр. Давида, Иоанна Богослова и особенно третьей (по Вульгатѣ четвертой) книги Ездры. Въ своихъ таинственныхъ созерцаніяхъ сверхъестественного міра св. Ермъ настолько сживаются съ мыслями и воззрѣніями Библіи, что въ этомъ можно видѣть рѣшительное доказательство признанія имъ богодухновенности ея. Постепенность въ развитіи богооткровенія въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ для Ерма отступаетъ назадъ: оба Завѣта являются для него однимъ цѣльнымъ фундаментомъ, на которомъ строится церковная башня какъ ветхозавѣтными праведниками и пророками, такъ точно и св. апостолами и служителями благовѣstія Сына Божія¹⁾. Высшее значеніе св. книгъ предполагается св. мужемъ, когда цитаты изъ нихъ онъ приводитъ съ обычною библейскою формулой: „написано“²⁾. Это видно также изъ того, что въ заключеніе видѣній онъ беретъ свидѣтельства изъ самого св. Писанія³⁾, въ подтвержденіе внушаемыхъ ему истинъ. Не лишено значенія также слѣдующій фактъ: римская община временъ св. Ерма въ лицѣ своихъ многихъ членовъ обладала чрезвычайнымъ даромъ прорицанія. Св. Ермъ весьма

¹⁾ Similit IX, 15 п. 4. (Opera apost. patr. Func. pag. 530). Οἱ μὲν πρῶτοι, φησιν, οἱ εἰς τὰ θερέλια τελεμένοι, πρῶτη γεγεά. Οε δε γέ δευτέρα γενεὰ ἀνδρῶν δικαίων οἱ δέ γέ προφῆται τοῦ Θεοῦ καὶ διάκονοι αὐτοῦ οἱ δέ μὲν ἀπόστολοι καὶ διδασκαλοι τοῦ κηρύγματος τοῦ Χιόν τοῦ Θεοῦ.

²⁾ Vis. II, 3.

³⁾ Visio IV, 3. Профессоръ Цанъ въ своей диссертациѣ, „Der Hirte des Hermas“. 1868. Seit 318, доказываетъ, что св. Ермъ разумѣеть именно библейскія пророчества въ словахъ: „Μημονεύετε τὰ προγεγραμμένα“.

подробно учитъ обѣ этомъ замѣчательномъ явленіи, аналогичномъ библейскому пророчеству. Условiemъ правильпаго пользованія этимъ даромъ онъ ставитъ высоту нравственной жизни (*ήσυχό καὶ ταπεινοφροσύνη*), а самый актъ прорицанія понимаеть въ смыслѣ гармонического подчиненія человѣка Духу Божию¹). Подобнымъ же образомъ, конечно, представлялъ св. Ермъ и библейское вдохновеніе.

Подобно Ерму, св. Игнатій, епископъ Антіохіи Сирійской, береть свидѣтельство изъ священныхъ книгъ почти всегда безъ собственного наименованія ихъ, хотя у него весьма много соприкосновеній съ ними, особенно съ псалмами, притчами, книгою пр. Исайи, евангеліями, посланіями Павловыми и соборными. Вліяніе св. Писанія на композицію замѣчательнѣйшихъ произведеній пера антіохійскаго епископа не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что св. книги были для него путеводительнымъ авторитетомъ, на которомъ онъ старался твердо обосноваться. Положительныя свидѣтельства подтверждаютъ это. Въ посланіи къ Филадельфійцамъ мы находимъ слѣдующее увѣщаніе св. Игнатія: „Будемъ прибѣгать къ Евангелію, какъ къ плоти Господа“ (*τῷ εὐαγγελίῳ, ως σαρκὶ Ίησοῦ*) и Апостоламъ, какъ къ пресвитерству Церкви²). Натрологи понимаютъ это выраженіе въ различныхъ смыслахъ. О. Преображенскій видитъ здѣсь увѣщаніе относиться къ евангелію съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ къ самому присутствующему тѣлесно Господу, и къ апостоламъ, какъ бы живому еще пресвитерству Церкви³). По мнѣнію проф. Цана, св. епископъ здѣсь говоритъ о томъ, что новозавѣтное благовѣстование получило въ св. книгахъ некоторое прочное, какъ бы тѣлесное существованіе⁴). Спринцль (Sprinzl) отмѣчаетъ ту особенность мысли св. Игнатія, что здѣсь онъ свидѣтельствуетъ обѣ истинѣ вочеловѣченія Христа⁵). Наконецъ, Функъ,

1) Mand. XI, п. 8. (Opera patr. apost. Func. pag. 426). „Οὐδὲ δέ ταν θέλῃ ἀνθρώπος λαλεῖν, λαλεῖ τὸ Πνεῦμα Ἀγίου, ἀλλὰ τότε λαλεῖ, ὅταν θελήσῃ αὐτὸ δ Θεὸς λαλῆσαι.

2) Ad. Philad. cap. V.

3) Преображен. Памятники древней христ. письмен. 1860, стр. 412.

4) Ignatius von Antiochien. 1873. Seit 434.

5) Die Theologie der apostol. Water. Wien. 1880. Seit. 96.

которому принадлежитъ пятое, послѣ Гефеліанскаго, изданіе твореній апостольскихъ мужей въ подлинномъ текстѣ, разумѣеть поди то εὐαγγέλιον св. мужа первый отдѣлъ Новаго Завѣта, а подъ оi ἀπόστολοι—вообще учение апостоловъ Христа устное или письменное¹⁾). Такъ какъ подробный разборъ этихъ мнѣній завель бы насъ слишкомъ далеко, то мы ограничимся только замѣчаніемъ, что все эти мнѣнія собственно лишь сколько не исключаютъ ни письменного характера евангелия, ни высшаго божественнаго авторитета его. Соединяя въ одно цѣлое мнѣніе о Пребраженскаго съ мнѣніемъ Фулка можно съ полнымъ правомъ указывать на это мѣсто, какъ на очевидное доказательство вѣры св. Игнатія въ богоухновенность новозавѣтной письменности.

¶ О богоухновенности Ветхаго Завѣта св. Игнатій учитъ гораздо опредѣленнѣе. Въ той же главѣ того же посланія онъ замѣчаетъ, что нужно любить пророковъ, ибо они возвѣщали то, что относится къ Евангелію и причислены Христомъ къ евангелію общаго упомянанія²⁾). Въ посланіи къ Магнезійцамъ онъ выражается еще точнѣе: пророки, по его учению, были люди божественные (θεότατοι) и вдохновлялись благодатію Божіею (ἐμνεόμενοι ὑπὸ τῆς χάρτος Αὐτοῦ); монотеистическое учение о единствѣ Божіемъ, вочеловѣченіи Слова и многія события искупленія были главными предметами ихъ вдохновенія³⁾). Подобно Клименту и Ерму, св. Игнатій Богоносецъ убѣжденъ въ томъ, что Ветхій и Новый Завѣтъ составляютъ части одного и того же Божественного откровенія, развивавшагося постепенно. Противъ докторовъ онъ замѣчаетъ, что истинное человѣчество Христа засвидѣтельствовано одинаково чрезъ пророчества, законъ Моисея и евангелія⁴⁾), что къ пророкамъ должно относиться съ такимъ же вниманіемъ, какъ и къ евангелію, въ которомъ открыто страданіе Христа⁵⁾). При всемъ томъ „Еван-

¹⁾ Opera patr. apostol. Func. 1878. 226—227.

²⁾ Ad. Philadel. cap. V. Καὶ τοὺς προφήτας δὲ ἀγαπῶμεν διὸ το καὶ αὐτοὺς εἰς το εὐαγγέλιον κατηγγελεῖν: καὶ εἰς αὐτὸν ἐλπίζειν...

³⁾ Epistol. ad. Magnes. cap. VIII, 2 (Opera patr. apostol. Func. 1878 Tübingae).

⁴⁾ Ad. Smyru. V, 1.

⁵⁾ Ibidem VII, 2.

геліе имѣть въ себѣ нѣчто превосходное (*ἐξαιρετού*). Ибо возлюбленныи пророки только указывали на Христа, а Евангелие есть совершенство нетънія ¹⁾). Положительная точка зрењія св. Игнатія на вопросъ о богодухновенности св. книгъ всепѣло выражается и въ тѣхъ формулахъ, коими предваряетъ опь обыкновенно цитаты изъ св. Писаній, каковы: „какъ написано“ (*ὡς γέγραπται*), или „ибо написано“ (*γέγραπται γάρ*) ²⁾ и др., хотя несомнѣнно что онъ воздерживается отъ употребленія такихъ формулъ въ отношеніи къ книгамъ Нового Завѣта. Это, впрочемъ, вполнѣ естественно, потому что писанія св. апостоловъ тогда еще не были собраны въ одно цѣлое, подобно ветхозавѣтному канону, т. е., не составляли еще „Графѣ“. Сравнительная ясность ученіе св. Игнатія Богоносца приближаетъ его къ ученію св. Климента Римскаго, но есть въ немъ и вѣчно новое, а именно: указаніе на существенные предметы вдохновенія.

¹⁾ Соученикъ св. антіохійскаго епископа, Поликарпъ Смирнскій косвенно намекаетъ на высшій авторитетъ св. Писанія, когда отдѣльные выраженія изъ него приводить какъ изреченія Господа ³⁾), какъ „Графѣ“ вообще ⁴⁾; но и прямо онъ говоритъ объ этомъ, когда, хваля Филиппійцевъ за хорошее изученіе св. книгъ, называетъ эти книги священными (*ἱεραὶ γραφαὶ*) ⁵⁾). Высшій сверхчеловѣческій характеръ посланій ап. Павла св. Поликарпъ отмѣчаетъ вполнѣ опредѣленно: ап. Павелъ писалъ посланія по дару особенной премудрости (*τῷ σοφίᾳ*), которой ни ему, Поликарпу, ни кому-либо другому нельзя достигнуть ⁶⁾). Писанія Ветхаго и Нового Завѣта, очевидно, имѣютъ для него одинаковый авторитетъ, такъ какъ извлечения дѣлаются имъ изъ того и другого въ одинаковой

¹⁾ Ad. Philad. cap. IX.

²⁾ Св. Игнатій такъ цитуетъ Притч. III, 31. 18. 17. См. Ad. Ephes. cap. V и Ad. Magnes. cap. XII.

³⁾ Въ ad Philip. cap. 2 п. 7 св. Поликарпъ приводить лнѣ новозавѣтныхъ цитаты, какъ слова Господа и Учителя.

⁴⁾ Ibidem cap. 12 цитаты изъ псалмовъ и посланія къ Ефесянамъ.

⁵⁾ Ad Philip. cap. XII п. 1 Πέπαδα γάρ ὅτι καλῶς γεγομνασμένοι ἔστι ἐν ταῖς, *ἱεραὶς γραφαῖς, καὶ οὐδέν ώρας λανθανεῖ.* (Oper. patr. apost. Func. p. 278—280).

⁶⁾ Ad Phil. cap. III Οὕτε γάρ ἐτώ, οὕτε ἀλλος δῆμοις ἐμοὶ δύναται καταχολουθῆσαι τῷσοφίᾳ.

формѣ, а иногда прямо объединяются имъ подъ общимъ на-
званиемъ „Гуафас“¹⁾). Благовѣстіе самого Господа, проповѣдь
апостоловъ и пророковъ ставится св. Поликарпомъ въ парал-
лель, чѣмъ, конечно, предполагается, что и ветхозавѣтныя
и новозавѣтныя писанія такъ же суть изреченія Господа, какъ
и слова самого Господа Иисуса Христа²⁾). Особенно цѣнно
указаніе св. Поликарпа Смирнского на то, что новозавѣтныя
Писанія произошли изъ особаго апостольскаго дара, хотя, съ
другой стороны, это указаніе—слишкомъ обще, а отношеніе
апостольской *сophia* къ благодати самаго апостольства онъ не
опредѣляется.

Въ „посланиі къ Диогнету“ ссылки на св. Писаніе уже со-
вершенно опредѣленны³⁾). Слова св. апостоловъ писатель этого
посланія приводить уже какъ заключенія въ письмени и
на нихъ всецѣло старается обосновать христіанское ученіе.
Для вопроса о богодухновенности особенно важны—слова его
касательно послѣдствій принесенного Логосомъ Божественнаго
откровенія. „Вѣчно Сущій признанъ Сыномъ: чрезъ Него
обогащается Церковь, множится благодать во святыхъ, да-
руется разумъ, открываются тайны... Такимъ образомъ и
страхъ закона (*φόβος νόμου*) восхваляется, благодать проро-
ковъ (*προφητῶν*) познается, вѣра евангелій (*εὐαγγελίων*) утвер-
ждается и сохраняется преданіе апостоловъ⁴⁾ (*ἀποστόλων*)⁴⁾. По
терминологіи автора посланія къ Диогнету „законъ и пророки“,
очевидно, обнимаютъ собою весь ветхозавѣтный канонъ, а
„евангеліе и апостольское преданіе“ всю письменность Нового
Завѣта. Нужно имѣть въ виду, что вся рѣчь автора построена
по закону строгаго параллелизма. Авторъ посланія, при-
писывая высшій даръ (*χάρις*) пророкамъ, очевидно, этимъ пред-
полагаетъ Божественное происхожденіе ветхозавѣтнаго закона.
А такъ какъ евангеліе и апостольское преданіе ставятся здѣсь

¹⁾ Ibidem cap. XII.

²⁾ Ad Philip. cap. VI, n. 1: „Οὗτος οὖν δούλεύσωμεν αὐτῷ μετά φόβου καὶ πάστης εὐλαβείας καθὼς αὐτὸς ἐνετέλατο καὶ οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, οἵ προκηρύξαντες τὴν ἔλεσιν του Κυρίου ἡμῶν (по Функу pag. 272—274).

³⁾ Epist. ad Diognetum cap. X. XI. XII. Οἱ ἀπόστολοι γέγει—цитата вполнѣ опредѣленная.

⁴⁾ Epistol. ad Diognet. cap. XI. v. 6.

на ряду съ закономъ и пророками, то очевидно эту харіс авторъ простираеть и на нихъ.

Такъ называемое „папіанское свидѣтельство“ представляетъ величайшій интересъ для историка новозавѣтнаго канона. Для вопроса же о богодухновенности св. книгъ оно имѣетъ значеніе совершенно по другимъ основаніямъ. Въ лицѣ іерапольскаго епископа западная свободомыслящая пресса указываетъ противника общечерковнаго вѣрованія въ богодухновенность евангелій и, стало быть, и другихъ книгъ. Какъ известно, этотъ епископъ, помимо своей учености и знанія св. Писанія, прославился, какъ собиратель живыхъ преданій о земной жизни Господа ¹⁾ и выставлять для этого извѣстные мотивы. „Я полагалъ“, говоритъ онъ, „что книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько живой и болѣе вѣдряющейся голосъ“ ²⁾). Отсюда дѣлаютъ выводъ, что св. мужъ не знаетъ никакихъ евангелій, богодухновенныхъ въ смыслѣ Церкви, что онъ даже и нужды въ нихъ никакой не чувствуетъ; иначе ему не зачѣмъ было бы превозносить такъ значение устнаго преданія ³⁾). Для своей цѣли—нѣкоторые изъ западныхъ ученыхъ, напр. Даушъ, привлекаютъ также слова Папія Іерапольскаго о евангеліи Марка: „Маркъ, истолкователь Петра, съ точностью написалъ то, что запомнилъ, хотя порядка словъ и дѣяній Христа не держался, потому что самъ Господь не слушалъ и Ему не сопутствовалъ“ ⁴⁾). Такъ какъ здѣсь говорится только о естественныхъ человѣческихъ силахъ и способностяхъ, участвовавшихъ въ составленіи св. книгъ, главнымъ образомъ о памяти, и ни слова не говорится о содѣйствіи Божіемъ, то ясно, говорить, что Папій держится совершенно свободнаго и для І вѣка даже нѣсколько „наивнаго“ взгляда на авторитетъ Бібліи ⁵⁾). Однако, первыя изъ вышеупомянутыхъ словъ Папія имѣютъ совершенно общий характеръ и не опредѣляютъ, что собственно нужно разумѣть подъ упоминаемыми здѣсь таѣзліа. Кромѣ

¹⁾ Histor. Eccles. Euseb. Lib. III, cap. 36.

²⁾ Histor. Eccles. Euseb. Lib. III, cap. 39. Οὐ γὰρ το ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτου με φελεῖν ὑπολάβανον, ὅσαν το παρὰ ζώσης φῶντς καὶ μενούσης.

³⁾ Beitrage zur Einleitung in die bibl. Schrift Credner. Halle. 1852. 23—24.

⁴⁾ Euseb. Histor. Eccl. III, 39.

⁵⁾ Die Schriftinspiration. P. Dausch. Freiburg in Breisgau. 1891. Seit 48. Wie man sieht, weisz Papias nichts von einer besonder Inspiration.

того Папій не говоритъ здѣсь объ авторитетѣ св. книгъ, а просто о томъ психологическомъ фактѣ, что живой одушевленный разсказъ производитъ на человѣка большее впечатлѣніе, нежели безличная книга. Эти слова вполнѣ понятны въ устахъ Папія, жившаго въ такое время ¹⁾), когда евангельскія событія и бесѣды апостоловъ еще живо хранились въ христіанскихъ общинахъ и устно передавались съ большими подробностями, нежели какъ онѣ были записаны. Нѣчто подобное можно читать у св. Игнатія, который также не признаетъ „никакихъ лѣтописей, кромѣ креста Христова, Его смерти и воскресенія“ ²⁾); это однако нисколько не препятствовало ему рѣшительно утверждать вдохновеніе св. книгъ. Такъ или иначе, но совершенно излишне прибѣгать къ предположенію Даупа, будто Папій разумѣеть здѣсь собственно евангелія апокрифическія,—предположенію, которое не заключаетъ въ себѣ ничего, кроме простой благонамѣренности изобрѣтателя его ³⁾). Что касается второго свидѣтельства епископа Іерапольскаго, то въ немъ, дѣйствительно, умалчивается о Божественномъ содѣйствіи св. Марку, при написаніи его евангелія, но это вовсе не значитъ, что оно ему враждебно. Значеніе евангелія Марка Папій сводитъ собственно къ тому, что на страницахъ его точно передается проповѣдь ап. Петра, который, въ противоположность Марку, самъ лично слушалъ Господа и сопутствовалъ Ему ⁴⁾). Очевидно, онъ вовсе не отрицаетъ авторитетъ второго евангелія, но только ставить его въ зависимость отъ санкціи ап. Петра. Да это и попытко, такъ какъ св. евангелисту Марку Папій приписываетъ непогрѣшимость—прямое слѣдствіе богоудухновенности. „Маркъ не погрѣшилъ ни сколько, описывая нѣкоторыя событія такъ, какъ онъ ихъ припоминалъ: о томъ только онъ заботился, чтобы чего-либо изъ слышанного не пропустить или не переиначить“ ⁵⁾). Изъ этого слѣдуетъ, что св. Папій былъ такимъ же представителемъ церковной вѣры въ авторитетъ св. Писанія, какимъ былъ Климентъ, Поликарпъ и др.

¹⁾ II-я половина первого и I втораго вѣка.

²⁾ Ad Philad. el. cap. 8.

³⁾ Dausch. Schriftinspiration. Freiburg. 1891. 48.

⁴⁾ Histor. Eccles. III, 39.

⁵⁾ Histor. Eccles. Euseb. III, 39.

Въ заключеніе должно замѣтить относительно ученія о бого-
духновенности всѣхъ вообще мужей апостольскихъ, что оно
имѣть безусловно положительный характеръ. Особенно часто
они цитируютъ ветхозавѣтныя писанія, и имъ преимущественно
усвояютъ высшее происхожденіе. Это именно и ввело въ за-
блужденіе нѣкоторыхъ историковъ догматовъ (напр. француз-
скаго ученаго М. Eugene Haag), которые слишкомъ поспѣшили
съ своимъ утвержденіемъ, будто въ первомъ вѣкѣ церковная
традиція совершенно ничего не знаетъ о вдохновеніи Новаго
Завѣта по той простой причинѣ, что тогда еще не могло быть
и рѣчи о полномъ собраніи апостольскихъ писаній¹⁾. Для
опроверженія этого достаточно указать уже на одно яснѣшее
свидѣтельство св. Климента Римскаго о посланіяхъ ап. Павла,
а также на то мѣсто, гдѣ онъ всѣ вообще писанія безъ раз-
личія завѣтовъ называетъ истинными глаголами Духа Святаго²⁾),
не говоря уже о другихъ не менѣе ясныхъ выраженіяхъ св.
Игнатія—Богоносца, Поликарпа Смирнскаго и автора посланія
къ Діогнету. Скорѣе должно признать отличительную особен-
ностью ученія мужей апостольскихъ о богодухновенности то,
что они наиболѣе рѣшительно учатъ о Божественномъ вліяніи,
сверхъестественномъ воздействиі на св. авторовъ книгъ, но
совершенно умалчиваютъ объ участіі ихъ естественныхъ способ-
ностей и силъ. Только Папій Іерапольскій совершенно опре-
дѣленно указываетъ на участіе въ составленії св. книгъ ум-
ственныхъ способностей богодухновенныхъ авторовъ, особенно
памяти, но въ какомъ отношеніи онѣ стоятъ къ наитію св.
Духа, пользовавшагося ими, объ этомъ онъ не говоритъ. По-
слѣднюю проблему, выдвинутую запросами времени, пытались
разрѣшить апологеты II вѣка.

Д. Леонардовъ.

1) M. Eugene Haag. *Histoire des Dogmes Chretiens*. Paris. 1862. p. 3

2) Epist. ad Corinth I, XLVII; ibidem I, cap. 8.

**Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”
(Санкт-Петербург)**

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную форму изложения. Они будут интересны и полезны преподавателям и студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, и всем верующим, желающим лучше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:

<http://www.axion.org.ru>

На сайте Вы сможете:

- ✓ **получить подробную информацию о новоизданных книгах,**
- ✓ **бесплатно закачать электронные версии многих книг (их текст легко читать, копировать и использовать на любом компьютере),**
- ✓ **заказать книги для доставки по почте (в том числе и электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках).**

**Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:**

info@axion.org.ru