

«Тела ваши суть храм Святого Духа»
«Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti»

31 июля 1456
память освящения Бриксенской соборной церкви
Бриксен

1. *«Члены ваши суть храм Святого Духа»*¹ (1 Кор. 6)

Павел проповедовал коринфянам в Ахайе Евангелие о том, что Христос умер за грехи, был погребен и воскрес по Писанию² (согласно 1 Кор. 15), и что Он есть Сын Божий (Деян. 9). Причём, подкрепляя это свидетельством из переданных через Моисея и пророков Писаний о Христе, что Ему надлежало прийти как Сыну Божию и спасти нас смертью, «ничего не говорил, кроме того, о чем пророки говорили, что это будет»³ (Деян. 26). Таково свидетельство всех апостолов (Деян. 10⁴). К коринфянам после того, как те приняли веру, он уже писал несколько раз. Во всяком случае очевидно, что прежде этого Послания было написано по крайней мере одно, так как в Первом к Коринфянам читаем: «Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками»⁵. Данное же Послание, из которого взята наша тема, он написал в ответ на возникшие у коринфян сомнения, о которых те посылали ему письмо (согласно 1 Кор. 7⁶) и о которых он также слышал от Тимофея⁷. Впоследствии он написал ещё и другое Послание, переданное через Тита⁸.

2. В самом начале этого Послания отметим, что Коринфская Церковь *свята со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа*⁹. Отсюда мы должны вывести, что точно так же *освящена* и наша Бриксенская Церковь вместе со всей католической Церковью, где призывается имя Иисусово.

3. Во-вторых, можем вывести, что поскольку в этой Церкви *утвердилось свидетельство*, принесённое Павлом об Иисусе, то тем самым «в Нём они обогатились всем, всяким словом и всяким познанием»¹⁰. Вера, делающая верного *богатым всяким словом и познанием*, дана в каждом верном согласно степени *утверждённости свидетельства*. Кто принял свидетельство, утверждённое в самой высокой степени ([а именно свидетельство], что *всё написанное прежде* написано исключительно нам во спасение¹¹ и что Иисус есть

---

¹ 1 Кор. 6, 19 (Вульг.); ср. синод. «тела ваши суть храм...»; чтения на годовщину храма: Откр. 21, 2-5; Лк. 19, 1-10

² 1 Кор. 15, 1-4

³ Деян. 26, 22

⁴ Деян. 10, 37-43

⁵ 1 Кор. 5, 9

⁶ 1 Кор. 7, 1

⁷ Ср.: 1 Кор. 4, 7

⁸ 2 Кор. 7, 6-8

⁹ 1 Кор. 1, 2

¹⁰ 1 Кор. 1, 5-6

¹¹ Ср.: Рим. 15, 4

Сын Божий Спаситель), тот *богат словом и всяким познанием*, потому что всякое Писание служит ему, как служило возвещавшему Христа Павлу (Деян. 17¹²).

4. В-третьих, выведем, что это свидетельство невозможно подтвердить другим свидетельством, но его по необходимости надлежит просто принять как истинное и несомненное. И принимают его только те, кто к этому призван или *предустановлен*¹³. Поэтому проповедь *погибающим*, что распятый Сын Божий оживляет нас, потому что воскрес, а мы призваны в Его общение Богом Отцом, есть *для иудеев*, если не подтвердить им знамениями - *соблазн*, а *для еллинов*, если не доказать разумом - *безумие*¹⁴.

Способ, каким это могло бы произойти, передать невозможно, ибо у человека нет способа постичь божественные способы¹⁵. Кто сможет понять способ, каким мир сотворён из ничего или как Дева стала Матерью или как смертное станет бессмертным? Во всех этих вопросах необходимо просто принимать свидетельство и верить, что способ есть *Божия Сила*¹⁶. Желаящему достичь мудрости, или обладания жизнью (которая состоит в богомыслии), нужно, чтобы сделаться мудрецом, стать *безумцем* и *погубить* всякую человеческую *мудрость, надмевающую*¹⁷ и противящуюся той простоте веры, без которой не достичь мудрости. С точки зрения мирской философии верящий в то, чего не доказать никаким разумом, есть безумец. Для божественной же мудрости безумец тот, кто верит, что божественное можно понять человеческим разумом.

И вот, поскольку человеку невозможно было собственной мудростью достичь мудрости божественной, т.е. богомыслия и вечного спасения, *то благоугодно было Богу безумием проповеди спасти людей, и избрал Бог немощное мира, чтобы посрамить сильное*. Не оказались ли посрамлены все мудрецы века сего, когда *не смогли противостоять мудрости и Духу*¹⁸ благовествовавших бедняков? Посрамленными и побеждёнными остались *сильные и благородные*, когда бедняки не уступили ни им, ни их власти *даже до смерти*, «*чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним*». И «*сделался Христос для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы хвалящийся хвалился Господом*».

5. В-четвёртых, из второй главы выведем, что вера – *не в убедительности человеческой мудрости, но в явлении духа и сил» Божией*, потому что *не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его*. Поэтому [вера] – только от *откровения Духа Божия*, Который один только *знает Божие*, как один только дух человеческий *знает то, что в человеке*. В дух наш сходит [Дух], *все проникающий, даже и*

---

¹² Деян. 17, 2-3

¹³ Деян. 13, 48

¹⁴ 1 Кор. 1, 18-24; здесь и до конца параграфа разбирается 1 Кор. 1, 18-31

¹⁵ ср. «О становлении» II, 159-160

¹⁶ 1 Кор. 1, 24

¹⁷ 1 Кор. 8, 1

¹⁸ Деян. 6, 10; Лк. 21, 15

глубины Божии. Апостолы говорят по научению от Духа и Силы Божией, «соображая духовное с духовным»¹⁹. «Душевный же человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь». Итак, отметь: верный принимает Духа не мира сего, а Бога, и этим Духом узнает дарованное нам от Бога²⁰.

В другом месте Павел проводит различие между «духом» (spiritum) и «умом» (mentem): *молясь духом, мы оказываемся выше ума*²¹. «Умом» он называет здесь «понимание» (intelligentia). Мы просим духом, а уму нашему неизвестно, о чём просим. Вера возвышает *желание духа*²² просить то, чего ум не вмещает, поэтому внушаемое Духом Божиим остаётся недоступным для ума, или понимания. Разуму тем самым невозможно быть *убедительным* в том, что *может явить только сила Божия. Явление Духа* происходит в силе, как когда Христос превращал одну природу в другую или творил из простецов евангелистов, поучая, что Духу по вере это возможно. Дух этот действовал - и не перестаёт действовать - дивными *силами* в апостолах и верных.

6. В-пятых, выведем, что говорить о *мудрости, в тайне сокровенной прежде веков, которую никто из властей мира сего не познал* возможно только между *совершенными* верными²³. Например, когда даём отчёт в вере и толкуем *тайны, сокровенные* под внешними знаками таинств и святынь, или когда открываем Иисуса как сокровенную в Писании Премудрость Отца, или разъясняем мистическую теологию, которую мы *скрываем* от несовершенных подобно Дионисию Ареопагиту, воспринявшему мистическую теологию от Павла и письменно велевшему Тимофею *скрывать её*²⁴. Христос также говорит *совершенным* апостолам: «Вам дано знать.., прочим же в притчах»²⁵.

И вот Павел говорит здесь в третьей главе, что *не мог говорить* с несовершенными коринфянами иначе, чем *как с плотскими*. И предлагает правило для распознавания того, кто *плотские*, а кто *духовные* и *совершенные*. Плотские *поступают по человеческому обычаю*, делая то, что обычно делают люди мира сего - скажем, ссорятся, спорят, разделяются, творят расколы и тому подобное. Раскольников, *разоряющих святой храм Господень, в котором Дух Божий, покарает Бог*. Церковь верных есть этот *святой храм Божий*, в котором *Дух Божий, живущий в нём*²⁶.

7. В-шестых, из конца третьей главы выведем, что верным *принадлежит всё* - «мир ли, жизнь ли, смерть ли, Павел ли, Аполлос ли или Кифа» - в силу того, что

---

¹⁹ 1 Кор. 2, 13

²⁰ весь параграф выше – см. 1 Кор. 9, 14

²¹ см. 1 Кор. 14, 13-15; также Рим. 8, 26-27

²² ср. Рим. 8, 27: «Испытующий же сердца знает, чего желает дух...» («quid desideret Spiritus» - синод. «какая мысль у духа»)

²³ 1 Кор. 2, 6-8

²⁴ Дионисий Ареопагит, «Мистическая теология» I, 2

²⁵ Лк. 8, 10

²⁶ 1 Кор. 3, 16-17

сами они *принадлежат Христу, как Христос – Богу*²⁷. Принимать что бы то ни было верные должны только от Христа и только Христом должны хвалиться, потому что все – *служители Христа*²⁸, единственного Господа и Наставника²⁹. Из текста видно, что Кифа, т.е. папа, поистине есть «слуга слуг Христовых», существуя ради верных в качестве *служителя Христова*, а не в качестве господина Церкви. Всякий верный может назвать папу «своим», потому что он есть служитель Тела Христова, членом Которого верный является.

Поэтому Павел продолжает в четвёртой главе: *«Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным»*³⁰. Но судить не следует, пока не придёт Господь и не откроются сердечные тайны³¹, а верно послуживший получит похвалу. Заметь, что Церковь не судит своего понтифика, но оставляет суд Христу.

8. В-седьмых, выведем, что расколы творит самомнение (praesumptio). Кто считает себя «чем-то», мудрецом, тот пусть, чтобы сделаться мудрецом, станет безумцем. Творящий расколы дух самомнения – этот тот самый враждебный Христу *Разделитель*³², лукавый дух: *«В лукавую душу не войдёт дух премудрости»*³³. Поэтому против духа самомнения, жившего в лицемерных и надменных гордыней фарисеях, Христос вёл войну. Духу Христова смирения, т.е. духу веры, нет места там, где есть дух Сатаны, который необходимо изгнать. К тому, насколько преступно самомнение, подводит то, как Христос хотел, чтобы апостолы были *последними*, нижайшими из всех, *сделались безумными Христа ради*, «как сор для мира сего, как прах... и пр.»³⁴ Мнящие о себе хвалятся словом, не имея силы. Но *«Царство Божие не в слове, а в силе»*³⁵.

9. В-восьмых, из пятой главы выведем, что публичного блудника, даже если одержимые самомнением и защищают его, мы не должны терпеть в Церкви верных, но через отлучение *предавать Сатане* по примеру Павла, который, хоть и *отсутствуя телом, но присутствуя духом* среди собранных воедино верных, *предал коринфского блудника Сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён*³⁶.

Заметь: *отсутствующий телом присутствует духом* и *судит* не как отсутствующий, но как *присутствующий*.

---

²⁷ 1 Кор. 3, 21-23

²⁸ 1 Кор. 4, 1

²⁹ Еф. 4, 5, Мф. 23, 10

³⁰ 1 Кор. 4, 1-2

³¹ 1 Кор. 4, 4-5

³² Сатана - «Разделитель» («divisor»); см. прим. к CXLIV, 8

³³ Прем. 1, 4

³⁴ 1 Кор. 4, 9-13

³⁵ 1 Кор. 4, 19-20

³⁶ 1 Кор. 5, 1-5

Велит «очистить старую закваску... и т.д.», ибо «малая закваска квасит всё тесто»³⁷. На апостольском Соборе было постановлено «воздерживаться от блуда и идоложертвенного»³⁸.

Объявляет, что блудники и прочие грешники: лихоимцы, хищники, идолослужители, злоречивые, пьяницы и прелюбодеи, если они из братьев, т.е. верных, должны полагаться вне общения, и с такими даже не есть вместе. Если же не принадлежат верным, оставлять на Божий суд³⁹.

10. В-девятых, из шестой главы выведем: кто считает, что блудники, прелюбодеи, хищники и т.п. наследуют Царство Божие, тот ошибается⁴⁰. И поясняет, сколь велик грех блудника: «Тела верных суть члены Христовы и храм Духа Святого; блудник грешит против собственного тела и совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею; следовательно мы не должны члены Христа делать членами блудницы. Тело уже не наше, но Христа, купившего его дорогой ценой; как же отдадим его блуднице? Поэтому, поскольку оно Христово, мы Христа и должны прославлять в теле нашем.»⁴¹

11. В-десятых, из седьмой главы выведем, что брак дан как лекарство от греха; и как следует вести себя в браке; и почему христианину хорошо воздерживаться - чтобы не разделяться в себе, но целиком отдавать себя Богу⁴². И, давая советы о браке, девстве, вдовстве, заключает, что советы эти от Бога, говоря: «думаю, и я имею Духа Божия»⁴³.

12. В-одиннадцатых, из восьмой главы выведем, что знание без любви надмевает, и поэтому кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тот узнан Им⁴⁴. Отсюда видно, что надменному не дано способа, каким надлежит ему знать, так как способ этот – полюбить Бога.

Но разве ищущие знания не любят (diligunt) истину, которую ищут? - Любя её, ту, что ищешь, ты тогда любишь вместе и неизвестное тебе, и не неизвестное, потому что [всё же] ищешь⁴⁵. Поэтому люби (ama) истину всем сердцем - и избежишь обмана, лжи и всякого греха, и найдёшь Бога, Которого любит душа твоя, ведь Бог есть истина. Способ же воспринять знание истины, т.е. воспринять

---

³⁷ 1 Кор. 5, 6-7

³⁸ Деян. 15, 29

³⁹ 1 Кор. 5, 11-13

⁴⁰ 1 Кор. 6, 9-10

⁴¹ 1 Кор. 6, 15-20

⁴² 1 Кор. 7, 26; 7, 32-34

⁴³ 1 Кор. 7, 40

⁴⁴ 1 Кор. 8, 1-3; синод.: «... тому дано знание от Него».

⁴⁵ Ср. «Теологические дополнения» 4; также в письме к Каспару Айндорферу от 22.9.1452: «С любовью (dilectione) совпадает знание (cognitio). Аффект может быть приведён в движение только любовью; то же, что любят, можно любить только в смысле блага (sub ratione boni)... Следовательно, всякой такой любви, влекущей кого-либо к Богу, внутренне присуще знание, хотя что есть предмет любви, остаётся неизвестным»

в понимающем уме (*mente intelligentiae*) Бога – это приступить к Нему духом, который движет нашим любовным желанием (*spiritu desiderii seu amoris*)⁴⁶. Верно говорят: «ничего неизвестного не любят», разве что только [в том смысле, что] истина и благо совпадают⁴⁷. Ту любовь (*caritas*), которая есть Бог, насколько любят (*diligitur*), настолько понимают; насколько любят, настолько и узнаны [этой божественной] любовью. Любящий знает настолько, насколько любит. Заметь здесь совпадение⁴⁸.

13. В-двенадцатых, выведем, что апостольскому проповеднику по примеру Павла разумно воздерживаться даже от дозволенного в той мере, в какой это служит благовестию; и что стяжание же есть большая помеха домостроительству⁴⁹. Обрати ещё внимание на слова: «Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою»⁵⁰; и что он для всех сделался всем⁵¹, чтобы приобрести всех; и что проповедник должен собою являть то, что проповедует, по примеру Павла, *усмирявшего тело своё...* и т.д.⁵²

---

⁴⁶ к различению «дух» (*spiritus*) – «ум и понимание» (*mens, intelligentia*) – см. параграф 5 выше; также CCLXXVII, 2-4. О том, что к первоначально прикасаемся не интеллектом, а «желанием» - см.: «О начале» 27; 29 и прим.

⁴⁷ т.е. отрицать необходимость знать нечто, чтобы его полюбить, можно только в том смысле, что «знать» и «любить» - это уже одно и то же, что в конечном счёте верно, так как истина и благо совпадают, однако, поскольку мы всё же различаем знание и любовь, интеллект и аффект, постольку утверждение «неизвестного не любят» остаётся верным.

В буквальном прочтении это место у НК темно: «*dum dicitur quod nihil incognitum amatur, verum est, nisi coincidunt verum et bonum*»; «когда говорят, что ничего неизвестного не любят, это истинно, если только истина и благо не совпадают. Вошедший в поговорку тезис «*nihil incognitum amatur*» восходит к Августину («О Троице» X, 1, 3), и часто встречается у НК (см. «Простец о мудрости» I, 15 ; CLXXII, 2 или письмо от 12.2.1454 цит. в прим. ниже), как и тезис о совпадении истины и блага. Их прямое противопоставление не имеет, по-видимому, смысла.

Помимо предложенного нами чтения можно ещё предположить в тексте вместо «*nisi*» «**non nisi**» либо «**si**» (без *ni*-); тогда имеем: «Когда говорят, что ничего неизвестного не любят, это истинно именно потому, что (вар.: поскольку) истина и благо совпадают».

См. также письмо 16 (pp. 134-135) к Бернарду Вагину: «Кто обратит внимание на то, что Бог есть предмет и цель (*objectum*) разумной души, причём как интеллекта, так и воли, тот обратится к совпадению и скажет: Бог сверх-благий и сверх-истинный, сама мощь блага и истины, непостижим как Он есть (разве что надо всем мыслимым, а равно и любимым). С другой стороны, мы ведь приближаемся к Нему; но приблизиться к Нему никак иначе, чем посредством разыскания, для нас невозможно. Разыскания же не бывает ни без мысли (*intelligere*), ни без влюблённости (*amare*): мы влюблены в благо и ищем, что оно - любимое нами – такое? Хотя, по Августину, и в совершенном неведении тоже бы не искали, потому что тогда, и найдя, оставались бы в неведении. Влюблённости в благо присуще, таким образом, некоторое знание блага; и знания тоже не бывает без влюблённости».

⁴⁸ В письме Каспару Айндорферу от 12.2 1454 по поводу того же места их 1 Кор. 8, 3 («Кто любит Бога, тот узан Им»): «Кто узан Богом, тот знает Бога, ведь ничего неизвестного не любят. Любовь ведёт к тому, чтобы схватить узанное в объятии... Совершенная любовь (*perfecta caritas*), следовательно, находится над совпадением противоположности содержащего и содержимого». См. также: ССХХ, 5-6; 9.

⁴⁹ 1 Кор. 8, 9-13

⁵⁰ 1 Кор. 9, 15

⁵¹ 1 Кор. 9, 22

⁵² 1 Кор. 9, 27

14. В-тринадцатых, выведем, что хотя отцы *были под облаком и крестились в море*, и употребляли *одну и ту же духовную пищу и духовное питье из последующего камня, который был Христос*, не все тем не менее пребыли в любви Божией, и поэтому *многие поражены были в пустыне*⁵³, что описано в *наставление нам*, потому что, даже и приняв веру, мы не должны мнить со себе, что угождаем Богу чем-либо, кроме соблюдения Его заповедей.

15. В-четырнадцатых, из десятой главы⁵⁴ выведем причину того, что мужчины молятся с непокрытой, а женщины – с покрытой головой, и как следует *вкушать вечерю Господню*⁵⁵.

---

⁵³ 1 Кор. 10, 1-5; 10, 11

⁵⁴ так в тексте, на самом деле речь идёт об 11 главе

⁵⁵ 1 Кор. 11, 20