

Джон Локк. Эскизы о воскресении

А.А. Яковлев

Предисловие к публикации

Яковлев Анатолий Александрович – кандидат философских наук; e-mail: yakovlev1632@gmail.com

Вниманию читателя предлагается перевод на русский язык четырех небольших работ подготовительного характера, созданных Локком в конце жизни. Все они посвящены одной теме – воскресению и дополняют основные теологические произведения философа, «Разумность христианства» и «Парафразу и примечания к посланиям св. Павла». Помещение понятий субстанции и тождества личности в контекст воскресения возвращает их исходный религиозный смысл. Главным смыслом тождества личности, удерживаемого благодаря ее сознанию, является то, что это сохраняет ответственность за прежние дела, которые совершал человек в смертной жизни, и позволяет судить его на последнем суде как ту же самую личность. А поскольку, по словам апостола, вера есть субстанция вещей, на которые мы надеемся, и при воскресении из мертвых восстает личность, идентичная прежней благодаря ее сознанию, нематериальной субстанцией оправдываемой и спасаемой после Страшного суда праведной личности становится сознательная и разумная вера.

Ключевые слова: Джон Локк, воскресение, спасение, искупление, оправдание, смерть, бессмертие, праведность, послушание, закон, вера, субстанция, тело, душа, дух, сознание, Мессия, Христос как Первосвященник

Помимо главных трудов о религии, а именно «Разумности христианства» (1695) и «Парафразы и примечаний к посланиям св. Павла» (1705–1707), Локку принадлежат небольшие, иногда крохотные, тексты, рефераты, подготовительные материалы к основным произведениям, не предназначавшиеся к публикации и долгое время остававшиеся неизвестными. Вниманию читателей предлагается перевод на русский язык коллекции из четырех важных текстов, написанных между 1699 и 1702 гг. Название коллекции дано переводчиком.

Первый текст “Resurrectio et quae sequuntur” (букв. «Воскресение и что за ним следует») посвящен вопросу о путях спасения и должен рассматриваться, по мнению публикатора и комментатора «Парафразы» Артура У. Уэйнрайта [Wainright, 1987 I, p. 51–52], в контексте полемики с Эдвардом Стиллингфлитом [Locke, 1824],

а также как ответ на возражения Даниела Уитби, направленные Локку в виде черновика комментариев к 1 Кор [Whitby, 1700; Locke, 1981, p. 545]. Мысли Локка о статусе субстанций и личностном тождестве, высказанные в «Опыте о человеческом понимании», епископ Стиллингфлит считал опасными и подрывающими традиционную концепцию воскресения, согласно которой мертвые должны воскреснуть в тех же телах, в которых они пребывали в своей смертной жизни. В своих ответах епископу Вустерскому Локк утверждал, что в Писании ничего не говорится о «тех же телах», но лишь о воскресении мертвых, души и тела которых восстают в ином виде, хотя и тождественны существовавшей прежде личности благодаря сознанию (иногда интерпретируемому как память). 27-я глава книги II «Опыта о человеческом понимании», вошедшая во второе издание 1694 г., была написана по просьбе Уильяма Молинё, который настаивал на необходимости анализа *principium individuationis*. Локк дает трактовку индивидуации как сознания, существующего постольку, поскольку существует то, сознанием чего оно является. Позиция мортализма (душа либо перестает существовать после смерти тела, либо как бы «спит»), которой придерживались также Томас Гоббс и Джон Мильтон, выражена в «Парафразе», а именно в примечаниях к Посланиям к Коринфянам и Римлянам. В «Resurrectio», представляющем собой отдельный комментарий на 1 Кор 15, использованный и в «Парафразе», Локк пишет о том, что следует различать два воскресения – воскресение праведных и воскресение нечестивых, и противопоставляет, как и в «Разумности христианства», жизнь (Дар Божий верным) и смерть (участь неправедных). После последнего суда нечестивым уготованы страшные муки, но обречены они на них будут не навечно – их ждет полное и окончательное уничтожение. Праведные воскреснут при втором пришествии Христа, которое будут предвдвять два других великих события – «полнота язычников» и обращение евреев.

Виктор Нуово, также публикующий «Resurrectio» [Nuovo, 2002, p. 232–237], упоминает в своем комментарии о влиянии Ф.М. ван Гельмонта и, соответственно, о появлении, в большей мере, чем в «Разумности христианства», апокалиптических, миллениаристских мотивов. Сравнивая «Resurrectio» с «Разумностью христианства», он пишет: «Локк идет дальше выводов этой работы и рассматривает конец истории искупления и конец истории. Конец начинается с воскресения, которое Локк, следуя св. Павлу, представляет не как одно событие, но как их последовательность: воскресение Христа, за ним воскресение праведных и, наконец, воскресение проклятых. Локк считает (справедливо), что св. Павел говорит только о воскресении праведных (тех, кто оправдан верой, или, если таковые существуют, тех, кто уже праведен по своим делам). Это воскресение есть чудесное преобразование существ из состояния тления в состояние нетления, которое есть вечная жизнь. Но воскресение нечестивых имеет иной исход. Локк подтверждает свою позицию, что наказанием за нечестивость является смерть, но перед смертью грешников ожидает страшное наказание. Рукопись обрывается на том месте, где Локк собирался рассмотреть вопрос о состоянии благословенных после воскресения. Его обсуждение перемежается упоминанием апокалиптических событий» [ibid., p. liv – lv]. Подробнее о герменевтике воскресения см. [Simonutti, 2019].

«Дух, душа и тело» – сокращенная публикатором (Уэйнрайтом) рукопись, которая представляет собой примечание к 1 Фес 5: 23: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Уэйнрайт пишет: «Взгляд, от которого он [Локк] отмежевывается, заключается, вероятно, в трактовке “тела” как физического тела, “души” как воли и “духа” как ума. Такое истолкование восходит к Оригену и неоплатоникам и предлагается среди других Креллем и Хаммондом. В своем примечании к стиху Локк указывает, что душа и дух относятся к “разным

строениям (constitutions) одной и той же личности”, и разъясняет, что душа является частью крови, в которой пребывает животная жизнь и которая смертна. Дух, с другой стороны, является той частью человеческого строения, благодаря которой личность при воскресении мертвых становится бессмертной. Это – залог бессмертности, хотя сам по себе он не спасает человека от смерти» [Wainright, 1987 I, p. 396]; имеются в виду [Crellius, 1656; Hammond, 1698–1699], книги, входившие в библиотеку Локка. Заметим, что трактовка Локком «тела» тесно связана с его концепцией «ветхого» мира, «мира сего», «вещественных начал мира», изложенной в «Разумности христианства» (см. сноску 8).

По сообщению Нуово [Nuovo, 2002, p. lv], страница с текстом «О священстве Христа: анализ Послания к Евреям» (название дано Нуово) была обнаружена в принадлежавшем Локку многоязычном Новом Завете вместе с другими заметками, касающимися посланий св. ап. Павла. Центральная тема – Первосвященство Христа. В отличие от «Разумности христианства», в котором Локк подчеркивал, что Христос никогда не претендовал на звание священника, здесь специально разбирается чин совершенного священства. Нуово также обращает внимание на толкование Локком «совершенства», состоящего в том, что Христос своей смертью и воскресением, одержав победу над сатаной, вернул право владычества над Своим Царством «и, как второй Адам, восстановил возможность бессмертия, утраченную Адамом» [ibid., p. lvi].

“*Christianae Religionis synopsis*” (Синописис христианской религии), или – второе название – “*Christianae Religionis brevis delineation*” (Краткий эскиз христианской религии), по Уэйнрайту [Wainright, 1987 II, p. 686], был написан после составления комментариев к Первому и Второму посланиям к Коринфянам и параллельно работе над Посланием к Римлянам. По словам Нуово, этот набросок в целом близок по содержанию к «Разумности христианства», но причины и цели его составления в 1702 г. остаются неясными. Можно лишь предположить, что этот и другие публикуемые тексты являются фрагментами труда, оставшегося ненаписанным.

Джон Локк. Эскизы о воскресении

Resurrectio et quae sequuntur¹

Св. Павел, специально разбирая воскресение в 1 Кор. XV, пишет,

1 что все люди благодаря Христу будут восстановлены к жизни, 21, 22,

2 что порядок воскресения таков: 1° воскресает Христос, 2° те, кто Христов, во 2-е Его пришествие, 23,

3 что святые тогда будут иметь духовные и бессмертные тела, 42, и носить образ небесного Адама, т. е. будут бессмертными, как прежде носили образ земного, т. е. были смертными, 44–49. Ясно, что, употребляя слово *мы*, 49, и 51, 57, 58, св. Павел говорит не о мертвых вообще, но о святых, которые должны облечься в нетление, 54, и над которыми смерть никогда более не будет иметь власти, потому что они очищены от всякого греха, 56. Тот, кто внимательно прочитает эту главу, возможно, заметит, что св. Павел, говоря о порядке воскресения, называет сначала Христа, затем верующих, 23, о которых речь идет до конца главы и всего рассуждения, но так и не доходит до нечестивцев, которые должны идти третьими и последними в этом порядке. Так что со стиха 23 и до конца главы дается описание только воскресения праведных, хотя он и называет это общим именем воскресения мертвых, 42, что явствует почти из каждого стиха начиная с 41 и до конца. 1° Те, о ком он говорит здесь как о восставших, восстают во славе, 43. Но нечестивые не восстают в славе. 2° Он говорит: *мы* будем носить образ небесного Адама, ст. 49, который не может принадлежать нечестивым. *Мы* все изменимся, так что через облечение в нетление и бессмертие смерть будет поглощена победою, которую Бог дарует *нам* через Господа нашего Иисуса Христа, 51, 52, 53, 54, 57, и которая поэтому не может принадлежать проклятым, и поэтому под *мы* и *нам* здесь подразумеваются мертвые Христовы, воскресающие прежде остальных в Его пришествие. 3° Он говорит, 52, что, когда *мертвые* воскреснут, живущие изменятся во мгновение ока. То, что эти *мертвые* суть лишь мертвые во Христе, которые воскреснут первыми и будут восхищены на облаках, чтобы встретиться с Господом на воздухе, ясно из 1 Фес IV. 16, 17. 4° Он учит, 54, что через это облечение тленных в нетленное сбудется слово, что смерть будет поглощена победою. Но никто, думаю, не скажет, что победу над смертью одержат нечестивые. Победа, согласно апостолу, принадлежит всем тем, чьи тленные тела облечутся в нетленное, то есть, следовательно, тем лишь, кто восстанет во вторую очередь, и, таким образом, только их воскресение здесь упоминается и описывается, 5° чему дается еще одно доказательство, 56, 57. Когда забираются их грехи, удаляется тем самым и жало, которым убивает смерть. И поэтому св. Павел говорит, что Бог дал *нам* победу, и это те же *мы*, которые должны носить образ небесного Адама, ст. 49, и те же *мы*, которые *все* изменимся, 51, 52. Поэтому все эти места могут относиться только к тем Христовым, которые восстанут во вторую очередь прежде остальных мертвых. Замечательно то, что св. Павел говорит в ст. 51: *мы* не *все* уснем², но *все* изменимся во мгновение ока, и он называет причину этого, 53: тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Как? Отринув плоть и кровь через мгновенное изменение, ибо, говорит он, ст. 50, плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия. И поэтому для того, чтобы подготовить верующих к этому Царству, живущие при звуке

¹ Перевод по [Wainwright 1987 II, p. 679–684]. Уэйнрайт считает, что текст мог быть написан между 1690 и 1701 гг., но склоняется к 1700 г.

² В Библии короля Якова, King James Version (1611) (далее везде KJV) “sleep”, в СП «умрем».

трубы изменятся во мгновение ока, 51, а те, кто в могилах, изменятся подобно этому в то же мгновение, как воскреснут, и так *все* в целом собрание святых облечется в состояние нетления, 52. Поскольку воскресение, о котором здесь идет речь, является воскресением всех мертвых вообще, рассуждение св. Павла в этом месте очень трудно понять, если не допустить, что он описывает воскресение только праведных, тех, о ком в 23 говорится как о восстающих следующими по порядку после Христа: тогда все проясняется и становится на свои места. Люди живые суть плоть и кровь, мертвые в могилах всего лишь останки тленных плоти и крови. Но плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия, и точно так же тление не может наследовать нетления, т. е. бессмертия.

Поэтому, чтобы войти в Его вечное Царство жизни, Христовы – как живущие, так и те, кто восстанет из мертвых, – во мгновение ока все изменятся, и их тленное облечется в нетленное, и их смертное облечется в бессмертное, и таким образом Бог через их Господа Иисуса Христа дает им победу над смертью. Таковы вкратце доводы св. Павла и его рассказ о воскресении благословенных. Но о том, как воскреснут нечестивцы, которые должны будут ожить после этого, и что станет с ними, он ничего здесь не говорит, так как это не входит в его замысел, состоявший в том, чтобы рассказом о воскресении Христа заверить коринфян в счастливом воскресении верующих и тем самым поддержать их в вере, имеющей такую награду. О том, что в этом был его замысел, говорит начало его рассуждения, 12–21, и заключение, ст. 58: *так, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуславляйте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом*. Эти слова ясно показывают, что сказанное им только что, а именно что они изменятся, и облечутся в нетление и бессмертие, и тем самым одержат победу через Иисуса Христа, относятся только к святым, будучи наградой тем, кто был тверд и преуспел в деле Господнем. Подобным же образом он использует аналогичное, но более краткое рассуждение о воскресении в Послании к Фессалоникийцам, 1 Фес IV. 13–18, в котором описывает только воскресение благословенных, и заключает его так: утешайте друг друга сими словами. Но не только в этом месте св. Павел называет воскресение праведных общим именем воскресения мертвых: то же самое он делает в Фил III. 11, где говорит о своих страданиях и стараниях во что бы то ни стало достигнуть воскресения мертвых, под которым он не может иметь в виду воскресение мертвых вообще, которое, охватывая всех людей, не нуждалось бы в стараниях его достигнуть. Подобно этому наш Спаситель говорит о воскресении праведных в *тех же* общих терминах *воскресения*, Мф XXII. 30, и *воскресения из мертвых*, Лк XX. 35, под которыми имеется в виду только воскресение праведных, что ясно из контекста.

Сколько времени пройдет после этого, прежде чем воскреснут нечестивые, мы обсудим ниже, а сейчас заметим, что это явно случится раньше, чем наш Спаситель предаст Царство Своему Отцу, ибо затем наступит конец всей Божией диспенсации роду Адамову, 1 Кор XV. 24. Но все же две вещи, касающиеся этого, прямо возведены в Писании.

1 Что они будут брошены в адский огонь и подвергнуты мучениям, настолько ясно и так часто упоминается в Писании, что в этом не может быть никаких сомнений, Мф XXV. 41, 46; XIII. 42, 50; XVIII. 8.

2 Что они не будут жить вечно. Из Писания совершенно ясно, это внушается повсюду, что возмездием за грех является смерть, а воздаянием праведным является вечная жизнь. Писание, на всем протяжении как Ветхого, так и Нового Завета, говорит о жизни для праведных, верующих, послушных и о смерти для нечестивых и неверующих, так что читатель не может понять неправильно те места, в которых угроза смертью звучит постоянно и повсюду объявляется высшим наказанием и последним уделом всех нечестивых. Для смягчения этого было изобретено весьма необычное

значение слова «смерть», под которым стали иметь в виду вечную жизнь в мучениях. Тем, кто придает этому слову в сотнях мест столь странное и противоречивое толкование, стоило бы задуматься, почему, если это его истинный буквальный смысл, оно употребляется столь часто в противовес «жизни», которая в этих местах употребляется в буквальном смысле, и им следовало бы найти веские доводы в пользу придания ему в этих местах Писания смысла, прямо противоположного тому, который оно обычно имеет в других местах Писания и повсюду. Но оставим это толкование смерти, пусть оно изворачивается как может в умах разумных людей. В Писании есть места, которые ясно показывают различное состояние праведных и нечестивых, в конечном счете заключающееся в жизни и смерти, и пренебречь ими невозможно. Приведу одно-два таких места.

Наш Спаситель говорит саддукеям, Лк XX. 35, 36, что *сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, И УМЕРЕТЬ УЖЕ НЕ МОГУТ*, ибо они равны Ангелам и суть дети Божии, будучи детьми воскресения. Христос прямо говорит, что только дети Божии достойны обрести воскресение, т. е. воскресение прежде других, что они подобны ангелам и уже не могут умереть. Это исключение святых из умирания после их воскресения подтверждает, что остальной род человеческий может умереть и умереть снова. Соответственно св. Иоанн, Откр XX. 5, 6, говорит о том, что он называет первым воскресением. *Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти.*

Настоятельно прошу заметить, что св. Павел, говоря о воскресении мертвых вообще, 1 Кор XV. 42, имеет в виду лишь первое воскресение, или воскресение праведных. Об этом говорит и наш Спаситель, явно имея в виду под воскресением только первое воскресение, или воскресение благословенных, а не воскресение всего рода человеческого, что ясно не только из того, что дети воскресения становятся детьми Божьими, но и из слов о тех, кто достоин достигнуть воскресения, каковое достоинство может принадлежать тем лишь, кто Христов, а не включать весь человеческий род без различия.

О смерти и окончательной гибели нечестивых говорится еще в одном тексте, Гал VI. 7, 8. *Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.* В других местах, где жизнь вечная и смерть противопоставляются друг другу, под вечной жизнью, по мнению истолкователей, имеется в виду вечное совершенное счастье, присущее жизни, а под смертью – вечные страдания и мучения без смерти. Но здесь *тление и жизнь вечная* противопоставляются друг другу, *фвора́, тление*, обозначает распад и полное уничтожение вещи, которая тем самым перестает быть; но никто не стал бы называть тлением нестерпимые боль и мучения, не прекращаемые и продолжаемые вечно. Тление есть порча вещи, лишение ее бытия, которое у нее было. Соответственно св. Павел говорит о нетлении, 1 Кор XV, имея в виду неотчуждаемое состояние бессмертия.

Некоторое правдоподобие пониманию смерти как бесконечной жизни в мучениях придает вечный огонь, которым наш Спаситель грозит нечестивым, Мф XVIII. 8; XXV. 41, 46. Не буду обременять вас рассказом о различных смыслах длительности в слове «вечный», которые встречаются в Писании, и о том, что говорят ортодоксальные теологи, в частности архиепископ Тиллотсон³, показывая, что эти тексты необязательно предполагали вечные и нескончаемые муки. Достаточно сказать, что «вечным» в истинном смысле Писания можно назвать то, что длится столько же, сколько длится длящийся предмет. Так вечным священством, Исх XL. 15, было

³ См. [Tillotson III, p. 76–97; Wainright 1987 II, p. 679; I, p. 53, 56; I, p. 252–254].

священство, которое продолжалось столько, сколько существовал народ в государстве, способный к Моисееву богослужению. Пс XXIV. 7: двери вечные, т. е. длящиеся столько, сколько существовал храм, которому они принадлежали. Ис XXXV. 10: радость вечная, т. е. продолжавшаяся столько, сколько они жили. Похожее выражение – об адском огне, Мк IX. 43, 44, огне неугасимом, где червь их не умирает и огонь не угасает, выражение, взятое из Ис LXVI. 24, а то, что мы переводим как ад, в оригинале – геенна или долина Енномова, где поддерживался постоянный огонь для сжигания трупов животных и других отбросов из города Иерусалима. Хотя огонь там никогда не угасал, из этого не следует, и об этом не сказано, что тела, которые сжигались в нем, никогда не погибали, но только что черви, которые терзали, и огонь, который сжигал их, были постоянными и не прерывались, пока тела не уничтожались. Так что, хотя огонь не угасал, отбросы сжигались и уничтожались, Мф III. 12, как и плевелы, XIII. 30. В обоих этих местах и параллельном Лк III. 17 греческое слово – *катаκαίω*, т. е. уничтожать сжиганием, хотя в наших библиях оно переводится как *сжигать* лишь в одной из них, а именно в Мф III. 12⁴.

Итак, очевидно, что нечестивые умрут и в конце концов будут уничтожены, но нигде, насколько я знаю, не сказано, как долго будут продолжаться их невыразимые мучения, хотя из всего, что говорится в Писании, вполне ясно, что они будут чрезвычайно длительными и жестокими. Можно лишь предположить, что это произойдет до того, как наш Спаситель предаст Царство Своему Отцу. Св. Павел в 1 Кор XV. 23–26 говорит, что во второе пришествие Христа воскресают только праведные. Затем Христос воздвигнет Свое Царство, в котором Он покорит всякое начальство и всякую власть и силу, которая Ему противостоит, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг, который будет истреблен, – смерть, и тогда Он предаст Царство Богу Своему Отцу, и затем наступит конец, т. е. полное завершение всей в целом Божией диспенсации, отпущенной Адаму и его потомству, после чего не будет ни смерти, ни изменения, все завершится, и всяк навек останется в том же состоянии.

В связи с этим нам стоит исследовать, оживут ли нечестивые в тех же телах из плоти и крови, какие у них были прежде, ибо все, что сказано об изменении тел, 1 Кор XV и 1 Фес IV, и, как уже было показано, говорится только о святых, можно увидеть подобно этому и в других местах Писания, где упоминаются тела, измененные в лучшее состояние, как в 2 Кор V. 1–4, и это всегда говорится о телах святых. Не припоминаю и упоминания об изменении тел, которое охватывало бы воскресение нечестивых. Везде об этом говорится только так. *Все, находящиеся в гробах, услышат Его глас⁵, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения*, Ин V. 28, 29. *Всем нам должно явиться пред судилице Божие, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое*, 2 Кор V. 10. И подобно этому Он *воскрешает мертвых*, Деян XXVI. 8; 2 Кор I. 9, *животворит мертвых*, Рим IV. 17. Но об изменении их тел, или о делании их духовными, или облечении их в нетление или в бессмертие ничего, насколько я помню, не говорится. О том, что они будут воскрешены, говорится снова и снова, но как они воскресают или с какими телами, Писание, насколько мне известно, полностью умалчивает.

⁴ СП: Лк 3: 17 «сожжет огнем неугасимым», Мф 13: 30 «чтобы сжечь их», Мф 3: 12 «сожжет огнем неугасимым».

⁵ KJV: "his voice". СП: «глас Сына Божия».

Мы видели, что говорит Писание о состоянии нечестивых после воскресения и каков последний исход, на который они обречены. Посмотрим теперь, что Писание открывает нам о состоянии праведных после воскресения.

Как мы уже видели, все, что в них было земного, тленного, смертного, при звуке трубы, призывающем их к Христову пришествию, изменится в духовное, нетленное, бессмертное.

Дух, душа и тело⁶

(i)

1 Фес V. 23

Дух, душа и тело. Возможно, стоит исследовать, в чем заключается различие ψυχή души и πνεῦμα духа. Понятия души и духа, которые различает апостол, я считаю различием не субстанций (как если бы в некоторых людях существовали две субстанции, одна из них душа, другая дух), но разных строений одной и той же личности, одной ведущей чисто животную жизнь и зависящей от средств к существованию и, несмотря на всю поддержку от вещей, благодаря которым она существует, в конце концов ветшающей и угасающей. Другая есть состояние более благородной и более возвышенной независимой жизни, получаемой от Иисуса Христа благодаря вере, посредством которой верующие, находясь в единении с Ним и принятые в сыны Божьи и сонаследники со Христом вечной жизни, облачаются в состояние бессмертия, которым они будут фактически наделены при воскресении.

(ii)

1 Фес V. 23. Дух, душа и тело

В этом писании обращается внимание на 3 различных части в человеке, а именно тело, душу и дух, что при правильном понимании может пролить свет на другие части Писания, остающиеся не вполне ясными. «Тело» здесь и на языке Писания означает видимую грубую часть человека, состоящую из костей, плоти и крови и называемую св. Павлом, 2 Кор V. 4, этой хижинкой.

Душа, по-гречески ψυχή, есть тонкая живительная часть крови, которая поддерживает систему животных духов, в которой состоит животная жизнь, и поэтому в Ветхом Завете кровь столь часто называется душой и жизнью. Итак, тело, не имеющее более высокого принципа жизни, чем этот, и потому зависящее в своем существовании от пищи и воздуха, апостол называет σῶμα ψυχικόν, 1 Кор XV. 44, где, я думаю, *natural*⁷ должно переводиться как *животное тело*. Эту душу, или состояние жизни, мы получили от Адама, и она подвержена ветшанию и тлению, и может полностью погибнуть, и навсегда лишиться жизни и ощущения.

Поэтому существует более высокая жизнь, или состояние бытия, не зависящее от пищи, доставляемой плодами этой грубой земли, и не получаемое нами от Адама, но только от Христа, Который есть животворящий Дух, дающий нам этот дух жизни, более высокий, чем животный, и совершенно не зависящий от питания, или воздуха, или чего-либо, получаемого от этого вещественного мира⁸. Это ясно

⁶ Перевод по [Wainwright 1987 II, p. 675–678]. Точная дата написания неизвестна.

⁷ KJV: "It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body". СП: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное».

⁸ См. Гал 4: 1–3. KJV: "Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world". СП: «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира». В «Разумности христианства» Локк уподобляет elements of the world «иудейским или обрядовым установлениям Моисея» [Locke, 1999, p. 20], а далее приводит различие «мира сего» (или «века

из 1 Кор XV. 42–50. Итак, те, кто не имеет в себе иного принципа жизни, кроме полученного от Адама, имеют лишь эту животную жизнь и являются смертными, каким был их отец Адам. 1 Кор XV. 48. Но те, кто получает Духа, или Духовную жизнь от Христа, подобны Ему, Который, будучи Сыном бессмертного Отца, тоже бессмертен, там же, 48, 49. Далее, этот Дух, или принцип бессмертной жизни, 2 Кор III. 18, передается верою, Ин VI; Ин III. 36, V. 24, XI. 25, 26; 1 Ин V. 1; Ин VI. 40, 47. Но, чтобы более полно разобраться в этом вопросе, излишне будет обратиться к словам нашего Спасителя, Ин VI. 26–64.

О пище, пребывающей в жизнь вечную и т. д., т. е. о хлебе, сошедшем с небес, 32, 33, т. е. о Нем Самом, 35, вкушаемом верою, сказано, что не те, кто видел, но те, кто пришел, т. е. уверовал в Него, в то, что дал Ему Бог, благодаря этому должны получить это благо, а именно вновь воскреснуть в последний день к жизни, 39, т. е. к вечной жизни, 40, и для этого Он был послан Его Отцом, 38. Это Он говорит им вновь, все еще продолжая аллегорию ядения и питья и тем самым мистически наставляя их, что единственным путем к вечной жизни является принятие Его, и присоединение к Нему, и вера в распятого на кресте Мессию, 47–58 (поскольку Ему не стоило говорить им о Себе в прямых словах, что Он есть Мессия⁹). Но далее Он объясняет ученикам, что это ядение и питье должны пониматься не буквально, а духовно, 63. Жизнь им дает участие в Его духе, а не буквальное ядение Его плоти. В этой проповеди нашего Спасителя встречаются поразительные слова.

1 Ст. 27 *Сын Человеческий даст вам пищу, пребывающую в жизнь вечную*, т. е. дает вам новый и высший принцип духовной жизни, т. е. принцип бессмертия, *ибо на Нем положил печать Отец, Бог*, каковое запечатление произошло, когда Дух сошел на Него при Его крещении, и Он был возведен Сыном Божьим, т. е. наследником жизни вечной, Мф III. 16, 17.

2 Ясно, ст. 35, что это участие, или ядение хлеба жизни, есть пришествие к Христу, и пришествие к Нему есть вера в Него, ст. 36, 40.

3 Стоит обратить внимание, что ядущие сей хлеб, шедший с небес, т. е. принимающие участие в духе жизни, не убогаются им от смерти, но сохраняются от гибели и имеют вечную жизнь через воскресение в последний день, ст. 40. И потому это называется залогом Духа, 2 Кор I. 22, как заверение в той духовной жизни, которую мы будем иметь, и, V. 5, залогом Его духа, обетованием нам, что смертное поглощено будет жизнью, и, Еф I. 14, что в Нем [т. е. Христе], также после того, как вы уверуете в Него, вы запечатлены обетованным Святым Духом¹⁰, который есть залог наследия вашего, вплоть до искупления приобретенного удела¹¹. В чем заключается приобретенный удел, ясно сказано в 2 Кор V. 1–5: это то духовное тело, в которое мы облечемся, когда наша земная хижина разрушится, и называется это, Рим VIII. 19–23, искуплением тела нашего. Стоит рассмотреть все это место.

сего) и «будущего мира»: «Говорится это в ответ на вопросы апостолов, касающиеся Его «пришествия и кончины века», ст. 3 [Мф XXIV]. Так мы переводим τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Следует помнить, что ученики спрашивают сообразно представлениям и способу изъяснения иудеев. Ибо для них существовали два мира, ὁ νῦν αἰὼν καὶ ὁ μέλλων αἰὼν, «сей мир» и «будущий мир». «Царство Божие», или время Мессии, они называли ὁ μέλλων αἰὼν, будущим миром, который, по их убеждению, должен был положить конец миру сему; праведники будут воскрешены из мертвых, чтобы наслаждаться в этом новом мире блаженной вечностью с теми из иудейского народа, кто будет жить в это время» [Locke, 1999, p. 94–95].

⁹ Ссылка на «Разумность христианства», где подробно и почти на всем протяжении книги обсуждается вопрос, почему Иисус сразу после своего пришествия не объявил Себя Мессией.

¹⁰ KJV: “holy Spirit of promise” (Святой Дух обещания).

¹¹ KJV: “Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession”.

(iii)

1 Фес V. 23

Разберем, в чем состоит различие тела, души и духа. Никто не станет сомневаться, что тело представляет собой грубое жилище человека, которое можно увидеть и потрогать. Но эти плотные чувственно воспринимаемые части, так соединенные вместе, являются человеком не больше, чем Полишинель. Чувство и движение необходимы для бытия человека так же, как масса и форма.

Те, кто не считает, что чувство и произвольное движение совершаются грубыми чувственно воспринимаемыми частями тела, обычно допускают некую вещь внутри нас, совершающую эти невоспринимаемые операции, в которых состоит жизнь. Ее обычно противопоставляли чувственно воспринимаемому телу и, по-видимому, не проводя строгого исследования ее субстанции, довольствовались, дойдя до этого, мнением, что она состоит из тончайших и наиболее подвижных частей материи, таких как воздух и пыль, но как именно они соединяются, они не знали и удовлетворялись представлением о некоторой вещи внутри них, отличной от их более грубых частей и являющейся субъектом животной жизни. Евреи называли это *Nephesh*, греки *Psyche*, а мы, англичане, *Soule*. Что евреи считали субстанцией своей *Nephesh*, или души, ясно из многих мест в Писании, Быт IX. 5. Кровь, которая есть душа, – так вернее всего можно понять древнееврейский, Лев XVII. 11. Душа плоти в крови, 14, ибо душа всякой плоти есть кровь ее, она душа ее – не ешьте крови ни из какой плоти, потому что душа всякой плоти есть кровь ее; так переводит это место Уэйнзурт¹². Думаю, можно сделать вывод, что *душа* и *дух* не являются двумя отдельными субстанциями, ибо никто, полагаю, не скажет, что дух человека есть субстанция, отдельная от его души, или что его душа есть субстанция, отдельная от его духа.

О священстве Христа: анализ Послания к Евреям¹³

Легко предположить, что обращенные евреи Иерусалима и Иудеи, для которых, по-видимому, писалось это послание, были уязвимы перед гонениями больше, чем обращенные язычники. Поскольку их собственный народ смотрел на них как на отступников от их религии, мятежников против государства и примкнувших в богослужении и общении к нечистым язычникам, это вызывало к ним вражду более сильную, чем к остальным христианам. Так что эти христиане, испытывавшие общие для всех евреев бедствия повсюду в других местах, не пользовались защитой и покоем, какими располагали их соплеменники в самой Иудее, но, вероятно, будучи христианами, страдали там больше, чем последователи Христа где-то еще, см. 1 Фес II. 14–16.

Поэтому послание, по-видимому, было написано им, находящимся в печальном положении, главным образом для того, чтобы поддержать их и утвердить в вере во Христа и в их непреклонности. Для этого

¹² Имеется в виду [Ainsworth 1639]. KJV: “the life of the flesh is in the blood” (11), “for the life of all flesh is the blood thereof” (14), и, таким образом, перевод Генри Уэйнзурта и мнение Локка совпадают с СП: «потому что душа тела в крови» (11) и «потому что душа всякого тела есть кровь его» (14). Заметим также, что в данном случае слова «тело» и «плоть» употребляются Локком как синонимы.

¹³ Перевод по [Nuovo 2002, p. 238–241]. Нуово датирует текст 1700 г.

- I–II. 6 1. он убеждает их твердо держаться веры и не отпадать от нее, в чем, на мой взгляд, заключается смысл гл. II, ст. 1; потому что вера была возведена Сыном Божиим и этим превосходит учение, возведенное на горе Синай при помощи ангелов, поскольку ангелы были всего лишь служебными духами, а Сын Божий должен был получить царство, вечное Царство, и это царство не было покорено¹⁴ Ангелам, II. 5. И поэтому, если следовало подчиняться закону, возведенному Ангелами, то тем более следует подчиняться учению о полном спасении, возведенному Иисусом Христом и подтвержденному столь многими чудесами. Этот аргумент излагается с I и до II. 5.
- II. 7–18 2. Далее он, по-видимому, отвечает на возражение. Как Иисус может быть над ангелами, когда Он был ~~всего лишь~~ человеком, а человек не намного ниже Ангелов?¹⁵ На что он прямо отвечает, II. 9: Ему надлежало пострадать и умереть, о причинах чего говорит после ст. 18.
- III. 1 – V. 14 3. Он призывает их к непоколебимости, III. 6, 12–14, 18, 19; IV. 2, 11, 14, показывая, что Иисус удостоился большей славы, чем Моисей, в том, что как Первосвященник Он допущен в покой, в который те, кто непоколебим в вере, войдут к Нему, Кого Бог определил Первосвященником вовек по чину Мелхиседека¹⁶, и он [Павел] порицает их за то, что они недостаточно осведомлены об этом. Это, я думаю, можно понять так, что опасность их отпадения кроется в том, что они мало продвинулись в изучении Мессии, представленного в образах и пророчествах Ветхого Завета. Но, хотя они не обращали на это большого внимания и потому были, как младенцы, т. е. слабы в вере, V. 11–14, он тем не менее говорит им, VI. 1, что воздержится от повторения начатков христианства τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ибо данные слова означают только это, если мы сравним их с V. 11: в этих двух стихах он различает λόγον περὶ Μελχισεδέκ и λόγον περὶ ἀρχῆς Χριστοῦ, что надлежало сказать о принципах христианства и что – о Мелхиседеке, называя обращением к совершенству и своим решением, VI. 1, в слове станем, т. е. я [стану], ибо говорит он от своего имени, хотя использует везде множественное число, как ясно из V. 11. В VI. 1 & 3 он вновь исповедует решимость обратиться к разъяснению Христа как Первосвященника по чину Мелхиседека, чтобы утвердить и укрепить их в вере, потому что если они хотя бы раз отпадут от нее после крещения, то возвратить их будет невозможно, VI. 4–8. И он делает это (после того, как выражает надежду, что они не отступятся, VI. 9–12, и приводит новый аргумент, из веры Авраамовой, чтобы укрепить и утешить их,
- VI. 4–8
VI. 9–12

¹⁴ Иначе говоря, не было передано Богом в подчинение ангелам. KJV: “For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak” (ибо не ангелам он подчинил грядущий мир, о котором мы говорим).

¹⁵ KJV: “Thou madest him a little lower than the angels” (Ты поставил Его немного ниже ангелов). СП: «Не много Ты унизил его пред Ангелами».

¹⁶ См. Быт 14: 18: «Мелхиседек, царь Салимский... он был священник Бога Всевышнего»; Пс 110: 4: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».

- VI. 13–19   VI. 13–19), с VI. 19 до X. 20, следуя главному замыслу своего
VI. 19 – X. 20   Послания, который заключался в том, чтобы придать им твердо-
X. 21–39   стости в вере и отговорить от отступничества и возвращения в иуда-
изм, показывая, что под Евангелием завет намного лучше, чем
под законом. И отсюда выводит веский аргумент в пользу непо-
колебимости в вере и невозвращения, что является главным замыс-
лом Послания.
- XI. 1 – XII. 3   Еще одним доводом для убеждения их в непоколебимости слу-
жат примеры многих, кто был принят, посчитав верным Того,
Кто обещал, и потому был тверд в вере, хотя и не получил обе-
щанного.
- XII. 4–11   В следующем месте он убеждает их не упорствовать, претерпе-
вая страдания, потому что наказание есть знак любви Божьей.
- XII. 12–17   Он призывает их укреплять тех среди них, кто слаб в вере, и не
дать им отвернуться от Евангелия, и помешать появлению среди
них отступников (таких как Исав, продавший свое первородство
и с ним обетование), которые могли бы причинить им вред и от-
вратить от непоколебимости.
- XII. 18–29   Он призывает их твердо держаться благодати, т. е. Евангелия,
и не возвращаться в иудаизм, потому что закон по Моисею был
жесточайшей диспенсацией, которую следовало исправить¹⁷, а благо-
даря Иисусу они обретут Царство, которое пребудет непоколеби-
мым навек.
- XIII   Увещевание в частных обязанностях, с напоминанием о различ-
ных преимуществах диспенсации Евангелия перед левитской.

[NB: пометки справа на последней странице]

Евр.

Совершенный. Неизменное состояние счастья, при котором ни самому человеку, ни для человека не надо ничего больше делать, чтобы он его продолжал испытывать. Таково, на мой взгляд, значение слова «совершенный» в этом Послании, в котором оно часто употребляется, V. 9; VII. 19; X. 1.

Совершенный, т. е. совершенно искупленный, раз и навсегда, для кого не было нужды в дальнейшем искуплении, VII. 19; X. 1, 14.

совершенный VII. 19; X. 1; что означает здесь совершенный, см. X. 1–4, 14, 17, 18 & XI. 9. Духи праведников, ставших совершенными, XII. 23, т. е. людей, грехи которых совершенно прощены, так что нет нужды в еще каком-то приношении за их грехи, см.

¹⁷ KJV: “removing”. СП: «изменение».

приведенные выше места.

О каком совершенстве идет речь, VI. 1, можно увидеть в VII. 11, т. е. о находящемся под лучшим священством, чем левитское (которое ничто не может сделать совершенным, VII. 19), и благодаря одной жертве Его мы можем войти в вечный покой, или, как сказано в VII. 25–28, благодаря такому Первосвященнику, который не имеет нужды ежедневно приносить жертвы, но, принеся однажды Себя Самого, навечно, а не как только может, спасает приходящих чрез Него к Богу, ибо так можно перевести ст. 25¹⁸.

XIII. 13

Выйдем и т. д. Оставим соблюдение обрядов и жертвоприношения закона и поверим в Христа, который был принесен в жертву за грех вне града.

Учения, т. е. учения закона Моисеева, которых было много разных, в то время как учение Иисуса Христа, т. е. учение Евангелия, немногословно и ясно, одно сегодня и вовек, традиции евреев менялись. Чуждые, т. е. учению евангельской благодати, т. е. учению о благодати в Евангелии, а не о яствах, т. е. не левитские, или традиционные учения о яствах, от которых не получили пользы те, кто их соблюдал. Ибо их грехи не исправлялись жертвами и другими приношениями, которые сжигались в Храме или в стане, т. е. в еврейской общине. Но грехи очищаются Иисусом, который, соответствуя другим образам приношений от греха, Лев XVI. 27, пострадал вне врат.

Christianae Religionis synopsis¹⁹

Christianae Religionis brevis delineatio

Человек, сотворенный по образу Божьему, т. е. бессмертным, Быт I. 26, 27; III. 19,

Смерть имел позитивный закон, данный ему вместе с наказанием смертью за его нарушение, и, вкусив запретный плод, стал смертным, Быт II. 17.

Будучи смертным, он родил детей по подобию своему, т. е. смертных, Быт V. 3; Рим V. 12–14.

Грех не наказывается смертью, кроме как по позитивному закону, когда Адаму было сказано, что в день, когда вкусишь, ты умрешь, и тем не менее смерть царствовала от Адама до Моисея над теми, кто не грешил против позитивного закона, который осуждал наказание смертью для согрешившего, что доказывает, что смерть вошла грехом Адама, и он и его потомки стали смертными.

¹⁸ KJV: “Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him”.

¹⁹ Перевод по [Wainwright 1987 II, p. 686–688]. Дата написания 1702 г.

Род человеческий в ветхом мире погряз в разврате и грехе, все его помышления были одно лишь зло, Быт VI. 5–7, и языческий мир после потопа осутился в умствованиях своих, Рим I. 20–32.

Закон Когда род человеческий пребывал в этом безнадежном состоянии смертности и тлена, Бог дал иудеям закон, совершенное послушание которому должно было восстановить жизнь и бессмертие, Рим X. 5; Лев XVIII. 5; Езек XX. 11.

Но всем им не достало послушания, и они не достигли до праведности от закона, Рим V. 9–2<1>; Рим IX. 31–32.

Вера Поэтому не существует праведности, кроме как от благодати через веру в Иисуса Христа. Это называется праведностью Божией, Рим X. <3>, и праведностью от веры, Рим. IX 30, которая противоположна праведности делами закона, III. 20–22; X. 3.

Послушание
Искреннее Пребывая в этом состоянии оправдания, мы должны как только можем послушаться закону праведности, Рим VI. 1 – VIII. 14.

Состояние человека
в невинности

Бессмертный

Под позитивным законом, наказанием за нарушение которого была смертность.

Смертность как она вошла, а именно грехом одного человека

Адам стал смертным через свой грех, и все его потомки, рожденные по образу своего отца, стали смертными, хотя и не нарушали закон, за который полагалась смерть.

Бог открылся человеческому роду через дела творения, но языческий **Языческий мир** мир погряз в идолопоклонстве, и противоестественной похоти, и всякого рода беззакониях. Быт VI. 5; Рим I. 21, 32; Еф IV. 17–19, II. 11, 12; 1 Фес IV. 5; Кол I. 21; Гал IV. 8; Еф II. 1–3; 1 Кор XII. 2; Кол II. 13; Еф V. 5, 6; Кол III. 5–7.

Закон Бог дал иудеям закон, содержащий закон природы, к которому присоединялось множество светских учреждений и религиозных обрядов, а также жизнь в качестве воздаяния за совершенное послушание. Но без совершенного послушания (которое в Новом Завете называется собственной праведностью или праведностью делами закона) не было восстановления бессмертия, и они, как весь остальной человеческий род, были подвержены смерти, поскольку все были смертными начиная с Адама. Кроме этого очевидного видимого смысла откровения, данного Моисеем и другими пророками в виде закона (и которое поэтому все вместе называется законом), существовал другой, более мистический скрытый смысл, согласно которому жизнь была обещана тем, кто, стремясь к искреннему послушанию моральному, или вечно-

называется *буквой*, а второй *духом*, Рим II. 2<9>, VII. 6; 2 Кор III. 6, 7, 17. И согласно этому *Духу*, или духовному смыслу закона, обрядовая часть Моисеева закона обычно толкуется в Новом Завете как имеющая духовный смысл (как обрезание в Рим II. 29; Флп III. 3; Кол II. 11 и в других местах), особенно повсюду в Послании к Евреям.

Праведность есть полное исполнение закона. Это называется праведностью делами закона, или собственной праведностью человека. Существует другая праведность, когда люди без полного послушания оправдываются безмерной благодатью через веру в Христа. Это называется *Божией праведностью*²⁰, Рим I. <1>7 и далее, и называется она так потому, что 1° эта праведность по благодати, она есть дар Божий, и Он по благодати засчитывает ее, если ее нет, Рим III. 21–25, и 2° она называется Божией праведностью, потому что доказывает *справедливость*, или праведность Того, Кто обещал оправдать уверовавших в Иисуса Христа, ст. 26.

Перевод с английского языка и примечания
А.А. Яковлева

Список литературы / References

- Ainsworth, 1639 – *Ainsworth H.* Annotations upon the Five Bookes of Moses, the Booke of the Psalmes, and the Song of Songs. London: M. Parsons for John Bellamie, 1639. 1198 p.
- Crellius, 1656 – *Crellius J.* Opera Omnia Exegetica. 2 vols. Amsterdam: Irenicum Philaethum, 1655. 1078 p.
- Hammond, 1698–1699 – *Hammond H.* Novum Testamentum... cum Paraphrasi & Adnotationibus / Transl. with notes by Jean Le Clerc. 2 vols. Amsterdam: Georgium Galletus, 1698–1699. 885 p.
- Locke, 1981 – The Correspondence of John Locke / Ed. by E.S. de Beer. In 8 vols. Vol. 6. Oxford: Clarendon Press, 1981. 798 p.
- Locke, 1824 – The Works of John Locke. 9 vols. Vol. 3. London: C. Baldwin, Printer, 1824. 500 p.
- Locke, 1999 – *Locke J.* The Reasonableness of Christianity, As delivered in the Scriptures // *Locke J.* The Reasonableness of Christianity, As delivered in the Scriptures / Ed. by J.C. Higgins-Biddle. Oxford: Clarendon Press, 1999. P. 1–171.
- Nuovo, 2002 – *Locke J.* Writings on Religion / Ed. by V. Nuovo. Oxford: Clarendon Press, 2002. lvii + 290 p.
- Simonutti, 2019 – *Simonutti L.* Locke's Biblical Hermeneutics on Bodily Resurrection // Locke and Biblical Hermeneutics. Conscience and Scripture. Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 55–74.
- Tillotson, 1820 – *Tillotson J.* Of the Eternity of Hell Torments. 7 March 1689–90 // *Tillotson J.* Works, 10 vols. Vol. 3. London: J.F. Dove for Richard Priestly, 1820. P. 76–97.
- Wainright, 1987 – *Locke J.* A Paraphrase and Notes on the Epistles of St Paul / Ed. with an Introduction by A.W. Wainright. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1987. 833 p.
- Whitby, 1703 – *Whitby D.* A Paraphrase and Commentary on the New Testament: in Two volumes. Vol. 2. Containing all the Epistles, with a Discourse on the Millennium. London: Aunsham and John Churchill, 1703. 854 p.

²⁰ СП: «правда Божия».

John Locke. Drafts on Resurrection

(preface by Anatoly A. Yakovlev)

e-mail: yakovlev1632@gmail.com

Russian translation of four minor works drafted by Locke to the end of his life. All of them treat Resurrection and may serve as supplement to the main body of his theological writings, above all the “The Reasonableness of Christianity” and “A Paraphrase and Notes on the Epistles of St Paul”. Placing the notions of substance and personal identity into the context of Resurrection brings back to light their original religious meaning. The principal point of personal identity by consciousness is that it retains man’s accountability for the past deeds in his mortal life and makes possible his judgement as one and the same person. Since the faith which in apostle’s words is the substance of things hoped for, and as far as the person that rises at the Resurrection has to be identical in its consciousness to the one that had existed before, the conscious and reasonable faith becomes the immaterial substance of the righteous person to be justified and saved on the Last Day.

Keywords: John Locke, Resurrection, Salvation, Redemption, Justification, death, immortality, righteousness, obedience, law, faith, substance, consciousness, body, soul, spirit, Messiah, Christ as High Priest