

Богословские труды. Юбилейный сборник Ленинградской Духовной Академии

Ф И Л А Р Е Т,
митрополит Московский

ТОЛКОВАНИЕ ВТОРОГО ПСАЛМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю работа митрополита Филарета (Дроздова) относится к его ранним сочинениям. Написанное в 1820 году, оно было опубликовано в журнале «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения» (1873, № 1, с. 3—27). Читаемое любящими слово Божие с большим интересом и сегодня, в свое время это сочинение было одной из немногих попыток научной экзегезы Священного Писания. Собственно, попыток этих на протяжении первой половины XIX в. в России было лишь три, и все три работы принадлежат перу ректора С.-Петербургской Духовной Академии, будущего Московского святителя Филарета: «Опыт изъяснения псалма 67-го» (1814), «Записки на книгу Бытия» (1816) и печатаемое здесь «Толкование второго псалма» (1820). Значение этих опытов для русской библистики трудно переоценить: они задали тон и направление для последующих трудов нескольких поколений православных экзегетов.

Чтобы почувствовать свежесть, научную тщательность, содержательную глубину и литературную красоту работы Филарета, достаточно сопоставить его комментарий с комментарием, предложенным современным ему составителем «Псалтири с толкованием» (Киев, 1814). Вот как изъясняет последний два начальных стиха 2-го псалма («Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным; предсташа царие земстии, и князи собравшася вкупе на Господа и на Христа Его»): «Языцы, народ поганский, неверующий в Бога. Людие, народ жидовский, все помышляху и нуждахуся умертвити безсмертнаго Христа Бога. Царие, Ирод и Пилат царское место содержавши. Князи жидовстии Анна, Каиафа и прочии нечестивии власти мняху место Иерусалимское взято быти от римлян, аще бы отпустили Христа Господа».

В основу своих толкований митрополит Филарет полагал герменевтические правила своего великого учителя, митрополита Московского Платона. Важнейшим же правилом Платона было следующее: «При толковании Писания должно открыть буквальный смысл, и где темно, или от перевода или по свойству языка, объяснить так, чтобы не осталось места, которого бы студенты не разумели, выключая некоторые весьма редкие места, кои неудобь понятны». Обнаружение буквального смысла Священного текста было задачей совершенно новой для отечественной библистики, задачей, которая представляла высокие требования к научной методологии. Основным научным инструментом митрополита Филарета становится языкознание. «Лучшее пособие для разумения книг Ветхого и Нового Завета,—говорит он,—есть знание языков еврейского и греческого. Во всяком случае затруднения можно с большою пользою обращаться к подлиннику, нежели к переводам, которые часто, по самому свойству новых языков, не выдерживают всей силы подлинника». Благодаря лингвистической эрудиции толкователя Священный текст начинает для нас искриться необычайно живыми красками. Итак, выяснению буквального смысла текста экзегет уделяет весьма большое внимание. Однако он далек от рационалистического упрощения своей задачи и за буквальной материей разбираемого текста усматривает ту таинственную глубину, благодаря которой текст перерастает сам себя, обретает символическую наполненность и тем самым становится подлинно Священным текстом. При истолковании духовного смысла митрополит Филарет проявляет мудрую сдержанность и основательность. Единственной непреерекаемой опорой в утверждении сокровенного смысла ветхозаветных Писаний для него служили соответствующие указания новозаветных авторов.

Очевидные достоинства истолковательных опытов митрополита Филарета придают его трудам непреходящее значение образцов научной тщательности, соединенной с верностью православному Преданию.

Иеромонах ИАННУАРИЙ (Ивлиев)

1. ПРЕДМЕТ СЕГО ПСАЛМА

Митрополит Московский
Филарет (Дроздов)

Предмет 2-го псалма, по мнению новейших иудеев и социниан, есть сам Давид. Но сколь не основательно такое превращение пророчества Давида, откроет следующее: 1) некоторые и даже самые древние иудеи, думают, что псалмопевец вещает совокупно о себе, как образе, и Мессии, как образуемом, и утверждают на том, что а) и на Давида восставали соединенными силами многие народы (2 Цар. 8 и 10); б) в ст. 6 Давид повествует о себе и о Иисусе Христе, подобно как в псалме 21 о Соломоне; в) царство Давидово продолжается во Христе, Который наименован сыном Давида, принявшим престол Его. 2) Все мысли псалма могут быть отнесены, без превращения разума, с правильною ясностью, к Иисусу Христу, поелику излагается в ст. 7 вечное рождение; в 8 — царство над всеми языками и царями; в 11 и 12 предписываются покло-

нение и надеяние, требуемые единым Богом, что всё ни в каком отношении не свойственно Давиду. Сверх того: 3) святой Лука (Деян. 4, 26 и 13, 33) и апостол Павел (Евр. 1, 5; 5, 5) словами сего псалма благовествуют о Христе и на оные указуют как на пророчество. Итак, дабы уклониться препретельных тонкостей, имея в руках нить, подаемую самим Писанием, довольно ей последовать и предметом сего псалма иметь Иисуса Христа, Царя и Судию всего мира.

2. ГЛАВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОНАГО

Сей псалом написан в виде разговора, впрочем, так, что изложены только мысли различных лиц, о самих же лицах умолчано. Подобный образ Божественного Откровения находится в Песни песней.

Для удобнейшего изъяснения можно расположить оный на четыре главные части.

В первой, которую можно назвать вступлением, пророк излагает тщетное усилие восстающих на Господа, 1—3.

Во второй, которая есть доказательство на первую часть, постав-
ляет живущего на небесах (Бога Отца) защитником Господа и гневным
карателем врагов Его, 4—6.

В третьей, которую можно назвать предложением, вводит говорящим
Мессию, Бога Сына, указующим на Свое рождение, обширность Цар-
ства и силу власти, 7—9.

В четвертой, как в следствии из предыдущего или заключения, Дух
Святой научает царей, судящих земли, и всех покоряться Царю — Богу.

I

Подробнейшее разделение первой части может быть следующее:
а) тщетное восстание, б) мятеж иудеев, в) совокупное вооружение ца-
рей и князей, г) намерение их против Царства Иисуса Христового.

Ст. 1. «Вскую шаташася» и пр. Пророк, созерцая состояние
будущего Царства Мессии и неистовство врагов, сиящихся разрушить
оное, не имеет нужды спрашивать, как бы не зная, почему язычники
восстанут на оное; однако вопрошает. Посему Евсевий * находит в сем
образе изложения укоризну, другие же — удивление пророка столь
тщетному восстанию, предполагая, что пророк, обозрев величие Вечного
Царя и Царства и ничтожность всякого противостояния оному, присту-
пил к настоящему вопросу.

«Вскую» (*lāmtāh*) по производству слова означает «к чему», иног-
да — «на какой конец» (Быт. 3, 13), иногда же — «по какой причине»
(Быт. 14, 6 — евр.).

«Шаташася» LXX перевели *εφρασαν* от *φραττω* — «восшумели»,
«восскрежетали зубами», каковое слово собственно употребляется в
изъяснении конской ярости. Симмах и Акила — «смесились толпами»,
наподобие разнородных жидкостей, вливаемых в единый сосуд. Таким
образом, шатание изъясняет то смятение народа, когда, раздражаясь
в мыслях своих каким-либо оскорблением, нестерпимым для надмения,
отовсюду толпами и с шумом стекаются и, будучи подвижны яростью, на
все устремляются.

«Языцы» (*gōjīm*). Некоторые отцы разумеют здесь иудеев, выродив-
шихся и сделавшихся подобными язычниками, так как сим словом на-
зываются и израильтяне (например, Быт. 12, 2). Но святой Лука ясно
прилагает сие пророчество к римлянам и языков отделяет от людей
израилевых (Деян. 4, 27). Посему Давид под именем «языцы» разумел
все необрезанные народы; так как известно, что не одни римляне, но
все вообще язычники, узнавши, что проповедью Евангелия ниспровер-
гается древнее суевие их, вооружились на Царство Христово. Тем
более утверждается сей разум пророка, что Иисус Христос предсказал
о сем ученикам Своим, возводя их к исполнению всего написанного
о Нем пророками (Лк. 18, 32).

«И людие». По изъяснению деписателя апостолов, разумеются лю-
ди израилевы.

«Поучишася» (*jehgū*). Здесь излагается то внутреннее действие, в
кчем мы сами себя вопрошаем, и сами же отвечаем, и которое, со-
вершаясь в сердце (Пс. 44, 2) от избытка оного, открывается на языке

* Apud. Art. Agell. com. in II Ps.

(Пс. 34, 28). Посему поучения нечестивых, коих разумеет здесь псаломпевец, суть мятежные замыслы, сперва таящиеся в сердце, потом открывающиеся в устах и на языке: впрочем, не вслух другим, наконец, занимающие все тайные разговоры и увещания.

«Тщетным» (gijg) означает суету (Пс. 4, 3), пустоту, каковую Иеремия относит к сосуду (51, 34 — евр.), который, хотя широк и звонок, между тем ничем не наполнен. Пророк сим словом изрекает тщету причин, которые выдумывают, и успехов, коих надеются. Сию тщету иудеев можно видеть а) в истории Иисуса Христа, когда они устремляли все силы свои к тому, чтобы погубить Его за Его учение и чудеса; когда рассуждали о действиях и следствиях Его учения и искали лже-свидетелей; и хотя распяли Его, но и здесь видели тщету, быв принуждены покупать ложное свидетельство стража (Мф. 28, 12); б) в истории апостолов, когда подушали народ и сами вооружались на проповедников Царствия Христова иудей, жившие в Антиохии (Деян. 13, 45), в Солуне (17, 13), в Коринфе (18, 12) и в Иерусалиме (21, 27); но сим тщетным дыханием убийства только споспешествовали к скорейшему возбуждению сильнейшего пламени веры; в) в истории всего христианства, поставляя на место иудеев христиан иудействующих, которые маловерием и неверием восстают на Иисуса Христа в членах Его.

Таким образом, разум пророческих слов может быть сей: как удивительно то, что язычники, поклоняющиеся неведомому Богу, мнут, слыша проповедь, призывающую от бесчисленных слепых и глухих богов, к Единому живому, и, не согласуясь между собою учением, богами и нравами, соглашаются вооружиться на истинного Бога. Не менее удивительно и то, как иудей, народ избранный Богом, знающий обетование о Мессии, читающий все о Нем пророчества, соблазняются Его учением и чудесами и напрягают все силы истребить Его.

Ст. 2. «Предсташа царие» и пр. Не народ токмо неистовствует на Царя Вечного, но и цари народов силою и властью вооружаются на Него. Здесь псаломник от общего понятия переходит к частному.

«Предсташа» (jitejassebū). Сие слово, по употреблению в Писании, означает действие торжественное (Пс. 44, 10) и намерение сопротивления, так, как «предста Ангел Божий Валааму препяти ему на пути» (Числ. 22, 22). Посему словом «предсташа» Давид определяет намерение к сопротивлению, торжественно открываемое или уже открытое.

«Царие земли» — по изъяснению Деян. 4, 27, пророк здесь разумеет Ирода и Понтийского Пилата. Но а) если псалом объемлет Царство Мессию во всех концах земли; б) Царство, не ограничивающееся одним каким-либо народом, но всеми языками, следственно, и веками (Пс. 144, 13); в) пророк научает всех судящих земли повиноваться Царю: то изъяснение апостола, приняв за средоточие, можно с пророческим отселе возводить на всех царей Ветхозаветной Церкви и низводить по степеням веков на царей же до скончания мира, восстающих на Господа.

«И князи». По общему употреблению сего слова, суть начальники, имеющие власть: в республиках — правители, в иудейском народе — старцы, занимающие место в великом Синодриионе, так, как Анна и Канафа во время распятия Христова. В различных переводах можно видеть: «сильные», «вельможи», «владыки» и «советники царей».

«Собращася вкупе» (nōsdū) — производя от sōd — «тайна», или jsd — «основал», двойное имеет значение. Но испытатели свойств еврейского языка совокупляют оное, и основание здания или храма (Исх. 29, 12) твердое и глубокое, уподобляя тайному и глубокому совету, многими совещаниями утвержденному, предлагают: «совещались вкупе». Поелику тайный совет, как в здании основание, есть начальное расположение, на коем зиждутся прочие действия. Исполнение сего можно видеть в Евангелии, когда совещаемо было об отвержении Христа и учеников Его от сонмища (Ин. 9, 22), желание умертвить Иисуса (11, 47—50) и посрамлять Его вопросами (Мк. 12, 13) также в преграждении успехов Евангельской проповеди (Деян. 4, 7).

«На Господа» — по ближайшему переводу: «против Иеговы». Здесь Господь, в отношении к последующим словам, есть особенное Лицо от Иисуса Христа, Бог Отец, а потому советующиеся против Иеговы вооружаются на Того, Который есть верховное Начало всех сущностей и тварей.

«И на Христа Его» — евр.: «против Мессии Его». Название Мессии приписывается патриархам (Пс. 104, 15), пророкам, так, как Илия помазывал Елисея (3 Цар. 19, 16), царям, как Саулу (1 Цар. 12, 3) и Киру (Ис. 45, 1), первосвященникам, как Аарону (Исх. 29, 7), и, наконец, сие имя усвоено единственному Искупителю рода человеческого Иисусу, как Пророку, Царю и Священнику, помазанному неземным елеем, но небесным (Пс. 44, 8. Ис. 61, 1), коего прообразовали ветхозаветные патриархи, пророки, цари и священники. Нет сомнения, что Давид в последнем значении употребил здесь сие слово, потому что Иегову соединяют с Мессиею, называют Его Сыном Иеговы, Царем над языками и всею землею (см. еще Евр. 1, 5).

Следственно, разум сего второго стиха может быть таков: цари земные явно вооружаются с своими народами; избранные старейшины, держащие в руках судьбы многих, совосстают с царями. Таким образом, все вместе устремляются на Бога всяческих, во Христе, и на Христа, в Его учении и учениках.

Ст. 3. «Расторгнем узы их» и пр. Некоторые сим словам дают силу увещания, которое внушает Дух последователям Христовым, дабы они отвергли иго, положенное на рамена их врагами Божиими, и расторгнули узы грехов, их связующие. Но а) отношение сих слов с высшими, где изъясняется вооружение на Христа, и с последующими, в коих предрекается казнь враждующих от Живущего на небесах, не позволяет соглашаться с их мнением; б) ни от язычников, ни от иудеев никакого ига еще не возлагалось на праведных в то время, как они токмо совещались враждовать на Господа; в) будущее вооружение, предрекаемое пророком, без сомнения не имело уз, которые бы расторгать приглашал он, и не видно, чтобы святые когда-либо совещевали или силились расторгнуть оные. Посему лучше отнести сии слова к сущности того совета, который учинили цари и князи с своими народами против Иисуса Христа, и для ясности восполнять словом: «глаголя: расторгнем» и пр., каковое восполнение нередко бывает нужно, напр. Ис. 3, 6. «Расторгнем». Подобное сему выражение находится Иер. 5, 5 в изъяснении единодушного расторжения уз невольнических державными земли, Сампсоном (Суд. 16, 9) и Богом (Наум 1, 13). Посему расторжение, здесь излагаемое, совмещает и силу. Вооружающиеся могут быть упо-

доблены в ссѣм случае невольникам, воздвигшим мятеж на своих вла-
дык, кои содержат их во узах.

«Узы их» (*mōsrōtējmo*) — иные производят от *jsr* — «наказал», «научил», ограничиваются только понятием учения. Но сие слово означает и «порабощение», так, как порабощение египетское наименовано у Иеремии игом и узами (2, 20). Идолопоклонникам, суеверам и беззаконным учение Христово может казаться узами потому, что разум покоряет вере и Христу (2 Кор. 10, 5), человеческие похоти — воле Божией (1 Петр. 4, 2), обуздывает помыслы (Флп. 4, 7) и ограничивает все тело (Рим. 12, 1).

«И отвержем» *LXX* сие же слово преложили «разметать» («камене» — Евкл. 3, 5). Псалмопевец в другом месте молит Бога, чтобы не отверг его, как обличенного преступника (50, 13), от Своего лица. Посему отвержение соединяется с презрением, быстротою и ненавистью, так, как некогда израильтяне «отвергоша боги чуждые от среды себе» (Суд. 10, 16). «Иго» *ʿbt* — производят от *ʿbt* — «связал», означает «ярем», «бразды», или от *ʿbt* — «частый», «густой» (Лев. 23, 40) ремень, коим привязывается иго (Иов. 39, 10). *LXX* точнее изъяснили оное слово игом, так как узами привязуется иго (Ис. 4, 18), и естественно прежде разрешить узы, дабы потом отвергнуть иго. В Царстве Иисуса Христа игом называется духовная и благодатная власть Его над сердцами человеческими, воле коих предоставлено покоряться или не покоряться ей (Мф. 9, 9). «Их». В том и другом месте указывает на Иегову и на Мессию Его; впрочем, некоторые по свойству языка переводят и «Его», указуя токмо на одного Мессию. Посему пространное значение сих слов может быть следующее: «...Враги Божии положили таковой совет: в заповедях и учениях древних, изреченных пророками, и новых, проповедуемых Иисусом Христом, уготовляются узы нашей свободе и обычаям, уму и сердцу. Убо расторгнем сии узы, напряжем все силы, дабы единым ударом сокрушить и рассыпать их. С ними отвергнем и ту власть, которой ищет Христос, которую хочет в нас утвердить Своими законами, отвергая наши, Своими повелениями, уничтожая наши. Своими худородными вельможами, посрамляя наших, имеющих высокие достоинства. Отвергнем несносное для нас иго; в противном случае рушатся храмы наших богов, падут престолы и судилища, оскудеют доходы, кончится благоденствие: отвержем иго сие или мы невольники».

II

Во второй части содержится а) посрамление восстающих от Бога Отца; б) гневный глагол Его к ним; в) объявление царя.

Ст. 4. «Живый» (*jōšēb*) по коренному значению должно переводить «сидяй». Почему и находят здесь свойство судии, коему прилично сидение во время суда.

«На небесех». Небо противоположно земле светом, высотой и окружением всего земного. Впрочем, в жилище Богу не токмо видимое небо, но и небо небесе не довлеет; хотя, между тем, Он глаголом силы присутствует на земле, благодатию — в сердцах верующих, славою — во святых, с Ним торжествующих. Следовательно, небо, на коем живет Господь, бесконечно превышает неба видимого, нежели сие превышает земли. Это есть твердь духовная, непреступная по свету и славе, беспредельно высокая по святости и силе, все объемлющая и необъемлемая

по бесконечности. Посему Сидяй на сем небе противопоставляется царям и князьям, которые живут в бранных храминах (Иов. 4, 19). и ограждается безопасностью от всякого их оружия.

«Посмеется». Сие выражение означает а) презрение тому, кому посмеваются, как незаконные праведному (Иов. 9, 23); б) безопасность от того, что противу устремляется, каковая описывается Иовом в коне, срастающем стрелы (39, 22); в) иногда веселие мстителя, отмщающего врагам не по действию гнева, но потому, что они сами себя ввергают в пагубу (Втор. 28, 63; Притч. 1, 26); иногда же г) низложение восстающих в предмет смеха, так, как царя Вавилонского пред народом Божиим (Ис. 14, 4). Три первые значения несомненно заключаются в настоящем псалме. Сюда же относится и последнее, но как отдаленное, которое торжественно исполнится в веселии неба, святых апостолов и пророков, когда Бог совершит суд их над нечестивыми (см. Апок. 18, 20).

«И Господь». В подлиннике нет соединения между Сидящим на небесех и словом «Господь»; следовательно, здесь не можно разуместь двух разных лиц, но к единому Вышнему надлежит отнести два действия — «посмеется и поругается».

«Поругается» — *jil'ag*. LXX сие слово переводили «подражанием» (Пс. 34, 16), т. е. когда вместо ожидаемого успеха встретившуюся безуспешность противника поставляют пред очами нашими в посрамление нашего ожидания. Посланники Езекии от Ефремлян и Манассиан поруганы, когда ими возвещаемое повеление царя во всех градах отвержено (2 Пар. 30, 10). А Осия ругание составляет в том, что князи воинственного народа «падают мечем», ради наказания языка своего (7, 16). Таким образом, Господь поругается восстающим на Него, а) поставляя пред лицом их тщету всех усилий; б) отъемля средства успехов в то время, когда в них одних оснуется все чаяние; в) оставляя им в пагубу то самое, что устремляли на погибель Его Царства (Иезек. 7, 9).

Ст. 5. «Тогда возглаголет» и пр.

«Тогда». Изъяснители Писания, желая назначить время гневного глагола Божия, думают найти его, а) когда придет Иисус Христос и враждующие восстанут на Него; б) когда восстающие среди вооружений своих будут успокаивать себя исполнением их советов или в) если неизреченное «днесь» во время Давида (Пс. 94, 7) и во время Павла (Евр. 3, 7) не изменялось и означало время Божие: то Господь глаголет гневом Своим днесь, когда восстанут на Него так, что Он являет ярость Свою.

«Возглаголет» — *jedabbēr* — М. Кимхи и другие с ним переводят «убьет», производя от *dbg* — «язва», «пагуба». Но а) переводы: Халдейский, Арабский, Сирийский и LXX — согласуются в сем слове; б) следующая мысль, восставляющая враждующих только в смятение, была бы несообразною; в) Божий глагол страшен сам собою и пр. (Исх. 20, 19).

«Гневом Своим». Ближе с подлинника: «во гневе Своем». Если израильский народ не мог стерпеть простого глагола Божия (Исх. 20, 19), то кто стоит пред Богом, глаголющим во гневе Своем? (Наум, 1, 6; Апок. 6, 15—16). Впрочем, не полагая меры величию гнева Божия (Пс. 89, 9), видим различные следы гнева Его 1) в сокращении дней жития человеческого (Пс. 89, 9); 2) предании сердца в похоти и не-

чистоту (Рим. 1, 24), в страсти бесчестия и неискусен ум (26—28); 3) пагубе гражданской (Иезек. 7, 14—15); 4) пагубе духовной, когда пророк лишается видения, священник — способности к проповеданию закона, старец — совета (там же, 26). Кроме сего, сами враждующие могут слушать гневный глагол Божий внутри себя, когда внутреннему оку откроется лицо гнева Божия, как открывалось Давиду (Пс. 37, 4), и Господь возглаголет внутреннему слуху так, что никакой шум мира заглушить глагола не возможен.

«И яростию Своею» — на евр.: «и в ярости Своей» — *ūbahagōpō*. «Ярость», от *bḥg* — «воспламенился», означает то состояние, когда грудь наполняется пламенем кипящей от гнева крови. Посему и в существе бесстрастном оное изображает высшую степень гнева и возрастания скорбей, от него посылаемых.

«Смятет я». Смятение Саула состояло в том, что он «паде стоящ на землю, и убояся зело, ...яко не яде хлеба», лежа на земле (1 Цар. 28, 20—21). Смятение иудеев в созидании храма было такое, что враги Иудины «быша ... ослабляюще руки» их, «и препинаху им в созидании, и наимаху на них советников, да разорят совет их» (1 Езд. 4, 4—5). Посему Господь смятет враждующих так, что 1) ослабнут в силе и крепости своей; 2) разрушатся советы их сверх чаяния (Исх. 8, 19), и потому 3) смесятся предприятие их и дела, или 4) будучи преследуемы внутренним страхом, не убежища себе. Обыдут их сети; свет будет им тьма (Иов. 22, 11), и слышания и потщания (слухи и известия) возмутят их от восток и севера (Дан. 11, 44) так, как исполнилось во время Христовой проповеди, распространяемой апостолами.

Ст. 6. «Аз же поставлен есмь» и пр. Но ближе с подлинника: «Я поставил Царя Моего над Сионом, горою святости Моей».

«Аз же». Единый противопоставляется множеству царей земных и почти всемирному восстанию (ст. 2): «Я, коего весь совет стоит, и еже хошу, сотворю» (Ис. 46, 10), «Я поставил».

«Поставил». По переводу Симмаха, Шмида и указанию святого Луки (Деян. 4, 27): «помазал». То и другое показывает 1) торжественность, 2) истину и 3) неизменяемость. 1) Так как помазывание в царя и поставление на сей степень по большей части совершается пред лицом и вслух всего народа (2 Цар. 5, 3). 2) Поставил не по своему желанию, как бы чуждому истине, и не по человеческим советам; также и не сам поставляемый своею силою восхитил царское достоинство. Ибо Евр. 5, 4, 5: «никтоже сам себе приемлет честь, но званный от Бога Отца, тако и Христос» и пр. 3) Я, неизменяемый, так положил, чтобы Царство Его, при всех обуреваниях, было Царство вечное и престол Его неразрушимый (Дан. 2, 44). «Царя Моего» — Того Самого Мессию, против Коего идолопоклонники и иудеи вооружаются (ст. 2), называет Царем Своим: а) по особенности Царства, отдельного от царства мира сего (Ин. 18, 36), или б) по свойству Постановителя, Который непосредственно есть Бог Отец, а не войско или народ, избирающие царей земных.

«Над Сионом, горою святости моей». Гора Сион первоначально есть местопребывание царствующаго Давида и называется градом его и крепостью (2 Цар. 5, 7, 9). Сию же гору, как царственное жилище, занимал и Соломон (3 Цар. 8, 1). Гора сия называется 1) святою (Иоил. 2, 1), 2) возлюбленною от Господа, «паче всех селений Иаков-

лих» (Пс. 86, 2), 3) горою Божиею и жилищем Божиим (Пс. 67, 16, 17, 4) противопоставляется Синаю (Евр. 12, 22), 5) изъясняется словами: «свободь» и «мати» всех верующих (Гал. 4, 26), «градом Бога живаго», «Иерусалимом небесным» и «Церковию первородных, на небесех написанных» (Евр. 12, 23). И так Сион, над коим поставлен Царем Иисус Христос, означает а) Сион небесный, Церковь торжествующую, и б) Сион духовный на земле, Церковь воинствующую, так как Иисусу Христу «дадеся всяка власть на небеси и на земли» (Мф.). Таким образом, разум сего стиха может быть сей: «С каким усилием ни вооружались на Мессию, вы, перстные цари и народы, никогда не поколеблете Царства Его. Не человеческими силами, не премеяемою волею, но Моим всемогуществом и по Моему превечному Совету утвержден престол Его. Я, объемлющий рукою Моею вселенную всю, как гнездо, и крепостью её отрясающий грады от земли как прах,— Я поставил Его Царем. Безрассудные! вы мечтаете разрушить Царство Его на земле, но Царство Его не земное и не от мира сего; Он царствует над Сионом духовным, который всегда пребудет славен, сколько бы ни посрамляли его; не разрушим, сколько бы ни силились разрушить его; высок, сколько бы ни унижали живущих на нем. Он Царь в жилище святости Моей, там, где царствуют с Ним святые Мои, Царь по образу Давида, но над Сионом вечным.

III

В сей части псалмопевец вводит Мессию, яко пророка, возвещающим а) Свое рождение, 7, б) достояние или Царство, 8 и в) власть, 9.

Ст. 7. «Возвещай повеление Господне». LXX сими словами оканчивают стих предыдущий; в нашем переводе они отделены от предыдущего и поставлены началом стиха последующего; сим самым внесена темнота, сокрывающая мысль LXX и подлинника, в котором читается: 'asapperāh — «возвещу повеление или определение».

«Возвещу повеление». Здесь вводит новое говорящее лицо, которое есть Тот Самый Царь, о Коем сказано в предыдущем стихе. Слово «возвещу» употребляется в Писании для означения точного и определенного повествования (см. 4 Цар. 8, 4, 5; Ис. 48, 3), что и исполнил Иисус Христос «во днех плоти Своея», возвещая повеления Отца Своего (Ин. 12, 49).

«Господь рече ко Мне». Время сего речения столько же сокровенно, как самое рождение предвечного Слова из Отца. Следовательно, прежде век, в продолжение веков и после Отец глаголет к Сыну в неведомой глубине Божества Своего. Откровение из сей глубины услышано Давидом, который изложил оное в настоящем псалме; Материю Христовою во время благовестия (Лк. 1, 32); Иоанном во время крещения (Мф. 3, 17); тремя учениками на Фаворе (17, 5).

«Сын Мой еси Ты». Наименование Сына Божия относится а) к Израилю (Исх. 4, 22), б) судиям (Пс. 81, 6); в) ко всякому верующему, от Бога чрез Иисуса Христа рождаемому (Гал. 4, 6, 7) и г) к Иисусу Христу, Который наречен сим именем «в силе, по духу святости, из воскресения от мертвых» (Рим. 1, 4).

Нельзя думать, что Давид разумел здесь ветхого или нового Израйля, во Христе усыновляемых, еще менее какого-либо судию, потому что а) Сему приписывает Царство над языками и всю землю, все-

могущую державу и почтение, свойственное единому Богу; б) святой Лука (Деян. 13, 33) и святой Павел прилагают сие место к Иисусу Христу; следовательно разумеют Сына, «сущаго в лоне Отчи» (Ин. 1, 18), Единородного Богу Отцу (14).

«Днесь». Словом «днесь» означаетс я иногда а) определенное время (Ис. 58, 4); б) непрерывность или всегдашность чего-либо (Пс. 94, 7): «Днесь аще глас Его услышите», т. е. всегда, когда только будете слышать); в) вечность — Ис. 43, 13, где LXX перевели «от начала», в подлиннике же — «от днесь».

Пред очами Божиими «тысяща лет» как «стража ночная» (Пс. 89, 5). Он всегда, «тойжде» (Пс. 101, 28), «исходи же Сына от начала, от дней века» (Мих. 5, 2). Посему Божие «днесь», несомненно, есть неизреченное продолжение вечности, не имеющее ничего прошедшего и будущего. Сие «днесь», относя к внутреннему действию Божества, каковое есть рождение Сына, не можем предположить, что оно совершается медленно. Дабы удалить сие понятие, присоединено действие уже совершившееся: «родих». На сей конец Иисус Христос сказал о Себе: «Прежде даже Авраам не бысть, Аз есмь» (Ин. 8, 58).

«Родих Тя». Как человек, рождающий сына, сообщает ему естество человеческое, так Бог — Божественное, впрочем, непостижимым и от человек сокровенным образом; ибо по рождении Бог Отец пребывает в Сыне и Сын в Отце (Ин. 14, 10), между тем, Сын есть «сияние славы Отчей, образ ипостаси Его» (Евр. 1, 3), и «образ Бога невидимаго, перворожден всея твари» (Кол. 1, 15).

Указание святого Луки (Деян. 13, 33) на сие место в доказательство воплощения и воскресения Иисуса Христова подало случай Евсевию, Иларию, Амвросию и Златоусту относить сии слова к событию воскресения Христова. Общее их и последователей их основание есть 1-е, что если объявление вещи мы называем бытием, то Господь, воскресивший Сына, может назваться тогда родившим Его, так как сим действием явил или доказал вечное Его рождение и Божество. 2-е, апостол Павел (Рим. 1, 4) относил наречение Иисуса Христа Сыном к воскресению от мертвых. 3-е, Христос по причине воскресения в бессмертную жизнь именуется первенец мертвых (Кол. 1, 18), 4-е, связь мыслей последующих, где утверждается Царство Христово над языками, с настоящим стихом псалма ограничивает разум его, так как по воскресении Иисуса Христа последовало звание всех племен земных к Нему.

Соглашаясь на изъяснение отцов Церкви, не отвергающих предвечного рождения Слова, можно присоединить, что, на основании слов апостола Павла, оное «днесь родих Тя» относится и к предвечному наречению в силу, и ко временному объяснению силы в знамениях и чудесах, и в заключение всех знамений к утверждению Божества Иисуса Христова, чрез воскресение от мертвых (Рим. 1, 4).

Ст. 8. «Проси от Мене» и пр.

«Проси от Мене». Сын, будучи единый и нераздельный со Отцем по естеству, не имеет нужды просить, поелику обладает так же, как и Он. Следовательно, когда дается позволение просить, то Сыну, уже воплотившемуся, и для человеческого естества (Ин. 17, 5).

«И дам Ти языки достояние (в наследие) Твое». 1-е. Отец, дарующий Сыну, в Коем пребывает, господство над языками, Сам не ли-

шается оно, но вводит в соучастие господствования, так как и по-саждает одесную Себе (Пс. 109, 1): вводит в соучастие такое, что в Сыне и с Сыном господствует над ними. 2-е. Языки, ненавидящие Сиона, чуждые «от завет обетования». Разорившему средостение ограды даруются, конечно, не для чего иного, как для того, чтобы Он, как овец, не сущих от двора Господня, привел их в Свой двор (10, 16). 3-е. Языки именуются наследием Мессии, так как и иудеи (Втор. 32, 9). Самим же Мессиею те и другие искуплены и призваны во спасение (Рим. 9, 24). Посему-то Он и есть «наследник всем» (Евр. 1, 2). Приятие наследия от Бога Отца по существенному праву заключает в себе праведную, безопасную и вечную власть управлять оным.

«И одержание (стяжание) Твое концы земли». Пределы не языков токмо, но земли, суть пределы одержания и власти Иисуса Христа. Поелику Он послан в «свет языком, еже быти им во спасение, даже до последних земли». Создание и воссоздание даруют Ему право на все роды и веки. Царство Его есть «Царство всех веков, и владычество Его во всяком роде и роде» (Пс. CXLIV, 13).

Посему смысл сего стиха может быть таков: «Проси от Мене по усвоенному человечеству, и Я дам наследие, которое есть Твое по Божеству, дам языки, ныне мятущиеся и блуждающие Тебе, да изведешь их от тьмы во свет, от смерти в живот, и не токмо языки одного времени и известного места, но всех времен и всех концов земли во одержание. Верующих одержишь благодатию и спасением, неверующих — посещением суда и смерти».

Ст. 9. «Упасеши я жезлом железным» и пр.

«Упасеши» — *terohēm* (от *g'h* — «упасть» или от *g'* — «стер», «сокрушил»). Различное чтение подало повод к тому, что Абен-Эзра и другие новейшие переводят сие место «сокрушишь», следующий же за сим глагол «распнешь». Орудию или железному жезлу и естественно сокрушать, и тому, что сокрушено, рассыпаться в различные стороны и на многие части; впрочем, переводу LXX следует святой Иоанн (Апок. 2, 27). Упасать или управлять есть свойство общее кротким и жестоким царям, которые посему называются пастырями народов (Иерем. 3, 15; Мих. 5, 5). Таким образом, упасение, в отношении к языкам, восстающим и надмевающимся своими силами, совершается так, что прежде низлагаются враждебные силы их, как подпоры надмения, и тогда уже можно сказать, что Господь пасет их, т. е. являет над ними власть и славу Свою.

«Жезлом железным». Жезл златой, каковой был в руках Артаксеркса (Есф. 4, 11; 5, 2), по-видимому, противопоставляется железному. Тот есть жезл кротости, а сей жестокости; тот вручается в знак милости, сей — в знак суда и казни. Апостол изъяснил, что один и тот же меч в руках судии «благим» служит во благое, а злым есть отмститель во гнев (Рим. 13, 4); подобно и жезл в руках царских*.

«И яко сосуды скудельничи сокрушит их». Сосуд скудельный одним ударом жезла сокрушается так, что теряет возможность восстановить

* Впрочем, железный жезл в духовном Царстве приемлется не в собственном смысле. Евсевий понимает под сим римскую монархию, которая во время пришествия Христова и потом обладала всеми языками. Сию же империю прилагает к изъяснению четвертого царства, упомянутого Даниилом, которое крепко, аки железо (1, 40).

его для прежнего, предполагаемого употребления. Сия слабость и удобность к сокрушению противопоставляется тем крепким и, по-видимому, непреодолимым полчищам, на которые надеются враждующие против Мессии. Сокрушение глиняного сосуда есть образ их сокрушения.

IV

В сей части псалмопевец обращается к земным властям, а) научая их вообще, ст. 10, и б) в частности, истинному Богопочитанию, ст. 11, и в) верованию в Сына, устрашая яростью и обещая блаженство, ст. 12.

Ст. 10. «И ныне, царие, разумеите» и пр.

«И ныне» означает заключение из предыдущего и соответствует слову: убо, итак, например: Иезек. 18 и 2. Указуя на настоящее время, указывает вместе и на продолжение благодати, как в Пс. 97, 7, предваряя то страшное состояние, когда железный жезл отяготеет на них и сокрушит их, как бранные сосуды.

«Царие, разумеите». Обращаясь к царям, как вождям народа, без сомнения, с ними проповедует и народам. Разумеите, чего не разумели, т. е. что над ними самими находится Царь вечный. Враждебные советы лишили их разума; страсти ослепили внутреннее око; но прошедшие их деяния и страх будущих казней должны вразумить их. «Накажитесь» — по другим переводам — «исправитесь».

«Вси судящи земли», которые сами собой или под властью царей управляете народами. Дабы судить дела человеческие, нужно прежде судить себя. В покорении многих под свой суд и отвержение всякого суда над собою состоит то нестроение, которое воссоздать должно. «Исправитесь» — вместо того, чтобы расторгнуть узы и отвергнуть иго, возлагаемое Мессиею. Предмет исправления состоит в следующем:

Ст. 11. «Работайте Господеви со страхом» и пр.

«Работайте», или служите. Слуга или раб, виновуясь своему владыке, исполняет всё ему поручаемое, не имеет времени, места и случая, могущих разрешить от служения, доколе рабом пребывает. Таковы должны быть и слуги Божии (Мф. 6, 24).

«Господеви», на Коего восстаете, мечтая разрушить Царство Мессии, или непосредственно на Него Самого.

«Со страхом». Страх есть скорбь души от будущих бедствий. Сия скорбь, когда столько утончается, что превращается в попечение о умножении любви, не терпящей не только оскорбления, но признаков и случаев к оскорблению, есть страх сыновний. Предмет, коего страшимся, определяет меру страха. Посему страх Господень есть страх великий, непрерывный и всестрегущий в человеке. Он ненавидит неправды, досаждения, гордыни и пути лукавых (Притч. 8, 13), есть на-

Другие же под сим жезлом разумеют могущество слова Божия, основываясь на Евр. 4, 12 и Апок. 2, 16. А некоторые — силу и власть, коими пасет Иисус Христос врагов Своих (Числ. 24, 17; Исх. 9, 4).

Римская империя не всеми обладала языками. Слово Божие еще не по всей вселенной проповедано; посему лучшим изъяснением жезла железного может быть то, что Иисус Христос Своею силою, в разных орудиях, и Своею властью, в известные для Него времена, упасет грешников (Пс. 109, 2, 5, 6).

чало премудрости и источник духовной жизни (14, 27). Сей страх должен руководствовать в служении Господу*.

«И радуйтесь Ему». Радость есть чувство, противоположное рабскому страху; по изъяснению же некоторых, есть как бы расширение души или возвышение из себя. Следовательно, пророк сим выражением 1) опровергает мысли тех, кои думают, что истинное служение Богу тягостно (Мф. 11, 29); 2) показывает, что внушаемый им страх к Богу производит радость внутреннюю и внешнюю, открывающуюся во всех действиях богобоязненного человека; 3) внушает враждующим будущую радость о пришествии Царя Христа на землю.

«С трепетом». Трепет есть сильное движение души, уstraшенной величием приближающегося бедствия. С сим трепетом соединяется на земле истинная радость Господу, по причине непрестанной борьбы с внутренними и внешними врагами спасения (Флп. 2, 12). Следственно, сей трепет не прерывает радости о Господе, но, наподобие стражи, охраняет оную в ограде своей.

Таким образом, в сем стихе восклицает пророк: «Цари земные, и вы, судящие народы! Так же, как ныне работаете греху непрестанно и всеусильно, работайте Господу, на Коего вооружаетесь. Вы ничтожны пред Его величием, по растлению нестерпимы пред Его святостью; посему работайте со страхом великим и непрерывным, но таким, который бы сохранял вас в сем служении. В то время как страх Господень исполнит души ваши, вы возрадуетесь. Посему все, что от Господа или ведет к Господу, есть радость. Радуйтесь пред Ним, впрочем, так, чтобы плоть и кровь, мир и дух злобы не похитили радости вашей от вас, — радуйтесь с трепетом».

Ст. 12 «Примите наказание» и пр.

«Примите наказание» — в подлиннике: *pašqū — baḡ* — «лобжите», «целуйте сына»**. Лобзание бывает знаком 1) искренней любви, так, как Исаак лобызал Иакова (Быт. 27, 27); 2) уважения и повиновения, так, как Самуил лобызал новопоставленного царя Саула (1 Цар. 10, 1) и заблудший Израиль идолов (3 Цар. 19, 18); 3) примирения — так Исаа целует Иакова (Быт. 33, 4), отец — блудного сына (Лк. 15, 20). Следовательно, можно думать, что псалмопевец говорит ко враждующим: «Примиритесь с Сыном Божиим, повинитесь Ему как вечному Царю, и возлюбите Его от всей души своей».

«Да не когда прогневается Господь». Последнего слова в подлиннике нет, почему первые должно относить к Сыну, Коему весь суд дан от Отца.

«И погибнете от пути праведного» — с еврейского: «и да погибнете на пути», т. е. дабы не поразил Он вас языками окончательными и

* Таковой смысл подтверждается самым значением слова *bejirāh*, что, между прочим, означает преданность к Богу или благочестие. Ис. 11, 2: «И почиет на Нем дух ведения и благочестия».

** Сию разность перевода LXX с подлинником изъясняют: 1) тем, что они видели подобные сему выражения у Соф. 3 7: «Обаче убойтесь Мене и примите наказание», и у Иер. 17, 23; 2) что переносные слова хотели изъяснить собственными, т. е. поелику лобзание сопровождается объятием или приятием предмета, перевели «примите» и *pašc* — «сын» от *pašcia* «сыновство» или «наказание», «научение» или 3) что вместо *pašqū* читали *pašgū* и *baḡ* производили от *b'g*. Первые две догадки вероятнее последней ибо *pašqū — baḡ* читают даже сами раввины.

вечными, среди ваших предприятий, в то время, когда вооружаетесь и не видите конца, предположенного вами.

«Егда» — в подлиннике: «поелику».

«Возгорится вскоре ярость Его». Псалмопевец, предотвращая гнев духовного Царя, могущего погубить врагов Своих, среди успехов их, возвещает, что ярость Его возгорится «вскоре», прежде нежели кто-либо из нераскаянных воображать может; и хотя вооружения против Христа несколько веков продолжают, но если рассматривать историю каждого противника отдельно, то откроется, сколь неожиданно ярость Божия постигнет их на пути нечестия. Она возгорается, как огонь в чашах дубравных, скоро поядающий тростник (Ис. 9, 18); возгорается так, что видят многие, ужасаются, и погасити не могут, поелику ярость Его, поражая видимо, разнообразными способами, поражает невидимо вечною смертию.

«Блажени вси надеющийся Нань». Сколь бедственна участь не покоряющихся Сыну Божию, столь блаженна повинующихся и надеющихся на Него.

«Блажени» потому, что Сам Господь защищает их (Притч. 30, 5). Они возвеселятся и вовеки петь будут Имя Его (Пс. 5, 12); победят врагов своих, так как псалмопевец говорит о себе, что он был чудо многим, по причине твердого упования и крепкой помощи от Господа (Пс. 70, 7).

«Надеющийся Нань». Сия черта, отнесенная к Сыну, Коего должны лобзать цари и все царства, есть самое ясное доказательство Его а) Божественности, поелику Давид же возбраняет надеяться на человека, сколько бы он велик, силен и богат ни был (Пс. 145, 3); а Иеремия называет проклятым всякого, иже надеется на человека (Иер. 17, 5); б) того, что весь псалом относится не к Давиду, как царю Израиля, поставленному над Сионом, и не к сыну его Соломону, но к Сыну Божию, Единосущному с Отцом.

В заключение всего нужно заметить то, что все надеющиеся на Иисуса Христа блажени не токмо со времени пришествия Его на землю, но до скончания всех времен; но и от начал самого времени, когда Евангелие благовествовано первому человеку в раю, чрез все веки, доколе откроется Суд, по сему Евангелию (Ин. 12, 48): «Отметаясь Мене и не приемляй глагол Моих, имать судящаго ему: слово, еже глаголах, то судит ему в последний день».
