

Ильин В.Н.

О Св. Софии Премудрости Божией

«В твоей новизне родная старина слышится»... эти слова из благодарственного адреса старообрядцев, поднесенного ими Царю-Освободителю в 1861 году, хочется повторять, когда читаешь творения самого большого из ныне живущих русских богословов, о. Серия Булгакова.

Было бы фундаментальной ошибкой полагать, что этот мыслитель что-то «изобретает» или «выдумывает»... Нет, тут не «изобретение», не «выдумка» — но «видение» или «нахождение». Еще большей ошибкой было бы думать, что богословско-философская доктрина, развиваемая о. Сергием Булгаковым, принадлежит только ему и что здесь налицо какой-то «модернизм» и даже «еретический модернизм»... Нам уже пришлось однажды выступить в печати¹ с указанием на то, что материалы на основании которых о. Сергий Булгаков и другие богословы (напр., А.В. Карташев и пишущий эти строки) обвиняются в «модернизации» и «ересях» — либо вовсе отсутствуют, либо так «интерпретируются», что сама эта «интерпретация» оказывается камнем на шее у «толкователей»... «Обвиняемые» могут смело ответить «обвинителю» словами Сократа: «Мы не сердимся на вас, ибо все, что вы говорили, к нам не подходит»². Что же касается тенденциозных обвинений в неправославии, то по этому поводу нам еще раз придется повторить слово св. Василия Великого:

«У нас всегда так: кто нам неприятен, тот и неправославен»...

¹ Возможно, В.Н. Ильин имеет в виду свою статью: Ангелология и учение о Св. Софии Премудрости Божией (По поводу новой книги о. Сергея Булгакова) //Путь. 1929. № 15. С. 136–138.

² В.Н. Ильин вольно передает речь Сократа на афинском суде, его ответ на обвинительные речи. Ср.: «Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах..., а только ведь это, о мужи афиняне, никакого меня не касается». (Платон. Апология Сократа / пер. М.С. Соловьев // Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль. 1990. С. 72).

Где источник учения о св. Софии Премудрости Божией, откуда идет эта духовная взволнованность, духовная жажда, вызывающая потребность ее утоления в построении характерной религиозно-философской системы?

Источник этот общехристианский, вернее обще-церковный, но в особом смысле слова специально православный и даже специально русский, особое, коренящееся в глубинах народного духа переживание святости «матери Сырой Земли» в ее таинственной связи с Богородицей — тема столь гениально разработанная Достоевским в образе «Хромоножки». Начинаясь у церковных алтарей и на страницах Св. Писания, в тиши молитвенного созерцания — софиологическая тема «как солнце в малой капле воды»³ всюду сияет и светится своим кратким «невечерним» светом.

«Истина Господня пребывает во веки»⁴. Но тварный человек, в котором эта истина запечателась, меняется. И в то же время великое Нечто, «истина Господня, в нем пребывает во веки». Итак, человек — Бог? Нет, ибо человек «ветшает, как одежда»⁵, а меняющееся, преходящее, ветшающее не может быть названо Богом. Или, быть может, нет в нем ничего божественного? Тоже неверно, ибо есть в нем пребывающая, вечная человечность и по учению церкви, «человек не Бог, но и не чужд божественного». Т. е., в человеке, в «венце творения» есть «божественная человечность». Не Бог, но «божественность». Церковь и воспевает «божественность» святых, в которых «венец тварности» сияет с особой силой и красотой. И больше всех — вершину тварности, Богоматерь. В чем тайна этой Божественности, которая не есть Бог?

Человек есть образ Божий. «И сотворил Бог человека по образцу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). Итак, человек сотворен по образу Несотворенного. Как это чудно, высоко и загадочно! Надо только вдуматься в это утверждение, высоко парящее над ограниченным, вещественным плотским рассудком с его логическим законом «ис-

³ Из стихотворения Г.Р. Державина «Бог» (1784 г.).

⁴ Пс 116.

⁵ Сир 14:18.

ключенного третьего» (*tertium non datur*): Здесь именно «третье дано» (*tertium datur*): Сотворенный по образу Несотворенного. Божественный, но не Бог. Значит, в человеке, в вершине тварности, в венце творения и больше всего в Богоматери, как самой совершенной твари есть некое таинственное «Третье», некое Божественное, пребывающее с Богом и в Боге. В силу этого, мы и можем сказать: есть в Создателе некое великое Нечто, могущее стать и ставшее Своим образом в твари, в силу чего и сама тварь могла не только стать образом Божиим, но и родить Бога.

«Утроба Твоя нам роди Бога, воображеня по нам»⁶ (т. е., Твоя утроба нам родила Бога по нашему образу). Именно, в силу бытия этого великого Божественного Нечто, не только человек создан по образу Божию, но и Бог воплощен и рожден по образу человека. Есть в Создателе Нечто, могущее стать и ставшее Своим образом в твари, есть и в твари Нечто, могущее стать вместилищем и, следовательно, образом Творца.

Тайна эта принадлежит столько же Богу, сколько и твари (человеку). Тайна эта — тайна Боготварности, Богочеловечества. А так как человек содержит в себе и отображает всю вселенную, весь мир, то отсюда и космичность этой Боготварной, Богочеловеческой тайны.

Но Богочеловечество, Боготварность и есть христианство. Чрез Христа и Его Мать раскрывается вечная Боготварность, ибо Христос есть «Агнец, закланный от создания мира»⁷ и, следовательно, вечно («от века»), предназначенный в Совете Божием к воплощению. В этом основа христианства, его альфа и омега. Вот эта «истина Господня», «предвечный Совет», великое Нечто, соединяющее Бога и Тварь, и есть Премудрость Божия София. По гречески София и значит Премудрость, Которая, в силу своего совершенства необходимо есть Личное Существо, от века в Боге и с Богом пребывающая, в котором вечно свершается таинство взаимоотношения, взаимной любви Бога и Твари и в то же время это

⁶ Из шестой песни Великого канона на понедельник первой седмицы Великого поста.

⁷ Откр. 13:8.

Божественное Существо не есть Ипостась Божества и не превращает Троицу в Четверицу. Св. София Ипостасна, Лична, как личен и ипостасен человек, но не есть Ипостась в специальном, триадологическом смысле, т. е. в отношении к учению о пресв. Троице.

Как только мы начинаем размышлять о воплощении Логоса, т. е. Бога Сына, Второй Ипостаси пресв. Троицы — сейчас же возникает перед нами образ Той, Которая послужила его и великой тайне и «дала взаймы свою плоть», как метафорически гласит церковный текст. Есть какая-то великая, светлая и трепетная тайна в соотождествлении Божией Матери и Матери «Сырой Земли», а также в символическом созвучии слов «мать» и «материя». Ведь материя и есть, по выражению Платона, «мать и кормилица»⁸. И плоть «первого Адама» взята из земли «кормилицы», а плоть «первого Адама» взята через Духа Святого — от возвращающегося с земли первого Адама, т. е. от земли же. Итак, Божия Матерь, будучи явлением небесной Девы, одновременно есть Духоносное явление Матери Сырой Земли, через нее воплощается, вочеловечивается слово Божие, Второй Адам, Который в землю уже не возвращается, но возносится на небо, вознося с Собою и Давшую Ему, плоть, ибо, по вере церкви и Богородица не вкусила тления, но, по прошествии трех дней была взята Сыном Своим в обители небесные.

Поэтому и умирающие во Христе, хотя идут в землю, по слову Божию, неотменному до всеобщего воскресения мертвых, но их уже принимает не проклятая, но ософиенная земля, земля святая, земля, освященная духоносным горением Купины Неопалимой.

Вот почему так важно заступничество Божией Матери в час смертный. Все таинство отпевания и погребения как бы уводит покившего под покров Небесной Девы и есть его ософиение, т. е. возвращение ему Божественного Образа.

Для всякого, знакомого с Библией, не может не служить величайшим знамением, что Ева значит «жизнь» — и одного корня со словом Иегова, «сущий». А по учению церкви, Иисус Христос,

⁸ «Матерью» и «кормилицей» Платон называет материю в диалоге «Тимей» (49a–51b).

Второй Небесный Адам, воплотившейся Второй Небесной Евы и есть воплотившийся Иегова; не менее знаменательны слова Божии, обращенные к змею-клеветнику и обольстителю: «И вражду положу между тобой и между женою и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку» (Быт. III., 15). По учению церкви семя Жены — это Иисус Христос. Но кто эта кроткая, и в то же время грозная жена? Конечно, ответ напрашивается сам собою: Божия Матерь, Богородица, «Матерь Господа», по выражению Евангелия от Луки. Так ответить необходимо, но не достаточно — ибо Богородица именуется Второй Евой и от первой Евы произошла. Стало быть есть некий Божий замысел о Еве — Жизни, и, следовательно, существует Небесная Ева, Личное Существо — ибо Бог не может иметь несовершенного, безличного, а тем более безликого замысла о Всеедином Сущем, ибо Сам Он есть Сущий и Личное Существо. Сущий Личный (Ипостасный) Бог имеет в Себе от века пребывающее Сущее Всеединое Личное Божественное Существо, на Котором и запечатлелась Его Любовь. Бог есть любовь и был Любовью во веки веков и, следовательно, во веки веков пребывало в Его любви это Божественное Существо. Нельзя быть любовью и любить, не имея предмета любви, а предположение, что «Бог любил Самого Себя» — оно то и есть тот самый пантеизм, который противники Софиологии стараются навязать оспариваемому ими учению. Богородица именуется Сущей. Итак, Церковь учит о Сущем Боге и Сущей Богородице, а это значит, что пресв. Богородица и есть образ и явление Сущего Божественного, которое и есть София Премудрость Божия.

Известно, что противники этого учения, ссылаясь на Первое послание к Коринфянам (1,24) утверждают, что Премудрость-София есть Господь Иисус Христос, и что никакого другого значения у этого термина нет. Если оставить в стороне низменные, вульгарно политические цели «полемики» с софиологией, то придется объяснить появление подобного рода «аргумента» нежеланием додумывать тексты до конца и отрешиться от банального «буквализма» («Номинализма»), более приличного левым протестантам и

напр., «бартианцам» и баптистам, чем православным богословам⁹. Пишуший эти строки давно уже выступил в печати с указанием, что голословные ссылки на святоотеческую литературу не выдерживают критики, ибо у св. Иринея Лионского и у св. Феофила Антиохийского Софией именуется не Вторая Ипостась (Бог Сын Логос), но Третья (Бог Дух Святой). Впрочем, и указания противников софиологии на вышеприведенное место первого послания св. апостола Павла к коринфянам не выдерживает критики с точки зрения православно-церковного реализма. Имена Господа Иисуса Христа, как то: Сила, Премудрость (София), Великого Совета Ангел, Начальник жизни, Начальник будущего века и пр. — вовсе не риторические тропы, придуманные для украшения семинарских учебников и сочинений «первых учеников». Это не пустые слова, не изъявления подобострастия по отношению к Царю Небесному, но наименование подлинных, реальных сущностей в их живом Всеединстве. Про Вторую Ипостась Пресвятой Троицы можно сказать, что у нее «бесчисленное множество атрибутов (свойств), из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность»¹⁰ и все они в своей совокупности являются живым, личным Всеединством. Среди них атрибут Софии как раз и выражает и вечную, бесконечную сущность и живое, личное, конкретное Всеединство сущностей. Этот атрибут связан с исконным свойством Бога, как Творца возлюбившего Свою Тварь в ее божественном конкретном Всеединстве. Атрибут «софийности» означает обращенность Бога-Слова к твари, всегда присутствующей в недрах Божиих и стоящей перед лицем Божиим. Твари, укорененной в Его всеведении и всезнании, в Его любви и благоутробии. Равным образом

⁹ Неприятие учения о. С. Булгакова о Софии и сопоставление критиков о. С. Булгакова с номиналистами было предпринято также в статье И.А. Лаговского «Возвращение в отчий дом. (Номинализм или реализм в богословии)» (Живое предание. Православие в современности: Сборник статей. YMCA-Press. Paris. [б/г]. С. 42–62).

¹⁰ Такое определение Спинозы дает Богу в «Этике»: «Под богом я разумею существо абсолютно бесконечное (*ens absolute infinitum*), т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность» (Спиноза Б. Избр. пр. в 2-х т. Т. 1. М.: Гос. изд. политической литературы. 1957. С. 361–362).

это означает и предвечную обращенность твари к своему Творцу, пламенную любовь ее к своему Создателю и Жениху. Отрицание софиологии, софиеборчество смело может быть отождествлено с материализмом, а также с номиналистическим рационализмом, т. е. с имяборчеством, с непочитанием Имени Божьего, с отрицанием Его божественности, впечатленной на светлом челе всесовершенной Твари-Церкви, великолепной Премудрости Божией. В этом отношении, в этом смысле уместно приравнять Софию Духу любви Божией, горящей на челе твари. Или, по слову русского поэта

Любовь, как атом огневой,
Его в пожар миров метнула,
В Нем на себя она взглянула
И в ней узнал Он пламень свой¹¹.

«Пожар миров» есть великолепное явление славы Божией в материальном бытии, есть «слава звездная», венчающая чело Царицы Небесной.

Понятие Космоса тесно связано с идеей красоты. В Красоте все живо, все одушевлено. Этим объясняется святое томление по вечной красоте и по красоте вечности, томление влекущее нас сквозь строй времен на грань последних свершений. Красота есть суд миру. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир»¹². Свет есть первооснова красоты. Явление Фаворского света и есть явление несозданной Славы Божией в тварной красоте. Плоть Господа нашего — тварного происхождения и в то же время укоренена в вечности. В этом тайна Праздн. Преображения и Вознесения. Но свет есть первооснова бытия как тварного, так и нетварного. В свете благодатно стирается грань между тварным и нетварным и в то же время этим нисколько не упраздняется трансцендентность твари Творцу. Свет есть явление Духа Святого, а Дух «везде сый и вся исполняй»¹³. Это ипостась Св. Духа. Духа красоты и любви, Духа славы Божией, Духа Премудрости Божией. Красоты мы рождаляем больше всего, красотой мы живем, ради красоты и в красоте

¹¹ Из стихотворения Вяч. Иванова «Дух» (1902).

¹² Ин. 3:19.

¹³ Из молитвы Святому Духу «Царю Небесный...».

творим. Этому учит нас «божественный» Платон. «Имя вождемнейшее и чаще всего встречающееся»¹⁴, говорит преп. Симеон Новый Богослов о Боге Духе Святом, о Духе Премудрости и Красоты. Здесь тайна брачной любви, тайна жизни будущего века, тайна чертога брачного, воспетая от Духа Святого в «Песни Песней». Эта «Песнь» есть откровение о блаженстве жизни будущего века, будущего эона.

Владимир Ильин.
Возрождение. 7 декабря 1935 года.

Статьи В.Н. Ильина, опубликованные в газете «Возрождение» (1934–1937)

1. Ильин В.Н. Письмо в редакцию // Возрождение. 1934 г. 25 октября. № 3431. С. 5.
2. Созанович В. Пореволюционная «бодрость» // Возрождение. 1935 г. 18 января. № 3516. С. 2.
3. Созанович П. Идеологическое возвращенство // Возрождение. 1935 г. 1 февраля. № 3530. С. 2.
4. Созанович П. Силуэты отцов большевизма. I. Добролюбов // Возрождение. 1935 г. 12 февраля. № 3541. С. 2.
5. Ильин В.Н. Письмо в редакцию // Возрождение. 1935 г. 15 февраля. № 3544. С. 5.
6. Созанович П. Силуэты отцов большевизма. II. Чернопередельцы. III. Михайловский // Возрождение. 1935 г. 23 февраля. № 3552. С. 2.
7. Созанович П. Цинизм революционеров // Возрождение. 1935 г. 1 марта. № 3558. С. 2.
8. Созанович П. Революция — небытие // Возрождение. 1935 г. 8 марта. № 3565. С. 2.
9. Созанович П. Радикальная интеллигенция // Возрождение. 1935 г. 16 марта. № 3573. С. 2.
10. Созанович П. Силуэты отцов большевизма. IV. Чернышевский // Возрождение. 1935 г. 22 марта. № 3579. С. 2.
11. Созанович П. Революция, нация и власть // Возрождение. 1935 г. 31 марта. № 3588. С. 4.

¹⁴ Из молитвы Святому Духу Симеона Нового Богослова.

12. Сазанович П. Посторонние крапинки на предмете // Возрождение. 1935 г. 6 апреля. № 3594. С. 2.
13. Сазанович П. Силуэты отцов большевизма. V. Писарев и писаревщина // Возрождение. 1935 г. 13 апреля. № 3601. С. 2.
14. Сазанович П. Революция и смертная казнь // Возрождение. 1935 г. 20 апреля. № 3608. С. 2.
15. Сазанович П. Революция и нация // Возрождение. 1935 г. 30 апреля. № 3618. С. 2.
16. Сазанович П. О революции и контр-революции (ответ проф. Н.С. Тимашеву) // Возрождение. 1935 г. 9 мая. № 3627. С. 2. С. 5.
17. Сазанович П. Империя и гений // Возрождение. 1935 г. 23 мая. № 3641. С. 2.
18. Сазанович П. Внутренний варвар // Возрождение. 1935 г. 30 мая. № 3648. С. 2.
19. Сазанович П. Евразийцы и их последыши // Возрождение. 1935 г. 14 июня. № 3663. С. 2.
20. Сазанович П. Сословия и классы // Возрождение. 1935 г. 2 июля. № 3681. С. 2.
21. Сазанович П. Интеллигенция и классы // Возрождение. 1935 г. 9 июля. № 3688. С. 2. С. 5.
22. Сазанович П. Свободомыслящие // Возрождение. 1935 г. 16 июля. № 3695. С. 2.
23. Сазанович П. Революция и борьба за существование // Возрождение. 1935 г. 25 июля. № 3704. С. 2.
24. Сазанович П. Раствители // Возрождение. 1935 г. 30 июля. № 3709. С. 2.
25. Сазанович П. Духовный облик Маркса // Возрождение. 1935 г. 6 августа. № 3716. С. 2.
26. Сазанович П. Голгофа культуры // Возрождение. 1935 г. 22 августа. № 3732. С. 2.
27. Сазанович П. Силуэты отцов большевизма. Популяризаторы XVIII века (Ла Меттри и Гольбах) // Возрождение. 1935 г. 6 сентября. № 3747. С. 2. С. 5.
28. Ильин В.Н. Владимир Сергеевич Соловьев. К тридцатипятилетию со дня смерти // Возрождение. 1935 г. 14 сентября. № 3755. С. 2. С. 5.
29. Сазанович П. Тетушка и лукавый медик // Возрождение. 1935 г. 25 сентября. № 3766. С. 2.

30. Сазанович П. Коммунизм, война и христианская совесть // Возрождение. 1935 г. 30 сентября. № 3771. С. 2.
31. Сазанович П. Борьба с красной тиранией // Возрождение. 1935 г. 5 октября. № 3776. С. 2.
32. Сазанович П. Эпоха самозванства и бесстыдство // Возрождение. 1935 г. 10 октября. № 3781. С. 2.
33. Сазанович П. О национальном пафосе // Возрождение. 1935 г. 15 октября. № 3786. С. 2; 19 октября. № 3790. С. 2.
34. Сазанович П. Табу // Возрождение. 1935 г. 28 октября. № 3799. С. 2.
35. Сазанович П. Коммунизм, как система эксплуатации // Возрождение. 1935 г. 31 октября. № 3802. С. 2.
36. Сазанович П. Тайна власти // Возрождение. 1935 г. 8 ноября. № 3810. С. 2.
37. Ильин В.Н. О переселении душ (по поводу сборника статей «Переселение душ» изд. YMCA) // Возрождение. 1935 г. 14 ноября. № 3816. С. 2.
38. Сазанович П. О зазнавшейся власти // Возрождение. 1935 г. 22 ноября. № 3824. С. 2.
39. Сазанович П. Коллектив и человек (о революционном лже-бытие) // Возрождение. 1935 г. 28 ноября. № 3830. С. 2.
40. Ильин В.Н. О Св. Софии Премудрости Божией // Возрождение. 1935 г. 7 декабря. № 3839. С. 2. С. 5.
41. Сазанович П. Лев Толстой и Владимир Соловьев (к 25-летию со дня смерти А. Толстого) // Возрождение. 1935 г. 14 декабря. № 3846. С. 2.
42. Сазанович П. Лев Толстой и противотолстовская оппозиция (к 25-летию со дня смерти А. Толстого) // Возрождение. 1935 г. 20 декабря. № 3852. С. 2.
43. Сазанович П. «Последний решительный бой» // Возрождение. 1935 г. 28 декабря. № 3860. С. 2.
44. Сазанович П. Пошлость // Возрождение. 1936 г. 11 января. № 3874. С. 2.
45. Ильин В.Н. Предел неуважения к читателям // Возрождение. 1936 г. 16 января. № 3879. С. 4.
46. Сазанович П. Пролетариат // Возрождение. 1936 г. 21 января. № 3884. С. 2.
47. Ильин В.Н. Скрябин // Возрождение. 1936 г. 25 января. № 3888. С. 2.
48. Сазанович П. Империя и свобода // Возрождение. 1936 г. 4 февраля. № 3898. С. 2.

49. Сазанович П. Умеренность и аккуратность // Возрождение. 1936 г. 15 февраля. № 3909. С. 2.
50. Сазанович П. Контр-революция и творчество // Возрождение. 1936 г. 22 февраля. № 3916. С. 2.
51. Сазанович П. Малодержавие и жестокость // Возрождение. 1936 г. 27 февраля. № 3921. С. 2.
52. Сазанович П. Избранники и толпа (о смерти Сократа и распятии Христа) // Возрождение. 1936 г. 5 марта. № 3928. С. 2.
53. Сазанович П. Царь-Бездарь и Царица-Глупость // Возрождение. 1936 г. 10 марта. № 3933. С. 2.
54. Ильин В.Н. Горе от ума — вечное горе // Возрождение. 1936 г. 14 марта. № 3937. С. 2.
55. Сазанович П. Бесстыдство низкой пользы (золото и революция) // Возрождение. 1936 г. 17 марта. № 3940. С. 2.
56. Сазанович П. Бесстыдство низкой пользы (Иуда и современность) // Возрождение. 1936 г. 24 марта. № 3947. С. 2.
57. Сазанович П. О перелетах // Возрождение. 1936 г. 3 апреля. № 3957. С. 2.
58. Сазанович П. Реставрация и пораженчество (к вопросу о русской будущности) // Возрождение. 1936 г. 11 апреля. № 3965. С. 2.
59. Сазанович П. Силуэты отцов большевизма. Кн. Кропоткин // Возрождение. 1936 г. 24 апреля. № 3978. С. 2.
60. Сазанович П. Силуэты отцов большевизма. Нечаев и Бакунин // Возрождение. 1936 г. 30 апреля. № 3984. С. 2. С. 5.
61. Сазанович П. Оправдание резкости // Возрождение. 1936 г. 3 мая. № 3987. С. 4.
62. Сазанович П. Россия и Русь (из цикла идей графа А.А. Салтыкова) // Возрождение. 1936 г. 7 мая. № 3991. С. 2. Продолжение: 14 мая. № 3998. С. 2.
63. Сазанович П. Смысл «реакции» // Возрождение. 1936 г. 29 мая. № 4013. С. 2.
64. Сазанович П. Империя и культура. Чудо Ломоносова // Возрождение. 1936 г. 9 июня. № 4023. С. 2. Продолжение: 20 июня. № 4034. С. 2.
65. Сазанович П. Есть ли русское будущее? // Возрождение. 1936 г. 18 июля. № 4035. С. 6.
66. Сазанович П. Золото в рокфоре (гастрономия, сnobизм и революция) // Возрождение. 1936 г. 1 августа. № 4037. С. 4.

67. Сазанович П. Нео-нэп (старая погудка на новый лад) // Возрождение. 1936 г. 15 августа. № 4039. С. 5.
68. Сазанович П. Нечто об осушении Венеции или шалости прогресса // Возрождение. 1936 г. 29 августа. № 4041. С. 4.
69. Сазанович П. Счет к уплате // Возрождение. 1936 г. 20 сентября. № 4045. С. 6.
70. Сазанович П. Столетняя война // Возрождение. 1936 г. 19 декабря. № 4057. С. 4. Продолжение: 25 декабря. № 4058. С. 7.
71. Сазанович П. О либерализме истинном и ложном // Возрождение. 1937 г. 9 января. № 4060. С. 7.
72. Сазанович П. Коммунизм и безбожие (в поучение русским и иностранцам) // Возрождение. 1937 г. 23 января. № 4062. С. 4. Продолжение: 30 января. № 4063. С. 7. 13 февраля. № 4065. С. 4.
73. Сазанович П. «Академики» // Возрождение. 1937 г. 27 февраля. № 4067. С. 4.
74. Сазанович П. «Насколько» (по поводу «общественного идеала») // Возрождение. 1937 г. 20 марта. № 4070. С. 4.
75. Сазанович П. Оправдание фашизма // Возрождение. 1937 г. 24 апреля. № 4075. С. 8.
76. Сазанович П. Грозный симптом // Возрождение. 1937 г. 22 мая. № 4079. С. 8.
77. Сазанович П. «Собачий пистолет» // Возрождение. 1937 г. 4 июня. № 4081. С. 4.
78. Сазанович П. О служебном национализме // Возрождение. 1937 г. 25 июня. № 4084. С. 8.

Составление и комментарий Е.О. Розовой¹⁵.

¹⁵ Я благодарю своего научного руководителя А.П. Козырева за наставничество при подготовке комментария к публикации.

Библиография

- Борисова И.В., Колеров М.А., Носов А.А.* К истории одной дружбы.
В.С. Соловьев и С.Н. Трубецкой // De Visu. 1993. № 8.
- Лаговский И.А.* Возвращение в отчий дом. (Номинализм или реализм в
богословии) // Живое предание. Православие в современности: Сборник
статей. YMCA-Press. Paris. [б/г].
- Межуев Б.В.* К проблеме поздней «Эстетики» В.С. Соловьева //
Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1998 год. М.:
ОГИ. 1998
- Соловьев В.С.* Собр. соч. в 10-ти т. СПб.: Просвещение. 1911–1914.
- Хоружий С.С.* Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя //
Соловьевский сборник. Материалы международной конференции
«В.С. Соловьев и его философское наследие». Москва. 28–30 августа
2000 г. М.: Феноменология–Герменевтика. 2001.