

Священникъ Д. И. Владыковъ.

РУКОВОДСТВО

ДЛЯ БЕСѢДЪ

БАПТИСТАМИ, ПАШКОВЦАМИ (ЕВАНГ. ХРИСТІАН.), МОЛОКАНАМИ И ДР.

„Слово ваше да будетъ всегда съ
благодатью, приправлено солью,
дабы вы знали, какъ отвѣчать
каждому“ (Кол. 4, 6).

Въ трехъ выпускахъ

Выпускъ 1-й.

А Х Т Ы Р К А.

Типографія И. Е. Певзнера.

1 9 1 3.

*

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Мо
являя 1913 года.—Цензоръ, Протоіерей *Николай Боголюбскій*.

*

—го

Сбываются нынѣ пророческія слова апостоловъ (1 Тим. 4, 1-3; 2 Тим. 4, 3-4; 2 Петр. 2, 1-3 и др.) Вѣгерь сектантскихъ лжеученій разнесится по всеѣ дорогой родинѣ, однихъ колебля, другихъ отторгая отъ Церкви православной, а у иныхъ совсѣмъ „разрушая вѣру“ (2 Тим. 2, 18). Трудно найти приходъ гдѣ бы, такъ или иначе, не шла пропаганда сектантскихъ заблужденій, среди которыхъ наиболѣе часто встрѣчаются „баптизмъ“ и „пашковщина“. Отъ пастырей Христовой Церкви всегда, а въ особенности въ настоящее тяжелое время, требуется, „чтобы они были сильны и наставляли въ здоровомъ ученіи и противящихся обличать“ (Тит. 1, 9). Желаніе прійти на помощь о. о. собратамъ миссіонерствующимъ въ ихъ трудномъ дѣлѣ собесѣдованія съ сектантами, „людьми“, по выраженію св. Кипріяна Карѣ., „искусными въ извращеніи истины“, побудило меня приступить, съ благословенія Его **Высокопреосвященства . Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго**, къ составленію настоящаго „Руководства“.

Въ предлагаемой книгѣ какъ при изложеніи истинъ православной вѣры, такъ и при опроверженіи сектантскихъ возраженій мною удѣлено мѣсто выдержкамъ изъ святоотеческихъ твореній, чѣмъ, мнѣ кажется, восполненъ недостатокъ многихъ изданій богословско-полемиической литературы. Пастыри, обремененные многочисленными обязанностями, часто лишены времени, а иногда и возможности, за отсутствіемъ достаточно полныхъ (церковныхъ или благочинническихъ) библіотекъ, заняться чтеніемъ трудовъ св. отцовъ и учителей Церкви, что я и имѣлъ въ виду при составленіи „Руководства“.

Считая, что моя книга не свободна отъ недостатковъ, я весьма былъ бы благодаренъ за всѣ указанія, которыя будутъ приняты мною во вниманіе при новомъ изданіи, если таковое потребуется.

Греческій текстъ приведенъ по Новому Завѣту, изданному, съ благословенія Свят. Синода, въ 1861 году.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ.

Понятіе о Св. Преданіи.

Источникомъ христіанскаго вѣроученія служитъ Слово Божіе или Божественное Откровеніе, возвѣщенное чрезъ пророковъ и апостоловъ и ими частью письменно, частью устно переданное Церкви (2 Фес. 2, 16). Св. Преданіе и есть Слово Божіе, только записанное не самими богодухновенными мужами, а ихъ преемниками и учениками и устно переданное ими Церкви (сн. Дѣян. 13, 5; 17, 13; 20, 31; 1 Фес. 2, 13; 2 Тим. 2, 2, и др.), которая съ тѣхъ поръ непрерывно и неизмѣнно сохраняетъ его.

„Подъ именемъ Священнаго Преданія разумѣется то, когда истинно вѣрующіе и чтущіе Бога словомъ и примѣромъ передаютъ одинъ другому, и предки потомкамъ, ученіе вѣры, законъ Божій, таинства и священные обряды“⁴. (Правосл. Катих.).

Памятники, или источники, въ которыхъ дошло до насъ Св.

Преданіе.

Правила и постановленія св. апостоловъ, семи вселенскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ¹⁾, древніе символы вѣры²⁾, литургіи³⁾, мученическіе акты, древнія церковныя исторіи, творенія св. отцовъ и учителей Церкви, церковно-богослужебная практика Церкви.

Св. Преданіе какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Заветѣ было первоначальнымъ и единственнымъ способомъ распространенія Божественнаго Откровенія.

Адамъ и послѣдующіе патріархи непосредственно отъ Бога получили откровенія и устно передавали ихъ своимъ современникамъ. Божественныя истины хранились въ памяти и изъ рода въ родъ передавались. Пророкъ Моисей первый положилъ начало Священному Писанію, написавъ пять книгъ, изъ коихъ книга „Бытіе“ содержитъ истины, записанныя имъ на основаніи преданія. Однако Моисей въ свящ. книги

¹⁾ Вселенскіе соборы слѣдующіе: Никейскій (въ 325 г.), Константинопольскій (въ 381 г.), Ефесскій (въ 431 г.), Халкидонскій (въ 451 г.), Константинопольскій (въ 551 г.), Константинопольскій (въ 680 г.) и Никейскій (въ 787 г.). Помѣстные соборы: Анкирскій (въ 314 г.), Неокесарійскій (между 314 и 325 г.), Гангрскій (въ 340 г.), Антиохійскій (въ 341 г.), Лаодикійскій (въ 343 г.), Сердикскій (въ Сердикъ—нынѣ Софія)—(въ 343 г.), Кареагенскій (въ 419 г.), Константинопольскій (въ 861 г.) и Константинопольскій (въ 879 г.). Никодимъ еп. Правила правосл. Церкви съ толкованіями. Томъ 1-й. Перев. съ серб. 1911 г., стр. 8—32.

²⁾ Чельцовъ Н. проф. Древнія формы символа вѣры пр. Церкви, или такъ назыв. апостольск. символы С.-Петербур. 1869 г.

³⁾ Петровскій А. Апостол. литургіи восточ. Церкви. Литур. ап. Іакова, Фаддея, Марія и ев. Марка. С.-Петербур. 1897 г.

внесъ только часть ученія, открытаго Богомъ до него въ теченіе четырехъ тысячъ лѣтъ, напр., умолчалъ о пророчествѣ Еноха (Иуд. 1,14-15), о прообразовательномъ значеніи жертвъ и др. Книгу закона (Пятокнижіе) Моисей отдалъ на храненіе священникамъ и старѣйшинамъ израилявымъ, повелѣвъ положить ее „одесную ковчега завѣта“ (Втор. 31,26) и черезъ каждыя семь лѣтъ читать законъ „предъ всѣмъ Израилемъ вслухъ“ (стих. 11); только царю вмѣнилъ онъ въ обязанность имѣть для руководства списокъ съ книги закона (Втор. 17,18-20). Давая писанный законъ Божій, или Свящ. Писаніе, Моисей повелѣлъ евреямъ соблюдать и законъ Божій, сохраняемый въ преданіи (Исх. 10,1-2; Втор. 4,9-10, 32-33; 6,6-9, 20-25; 32,6-7). Изъ этихъ повелѣній Моисея видно, что Свящ. Писаніе не могло и не имѣло въ виду лишить преданіе руководственнаго значенія, такъ какъ источникомъ ихъ была одна и та же воля Божія. О высококомъ достоинствѣ устно передаваемого откровенія свидѣтельствуеетъ писатель кн. „Судей Израилевыхъ“, (2,10-11, правед. Ювъ (8,8-10; 15,17-19), Давидъ (псл. 43,2-4; 77,3-7), Соломонъ (Еккл. 12,11), Исаія (38,19).

Господь Иисусъ Христосъ не написалъ ни одной книги и Свое Божественное ученіе передавалъ ученикамъ Своимъ словомъ и примѣромъ. Устно и апостолы распространяли вѣру и утверждали Церковь Христову, которая много лѣтъ существовала безъ новозав. писанія, и вѣрующіе руководились въ дѣлѣ содѣванія своего спасенія однимъ Свящ. Преданіемъ. Спустя восемь лѣтъ по вознесеніи Господнемъ ап. Матѳеѣй написалъ первую новозавѣтную книгу—Евангеліе „Матѳеѣй“, свидѣтельствуеетъ св. Иринеѣ, еп. Ліонскій (+202 г.), „издалъ у евреевъ на ихъ собственномъ языкѣ писаніе Евангелія въ то время, какъ Петръ и Павелъ въ Римѣ благовѣствовали и основали Церковь. Послѣ ихъ отшествія Маркъ, ученикъ и истолкователь Петра, предалъ намъ письменно то, что было проповѣдано Петромъ. И Лука, спутникъ Павла, изложилъ въ книгѣ проповѣданное имъ Евангеліе. Потомъ Іоаннъ, ученикъ Господа, возлежавшій на Его груди, также издалъ Евангеліе во время пребыванія своего въ Ефесѣ“. 1)

Въ послѣдующее время по различнымъ поводамъ, выдвигаемымъ жизнью Церкви, были написаны апостолами (восемью изъ „12 ап. и

1) Сочиненія. Кн. 3, гл. 1. Перев. Преображенскаго. 1900 г., стр. 220.

70", хотя всѣ они, несомнѣнно, проповѣдывали—Мѡ. 28,¹⁹) остальные новозавѣтныя книги. Такъ какъ въ новозав. писаніяхъ содержится только малая часть живой проповѣди Іисуса Христа (Іоан. 20,³⁰; 21,²⁵; Дѣян. 1,³) и Его апостоловъ (І Петр. 5,¹²; І Кор. 4,¹⁷; 11,³⁴; Дѣян. 20,³¹ сн. Ефес. 1—6 гл. и др.), то и при существованіи новозав. писанія должно руководствоваться Свящ. Преданіемъ.

Необходимость и значеніе Св. Преданія при существованіи Св. Писанія.

Св. Преданіе и съ появленіемъ Св. Евангелій и апостольскихъ посланій не утратило своего прежняго руководственнаго значенія, не исключается Св. Писаніемъ, но весьма необходимо а) для несомнѣннаго убѣжденія въ подлинности и неповрежденности самого Св. Писанія. Изъ Св. Писанія не видно, кто написалъ книги, когда, гдѣ, и сколько ихъ; на какомъ языкѣ онѣ первоначально были написаны; когда и при какихъ обстоятельствахъ были переведены сначала на славянскій, а потомъ на рус. языкъ; подлинныя ли онѣ; кто напр., написалъ Евангелія. Вѣдь ни одинъ евангелистъ не называетъ самъ себя по имени; откуда же мы знаемъ имена? Эти недоумѣнія, равно какъ недоумѣнія по вопросу о подлинности и каноническомъ достоинствѣ апостольскихъ посланій и другихъ свящ. кн. устраняются единственно Св. Преданіемъ, хранимымъ православною Церковью. Св. Преданіе необходимо б) для руководства къ правильному разумѣнію Св. Писанія. Въ Св. Писаніи изложена „премудрость Божія, тайная, сокровенная“ (І Кор. 2,³; сн. І Петр. 1,¹²), есть въ немъ „нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей гибели, превращаютъ“ (2 Петр. 3,¹⁶); „никакого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому собою“ (2 Петр. 1,²⁰). Апостолы только тогда уяснили написанное о Христѣ „въ законѣ Моисеевомъ и въ пророкахъ и псалмахъ“, когда Онъ „отверзъ имъ умъ къ уразумѣнію Писаній“ (Лук. 24,⁴⁴ - 45). „Слово Божіе живо и дѣйственно, и острѣ всякаго меча обоюду остраго“ (Евр. 4,¹²), т. е. одни, при руководствѣ Церкви, находятъ въ немъ путь ко спасенію, а другіе чрезъ произвольныя толкованія претякаются, впадаютъ въ ереси и погибаютъ. Объясненіе Св. Писанія Церковью православ. сохраняетъ отъ дней апостольскихъ чрезъ своихъ отцовъ и учителей, которые толковали слово Божіе согласно ученію

св. апостоловъ. Когда появлялись лжеучители, то Церковь въ лицѣ своихъ пастырей и учителей на соборахъ опровергала извращенія еретиками богооткровенныхъ истинъ на основаніи Св. Преданія и тѣмъ свидѣтельствовала единую истинную православную вѣру, отъ Господа чрезъ апостоловъ преданную. „Не колеблясь говорю и всегда скажу“, пишетъ преп. Викентій Лиринскій (+ 450 г.), „что вселенская Церковь, побуждаемая новизнами еретиковъ, чрезъ опредѣленія своихъ соборовъ не другое что—нибудь дѣлала, какъ именно только то, что принятое ею прежде отъ предковъ по одному преданію подтверждала потомъ для потомковъ и собственноручнымъ письменнымъ удостовѣреніемъ, заключая въ немногихъ строкахъ большое множество предметовъ и выражая обыкновенно, для яснѣйшаго уразумѣнія, такимъ или другимъ новымъ наименованіемъ не новый смыслъ вѣры“¹⁾. Св. Преданіе необходимо в) для правильнаго совершенія таинствъ и для соблюденія священныхъ обрядовъ въ чистотѣ первоначальнаго ихъ установленія. Церковь Христова, ко времени появленія новозав. Св. Писанія, уже имѣла въ готовомъ видѣ свое устройство, почему апостолы, оставившіе свои писанія, и не имѣли задачи представить въ нихъ всѣ установленія христіанскія въ полномъ видѣ. Писанія ихъ являлись по поводу разныхъ случайныхъ обстоятельствъ, были кратки, и въ нихъ не указаны чинъ богослуженій, совершенія таинствъ, содержаніе молитвословій и пѣснопѣній, правила церковнаго благочинія. Такъ, въ Св. Писаніи записано повелѣніе Господа о св. крещеніи (Мѡ. 28,19); а какъ совершать его, какія молитвы положены, это въ Писаніи не показано. Равнымъ образомъ не указанъ чинъ св. причащенія, не указано, какъ благословлять, благодарить. Эти наставленія и указанія даны апостолами устно, показаны самимъ дѣломъ (I Кор. 11,34; Филип. 4,9) и сохранены въ Церкви по преданію, чрезъ „вѣрныхъ людей“ (2 Тим. 2,2)²⁾.

Заповѣдь о „держаніи“ апостольскихъ преданій.

„Чему вы научились, что приняли и слышали и видѣли во мнѣ, то исполняйте, и Богъ мира будетъ съ вами“ (Филип. 4,9). „О Тимоѳею! храни преданное тебѣ“ (I Тим. 6,20). „Не уменьшай его“, объясняетъ св. І. Златоустъ, „оно-не твое; тебѣ ввѣрено чужое; не убавляй его“.³⁾

1) Напоминанія. Перев. доцента П. Пономарева. 1904 г., стр. 43, § 23.

2) Кесаревъ Е. Обличеніе лжеуч. молоканъ. 1905 г., стр. 200—220.

3) Творенія. Том. 11. Бесѣд. 18 на 1-е Посл. къ Тимоѳ. 1905 г., стр. 752.

„Что значить храни **преданное** тебѣ? Значить“, пишетъ преп. Викентій Лиринскій, „сторожи, потому что есть воры, есть враги,—чтобы между добрымъ сѣменемъ пшеницы, которое посѣялъ на полѣ Своемъ Сынъ Человѣческій, не посѣяли они, когда спять люди, плевель (Мѡ. 13, 37-39). Преданіе, говоритъ, сохрани. Что такое преданіе? То, что тебѣ ввѣрено, а не то, что тобою изобрѣтено,—то, что ты принялъ, а не то, что ты выдумалъ,—дѣло не ума, но ученія, не частнаго обладанія, но всенародной передачи,—дѣло, до тебя дошедшее, а не тобою открытое, въ отношеніи къ которому ты долженъ быть не изобрѣтаемъ, но стражемъ, не учредителемъ, но послѣдователемъ, не вождемъ, но ведомымъ. Преданное, говоритъ, храни, то есть талантъ вѣры вселенской сбереги въ цѣлости и неповрежденности. Что тебѣ ввѣрено, то пусть и остается у тебя, то ты и передавай. Ты получилъ золото: золото и отдавай“. 1) „Итакъ, братія, стойте и держите **преданія**, которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ“ (2 Тес. 2,15). „Отсюда очевидно“, учить св. І. Златоустъ, „что апостолы не все предали чрезъ посланія, но многое сообщали и безъ письмени; между тѣмъ и то и другое равно достовѣрно. Поэтому мы должны признавать достовѣрнымъ и церковное преданіе. Есть преданіе, больше не ищи ничего“. 2)

Апостоль хвалить за храненіе его преданій.

„Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите **преданія** такъ, какъ я передалъ вамъ“ (1 Кор. 11,2), т. е. въ памяти своей держите переданное устно, до написанія этого (I-го) посланія.

„Мы непрестанно благодаримъ Бога, что, принявши отъ насъ слышанное слово Божіе, (т. е. устно преподанное), вы приняли не какъ слово человѣческое, (которое по произнесеніи скоро замираетъ), но какъ слово Божіе, каково оно есть поистинѣ, которое и дѣйствуетъ въ васъ вѣрующихъ“ (1 Тес. 2,13), по которому устрояется жизнь всей Церкви, почему оно не можетъ затеряться или забыться.

Апостоль повелѣваетъ удаляться отъ нарушителей преданій.

„Завѣщаемъ же вамъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по **преданію**, которое принялъ отъ насъ“ (2 Тес. 3,6).

1) Напоминанія. Перев. П. Пономарева. 1904 г., стр. 39, § 22.

2) Творенія. 1905 г. стр., 601. Том. 11. Бесѣд. 4-я на 2-е. Посл. къ Тес.

Апостолы пользовались преданіемъ.

Апост. Павелъ указываетъ въ бесѣдѣ съ ефесскими пастырями на слова, сказанныя Господомъ Исусомъ: „блаженнѣе давать, нежели принимать“ (Дѣян. 20,³⁵), не записанныя въ Евангеліяхъ и взятыя изъ преданія. На основаніи преданія апостолъ говоритъ о явленіяхъ воскресшаго Исуса „болѣе, нежели пяти стамъ братій въ одно время“, „Іакову“, „(70) апостоламъ“ (I Кор. 15,⁶⁻⁷) и называетъ по именамъ двухъ египетскихъ чародѣевъ (2 Тим. 3,⁸). Апост. Іуда также изъ преданія записалъ о спорѣ архангела Михаила съ діаволомъ (1.9) и пророчество Еноха (стих. 14-15). Св. Лука написалъ Евангеліе, пользуясь преданіемъ (Лук. 1,³).

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне — христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о Священномъ Преданіи.

Евсевій, еп. Кесарій Палестин. (+ 340 г.), пишетъ, „что св. Игнатій Антиохійскій (+ 107 г.) своими устными бесѣдами и наставленіями укрѣплялъ христіанъ тѣхъ городовъ, чрезъ которые путешествовалъ, и увѣщавалъ болѣе всего беречься возникавшихъ и распространявшихся именно тогда ересей. Въ особенности же убѣждалъ твердо держаться апостольскихъ преданій, которыя, для безопасности, счелъ нужнымъ подтвердить собственнымъ свидѣтельствомъ и заключить въ письма“. ¹⁾

Ипатій, еп. Іерапольскій, говоритъ: „если мнѣ случалось встрѣчать кого—либо, обращавшагося со старцами (апостолами), то я заботливо спрашивалъ объ ученіи старцевъ, наур., что говорилъ Андрей, что Петръ, что Филиппъ, что Ѳома или Іаковъ, что Іоаннъ или Матѳей, либо кто другой изъ учениковъ Господа, что Аристіонъ и пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни. Ибо я полагалъ, что книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько живой и болѣе вѣдряющійся голосъ“. ²⁾

Св. Иринеи, еп. Лионскій, учитъ: „когда же мы отсылаемъ ихъ (еретиковъ) къ тому преданію, которое происходитъ отъ апостоловъ и сохраняется въ церквахъ чрезъ преемство пресвитеровъ (епископовъ), то они противятся преданію, говоря, что они премудрѣе не только пресвитеровъ (еписк.), но и апостоловъ, и что они нашли чистую истину.

1) Церковн. Исторія. Кн. 3, гл. 36. 1858 г., стр. 157.

2) Тамъ—же. Гл. 39., стр. 163—164.

Ибо (говорятъ) апостолы къ словамъ Спасителя примѣшали нѣчто отъ закона. . . Съ такими—то людьми мы должны, любезный другъ, сражаться,—людьми, которые подобно змѣямъ, стараются отовсюду ускользнуть. . . Всѣ, желающіе видѣть истину, могутъ во всякой Церкви узнать преданіе апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ; и мы можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ апостолами въ Церквахъ, и преемниковъ ихъ до насъ, которые ничего не учили и не знали такого, что эти еретики бредятъ“. . . Поименовавъ еписк. Римской Церкви, св. Ириней продолжаетъ: „Въ такомъ порядкѣ и въ такомъ преемствѣ церковное преданіе отъ апостоловъ и проповѣдь истины дошли до насъ. И это служить самымъ полнымъ доказательствомъ, что одна и та же животворная вѣра сохранялась въ Церкви отъ апостоловъ донинѣ и предана въ истинномъ видѣ. . . . Многія племена варваровъ, вѣрующихъ во Христа, имѣютъ спасеніе свое безъ хартіи или чернилъ, написанное въ сердцахъ своихъ Духомъ, и тщательно блюдутъ древнее преданіе. . . . Принявшіе эту вѣру безъ письмени суть варвары относительно нашего языка, но въ отношеніи ученія, нрава и образа жизни они по вѣрѣ своей весьма мудры и угождаютъ Богу, живя во всякой правдѣ, чистотѣ и мудрости. И если бы кто сталъ проповѣдывать этимъ людямъ еретическія измышленія, говоря съ ними на ихъ собственномъ языкѣ, тотчасъ бы, зажимая уши, убѣждали, какъ можно далѣе, не терпя даже слышать богохульную бесѣду. Такимъ то образомъ, вслѣдствіе того древняго апостольскаго преданія, они даже не допускаютъ въ умъ свой чудовищной рѣчи еретиковъ“.¹⁾

Оригенъ (+ 255 г.) говоритъ: „мы должны хранить церковное ученіе, преданное отъ апостоловъ **чрезъ порядокъ преемства**, и пребывающее въ церквахъ даже досель: только той истинѣ должно вѣровать, которая ни въ чемъ не отступаетъ отъ церковнаго и апостольскаго преданія“.²⁾

Св. Василій Великій (+379 г.) свидѣтельствуетъ: „какое Писаніе научило насъ въ молитвѣ обращаться къ востоку? Кто изъ святыхъ оставилъ намъ на письмѣ слова призванія при показаніи (Богу Отцу, какъ читается въ литургіи св. Вас. Вел.) Хлѣба благодаренія и Чаши благословенія? Ибо мы не довольствуемся тѣми словами, о которыхъ

1) Сочиненія. Перев. Преображенскаго. Кн. 3, гл. 1-4. 1900 г., стр. 220-226.

2) Творенія. Вып. 1-й. О началахъ. Кн. 1, гл. 2. 1899 г., стр. 6.

упомянули апостоль и Евангеліе, но и прежде и послѣ нихъ произносимъ другія, какъ имѣющія великую силу къ совершенію таинства, принявъ ихъ изъ не изложеннаго въ Писаніи ученія. Благословляемъ же и воду крещенія, и елей помазанія, и даже самого крещаемого по какимъ изложеннымъ въ Писаніи правиламъ? Не по соблюдаемому ли въ молчаніи и таинственному преданію? Что еще? Самому помазанію елеемъ научило ли какое писаное слово? Откуда и троекратное погруженіе крещаемого человѣка? Изъ какого Писанія взято и прочее, относящееся къ крещенію—отрицаться сатаны и ангеловъ его? Не изъ этого ли необнародованнаго и сокровеннаго ученія, которое отцы наши соблюдали въ непытливомъ и скромномъ молчаніи, очень хорошо понимая, что достъуважаемость таинствъ охраняется молчаніемъ? На что непосвященнымъ непозволительно даже и смотрѣть, прилично ли было бы ученіе о томъ выставять на показъ письменно?¹⁾

Преп. Викентій Лиринскій пишетъ: „Итакъ—часто со всеусердіемъ и величайшимъ вниманіемъ обращаясь къ весьма многимъ, украшеннымъ святостью и даромъ ученія, мужамъ съ вопросомъ: какимъ бы образомъ можно было мнѣ, (идя) нѣкоторымъ вѣрнымъ и какъ бы царственнымъ и прямымъ путемъ, отличить истину вселенской вѣры отъ лживости еретическаго уклоненія, я всегда и почти отъ всѣхъ получалъ отвѣтъ такого рода: если я или другой кто захотѣлъ бы узнать обманы и избѣжать козней появляющихся еретиковъ и пребыть въ здоровой вѣрѣ здоровымъ и невредимымъ, то долженъ, съ помощію Божіею, оградить свою вѣру двоякимъ образомъ: во-первыхъ, **авторитетомъ Священнаго Писанія** (*divinae legis*), а во-вторыхъ, **преданіемъ вселенской Церкви**. Но, быть можетъ, кто нибудь спроситъ: вѣдь канонъ священныхъ книгъ всесовершененъ и всегда вполне вразумителенъ при снесеніи однихъ мѣстъ его съ другими; поэтому что за надобность присоединять къ нему (еще) авторитетъ церковнаго разумѣнія? Та надобность, что Священное Писаніе, по самой его возвышенности, не всѣ понимаютъ въ одномъ и томъ же смыслѣ, но одинъ толкуетъ его изреченія такъ, другой иначе; такъ что почти сколько головъ (*homines*), столько же, повидимому, можно извлечь изъ него и смысловъ. Вѣдь, по своему изъясняетъ его Новаціанъ, по своему Савеллій, по своему

1) Творенія. Часть 3., гл. 27. 1900 г., стр. 281-282.

Донатъ . . . А потому-то, вслѣдствіе такого множества изворотовъ крайне разнообразнаго заблужденія, и совершенно необходимо, чтобы нить толкованія пророческихъ и апостольскихъ писаній направлялась по нормѣ древняго и вселенскаго пониманія. Въ самой же вселенской церкви особенно должно заботиться о томъ, чтобы содержать то, во что вѣрили повсюду, всегда, всё. . . Должно, впрочемъ, замѣтить, что мы обязаны съ величайшимъ усердіемъ изслѣдовать эти согласныя сужденія древнихъ св. отцовъ и слѣдовать имъ не относительно всёхъ какихъ-либо маловажныхъ вопросовъ божественнаго закона, но главнымъ образомъ только касательно правила вѣры.¹⁾

Опроверженіе сект. возраженій.

Сектанты говорятъ: 1) Слово Божіе запрещаетъ руководство преданіемъ (Мѡ. 15,1-9; Марк. 7,5-13; Кол. 2,8,22).

Въ указанныхъ мѣстахъ говорится не о Священ. Преданіи, которое по существу своему не можетъ противорѣчить Св. Писанію, такъ какъ одинъ и тотъ же Богъ есть Виновникъ того и другого источника вѣроученія, а о „преданіяхъ старцевъ“, „преданіяхъ человѣческихъ“, „заповѣдяхъ и ученіяхъ человѣческихъ“, устранявшихъ заповѣди Божіи (Мѡ. 15,8), извращавшихъ ученіе Церкви о лицѣ Иисуса Христа (Кол. 2,8), Котораго колосскіе лжеучители признавали тварнымъ существомъ, однимъ изъ ангеловъ. Старцы бываютъ различные (2 Іоан. 1, 1; 3 Іоан. 1,1; снес. Мѡ. 15,2; Мрк. 7,3).

Церковь православная, согласно слову Божію, предостерегаетъ вѣрующихъ отъ этихъ послѣднихъ преданій, а содержитъ и заповѣдуетъ держаться только апостольскихъ преданій (2 Тес. 2,15), записанныхъ ли самими апостолами („посланіемъ нашимъ“), или ихъ учениками и преемниками („словомъ“). Сектанты поступаютъ наоборотъ: апостольскія преданія отвергаютъ, а тщательно хранятъ „преданія человѣческія“. Такъ, напр., не преданія ли человѣческія: „Вѣроученіе русск. еванг. христіанъ-баптистовъ“, „Проектное изложеніе Еванг. вѣры, или вѣроученіе еванг. христ.“, „Гусли“, „Тимпаны“, „Кимвалы“, „Заря жизни“, „Новая арѡа“, постановленія съѣздовъ сект. и др.? Не „преданія ли человѣческія“-чины преломленія, крещенія и др., совершаемые сектантами?

1) Напоминанія. §§ 2 и 28. 1904 г., стр. 3 и 50.

2) Преданіе есть „иное благовѣствованіе“, почему нужно его отвергать (Гал. 1,8-9).

Св. Преданіе не „иное благовѣствованіе“, будто не согласное съ благовѣствованіемъ апостоловъ, а истинное ученіе ихъ. Ап. Павелъ повелѣваетъ галатійскимъ Церквамъ держаться его ученія, которое онъ возвѣстилъ имъ, очевидно устно, до написанія посланія: „что мы благовѣствовали вамъ“, „какъ прежде мы сказали“, „что вы приняли“. Это устное благовѣстіе апостольское и есть Свящ. Преданіе, хранившееся въ (апостольск.) символ. вѣры, въ священнодѣйствіяхъ и вообще въ установленіяхъ церковныхъ.

Анаѳема не христіанамъ, державшимъ Св. Преданіе, а тѣмъ, кто будетъ учить не согласному съ нимъ. Коринѳскихъ христіанъ апостоль хвалить за держаніе его преданій, ессалоникійскихъ-призываетъ „стоять“ (т. е. не колебаться, не сомнѣваться въ истинности апост. преданій) и „держатъ“ ихъ. Самъ апостоль пользовался Св. Преданіемъ (Дѣян. 20,¹⁵; 2 Тим. 2,8) и даже изреченіями язычesk. писателей: Арата (Дѣян. 17,²⁸), Эпименида (Тит. 1, 12).

3) Преданіе не нужно, такъ какъ оно есть мудрствованіе „сверхъ того, что написано“ (I Кор. 4,6).

Апостоль, имѣя въ виду, что коринѳскіе христіане раздѣлились на партіи изъ-за учителей (I Кор. 1,12) и превозносились другъ передъ другомъ, обличаетъ ихъ за эти разногласія (1,13;3,1-4), убѣждаетъ, что изъ-за учителей не должно превозноситься и раздѣляться (3,5-9, 21-29). Достоинство апостоловъ и учителей Церкви опредѣляется не внѣшними качествами (напр., ученостію, краснорѣчіемъ), а вѣрностію Христу (4,1-2). Судь о степени этой вѣрности принадлежитъ Господу, а не коринѳянамъ (стих. 3-5). „Это“, (т. е. все сказанное выше о значеніи апостол. и учител.), говоритъ ап., я примѣнилъ къ себѣ и Аполлосу ради васъ, чтобы вы не мудрствовали о проповѣдникахъ „сверхъ того, что написано“ (свыше, больше, не иначе, какъ написано здѣсь, въ этомъ посланіи) и не гордились другъ предъ другомъ ихъ достоинствами. „Коринѳяне“, пишетъ блаж. Феодоритъ, „раздѣлившись на толки и положивъ называться, одни именемъ одного, а другіе именемъ другого, препирались одни съ другими, и каждый толкъ усиливался сво-

ему учителю отдать первенство предъ другими“.1) „Это я переложилъ на себя и Аполлоса ради васъ, чтобы отъ насъ вы научились, какъ мы, какъ и вы, не мудрствовать болѣе, нежели написано, т. е. не хвалиться“, объясняетъ св. Ефремъ Сиринъ (+ 373), „мудростію, ибо написано о ней, что она есть глупость предъ Богомъ (I Кор. 3,19), и какъ ю, такъ и всѣмъ прочимъ, да не надмевается одинъ предъ другимъ“.2)

Въ приведенномъ сект. мѣстѣ совсѣмъ нѣтъ рѣчи о Св. Преданіи, какъ равно и о томъ, будто оно излишне при существованіи Св. Писанія.

4) Апост. Іоаннъ запрещаетъ имѣть преданіе (Откр. 22,18).

Здѣсь апостолъ ничего не говоритъ о Св. Преданіи. Онъ запрещаетъ дѣлать какія-либо измѣненія въ „книгѣ сей“ („Откровеніе св. Іоанна“): прибавлять къ содержанію ея какое-либо свое измышленіе и убавлять изложенное въ ней.

Апостолъ Іоаннъ признавалъ устное наставленіе лучшимъ способомъ сообщенія истинъ вѣро-и нравоученія (2 Іоан. 1,12; 3 Іоан. 1,13-14) и тѣмъ показалъ, что многое и важное для утвержденія въ жизни христіанской не было ими (апостолами) записано. Это устное наставленіе и есть Св. Преданіе, которое не противорѣчитъ, какъ думаютъ сектанты, Св. Писанію, а находится съ нимъ въ полномъ согласіи, такъ какъ есть слово тѣхъ же апостоловъ, которые написали новозавѣтныя книги.

5) Св. Писаніе Господь признавалъ единственнымъ руководствомъ для вѣрующихъ (Лук. 16,29).

Сектанты ложно приписываютъ Господу свои измышленія. Если Господь признавалъ Св. Писаніе единственнымъ руководствомъ для вѣрующихъ, то почему Онъ не благоволилъ Самъ записать Своё ученіе? Почему въ апостольской Церкви до появленія Евангелія отъ Маттея былъ многолѣтній періодъ отсутствія новозав. Св. Писаній? Имъ, какъ не Священнымъ Преданіемъ тогда христіане руководствовались? Самъ Господь сказалъ апостоламъ: „учите всѣ народы. . . соудать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѡ. 28,19-20); „Духъ Святой . . . научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ „все“, что Я говорилъ вамъ“ (Іоан. 14,26). Гдѣ же это „все“ ученіе Христова сохранилось до появлен-

1) Творенія. Част. 7. 1861 г., стр. 194. Толков. на 1-е Посл. къ Коринѣ.

2) Творенія. Част. 7. 1895 г., стр. 68. Толк. на 1-е Посл. къ Коринѣ.

нія новоз. св. книгъ и сохраняется послѣ появленія Св. Писанія, въ которомъ многое не записано?

Если допустить сектантское пониманіе даннаго мѣста: „у нихъ есть Моисей и пророки, пусть слушаютъ ихъ“ (о св. преданіи, молъ, здѣсь не сказано, поэтому оно излишне), то нужно принимать одно ветхоз. Св. Писаніе, да и то не въ полномъ составѣ: только Пятокнижіе Моисея и пророковъ, (т. е. книги историч., учительн. и пророч.), безъ псалмовъ (Свящ. Писаніе составляли „законъ Моисеевъ, пророки и псалмы“.—Лук. 24, 44-45); не нужны тогда и новозав. книги, о нихъ вѣдь также не упоминается. Надлежащій смыслъ разбираемаго мѣста (Лук. 16, 29-30), по объясненію блаж. Θεофилакта, такой: „ты, говоритъ, не такъ печешься о братьяхъ, какъ Богъ, Творецъ ихъ. Онъ приставилъ къ нимъ безчисленныхъ наставниковъ. . . Какъ самъ, слыша Писанія, не вѣрилъ, и слова ихъ считалъ баснями, такъ предполагалъ и о братьяхъ своихъ, и, судя по себѣ, говоритъ, что они Писаній не послушаютъ, какъ и самъ онъ, но, если кто воскреснетъ изъ мертвыхъ, повѣрятъ“.¹⁾

6) Ап. Павелъ отвергаетъ преданіе (2 Тим. 3, 16-17).

Апостоль выраженіемъ: „все Писаніе Богодухновенно и полезно“, не отрицаетъ руководственнаго значенія Св. Преданія. Онъ не могъ противорѣчить себѣ (2 Кор. 1, 16); тому же Тимоѳею заповѣдуетъ: „О, Тимоѳею! храни преданное тебѣ“ (1 Тим. 6, 20); „пребывай въ томъ, чему наученъ, зная, къмъ ты наученъ“ (ап. Павломъ устно)—(2 Тим. 3, 14); „что слышалъ отъ меня, (а не прочиталъ въ Писаніи) при многихъ свидѣтеляхъ, то передай, (а не напиши), вѣрнымъ людямъ“ (2 Тим. 2, 2; см. 2 Тим. 1, 13; 2 Тим. 2, 15).

7) Въ Писаніи изложено все ученіе Христово, и потому преданіе излишне (Дѣян. 1, 1).

Слова: „о всемъ, что Іисусъ дѣлалъ и чему училъ“, не означаютъ, что дѣписатель въ Евангеліи изложилъ все ученіе и всѣ дѣла Іисуса Христа (снес. содержаніе Евангелія Луки съ другими Евангеліями; Ісаян. 21, 25), а указываютъ на относительную полноту и обстоятельность его повѣствованія. „О всемъ“ не значитъ, что „все“ написалъ. Самъ еванге-

1) Благовѣстникъ. Часть 3-я. Еванг. отъ Луки. 1907 г., стр. 219.

листъ Лука засвидѣтельствовалъ важность и руководственное значеніе Св. Преданія и согласіе его съ Св. Писаніемъ. Онъ свое Евангеліе написалъ, заимствуя для него содержаніе изъ Преданія (Лук. 1,1-2) и съ тою цѣлью, „чтобы ты (Феофилъ) узналъ твердо основаніе того ученія, въ которомъ былъ наставленъ“—(κατηχήθη) отъ κατηχέω, оглашаю, устно наставляю)---(стих. 34).

Св. І. Златоустъ въ объясненіе (Дѣян. 1, 1) пишетъ: „но вѣдь Іоаннъ разъясняетъ, что невозможно было описать всего (Іоан. 21,25). Какъ же скажешь: Лука говоритъ „о всемъ“? Но онъ не сказалъ: „все“, а „о всемъ“, а это значитъ то же, что вообще и сокращенно; или иначе: онъ говоритъ обо всемъ, что особенно важно и нужно“.¹⁾

8) Преданіе излишне, такъ какъ написаннаго въ Евангеліи достаточно для вѣры во Христа и спасенія (Іоан. 20,31).

Въ предшествующемъ стихѣ (30) апостоль говоритъ, что Іисусъ Христосъ сотворилъ много чудесъ, „о которыхъ не написано въ книгѣ сей“. „Сіе же написано“, т. е. изъ многихъ чудесъ число записанныхъ достаточно для утвержденія вѣры въ Богочеловѣка. Слѣдовательно, ап. въ приведенномъ мѣстѣ указываетъ цѣль записи имъ чудесъ Іисуса Христа, но не говоритъ, что Св. Писаніе нужно признать единственнымъ источникомъ христіанской вѣры. „Но почему они (евангелисты) не о всѣхъ (чудесахъ) рассказали? Преимущественно“, отвѣчаетъ св. І. Златоустъ, „по ихъ множеству; потомъ они думали и то, что кто не повѣритъ сказанному, тотъ не повѣритъ и большему, а кто приметъ это, тому ничего больше не нужно будетъ для утвержденія въ вѣрѣ. Впрочемъ, мнѣ кажется, что здѣсь евангелистъ говоритъ только о знаменіяхъ, бывшихъ послѣ воскресенія, почему и замѣчаетъ: „предъ учениками Своими“ (стих. 30). Какъ до воскресенія нужны были многія чудеса для того, чтобы увѣровали, что Христосъ есть Сынъ Божій, такъ послѣ воскресенія для того, чтобы убѣдились, что Онъ воскресъ“.²⁾

Ц Е Р К О В Ъ.

Церковь Христова.

Слова „Церковь“³⁾ Христова“ въ обширномъ смыслѣ обозначаютъ совокупность не только всѣхъ вѣрующихъ во Христа Спасителя и

1) Творенія. Том. 9. Бес. 1-я, пункт. 3. 1903 г., стр. 9.

2) Творенія. Том. 8. Бес. 87 на Еванг. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 593.

3) Церковь по греч. ἡ ἐκκλησία (отъ ἐκκαλέω—вызываю, призываю) собраніе,

соединённыхъ въ Немъ, какъ единой Главѣ своей, живущихъ въ данное время на землѣ и стремящихся ко спасенію, но и всѣхъ нашихъ братій во Христѣ, почившихъ въ вѣрѣ и покаяніи, праведниковъ, начиная съ Адама, и св. ангеловъ (Ефес. 1,10, 20-23; Колос. 1, 18-20).

Церковь Христова раздѣляется на а) Церковь небесную:

Церковь, состоящая изъ ангеловъ, святыхъ и всѣхъ усопшихъ въ вѣрѣ и покаяніи, называется Церковью „невидимую“, „небесною“, „торжествующею“ (Евр. 12, 22-24), „царствомъ славы“.

б) Церковь земную.

Церковь, состоящая изъ вѣрующихъ, живущихъ на землѣ, является Церковью „видимую“, „земною“, „воинствующею“ (Іоан. 15,18-19, I Петр. 5,8; I Иоан. 5,4; Гал. 4,19; Ефес. 6,11-12; Евр. 13,14).

Понятіе о Церкви (земной).

Христіанская Церковь (земная) есть общество истинно вѣрующихъ въ Господа Іисуса Христа, съ Немъ, какъ Главою, соединенное, Имъ управляемое и Имъ Самимъ основанное съ тѣмъ, чтобы чрезъ ученіе вѣры, таинства, іерархическое руководство, посредствомъ невидимаго дѣйствія Св. Духа, отъ Бога Отца ниспосланнаго, привести всѣхъ людей ко спасенію и воссоединенію съ Богомъ.¹⁾

общество званыхъ Христіане, призванные Богомъ ко спасенію „изъ тьмы“, области невѣрія, заблужденія, грѣха (I Петр. 2,9; Дѣян. 26,18; Кол. 1,13), называются „званными“, „призванными“ (κλητοί Откр. 17,14; 19,9; Рим. 1,6; 8,28; I Коринт. 1,2,24, 26 и др.). Въ христіанскомъ смыслѣ ἡ ἐκκλησία означать собраніе, общество призванныхъ Богомъ ко спасенію во Христѣ.

Въ Св. Писаніи Церковью называется семейство христіанское (Римл. 16,4; I Кор. 16,19), пасомые (Дѣян. 15,4,22; 20,28), предстоятели церкви (Мө. 18,17), мѣста (зданія) молитвен. собранія (Дѣян. 11,26; I Кор. 11,18,22; 14, 34-35), частныя Церкви, т. е. ограниченныя какимъ—нибудь мѣстомъ (Дѣян. 8,2; 9,31; I Кор. 1,1; Гал. 1,3; Кол. 4,16; I Фес. 1,1), вся совокупность вѣрующихъ, гдѣ бы они ни находились (Мө. 16,18; Ефес. 1,10 и др.).

Секта баптистовъ.

1) Основателемъ секты баптистовъ, которые вначалѣ назывались анабаптистами (перекрещенцами), былъ ученикъ Мартина Лютера Николай Шторкъ, который съ своимъ другомъ Оомою Мюнцеромъ произвелъ религіозно—политическую революцію въ Германіи, известную подъ именемъ „Великой крестьянской войны“, стоившей человѣчеству болѣе ста тысячъ жертвъ. Мюнцеръ, взятый въ плѣнъ, былъ обезглавленъ въ 1525 году.

Сказанное о происхожденіи и характерѣ секты баптистовъ подтверждается рѣчью проф. Вальтера Раушенбуша, произнесенной имъ на всемирномъ конгрессѣ баптистовъ въ Филадельфіи (1911 г.): „мы баптисты—историческіе наследники средневѣковыхъ сектъ, которыя признавали демократію и братство и были преслѣдуемы какъ за ихъ социальныя принципы, такъ и за ихъ религію. Мы—наследники славнаго анабаптистскаго движенія реформациі, которое воплощало религіозныя и социальныя надежды простого народа и было подавлено въ крови за это сочетаніе. Мы—потомки по прямой линіи самой радикальной партіи англійской революціи. Мы воплотили принципы демократіи въ конгрегационномъ*) устройствѣ нашихъ общинъ. Мы всегда больше умвожали все въ простотѣ народѣ, потому что у насъ есть естественное сродство съ его убѣжденіемъ и духомъ.

*) т. е. объединенномъ для преслѣдованія общихъ цѣлей. Авторъ.

Господь Иисусъ Христосъ основалъ Церковь и ниспослалъ ей Духа Святаго.

„Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѳ. 16, 18). „Итакъ внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святыи поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа Бога, которую Онъ приобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20, 23). „Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нее“ (Ефес. 5, 25). Господь Иисусъ Христосъ положилъ начало и основаніе Церкви Своей избраніемъ апостоловъ изъ числа своихъ слушателей. Апостолы и немногіе вѣрующіе (Дѣян. 1, 16; I Кор. 15, 6), объединенные вѣрою въ Него и Его ученіемъ, составили Церковь Христову. Онъ Самъ далъ устройство Церкви, учредилъ въ ней іерархію и таинства для освященія вѣрующихъ. Но этимъ Господь не ограничилъ Своей дѣятельности въ дѣлѣ созиданія Церкви, иначе она не отличалась бы существенно отъ другихъ религиозныхъ обществъ, организуемыхъ людьми. Онъ для искупленія человѣка отдалъ жизнь Свою за грѣхи міра, Своею крестною смертію избавилъ вѣрующихъ (Церковь) отъ власти діавола и стя-

Наши баптистскія общины должны воплощать собою такой типъ религіи, которая не есть врагъ свободы, но ея живая душа, и такимъ образомъ наполнить рабочій народъ религіозной вѣрой въ его дѣло и религіознымъ терпѣніемъ и мужествомъ въ его борьбѣ“ („Баптистъ“. 1911 г. № 35, стр. 276).

Баптизмъ какъ вначалѣ, такъ и теперь имѣетъ политическую окраску съ революціоннымъ характеромъ и является не столько религіозной системой, сколько соціальной.

Секта пашковцевъ (еванг. христіанъ).

„Всѣмъ нашимъ брат. хорошо извѣстно, пишетъ баптистъ Д. Мазаевъ, что когда на югѣ (Россіи) первые вѣстники Евангелія Христова насаждали баптизмъ, на сѣверѣ въ это время . . . Василій Ал. Пашковъ основалъ общину, получившую названіе „евангельскихъ христіанъ“, и, такъ какъ эти общины въ вѣрѣ, обращеніи и возрожденіи имѣли полное согласіе, то, естественно, имѣли другъ къ другу должное тяготѣніе и даже дѣлали попытки къ полному соединенію, но различіе во взглядахъ на церковное устройство, въ понятіяхъ о пресвитерствѣ и о правѣ участія въ трапезѣ Господней лицъ, не принявшихъ еще крещенія, помѣшало соединенію, и онѣ остались каждая отдѣльно и продолжали работать“ („Баптистъ“. 1911 г. № 34, стр. 268). Лжеученіе пашковцевъ въ Россію занесено было (въ 1874 г.) англійскимъ лордомъ Греввиллемъ Редстокомъ. По отъѣздѣ изъ С.-Петербурга Редстока, его послѣдователей объединилъ подъ своимъ главенствомъ В. А. Пашковъ († 1902 г.).

Секта молоканъ.

Распространителемъ лжеученія молоканъ былъ крест. Тамбов. губ. Семень Уклепъ, жившій въ половинѣ 18 вѣк.

Секта адвентистовъ.

Главный предметъ ея лжеученія—скорое второе прешествіе (adventus) Иисуса Христа, отчего она получила и свое названіе. Секта адвент. возникла въ С.-Америкѣ. Основателемъ ея былъ баптистъ Вильямъ Мюллеръ (род. въ 1781 г.). Въ Россію секта была внесена во второй половинѣ 19 вѣк.

О поменованныхъ, какъ и о всѣхъ другихъ сектахъ, должно сказать, что всѣ онѣ —растенія, которыя „не Отецъ Мой Небесный насадилъ“ (Мѳ. 15, 13), а насадили „люди, извращенные умомъ, невѣжды въ вѣрѣ“ (2 Тим. 3, 8), „уловленные діаволомъ въ сѣти“ Тим. 2, 26; св. I Тим. 4, 1).

жалъ въ Свое собственное достояніе (I Петр. 1, 18-19; 2, 9; Кол. 1, 14 и др.). Для усвоенія людямъ благъ искупленія ниспослалъ (Дѣян. 2, 1-4) въ Церковь Святаго Духа, и со дня сошествія Его она стала тѣломъ Христовымъ, Имъ возглавляемымъ (Ефес. 1, 22-23; 4, 15-16; 5, 23, 25-30; Кол. 1, 18, 24; 2, 19; I Кор. 12, 27 и др.) и одушевляемымъ Св. Духомъ по благоволенію Бога Отца (Іоан. 14, 16, 26). До ниспосланія Св. Духа Церковь не могла (сн. Іоан. 7, 37-39) усвоить благъ, прибрѣтенныхъ Кровію Іисуса Христа, такъ какъ не имѣла „отъ Божественной силы Его“ всего потребнаго для жизни и благочестія (2 Петр. 1, 3).

Церковь есть хранительница ученія Христова.

Церковь Христова богопреданное, истинное ученіе хранить неизмѣнно, въ цѣлости, чистотѣ, какъ было передано ей вначалѣ Божественнымъ ея Основателемъ. „Церковь Бога живаго столпъ и утвержденіе истины“ (I Тим. 3, 15). „Уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѡ. 28, 20). „Дабы нынѣ содѣлалась извѣстною чрезъ Церковь начальствамъ и властямъ на небесахъ многоразличная премудрость Божія“ (Ефес. 3, 10). Непременнымъ ручательствомъ храненія истины Церковію служитъ то, что она имѣетъ Духа Святаго. Этотъ Духъ истины всегда обитаетъ въ Церкви и составляетъ въ ней жизненное начало: „и Я умолю Отца и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ съ вами вѣкъ . . . научить васъ всему и напомнить вамъ все, что Я говорилъ вамъ“ (Іоан. 14, 16, 26). „Когда же придетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую истину“ (Іоан. 16, 13). „Не должно“, пишетъ св. Ириней Ліонскій, „искать у другихъ истины, которую легко получить отъ Церкви, ибо апостолы, какъ богачъ въ сокровищницу, вполнѣ положили въ нее все, что относится къ истинѣ, такъ что всякій, желающій беретъ изъ нея питіе жизни. Она, именно, есть дверь жизни, а всѣ прочіе (учители) суть воры и разбойники. Посему должно избѣгать послѣднихъ, но съ величайшимъ тщаніемъ избирать то, что относится къ Церкви, и принимать преданіе истины“.¹⁾

Церковь Христова имѣетъ виѣшнюю видимую сторону.

Церковь Христова, являясь съ внутренней стороны невидимой, такъ какъ невидимо въ ней живетъ и дѣйствуетъ, по благоволенію

1) Сочиненія. Книг. III. Гл. 4-я, § 1. 1900 г., стр. 225.

Бога Отца, Глава ея Исусъ Христосъ и Святыи Духъ, освящающій вѣрующихъ и содѣвающій ихъ спасеніе, съ внѣшней стороны есть видимое общество людей. Видимой она была съ самаго начала: члены ея по своей духовно—тѣлесной природѣ были видимы и не были разсѣяны отдѣльно другъ отъ друга по разнымъ мѣстамъ, а были соединены вмѣстѣ (Дѣян. 1,5; 2,1 и др.), являлись совершенно отдѣльнымъ видимымъ обществомъ среди іудеевъ и язычн. (Дѣян. 2, 41-47 и др.). Новые члены присоединялись къ Церкви видимо чрезъ крещеніе (Дѣян. 2, 41; 8, 12, 38 и др.), собирались для молитвы и таинства причащенія (Дѣян. 2, 42,46; I Кор. 11, 18-27). Церковь, по установленію Господа Исуса Христа, имѣетъ видимое священноначаліе, получившее отъ Него власть учить, священнодѣйствовать и управлять въ ней, имѣетъ видимое богослуженіе и видимыя священнодѣйствія—таинства, (въ которыхъ подъ видимымъ образомъ подается вѣрующимъ невидимая благодать Божія). Если бы Христова Церковь была невидима, то необъяснимо было бы между прочимъ, повелѣніе Господа: „если же не послушаетъ ихъ (свидѣтелей), скажи церкви“ (Мѡ. 18,17); затѣмъ, она не имѣла бы исторіи своей жизни, не могла быть узнана людьми, желающими для своего спасенія приложиться къ ней (Дѣян. 2,47), и отличена отъ другихъ религіозныхъ обществъ, выдающихъ себя за истинную Церковь (сн. Мѡ. 24, 5 и др.).

СВОЙСТВА ЦЕРКВИ:

Церковь Христова **неодолѣнна**, а потому: а) **вѣчна**. „Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѡ. 16,18), т. е. все зло міра—соблазны, внѣшнія преслѣдованія, козни діавола, не одолѣютъ ея, такъ какъ основатель и глава ея есть Исусъ Христосъ, истинный Богъ (Іоан. 10,30; Дѣян. 10,36; I Іоан. 5,20; Рим. 9,5; и др.). Онъ краеугольный камень (Мѡ. 21,43; Лук. 20, 17-18; Ефес. 2,20; I Кор. 3,11) Церкви. Одолѣніе Церкви значило бы одолѣніе Самого Христа, обѣщавшаго пребыть съ нею во всѣ дни до скончанія вѣка (Мѡ. 28,20).

б) Церковь—непрерывна.

Церковь Христова, какъ непрерывно существовала отъ своего основанія до нашихъ дней, такъ непрерывно будетъ существовать „до скончанія вѣка“. „Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка“ (Мѡ. 28,20). „И Я умолю Отца, и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ съ вами вѣкъ“ (Іоан. 14,16). „Тому слава въ Церкви во Хри-

ствъ Иисусъ (чрезъ Христа) во всѣ роды, отъ вѣка до вѣка“ (Ефес. 3,21). „Хорошо сказано“, объясняетъ св. I. Златоустъ, „и это: слава Его въ Церкви,—потому что извѣстно, что Церковь будетъ существовать всегда. А такъ какъ она всегда пребываетъ, то (апостоль) хочеть, чтобы и мы прославляли Бога до скончанія міра, что и объяснилъ онъ сказавши: „во всѣ роды“.¹⁾

в) Церковь—едина.

Въ кн. Пѣсн. Пѣсн.(6,8-9) содержится пророческое указаніе на единую Христову Церковь. „О которой (Церкви, святой и незлобивой голубицѣ)“, замѣчаетъ св. Епифаній, еп. Кипрскій (+ 403 г.), „Господь Духомъ открылъ Соломону въ Пѣсни Пѣсней и говорилъ: есть шестьдесятъ царицъ и восемьдесятъ наложницъ и дѣвицъ безъ числа, но единственная—она, голубица Моя, чистая Моя (6, 8-9), съ двукратнымъ повтореніемъ: *Моя* и *Моя*. Ибо Его голубица и Его совершенная; такъ какъ другія, хотя и называются такъ, но не суть Его, а она дважды такъ именуется . . . Но *единая голубица* и святая дѣва—Церковь“. ²⁾ Св. Исидоръ Пелусіотъ (+ 436 г.) писалъ діакону Исидору: „спрашивалъ ты, что значить: есть шестьдесятъ царицъ и такъ далѣе? Посему слушай. Первенство да имѣеть нескверная дѣва Церковь, содержащая правую вѣру въ Бога, и она да называется чистою голубицею, превосходящею достоинствомъ всѣ чины“. ³⁾ Иисусъ Христосъ основалъ на землѣ только одну Церковь. „Я создамъ Церковь Мою“ (Мѣ. 16, 18). Церковь Свою Господь уподоблялъ одному стаду, въ которое Онъ хочеть привести всѣхъ людей (Іоан. 10,16), одному полю (Мѣ. 13, 24,38), одному неводу (Мѣ. 13, 47). Апостолы также учили объ одной только Церкви: „Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нее“ (Ефес. 5,25; см. Дѣян. 20,28). „Которая (Церковь) есть Тѣло Его“ (Ефес. 1,22-23). „Онъ есть глава тѣла Церкви“ (Кол. 1,18). „Мы, многіе, составляемъ одно тѣло во Христѣ“ (Рим. 12,5). „И вы—тѣло Христово, а порознь—члены“ (I Кор. 12, 13). Единство Церкви отнюдь не допускаетъ никакого раздѣленія или разномыслія въ вѣрѣ, церковномъ управленіи и богослуженіи (Рим. 15, 5-6; I Кор. 1,10,13; Ефес. 4, 4-6). Отдѣльныя Церкви: Іерусалимская, Антиохійская, Александрійская, Константинопольская,

1) Творенія. Том. 11. Бес. 7 на Посл. къ Ефес. 1905 г., стр. 61.

2) Творенія. Часть 5. Краткое истинное слово о вѣрѣ вселенской и апостол. Церкви. Гл. 3, 14. 1882 г., стр. 313, 339.

3) Творенія. Том. 2. 508 письмо. 1860 г., стр. 394.

Россійская, подобно Церквамъ: Коринѣской (I Кор. 1,2), Галатійскимъ (Гал. 1,2), Фессалоникійской (I Фес. 1,1) суть Церкви, такъ называемыя, помѣстныя, части единой вселенской Церкви Христовой. „Отдѣльность видимаго устройства ихъ не препятствуетъ имъ духовно быть великими членами единого тѣла Церкви вселенской, имѣть единую главу— Христа и единый духъ вѣры и благодати. Единство сіе выражается видимо, одинаковымъ исповѣданіемъ вѣры, общеніемъ въ молитвахъ и таинствахъ“ (Катих. Чл. 9).

О единствѣ Церкви, какъ ея существенномъ свойствѣ, училъ св. Ириней Ліонскій: „Церковь, хотя разсѣяна по всей вселенной, даже до концовъ земли, но приняла отъ апостоловъ и отъ учениковъ ихъ вѣру . . . хотя и разсѣяна по всему міру,—какъ я сказалъ,—тщательно хранитъ ихъ (ученіе и вѣру), какъ бы обитая въ одномъ домѣ; одинаково вѣруетъ этому, какъ бы имѣя одну душу и одно сердце; согласно проповѣдуетъ это, учитъ и передаетъ, какъ бы у ней были одни уста. Ибо хотя въ мірѣ языки различны, но сила преданія одна и та же. Не иначе вѣрятъ, и неразличное имѣютъ преданіе церкви, основанныя въ Германіи, въ Италіи, въ Галліи, на Востокѣ, въ Египтѣ, въ Ливіи, и въ срединѣ міра. Но какъ солнце—это твореніе Божіе—во всемъ мірѣ одно и то же, такъ и проповѣдь истины вездѣ сіяетъ и просвѣщаетъ всѣхъ людей, желающихъ притти въ познаніе истины“.¹⁾

Св. Кипріанъ Карѣ. (†258 г.), пишетъ: „Церковь одна, хотя съ приращеніемъ плодородія, расширяясь, дробится на множество. Вѣдь и у солнца много лучей, но свѣтъ одинъ; много вѣтвей на деревѣ, но стволъ одинъ, крѣпко держащійся на корнѣ; много ручьевъ истекаетъ изъ одного источника, но хотя разливъ, происходящій отъ обилія водъ, и представляетъ многочисленность, однако при самомъ истокѣ все же сохраняется единство“.²⁾

Общество религіозное, не входящее въ составъ единой Церкви, не есть Церковь, а еретическая или раскольническая община, самочинное сборище. „Можно ли думать тому“, говоритъ св. Кипріанъ Карѣ., „кто не придерживается единства Церкви, что онъ хранитъ вѣру? Можно ли надѣяться тому, кто противится и поступаетъ наперекоръ Церкви, что онъ находится въ Церкви,—когда блаж. апостоль Павелъ, разсуждая о

1) Сочиненія. Кн. 1-е. Гл. 10, §§ 1—2. 1900 г., стр. 49—50.

2) Творенія. Часть II. Кн. о единств. Церкви. 1891 г., стр. 180.

томъ же предметѣ и показывая таинство единства, говорить: „одно тѣло и одинъ духъ, какъ вы и призваны къ одной надеждѣ вашего званія; одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе“ (Ефес. 4, 4-5). . . Нѣтъ, не хранящій такого единства не соблюдаетъ закона Божія, не хранитъ вѣры въ Отца и Сына, не держится истиннаго пути ко спасенію“. ¹⁾

г) Церковь-апостольская.

Богъ Отецъ, по Своей любви къ человѣку, „послалъ“ (*ἀπέστειλεν*) Сына Своего въ міръ (Іоан. 3, 17, 34; 5, 23-24, 30, 36, 38; 6, 29, 44, 57 и др.) для совершенія спасенія. Господь Иисусъ Христосъ, будучи „Посланникомъ“ (*Ἀπόστολον*) и „Первосвященникомъ исповѣданія нашего“ (Евр. 3, 1), избралъ (Лук. 6, 13; Іоан. 15, 16) и отъ Себя послалъ (Іоан. 20, 21; Дѣян. 1, 8) апостоловъ для насажденія и распространенія основанной Имъ Церкви, которая, въ смыслѣ посланичества для спасенія міра, есть именно апостольская.

Апостолы насадители, строители Церкви Христовой и посредники въ низведеніи благодати Божіей.

Иисусъ Христосъ, хотя говорилъ о томъ, что, по Его прославленіи, всѣ въ Него вѣрующіе получаютъ въ изобиліи силы Св. Духа (Іоан. 7, 39), но въ то же время обѣтовалъ ниспослать (Іоан. 14, 16, 26; 16, 7) и на самомъ дѣлѣ въ день Пятидесятницы ниспослалъ Св. Духа вначалѣ на однихъ только апостоловъ (Дѣян. 2, 1-4). „Это совершенно Имъ было съ тою цѣлью, чтобы апостолы, сами первыми исполнившись Св. Духа, вмѣстѣ съ симъ послужили органами и посредниками въ низведеніи Его и на остальныхъ вѣрующихъ, почему имъ однимъ дано было Спасителемъ право совершать тѣ священнодѣйствія, или таинства, чрезъ которыя имѣла вѣрующимъ сообщаться Духомъ Св. благодать Божія какъ, на примѣръ, крещеніе (Мѡ. 28, 19), причащеніе (Лук. 22, 19), покаяніе (Іоан. 20, 22-23)“. ²⁾ Апостолы, облеченные силою Святаго Духа, „пошли (по повѣлѣнію Господа) и проповѣдывали вездѣ, при Господнемъ содѣйствіи и подкрѣпленіи слова послѣдующими знаменіями“ (Мрк. 16, 20), чѣмъ Богъ свидѣтельствовалъ, что они—Его посланные. Они также получили отъ Господа власть не только сообщать вѣрующимъ благодать Христову, но и чрезъ рукоположеніе передавать своимъ преем-

1) Тамъ же. Стр. 179—181.

2) Сильвестръ еп. Опытъ Правосл. Догм. Богосл. Том. 4. 1897 г., стр. 25.

никамъ свое полномочіе низводитъ благодатные дары, каковыхъ (преемниковъ) и поставляли (Тим. 1,5; I Тим. 5,22; см. Дѣян. 20, 28). Основанныя апостолами Церкви дѣлались матерями для всѣхъ послѣдующихъ помѣстныхъ Церквей, въ томъ числѣ и Восточной греко-россійской Церкви, почему Церковь Христова, хотя имѣетъ своимъ краеугольнымъ камнемъ Самого Господа, но по слову Божию утверждается „и на основаніи апостоловъ“ (Ефес. 2, 20; Откр. 21, 14).

Апостольство—признакъ Церкви Христовой.

Черезъ апостоловъ Церковь получила отъ Господа свое устройство, съ ними она находится въ постоянной внутренней связи, заключающейся въ полученной ею отъ апостоловъ (и черезъ непрерывное преемство сохраняемой) іерархіи, ученіи, священнодѣйствіи и управленіи. Въ истинной Церкви Христовой находится все существенное, чѣмъ владѣла она при апостолахъ, и должно находиться въ ней вѣкъ. Отсюда только та Церковь есть Церковь апостольская, которая имѣетъ отъ самихъ апостоловъ преемство даровъ Св. Духа черезъ священное рукоположеніе, т. е. восходитъ къ апостоламъ черезъ непрерывное преемство отъ нихъ богоучрежденной іерархіи, частнѣе епископства, и которая вѣрна имъ въ ученіи, священнодѣйствіи и управленіи. Апостольство, являясь самымъ важнымъ свойствомъ Церкви Христовой, составляетъ ея существенный и главный признакъ. Безъ этого признака всѣ носящіе имя христіанина могли бы считать себя принадлежащими къ Церкви Христовой. 1) Слѣдовательно, если сектанты именуютъ свою общину Церковью Христовой, а не имѣютъ непрерывнаго іерархическаго преемства отъ апостоловъ и не хранятъ апостольскаго преданія (2 Тес. 2, 15), то ихъ община, какъ порвавшая связь съ апостолами, лишена благодати Божіей, необходимой для духовной жизни, и не есть апостольская Христова Церковь, а самочинное сборище (Псл. 1,1; 25,5; Откр. 2,9; 3,9), приводящее своихъ членовъ къ вѣчной гибели. Христіанинъ есть членъ тѣла Христова—Церкви (I Кор. 12,12 27), не долженъ отдѣляться отъ этого живоноснаго тѣла; въ противномъ случаѣ, вмѣсто истинной жизни, получить вѣчную смерть. „Отломи вѣтвь“, говоритъ св. Кипріанъ Карѣ., „отъ дерева,—отломленная потеряетъ способность расти; разобщи ручей съ его источникомъ,—разобщенный изсякнетъ... А

1) Малиновскій Н. прот. Правосл. Догм. Богосл. III. т. 1909 г., стр. 521—522.

ты думаешь, что можно стоять и жить въ удаленіи отъ Церкви, устрояя себѣ другія различныя жилища?“¹⁾

Православная Восточная греко—россійская Церковь есть истинно апостольская Церковь.

Восточная греко—россійская Церковь имѣетъ чрезъ непрерывное преемство отъ апостоловъ богоучрежденную іерархію изъ трехъ степеней, остается вѣрною апостоламъ въ ученіи („символь вѣры“ выражаетъ подлинное ученіе Господа и апостоловъ), священнодѣйствіи (чинъ богослуженія и совершенія таинствъ восходитъ къ апостоламъ) и управленіи, руководится апост. правилами и правил. вселен. собор., каковыя правила являются дальнѣйшимъ развитіемъ апост. правилъ).²⁾ А потому она одна есть истинно апостольская Церковь, и лишь ей одной по праву принадлежитъ наименованіе „православной“, какъ право, „вѣрно“ (сн. 2 Тим. 2, 15), или неизмѣнно, сохраняющей ученіе Христово, переданное апостолами словомъ или посланіемъ, и пребывающей вѣрною во всемъ, установленномъ Господомъ Іисусомъ Христомъ и Его апостолами. „То, что мы исповѣдуемъ“, пишетъ еп. Теофанъ, „и какъ содѣваемъ свое спасеніе, было въ силѣ у нашихъ отцовъ, дѣдовъ, прадѣдовъ и всѣхъ россіянь съ самаго просвѣщенія ихъ истинною вѣрою при св. Владимірѣ. Этому уже скоро тысяча лѣтъ . . . Но идите далѣе,—то же исповѣданіе и то же содѣваніе спасенія увидите вы у грековъ, отъ коихъ приняли мы св. вѣру. Идите и у нихъ по вѣкамъ; дойдете до соборовъ, защищавшихъ и утверждавшихъ истину вселенскую. . . Двигайтесь еще далѣе—пройдете вѣка гоненій,—дойдете до вѣка апостольскаго,—и усмотрите и тамъ то же исповѣданіе и то же содѣваніе спасенія, какое теперь и у насъ содержится и дѣйствуетъ. А то, чему учили и что учредили апостолы, принято ими отъ Господа, Господь же и говорилъ и дѣлалъ, какъ принялъ отъ Отца Своего, въ тайнѣ Пресвятыя Троицы. Вотъ откуда вѣра наша! Вотъ гдѣ ея источникъ! Вотъ какъ она, изъ глубинъ Божьихъ истекла, текла по теченію вѣковъ и до насъ дотекла!“³⁾

Цѣль Церкви.

Церковь Христова имѣетъ своею цѣлью привести всѣхъ людей (Мѡ. 28, 19-20; Мрк. 16, 15-16; Лук. 24, 47 и др.) къ воссоединенію съ Бо-

1) Творенія. Част. 2. 1896 г. стр. 180, 183. Книга о единствѣ Церкви.

2) Малиновскій Н. Правосл. Догм. Богосл. Том. III. 1909 г., стр. 523—524.

3) Письма къ одному лицу въ С.-Петерб. 1881 г., стр. 8.

гомъ—источникомъ жизни и блаженства (Іоан. 14, 6; 17, 21); а такъ какъ человѣкъ чрезъ грѣхъ отпалъ отъ союза съ Богомъ и сдѣлался „чадомъ гнѣва“ (Ефес. 2, 3), то Церковь, какъ продолжательница дѣла Христова— спасенія человѣчества, должна возродить падшаго человѣка къ новой, святой жизни. Для совершенія сего въ Церкви находятся не человѣческія только, но и „Божественныя силы“ (2 Петр. 1, 3-4), въ ней пребываетъ и будетъ пребывать до скончанія вѣка Самъ Искупитель Иисусъ Христосъ (Мѡ. 28, 20) и Духъ Святой (Іоан. 14, 16), Который, подавая благодать Божію въ таинствахъ, усваиваетъ намъ, по благоволенію Бога Отца, все потребное для нашего спасенія и чрезъ Христа возводитъ вѣрующихъ къ Отцу (Іоан. 14, 6).

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) гдѣ два или три собраны во имя Христа, тамъ и Церковь (Мѡ. 18, 20).

Въ стих. 19-20 (Мѡ. 18) Иисусъ Христосъ говоритъ не о Церкви, а о молитвѣ. Господь указываетъ, что единомушіе молящихся, пребывающихъ въ союзѣ съ Церковью Его (сн. стих. 17), независимо отъ числа лицъ, преклоняетъ Отца Небеснаго на милость,—если, конечно, они достойны ея, просятъ того, что угодно Богу и полезно имъ,—и Онъ Самъ пребываетъ среди нихъ (сн. Іоан. 14, 23; I Іоан. 3, 23-24; 4, 13, 20-21). Ослушники Церкви (ст. 17), съ которыми вѣрующіе должны прервать религиозное общеніе, какъ съ язычниками и мытарями, не могутъ надѣяться, чтобы среди нихъ былъ Христосъ и чтобы Отецъ ихъ услышалъ. Церковь Христова не отвлеченное понятіе, а живая, историческая дѣйствительность, восходящая непрерывно чрезъ преемство епископовъ до апостоловъ, а чрезъ нихъ до Господа; съ нею сектанты прервали общеніе, отложились, и поэтому собраніе ихъ, въ какомъ угодно числѣ, не есть Церковь, а только сборище враговъ Божіихъ (Мѡ. 12, 30). „Собравшіеся во имя кого-либо“, учитъ св. Василій Великій, „безъ сомнѣнія, должны знать намѣренія собравшаго и расположить себя сообразно съ онымъ, чтобы обрѣсти благодать благоугожденія и не подпасть осужденію за злонамѣренность или нерадѣніе . . . Мы должны помнить, что говоритъ апостоль (Ефес. 4, 1-4) и Господь (Іоан. 14, 23) . . . Господь пребываетъ посреди двоихъ или троихъ, если сообразуются съ волею Его. А собравшіеся недостойно званія и не по волѣ Господней, хотя бы и

казалось, что собрались вмѣстѣ во имя Господне, услышатъ „что зовете Меня: Господи! Господи! и не дѣлаете того, что Я говорю“ (Лук. 6, 40; см. Мѡ. 25, 11-12; Дѣян. 19, 13-16 ¹). „Господь заповѣдалъ (Мѡ. 18, 19) сперва единомушіе“, пишетъ св. Кипріанъ Карѣ., „указаль на согласіе и научиль вѣрно и рѣшительно соглашаться между собою. Какъ же согласится съ кѣмъ либо тотъ, кто не согласенъ съ тѣломъ самой Церкви и со всѣмъ братствомъ? Какъ могутъ собираться во имя Христово двое или трое, о которыхъ извѣстно, что они отдѣляются отъ Христа и отъ Евангелія Его? Вѣдь не мы отошли отъ нихъ, а они отъ насъ... Господь говоритъ къ **находящимся въ Церкви**, что если они будутъ согласны, если, подобно съ Его напомниманіемъ и наставленіемъ, собравшись двое или трое, единомудно помолятся, то, несмотря на то, что ихъ только двое или трое, они могутъ получить просимое отъ величія Божія. Онъ посреди простыхъ и миролюбивыхъ, боящихся Бога и хранящихъ заповѣди Его... Неужели, собираясь, они (враги братьевъ, завистники священниковъ) думаютъ, что и Христось находится съ ними, когда они собираются внѣ Церкви Христовой?... Не могутъ пребывать съ Богомъ (I Иоан. 4, 16) не восхотѣвшіе быть единомудными въ Церкви Божіей“. ²)

2) Сектанты въ свое оправданіе, за отпаденіе отъ прав. Церкви и образованіе общинъ, указываютъ на I Коринѡ. 3, 10.

Господь Іисусъ Христось основаль единую Церковь, а апостолы устроили и распространили ее, и другой Церкви не можетъ быть: „ибо никто не можетъ положить другого основанія, кромѣ положеннаго, которое есть Іисусъ Христось“ (I Кор. 3, 11). Поэтому человѣкъ, ищущій своего спасенія, долженъ приложиться къ единой Христовой Церкви и, въ ней пребывая, долженъ духовно совершенствоваться (созидать изъ золота, серебра, драгоц. жамней) и устроить изъ себя домъ духовный-„Божіе строеніе“ (I Кор. 3, 9; см. Ефес. 2, 21-22). Сектанты не строятъ, а „разоряютъ храмъ Божій“ (I Кор. 3, 17), отпадая отъ Церкви и совращая другихъ въ свою секту: „кто не со Мною, тотъ противъ Меня; и кто не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ“ (Мѡ. 12, 30). Такихъ „строителей“ (расточителей) апостоль осудиль (Гал. 1, 8-9), и „Богъ покараетъ“ (I Кор. 3, 17; см. Мѡ. 21, 44), и „дѣлу“ ихъ не устоятъ. По своему невѣ-

1) Творенія. Част. 5. 1901 г., стр. 270—271. Отвѣтъ на вопросъ 225.

2) Творенія. Част. II. 1891 г., стр. 186—188. Книга о единствѣ Церкви.

жеству сектанты не понимаютъ истиннаго смысла текста, указаннаго ими. Въ стих. 10-23 (I Кор. 3) апостоль Павелъ внушаетъ своимъ преемникамъ —пастырямъ и учителямъ, чтобы они, трудясь надъ созиданіемъ Церкви („строенія Божія“), здраво учили, согласно положенному имъ основанію,—и каждому христіанину, чтобы онъ жилъ, какъ должно. Золото, серебро, драгоценныя камни означаютъ вообще прочный, дорогой матеріалъ, соотвѣтствующій по качествамъ основанію; такимъ прочнымъ матеріаломъ, сообразнымъ съ основаніемъ (стих. 11), служить здоровое ученіе, согласное ученію Церкви Христовой, и христіанскія добродѣтели.¹⁾ Дерево, сѣно, солома означаютъ превратныя понятія и сужденія (I Кор. 12-15 гл.), увлеченіе человѣческою мудростію (—3,18); неразумное пользование свободой христіанскою (—8—11 гл.), наконецъ, порочную жизнь (—5—6 гл.). Въ день суда Божія (стих. 18) будетъ испытано достоинство дѣлъ пастырей и всѣхъ вѣрующихъ. („Огонь“—символь испытанія, суда Божія). Чье дѣло устоитъ на судѣ, тотъ получитъ награду, а чье дѣло не выдержитъ испытанія („сгоритъ“),²⁾ тотъ лишится награды („потерпитъ уронъ“); „впрочемъ самъ спасется, но такъ, какъ бы изъ огня“: спасется такъ же, какъ спасаются тѣ, которыхъ огонь захватываетъ въ домъ: одинъ выбѣжитъ невредимымъ, другой—опаленнымъ, а иной и сгоритъ въ огнѣ. Такъ будетъ съ худыми строителями. Одни будутъ помилованы, другіе будутъ наказаны, смотря по степени вины, а иные пойдутъ въ огонь вѣчный.

3) По слову апостола мы устроаемъ сами „домъ духовный“ (I Петр. 2,5), почему и отпали отъ православной Церкви.

Подобно ап. Павлу и ап. Петръ представляетъ Церковь Христову подъ образомъ зданія. Въ основаніи зданія положенъ живой камень—Иисусъ Христосъ, Источникъ и Податель жизни (Іоан. 6, 35,51), отдѣльные христіане—живые камни (оживляются благодатію Божіею), изъ которыхъ слагается зданіе. Вступая въ общеніе со Христомъ („приступая къ Нему“), христіане, подъ Его невидимымъ водительствомъ, силою Св. Духа, при посредствѣ таинствъ и пастырскаго руководства (сн. I Петр. 5, 1-5), должны „сами“ нравственно обновляться, чтобы изъ нихъ устро-

1) „Добрыя дѣла—какъ бы золото“, объясняетъ св. Ефремъ Сиринъ, „ученіе превратное и постыдныя дѣла—какъ бы солома; огонь—испытатель великаго дня, испытаетъ дѣло то“. Творенія. Част. 7. 1895 г., стр. 86.

2) „Матеріей и пищей для этого огня“, говоритъ Оригенъ, „служатъ наши грѣхи, которые апостоль называетъ деревомъ, травой и соломою“. Творенія. Вып. I, кн. 2, гл. 10. 1899 г., стр. 163.

илось одно христіанское общество („одно стадо“—Іоан. 10,16), одинъ духовный домъ, проникнутый однимъ духомъ, одной вѣрой и одной надеждой (Ефес. 4, 3 в). Слово „сами“ (І Петр. 2,5) указываетъ, что не одна благодать Божія совершаетъ освобожденіе христіанъ отъ грѣха, а только при дѣятельномъ соучастіи ихъ воли.

Подъ духовными жертвами (І Петр. 2, 5) разумѣются христіанскія добродѣтели: дѣла милосердія, любви, молитва и др. (сн. Псл. 49, 14; 50, 18-19; Евр. 13, 15-16; 2 Тим. 4,6 и др.). Эти добродѣтели требуютъ отъ христіанъ подвиговъ, усилій, такъ что, совершая ихъ, они какъ бы приносятъ жертву (сн. Рим. 12, 1; 2 Тим. 4, 6), почему въ переносномъ смыслѣ называются (христіане) „священствомъ святымъ“. Слѣдовательно, указанные слова апостола не даютъ никакого основанія сектантамъ къ отпаденію ихъ отъ православной Церкви.

4) Сектанты, въ оправданіе нарушенія единенія съ Церковію правосл., ссылаются на слова апостола: „ибо надлежитъ быть и разномысліямъ между вами, дабы открылись между вами искусные“ (І Кор. 11, 19).

„Говорить (апостолъ) не о разномысліяхъ въ догматахъ“, объясняетъ блаж. Феофилактъ, „но о такихъ раздѣленіяхъ, каково, наприм., относительно столовъ. Что же значить: надлежитъ? 1) То, что, такъ какъ вы люди, то дѣло возможное и неизбѣжное, что не всѣ ходятъ право. Посему—то я и вѣрю. Подобно и Господь сказалъ: „надобно прійти соблазнамъ“ (Мѡ. 18, 7), т. е. поелику въ мірѣ есть злые, то необходимо и будутъ и придутъ соблазны. „Дабы (ἵνα) открылись между вами искусные“. 2) Частица „дабы“ означаетъ здѣсь не причину, но послѣдствіе дѣла, какъ видно изъ многихъ мѣстъ.³⁾ Ибо когда гордые не принимаютъ за свой столъ, тогда являются искусные, т. е. бѣдные, потому что они терпятъ презрѣніе, а прежде сего терпѣніе ихъ не было видно. Или искусными

1) „Надлежитъ“ (δεῖ — должно, слѣдуетъ, нужно, необходимо) означаетъ необходимость, обусловленную не предопредѣленіемъ Божиимъ, а религіозно—нравственнымъ состояніемъ людей, почему и отвѣтственныхъ за свои поступки (сн. 2 Кор. 5,10; Мѡ. 12,36 и др.). „Вѣдь и Христосъ“, учитъ св. І. Златоустъ, „сказалъ: надобно прійти соблазнамъ“ (Мѡ. 18, 7), и однако не нарушилъ свободы воли... но предсказалъ будущее, имѣвшее произойти отъ злой человѣческой воли, не вслѣдствіе Его предсказанія, но отъ произвола развратныхъ людей. Не потому происходили соблазны, что Онъ предсказалъ о нихъ, но потому Онъ предсказалъ, что они имѣли произойти. Если бы соблазны происходили по необходимости, а не по волѣ производящихъ ихъ, то Онъ напрасно бы сказалъ: „горе тому человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ“ (Мѡ. 18,7). Творенія: Томъ 10. Бес. 29 на 1-е Посл. къ Коринѡ. 1904 г., стр. 268-269.

2) „Искусные“—δόκιμοι (отъ δοκιμος) испробованные, испытанные, неподдѣльные, безукоризненные.

3) Іоан. 9,39; Рим. 5,20 и др.

называетъ тѣхъ, которые хранятъ еще обычай относительно стола; ибо не всѣ же нарушали его. Итакъ, когда нарушители оказываются неискусными, оказываются искусными хранители“. 1) Такъ какъ возникшія среди коринѳянъ „раздѣленія“ (стих. 18), „разномыслія“ (стих. 19), упоминаемая въ глав. 11, касались ихъ благоповеденія (стих. 21), то апостоль обличаетъ ихъ кротко („не похваляю“ —стих. 22, см. стих. 16). Когда же онъ говоритъ о догматическихъ распряхъ (касающихся вѣры), то грозно обличаетъ лжеучителей и ихъ послѣдователей (Гал 1, 8, 9); называетъ то „псами“ (Филип. 3, 2), то „сожженными въ совѣсти“ (I Тим. 4, 2), „служителями діавола“ (2 Тим. 2, 26). О единеніи вѣрующихъ (выражающемся въ единомысліи религіозномъ) училъ и молился Господь (Іоан. 10, 16; 13, 36; 15, 4; 17, 21 и др.), училъ и молился апостоль (Ефес. 4, 2-6; Римл. 15, 5-6; I Коринѳ. 1, 10 и др.). Сектанты, нарушая единеніе вѣры своимъ лжеученіемъ, осуждены апостоломъ (Гал. 1, 8-9) и подлежатъ строгому суду Божию (Іуд. 1, 4-23).

О СВЯТОСТИ ЦЕРКВИ.

Значеніе слова „святой“— $\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$ „употребляемаго въ Священномъ

Писаніи.

$\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$ значитъ отлученный, выдѣленный, посвященный (Лук. 2, 23) (Богу), священный, святой, чистый, непорочный. Когда говорится о Богѣ (Іоан. 14, 26; 17, 11 и др.), слово святой ($\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$) означаетъ всеовершеннѣйшую Его нравственную чистоту, постоянную и неизмѣнную святость (свойство Божеской природы), безусловную безпорочность. Члены Церкви небесной (Евр. 12, 22-28) называются „святыми“ (2 Фес. 1, 10), потому что, вспомошествоваемые благодатью Божіею, подвизались во время земной жизни подвигомъ добрымъ, сохранили вѣру (2 Тим 4, 7) и достигли совершенства. „Святыми“ именуются члены Христовой Церкви земной (Дѣян. 9, 13, 32, 41; Рим. 1, 7; 15, 26; I Кор. I, 2 и др.) не потому, что они безгрѣшны (I Иоан. 1, 8, 10; Еккл. 7, 20), а потому что выдѣлены „изъ тьмы“ (I Петр. 2, 9), освящены Духомъ Св. въ таинствахъ крещенія и миропомазанія и призваны къ достиженію святости, непорочности (I Петр. 1, 15; I Фес. 4, 3, 7). Святость Божія—идеаль, къ которому христіанинъ постепенно приближается путемъ борьбы со грѣхомъ и путемъ нравственнаго совершенствованія. Весь народъ еврейскій назывался „святымъ“, такъ какъ выдѣленъ былъ Господомъ изъ числа другихъ народовъ и

1) Толкованія на Новый Завѣтъ. Том. 6. Толков. на Послан. къ Коринѳ. 1906 г., стр. 101—102.

призванъ быть къ святости: „будьте предо Мною святы. ибо Я святы Господь Богъ вашъ, и Я отдѣлилъ васъ отъ народовъ, чтобы вы были Мои“ (Лев. 20,26). Въ смыслѣ выдѣленія, посвященія Богу, освященія явленіями Божиими слово „святой“ усваивается: храму (Псл. 64,5), части скинии (Евр. 9,3), жертвѣ (Лев. 23,20), одеждамъ и сосудамъ, употреблявшимся при богослужен. (Лев. 16,4; 3 Цар: 8,4), праздникамъ (Лев. 23,7, 8,27), елею (Числ. 35,25), водѣ (Числ. 5,17) Иерусалиму (Мѡ. 4,5; 27,51), землѣ (Дѣян. 7,51), горѣ (2 Петр. 1,18), закону и заповѣди (Римл. 7,12) и др.

Ученіе препод. Іоанна Кассіана Римлянина (+ 435 г.) о томъ, что „святой“ въ приложеніи къ человѣку не значитъ безгрѣшный.

„Между святымъ и безгрѣшнымъ большое различіе. Ибо иное быть кому—нибудь святымъ, т. е. посвященнымъ богопочтенію, такъ какъ это имя, по свидѣтельству Свящ. Писанія, есть общее не только людямъ, но и мѣстамъ и сосудамъ храма, жаровнямъ; а другое быть безъ грѣха, что приличествуетъ Богу. Свящ. Писаніе ясно свидѣтельствуется, что праведные и святые мужи не свободны отъ вины, говоря: семь разъ въ день падаетъ праведникъ и встаетъ (Притч. 24,16). Ибо что иное значитъ падать, какъ не грѣшить? Хотя и говорится, что семь разъ падаетъ, однакожъ называется праведнымъ, и праведности его не препятствуетъ паденіе по немощи человѣческой; потому что большое различіе между паденіемъ праведнаго человѣка и грѣшника... Семь родовъ паденій (по невѣдѣнію, забвенію, помыслами, празднымъ словомъ, по внезапному увлеченію, по тѣсной обстоятельствъ, по немощи плоти), которыми святой, хотя иногда подвергается, однакожъ не перестаетъ быть праведнымъ. Хотя они кажутся легкими и малыми, однакожъ дѣлаютъ то, что онъ не можетъ быть безгрѣшнымъ. Ибо имѣетъ, въ чемъ ежедневно каяться, и долженъ просить прощенія и постоянно молиться о своихъ грѣхахъ, говоря: прости намъ долги наши“ (Мѡ. 6,12)... Итакъ, если эта молитва произносится святыми, то кто можетъ найтись столь упрямый, предубѣжденный, столь напыщенный гордостію діавольскаго неистовства, чтобы утверждалъ, что онъ безъ грѣха, считалъ себя не только большимъ апостоломъ, но и Самого Спасителя обличалъ какъ бы въ невѣдѣніи и суетности, какъ будто Онъ не зналъ, что нѣкоторые могутъ быть свободны отъ грѣховъ, или напрасно училъ тѣхъ, о которыхъ зналъ, что не имѣютъ нужды во врачествѣ этой молитвы?... Потому премудрый

Екклезіастъ, обозрѣвая умомъ всѣ дѣйствія и занятія человѣческія, безъ всякаго исключенія произноситъ: „нѣтъ праведнаго человѣка на землѣ, который дѣлалъ бы добро и не грѣшилъ бы“ (Еккл. 7,20), т. е. на этой землѣ нѣтъ никакого столь святого, столь рачительнаго, столь внимательнаго, который бы могъ постоянно прилѣпляться къ истинному и единственному благу (Богу) такъ, чтобы сознавалъ, что онъ и при ежедневномъ отвлеченіи отъ Него не грѣшитъ. Впрочемъ, хотя кто признается, что онъ не можетъ быть свободнымъ отъ грѣха, однакожъ это не препятствуетъ ему быть праведнымъ... Болѣе чистый взглядъ большее и замѣчаетъ; неукоризненная жизнь порождаетъ большую скорбь самоукоренія, исправленіе нравовъ и рачительная ревность къ добродѣтелямъ умножаютъ стенанія и воздыханія. Ибо никто не можетъ быть доволенъ тою степенью совершенства, до какой преуспѣлъ; и кто чѣмъ чище будетъ духомъ, тѣмъ болѣе видитъ себя нечистымъ, болѣе находитъ причинъ къ смиренію, нежели къ возношенію; и чѣмъ скорѣе стремится къ высотѣ, тѣмъ болѣе видитъ, что ему больше остается, куда стремиться. Отличный изъ апостоловъ... произнесъ это изреченіе: „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1, 8). Итакъ, если говоримъ, что мы не имѣемъ грѣха... этимъ самымъ объявленіемъ доказываемъ, что мы изъ простыхъ грѣшниковъ становимся уже незаконными и нечестивыми. Если хотимъ вѣрнѣе испытать, возможно ли человѣческому естеству пріобрѣсть безгрѣшность, то отъ кого яснѣе можемъ научиться, какъ не отъ тѣхъ, которые плоть свою распяли со страстями и похотями (Гал. 5,24)... и которые, хотя изъ сердець своихъ не только съ корнемъ истребили всѣ страсти, но стараются устранить даже и память о грѣхахъ и помышленія, однакожъ ежедневно исповѣдуютъ, что они и на одинъ часъ не остаются безъ грѣха?“ ¹⁾

Церковь Христова—святая.

Церковь называется святою, потому что Совершитель нашего искупленія и Глава ея есть Святой Господь Іисусъ Христосъ и Устроитель спасенія вѣрующихъ—Святой Духъ, отъ Которыхъ освящающая сила Божія изливается на все Тѣло (Церковь).

¹⁾ Писанія преп. І. Кассіана Римл. Перев. еп. Петра. Собесѣд. 22, гл. 9 ■ 13; Собес. 23, гл. 19 ■ 21. 1892 г., стр. 575, 576, 579, 603—604.

Иисусъ Христосъ есть всесвятый Господь:

„Ибо Ты единъ святъ“ (Откр. 15,4). „Кто изъ-васъ обличить Меня въ неправдѣ?“ (Іоан. 8,46). „Онъ не сдѣлалъ никакого грѣха, и не было лести въ устахъ Его“ (1 Петр. 2,22). „Въ Немъ нѣтъ грѣха“ (1 Іоан. 3,5). „Таковъ и долженъ быть у насъ Первосвященникъ: святый, непричастный злу, непорочный, отдѣленный отъ грѣшниковъ и превознесенный выше небесъ“ (Евр. 7,26).

Въ Церкви всегда пребываетъ всесвятый Духъ со всѣми освящающими благодатными дарами:

„И Я умолю Отца, и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ съ вами вѣвѣкъ... Утѣшитель же, Духъ Святый, Котораго пошлетъ Отецъ во имя Мое“ (Іоан. 14, 16,26; сн. 7,39). „И исполнились всѣ Духа Святаго“ (Дѣян. 2,4).

Церковь свята по своей цѣли и назначенію, такъ какъ должна приводить вѣрующихъ къ святости:

Иисусъ Христосъ для того и предалъ Себя на смерть: „чтобы представить еѣ (Церковь) Себѣ славную Церковью, не имѣющею пятна, или порока, или чего-либо подобнаго, но дабы была свята и непорочна“ (Ефес. 5, 24-27). „Чтобы представить васъ святыми и непорочными и неповинными предъ Собою“ (Кол. 1,22). „Чтобы избавить насъ отъ всякаго беззаконія и очистить Себѣ народъ особенный, ревностный къ добрымъ дѣламъ“ (Тит. 2,14; сн. Ефес. 4, 11-13; 1 Тим. 1,15). Задача Церкви осуществляется ея членами постепенно, поэтому въ ней вѣрующіе являются неодинаковыми по своему духовному совершенству: на ряду съ людьми добродѣтельными (но не безгрѣшными) въ ней есть явные грѣшники, которыхъ Церковь призываетъ къ покаянію, исправленію и нравственному обновленію. „Въ большомъ домѣ есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные“ (2 Тим. 2, 20). Въ Церкви, какъ въ тѣлѣ, есть члены „благобразные“, „менѣ благородные“, „менѣ совершенные“, „слабѣйшіе“ (1 Кор. 12, 22-24).

Церкви, состоящей изъ однихъ непорочныхъ и совершенныхъ людей, не было на землѣ и не будетъ:

Въ Церкви апостольской христіане Ананія и Сапфира солгали Духу Святому и пали мертвыми (Дѣян. 5, 1,10); среди вѣрующихъ появился ропотъ (Дѣян. 6,1); вдовы и бѣдные презирались (Іоак. 2, 1-9); проис-

ходили споры, разногласія (I Кор. 1,11), тяжбы (—6,7). „Нѣкто вмѣсто жены имѣлъ жену отца своего“ (—5,1); иные упивались до причащенія (—11, 21).¹⁾ „Многіе... поступаютъ, какъ враги креста Христова“; „мыслятъ о земномъ (Фил. 3, 18-19). „Всѣ ищутъ своего, а не того, что угодно Иисусу Христу“ (—2,21).

Въ притчахъ о неводѣ и плевелахъ Господь изъяснилъ (Мѣ. 13, 24-30; 37-43; 47-50), что въ Царствѣ Его (Церкви) до кончины вѣка будутъ совмѣстно пребывать сыны царства—праведные и сыны лукаваго, дѣлающіе беззаконіе, когда только и послѣдуетъ отдѣленіе добрыхъ отъ злыхъ.

С в и д ѣ т е л ь с т в а

древне—христіанскихъ отцовъ и учителей о томъ, что къ Церкви Христовой принадлежатъ всѣ православно вѣрующіе, не одни только праведники, но вмѣстѣ и грѣшники.

Св. Кирианъ Каро. пишетъ: „если и оказываются въ Церкви плевелы, то это не должно составлять препятствія для нашей вѣры или любви; намъ самимъ не должно отступать отъ Церкви изъ-за того, что усматриваемъ въ Церкви плевелы, а только нужно стараться о томъ, чтобы мы могли быть пшеницею, и когда начнутъ складывать хлѣбъ въ Господни житницы, могли получить плодъ по дѣлу и труду нашему. Апостоль говоритъ въ посланіи (2 Тим. 2,20)... Постараемся же, возлюбленнѣйшіе братья, и, сколько можемъ, позаботимся о томъ, чтобы намъ быть сосудами золотыми или серебряными. Право сокрушать глиняные сосуды предоставлено одному Господу, Которому данъ жезлъ желѣзный (Откр. 2,27). Рабъ не можетъ быть больше господина своего, и того, что Отецъ предоставилъ одному Сыну, никто не можетъ присвоивать

1) Въ первое время въ христіанской Церкви вмѣстѣ съ литургіей происходили вечера любви (ἀγάπη отъ ἀγάπη любовь). Эти вечера (трапез.) назывались агапами потому, что являлись слѣдствіемъ братской любви и ея символомъ, выражавшимся въ общемъ братскомъ раздѣленіи трапезы (см. Дѣян. 6, 1; 4, 32-37). Агапы совершались обычно до начала литургіи, а, слѣдов., и до причащенія, въ память того, что Иисусъ Христосъ совершилъ прежде вечеромъ со Своими учениками, а затѣмъ причастилъ ихъ Тѣла и Крови; впоследствии, когда было установлено принимать св. причащеніе натошакъ, агапы устраивались послѣ литургіи. Въ самомъ началѣ возникновенія трапезъ любви стали происходить безпорядки, выражающіеся въ томъ, что верѣдко одни христіане спѣшили прежде другихъ („неимущихъ“) пить и ѣсть свою пищу, а нѣкоторые даже „упивались“. „Собирались они“, замѣчаетъ св. Ефремъ Сиринъ, „въ вечернее время, въ которое Господь нашъ роздалъ Тѣло Свое на вечери; и уже послѣ того, какъ наѣдались и напивались, преломляли Тѣло и принимали. Поелику же нѣкоторые изъ нихъ постылись и терпѣливо дожидались товарищей своихъ; а иные, не первыми приходившіе, наѣвшись и напившись, спѣшили взять Тѣло и уйти; то позднѣе приступавшіе, которые не наѣдались, вслѣдствіе этого удручались стыдомъ и большою скорбію. Вотъ въ этомъ-то и обвиняеть и укоряеть ихъ апостоль (I Кор. 11, 20-34)“. Творенія. Част. 7. Толков. на 1-е Посл. къ Коринѣ. 1895 г., стр. 88.

сѣбѣ, почитая для себя возможнымъ носить лопату для отребленія и очищенія гумна, или отдѣлять человѣческимъ судомъ всѣ плевелы отъ пшеницы. Это было бы гордымъ упорствомъ и святотатственнымъ посягательствомъ, на которое способно злобное неистовство... Нагло себя воздымающіе, будучи ослѣплены самою своею надменностью, теряютъ свѣтъ истины“.¹⁾

„Не вся Церковь Божія“, говоритъ **блаж. Феодоритъ, еп. Киррскій** (+457-458), „состоитъ изъ совершенныхъ, но есть въ ней живущіе безпечно и возлюбившіе жизнь нерадивую и возжелавшіе служить сластолюбію“.²⁾

„Ковчегъ Ноевъ“, по объясненію **блаж. Иеронима** (+ 420 г.), „былъ образомъ Церкви; какъ въ ковчегѣ находились животныя всякаго рода: такъ и въ Церкви находятся люди всѣхъ племенъ и всякой нравственности; какъ тамъ были—барсъ и козлища, волкъ и агнцы, такъ и здѣсь есть праведные и есть грѣшныя, т. е. употребляются сосуды золотыя и серебряныя вмѣстѣ съ деревянными и глиняными“.³⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) Церковь должна быть святая, безъ пятна и порока, а правосл. Церковь „пятнистая“, (!) такъ какъ въ ней есть грѣшники (Ефес. 5, 25-27).

Слова: „чтобы представить ея“, „дабы она была свята и непорочна“, указываютъ, что апостоль говоритъ здѣсь не о дѣйствительномъ состояніи Церкви, а о той цѣли, къ осуществленію которой она предназначена, пользуясь богодарованными средствами. Церковь земная, хотя никогда не состояла изъ однихъ непорочныхъ, праведныхъ людей, именуется святой, такъ какъ имѣетъ основаніе своей святости въ Главѣ своей и Духѣ Святомъ, а не въ своихъ членахъ. Такъ, въ Церкви Коринтской были порочныя члены, но апостоль ее называетъ „Церковью Божіею“, а членовъ ея „призванными святыми“, „святыми“ (I Кор. 1, 2; 2 Кор. 1, 1 и др.). Имѣющіяся въ апостольскихъ посланіяхъ увѣщанія къ праведной жизни, предостереженія и обличенія за различные нрав-

1) Творенія. Част. 1-я. 41 письмо къ несовѣдникамъ поздравительное по поводу обращенія ихъ отъ раскола. 1891 г., стр. 209.

2) Творенія. Част. 2-я. Толков. псал. 39, стих. 13. 1905 г., стр. 191.

3) Правосл. Догмат. Богосл. Д. В. Макарія, митроп. Московскаго. Том. 2-й 1895 г., стр. 153.

ственные пороки свидѣлствуютъ, что въ апостольск. время члены Церкви не всѣ были „совершенны“ (сн. Откр. гл. 2-3).

2) Грѣшниковъ не видимъ въ Церкви Филадельфійской, отъ нея и ведемъ начало (Откр. 3,7).

Церковь въ Филадельфiи (въ Малой Азiи), существующая и нынѣ, содержитъ ученіе православной Церкви и съ нею единомыслена. Архі-епископъ Филадельфійскій Даміанъ во время коронаціи въ 1896 г. принималъ участіе въ православ. Богослуженіи вмѣстѣ съ святителями Русской Церкви. ¹⁾

3) Мы отъ Бога рожденные: не грѣшимъ (I Иоан. 3,9).

„Рожденный отъ Бога“, по ученію апостола, есть „вѣрующій, что Иисусъ есть Христосъ“ (I Иоан. 5,1), „любящій Бога и ближняго“ (—4,7), „дѣлающій правду“ (—2,29). „Рожденный отъ Бога“, имѣя „сѣмя Его“, хранитъ себя отъ грѣха, и лукавый не прикасается къ нему (—5,18; сн. Іак. 4,7; Ефес. 4,27), почему „не дѣлаетъ грѣха“ и „не можетъ грѣшить“ (I Иоан. 3,9; сн. 3,6). „Сѣмя Его“, происходящее отъ Бога и сообщенное вѣрующему Иисусомъ Христомъ чрезъ Св. Духа (въ таинств. крещенія и миропомазанія), есть благодатное начало духовной жизни, которое служить источникомъ постепеннаго и постояннаго развитія его до степени нравственнаго совершенства при участіи и содѣйствіи самого человека („очищаетъ себя“ I Иоан. 3,3; „хранитъ себя“—5,18).²⁾ Христиане, въ которыхъ пребываетъ божественное сѣмя вѣчной жизни, дѣйствительно обладаютъ условіями для невозможности грѣшить; хотя, несомнѣнно, грѣхъ еще возбуждаетъ ихъ къ грѣховнымъ поступкамъ, но онъ уже не господствуетъ (сн. Римл. 6, 11-22). Все направленіе жизни вѣрующаго—противъ грѣха, такъ какъ онъ сдѣлался „рабомъ праведности“,

1) „Прибавленія къ Церков. Вѣдомост.“ 1896 г., № 21, стр. 731.

2) Въ Свящ. Писаніи „сѣмя“ (σπέρμα) въ переносномъ смыслѣ иногда (Мѡ. 13,1-9; 18-23; Лук. 7, 4-15) обозначаетъ слово Божіе. „Этимъ и пользуются“, пишетъ Сагарда Н. проф., „нѣкоторые экзегеты для изъясненія „сѣмя“ (σπέρμα) въ смыслѣ слова Божія и въ разсматриваемомъ мѣстѣ. Но весь ходъ рѣчи исключаетъ такое сопоставленіе въ данномъ случаѣ; тѣмъ болѣе, что слово Божіе или благовѣстіе въ Свящ. Писаніи (Іак. 1,18; I Петр. 1, 23; I Кор. 4, 15) представляется только *средствомъ рожденія, носителемъ божествен.* σπέρμα, но не самымъ σπέρμα. Здѣсь σπέρμα должно быть взято въ связи съ „рожденный отъ Бога“, и рождающимъ является Самъ Богъ. Посему эти слова апост. должны быть сопоставлены съ Иоан. 1, 13. Они указываютъ на процессъ рожденія отъ Бога, нѣкоторымъ образомъ аналогичный процессу человѣческаго рожденія: сѣмя есть то, что имѣетъ въ себѣ жизненную силу, божественный принципъ, зерно божественной жизни; изъ него происходитъ и развивается въ міру совершенства *духовный человекъ*“. Первое собр. посл. св. ап. Іоанна Богослова. Исагогико-экзегет. изслѣдов. 1903 г., стр. 501—502.

„рабомъ Богу“ (Рим. 6, 18,22). Онъ хочетъ только „праведности“ и „святости“, хотя еще не всецѣло умертвилъ въ себѣ противодѣйствующую ему и возбуждающую ко грѣху похоть. Но исповѣданіе грѣховъ, приобщеніе Крови Христовой (I Юан. 1, 7,9), самоочищеніе и освященіе силою Духа Св. составляютъ вѣрный путь къ указанной апостоломъ конечной цѣли—нравственной невозможности грѣшить. ¹⁾

„Съменемъ“, объясняетъ блаж. Теофилактъ, „называетъ Духа, Котораго мы получаемъ чрезъ крещеніе и Который, пребывая въ насъ, дѣлаетъ умъ нашъ недопускающимъ грѣха. Если же кто не родится отъ Бога, тотъ не получаетъ Духа Святаго“. ²⁾

Но достигли ли сектанты такой степени нравственнаго обновленія, что могутъ о себѣ сказать: „мы не грѣшимъ“? Ихъ вражда къ пастырямъ правосл. Церкви, ихъ горделивое превозношеніе мнимыми достоинствами, кощунство и хуленія показываютъ, что они „пребываютъ въ смерти“ (I Юан. 3, 14-15), „ходятъ во тьмѣ и не знаютъ, куда идутъ; потому что тьма ослѣпила ихъ глаза“ (—2, 11).

4) Воровъ, пьяницъ и др. нужно изгонять изъ Церкви (I Кор. 5, 11-13).

Церковь православная, по примѣру Господа (Мѡ. 9, 11, 13; 23, 37; Лук. 5, 31-32 и др.), относится къ грѣшникамъ не съ жестокостью, не со злобою и пренебреженіемъ (подобно сектантамъ), а какъ къ духовно больнымъ, немощнымъ своимъ членамъ съ сожалѣніемъ о ихъ паденіи и любовью (не ко грѣху, а къ лицу—Божіему созданію), и свою попечительную о нихъ заботу направляетъ къ ихъ покаянію и исправленію. Пастыри Церкви, какъ облеченные Богомъ властію (2 Кор. 10, 6-8; 2 Тим. 4,2; Тит. 2, 15) и „какъ обязанные дать отчетъ“ Богу (Евр. 13, 17; см. Лук. 16,2), смотря по нравственному состоянію пасомыхъ, „обличаютъ“ ихъ, „запрещаютъ“, „увѣщаютъ со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“. Если же грѣшникъ оказывается нераскаяннымъ, не слушаетъ Церкви (Мѡ. 18,17), то пастыри (епископы) отлучаютъ его отъ св. причащенія, а тяжкихъ, (каковы сектанты), отсѣкаютъ совѣмъ отъ Церкви, „чтобы они научились не богохульствовать“ (I Тим. 1, 20); но отсѣкаютъ не навсегда, а впредь до раскаянія (2 Кор. 2, 6-10).

Апостоль, охраняя христіанъ отъ вреднаго вліянія на нихъ пороч-

1) Ibid., стр. 503—504.

2) Толкованія на Собор. Посл. 1906 г., стр. 131.

ныхъ членовъ Церкви, запрещаетъ не только общеніе съ послѣдними, но даже ѣду (I Кор. 5, 11), такъ какъ дружеское общеніе и отсюда совмѣстная ѣда съ грѣшниками служатъ обычно выраженіемъ сочувствія и единомыслія съ ними, хотя само по себѣ вкушеніе пищи не можетъ осквернить человѣка (I Кор. 8, 8). О пагубномъ вліяніи дружественнаго общенія съ грѣшникомъ учитъ и ап. Іоаннъ (2 Іоан. 1, 11). Какъ, видно изъ сказаннаго „не сообщаться“ (I Кор. 5, 11—*συναχαίρειτε*—*συναχαίρουμι*—смѣшиваться, быть въ сношеніяхъ, славян. „примѣшкаться“) не значитъ отлучать отъ Церкви, какъ толкуютъ сектанты; для обозначенія отлученія апостоль употреблялъ другія выраженія: „предать сатанѣ“ (I Кор. 5, 5; I Тим. 1, 20), „извергнуть“ (I Кор. 5, 13), „да будетъ анаѣема“ (Гал. 1, 8-9; I Кор. 16, 22).

5) Мы отдѣлились отъ правосл. Церкви, въ коей есть грѣшники, по слову апост. (2 Кор. 6, 17).

Въ стих. 14-16 (2 Кор. 6) апостоль сравниваетъ христіанство съ язычествомъ: „не преклоняйтесь подъ чужое ярмо съ невѣрными“, т. е. не становитесь подъ одно ярмо въ пару съ невѣрными (язычниками—сн. I Кор. 6, 6): не подражайте ихъ обычаямъ, нравамъ, не принимайте участія въ идоложертвенныхъ трапезахъ; „ибо какое общеніе праведности съ беззаконіемъ?“ Что можетъ быть общаго между христіанствомъ, ведущимъ человѣка къ праведности, и язычествомъ, приводящимъ къ развращенію, къ беззаконію. „Что общаго у свѣта со тьмой? Какое согласіе между Христомъ и Веліаромъ?“ Вѣрующіе озарены свѣтомъ Христова ученія, ходятъ во свѣтѣ (I Іоан. 1, 7); язычники пребываютъ во тьмѣ грѣха и невѣдѣнія истины евангельской (Дѣян. 26, 18; I Петр. 2, 9 и др.). „Или какое соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ?“ Вѣрующіе сподобятся блаженства, невѣрующіе лишены этой надежды. „Какая совмѣстность храма Божія съ идолами?“ Христіанинъ, получивши въ таинст. миропомазанія дары Св. Духа, содѣлывается, по обѣтованію (Лев. 26, 12), храмомъ Божиимъ (I Кор. 3, 16; 6, 19), и подражаніе его языческому нечестію будетъ равносильно внесенію „идоловъ“ въ храмъ Божій. ¹⁾ Богообщеніе (стих. 16) обѣщано христіанамъ подъ условіемъ, если они (стих. 17) „не будутъ прикасаться къ нечистому“, т. е. будутъ удаляться отъ всякой грѣховной скверны, отъ страстей и пороковъ (сн. 2 Кор. 7, 1).

1) Лебедевъ В. Посл. св. апост. Книж. 3. 1906 г., стр. 204—205.

Гдѣ же сектанты усмотрѣли для себя въ указанномъ ими текстѣ основанія къ отдѣленію отъ православной апостольской Церкви? Апостольскіе спорящихъ между собою коринѣскихъ христіанъ, бывшихъ и не безъ другихъ пороковъ, не призывалъ къ раздѣленію, но, наоборотъ, любовно имъ писалъ: „умоляю васъ, братія, именемъ Господа нашего Иисуса Христа, чтобы всѣ вы говорили одно, и не было между вами раздѣленій, но чтобы вы соединены были въ одномъ духѣ и въ однѣхъ мысляхъ“ (I Кор. 1, 10).

СОСТАВЪ ЦЕРКВИ.

Господь Иисусъ Христосъ далъ Церкви видимое устройство установленіемъ въ ней іерархіи (священноначалія), облеченной отъ Бога властью учить, священнодѣйствовать и управлять, почему и члены Церкви раздѣляются на пастырей и пасомыхъ, клиръ и мірянъ (сн. Дѣян. 20, 28; I Петр. 5, 1-5; Иоан. 21, 15-17; I Кор. 3, 9). Господь (*а не общество вѣрующихъ*), по молитвѣ, „призвалъ учениковъ Своихъ и избралъ изъ нихъ двѣнадцать, которыхъ и наименовалъ апостолами“ (Лук. 6, 12-13). „Позвалъ къ Себѣ, кого Самъ хотѣлъ; и пришли къ Нему. И поставилъ изъ нихъ двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были и чтобы посылать ихъ на проповѣдь“ (Мрк. 3, 13-14; сн. Мѡ. 10, 1-4). „Не вы Меня избрали, а Я васъ избралъ и поставилъ“ (Иоан. 15, 16).

Избраніе и посланіе апостоловъ совершено Иисусомъ Христомъ по волѣ Бога Отца.

„Какъ Ты послалъ Меня въ міръ, такъ и Я послалъ ихъ въ міръ“. (Иоан. 17, 18; сн. 20, 21), т. е. „какъ по предвѣчному опредѣленію Божію“ (Ефес. 3, 11; Евр. 10, 7) Сынъ Божій посланъ въ міръ, такъ по такому же опредѣленію посланы Имъ и апостолы.

Избранные Господомъ апостолы были во всѣ дни Его земного служенія, свидѣтелями Его дѣлъ, имъ однимъ Онъ открывалъ „тайны Царствія небеснаго“ (Мѡ. 13, 11; Мрк. 4, 11, 33; Дѣян. 1, 3), т. е. сокровенныя истины относительно Церкви, и имъ ¹⁾ (*а не обществу вѣрующихъ*), непосредственно отъ Себя передалъ Свои полномочія: **а) учить божественнымъ истинамъ:** „одиннадцать же учениковъ пошли въ Галилею...

1) Подъ апостолами здѣсь должно разумѣть „12“, а не „70“, которымъ никогда Господь не давалъ полномочій, касающихся устройства Его Церкви. Эти полномочія даны и принадлежали исключительно „12-ти“. Посольство „70“ было временное: проповѣдью о лицѣ Мессіи и о наступленіи Его царства готовить іудеевъ къ принятію лично Его и Его ученія.

и, приблизившись, Иисусъ сказалъ имъ: дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ: итакъ идите, научите всѣ народы“ (Мѡ. 28, 16, 18-19). „Наконецъ, явился самимъ одиннадцати... и сказалъ имъ: идите по всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари“ (Мрк. 16, 14-15). „Будете Мнѣ свидѣтелями (о Моей жизни, Моемъ ученіи, Моихъ дѣлахъ, или что то же—проповѣдниками Евангелія) въ Іерусалимѣ и во всей Іудей и Самаріи, и даже до края земли“ (Дѣян. 1, 8). **б) Священнодѣйствовать, т. е. освящать вѣрующихъ божественными таинствами.** „Итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа“ (Мѡ. 28, 19). „Сіе (таинство св. причащенія) творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22, 19). „Сказавъ это, дунуль и говоритъ имъ: примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20, 22-23). **в) Управлять, т. е. руководить и направлять вѣрующихъ къ достиженію спасенія.** „Иисусъ говоритъ ему (Петру): паси агнцевъ Моихъ (т. е. членовъ Церкви неопытныхъ въ духовной жизни)... паси овецъ Моихъ“ (членовъ болѣе совершенныхъ въ духовной жизни), т. е. заботься, управляй вѣрующими (Іоан. 21, 15-17). „Истинно говорю вамъ: что вы свяжите на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѡ. 18, 18; сн. Іоан. 20, 22-23). Здѣсь говорится о власти суда надъ вѣрующими, съ правомъ подвергать виновныхъ наказанію (сн. Мѡ. 18; 17).

Служеніе апостоловъ.

По полученіи Св. Духа въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2, 1-4) апостолы приступили къ совершенію своего служенія, съ сознаниемъ своихъ полномочій на то отъ Господа Иисуса Христа, а не отъ общины *христіанской*, и отвѣтственности не передъ нею, но передъ Богомъ.

„Петръ, апостолъ Иисуса Христа“ (І Петр. 1, 1). „Павелъ апостолъ, избранный не челоуѣками и не чрезъ челоуѣка, но Иисусомъ Христомъ и Богомъ Отцомъ“ (Гал. 1, 1; сн. Рим. 1, 5). „Итакъ каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христовыхъ“ (І Кор. 4, 1). „Итакъ мы—посланники отъ имени Христова, и какъ бы Самъ Богъ увѣщаетъ чрезъ насъ, отъ имени Христова просимъ: примиритесь съ Богомъ“ (2 Кор. 5, 20; сн. Ефес. 4, 11; І Кор. 12, 28). „Ибо если бы я и болѣе сталъ хвалиться нашею властію, которую Господь далъ намъ къ созиданію, а не къ разстройству вашему, то не остался бы въ стыдѣ“ (2 Кор. 10, 8). „Для меня очень мало значить, какъ судите обо мнѣ вы,

или какъ судять другіе люди... судія же мнѣ Господь“ (I Кор. 4, 3-4; сн. Дѣян. 4,19).

Апостолы, облеченные Господомъ іерархическою властію, вначалѣ одни учили, совершали богослуженіе и управляли (Дѣян. 2, 14-17; 5,2;6,2,6); съ возрастаніемъ же Церкви они (по божественному повелѣнію) поставляли лицъ, избранныхъ изъ среды вѣрующихъ, сами, *а не община*; поставляли чрезъ особое священнодѣйствіе—возложеніе рукъ, соединенное съ молитвой, на то или другое служеніе Церкви.

Апостолы чрезъ возложеніе рукъ поставили:

а) **діаконовъ** (*διάκονος*—слуга): поставили семь мужей на службу: „пещись о столахъ“ (*διακονεῖν τραπεζαῖς*) и на служеніе при священнодѣйствіяхъ. „Ихъ поставили (вѣрующіе) предъ апостолами, и сїи (*а не община*), помолившись, возложили руки“ (Дѣян. 6, 2-6; сн. 21, 8).

б) **Пресвитеровъ** (*πρεσβύτερος*—старшій, сравн. степ. отъ *πρεσβυτης*—старый).

„Пославши собранное къ пресвитерамъ“ (Дѣян. 11, 30; 15, 2, 4, 6, 22, 23; 16,4). „Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ“ (Тит. 1,5). Апостоль предписываетъ Титу ставить пресвитеровъ съ извѣстными качествами (стих. 6), такъ какъ они могутъ быть съ теченіемъ времени епископами (стих. 7). ¹⁾ „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне“ (Іак. 5,14). „Достойно начальствующимъ“ (*προεστῶτες—προεστῆμι*—ставить впереди, стоять впереди, начальствовать, съ букв. точностью нужно читать: „достойно предстоящимъ“ (передъ епископомъ); сн. *προεσταμένους*—„предстоятелей“ *Θес. 5,12*) „пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи“ (I Тим. 5, 17). ²⁾ Пресвитеры пред-

1) „Апостоль, приказывая Титу ставить пресвитеровъ съ опредѣленными свойствами, мотивируетъ это сложностью требованій отъ епископа. Отсюда на пресвитеровъ онъ смотритъ, повидимому не столько какъ на епископовъ, сколько какъ на кандидатовъ къ епископству“. Мышцынъ В. Устройство христіан. Церкви въ первые два вѣка. 1909 г., стр. 240.

2) „Предстояніе предъ епископомъ (особенно во время богослуженія) уже само по себѣ честь, безъ всякаго личнаго отношенія къ этому дѣлу, даетъ человѣку почетное положеніе. Предстояніе же съ особеннымъ вниманіемъ къ этому, по справедливости, должно быть вознаграждено и сугубою честию. Далѣе, особую честь апостоль приписываетъ пресвитерамъ, трудящимся „въ словѣ и ученіи“. Полянскій П. 1-е Посл. ап. Павла къ Тимоою. 1897 г., стр. 184. „Изъ памятника конца II вѣк. „*Canones ecclesiast.* видно“, пишетъ проф. Лебедевъ А. П., „что пресвитеры, во время совершенія евхаристіи, становились по правую и лѣвую сторону епископа (и престола, примѣрно такъ: 12 справа и 12 слѣва). Пресвитеры совершали евхаристію—это важнѣйшее богослуженіе, обязательно вмѣстѣ съ епископомъ общины“. Духовенство древн. всел. Церкви. 1905 г., стр. 69—70.

стоять предъ епископомъ во время священнодѣйствій, подъ руководствомъ епископа, проповѣдуютъ слово Божіе, совершаютъ таинства (Іоан. 5, 14) и во всемъ подчинены епископу (І Тим. 5, 17, 19).

в) **Епископовъ** (ἐπίσκοπος—надзиратель, наблюдатель, стражъ, хранитель). „Епископъ долженъ быть непороченъ“... (І Тим. 3, 2; Тит. 1, 7). „Пастырей (πρεσβυτέρους) вашихъ умоляю я, сопастырь (συμπρεσβύτερος)... пасите Божіе стадо, какое у васъ, надзирая (ἐπισκοποῦντες) за нимъ...и не господствуя надъ наслѣдіемъ Божіимъ“ (μὴ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων — не какъ господствующіе надъ клирами. т. е. надъ людьми священными—І Петр. 5, 1-3). „Апостоль называетъ себя старцемъ (пресвитеромъ)“, объясняетъ блаж. Теофилактъ, „или по возрасту, или по достоинству епископа; ибо и книга Дѣяній (20,17) называетъ пресвитерами (старцами) и епископовъ. Потомъ, желая показать, что онъ преимуществуетъ предъ ними и что называетъ себя сопресвитеромъ по смиренномудрію, выставляетъ свое достоинство, именно то, что онъ свидѣтель страданій Христовыхъ“.¹⁾ „Онъ призвалъ пресвитеровъ (πρεσβυτέρους) церкви“... и имъ сказалъ: „итакъ внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святыи поставилъ васъ блюстителями (ἐπίσκοπος) пасти Церковь Господа и Бога“ (Дѣян. 20, 17, 28). Духъ Святыи поставилъ ихъ не непосредственно, а чрезъ ап. Павла, на епископство, чтобы управлять, надзирать за жизнью Церкви; см. Дѣян. 14, 23. ²⁾ „Павель и Тимоѳей... находящимся въ Филиппахъ, съ епископами и діаконами“ (Филип. 1,1). ³⁾

Епископы—преемники іерархической власти апостоловъ.

Всю полноту своей іерархической власти апостолы передали *не обществу христіанъ*, а только своимъ преемникамъ-епископамъ: а) **власть учительства**: „проповѣдуй сіе и учи... занимайся чтеніемъ, наставленіемъ, ученіемъ...Вникай въ себя и въ ученіе; занимайся симъ постоянно“

1) Толк. на Соборн. Послан. 1906 г., стр. 81.

2) Въ апостольское время общимъ титуломъ для пастырей Церкви (епископовъ и пресвитеровъ) было слово „πρεσβύτερος“, но для обозначенія власти „пресвитера“, какъ епископа, употреблялось или слово „епископъ“ (Фил. 1, 1; І Тим. 3,2; Тит. 1,7), или „пресвитеръ—епископъ“ (Дѣян. 20, 17, 28) „пресвитеръ—епископствующій“ (І Петр. 5, 1-5). Полянской П. 1-е Посл. ап. Павла къ Тимоѳ. 1897 г., стр. 182.

3) Ап. не упоминаетъ о пресвитерахъ (см. І Тим. 3 гл.), потому что говорить о лицахъ административныхъ, (діаконы завѣдывали церковнымъ хозяйствомъ, а епископы всегда управляли Церковью), къ каковымъ пресвитеры не принадлежали. Если пресвитеры своею обязанностию имѣли предстояніе предъ епископомъ и проповѣданіе слова Божія, то въ обоихъ указанныхъ случаяхъ даже излишне было упоминать о пресвитерахъ. Тамъ же, стр. 186. См. Мышцынъ В. Устройство христіан. Церкви въ первые два вѣка. 1909 г., стр. 241, 248, 346 и др.

(I Тим. 4,11, 13, 16). „Проповѣдуй слово, настой во время и не во время“ (2 Тим. 4,2; см. Тит. 1,9). „Старайся представить себя Богу достойнымъ, дѣлателемъ неукоризненнымъ, вѣрно преподающимъ слово истины“ (2 Тим. 2,16). б)... **власть священнодѣйствій**: избирать и поставлять чрезъ священное рукоположеніе достойныхъ для служенія Церкви лицъ, послѣ испытанія и удостовѣренія о ихъ нравственныхъ качествахъ (I Тим. 3, 2-12; 5, 22; Тит. 1,5-9) в)... **власть управленія Церковію**: „сіе пишу тебѣ... чтобы, если замедлю, ты (а не община) зналъ, какъ должно поступать въ домѣ Божіемъ, который есть Церковь Бога живого“ (I Тим. 3, 14-15). „Обличай, запрещай (право начальника), увѣщавай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“ (свойство духовнаго руководителя— 2 Тим. 4,2). Епископы поставлены надзирать за Церковью, руководить ею (Дѣян. 20, 28; I Петр. 5, 1-3), производить судъ (I Тим. 5, 17-19).

Назначеніе іерархіи.

„Онъ (Иисусъ Христосъ) поставилъ однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершеніи святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова“ (духовное возрастаніе и укрѣпленіе вѣрующихъ достигается чрезъ пастырское служеніе, т. е. чрезъ ученіе, управленіе, духовное руководство и освященіе таинствами), „доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія“ (въ единое уразумѣніе, познаніе предмета вѣры—Сына Божія; см. Колос. 2, 3), „въ мужа совершеннаго“ (совершеннаго въ вѣрѣ и жизни христіанской—Евр. 5, 13-14; I Кор. 2,6; 3,1), „въ мѣру полнаго возраста Христова“ (въ мѣру духовнаго возраста, обладающаго полною благодати Христовой); „дабы мы не были болѣе младенцами“... (Ефес. 4, 11-16), т. е. чтобы мы, подъ пастырскимъ руководствомъ, при освященіи Духомъ Святымъ чрезъ таинства, были крѣпки и постоянны въ вѣрѣ, не колебались, подобно младенцамъ, всякимъ вѣтромъ лжеученія и, сохраняя постоянство въ любви, возрастали въ общеніи со Христомъ, а чрезъ Него съ Богомъ Отцомъ (Іоан. 14,6).

Іерархія пребудетъ въ Церкви до скончанія вѣка.

Передавая власть апостоламъ, Иисусъ Христосъ сказалъ: „и се (вотъ), Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка“ (Мѡ. 28, 20), т. е. обѣтовалъ, что Церковь Его будетъ всегда находиться до скончанія вѣка подъ непосредственнымъ, невидимымъ водительствомъ Его, какъ Главы, оживля-

ющей и сохраняющей ее, и Онъ будетъ вмѣстѣ съ Святымъ Духомъ (Іоан. 14,16) состроителемъ спасенія челоуѣка. Эти обѣтованія (Мѡ. 28, 20 и Іоан. 14, 16) не могли относиться только къ апостоламъ, такъ какъ послѣдніе не могли жить на землѣ до скончанія вѣка, а ко всѣмъ ихъ преемникамъ. Въ этихъ обѣтованіяхъ, очевидно, Господь выразилъ волю Свою, чтобы власть Его преемственно отъ апостоловъ продолжалась въ Церкви до скончанія вѣка. „Проповѣдано будетъ сіе Евангеліе царствія по всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ народамъ; и тогда придетъ конецъ“ (Мѡ. 24, 14), т. е. богоучрежденная власть на учительство (сн. Рим. 10, 14-16) будетъ продолжаться до пришествія Христова. „Ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ придетъ“ (I Кор. 11,28), т. е. таинство причащенія, а, слѣдовательно, и богоучрежденные совершители его будутъ до второго пришествія Господа. Изъ Посланія къ Ефес. (4,11-14) видно, что іерархическое служеніе продолжится до конца міра, такъ какъ въ Церкви всегда есть члены, не достигшіе единства вѣры, духовнаго совершенства, нуждающіеся въ наученіи, пастырскомъ наставленіи и охраненіи отъ лукавыхъ обольстителей. Опасность для вѣрующихъ отъ лжеучителей будетъ до конца вѣка (Мѡ. 24, 5, 11-12; Мрк. 13,6; Лук. 17,23; 21,8; 2 Петр. 2, 1-2; I Тим. 4, 1-3; 2 Тес. 2, 2-8), когда отецъ обольстителей—діаволь будетъ „ввержень въ озеро огненное и сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, и будутъ мучиться день и ночь вовѣки вѣковъ“ (Откр. 20, 10).

Вѣрующіе обязаны оказывать священноначалію послушаніе и уваженіе.

„Просимъ же васъ, братія, уважать трудящихся у васъ и предстоятелей вашихъ въ Господѣ и вразумляющихъ васъ, и почитать ихъ преимущественно съ любовью за дѣло ихъ“ (I Тес. 5, 12-13). „Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ; чтобы они дѣлали это съ радостію, а не воздыхая, ибо это для васъ не полезно“ (Евр. 13, 17). „Начальствующаго въ народѣ твоёмъ не злословь“ (Дѣян. 23, 6; сн. Исх. 22, 28; Втор. 17, 12-13).

Вѣрующіе, не облеченнымъ законною іерархическою властію, запрещено восхищать себѣ эту власть.

„Какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы?“ (Рим. 10, 15).

„Всѣ ли апостолы? Всѣ ли пророки? Всѣ ли учителя?“ (I Кор. 12, 29). „Никто самъ собою не пріемлетъ этой чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Христось не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Янынѣ родилъ Тебя“ (Евр. 5, 4-6). „Братія мои! не многіе дѣлайтесь учителями“ (Іак. 3, 1; см. Числ. 16 гл; 2 Парал. 26, 16-21).

У Ч Е Н І Е

древне—христіанскихъ отцовъ о богоучрежденности іерархіи, о долгѣ вѣрующихъ повиноваться ей и быть въ единеніи съ нею.

Св. Климентъ, еп. Римскій (+ 101 г.), говоритъ: „Апостолы были посланы проповѣдывать евангеліе намъ отъ Господа Іисуса Христа, Іисусъ Христось отъ Бога. Христось былъ посланъ отъ Бога, а апостолы отъ Христа; то и другое было въ порядкѣ по волѣ Божіей. Итакъ принявши повелѣніе, апостолы... проповѣдуя по различнымъ странамъ и городамъ, первенцевъ изъ вѣрующихъ, по духовномъ испытаніи поставляли въ епископы и діаконы для будущихъ вѣрующихъ... потомъ присвокупили законъ (сдѣлали распоряженіе), чтобы когда они почиютъ, другіе испытанные мужи принимали на себя ихъ служеніе“. ¹⁾

Св. Игнатій, еп. Антіохійскій, учитъ: „всѣ послѣдуйте епископу, какъ Іисусъ Христось—Отцу, а пресвитерству, какъ апостоламъ. Діаконовъ же почитайте, какъ заповѣдь Божію. Безъ епископа никто не дѣлай ничего, относящагося къ Церкви. Только та евхаристія должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ, или тѣмъ, кому онъ самъ предоставитъ это. Гдѣ будетъ епископъ, тамъ долженъ быть и народъ, такъ же, какъ гдѣ Іисусъ Христось, тамъ и каѳолическая Церковь. ²⁾ Вамъ надлежитъ согласоваться съ мыслию епископа, что вы и дѣлаете... Оттого вашимъ единомысліемъ и согласною любовію прославляется Іисусъ Христось. Составляйте же изъ себя вы всѣ до одного хоръ, чтобы, согласно настроенные въ единомысліи, дружно начавши пѣснь Богу, вы единогласно пѣли ее Отцу чрезъ Іисуса Христа, дабы Онъ услышалъ васъ и по добрымъ дѣламъ вашимъ призналъ васъ членами Своего Сына.“ ³⁾

1) Посланіе 1-е къ коринѳ., глав. 42, 44. Перев. Преображенскаго. Писанія мужей апост. 1895 г., стр. 100—101.

2) Посл. къ смирянн., глав. 8; см. посл. къ магнезиц., гл. 3, 7; къ тралліц., гл. 2, 3.

3) Послан. къ ефесян., гл. 4; см. посл. къ магнез., гл. 6.

Св. Ириней, еп. Лионскій, наставляеть: „надлежитъ слѣдовать пресвитерамъ (епископамъ) въ Церкви тѣмъ, которые, какъ я показалъ имѣютъ преемство отъ апостоловъ и вмѣстѣ съ преемствомъ епископства по благоволенію Отца получили извѣстное дарованіе истины; прочихъ же, которые уклоняются отъ первоначальнаго преемства и гдѣ бы то ни было собираются, имѣтъ въ подозрѣніи, или какъ еретиковъ и лжеучителей, или какъ раскольниковъ, гордыхъ и самоугодниковъ“. ¹⁾

Св. Киприанъ, еп. Карфагенскій, пишетъ: „Господь Богъ говоритъ во Второз. (17, 12-13)... А что эти божественныя слова съ истиннымъ и высочайшимъ величіемъ Божиимъ произнесены съ тѣмъ, чтобы священники Божіи были почитаемы и отмщеваемы, видно изъ того, что Корей, Даѡанъ и Авиронъ, служившіе священнику Аарону, какъ только дерзнули возстать на него, гордиться предъ нимъ и считать себя равными начальствующему священнику, немедленно будучи поглощены и пожраны разверзшеюся землею, воспріали наказаніе за святотатственную дерзость. И не они одни, но и прочіе двѣсти пятьдесятъ человѣкъ, участвовавшіе въ ихъ возмущеніи, были пожраны нисшедшимъ отъ Бога огнемъ, чтобы стало очевиднымъ, что священники Божіи отмщеваются Тѣмъ, Кто поставляетъ священниковъ... Самъ Господь Иисусъ Христосъ, Царь, Судья и Богъ нашъ, даже до дня Своихъ страданій оказывалъ почтеніе архіереямъ и священникамъ, хотя они не имѣли ни страха Божія, ни познанія Христа. Такъ, когда Онъ очистилъ прокаженнаго, то сказалъ ему: „пойди, покажи себя священнику и принеси даръ“ (Мѡ. 8, 4). По смиренію, которое внушалъ и намъ, Онъ все еще называлъ іереемъ того, кого зналъ, какъ святотатца. Также, когда во время страданій Его ударили въ ланиту и сказали: „такъ отвѣчаешь Ты первосвященнику?“—Онъ не сказалъ ничего оскорбительнаго для лица архіерея, но только, защищая Свою невинность, отвѣчалъ: „если Я сказалъ худо, покажи что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?“ (Іоан. 18, 22-23). Во всѣхъ случаяхъ поступалъ такъ терпѣливо для того, чтобы и намъ подать примѣръ кротости и терпѣнія. Будучи почитателемъ къ священникамъ лживымъ, Онъ этимъ училъ насъ оказывать истиннымъ священникамъ законное и полное уваженіе. Притомъ діаконы должны помнить, что апостоловъ, т. е. епископовъ и предстоятелей избралъ

1) Сочиненія. Книг. 4., гл., 26, пункт. 2. 1900 г. стр. 387.

Самъ Господь, а діаконовъ, по вознесеніи Господа на небо, поставили апостолы, какъ служителей своего епископскаго званія въ Церкви. . . 1) Много есть другихъ примѣровъ, подтверждающихъ важность и власть священническую, происходящую отъ божественнаго удостоенія... Въдь не отъ чего другого произошли ереси и родились расколы, какъ отъ того, что не оказываютъ повиновенія священнику Божію“. 2)

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) мы всѣ священники (I Пер. 2, 5-9), и священноначаліе православной Церкви не нужно намъ.

Апостоль въ переносномъ смыслѣ назвалъ вѣрующихъ „священствомъ святымъ“, „царственнымъ священствомъ“, подобно тому, какъ и въ Откров. (1,6; 5, 9-10) христіане названы „священниками“ и „царями“ (такъ какъ должны господствовать надъ грѣхомъ—Римл. 6,12). Словомъ „священство святое“ апостоль обозначаетъ высокое назначеніе христіанъ приносить Богу духовныя жертвы: молитвы, дѣла любви и милосердія (Евр. 13, 15-16; Фил. 4,18; Псл. 49,14; 50,18; сн. Римл. 12,1; 2 Тим. 4, 6). Назначеніе христіанъ „священствомъ святымъ“ не упраздняетъ богопоставленнаго священноначалія, о которомъ тотъ же апостоль ясно говоритъ въ посланіи (I Петр. 5, 1-5). 3) Народъ еврейскій тоже былъ названъ „царственнымъ священствомъ“, „народомъ святымъ“ (Исх. 23,22), и однако Богъ поставилъ Аарона и сыновей его священниками на служеніе при скинии (Исх. 28 гл.) и имъ сказалъ: „вамъ даю Я въ даръ службу священства, а посторонній, приступившій, преданъ будетъ смерти“ (Числ. 18, 7; сн. 16 гл.).

2) Проповѣдываніе Христова ученія—обязанность всѣхъ христіанъ, а не право священниковъ (Дѣян. 8, 4; 11, 19-21).

1) Творенія. Част. 1. 4 письмо къ Рогоціану о діаковѣ, оскорбившемъ епископа. 1891 г., стр. 109-110.

2) 47 письмо къ Корнелію о Fortunatъ и Felicitissimъ. Стр. 254.

3) Нужно отличать священство духовное отъ священства таинственнаго. Съ священствомъ духовнымъ никакою власти, никакихъ правъ и никакого служенія въ Церкви не соединяется. Это священство нарочито не устанавливали ни Христосъ ни апостолы, и оно сообщается человѣку чрезъ таинство крещенія. Таинственное священство дается чрезъ особое священнодѣйствіе христіанину, получившему духовное священство. „Ты“, говоритъ св. I. Златоустъ, „въ кунели крещенія содѣлываешься царемъ и священникомъ, и пророкомъ: царемъ, повергнувъ долу всѣ злыя дѣла и умертвивъ грѣховныя пожеланія; священникомъ чрезъ посвященіе себя Богу, чрезъ принесеніе тѣла своего въ жертву Ему и чрезъ духовное закланіе самого себя (2 Тим. 2, 11); наконецъ, содѣлываешься и пророкомъ,—такъ какъ познаешь будущее, дѣлаешься богодуховеннымъ и запечатлѣннымъ... Духомъ Святымъ“. Творенія. Том. 10. Вес. 3 на 2-е Посл. къ Коринѣ., пункт. 7. 1904 г., стр. 500.

Разсѣявшіеся отъ гоненій христіане іерусалимской Церкви, если и проповѣдывали, то имѣли, несомнѣнно, особыя полномочія и руководственныя указанія отъ апостоловъ. Такъ, одни изъ разсѣявшихся, „никому не проповѣдывали слова, кромѣ іудеевъ“, другіе—кипряне и киринейцы проповѣдывали эллинамъ (Дѣян. 11, 19-20). Это распредѣленіе указываетъ на точно выработанный апостолами планъ проповѣди. Апостолы, находившіеся въ Іерусалимѣ (Дѣян. 8, 14), наблюдали за дѣятельностью проповѣдниковъ и, главное, утверждали ее: „услышавши, что самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго“ (—8, 14-15). Также и о проповѣди разсѣявшихся „отъ гоненія, бывшаго послѣ Стефана, дошелъ слухъ до Церкви іерусалимской, и поручили Варнавѣ итти въ Антіохію“ (—11, 22). Изъ приведенныхъ мѣстъ, какъ равно и изъ другихъ (—15, 2, 4-28; 21, 18; Гал. 2, 2), видно, что въ апостольское время не только простые вѣрующіе не имѣли права на свободную проповѣдь, но и сами апостолы подчинялись собору апостоловъ. О правѣ священства, а не мірянъ, проповѣдывать слово Божіе см. Мѣ. 28, 16-19; Мрк. 16, 14-15; I Тим. 4, 11, 13, 16; 2 Тим. 4, 2; Тит. 1, 9; сн. Рим. 10, 15; I Кор. 12, 29; Іак. 3, 1).

Сектанты, незаконно присваивая себѣ право проповѣди и извращая ученіе апостоловъ, сохраняемое православною Церковью, тѣмъ самымъ не подчиняются ей и не признаютъ за ней божественнаго установленія, почему они и ихъ проповѣдническая дѣятельность Церковію и осуждаются.

3) Мы имѣемъ право на учительство (сн. Мрк. 9, 28-29; Лук. 9, 40).

Здѣсь говорится объ изгнаніи бѣсовъ именемъ Іисуса Христа однимъ „человѣкомъ“, не ходившимъ съ апостолами, а не объ его учительствѣ. Онъ, хотя и не состоялъ въ числѣ учениковъ Христа, но былъ единомысленъ съ ними: „ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ“ (Мрк. 9, 40), а сектанты дѣйствуютъ во всемъ противъ священноначалія. Вѣрующіе могутъ получить отъ Бога даръ „чудотвореній“ (I Кор. 12, 10; сн. Іоан. 14, 12), но зтотъ даръ не есть даръ пастырскаго „служенія“, подаваемый только преемникамъ апост. чрезъ священное рукоположеніе.

4) Каждый христіанинъ можетъ проповѣдывать Христа (Филип. 1, 18).

Въ приведенномъ мѣстѣ апостоль ничего не говоритъ о правѣ учительства, а указываетъ на различныя побужденія и цѣли проповѣд-

никовъ и личныя отношенія ихъ къ истинному учению, ими возвѣщаемому (сн. стих. 15-17, „притворно“, т. е. проповѣдуютъ вѣру во Христа и любовь къ Нему, а сами въ душѣ не имѣютъ ни того, ни другого). Апостоль радуется тому, что слава о Христѣ распространяется проповѣдью, хотя сами недостойные проповѣдники не получаютъ награды отъ Него. О правѣ учительства апостоль говоритъ въ другихъ мѣстахъ (Римл. 10,15; и др.). Сектанты и самочинно проповѣдуютъ и не истинное учение Христово, а свое пагубное лжеучение. „Тѣ, о которыхъ онъ (апостоль) говоритъ, не ввели ложнаго ученія“, замѣчаетъ блаж. Теофилактъ, „но проповѣдывали истинное, хотя неправо и не съ истиннымъ намѣреніемъ. Еретики же попреимуществу проповѣдуютъ не истинное, а превратное и ложное учение, да кромѣ того и цѣль имѣютъ превратную“. 1)

„Такъ какъ Павелъ былъ въ узахъ,“ объясняетъ св. І. Златоустъ, „то многіе изъ невѣрныхъ, желая возбудить царя къ жестокому гоненію, и сами проповѣдывали Христа, чтобы распространеніемъ проповѣди увеличить гнѣвъ царя, и чтобы всю ярость обратить на главу Павлову... Они проповѣдывали здраво, только цѣль и намѣреніе, съ которыми такъ поступали, были извращены, а самая проповѣдь не измѣнена. И весьма необходимо было имъ такъ проповѣдывать. Почему? Потому, что если бы они проповѣдывали иначе, нежели Павелъ, если бы учили иначе, нежели онъ, то не усилили бы гнѣва царскаго. А теперъ тѣмъ, что распространяли его проповѣдь и учили подобно ему и такихъ же учениковъ ему пріобрѣли, они могли вооружить царя, такъ какъ появилось великое множество учениковъ“. 2)

5) Христіане могутъ научать и наставлять другъ друга (Евр. 3,13; Кол. 3,16).

а) Въ Послан. къ Евр. (3, 18) слово „наставляйте“ читается по славян. „утѣшайте“ (*паракаλείτε* отъ *параκαλέω*—призывайте, приглашайте, поощряйте, ободряйте, „утѣшайте“). Рѣчь идетъ, очевидно, не объ учительствѣ, а о взаимномъ братскомъ утѣшеніи и ободреніи христіанина въ борьбѣ съ грѣхомъ („чтобы кто не ожесточился, обольстившись грѣхомъ“—сн. стих. 7 и 12).

б) Въ Послан. къ Колос. (3, 16) апостоль говоритъ не о томъ, кому принадлежитъ право проповѣди, а о томъ, какими послѣдствіями должно

1) Толкован. на Посл. къ Филиппійцамъ. 1884., стр. 189.

2) Творенія. Том. 11. 2 бес. на Посл. къ Филип., пунк. 2 и 3. 1905 г., стр. 235-236

сопровождаться воспринимаемое христіаниномъ слово Божіе (сн. Мѣ. 13, 19-23). Въ сердце колоссянъ вселяли слово Божіе: Епафрасъ „возлюбленный сотрудникъ“ ап. (Кол. 1, 7), Архиппъ, поставленный ап. на „служеніе“ (—4, 17) и самъ апостоль (сн.—1, 28-29), написавшій посланіе. „Да вселяется въ васъ обильно“ (по слав. „да вселяется въ васъ богато“—ἐνοικεῖτω ἐν ὑμῖν πλουσίως), „со всякою премудростью“, т. е. словомъ Божиимъ нужно премудро обогащать себя, чтобы оно воздѣйствовало на духовно—нравственное состояніе человѣка, и онъ, уразумѣвая „слово“, жилъ по нему (сн. Римл. 2, 13, 19-23); тогда какъ извращеніе „слова Божія“ сектантами не обогащаетъ ихъ во спасеніе, а ведетъ къ гибели (2 Петр. 3, 16).

Во второй половинѣ стих. 16-го (Колос. 3) ап. увѣщаваетъ христіанъ научать и вразумлять другъ друга духовными пѣснопѣніями (очевидно, въ богослужебныхъ христіанскихъ собраніяхъ—сн. Ефес. 5, 19), а не хуленіями Св. Церкви и ея священноначалія, что обычно бываетъ среди сектантовъ.

6) У насъ одинъ священникъ Христось, въ другихъ священникахъ не нуждаемся (Евр. 4, 14; 5, 6; 7, 26-27; 8, 1, 10, 21).

Апостоль, называя Господа „великимъ Священникомъ“ (Евр. 10, 21), „Первосвященникомъ“, возсѣдающимъ „одесную престола величія на небесахъ“ (—8, 1) и имѣющимъ „священство непреходящее“ (—7, 24—т. е. постоянное, вѣчное), указываетъ на превосходство Иисуса Христа, принесшаго Самого Себя въ жертву, надъ священствомъ Аароновымъ (сн.—7, 23, 27; 8, 3-5), но этими наименованіями не устраняетъ новозавѣтнаго священства. Въ Посл. къ Ефес. (4, 11) тотъ же апостоль говоритъ, что Иисусъ Христось въ земной Церкви „поставилъ однихъ апостолами... иныхъ пастырями и учителями“, которые отъ имени Христова и подъ Его невидимымъ руководствомъ совершаютъ дѣло служенія.

7) Нашъ пастырь Христось, другихъ пастырей не надо (Іоан. 10, 11-16).

Иисусъ Христось, будучи „единимъ Пастыремъ“ (Іоан. 10, 16), сказалъ ап. Петру: „п а с и агнцевъ Моихъ... п а с и овецъ Моихъ“ (—21, 15-17). Ап. Петръ, называя Иисуса Христа „Пастыреначальникомъ“ (I Петр. 5, 4), а себя „сопастыремъ“ (стих. 1), дѣлаетъ указанія и наставленія „пастырямъ“ Церкви, какъ „пасти Божіе стадо“. Очевидно, наименованіе Иисуса Христа „единимъ Пастыремъ“ не устраняетъ пастырства въ Церкви

Его. Что священноначаліе поставлено апостолами по волѣ Господа, „единого Пастыря“, видно, между прочимъ, изъ того, что достойные пастыри получаютъ отъ Него „неувядающій вѣнецъ славы“ (— 5, 4). Разсуждая по-сектантски слѣдовало бы, что пастыри Церкви, какъ самозванцы, подлежатъ осужденію, а не вѣнчанію „вѣнцами славы“, но, какъ видимъ, слово Божіе удостовѣряетъ, что пастыри не самозванцы, а чрезъ апостоловъ Богомъ поставлены.

8) Зачѣмъ намъ священники, когда Самъ Богъ научаетъ насъ? (Іоан. 6 45).

Господь Свое ученіе возвѣстилъ апостоламъ и, возносясь, не сказалъ имъ, что Онъ Самъ, непосредственно, научить людей, но повелѣлъ: „идите и научите всѣ народы“ (Мѡ. 28, 19). Апостолы, исполняя волю Господа, проповѣдывали, „вразумляя всякаго челоуѣка и научая всякой премудрости“ (Кол. 1, 28), и для наученія новыхъ челоуѣческихъ поколѣній и всѣхъ народовъ поставили преемниковъ, продолжателей своего дѣла, которые и возвѣщаютъ не свое ученіе, а Господне.

Такъ какъ Господь возвѣстилъ міру Свое ученіе, поставилъ и послалъ апостоловъ и пастырей на проповѣдь, Самъ управляетъ Церковію, поэтому и сказано: „будутъ всѣ научены Богомъ“ (чрезъ проповѣдь); сн. „Господь прилагалъ спасаемыхъ къ Церкви“ (Дѣян. 2, 47) не непосредственно, а чрезъ апостоловъ (— 2, 14-42).

9) Господь простыхъ, не книжныхъ людей призываетъ къ Себѣ и имъ открываетъ Свое ученіе, почему пастыри—учители не нужны (Мѡ. 11, 25; 1 Кор. 1, 26-29).

а) Слово „утаилъ“ (Мѡ. 11, 25) нужно понимать въ смыслѣ: оставилъ, попустилъ (сн. Римл. 1, 28 и др.) надменнымъ пребывать въ невѣдѣніи евангельской истины. „Мудрыми и разумными“ Господь называлъ не пастырей новозавѣтныхъ, которые тогда еще не были поставлены, а гордыхъ мнимою мудростію книжниковъ и фарисеевъ, не увѣровавшихъ въ Него и отказавшихся принять Его благовѣстіе (сн. Іоан. 7, 48; 9, 41), принятое апостолами—младенцами по простотѣ ума и сердца. Иисусъ Христисъ хвалитъ (Мѡ. 11, 25) смиренное, простосердечное отношеніе къ истинѣ однихъ и осуждаетъ надменное (своею мудростію) отношеніе другихъ, какое мы видимъ у сектантовъ гордыхъ, превозносящихся своимъ разумомъ и отвергающихъ руководство и наученіе Церкви.

„Славию“, замѣчаетъ блж. Θεοφιλαктъ, „сказано вмѣсто—благодарю Тебя, Отче, что іудеи, признающіе себя умными и свѣдущими въ писаніи, не увѣровали, а младенцы, т. е. несвѣдущіе, познали великія тайны. Богъ скрылъ великія тайны отъ признающихъ себя умными не потому, какъ бы Онъ не хотѣлъ даровать имъ ихъ, и былъ причиною ихъ невѣжества, но потому, что они сдѣлались недостойными, ибо почитали себя умными... Притомъ еще, Богъ многимъ не открываетъ Своихъ таинъ наипаче по человѣколюбію, дабы они не подверглись большому наказанію за пренебреженіе того, что узнали“. 1) Сектанты заблуждаются, когда изъ приведенныхъ (Мѡ. 11, 25) словъ Спасителя дѣлаютъ выводъ, будто бы Онъ относится съ похвалою къ невѣжеству, неразвитости умственной и осуждаетъ книжное образованіе и развитіе человѣка. Наоборотъ (сн. Іоан. 5, 39; I Кор. 14, 20), Господь для дѣла проповѣди обѣщаль послать „мудрыхъ и книжниковъ“ (Мѡ. 23, 34). б) Не сказалъ апостоль въ послан. (I Кор. 1, 26-29): ни одного нѣтъ премудраго, ни одного сильнаго, ни одного благороднаго, потому что и изъ нихъ были увѣровавшіе, но говоритъ: „не много“, такъ какъ большинство увѣровавшихъ въ Коринѣѣ было изъ людей незнатныхъ по своему происхожденію и положенію въ обществѣ. Но отсюда нельзя заключать, будто Господь призываетъ въ Свою Церковь только людей простыхъ, незнатныхъ. Мы видимъ въ числѣ христіанъ Савла (ап. Павла), бывшаго римскимъ гражданиномъ (Дѣян. 22, 25), „тщательно наставленнаго въ законѣ“ (—22, 3); „священниковъ (—6, 2), „вельможу Кандакіи“ (—8, 27), „Корнилія сотника“ (—10, 1), „проконсула Сергія—Павла“ (—13, 12), „знатныхъ женщинъ“ (—17, 4) и др.

10) Господь даетъ намъ мудрость, и пастыри для насъ не нужны (Іак. 1, 5).

Изъ контекста видно, что апостоль мудростію называетъ признаніе за искушеніями высокаго достоинства и значенія ихъ для нравственной жизни христіанина (сн. стих. 12), и такое пониманіе высшихъ цѣлей обстоятельствъ жизни даруется Богомъ по молитвѣ съ вѣрою (стих. 6). Рѣчь идетъ о мудрости нравственно-практической, необходимой для правильной оцѣнки постигающихъ христіанина бѣдствій и страданій, а не о той мудрости теоритической, которая необходима для уразумѣнія Свящ. Писанія (сн. Кор. 14, 38; 2 Петр. 3, 16). О пастыряхъ-пресвитерахъ Церкви, поставленныхъ

1) Благовѣстникъ или толкован. на Еванг. отъ Матѡея 1907 г., стр. 151-152,

для совершенія таинствъ и для наученія вѣрующихъ, апост. говоритъ въ томъ же посланіи (5, 14), признаетъ за ними право на учительство, почему, кромѣ нихъ, другіе не должны „дѣлаться учителями“ (3, 1).

11) Священники намъ не нужны, такъ какъ, по слову апостола (I Иоан. 2, 20), мы „знаемъ все“.

Подъ словомъ „вы“ (I Иоан. 2, 20) апостоль разумѣетъ не каждого въ отдѣльности христіанина, а всю Церковь Христову, въ которой пребываетъ Духъ истины (Иоан. 16, 13; см. 14 16), почему, она не нуждается (стих. 27) въ какихъ-либо постороннихъ учителяхъ и въ новыхъ откровеніяхъ (см. I Тим. 3, 16) и „знаетъ все“, что необходимо вѣрующимъ для спасенія, для того, чтобы они могли отличить истину отъ лжи и не были обольщены лжеучителями. Въ Церкви есть Господомъ поставленные пастыри и учителя (Ефес. 4, 11-15; см. I Кор. 12, 28) и есть пасомые различныхъ степеней духовныхъ совершенствъ и качествъ: есть „совершенные“, есть „младенцы, несвѣдущіе въ словѣ правды, которыхъ нужно учить первымъ началамъ слова Божія (Евр. 5, 12-13; см. I Иоан. 2, 13-14 — „отроки“, „юноши“, „отцы“). Понимать данное мѣсто (I Иоан. 2, 20) по—сектантски, будто каждому христіанину дано уже отъ Бога познаніе истины, нѣтъ никакихъ основаній.

„Послѣ того, какъ апостоль высказалъ“,—объясняетъ блаж. Теофилакть,—, „предшествующее (стих. 19 - о появленіи антихристовъ изъ числа христіанъ), кто нибудь не подумалъ, что онъ усвоетъ знаніе этого только себѣ одному и потому хвалится имъ предъ прочими вѣрующими, онъ прилично прибавляетъ: и „вы имѣете помазаніе“. Онъ какъ—бы такъ говоритъ: но что я разсуждаю объ этомъ съ вами, какъ будто бы вы не знаете сего? нѣтъ, вы сами знаете это. Ибо при святомъ крещеніи вы приняли священное помазаніе и чрезъ оное Божественнаго Духа. Если же такъ, то знайте, что я написалъ вамъ объ этомъ не какъ не знающимъ, но какъ знающимъ, что теперь послѣднее время, что сильно дѣйствуютъ антихристы, что всѣ полны лжи“. 1)

Если сектанты „знаютъ все“, то зачѣмъ они имѣютъ библейскіе институты, семинаріи, миссіонер. школы, устраиваютъ миссіонер. курсы, нанимаютъ проповѣдниковъ—миссіонеровъ, издають книги, журналы и обращаются въ редакціи послѣднихъ за объясненіями мѣстъ Свящ. Писанія и за разрѣшеніемъ другихъ вопросовъ?

1) Толкованія на Собор. посл. 1906 г., стр. 125.

12) Пастыри и учителя намъ не нужны (сн. Евр. 8, 10-11; Иерем. 31, 31-34).

Это пророчество относится къ будущему вѣку (сн. Откр. 21, 1-9), а въ настоящемъ вѣкѣ слово Божіе сѣется пастырями и учителями Церкви (Римл. 10, 14-15 и др.) и, подобно сѣмени, падаетъ на различную почву и потому даетъ неодинаковый плодъ (Мѡ. 13, 9-23). Люди познають Господа не разомъ, а постепенно, по мѣрѣ распространенія благовѣстія о Христѣ, Который поставилъ въ Церкви пастырей и учителей, „доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго“ (Ефес. 4, 11-13).

Зачѣмъ сектанты имѣють (на жалованы) пресвитеровъ, проповѣдниковъ, издателей сект. журналовъ и книгъ? Очевидно, нужда есть въ наученіи, но безъ Церкви правосл. „никогда они не могутъ дойти до познанія истины“ (2 Тим. 3, 7).

13) Въ Церкви всѣ равны, не должно быть раздѣленія на пастырей и пасомыхъ (Гал. 3, 28; Кол. 3, 11).

Апостоль въ указанныхъ мѣстахъ разъясняетъ, что внѣшнія преимущества и отсутствіе ихъ никакого вліянія не имѣють на достоинство вѣрующаго, какъ христіанина. Тутъ все зависитъ отъ силы вѣры, любви и преданности Иисусу Христу и готовности на всякія жертвованія въ угоду Ему. Слѣдовательно, могутъ рабъ и незнатный въ очахъ Божіихъ стоять выше знатныхъ и сильныхъ. Нѣтъ различія въ Церкви Христовой касательно призванія и содѣванія спасенія во Христѣ, но во взаимныхъ отношеніяхъ различіе удерживается: „мы со-работники у Бога, а вы Божія нива, Божіе строеніе“ (I Кор. 3, 9), есть пастыри и пасомые (I Петр. 5, 1-5); вѣрующіе должны повиноваться наставникамъ и быть покорными имъ (Евр. 13, 17); „рабы, повинуйтесь господамъ своимъ“ (Ефес. 6, 5); „дѣти, повинуйтесь своимъ родителямъ“ (—6, 1); „жены, повинуйтесь своимъ мужамъ“ (I Петр. 3, 2); „будьте покорны всякому человѣческому начальству“ (I Петр. 2, 13-18; сн. Римл. 13, 1-6). Апостоль Павелъ уподобляетъ Церковь тѣлу и говоритъ, что оно, если бы было однимъ членомъ, не было бы тѣломъ: тѣло—только въ разнообразіи членовъ (I Кор. 12, 14-26). Такъ и въ Церкви Христовой: каждому вѣрующему дано Богомъ свое мѣсто, опредѣлено свое дѣло (стих. 27-28). Не могутъ быть всѣ апостолами, всѣ пророками, всѣ учителями, всѣ истолкователями... (стих. 29-30).

14) Никто изъ вѣрующихъ не долженъ имѣть власти надъ другими (Мрк. 10, 43-44; Мѡ. 20, 26-27).

Эти выраженія не означаютъ того, что въ Церкви Христовой не должно быть ни высшихъ, ни низшихъ, а указываютъ на смиреніе и самоотверженіе, которыми должны руководиться высшіе въ своихъ отношеніяхъ къ вѣрующимъ. Въ Церкви Христовой есть „большіе“ (Мѡ. 23, 11), „начальствующие“ (Лук. 22, 23), „начальства“, „высшіе“ (2 Петр. 2, 10), получившіе отъ Господа власть (управленія, суда) „къ созиданію“ (2 Кор. 10, 8; 13, 2, 10; см. Тит. 2, 15 и др.), которымъ остальные вѣрующіе обязаны повиноваться (Мѡ. 18, 17; Лук. 10, 16; Евр. 13, 17; I Тим. 4, 12).

15) Въ Церкви православной нѣтъ нынѣ ни апостоловъ, ни пророковъ, ни евангелистовъ, ни языковъ (I Кор. 12, 28; 14, 26; Ефес. 4, 11).

„Апостолы“, „пророки“, „евангелисты“ и „языки“ составляютъ временныя чрезвычайныя служенія и дарованія Божіи (I Кор. 12, 4-11, 18), свойственныя апостольскому времени. Если теперь нѣтъ ихъ въ Церкви, то по Божіему изволенію: „пророчества прекратятся, и языки умолкнутъ“ (I Кор. 13, 8). Дары пастырства и учительства (I Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6), какъ необходимые для всегда пребывающихъ въ Церкви служеній слову проповѣди и таинствамъ (Ефес. 4, 11-14; Мѡ. 28, 19-20 и др.), есть постоянныя, и ихъ имѣетъ Церковь православная.

16) Корей, Даанъ и др. наказаны Богомъ, какъ бунтовщики (Числ. 16 гл.), а мы, видно, неповинны, если Богъ не наказываетъ насъ за отверженіе священноначалія.

„Не обманывайтесь, говоритъ апостоль, злорѣчивые Царства Божія не наслѣдуютъ“ (I Кор. 6, 9-10). „Знаетъ Господь, какъ беззаконниковъ соблюдать ко дню суда для наказанія, а наипаче тѣхъ, которые... презираютъ начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высшихъ“ (2 Петр. 2, 9-10; см. 3, 9), а таковы и есть сектанты — лжеучители.

17) Пастырей Господь осудилъ (Исаи 56, 10-12; Іерем. 10, 21; 50, 6; Іезек. 22, 26; 34, 10 и др.).

Въ указанныхъ мѣстахъ говорится о томъ, что Богъ строго обличалъ израильскихъ (ветхозавѣтныхъ) пастырей за пороки, но за это ихъ еще не устранялъ отъ служенія, они продолжали существовать до установле-

ленія новозавѣтнаго священства, о которомъ Онъ ясно изрекъ обътованіе чрезъ тѣхъ же пророковъ (Исаи 66, 21; Иерем. 3, 15; 23, 4; 33, 14).

18) Остерегайтесь книжниковъ, любящихъ ходить въ длинныхъ одеждахъ (Мрк. 12, 38; Лук. 20, 46).

Выраженіе: „любятъ ходить“, указываетъ на незаконное присваиваніе изъ тщеславія книжниками покроя одеждъ священства ветхозавѣтнаго. Священство новозавѣтное носить длинныя одежды не изъ тщеславія, а какъ форму одѣянія, установленную Церковью. Иисусъ Христосъ носилъ длинныя одежды (Іоан. 19, 23; см. Откр. 1, 13).

Ц Е Р К О В Ъ, КАКЪ ПОСРЕДНИЦА ВЪ ДѢЛѢ СПАСЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА.

Понятіе о христіанскомъ спасеніи.

Съ православной точки зрѣнія спасеніе человѣка есть свободно— благодатный (благодатію вспомошествоваемый) переходъ его отъ грѣха къ добру, отъ жизни грѣховной въ отчужденіи отъ Бога къ жизни святой, къ возвращенію утраченнаго (прародителями) блаженства, и состоитъ въ общеніи съ Богомъ, Источникомъ жизни и добра.¹⁾

1) Сергій архіеп. Православное ученіе о спасеніи. 1910 г., стр. 216 и др.

Ученіе сектантовъ (баптистовъ и пашковцевъ) о спасеніи.

Баптисты, пашковцы (евангел. христіане) и др. сектанты, сродные лютеранству, спасеніе во Христѣ понимаютъ, какъ невмѣненіе грѣховъ человѣку чрезъ вѣру во Христа, ради Его голгоеской жертвы, избавленіе отъ вѣчныхъ мукъ и дарованіе увѣровавшему вѣчной блаженной жизни, безъ внутренняго его перерожденія, нравственнаго обновленія. Богъ, говорятъ сектанты, провозглашаетъ человѣка праведнымъ, тогда какъ въ душѣ онъ остается тѣмъ же грѣшникомъ. Освобожденіе отъ грѣха представляютъ въ видѣ сверхъестественнаго, помимо воли и сознанія человѣка, превращенія, совершаемаго въ душѣ его силою Божіею. „Я знаю“, пишетъ Ч. Спердженъ, „съ полною достовѣрностью, что я оправданъ чрезъ вѣру въ Иисуса Христа, что Онъ поступаетъ со мною такъ, какъ будто я вполне праведенъ; я знаю, что я сдѣланъ наслѣдникомъ Богу и сонаслѣдникомъ Христу; и все же я по природѣ своей принадлежу къ самымъ грѣшнымъ людямъ. Со мною, совершенно недостойнымъ, поступаютъ такъ, какъ будто я достоинъ... Имѣя это оправ-

Богообщеніе цѣль жизни христіанна.

Богообщеніе, составляющее сущность христіанской жизни, обѣщано человѣку (Іоан. 6, 66; 14, 23; 2 Кор. 6, 16-18). Для возстановленія богообщенія воплотился Богъ Сынъ. О единеніи, общеніи вѣрующихъ со Отцомъ и Сыномъ молился Господь (Іоан. 17, 20-23), богообщеніе было

даніе, мы будемъ въ состояніи тихо умереть; имѣя его, мы смѣло и бодро возстанемъ изъ гроба и предстанемъ прель великимъ послѣднимъ судомъ. Нѣтъ, къ вѣчному мученію меня ни міръ, ни адъ не можетъ присудить: со мною не входитъ Онъ на судъ... Онъ Своею смертію отвратилъ наказаніе... и тѣмъ, которые въ Него вѣрують, нечего бояться... Если ты вѣришь въ Него, то ты никоимъ образомъ не можешь попасть въ адъ,—увѣряю тебя: это значило бы сдѣлать недѣйствительною жертву Христову... Попытка чловѣка сдѣлаться лучше и очистить себя скоро приходитъ къ концу, „ибо и песь возвращается на свою блевотину“... Положитесь на Господа Іисуса Христа: Онъ возьметъ изъ плоти вашей сердце каменное и дастъ вамъ сердце плотяное. Все жесткое сдѣлается нѣжнымъ, все порочное—нравственнымъ... Нѣкоторые, можетъ быть, скажутъ: я не могу произвести такую перемѣну въ себѣ. Да кто же утверждаетъ, что ты можешь? Текстъ (Іезек. 36, 26), который мы привели, говоритъ не о томъ, что чловѣкъ сдѣлается, а о томъ, что Богъ желаетъ сдѣлать. Богъ далъ обѣтованіе, на Немъ, слѣдовательно, лежитъ и исполненіе этихъ обязательствъ! Положись на Него, что Онъ сдержитъ Свое слово, тогда все совершится. Но какъ совершится? Тебѣ что до этого? Дѣйствіе Господа въ этомъ дѣлѣ—великая тайна. Давшій обѣтованіе и отвѣтствуетъ за то, что обѣщаніе будетъ исполнено... О, если бы ты повѣрилъ этому“. Благодатью вы спасены. 1909 г., стр. 9, 18, 23, 24, 28-30.

„Хвала,—говоритъ А. Скороходовъ,—баптизму за то, что раздастъ контрмарки въ рай... предлагаю поспѣшить запастись всѣмъ не имѣющимъ подобной контрмаркой—убѣжденіемъ въ спасеніи“. Баптистъ. 1911 г., № 3, стр. 19.

„Прійди, другъ, къ Іисусу,
Какъ есть, во всѣхъ грѣхахъ!
Онъ уврачуетъ душу,
Не бойся, сбрось свой страхъ...
Я вѣрю вѣсли той,
Радуга. 1908 г., стр. 87, 194-195.

Что я спасенъ Тобой,
Что всѣ грѣхи Ты снялъ,
Жизнь вѣчную мнѣ далъ...
Теперь я Твой, я Твой,
На вѣкъ спасенъ Тобой;

Никто меня не похитить...
Когда же Ты жизнь прервешь,
Теперь ужъ знаю я,
Меня въ обитель Самъ введешь“. Гусли. Изд. 1-ва

Приснопамятный еп. Теофанъ (Говоровъ), по поводу лжеученія В. Пашкова о спасеніи, писалъ: „слишкомъ льготнымъ представляется путь спасенія. Увѣривалъ—и все тутъ: и грѣхи прощены, и вѣчное наказаніе отмѣнено, и паденія не бойся, и добродѣтели всѣ сами собою пошли изъ сердца, и Христосъ въ тебѣ, и ужъ, не взирая ни на что, не покинетъ тебя, рай и царство небесное твое, и подоб.—Остается то лько ликовать: ни трудовъ,

цѣлью апостольской проповѣди (1 Иоан. 1, 3—„общеніе“—*ἡ κοινωνία*—сообщество, соучастіе, связь; 1 Кор. 1, 9; 2 Петр. 1, 4 и др.).

Что требуется отъ человѣка для богообщенія?

„Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Иоан. 4, 16). „Богъ есть свѣтъ, и нѣтъ въ Немъ никакой тьмы“ (—1, 5), т. е. Богъ всесовершеннѣйшее Существо, и въ Немъ нѣтъ никакой нравственной нечистоты. Общеніе съ Богомъ, Который есть „любовь“ и „свѣтъ“, требуетъ отъ человѣка любви къ Богу и къ людямъ, очищенія отъ грѣха, нравственнаго совершенства, святости (Мѡ. 5, 8; Евр. 12, 14), уподобленія во внутреннемъ настроеніи всесвятѣйшему Существо. Образцомъ нравственнаго добра и предметомъ подражанія для христіанина является Спаситель (1 Иоан. 2, 6; 3, 16; 1 Петр. 2, 21; Ефес. 5, 1-2 и др.). „Въ васъ“, говоритъ апостоль, „должны быть тѣ же чувствованія (то же внутреннее настроеніе), „какія и во Христѣ Исусѣ“ (Филип. 2, 5). „Блаженъ“, замѣчаетъ св. Григорій Нисскій (+394 г.), „одинъ Богъ, какъ именуетъ Его апостоль (1 Тим. 6, 16), а для людей общеніе въ блаженствѣ возможно чрезъ уподобленіе Богу... Господь совѣтуетъ (Мѡ. 5, 3) уподобляться добровольно Обнищавшему, Который истинно блаженъ, чтобы мы, въ чемъ можемъ, сколько есть въ насъ силъ, уподобившись Ему добровольно нищетою, привлекли себѣ и общеніе въ блаженствѣ...!) Желаящему сблизиться съ кѣмъ-нибудь,

ни опасеній, ни бореній,—дорога гладкая и превеселая. И нечего дивиться, что многіе лѣзутъ къ нему (лжеучителю). Это очень привлекательно. Но истины тутъ нѣтъ, а одна прелесть... Господь, все совершившій ради нашего спасенія, говоритъ (Мѡ. 7, 13-14; Лук. 13, 24; Мѡ. 16, 24-25 и др.), что приступающихъ къ Нему не льготы ожидаютъ, а труды и труды безъ отдыха (Лук. 17, 7-8). Онъ общаетъ покой, но въ будущемъ вѣкѣ, а здѣсь требуетъ усиленнаго труда въ исполненіи Его заповѣдей съ очищеніемъ сердца... Посмотри, какъ строги требованія Спасителя (Мѡ. 5, 22, 28, 29; 7, 1; 12, 36 и др.)?. Если не начнется (борьба со грѣхомъ), страсти будутъ въ сердцѣ человѣка и сдѣлаютъ изъ него гробъ поваленный, снаружи красивый, а внутри полный костей смрадныхъ. И будетъ онъ такимъ образомъ самъ себя ублажать: Христосъ меня спасъ, Христосъ грѣхи мои снялъ съ меня, Христосъ рай мнѣ далъ; между тѣмъ какъ Христосъ, смотри на него, праведно осуждаетъ его и присуждаетъ къ геенѣ. Вотъ къ чему ведетъ ликованіе и льготность! Христосъ не поблажникъ... „Мы спасены, рай нашъ. Какъ я радъ, какъ я рада!“ Когда услышишь такую рѣчь, говори: подождите, подождите, другъ мой! Только что услышали вы отъ Спасителя и спасеніи въ Немъ, какъ уже и крылышки распростерли летѣть прямо въ рай. Между раемъ и настоящимъ нашимъ положеніемъ еще большое разстояніе... О царствіи нечего беспокоиться; оно не уйдетъ; безпокойся и хлопочи объ одномъ томъ, чтобы быть достойнымъ его... Въ чистоту сердца отъ всего страстнаго и грѣховнаго впері умныя очи свои, сюда и направивъ бѣгъ, на это обрати всѣ усилія и труды, потому что если не очистишься, не вѣдать тебѣ царствія Божія, хоть бы ты цѣлый вѣкъ свой мечталъ о немъ и не переставалъ кричать: мой рай, я спасенъ!“ Письма къ одному лицу въ С.-Петербур. 1881 г., стр. 55-62.

должно подражать его нраву; такъ и душѣ, желающей быть невѣстою Христа, необходимо уподобляться по возможности красотѣ Христовой. Душа, намѣревающаяся возлетѣть къ Божеству и прилѣпиться Христу, должна изгнать изъ себя всякій грѣхъ“¹⁾

Одно невмѣненіе чловѣку грѣховъ, безъ внутренняго очищенія его отъ нихъ, не можетъ дать ему общенія съ Богомъ, потому что грѣхъ не вина только, а есть внутренняя нечистота, есть любовь къ чувственному, нечистому. Общеніе грѣшнаго чловѣка со всесвятѣйшимъ Существомъ совершенно невысказуемо. „Ибо“, говоритъ апостолъ; „какое общеніе праведности съ беззаконіемъ? Что общаго у свѣта со тьмою“ (2 Кор. 6, 14; см. 1 Іоан. 1, 6).

Божеская сторона, или домостройство спасенія.

Чрезъ грѣхопаденіе прародителей люди лишились блаженнаго общенія съ Богомъ. Чтобы возстановить это общеніе, нужно было, принесеніемъ удовлетворенія божественному правосудію, примирить чловѣка съ Богомъ²⁾, освободить отъ грѣха, какъ вины и какъ состоянія, и слѣдствій грѣха, обновить духовно-нравственную природу чловѣка, чтобы онъ пересталъ быть грѣшникомъ и сдѣлался способнымъ отвѣчать на божественную любовь любовію, а не враждою. Для совершенія сего (см. Мѣ. 1, 21; Лук. 1, 75, 77) Богъ Сынъ воплотился, явилъ въ лицѣ Свсемъ безгрѣшное чловѣческое естество, принялъ на Себя грѣхи міра, претерпѣлъ за нихъ страданія и смерть и, тѣмъ принеся удовлетвореніе правдѣ Божіей, получилъ право прощать грѣхи всѣхъ кающихся, очищать и освящать ихъ (Римл. 3, 23-25; Ефес. 1, 7; Колос. 1, 14; Евр. 9, 26, 28; 10, 10; 13, 12). Для освобожденія чловѣка отъ грѣха, для обновленія его естества, Онъ, по Своемъ воскресеніи и вознесеніи на небо, ниспослалъ отъ Бога Отца Духа Святаго въ основанную Имъ Церковь, чтобы пребывалъ вѣкъ (Іоан. 14, 16). Это есть божеская сторона въ дѣлѣ спасенія чловѣка. Все потребное для спасенія Господь совершилъ, по благоволенію Бога Отца (см. Іоан. 3, 16; Евр. 10, 5-9 и др.), со Святымъ Духомъ.

1) Творенія. Часть 7. О цѣли жизни по Богѣ. 1865 г., стр. 267.

2) „Не Богъ враждуетъ противъ насъ, но мы противъ Него, Богъ же никогда не враждуетъ“. Св. І. Златоустъ. Творенія. Том. 10. Бесѣд. 11 на 2 Посл. къ Коринѣ. 1904 г., стр. 575.

„Смертію Единороднаго Своего Сына приблизилъ насъ къ Себѣ“. Св. Ефремъ Сир. Творенія. Слово 48. 1911 г., стр. 207; см. Іоан. 3, 16; 2 Кор. 5, 19-20.

Господь Иисусъ Христосъ, по ученію православной Церкви, не только жертва умилостивленія, но и возстановитель нашего падшаго естества: „для того Онъ пришель“, учить преп. Макарій Египет. (+390 г.), „чтобы измѣнить, преобразить и обновить естество, а эту душу, вслѣдствіе преступленія низложенную страстями, создать вновь, растворивъ ее собственнымъ Своимъ Божественнымъ Духомъ“.1) „Цѣлью пришествія Спасителя“, говоритъ св. Исаакъ Сиріянинъ, „было то, чтобы очистить душу отъ зла, произведеннаго первымъ преступленіемъ, и возстановить ее въ первобытное ея состояніе“.2) „Домостроительство Бога и Спасителя о человѣкѣ“, пишетъ св. Василій Великій, „есть воззваніе изъ состоянія паденія и возвращенія въ общеніе съ Богомъ изъ состоянія отчужденія, произведеннаго преслушаніемъ. Для того пришествіе Христово во плоти, предначертанія евангельскихъ правилъ жизни, для того страданія, крестъ, погребеніе, воскресеніе, чтобы человѣкъ, спасаемый чрезъ подраженіе Христу, воспріялъ древнее оное сыноположеніе“.3)

„Вочеловѣчился“, замѣчаетъ блаж. Феодоритъ, „чтобы обновить естество, растлѣнное грѣхомъ. Потому и пріялъ на Себя все согрѣшившее естество, чтобы все исцѣлить“.4)

Человѣческая сторона въ дѣлѣ спасенія.

Благодатію Божіею, при самодѣятельномъ участіи самого человѣка (I Кор. 15, 10; см. 2 Тим. 4, 7), и совершается его спасеніе: очищеніе отъ грѣха (Дѣян. 2, 38; 22, 16), распятіе плоти со страстями и похотями (Гал. 5, 24), отложеніе ветхаго человѣка и облеченіе въ новаго человѣка (Ефес. 4, 24) и достиженіе богообщенія (Рим. 8, 9-11; Гал. 2, 20 и др.).

„Къ преуспѣянію моему“, пишетъ св. Григорій Богословъ, „нужны двѣ доли отъ Великаго Бога, именно: первая и послѣдняя, а также одна доля и отъ меня... Богъ подаетъ мнѣ и силу, а въ серединѣ я—текущій на поприще“.5)

„Душѣ“, замѣчаетъ преп. Макарій Египет., „истинно во Христа вѣрующей, должно изъ нынѣшняго порочнаго состоянія перейти въ состояніе иное, доброе, и нынѣшнее уничиженное естество измѣнить

1) Бесѣда 44. 1904 г., стр. 282.

2) Творенія. Слово 55. 1911 г., стр. 243.

3) Творенія. Част. 3. О Св. Духѣ къ св. Амфілохію. Глав. 15. 1900 г., стр. 239.

4) Творенія. Част. 6. О домостроительствѣ Спасителя. 1859 г., стр. 45.

5) Творенія. Част. 4. Слово 9-е о человѣческой добродѣтели. 1889 г., стр. 209.

въ естество иное, божественное, и содѣлаться естествомъ новымъ, при содѣйствующей силѣ Святого Духа; и тогда можетъ она стать благо-
 потребною для небеснаго царства“.¹⁾ „Сокрытые въ душѣ пороки“,
 поучаетъ св. Григорій Нис., „столь злы и неудобоисцѣлимы, что од-
 нимъ человѣческимъ стараніемъ и добродѣтелью, безъ пріятія на по-
 мощь силы Духа, уничтожить и изгнать ихъ невозможно“.²⁾

Спасеніе возможно только въ Церкви Христовой.

Благодать Божія, вспомошествоющая человѣку въ борьбѣ съ грѣ-
 хомъ, подается не непосредственно, а чрезъ чувственные знаки, т.-е.
 чрезъ священнодѣйствія (таинства), Господомъ учрежденныя въ Его
 Церкви (Дѣян. 2, 38; 8, 16-19; I Иоан. 2, 20; I Кор. 10, 16-17; 11, 27; I Тим.
 4, 14; 2 Тим. 1, 6 и др.). Помимо таинствъ Церкви благодать, освящаю-
 щая человѣка, не подается. Только въ Церкви хранится истинное уче-
 ніе Иисуса Христа и апостоловъ, заключающееся въ Свящ. Писаніи и
 Свящ. Преданіи, только въ Церкви богопоставленное священство „къ
 совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова“
 (Ефес. 4, 12). Кто ни спасается, спасается не иначе, какъ въ Христовой
 Церкви, т.-е. состоя съ нею въ живомъ союзѣ, а чрезъ нее и съ Господомъ.
 Сказанное подтверждается словомъ Божиимъ: а) апостолъ гово-
 ритъ (Ефес. 5, 28), что „Христосъ Глава Церкви, и Онъ же Спаситель
 Тѣла“ (Церкви: Ефес. I, 22-23; Кол. 1, 18, 24), т.-е. Онъ, по благоволенію
 Бога Отца, благодатію, подаваемою Духомъ Св., спасаетъ только тѣхъ,
 кто находится въ Его Церкви, такъ какъ внѣ Церкви Богъ является
 только Творцомъ и Промыслителемъ міра (Дѣян. 17, 28; Мѡ. 5, 45; 6, 28-30;
 сн. Иоан. 1, 17; Римл. 5, 21; Тит. 2, 11; 3, 4-6), и поэтому человѣкъ, отъ
 Церкви отпавшій или въ нее не вошедшій, предоставленъ въ борьбѣ
 со грѣхомъ собственнымъ силамъ (Римл. 7, 24) и обреченъ на погибель:
 „безъ Меня не можете дѣлать ничего“ (Иоан. 15, 5); „если и Церкви не
 послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѡ. 18, 17).

1) Бесѣд. 44. 1904 г., стр. 284.

2) Творенія. Част. 7. О цѣли жизни по Богѣ. 1865 г., стр. 269.

Объ участіи благодати въ дѣлѣ личнаго спасенія человѣка А. Катанскій пишетъ:
 „не поровну, не на половину дѣйствуетъ благодать и самъ человѣкъ, а благодати нужно
 приписать большее, почти все, по крайней мѣрѣ двѣ трети всего дѣла спасенія, и при
 томъ такъ, что благодать никогда, кромѣ самаго начала спасенія и отчасти момента креще-
 ненія и миропомазанія, не дѣйствуетъ одна безъ насъ, тѣмъ болѣе мы одни ничего не
 можемъ совершать безъ благодати“. Ученіе о благодати Божіей въ Твореніяхъ древнихъ
 св. Отцовъ и учителей Церкви до блаж. Августина. 1902 г., стр. 329.

б) Какъ въ тѣлѣ всякій членъ живетъ не своею, а общемо всему тѣлу жизнью, такъ и въ Церкви каждый христіанъ^у, если отдѣлится отъ нея, умираетъ духовно и погибаетъ (Іоан. 15, 4; Ефес. 4, 3-6, 16; I Кор. 12, 20-27). Ту же мысль апостоль выражаетъ въ послан. къ Римл. (11, 16-24): родъ спасаемыхъ одинъ отъ начала міра, какъ одно древо жизни, и никто не спасается отдѣльно отъ другихъ, но если хочетъ спастись, долженъ привиться къ этому древу спасеннаго рода, какъ „дикая маслина“ и стать „общникомъ корня и сока маслины“, т. е. вступить въ общеніе съ его жизнью и стать едино съ нимъ. Этотъ родъ особеннымъ божественнымъ промышленіемъ былъ соблюдаемъ въ народѣ іудѣйскомъ, а потомъ чрезъ Господа Іисуса Христа единеніе съ нимъ открыто всѣмъ народамъ.¹⁾ в) Въ книгѣ Дѣяній св. Ап. (2, 47) мы читаемъ: „Господь ежедневно прилагалъ спасаемыхъ къ Церкви“. Какъ же Господь прилагалъ къ Церкви и прилагаетъ нынѣ? Не непосредственно, а чрезъ поставленныхъ Имъ апостоловъ и ихъ преемниковъ. Апостоль Петръ (Дѣян. 2, 14-39) благовѣстилъ іудеямъ о Господѣ Іисусѣ Христѣ, его слово „возродило“ слушателей: „они умилились сердцемъ и сказали Петру и прочимъ апост.: что намъ дѣлать, мужи—братія?“ Для спасенія ихъ одной вѣры и сокрушенія сердечнаго (возрожденія отъ слова Божія) еще было недостаточно, такъ какъ они не получили прощенія грѣховъ и силъ Св. Духа для возрастанія въ духовной жизни, почему ап. и сказалъ имъ: „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ, и получите даръ Св. Духа“... „Охотно принявшіе слово его крестились, и присоединилось (къ Церкви) въ тотъ день душъ около трехъ тысячъ“. Послѣдующіе вѣрующіе, ищущіе спасенія, прилагались къ той же единой Христовой Церкви и должны прилагаться до скончанія вѣка, т. е. имѣть самую тѣсную органическую связь со всѣмъ прошлымъ и настоящимъ Христовой Церкви, со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ жили и дорожили вѣрующіе всѣхъ протекшихъ вѣковъ. Такимъ только путемъ единенія, „бывши утверждены на основаніи апостоловъ и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе (Церковь), слагаясь стройно, возрастаетъ²⁾ въ святыи храмъ въ Господѣ“ (Еф. 2, 20-21).

1) Теофанъ еп. Толков. Послан. къ Римлян. 1890 г., стр. 170.

2) Церковь Христова возрастаетъ не по существу, такъ какъ Господомъ ей дано все для духовно благодатной жизни, а возрастаетъ въ отношеніи къ своимъ членамъ—жи-

Сектанты не состоятъ въ общеніи съ Церковью Христовою православною и, пока не приложатся вновь къ ней, лишены благодати Божіей, а, слѣдовательно, не могутъ и спастись. „Это—люди, отдѣляющіе себя отъ единства вѣры“ (Иуд. 1, 19); „они вышли отъ насъ“ [взявъ кн. Свящ. Писанія, кои Церковь сохранила, какъ драгоценное сокровище отъ дней апостольскихъ], „но не были наши; ибо если бы они были наши, то остались бы съ нами; но они вышли, и чрезъ то открылось, что не всѣ наши“ (I Иоан. 2, 19).

У Ч Е Н І Е

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей о необходимости принадлежать къ Церкви Христовой для достиженія спасенія.

Св. Игнатія Богоносца: „прошу васъ, не я, но любовь Исуса Христа,—питайтесь одной христіанскою пищею, а отъ чуждаго растенія, какова ересь, отвращайтесь. Къ яду своего ученія еретики примѣшиваютъ Исуса Христа, чѣмъ и приобрѣтаютъ къ себѣ довѣріе: но они подаютъ смертоносную отраву въ подслащенномъ винѣ. Не знающій охотно принимаетъ ее, и вмѣстѣ съ пагубнымъ удовольствіемъ принимаетъ смерть.¹⁾ Не обольщайтесь, братья мои! Кто слѣдуетъ за вводящимъ расколь, тотъ не наслѣдуетъ царствія Божія. Кто держится чуждаго ученія, тотъ не сочувствуетъ страданію Христову“²⁾—(такъ какъ Христосъ Своими страданіями основалъ Церковь—сн. Дѣян. 20, 28, единство которой нарушаютъ еретики и раскольники).

Св. Иринея Лионскаго: „въ Церкви—говорится—Богъ положилъ апостоловъ, пророковъ, учителей (I Кор. 12, 28) и всѣ прочія средства дѣйствованія Духа; коего не причастны всѣ тѣ, которые не согласуются съ Церковію, но сами себя лишаютъ жизни худымъ ученіемъ и самымъ худшимъ образомъ дѣйствія. Ибо гдѣ Церковь, тамъ и Духъ Божій; и гдѣ Духъ Божій, тамъ Церковь и всякая благодать, а Духъ есть истина. Посему кто не причастенъ Его, не питаются для жизни отъ сосцовъ матери, не пользуются чистѣйшимъ источникомъ, исходящимъ отъ тѣла Христова, но выкапываютъ себѣ сокрушенные колодцы

вымъ камнямъ, которые умножаются въ числѣ и, въ тоже время, духовно совершенствуются, преобразуются въ благодатной средѣ Церкви. Богданевскій Д. проф. Посл. св. ап. Павла къ Ефесян. 1904 г., стр. 424.

1) Посланіе къ траллійцамъ. Глав. 6.

2) Посланіе къ филиладельфійцамъ. Глав. 3.

(Іерем. 2, 13) изъ земныхъ рововъ и пьютъ гнилую воду изъ грязи, удалясь вѣры Церкви, чтобы не обратиться, и отвергая Духа, чтобы не вразумиться. Отчуждившись же отъ истины, они, естественно, увлекаются всякимъ заблужденіемъ, волнуемые имъ, по временамъ думая различно объ однихъ и тѣхъ же предметахъ и никогда не имѣя твердаго знанія, желая быть болѣе софистами словъ, чѣмъ учениками истины.¹⁾ Въ ней (Церкви) указывается во всемъ мірѣ одинъ и тотъ же путь спасенія. Ибо ей: вѣренъ свѣтъ Божій и... премудрость Божія, чрезъ которую она спасаетъ всѣхъ людей“.²⁾

Св. Кириана Каро.: „всякій, отдѣляющійся отъ Церкви, присоединяется къ женѣ прелюбодѣйкѣ и дѣлается чуждымъ обѣтованій Церкви; оставляющій Церковь Христову лишаетъ себя наградъ, предопредѣленныхъ Христомъ: онъ для нея чуждъ, непотребенъ, врагъ ея. Тотъ не можетъ уже имѣть отцомъ Бога, кто не имѣетъ матерью Церковь. Находящійся внѣ Церкви могъ бы спастись только въ томъ случаѣ, если-бы спасся кто либо изъ находящихся внѣ ковчега Ноева. Господь такъ говоритъ въ наученіе намъ: „кто не со Мною, тотъ противъ Меня; и кто не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ“ (Мѡ. 12, 30)... Какія жертвы думаютъ приносить завистники священниковъ? Неужели, собираясь, они думаютъ, что и Христось находится съ ними, когда они собираются внѣ Церкви Христовой? Да хотя бы таковыя претерпѣли и смерть за исповѣданіе имени,—пятно ихъ не омоется и самую кровію. Неизгладимая и тяжкая вина раздора не очищается даже страданіемъ. Не можетъ быть мученикомъ, кто не находится въ Церкви; не можетъ достигнуть царства, кто оставляетъ Церковь, имѣющую царствовать. Христось даровалъ намъ миръ; Онъ повелѣлъ намъ быть согласными и единокорными, заповѣдалъ ненарушимо и твердо хранить союзъ привязанности и любви, и кто не соблюдъ братской любви, тотъ не можетъ быть мученикомъ“ (сн. I Кор. 13, 2-5, 7-8; Іоан. 15,12).³⁾

Блаж. Феодорита Киррекаго: „намъ спасеніе преподается Церковію; а кто внѣ Церкви, тотъ не приметъ жизни вѣчной“.⁴⁾

1) Сочиненія. Книг. 3, глав. 24.

2) Тамъ-же. Книг. 5, глав. 20.

3) Творенія. Част. 2. Книга о единствѣ Церкви. 1891 г., стр. 181, 188.

4) Творенія. Част. 1. Толков. на кн. Іисуса Навина. Вопрос. 2. 1905 г., стр. 233.

Содѣлываніе христіаниномъ своего спасенія (освобожденія отъ грѣха не есть дѣло момента, а подвигъ всей его земной жизни.

Духовная жизнь христіанина начинается со времени его св. крещенія. Въ челоуѣкѣ, увѣровавшемъ во Христа, хотя и омытомъ въ крещеніи отъ грѣховъ (содѣланныхъ до крещенія), остается наклонности ко злу, искушающая ко грѣху, которую онъ, живя въ общеніи съ Церковію Христовою, при помощи благодати Божіей долженъ искоренить (сн. Ефес. 4, 22-24). Въ крещеніи онъ высказалъ только рѣшимость („обѣщаніе Богу“ жить по „доброй совѣсти“—I Петр. 3, 21) оставить прежній путь грѣха и итти путемъ новымъ, Христовымъ, но это еще не окончательное нравственное перерожденіе, а только начало его; послѣдующая жизнь должна быть развитіемъ и продолженіемъ нравственного обновленія. „Пріявшій баню пакибытія“, наставляетъ св. Григорій Нисскій, „подобенъ молодому воину, только что внесенному въ воинскіе списки, но еще ничего не выказавшему воинственнаго или мужественнаго... такъ и ты, получивъ благодать, не думай обитать вмѣстѣ съ праведными и быть причтеннымъ къ ихъ лику, если не претерпишь многихъ бѣдъ за благочестіе, не будешь вести борьбы съ плотію и злѣмъ съ діаволомъ, и мужественно не противостанешь всѣмъ стрѣляніямъ лукавыхъ духовъ“. 1)

Господь Иисусъ Христосъ училъ: „блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное“... (Мѡ. 5,3-10). „Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный“ (Мѡ. 5,48). „Будьте милосерды, какъ и Отецъ вашъ милосердъ“ (Лук. 6, 36). Таковъ идеалъ нравственнаго совершенства, указанный Господомъ христіанину. Если онъ пошелъ за Христомъ, то долженъ стремиться и приближаться къ тому идеалу. Это дѣло не только всей его земной жизни, но и безпредѣльной вѣчности. Кто изъ христіанъ можетъ сказать когда-либо о себѣ, что онъ „совершенъ и милосердъ, какъ Отецъ Небесный?“ „Входите тѣсными 2) вратами“...

1) Творенія. Част. 7. Противъ отлагающихъ крещеніе. 1865 г., стр. 448—449.

2) По объясненію св. Василія Великаго слово: „тѣсный“ (Мѡ. 7,14) выражаетъ высшую степень узости, когда путь до того суженъ, что идущему надобно тѣсниться, т. е. съ обѣихъ сторонъ жаться, потому что опасно всякое уклоненіе и въ правую и въ лѣвую сторону, какъ на мосту, съ котораго, въ какую сторону ни поверни, готова принять тебя текущая подъ нимъ рѣка... Посему, кто предположилъ войти въ животъ узкимъ и тѣснымъ путемъ, тотъ долженъ остерегаться всякаго отступленія и совращенія отъ заповѣдей Господнихъ“ (сн. Втор. 17, 11). Творенія. Част. 5. Отвѣтъ на 241 вопр. 1901 г., стр. 278.

(Мѡ. 7, 13-14; Лук. 13, 24). Тѣснота спасительнаго пути, по которому долженъ итти христіанинъ, зависитъ не отъ внѣшнихъ только лишений и скорбей, но, главнымъ образомъ, отъ необходимости стѣснять свои душевныя стремленія, сердечныя пожеланія, противныя требованіямъ Евангелія, отъ необходимости непрестанной борьбы съ грѣховными вождельніями (Римл. 8, 5, 8; Гал. 5, 16-17, 19-21). Для этой борьбы требуются отъ самого человѣка усилія, труды, и труды не малые: „Царство Небесное силою берется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его“ (Мѡ. 11, 12). „Кто хочетъ итти за Мною, отвергнись себя (отвергни все, къ чему привязался) и возьми крестъ свой, и слѣдуй за Мною. Ибо кто хочетъ душу свою сберечь (для земныхъ наслажденій, во всемъ ей уступать, исполнять ея желанія и прихоти), тотъ потеряетъ ее (для Царствія Небеснаго); а кто потеряетъ душу свою ради Меня и Евангелія (будетъ подавлять ея прихоти), тотъ сбережетъ ее“ (для вѣчной радости въ Царств. Небесн. Мрк. 8, 34-35; сн. Мѡ. 10, 38-39; 16, 24; Лук. 9, 23; 14, 27).
 О томъ же учили св. апостолы: „удалившись отъ господствующаго въ мірѣ растлѣнія похотью... вы, прилагая къ сему **все стараніе**, покажите зъ вѣрѣ добродѣтель... болѣе и болѣе **старайтесь** дѣлать твердымъ ваше званіе и избраніе“ (2 Петр. 1, 4-5, 10). „Итакъ, возлюбленные, ожидая сего, **потщитесь** явиться предъ Нимъ неоскверненными и непорочными въ мірѣ“ (2 Петр. 3, 14). „Всякій, имѣющій сію (стих. 2) надежду на Него, **очищаетъ** себя, такъ какъ Онъ чистъ“ (1 Іоан. 3, 3). „Итакъ, возлюбленные, имѣя такія обѣтованія (богообщеніе—2 Кор. 6, 16, 18), **очистимъ** себя отъ всякой скверны плоти и духа, совершая святыню *ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην*—достигая святости) въ страхъ Божіемъ“ (2 Кор. 7, 1). „Тѣ, которые Христовы, **распяли** плоть со страстями и похотями“ (Гал. 5, 24; сн. 1 Кор. 9, 27; Ефес. 4, 22-24; Кол. 3, 5-10 и др.). „Со страхомъ и трепетомъ (предъ опасностью погибели чрезъ грѣхъ) **совершайте** свое спасеніе“ (Фил. 2, 12). „Мы сдѣлались участниками Христу (не скалъ ап., что будемъ такими участниками вѣчно, а) если только начую жизнь твердо **сохранимъ** до конца“ (Евр. 3, 14; сн. Кол. 1, 22-23). „Вы еще не до крови сражались, **подвизаясь** противъ грѣха“ (Евр. 12, 4; сн. стих. 14).

Христіане, члены земной Церкви, подвизающіеся противъ грѣха, о слову ап., не спасенные, а спасаемые: „Господь же ежедневно при-

лагаль спасаемыхъ къ Церкви“ (Дѣян. 2, 47). „Слово о крестѣ.. для насъ, спасаемыхъ, сила Божія“ (I Кор. 1, 18). „Ибо мы Христово благоуханіе Богу въ спасаемыхъ и въ погибающихъ“ (2 Кор. 2, 16; см. Дѣян. 15, 11; Римл. 8, 24). „Спасенные народы будутъ ходить“ (въ новомъ св. городѣ Іерусалимѣ), когда явятся (стих. 1-2) новое небо и новая земля“ (Откр. 21, 24).

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) „Человѣкъ оправдывается вѣрою, независимо отъ дѣлъ закона“ (Рим. 3, 28; см. 4, 3-8; Гал. 2, 16), и Церковь не нужна.

а) Подъ „дѣлами закона“ апостоль Павелъ разумѣетъ дѣла закона Моисеева, имѣвшаго временное значеніе, до пришествія Господа Іисуса Христа (Гал. 3, 24-26; см. 5, 3-4; Евр. 10, 1-4 и др.), а не дѣла любви и милосердія, свойственныя вѣрѣ и обязательныя для христіанина (Рим. 2, 13; 13, 8-10; I Кор. 7, 19; 2 Кор. 5, 10; Ефес. 2, 10; 6, 8; Тит. 2, 11-14). Вѣра разсудочная, какъ признаніе истинности евангельскаго ученія, но не проникающая во внутреннюю жизнь души, а потому не выражающаяся въ дѣлахъ любви, для спасенія человѣка не имѣетъ никакого значенія: имѣющій такую вѣру—„ничто“ (I Кор. 13, 1-3). Разсудочную вѣру ап. Іаковъ называетъ „бѣсовскою“ (2, 14-26). Ап. Павелъ свидѣтельствуется, что во Христѣ Іисусѣ имѣетъ силу не вѣра разсудочная, „но вѣра, дѣйствующая любовью“ (Гал. 5, 6), т. е. проявляющаяся въ любви, творящая добрыя дѣла (см. I Фес. 5, 8; I Тим. 1, 14; 2, 15; 2 Тим. 1, 13 и др.); только такую вѣру, какъ всецѣлую преданность Христу своему Спасителю и Богу въ мысляхъ, чувствованіяхъ и дѣлахъ, и признавалъ апостоль необходимой для спасенія, такую вѣру и подразумѣвалъ въ указанныхъ мѣстахъ (Римл. 3, 28; Гал. 2, 16). 1) При этомъ нужно помнить, что по ученію православной Церкви, вѣра и добрыя дѣла не заслуги человѣка предъ Богомъ, обязывающія Его воздавать за нихъ вѣчными наградами, а являются лишь причинами, производящими въ душѣ человѣка

1) Между ученіемъ апост. Павла и апост. Іакова (Римл. 3, 28; 4, 25; см. Іак. 2, 14, 21-24; Евр. 11, 31; см. Іак. 2, 25) нѣтъ противорѣчій. Ап. Павелъ, имѣя въ виду заблужденія іудействующихъ о возможности оправданія дѣлами закона (Моисеева), въ опроверженіе ихъ, говоритъ объ оправданіи человѣка вѣрой во Христа безъ дѣлъ закона; онъ отвѣчаетъ на вопросъ: *чѣмъ можетъ оправдаться іудей и язычникъ?*

Ап. Іаковъ, зная, что нѣкоторые изъ читателей Посланія, признавъ необходимость вѣры во Христа для оправданія, вѣру разумѣли разсудочную, не проявляющуюся въ дѣлахъ любви, внушаетъ имъ, что такая вѣра мертва, что, только обнаруживаясь въ дѣлахъ, вѣра становится живою и совершенной; онъ отвѣчаетъ на вопросъ: *какова должна быть вѣра христіанина?*

то расположеніе, которое дѣлаетъ его способнымъ быть причастникомъ вѣчной жизни, даруемой исключительно по милости Божіей. Душа спасается не отъ дѣлъ своихъ, а оттого, что внутреннее существо ея обновлено и что она всегда съ Богомъ; дѣла добрыя—выраженія внутренняго обновленія, душевной перемѣны (сн. Мѣ. 25, 33-46). ¹⁾

б) Для нравственнаго обновленія человѣка (Ефес. 4, 22-24; Кол. 3, 5-10), для успѣшной борьбы со грѣхомъ и врагами спасенія (дѣволомъ, плотію и соблазнами міра), недостаточно собственныхъ силъ его, ни вѣры во Христа, а необходимы силы Св. Духа (Іоан. 15, 5; Мѣ. 19, 28), подаваемая чрезъ св. таинства, необходимо пастырское руководство и наученіе (Ефес. 4, 11-14; 2 Тим. 4, 2) истинному вѣроученію, которое и хранится только въ единой Христовой Церкви (Ефес. 4, 5; 1 Тим. 3, 15). Если же о Церкви въ приведенныхъ сектантами мѣстахъ и не сказано апостоломъ, то потому, что это не требовалось ходомъ мыслей, зато въ другихъ мѣстахъ тотъ же апостоль достаточно ясно изображаетъ необходимость для христіанина жизни въ живомъ союзѣ съ Церковію (сн. 1 Кор. 5, 5, 18; 12, 13-31; Ефес. 4, 11-16; 5, 28). Не сказалъ апостоль (Римл. 3, 28; Гал. 2, 16) и о покаяніи, крещеніи, благодати Божіей и др.; даже (Рим. 3, 28) не указалъ предмета вѣры, но отсюда не слѣдуетъ, что нужно отвергать все, о чемъ умолчалъ, а только слѣдуетъ одно, что для уразумѣнія истины должно обращаться къ другимъ мѣстамъ Свящ. Писанія, такъ какъ слово апостола „не было то да, то нѣтъ“ (2 Кор. 1, 18). Путемъ снесенія и сравненія однихъ текстовъ съ другими уясняется истинный смыслъ ихъ. ²⁾

в) Въ Посл. къ Римл. (4, 3, 8) ап. упоминаетъ объ Авраамѣ и Давидѣ съ цѣлью выяснитъ новозавѣтное устроеніе спасенія человѣка.

1) Сергій архіеп. Православное ученіе о спасеніи. 1910 г., стр. 236-239.

2) Еп. Теофанъ говоритъ: „существо дѣла спасенія состоитъ изъ нѣсколькихъ пунктовъ: надо вѣровать, надо заповѣди исполнять, надо благодать стяжать и проч. Но въ Писаніи пункты эти не написаны въ одномъ какомъ мѣстѣ, а въ разныхъ: въ одномъ одно сказано, въ другомъ другое. Чтобы познать истинно весь образъ спасенія, надобно всѣ эти пункты собрать воедино, и собрать всѣ, ни одного не пропуская. Вотъ въ этомъ дѣлѣ всѣ претыкающіеся и претыкаются. Начнетъ иной собирать, не понимая, какъ это слѣдуетъ, ткнетъ глаза на одинъ или два пункта, выдернетъ ихъ изъ общаго Писанія и кричитъ: нашель, вотъ путь спасенія! Иной кричитъ: вѣруй,—и ты спасенъ; иной: стяжи благодать, и больше тобѣ ничего не нужно; иной: люби, и придешь къ блаженному концу. Всѣ такія положенія въ Писаніи строго предписываются, но ни одно изъ нихъ поодиночкѣ не обнимаетъ всего дѣла спасенія. Надо ихъ всѣ совокупить,—и тогда получится полное представленіе настоящаго образа спасенія“. Письма къ одному лицу. 1881 г., стр. 11-12.

„Когда апостолы начали принимать въ Церковь Христову язычниковъ“, — замѣчаетъ еп. Теофанъ, — „іудеи укоряли ихъ: у васъ только все вѣра, да вѣра и никакихъ дѣлъ закона; вы и язычниковъ грѣшныхъ стали принимать. Апостолъ, предотвращая это, внушаетъ: что у насъ все вѣра, да вѣра, въ томъ мы беремъ примѣръ съ Авраама, которому вѣра вмѣнена въ правду; а что грѣшниковъ принимаемъ въ Церковь, правоту этого предуказалъ прор. Давидъ, ублажавшій тѣхъ, коимъ прощены грѣхи. Мы принимаемъ грѣшниковъ (кающихся), но напередъ разрѣшивъ всѣ ихъ грѣхи, по благодати милующаго Бога за вѣру въ Оправдывающаго“. ¹⁾

2) Зачѣмъ намъ подвиги, добрыя дѣла, когда мы спасены и притомъ даромъ (Ефес. 2, 8; см. 2 Тим. 1, 9; Тит. 3, 5).

Сектанты не хотятъ понять, что иное дѣло устройство Богомъ необходимаго для спасенія человѣка и призваніе его къ нему (спасенію), а иное дѣло жизнь по призваніи ко спасенію, содѣваніе человѣкомъ своего спасенія. Все нужное для спасенія Господь совершилъ „даромъ“ (отъ человѣка ничего не требовалось и ничего не могло быть представлено), по Своей безконечной любви (Іоан. 3, 16; Ефес. 2, 4); Онъ призываетъ человѣка ко спасенію тоже „даромъ“, не за дѣла его какія-либо, а по одной Своей благодати, благодати (Ефес. 2, 8; 2 Тим. 1, 9; Тит. 3, 5) и, возбудивъ въ немъ покаяніе и вѣру (уже не даромъ), прилагаетъ его чрезъ крещеніе къ Церкви Христовой, въ число спасаемыхъ. По призваніи добрыя дѣла, жизнь добродѣтельная (Ефес. 2, 10; 4, 23, 23-24; Римл. 6, 18, 22) обязательны для христіанина (Іоан. 14, 15, 21; 15, 14; 1 Іоан. 3, 23-24), борьба съ грѣхомъ необходима, а отсюда труды и подвиги, постоянная забота и внимательность къ своему нравственному состоянію. „Не легкое дѣло“, учитъ преп. Макарій Египетскій, „пріобрѣсти чистое сердце; много нужно человѣку боренія и труда, чтобы чистыми имѣть совѣсть и сердце и всецѣло искоренить въ себѣ зло“. ²⁾

Сушность спасенія не въ подвигахъ и дѣлахъ, а въ нравственномъ перерожденіи, измѣненіи направленій и стремленій души; для возвращенія и укрѣпленія этихъ стремленій и важны подвиги, труды и дѣла.

1) Толков. Посл. къ Римлян. 1890 г., стр. 263.

2) Вестн. 27. 1904 г., стр. 205.

„Вотъ почему и можетъ случиться“, пишетъ архіеп. Сергій, „что двѣ лепты, принесенныя вдовицей, перетянутъ все множество приношеній богачей, а грѣшникъ мытарь окажется ближе къ Богу, чѣмъ праведный фарисей; пришедшіе въ единонадесятый часъ и ничего не сдѣлавшіе получаютъ равное вознагражденіе съ трудившимися весь день и перенесшими зной дневной“.¹⁾

Въ Посланіи къ Ефес. (2, 6-8) ап. говоритъ объ устроеніи Богомъ спасенія, въ стих. 9—о призваніи Богомъ (чрезъ апостол. проповѣдь) ефесянъ ко спасенію, или о Божеской сторонѣ въ спасеніи человѣка, а въ стих. 10—о жизни ефесянъ по призваніи, о человѣческой сторонѣ въ спасеніи. Изъ словъ апостола: „благодатью вы спасены“, „оживотворилъ“, „воскресилъ“ и „посадилъ“, по снесеніи ихъ съ другими текстами (I Кор. 6, 9-10; 9, 27; 10, 6-10; 13, 1-3; Евр. 12, 14; Откр. 21, 27 и др.), выводъ только тотъ, что Господь все совершилъ для нашего спасенія, и оно будетъ даровано намъ, если пребудемъ тверды и непоколебимы въ вѣрѣ и не отпадемъ отъ надежды благовѣствованія (Кол. 1, 23; см. Евр. 3, 14; Римл. 8, 24). Во 2-мъ Посл. къ Тимоѳею (1, 9) и въ Посл. къ Титу (3, 5) говорится о Божеской сторонѣ въ спасеніи человѣка: объ устроеніи спасенія и о призваніи ко спасенію; о человѣческой сторонѣ сказано во многихъ мѣстахъ (2 Тим. 1, 13-14; 2, 15-21; 3, 17; Тит. 2, 12; 3, 8 и др.).

3) Мы пришли ко Христу и обрѣли покой (Мѡ. 11, 28-30); добрыя дѣла, милостыни, посты и пр.—излишнія бремена.²⁾

Господь обѣщаетъ успокоить „труждающихся (изнемогающихъ отъ суетнаго труда) и обремененныхъ“ (грѣхами и страстями), но напередъ повелѣваетъ имъ взять „Его иго, Его бремя“ (ученіе, повелѣнія) на себя. Иго это благое, потому что возлагаетъ всеблагій Богъ для нашего же блага,—бремя Его легкое, не потому, что Онъ требуетъ малаго (см. Мѡ. 5, 3-4; 10, 27-38 и др.), и не по отсутствію трудностей въ несеніи его (Мѡ. 11, 12 и др.), какъ думаютъ сектанты; но вслѣдствіе благодатныхъ силъ, подаваемыхъ при несеніи его (I Кор. 15, 10). Господомъ заповѣданы добрыя дѣла (Мѡ. 5, 16; 19, 17; Лук. 17, 10; Іоан. 13, 34; 14, 21, 23 и др.), милостыня (Мѡ. 6, 1-4), постъ (Мѡ. 6, 16-18; 9, 16; 17, 21; см. Мѡ. 4, 2). Преп. Исаакъ Сиріяницъ такъ учитъ о необходимости исполненія запо-

1) Православное ученіе о спасеніи. 1910 г., стр. 238.

2) Баптистъ за 1911 г. № 3—4.

вѣдей и значеніи ихъ для христіанина: „заповѣди даны Господомъ, какъ врачества, чтобы очищать душу отъ страстей и грѣхопаденій. Ты знаешь, что зло привзошло къ намъ отъ преступленія заповѣдей. Итакъ, ясно, здравіе возвращается снова ихъ храненіемъ. А безъ дѣланія заповѣдей, пока прежде всего не пойдешь онымъ путемъ, ведущимъ къ душевной чистотѣ, не должно намъ и желать и ожидать очищенія души... Если любишь чистоту сердца... прилѣпись къ владычнимъ заповѣдямъ, какъ сказалъ Владыка (Мѡ. 19, 17), изъ любви къ Давшему ихъ, а не изъ страха или воздаянія награды“. ¹⁾ Покой доброму и вѣрному рабу Господнему предлежитъ въ будущей жизни (сн. Лук. 17, 7-8; Откр. 7, 16-17; 21, 4). „Совершенные“, говоритъ преп. Макарій Египетскій, „пока пребываютъ во плоти, не избавлены отъ заботъ по причинѣ свободы и состоятъ подъ страхомъ, почему и попускаются на нихъ искушенія... Когда же душа войдетъ въ оный градъ святыхъ, тогда только возможно пребыть безъ скорбей и искушеній; потому что нѣтъ тамъ заботы, или скорби, или труда, или старости, или сатаны, или брани, а есть тамъ покой, радость, миръ и спасеніе“. ²⁾

4) Мы вѣруемъ во Христа, слушаемъ слово Его и имѣемъ жизнь вѣчную и не будемъ судимы (Іоан. 3, 18,18; 5, 24; 6,47; I Іоан. 5, 10-12 и др.).

„Жизнь вѣчная“ есть блаженное состояніе человѣка, освобожденнаго отъ грѣха и слѣдствій его (осужденія, богоотчужденія, бѣдствій) и пребывающаго въ общеніи съ Богомъ—Источникомъ жизни (Іоан. 5, 26; 14, 6; I Іоан. 5, 20). Этотъ переходъ отъ смерти (духовной) къ жизни (духовной) начинается со времени крещенія, въ которомъ человѣкъ умираетъ для грѣха, воскресаетъ для обновленной (святой) жизни (Римл. 6 гл.) и дѣлается причастникомъ вѣчной жизни, имѣющей открыться въ вѣкъ грядущемъ во всей полнотѣ. Увѣровавшій и омытый отъ грѣховъ въ крещеніи исключается изъ числа подлежащихъ вѣчной гибели и вносится въ число спасаемыхъ. Сектанты думаютъ, что навсегда; но это не такъ: только до тѣхъ поръ, пока вновь не согрѣшитъ. Грѣхъ снова дѣлаетъ согрѣшившаго сыномъ гибели, и еще болѣе повиннымъ, чѣмъ прежде (Лук. 12, 47; Евр. 10, 26-29). Не „слушающій“ и „вѣрующій“ имѣетъ жизнь вѣчную, но „исполняющій Его волю“ (Мѡ.

1) Творенія. Слово 55. 1911 г., стр. 243-244.

2) Бесѣд. 26. 1904 г., стр. 204.

7, 21; Лук. 6, 46-49; Иоан. 8, 51; Иак. 1, 22-23 и др.). „Человѣкъ не тотчасъ, какъ услышитъ Божіе слово“, учить преп. Макарій Египетск., „дѣлается уже достойнымъ благой части... Если бы слышаніемъ только, безъ труда, достигалъ кто благой части, то и лицедѣи и блудники вошли бы въ царство и въ жизнь. Но никто не дастъ имъ жизни безъ труда и подвига, потому что узокъ и тѣсенъ путь (Мѡ. 7, 14). Симъ то негладкимъ путемъ и надобно шествовать и терпѣть, и скорбѣть, и такимъ образомъ войти въ жизнь“. 1) „Неужели скажешь“, пишетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „достаточно вѣровать въ Сына, чтобы имѣть животъ вѣчный. Послушай, какъ Самъ Христось объясняетъ это, говоря: „не всякій говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное“ (Мѡ. 7, 21)... Хотя бы кто право вѣровалъ и въ Отца, и въ Сына, и въ Духа Святого, но если не живетъ, какъ должно, вѣра не принесетъ ему никакой пользы ко спасенію... необходима еще добрая жизнь и благоповеденіе“. 2) „На судъ (κρίσις—осужденіе) 3) не приходитъ“ (Іоан. 5, 24), „вѣрующій въ Него не судится“ (Іоан. 3, 18, — οὐ κρίνεται, слав. „не будетъ осужденъ“), т. е. вѣрующій не подвергнется осужденію, обвиненію (за невѣріе), такъ какъ увѣровалъ, а суду (рѣшенію своей участи) подлежитъ. На судъ (всеобщій) явятся всѣ: „творившіе добро и дѣлавшіе зло“ (Іоан. 5, 28-29; I Петр. 4, 17-18; Евр. 9, 27; Мѡ. 25, 32-46; Римл. 14, 10,-12; 2 Кор. 5, 10). „Что значить: вѣрующій въ Сына не судится? Неужели не судится, если жизнь его нечиста? Весьма судится“, замѣчаетъ блаж. Θεοφιλαктъ. „Ибо такихъ и Павелъ не называетъ искренно вѣрующими (Тит. 1, 16)... Не судится по тому самому, что увѣровалъ: хотя въ злыхъ дѣлахъ отдастъ самый строгій отчетъ, но за невѣріе не наказывается, потому что... увѣровалъ. „А невѣрующій уже осужденъ“ (Іоан. 3, 18). Какъ? Во-первыхъ, потому, что и самое невѣріе есть осужденіе. Ибо быть внѣ свѣта—одно только это—величайшее наказаніе. Потомъ, хотя здѣсь не отдается еще въ геену, но здѣсь соединилъ все, что доводитъ до будущаго наказанія; подобно тому, какъ и убійца, хотя бы не былъ приговоренъ къ наказанію приговоромъ судьи, осу-

1) Бесѣда 27. 1904 г., стр. 218.

2) Творенія. Том. 8. Бесѣда 31 на Еванг. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 196.

3) κρίσις—разборъ, судъ (судебное производство), рѣшеніе, приговоръ, осужденіе (результ. судоб. производ.). Κρίνω—отдѣляю, разбираю, сужу, предаю суду, обвиняю, осуждаю.

жденъ сушностью дѣла“. 1)

5) Мы подѣ благодатью и отъ грѣха освободились (Римл. 6,14-18; см. I Петр. 2, 24).

Въ Посл. къ Римл. (6, 14-18) ап. призываетъ христіанъ, возродившихся въ таин. крещенія, къ тому, чтобы грѣхъ не владѣлъ болѣе ихъ волею („да не царствуетъ“ стих. 12). Онъ хочетъ вѣрующихъ отклонить отъ грѣха, чтобы они представили себя „въ рабы праведности“, „на дѣла святыхъ“ (стих. 19), достигали, побѣждая грѣховныя влеченія, святости и конца ея—жизни вѣчной (стих. 22). Апостоль здѣсь не говоритъ, будто христіане совсѣмъ избавлены благодатью крещенія отъ склонности ко грѣху и возможности грѣха. Такая мысль противорѣчитъ слову Божію (Мѡ. 6, 12; Мрк. 10, 18; I Иоан. 1. 8-10; Римл. 3, 4; Іак. 3, 2; 3 Цар. 8, 46; Еккл. 7, 20 и др.). Напрасны были бы и нравственныя увѣщанія апостольскія въ посланіяхъ, если бы человѣкъ, по своемъ обращеніи ко Христу, не грѣшилъ. Такъ можетъ говорить только надменный сектантъ, „невѣжда, не утвержденный“ въ истинахъ вѣры, вопреки очевидному свидѣтельству изъ собственной жизни (отлученіе порочныхъ членовъ изъ сектантскихъ общинъ). „Вы не подѣ закономъ“, который только усиливалъ сознаніе грѣховъ и отвѣтственность за нихъ и, предписывая заповѣди, не подавалъ никакой помощи и силъ къ исполненію ихъ, „но подѣ благодатью“, которая даетъ силы побѣждать грѣховныя влеченія и исполнять волю Божію. Ап. Петръ въ указанномъ мѣстѣ (I Петр. 2 24) говоритъ, что Іисусъ Христосъ претерпѣлъ крестныя страданія, „дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды“, но христіане по своей свободной волѣ, склонной ко злу, „обольщаясь собственною похотью“ (Іаков. 1, 14), грѣшатъ. „Человѣкъ можетъ ли пасть, имѣя благодатное дарованіе? Если вознерадить“, наставляетъ преп. Макарій Египетскій, „то падаетъ; потому что враги никогда не остаются въ бездѣйствіи и ведутъ брань, не предаваясь лѣности. Кольми паче не долженъ ты прекращать исканія своего предъ Богомъ. Ибо много бываетъ тебѣ вреда, если предаешься нерадѣнію, хотя бы, повидимому, испытанъ ты былъ въ самомъ таинствѣ благодати“. 2)

1) Благовѣстникъ или толкованіе на Св. Евангеліе. Част. 4. 1908 г., стр. 64-65.

2) Бесѣда 15. 1904 г., стр. 117.

6) Мы, овцы Христовы, не погибнемъ, и никто не похититъ насъ изъ рукъ Божіихъ (Іоан. 10, 27-29).

Не погибнуть вовѣкъ тѣ, которые „слушаютъ голоса Моего“ и „идутъ за Мною“ (сн. Мѳ. 10, 33; Мрк. 8, 34), „никто не похититъ ихъ“, пока идутъ за Христомъ, а согрѣшаютъ (т. е. не пойдутъ за Нимъ оставляя Его), Господь уже не будетъ въ общеніи съ ними (грѣшниками-сн. Іоан. 8, 34-35; 2 Кор. 6, 14-15). Христіанинъ, будучи свободнымъ, не только можетъ впадать въ грѣхи, но даже въ состояніи и отъ Христа отпасть, и, если не покается, то погибнетъ (Мѳ. 18, 15, 17; 24, 4-11; 2 Петр. 2, 20-21 и др.) „Но спроситъ иной: какъ Господь сказалъ, что никто не похититъ ихъ изъ руки Отца Моего, тогда какъ мы видимъ, что многіе погибаютъ? На это можно отвѣтить, что похититъ изъ руки Отца никто не можетъ, а обольстить могутъ многіе. Ибо насильно и самовластно никто не можетъ отвлечь ихъ отъ Отца, Бога; а по обольщенію мы каждый день запинаемся. Какъ же говорить: овцы Мои пойдутъ за Мною, и онѣ не погибнутъ? между тѣмъ мы видимъ, что погибъ Іуда. Но онъ погибъ потому, что не послѣдовалъ за Іисусомъ и не пребылъ до конца овцою... Если кто—нибудь отстанетъ отъ стада овецъ, и перестанетъ слѣдовать за пастыремъ, тотъ вскорѣ погибнетъ“ (Ееофилактъ блаж.). 1)

7) Заповѣди Господни для насъ не тяжки (I Іоан. 5, 3).

Апостоль этимъ выраженіемъ хочетъ обозначить не легкость заповѣдей самихъ въ себѣ, но легкость ихъ въ отношеніи къ силамъ, которыми обладаетъ христіанинъ, освободившійся отъ власти боговраждебнаго міра (I Іоан. 5, 4), гдѣ господствуетъ „похоть плоти, похоть очей и гордость житейская“ (—2, 16). Христіанину подаются въ таинствахъ силы Святого Духа, укрѣпляющія и помогающія нести бремя заповѣдей Божіихъ, сродныхъ существу его возрожденной души. Но это не значить, что безъ труда и терпѣнія можно исполнять заповѣди; нѣтъ, и при благодатной помощи отъ христіанина (имѣющаго свободное произволеніе), требуется усиленный трудъ, настойчивость и терпѣніе (Мѳ. 11, 12), почему „немногіе находятъ ихъ“ (тѣсныя врата и узкій путь— Мѳ 7, 14).

1) Благовѣстникъ. Част. 4. 1908. г., стр. 214—215.

8) „Мы дѣти Божіи... и будемъ Ему подобны“ (I Иоан. 3, 1-2), больше намъ ничего не нужно.

Наименованіе христіанъ дѣтьми Божиими получается ими въ самомъ началѣ христіанской жизни, подлежащей развитію, и ихъ задача достигнуть осуществленія того, что выражаетъ высокое имя путемъ собственныхъ усилій въ борьбѣ со грѣхомъ: „всякій, имѣющій сію надежду на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ“ (стих. 3). Сектанты, присвоивъ себѣ имя дѣтей Божіихъ, на этомъ и успокаиваются, не думая о своемъ нравственномъ обновленіи. Слова апостола: „очищаетъ себя“ означаютъ, что во всякій моментъ жизни христіанинъ нуждается въ очищеніи отъ грѣховъ и долженъ постоянно бодрствовать надъ сохраненіемъ себя отъ всякой грѣховной скверны. Слѣдовательно, если христіанинъ не будетъ очищать себя отъ грѣха, то хотя и было даровано ему имя чада Божьяго, лишится будущаго блаженнаго состоянія (Откр. 21, 27). Христіане, по смиренію, должны называть себя „рабами Божиими“ (сн. Лук. 1, 38, 48; 17, 10; Іак. 1, 1; I Петр. 2, 16; Рим. 1, 1; 6, 22 и др.).

9) Если бы мы и согрѣшили, то Кровь Иисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (I Иоан. 1, 8).

Кровь Иисуса Христа очищаетъ отъ грѣховъ только того, кто „испытавъ себя“ (I Кор. 11, 27), по заповѣди Господа (Мѡ. 26, 27; сн. Иоан. 6, 53, 56), причащается Ея не духовно, какъ умствуютъ сектанты, а дѣйствительно изъ „чаши благословенія“ (I Кор. 10, 16), „чаши Господней“ (—11, 27). Для очищенія отъ грѣховъ не достаточно, чтобы Кровь, пролившаяся на Голгоѣѣ, содержалась въ человѣческомъ естествѣ Искупителя, но необходимо, какъ училъ Господь и апостолы, чтобы она удѣлялась каждому въ отдѣльности христіанину.

У сектантовъ нѣтъ и не можетъ быть таинства св. причащенія, нѣтъ у нихъ поэтому и очищенія отъ грѣховъ Кровью Господа; тяжкому подлежатъ они наказанію за то, что не почитаютъ за святыню Кровь Христову (Евр. 10, 29), подаваемую въ „чашѣ Господней“, попирая тѣмъ самымъ Сына Божія, повелѣвшаго пить Ее.

10) Можно спастись и безъ Церкви и безъ вѣры за одни добрыя дѣла (Дѣян. 10, 34-35).

Слово Божіе говоритъ иное: „нѣтъ другого имени (кромѣ имени

Исуса Христа—сн. Дѣян. 4, 10-11) подѣ небомъ, даннаго чловѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (—стих. 12). „Заповѣдь Его та, чтобы мы вѣровали во имя Сына Его Исуса Христа и любили другъ друга, какъ Онъ заповѣдалъ намъ“ (1 Иоан. 3,23). „Безъ вѣры угодить Богу невозможно“ (Евр. 11, 6). Хотя Корнилій былъ благочестивъ, боялся Бога (Дѣян. 10, 2), но не имѣлъ вѣры во Христа, не принадлежалъ къ Его Церкви; поэтому Господь послалъ къ нему (—стих. 20; сн. 1 Тим. 2, 4) апостола Петра, наставившаго его въ истинахъ вѣры и чрезъ крещеніе приложившаго къ Церкви Христовой. Слѣдовательно, Самъ Господь обращеніемъ Корнилія удостовѣрилъ, что спасеніе чловѣка и благочестиваго возможно только въ единой Церкви Его, а не внѣ ея. „Но во всякомъ народѣ (а не въ одномъ только іудейскомъ) боящійся Его и поступающій по правдѣ (справедливо, согласно съ требованіями естественнаго закона) пріятенъ Ему“ (къ такому чловѣку Богъ благоволитъ, почему и приводитъ его въ Церковь Христову, подобно Корнилію). „Ап. не сказалъ: „во всякомъ народѣ боящійся Его“... спасается, но: „пріятенъ Ему“, т. е. достоинъ того, чтобы быть принятымъ“ (Ѳеофилактъ блаж.). ¹⁾

11) Господь посылаетъ намъ благодать и безъ таинствъ (Дѣян. 17, 29).

Слова апостола: „мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ“, показываютъ, что онъ говоритъ о промышленности Божіемъ, о благодати промыслительной, сохраняющей жизнь тварей міра и управляющей ими (сн. Мѡ. 5, 45; 6, 26-30; 10, 29-30; Дѣян. 14, 17; Псл. 103, 27-29 и др.), а не о благодати Христовой, спасающей чловѣка (Тит. 2, 11; 1 Кор. 15, 10). „Благодать спасительная“, дарующая прошеніе чловѣку грѣховъ, очищающая отъ нихъ и освящающая его, подается только въ Церкви Христовой чрезъ св. таинства (сн. Дѣян. 2, 38; 8, 12, 15; 1 Кор. 6, 11 и др.). Кто находится въ живомъ союзѣ и единеніи съ Церковію, тотъ и удостоивается отъ Господа Его благодати, чрезъ таинства, а отступникъ отъ Церкви лишень ея.

12) Господь подаетъ намъ Свою благодать по молитвѣ (Мѡ. 7,7; Иоан. 14, 13-14; 16, 23), безъ таинствъ.

Господь, давшій образецъ молитвы (Мѡ. 6,9-13), учредилъ въ Своей Церкви и св. таинства, видимыя посредства, чрезъ которыя (а не чрезъ

1) Толкованія на Дѣян. Апостол. 1906 г., стр. 129.

молитву) подаєть Духомъ Св. вѣрующему благодать для его спасенія. Апостолы, по заповѣди Господней (Мѡ. 28, 19; Лук. 22, 19; I Кор. 11, 23-24 и др.), совершали таинства для освященія вѣрующихъ (а не ограничивались одной только молитвой—сн.: „помолились о нихъ“... потомъ „возложили руки на нихъ“—Дѣян. 8, 15, 17 и др.), и такой богоустановленный порядокъ соблюдается православною Церковью. Сектанты нарушаютъ Господни установленія, дѣйствуютъ вопреки Его волѣ (Мѡ. 12, 30; 18, 17) и тѣмъ подвергаютъ себя суду Божию (Іоан. 15, 6). „Неужели, собираясь, они (еретики) думаютъ“, говоритъ св. Киприанъ Карфагенскій, „что и Христось находится съ ними, когда они собираются внѣ Церкви Христовой?.. Не будетъ принадлежать Христу, кто вѣроломнымъ несогласіемъ нарушилъ любовь Христову: не имѣющій любви и Бога не имѣеть... Да онъ и христіаниномъ называетъ себя такъ же ложно, какъ и діаволь часто называетъ себя ложно Христомъ (Мрк. 13, 6). Какъ діаволь не есть Христось... такъ и христіаниномъ не можетъ почитаться тотъ, кто не пребываетъ въ истинѣ Его Евангелія и вѣры“.¹⁾

13) Чрезъ грѣхъ Адама люди сдѣлались „совершенно неспособными и неохотными ко всему доброму, но способными и склонными ко всему злomu“ (Рим. 3, 10-18; 8, 7; Быт. 8, 21; Іерем. 17, 9).²⁾

Въ указанныхъ мѣстахъ Свящ. Писанія говорится о поврежденіи первороднымъ грѣхомъ природы челоуѣка, которая не въ конецъ извратилась (Римл. 7, 18). Совѣсть осуждаетъ падшаго челоуѣка за нарушеніе закона (Рим. 2, 15), разумъ его, хотя потерпѣлъ глубокое помраченіе, но еще способенъ къ богопознанію (сн. Римл. 1, 20; Дѣян. 10, 2) и къ усвоенію истинъ Откровенія. Свобода челоуѣка, хотя сдѣлалась болѣе удобопреклонною ко злу, чѣмъ къ добру, но не уничтожилась, такъ что и падшій челоуѣкъ въ извѣстной степени „по природѣ можетъ избирать и дѣлать добро, убѣгать и отвращаться зла“ (Посланіе патріар. правосл.-каѡол. Церкви. Чл. 14; сн. Рим. 2, 14; Іов. 1, 22; 3 Цар. 14, 8; Дѣян. 10, 1-2, 35 и др.). Падшему челоуѣку въ словѣ Божиємъ даются заповѣди (Исх. гл. 20, 21; Втор. 4, 9, 23; 6, 5-6; 8, 1 и др.), совѣты, обѣтованія, угрозы, которые не имѣли бы никакого значенія, если бы въ челоуѣкѣ не предполагалось остатка свободы. Апостоль

1) Творенія. Част. 2. Книга о един. Церкви. 1891 г., стр. 188-189.

2) Вѣрочевіе русск. евангел. христіанъ—баптистовъ. Член. 3. 1906 г., стр. 3.

словами: „всѣ подѣ грѣхомъ“, „нѣтъ праведнаго ни одного“ (Рим. 3, 9-10), выражаетъ ту мысль, что люди чрезъ свои грѣхи и преступленія повинны предъ Богомъ и оправдаться своими силами не могутъ, а не ту, будто бы свобода человѣка (падшаго) извратилась до неспособности избирать и дѣлать добро.

14) Если бы чрезъ таинства подавалась благодать Божія, то жизнь православныхъ дѣлалась бы лучше, а мы этого не видимъ.

Изъ притчи о сѣятелѣ (Мѡ. 13, 3-8, 18-24; Лук. 8, 5-15) видно, что различное возрастаніе и плодоношеніе сѣмени зависятъ отъ различныхъ качествъ земли (сердца человѣка), а не сѣмени. Такъ, не всѣ, принимающіе таинства, обладаютъ въ одинаковой степени духовно-нравственной природой, почему одно и то же таинство сопровождается не одинаковыми послѣдствіями для духовной ихъ жизни. Господь каждому полагаетъ одинаково даръ благодати („по одной минѣ“—Лук. 19, 12-27), и отъ получившихъ зависитъ возрастить его. Спасительное вліяніе таинствъ не всегда доступно внѣшнему наблюденію (I Кор. 2, 11) и за тѣмъ можетъ обнаруживаться не тотчасъ по принятіи, а иногда спустя болѣе или менѣе продолжительное время.

15) „Не прихорашивайся и не старайся представиться другимъ, чѣмъ ты есть на самомъ дѣлѣ; прійди таковъ, какъ есть... прійди къ твоему Небесному Отцу во всѣхъ своихъ грѣхахъ и недостаткахъ“¹⁾.....

Такія мысли—выдумка сектантовъ и потому противорѣчатъ свидѣтельствамъ Свящ. Писанія, изъ которыхъ ясно видно, что Господь милуетъ и принимаетъ только кающихся грѣшниковъ (переставшихъ быть таковыми): Иерем. 3, 12-13; Іезек. 33, 11, 14; Исаи 1, 16-18; Мѡ. 3, 2; 4, 17; Мрк. 1, 15; Лук. 15, 7, 10, 17-20; Дѣян. 2, 38; 3, 19; 26, 20 и др. Каются, значитъ говорить въ своемъ сердцѣ: согрѣшилъ, не буду такъ поступать,—значитъ возненавидѣть грѣхъ, отказаться отъ своей грѣховной жизни. Слѣдоват., кающийся грѣшникъ уже пересталъ чрезъ свое покаяніе быть такимъ, какимъ былъ до покаянія, и Господь поэтому не отвергаетъ его. Грѣшникъ, остающійся такимъ, какъ есть, показываетъ, что онъ не хочетъ оставить свои грѣхи и свою порочную жизнь, не сознаетъ своей вины предъ Богомъ и своего гибельнаго состоянія, показываетъ, что онъ не къ Богу идетъ, а отъ Него удаляется.

1) Спердженъ Ч. Благодатью вы спасены. 1909 г., стр. 14.

Какъ можетъ итти онъ ко Господу, когда сердце не любитъ Его? Въ его силахъ только устами приближаться къ Богу, но за это онъ не будетъ принятъ и помилованъ Имъ, а услышитъ отъ Него: „Я никогда не зналъ тебя; отойди отъ Меня дѣлающій (а не сдѣлавшій) беззаконіе“ (Мѡ. 7, 23; см. Мѡ. 15, 7-8). „Какое“, говоритъ апостоль, „общеніе праведности съ беззаконіемъ? что общаго у свѣта со тьмою? Какое согласіе между Христомъ и Веліаромъ?“ (2 Кор. 6, 14-15).

16) Мы знаемъ, что будемъ въ раю: „имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ“ (2 Кор. 5, 1).

Апостоль здѣсь говоритъ о томъ, что наше земное тѣло, являющееся для души домомъ, хижиной, разрушится (умретъ); вмѣсто него мы имѣемъ „жилище“ (οἰκοδομήν—отъ οἰκοδομή—постройка, строеніе, зданіе, жилище; слав. „созданіе“), отъ Бога устроенное, почему и вѣчное („нетлѣнное“ тѣло—1 Кор. 15, 22, 35-54). „Домъ нерукотворенный... такъ назвалъ апостоль“, замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „наше будущее тѣло не для противоположенія, но для того, чтобы болѣе возвысить его достоинство и усугубить его славу“.¹⁾ Зная превосходство тѣла небеснаго (нетлѣннаго) надъ земнымъ мы желаемъ въ него облечься, т. е. одѣться (стих. 2). „Только бы намъ и одѣтымъ (въ нетлѣнное тѣло) не оказаться нагими“ [γυμνοί—γυμνός—голый, нагой, обнаженный, лишенный—стих. 3], т. е. лишенными славы и вѣчнаго блаженства. „Ибо“, говоритъ блаж. Феодоритъ, „хотя всякій человѣкъ облечется въ одежду нетлѣннѣя (1 Кор. 15, 52-53), однакоже не всѣ станутъ причастниками божественной славы. Посему нагими апостоль называетъ лишенныхъ божеств. славы, къ которымъ и себя сопричисляетъ, и коринѣянъ, и всѣхъ людей, научая этимъ скромности“.²⁾ „Воскресеніе будетъ для всѣхъ“, объясняетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „но слава не для всѣхъ. Одни воскреснутъ въ чести, а другіе въ безчестіи; одни для царствія, а другіе для мученія“.³⁾ Сектанты искажаютъ Свящ. Писаніе, когда понимаютъ подъ „жилищемъ небеснымъ“—рай, райскія обители.

17) Мы очищены чрезъ слово Божіе (Іоан. 15, 3), и поэтому таинства намъ не нужны.

1) Творенія. Бесѣд. 10 на 2-е Посл. къ Коринѣ. Том. 10. 1904 г., стр. 562-563.

2) Творенія. Част. 7. Толков. на 2 Посл. къ Коринѣ. 1861 г., стр. 327.

3) Цитов. 10 бесѣда, стр. 563.

Хотя апостолы и очищены были словомъ Господа Іисуса Христа отъ іудейскихъ понятій о Немъ, какъ земномъ царѣ, отъ невѣрія въ Него, но должны были исполниться Духа Святаго, сошедшаго на нихъ въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2, 4); слѣдов., очищеніе чрезъ слово было недостаточно для ихъ духовной жизни. Слушатели апостольской проповѣди въ Іерусалимѣ очищены были ею отъ невѣрія во Христа, „умилились“ (Дѣян. 2, 37), однако ап. Петръ не призналъ возможнымъ ограничиться этимъ дѣйствіемъ слова Божія на нихъ, а повелѣлъ имъ покаяться и креститься для прощенія грѣховъ и послѣ выполненія ими этихъ условій обѣщаль имъ и даръ Св. Духа (Дѣян. 3, 38, сн. 8, 12-17; 26-39 и др.). Очевидно, очищеніе чрезъ слово Божіе не устраняетъ св. таинствъ.

18) Спасены ли вы?

Да, спасены, т. е. все необходимое для спасенія человѣка Господь уже совершилъ „единократнымъ принесеніемъ (Своего) Тѣла“ (Евр. 10, 10, 14), и человѣкъ долженъ, какъ мы видѣли выше, всю свою земную жизнь посвятить на усвоеніе плодовъ искупительной жертвы Христовой, для достиженія личнаго своего спасенія (Филип. 2, 12 и др.).

ПРЕДОПРЕДѢЛЕНІЕ БОЖІЕ.

Православная Церковь такъ учитъ о предопредѣленіи Божіемъ: „Вѣруемъ, что всеблагій Богъ предопредѣлилъ къ славѣ тѣхъ, которыхъ избралъ отъ вѣчности, а которыхъ отвергнулъ, тѣхъ предалъ осужденію не потому, впрочемъ, чтобы Онъ восхотѣлъ такимъ образомъ однихъ оправдать, а другихъ оставить и осудить безъ причины: ибо это не свойственно Богу, общему всѣхъ и нелицепріятному Отцу, Который хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись и достигли познанія истины (I Тим. 2, 4): но поелику Онъ предвидѣлъ, что одни хорошо будутъ пользоваться своею свободою волею, а другіе худо: то посему однихъ предопредѣлилъ къ славѣ, а другихъ осудилъ... Но что говорятъ богохульные еретики, будто Богъ опредѣляетъ или осуждаетъ, нисколько не взирая на дѣла предопредѣляемыхъ или осуждаемыхъ,—это мы почитаемъ безуміемъ и нечестіемъ... Не безумно ли послѣ сего безъ всякаго основанія утверждать, что Божественное хотѣніе есть вина несчастія осужденныхъ! Не значить-ли это произносить ужасную несправедливость и хулу на небо?..

Но никогда, никогда не называли и не назовемъ виновникомъ вѣчнаго наказанія и мученій и какъ бы человѣконенавистнымъ Бога, Который Самъ изрекъ, что радость бываетъ на небѣ о единомъ грѣшникѣ кающемся. Вѣрить такимъ образомъ, или мыслить мы не дерзнемъ никогда, доколѣ имѣемъ сознание, и тѣхъ, которые такъ говорятъ и думаютъ, мы предаемъ вѣчной анаѣемѣ и признаемъ худшими всѣхъ невѣрныхъ“ (Посланіе патріар. правосл.—каѳол. Церкви. Член. 3).¹⁾

**Ученіе православной Церкви о предопредѣленіи подтверждается
Свящ. Писаніемъ.**

а) Богъ—Отецъ всѣхъ людей (злыхъ и добрыхъ—Мѡ. 5, 45). Онъ хочетъ, чтобы всѣ люди (а не избранные только) спаслись (I Тим. 2, 4; 2 Петр. 3, 9; Мѡ. 22, 9-10; Іезек. 33, 11).

б) Господь пострадалъ для искупленія не избранныхъ лишь, а всѣхъ людей²⁾ (Іоан. 3, 16; 4, 42; I Іоан. 2, 2; I Тим. 2, 6; 2 Кор. 5, 14; Евр. 2, 9).

в) Господь повелѣлъ апостоламъ и ихъ преемникамъ учить и крестить всѣхъ людей, а не однихъ избранныхъ (Мѡ. 28, 19; Мрк. 16, 16-18; Лук. 24, 27; сн. Колос. 1, 28).

г) Царство Небесное удѣлъ только тѣхъ, которые увѣруютъ во Христа (Іоан. 3, 36; 6, 47), сдѣлаются причастниками Его благодати въ таинствахъ (Іоан. 3, 5; 6, 54) и, при помощи ея, будутъ исполнять волю Божию (Мѡ. 7, 21; сн. Римл. 2, 6-8; 2 Кор. 5, 10 и др.). Кто не имѣетъ вѣры въ Сына, осужденъ будетъ (Мрк. 16, 16); кто не возродится во-

1) *Изложеніе православной вѣры Восточной Церкви*, составленное патріархомъ Іерусалимскимъ Досіеѡсомъ, было рассмотрѣно на соборѣ Іерусалимскомъ въ 1672 г. и признано выраженіемъ истинной православной вѣры. Соответствие истинной вѣрѣ, чистота этого изложенія была засвидѣтельствована всеми восточными патріархами и другими многочисленными архиепископами Греко-Восточной Церкви, когда они послали его отъ себя въ 1723 г. Великобританскимъ христіанамъ, какъ истинное изложеніе православной вѣры. Въ то же время первосвятители восточные послали его Русскому Святѣйшему Синоду, вмѣстѣ со своими грамотами объ утвержденіи его. Принятое нашимъ Святѣйшимъ Синодомъ, какъ точное изложеніе православной вѣры, это изложеніе позднѣе (въ 1838 г.) было отпечатано имъ подъ сохраняющимся и по настоящее время у насъ заглавіемъ: *Посланіе патріарховъ православно-каѳоліцескія Церкви о православной вѣрѣ. Посланіе* имѣетъ значеніе символической книги для всей Православной Греко-Россійской Восточной Церкви. Никитскій С. Вѣра Правосл. Восточ. Греко-Россійс. Церкви, по ея символлч. книг. Тетр. 1-я: вѣрученіе. 1889 г., стр. III, 50-51.

2) Сказанному не противорѣчатъ такіа выраженія Свящ. Писанія: „Кровь Моя по завету, за *многихъ* изливается“ (Мѡ. 26, 28); „послушаніемъ одного сдѣлаются праведными *многие*“ (Римл. 5, 19); „чтобы подѣлить грѣхъ *многихъ*“ (Евр. 9, 28; 2, 10; Лук. 2, 34 и др.). Въ этихъ мѣстахъ говорится о томъ, что плодами искупительной жертвы Христовой воспользуются не всѣ люди (сн. Мѡ. 22, 14), хотя жертва принесена за всѣхъ, а только вѣрующіе, твердо сохранившіе начатую (христіанскую) жизнь до конца (Евр. 3, 14; сн. Колос. 1, 23).

дою и Духомъ и не сотворить воли Отца, не войдетъ въ Царст. Небесное (Іоан. 3, 5; Мѡ. 7, 21). Слѣдовательно, если Богъ предопредѣлилъ однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ погибели, то не по безусловной волѣ Своей, а подъ условіемъ ихъ собственныхъ дѣлъ, добрыхъ или злыхъ, которыя Онъ, Всевѣдущій, отъ вѣчности предвидѣлъ (сн. Мѡ. 25, 34-36; 41-49).

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: „мы, какъ избранные Отцомъ изъ погибшаго рода челов., неизмѣнно опредѣлены къ вѣчной жизни, и имена наши написаны на небесахъ, и не можемъ быть вырваны изъ рукъ Христовыхъ“ (Римл. 8, 28-30, 38-39; 11, 4-6; Дѣян. 13, 48; Ефес. 1, 4; Мѡ. 25, 34; 1 Кор. 1, 26-28; 2 Фес. 2, 13).¹⁾

Лжеученіе сектантовъ о безусловномъ Божіемъ предопредѣленіи, независимомъ отъ нравственнаго состоянія предопредѣляемыхъ и ихъ личной свободы, не имѣетъ основаній въ Свящ. Писаніи. Для уразумѣнія истиннаго смысла указанныхъ мѣстъ Свящ. Писанія и другихъ, къ данному вопросу относящихся, нужно помнить, что выраженія: „избралъ“, „призвалъ“, „уготованный“ (уготоваль), „предопредѣлилъ“ употребляются не въ одинаковомъ значеніи. Иногда ими обозначается избраніе къ славѣ, въ собственномъ смыслѣ предопредѣленіе, основанное на предвѣдѣніи нравственнаго достоинства предопредѣляемыхъ (Мѡ. 25, 34, 41; Римл. 8, 28-29; Дѣян. 13, 48), иногда—избраніе или призваніе въ царство благодати, Церковь Христову, ко спасенію во Христѣ (Римл. 9, 24; 11, 4-6; 1 Кор. 1, 26-28; Ефес. 1, 4-6; 2 Фес. 2, 13; 2 Тим. 1, 9; Іоан. 15, 16 и др.).

„Званнымъ становится человѣкъ“, объясняетъ (Римл. 8, 28-30) блаж. Теофилактъ, „по предувѣдѣнію“, т. е. по собственному его (челов.) произволенію.²⁾ Ибо одного званія недостаточно (потому что въ такомъ случаѣ всѣ спаслись бы, такъ какъ всѣ призваны), а нужно еще произволеніе. „Ибо кого Онъ предузналъ... А кого Онъ предопредѣлилъ, тѣхъ и призвалъ“ (стих. 29-30). Богъ напередъ знаетъ достойныхъ зва-

1) Вѣроученіе русск. еван. христіанъ—баптистовъ. Член. 5. 1906 г., стр. 5.

2) По слав. читается (Римл. 8, 28): „сущимъ по предувѣдѣнію званнымъ“, въ рус. перев.: „призваннымъ по (Его) изволенію“, въ греч. текстѣ читаемъ: τοῖς κατὰ πρόβλεψιν κλητοῖς οὖσι; πρόβλεψιν отъ πρόβλεσις, намѣреніе, рѣшеніе, воля, умыселъ; наклонность. Чье разумѣется изволеніе (произволеніе, воля)? Русск. перев. разумѣетъ изволеніе Бога (Его) блаж. Теофилактъ—изволеніе человѣка. Но такъ какъ Богъ призываетъ ко спасенію по Своему изволенію, а люди становятся призванными по своему рѣшенію, то изволеніе разумѣется (апостоломъ) Бога и человѣка.

нія, потомъ предопредѣляетъ. Итакъ сначала предвѣдніе, потомъ предопредѣленіе. Подъ предопредѣленіемъ же разумѣй неизмѣнную благую волю Бога... О комъ Онъ напередъ знаетъ, что достойны званія, тѣхъ дѣлаетъ подобными образу Сына Своего. Чѣмъ былъ Единородный по естеству, тѣмъ они стали по благодати, сдѣлавшись и сами сынами Божиими... „А кого призвалъ, тѣхъ и оправдалъ“, освободивъ отъ грѣховъ и содѣлавъ праведными чрезъ баню возрожденія. „А кого оправдалъ, тѣхъ и прославилъ“ (стих. 30), удостоивъ ихъ усыновленія и давъ имъ прочіе дары“.¹⁾ „Въ комъ предузналъ твердое изволеніе, тѣхъ изначала предустави („предопредѣлилъ“—стих. 20)“, замѣчаетъ блаж. Θεодоритъ, „а предуставивъ „призва“; потомъ призвавъ оправда крещеніемъ; оправдавъ же „прослави“; наименовавъ сынами и даровавъ имъ благодать Всесвятаго Духа. Но никто да не утверждаетъ, что причина сего—предвѣдніе; потому что не предвѣдніе содѣлало ихъ таковыми, но Богъ издалека предусмотрѣлъ будущее, какъ Богъ...²⁾ а не доводитъ до необходимости, одного преуспѣвать въ добродѣтели, другого же дѣлать зло. Ибо, если бы Самъ принуждалъ къ тому и другому, то несправедливо было бы одного провозглашать побѣдителемъ и увѣнчивать, а другому опредѣлять наказаніе. А если Богъ справедливъ, какъ и дѣйствительно справедливъ, то побуждаетъ къ добруму и запрещаетъ противное тому, хвалитъ дѣлателей добра, и наказываетъ по волѣ Своей возлюбившихъ пороки“.³⁾ Въ стих. 38-39 (Римл. 8) апостоль свидетельствуетъ о своемъ глубокомъ убѣжденіи, что никто и ничто не можетъ погасить ни въ немъ, ни въ подобныхъ ему ихъ любви къ Богу за Его любовь, явленную во Христѣ Иисусѣ (стих. 34-37). „Выразился же такъ апостоль“ (стих. 38-39 Римл. 8), говоритъ св. І. Златоустъ, „не потому, чтобы ангелы или другія небесныя силы дѣйствительно отвлекали его отъ Христа,—нѣтъ,—но желая представить въ высшей степени ту любовь, какую имѣлъ онъ ко Христу. Онъ любилъ Христа не ради принадлежащаго Христу, но ради самого

1) Толкованіе на Послан. къ Римляни. 1906 г., стр. 82.

2) Оригенъ, оградя ученіе ап. Павла о предопредѣленіи (Римл. 8, 28-31) отъ превратныхъ толкованій, выражается такъ: не потому происходитъ что либо, что Богъ это предвидитъ, но „потому Онъ и предвидитъ, что должно это произойти въ силу собственнаго стремленія (воли) совершающаго“. Катанскій А. Ученіе о благодати Божіей... 1902 г., стр. 134-135.

3) Творенія. Част. 7. Толков. на Посл. къ Римл. 1861 г., стр. 94-95.

Христа, къ Нему устремлялъ взоръ свой и одного страшился—отпасть отъ этой любви“.¹⁾

Сектанты хотятъ въ словахъ апостола (Римл. 8, 38-39) видѣть ту мысль, будто бы ихъ (какъ избранныхъ Отцомъ), такъ Богъ любитъ, что никто и ничто (даже ихъ грѣховное состояніе) не можетъ лишить ихъ Божеской любви, почему они „не могутъ быть вырваны изъ рукъ Христовыхъ“ и покойны за будущую свою участь. Богъ, несомнѣнно, любитъ человѣка (Іоан. 3, 16; Римл. 5, 8 и др.), зоветъ ко спасенію, даруетъ все потребное ему для жизни и благочестія (2 Петр. 1, 3 и др.), но если онъ остается нечестивымъ и порочнымъ, „запутывается и побѣждается сквернами міра“ (2 Петр. 2, 20), то самъ лишаетъ себя Божеской любви и подвергается праведному суду Божию. Званнымъ, но не отвѣтившимъ любовью на любовь Божию, оказавшимся недостойными по своему нравственному состоянію, Онъ скажетъ: „идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный“ (Мѡ. 25, 41). Богъ не только любовь, но и правда (сн. Псал. 84, 11; 7, 12; 10, 7; 144, 17; Мѡ. 16, 27; Римл. 2, 8, 11 и др.). Отпаденіе сектантовъ отъ Церкви Христовой, хуленія ея, ихъ гордость, самомнѣніе, вражда и злоба къ православнымъ—свидѣтельству-ютъ, что они сами себя отлучили отъ любви Божіей и, какъ „удаляющіе себя отъ Него, погибнуть“ (Псл. 72, 27).

ОБЩЕЕ ПОНЯТІЕ О ТАИНСТВАХЪ И ЧИСЛО ИХЪ.

„Таинство есть священное дѣйствіе, которое подъ видимымъ какимъ-либо образомъ душѣ вѣрующаго сообщаетъ невидимую благодать Божию, будучи установлено Господомъ нашимъ, чрезъ Котораго всякій изъ вѣрующихъ получаетъ божественную благодать“ (Прав. Исповѣд. кавол. Церкви. Част. 1-я, отв. на вопр. 99).²⁾ „Таинства слагаются изъ

1) Творенія. Том. 9. Бесѣд. 15 на Посл. къ Римл. 1903 г., стр. 686.

2) *Православное Исповѣданіе Каволической и Апостольской Церкви Восточной*, составленное Кіевскимъ митрополитомъ Петромъ Могилою или по его благословенію около 1640 г., было разсмотрѣно и одобрено всѣми четырьмя восточными патріархами и единодушно принято всею Греческою Церковію, какъ исповѣданіе правое и чистое. Для русской Церкви оно одобрено и утверждено патріарх. Іоакимомъ (1685 г.) и Адрианомъ (1696 г.) и затѣмъ Святѣйшимъ Всероссійскимъ Синодомъ, который въ 1837 г. сдѣлалъ распоряженіе о напечатаніи *Исповѣданія* въ количествѣ 30,000 экзempl. для снабженія всѣхъ Церквей Имперіи. *Исповѣданіе* имѣетъ значеніе символической книги для всей Православной Греко-Россійской Восточной Церкви.

Никитскій С. Вѣра Правосл. Восточ. Греко-Россійск. Церкви, по ея символч. книгамъ. Тетр. 1-я: вѣроуч. 1889 г., стр. 54.

естественнаго и сверхъестественнаго¹⁾ и не суть только знаки обѣтованій Божіихъ. Мы признаемъ ихъ орудіями, которыя необходимо дѣйствуютъ благодатію на приступающихъ къ онѣмъ“ (Посланіе патріар. правосл.-каѳол. Церкви. Член. 15).²⁾ Таинствъ семь: „крещеніе, миропомазаніе, евхаристія, покаяніе, священство, честный бракъ и елеосвященіе. Эти семь таинствъ соотвѣтствуютъ семи дарамъ Св. Духа. Ибо чрезъ эти таинства Духъ Святой изливаетъ дары Свои и благодать на души тѣхъ, которые пользуются ими надлежащимъ образомъ“ (Правосл. Испов., част. 1-я, отв. на вопр. 98).³⁾

Почему Господь благоволилъ сообщать вѣрующимъ Свою благодать чрезъ внѣшнія, видимыя средства?

Такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, то для убѣжденія его въ несомнѣнности дарованія ему благодати, Господь, подобно съ духовно-чувственною природою его, избралъ духовно-чувственныя средства сообщенія ея; а для существъ, чуждыхъ плоти (каковы ангелы и души умершихъ), возможно общеніе съ Богомъ безъ видимыхъ средствъ. „Христосъ“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „не передалъ намъ ничего чувственнаго, но все духовное, только въ чувственныхъ вещахъ... Если бы ты былъ безтѣлесенъ, то Христосъ сообщилъ бы тебѣ эти дары безтѣлесно; но такъ какъ душа твоя соединена съ тѣломъ, то духовное сообщается тебѣ чрезъ чувственное“. ⁴⁾

Значеніе таинствъ.

Таинства, по ученію православной Церкви, есть источники божественной жизни, дѣйствительныя средства благодати, а не средства только, укрѣпляющія вѣру. Въ таинствахъ вѣрующему, имѣющему готовность къ принятію благодати и къ дѣятельному содружеству съ нею, сообщается особая Божеская сила, которая освящаетъ и укрѣпляетъ его въ духовной жизни и вспомошествоуетъ тѣснѣйшему общенію съ Богомъ. Въ случаѣ невѣрія и недостойнаго приѣмлющаго таинство, дѣйствіе благодати для него будетъ не спасительное, а въ судъ и въ осужденіе

1) Подъ „естественнымъ“ разумѣется все то, что составляетъ видимую сторону таинства, а подъ „сверхъестественнымъ“ разумѣется невидимая благодать Божія, Духомъ Святымъ въ таинствѣ подаваемая.

2) Ibid., s. 55.

3) Ibid., s. 54.

4) Творенія. Том. 7. Бесѣд. 82 на Еванг. Матѳ. 1911 г., стр. 826.

(сн. I Кор. 11, 27-29; Евр. 12, 24-29), но его недостойнство не препятствует таинству быть „дѣйствительнымъ“ (имѣть благодать) и „дѣйственнымъ“ (хотя не во спасеніе, но, по его винѣ, въ осужденіе). Кто отказывается отъ таинствъ, тотъ заграждаетъ путь къ себѣ божественнымъ силамъ, „потребнымъ для жизни и благочестія“ (2 Петр. 1, 3), слѣдствіемъ чего является безсиліе его въ борьбѣ со грѣхомъ, рабство грѣху и духовная смерть (сн. Римл. 6 гл.).

Отличіе таинствъ отъ обрядовъ.

а) Въ обрядахъ нѣтъ такой связи между видимымъ знакомъ и невидимой, сверхъестественной стороной, какъ въ таинствахъ, почему съ обрядами не соединяется необходимо сообщеніе благодати, которая если и подается, то только въ смыслѣ милости Божіей или благословенія Божія. б) Въ таинствахъ пріемлющіе получаютъ опредѣленные дары благодати Божіей, освящающей ихъ, и безъ таинствъ человѣкъ не можетъ наслѣдовать спасенія (Іоан. 3, 5; 6, 53). Обряды же совершаются не съ цѣлью низведенія на вѣрующихъ спасительной благодати, усвоющей людямъ плоды искупленія, а съ цѣлью низведенія благословенія Божія, главнымъ образомъ, на внѣшнюю дѣятельность человѣка и даже внѣшніе предметы (освящ. полей, колодц. и проч.). Поэтому обряды, будучи весьма полезными и возможными, какъ источники благословенія Божія или какъ средства, возгрѣвающія религиозное настроеніе вѣрующаго (напр., путешествіе къ св. мѣстамъ), не имѣютъ характера безусловной обязательности для христіанина. в) Таинствъ семь, а обрядовъ много.¹⁾

ТАИНСТВО КРЕЩЕНІЯ.

„Крещеніе есть таинство, въ которомъ вѣрующій при троекратномъ погруженіи тѣла въ воду, съ призываніемъ Бога Отца и Сына и Св. Духа, умираетъ для жизни плотской, грѣховной, и возрождается отъ Духа Святаго въ жизнь „духовную, святую“—Іоан. 3, 5 (Катих., о крещен.).

Пророчества о водномъ крещеніи:

„И окроплю васъ чистою водою, и вы очиститесь отъ всѣхъ сквернъ вашихъ... и дамъ вамъ сердце новое и духъ новый“ (Іезек. 36, 25-26). „Онъ опять умилосердится надъ нами, изгладитъ беззаконія наши. Ты ввергнешь въ пучину морскую всѣ грѣхи наши“ (Мих. 7, 19). „Въ тотъ

1) Малиновскій Н. Правосл. Догм. Богосл. Том. 4. 1909 г., стр. 54-55.

день откроется источникъ дому Давидову и жителямъ Іерусалима для омытія грѣха и нечистоты“ (Захар. 13, 1).

Установленіе таин. крещенія:

„Дана Мнѣ всякъя власть на небѣ и на землѣ: итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа“ (Мѡ. 28, 18-19).

Необходимость крещенія для всѣхъ людей:

„Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3, 5). „Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мрк. 16, 16). „Вѣруемъ, что св. крещеніе, заповѣданное Господомъ и совершаемое во имя Св. Троицы, необходимо. И безъ него никто не можетъ спастись, какъ говоритъ Господь (Іоан. 3, 5). Посему оно нужно и младенцамъ, ибо и они подлежатъ первородному грѣху и безъ крещенія не могутъ получить отпушенія сего грѣха. И Господь, показывая сіе, сказалъ безъ всякаго исключенія, просто: „кто не родится“, т. е. по пришествіи Спасителя Христа всѣ имѣющіе войти въ Царств. Небесн. должны возродиться“ (Послан. патр., чл. 16).¹⁾

Св. Іоаннъ Златоустъ, объясняя (Іоан. 3, 5), такъ наставляетъ: „слышите вы всѣ, чуждые просвѣщенія (св. крещенія): ужаснитесь, возрыдайте! страшна эта угроза, страшно опредѣленіе! Невозможно, говорить Христось, тому, кто не родится водою и Духомъ, войти въ Царствіе Небесное, потому что онъ еще носить одежду смерти, одежду проклятія, одежду тлѣнія, еще не получилъ знаменія Господняго, онъ еще не свой, а чужой; не имѣетъ условленнаго въ царствѣ знака... Если случится, чего не дай Богъ, что постигнетъ насъ нечаянная смерть, и мы отойдемъ отсюда безъ просвѣщенія (крещенія) то, хотя бы мы здѣсь имѣли тысячи благъ, насъ ожидаетъ не что другое, какъ геенна, червь ядовитый, огонь неугасимый и узы неразрѣшимыя. Но не дай Богъ кому либо изъ слушающихъ испытать это наказаніе“.²⁾

Совершители таин. крещенія (и другихъ таинствъ).

Господь далъ заповѣдь о совершеніи крещенія апостоламъ и ихъ законнымъ преемникамъ, т. е. пастырямъ Церкви (еписк. и пресвит.), чрезъ непрерывное преемство восходящимъ къ апостоламъ, (чѣмъ и доказывается, что они законные наслѣдники іерархической власти апо-

1) Никитскій С. Цитов. сочин., стр. 57.

2) Творенія. Том. 8. 25 бесѣд. на Евангел. отъ Іоан., пунк., 1, 3. 1902 г., стр. 162, 166.

столовъ). При этомъ необходимо обратить вниманіе, что хотя заповѣдь и полномочіе на совершеніе таин. крещенія апостолы получили отъ Господа до Его вознесенія, однако къ совершенію таинства приступили только въ день Пятидесятницы, когда послѣдовало поставленіе ихъ на служеніе Церкви дѣйствіемъ Духа Святаго (Дѣян. 2, 1-4, 38 41). „Вода“, пишетъ св. Килріанъ Карѳ., „должна быть прежде очищена священникомъ, чтобы при крещеніи она могла омыть грѣхи человѣка крещаемого... Какимъ же образомъ можетъ очистить и освятить воду, кто самъ нечистъ, въ комъ нѣтъ Св. Духа и къ кому относятся слѣдующія слова Господа: „и все, къ чему прикоснется нечистый, будетъ нечисто?“... (Числ. 19, 22). Кто можетъ дать то, чего самъ не имѣеть? Или какъ можетъ совершать духовное самъ потерявшій Духа Св.?(¹)

Вещество таинства крещенія—вода.

Веществомъ для таинства служить чистая, естественная вода, особымъ священнодѣйствіемъ освященная и являющаяся орудіемъ, средствомъ Св. Духа. „Если кто спросить“, говоритъ св. І. Златоустъ, „для чего употребляется вода, то спросимъ и мы взаимно: для чего вначалѣ въ созданіе человѣка входила земля? Что Богу и безъ земли возможно было сотворить человѣка, это очевидно для каждаго, поэтому не допытывайся... Почему же нужна вода?... Есть нѣсколько сокровенныхъ причинъ для этого, но изъ многихъ я скажу вамъ пока одну. Какая же это причина? Та, что въ водѣ символически изображается гробъ и смерть, воскресеніе и жизнь, и все это происходитъ совмѣстно. Когда мы погружаемъ свои головы въ воду, какъ бы въ гробъ, вмѣстѣ съ тѣмъ погребается ветхій человѣкъ и, погрузившись долу, весь совершенно скрывается. Потомъ, когда восклоняемся,—выходитъ человѣкъ новый. Какъ легко для насъ погрузиться и подняться, такъ для Бога легко погребсти ветхаго человѣка и явить новаго. Но это совершается трижды, чтобы ты зналъ, что все это совершается силою Отца и Сына и Святаго Духа. А что сказано мною не гаданіе, послушай только, что говоритъ Павелъ: „мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть“ (Рим. 6, 4); также: „ветхій нашъ человѣкъ распятъ съ Нимъ“ (стих. 6); или: „соединены съ Нимъ подобіемъ смерти Его“

1) Творенія. Част. 1-я. 57. Письмо къ Январію. 1891 г., стр. 321.

(стих. 5).¹⁾ „Если же кому желательно узнать“, пишетъ св. Кирилль Иерусалимскій, „почему благодать преподается чрезъ воду, а не чрезъ другую стихію, то найдеть и сіе, изучивъ божественныя писанія. Вода есть нѣчто великое и наилучшее изъ четырехъ видимыхъ стихій міра“.²⁾

Примѣры воднаго крещенія.

а) Св. Іоаннъ Предтеча крестилъ въ водѣ: „это происходило въ Виѡварѣ при Іорданѣ (рѣкѣ), гдѣ крестилъ Іоаннъ“ (Іоан. 1, 28). „Іоаннъ также крестилъ въ Енонѣ близъ Салима, потому что тамъ было много воды; и приходили туда и крестились“ (—3, 23). б) Господь Іисусъ Христосъ крестился въ водѣ: „крестившись Іисусъ тотчасъ вышелъ изъ воды“ (Мѡ. 3, 16). „Пришелъ Іисусъ изъ Назарета Галилейскаго и крестился отъ Іоанна въ Іорданѣ. И когда выходилъ изъ воды“... (Мрк. 1, 9-10). в) Апостолы крестили въ водѣ: „они пріѣхали къ водѣ; и евнухъ сказалъ: вотъ вода; что препятствуетъ мнѣ креститься?... и сошли оба въ воду“ (Дѣян. 8, 36-38). „Кто можетъ запретить креститься водою тѣмъ, которые, какъ и мы, получили Св. Духа? и велѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа“ (—10, 47-48). Въ другихъ мѣстахъ Свящ. Писанія (сн. Дѣян. 2, 3; 8, 12; 19, 3-5; Мрк. 1, 8; Мѡ. 28, 19; Мрк. 16, 16 и др.) не упоминается о водѣ, въ которой крестились, потому что снятіе о ней (водѣ) содержится въ самомъ словѣ „крестить“ (βαπτίζω—погружать, орошать, мыть).

Образъ совершенія крещенія.

Крещеніе должно совершаться чрезъ троекратное погруженіе крещаемого въ воду, съ призываніемъ имени Отца и Сына и Св. Духа. Евангелисты, повѣствуя о крещеніи Іисуса Христа, говорятъ, что Онъ, крестившись, „тотчасъ вышелъ изъ воды“ (Мѡ. 3, 16), „когда выходилъ изъ воды“ (Мрк. 1, 10). Нисхожденіе въ воду, очевидно, требовалось для погруженія въ нее, а никакъ не для обливанія ею. Іоаннъ избралъ для крещенія іудеевъ многоводное мѣсто близъ Салима (Іоан. 3, 23), безъ сомнѣнія, потому, что здѣсь ему удобнѣе было крестить чрезъ погруженіе. Апостолы также крестили чрезъ погруженіе: „сошли оба въ воду Филиппъ и евнухъ; и крестилъ (ἐβαπτισεν) его. Когда они вышли изъ воды“... (Дѣян. 8, 38-39). На погруженіе крещаемого въ воду указы-

1) Творенія. Том. 8. Бесѣд. 25 на Еван. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 164—165.

2) Творенія. 3 огласит. слов. 1893 г., стр. 38.

ваеть слово Божіе, когда видить прообразъ крещенія въ потопѣ (І Петр. 3, 21); называетъ крещеніе „банею водною“ (Ефес. 5, 26), „банею возрожденія“ (Тит. 3, 5), „подобіемъ смерти Его“ (Римл. 6, 3) и погребенія: „мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть“ (—стих. 4), т. е., какъ при погребеніи земля объемлетъ погребающагося въ нее, такъ и при погруженіи вода объемлетъ крещающагося.

Совершительныя слова въ таин. крещенія произносятся по заповѣди Іисуса Христа (Мѡ. 28, 19). „Великое таинство крещенія“, свидѣтельствуеть св. Василій Великій, „совершается тремя погруженіями и равночисленными имъ призываніями“¹⁾ „Дѣлая сіе (троекратн. погруженіе)“, говоритъ св. Григорій Нисскій, „отображаемъ на себѣ тридневную благодать воскресенія и дѣлаемъ это, не въ молчаніи принимая таинство, но съ произнесеніемъ надъ нами имени трехъ святыхъ Ипостасей... Почему во имя Отца? Потому что Онъ начало всего. Почему во имя Сына? Потому что Онъ зиждитель твари. Почему во имя Духа Св.? Потому что Онъ совершительная сила всего“²⁾ „Вы исповѣдали“, учить св. Кирилль Іерус., „спасительное исповѣданіе и погружались троекратно въ воду, и опять изъ воды появлялись. И здѣсь вы знаменательно изобразили тридневное погребеніе Христово“³⁾.

Выраженіе: „креститься во имя Іисуса Христа“ (Дѣян. 2, 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5 и др.), означаетъ—креститься по заповѣди Іисуса Христа, принять крещеніе, установленное Имъ. Такимъ выраженіемъ слово Божіе характеризуетъ христіанское крещеніе въ отличіе отъ крещенія Іоаннова. „Никого“, учить св. Василій Великій, „да не вводитъ въ обманъ у апост. то, что, упоминая о крещеніи, нерѣдко умалчиваетъ онъ объ имени Отца и Св. Духа, и никто не долженъ заключать изъ сего, что не надобно соблюдать призыванія именъ... Это потому, что наименованіе Христа есть исповѣданіе всего; оно указываетъ и на помазующаго Бога, и на помазаннаго Сына, и на помазаніе Духа“⁴⁾

НЕВИДИМЫЯ ДѢЙСТВІЯ КРЕЩЕНІЯ.

„Сіе таинство (крещенія) уничтожаетъ всѣ грѣхи: въ младенцахъ

1) Творенія. Част. 3. О Св. Духѣ къ св. Амфилохію. Глав. 15. 1900 г., стр. 241.

2) Творенія. Част. 8. Слово въ день свѣтовъ, въ который крестился Господь. 1871 г., стр. 10.

3) Поученіе тайноводст. второе. О крещеніи. Поученія. 1900 г., стр. 321.

4) Творенія. Част. 3. О Св. Духѣ къ св. Амфилохію. Глав. 12. 1900 г., стр. 231.

—первородный, ¹⁾ а въ возрастныхъ и первородный и произвольные. Во—вторыхъ, возсозидаетъ челоѣка и возвращаетъ ему ту праведность, которую онъ имѣлъ въ состояніи невинности и безгрѣшности, какъ свидѣтельствуемъ апостоль (I Кор. 6, 11). Наконецъ, послѣ крещенія мы содѣлываемся членами тѣла Христова и облакаемся въ Господа нашего“ (Галат. 3, 27) (Правосл. Испов., отв. на вопр. 103). „Въ крещеніи“, учитъ св. Исидоръ Пелусіотъ, „естество не только приняло все то, что было нужно къ отгятію грѣха, но еще украшено божественными дарами. Не только избавлено отъ наказанія и совлеклось всякаго лукавства, но возрождено свыше божественнымъ... пакибытіемъ, искуплено, освящено, сподоблено всыновленія, оправдано, содѣлано наслѣдникомъ Единороднаго, и стѣлесникомъ Его чрезъ причащеніе священныхъ таинъ, стало тѣломъ Его и соединилось съ Нимъ, какъ тѣло съ главою... Посему признавай, другъ, крещеніе неотъемлющимъ только грѣхи, но и производящимъ всыновленіе и божественное сродство и тысячи другихъ, нами перечисленныхъ и умолчанныхъ благъ; потому что Царь всяческихъ, не искупилъ только плѣненное естество, но и возвелъ на высшую степень чести“. ²⁾

а) Прощеніе грѣховъ и очищеніе отъ нихъ.

Въ крещеніи, а не до крещенія, подается крещаемому оставленіе первороднаго и личныхъ грѣховъ (содѣланныхъ до крещенія), очищеніе („омытіе“) отъ всего грѣховнаго, а не объявленіе лишь правымъ предъ Богомъ при остающейся грѣховности (сн. Іезек. 36, 25; Мих. 7, 19; Захар. 13, 1). Ап. Петръ увѣровавшимъ іудеямъ сказалъ: „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ“ (Дѣян. 2, 38). Очевидно, что грѣхи увѣровавшимъ, но не крестившимся, еще не были прощены. Савлу Ананія говоритъ: „встань, крестись и омой грѣхи твои“ (—22, 16), которые, значить, еще не были

1) Первородный грѣхъ есть прирожденная, наслѣдственная грѣховность духовно—тѣлесной природы челоѣка. Люди всѣ рождаются не только съ наслѣдственною грѣховною поврежденностью своей природы, но и виновными предъ Богомъ за свое грѣховное состояніе. „Первородный грѣхъ есть преступленіе закона Божія, даннаго въ раю прародителю Адаму (Быт. 2, 17). Этотъ прародительскій грѣхъ порешелъ отъ Адама во все челоѣческое естество, такъ—какъ всѣ мы тогда находились въ Адамѣ; и такимъ образомъ чрезъ одного Адама грѣхъ распространился на всѣхъ насъ. Поэтому мы и зачинаемся и рождаемся съ симъ грѣхомъ, какъ учитъ Свящ. Писаніе (Рим. 5, 12)“. Правосл. Исп., част. 3-я, отв. на вопр. 20).

2) Творенія. Том. 2. 185 письмо комиту Ермину о благодати святого крещенія. 1860 г., стр. 229-230.

прощены. „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ (до крещенія), но омылись (въ крещеніи), но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Иисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6, 11; см. Рим. 6, 2-7; Кол. 2, 11-13). Въ Посланіи къ Колоссянамъ (2, 11-13) апостоль противопоставляетъ іудейскому обрѣзанію, которое состояло въ удаленіи извѣстной части тѣла и было только внѣшнимъ обрядомъ, христіанское крещеніе, „обрѣзаніе Христово“. Послѣднее есть обрѣзаніе сердца, внутренней актъ, и въ этомъ смыслѣ оно „нерукотворенно“. Выраженіе: „совлеченіемъ (ἐν τῇ ἀπέκδυσει, отъ ἀπέκδυσις—снятіе съ себя платья, отреченіе) грѣховнаго тѣла плоти“ (грѣховности человѣческой природы—см. Римл. 6, 6), обозначаетъ ту мысль, что какъ ненужная одежда вся снимается, такъ и въ крещеніи (нерукотворенномъ обрѣзаніи) удаляется не часть лишь тѣла, а вся грѣховная сторона человѣческаго существа. „Теперь, говоритъ (апостоль)“, по объясненію св. І. Златоуста, „обрѣзаніе не отъ ножа, но отъ самого Христа; не рука, какъ тамъ (въ ветхомъ завѣтѣ), совершаетъ это обрѣзаніе, но Духъ; обрѣзывается не часть, но весь человѣкъ. Тѣло и это, тѣло и то; но то обрѣзывается плотію, а это духовно,—не такъ, какъ іудеи (обрѣзывали),—потому что вы совлеклись не плоти, но грѣховъ. Когда и гдѣ? Въ крещеніи. Что Павелъ называетъ обрѣзаніемъ, то называетъ и гробомъ“. 1) „Поелику колоссяне, увлеклись, возлюбили жизнь подзаконную, то апост.“, говоритъ блаж. Феодоритъ, „объясняетъ также различіе обрѣзанія: оно не плотское, но духовное, не рукотворенное, но божественное, не отъятіе малой части тѣла, но освобожденіе отъ всякаго поврежденія. Винovníкъ же сего не законъ, но Владыка Христось... „Совлеченіемъ же тѣла грѣховнаго плоти“ назвалъ, спасительное крещеніе, потому что въ немъ совлекаемъ съ себя оскверненный хитонъ грѣха“. 2)

б) Возсозданіе, или возрожденіе.

Въ словѣ Божіемъ оправдывающее и освящающее дѣйствіе благодати крещенія именуется: „рожденіемъ свыше“ (Іоан. 3, 3), „рожденіемъ отъ Духа“ (—3, 5), „возрожденіемъ“ („банею возрожденія“—Тит. 3, 5). До крещенія человѣкъ былъ рабомъ грѣха (Римл. 6, 20); увѣровавъ во

1) Творенія. Том. 11. Бес. 6 на Посл. къ Колос. 1905 г., стр. 406.

2) Творенія. Част. 7. Толков. на Посл. къ Колос. 1861 г., стр. 500.

Христа, онъ ненавидитъ грѣхъ, кается, рѣшаетъ отдать себя „въ рабы праведности на дѣла святыхъ“ (—стих. 19), стать „рабомъ Богу“ (—стих. 22). Но это его рѣшеніе измѣнить направленіе воли еще непрочно, ненадежно, безсильно. Въ крещеніи благодать Божія, омывъ его отъ грѣховной скверны, укрѣпляетъ рѣшеніе воли его жить для правды и святости, и онъ, выходитъ изъ купели совѣмъ новымъ, обновленнымъ въ духовно—нравственной своей жизни, поистинѣ вновь родившимся, но только „свыше“, „отъ Духа“, почему есть новая тварь (2 Кор. 5, 17). „Возрожденіе“ сдѣлало его естество способнымъ принять, вмѣстить и хранить дары Св. Духа, подаваемые въ другомъ таинств.—миропомазаніи. „Исходящій изъ купели крещенія“, пишетъ еп. Теофанъ, „бываетъ и оправданъ и праведенъ,—всякая вина грѣха съ него снимается, и онъ желаетъ лишь одного: Богу угоднаго добра, и силенъ на дѣланіе его“. ¹⁾ „Человѣчество“, поучаетъ св. Григорій Нис., „само по себѣ отъ крещенія не пріемлетъ измѣненія, ни разсудокъ, ни разумѣніе, ни познавательная способность, ни другое что, собственно служащее отличительною чертою естества человѣческаго, не приходитъ въ претвореніе (измѣненіе)... Если по слову пророка, измывшись въ сей таинственной банѣ, стали мы чисты произволеніями, смывъ лукавства отъ душъ (Исаи1, 16), то содѣлались лучшими и претворились въ лучшее... Если ты таковъ, то дѣйствительно содѣлался чадомъ Божиимъ. А если остаешься съ прежними признаками порока, то напрасно разглашаешь о своемъ рожденіи свыше“. ²⁾ „Сущность оправданія (въ крещеніи)“, пишетъ Сергій, архіеп. Финляндскій, „не въ перемѣнѣ независимой отъ воли чловѣка его духовно—тѣлесной природы, а въ перемѣнѣ его жизни—опредѣленія, въ измѣненіи направленія его воли. Умирая грѣху и воскресая для праведности, чловѣкъ не другую душу получаетъ или не новую силу въ душѣ, а только рѣшаетъ съ прежней душой жить совершенно иначе“. ³⁾

в) Единеніе со Христомъ, примиреніе съ Богомъ, усновленіе и вступленіе въ Церковь.

„Ибо всѣ вы сыны Божіи по вѣрѣ во Христа Иисуса; всѣ вы, во

1) Письма къ одному лицу въ С.-Петербур. 1881 г., стр. 19.

2) Творенія. Част. 4. Большое огласительное слово, глав. 40. 1862 г., стр. 106-109.

3) Православное ученіе о спасеніи. 1910 г., стр. 193.

Христа крестившіеся, во Христа облеклись“ (т. е. объединились съ Нимъ —сн. 1 Кор. 6, 17; 2 Кор. 13, 5; Гал. 3, 26-27; сн. Рим. 8, 14-15; Гал. 4, 5). „Опредѣляя, какимъ образомъ мы сыны Божіи, говорить“,— замѣчаетъ Блаж. Теофилактъ,—„что чрезъ крещеніе. Но не сказалъ: вы, которые крестились, дѣтьми Божіими стали, какъ бы и требовала послѣдовательность,—но гораздо выразительнѣе: „во Христа облеклись“. А если мы облеклись „во Христа Сына Божія, и Ему уподобились, значитъ, приведены въ единое родство, въ единый образъ, ставъ по благодати тѣмъ, что Онъ есть по естеству.“¹⁾ „Итакъ, оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Иисуса Христа“ (Римл. 5, 1). „Тѣмъ, которые пріяли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими, которые не отъ крови, не отъ хотѣнія плоти, не отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились“ (Іоан. 1, 12-13). „Но для чего евангелистъ не сказалъ: содѣлалъ ихъ чадами Божіими, а говорить: далъ власть быть чадами Божіими? Чтобы показать“, объясняетъ св. І. Златоустъ, „какъ много нужно заботливости для сохраненія во всю жизнь въ чистотѣ и неповрежденіи того образа усыновленія, который напечатлѣнъ въ насъ при крещеніи; а вмѣстѣ—чтобы показать и то, что такой власти никто не можетъ отнять у насъ, если напередъ сами себя не лишимъ ея... Евангелистъ напоминаетъ намъ и о самомъ способѣ духовнаго возрожденія (крещенія) и, чрезъ сравненіе его съ рожденіемъ плотскимъ, показываетъ его превосходство.“²⁾ „Ибо всѣ мы однимъ духомъ крестились въ одно тѣло“ (1 Кор. 12, 13). „Охотно принявшіе слово его крестились, и присоединилось (къ Церкви) въ тотъ день душъ около трехъ тысячъ... Господь же ежедневно прилагалъ спасаемыхъ къ Церкви“ (Дѣян. 2, 41, 47).

г) Избавленіе отъ вѣчнаго осужденія и содѣлываніе наслѣдниками вѣчной жизни.

„Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Марк. 16, 16). „Если дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники Божіи, сонаслѣдники же Христу“ (Римл. 8, 17). „Оправдавшись Его благодатию, мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни“ (Тит. 3, 7).

1) Толкованія на Посл. къ Галатамъ. 1884 г., стр. 42—43

2) Творенія. Том. 8. Бесѣд. 10 на Еванг. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 70—71.

Отъ желающаго принять крещеніе требуется:

а) вѣра въ Господа Іисуса Христа: (Мрк. 16, 15-16). „Когда повѣрили Филиппу, благовѣствующему о царствіи Божіемъ и о имени Іисуса Христа, то крестились“ (Дѣян. 8, 12; сн. 8, 36-38; 18, 8 и др.). б) Покаяніе (обѣщаніе Богу доброй совѣсти—I Петр. 3, 21): „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ“ (Дѣян. 2, 38).

Крещеніе не повторяется:

„Крещеніе есть духовное рожденіе: а родится человекъ однажды, потому и крестится однажды“ (Катих.). „Одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе“ (Ефес. 4, 5). „Крещеніе полагаетъ неизгладимую печать. Ибо невозможно перекрещиваться правильно однажды окрестившемуся, хотя бы онъ послѣ сего надѣлалъ тысячу грѣховъ, или даже отвергся самой вѣры. Желающій обратиться ко Господу воспринимаетъ потерянное сыноположеніе посредствомъ таинства покаянія“ (Посланіе патр. прав., член. 16). ¹⁾

Воспріемники при крещеніи (см. слѣд. глав. о крещеніи младенцевъ).

Обряды при крещеніи и ихъ значеніе.

Крещающійся, помимо устнаго отреченія отъ діавола, виновника грѣха (Іоан. 8, 44; Ефес. 2, 2), и дуновенія (какъ бы отгнанія его), плюетъ на него, въ знакъ своего презрѣнія (сн. Числ. 12, 14; Втор. 25, 9) и прекращенія съ нимъ общенія.

Какъ воинъ Христовъ (I Тим. 1, 18; 2 Тим. 2, 3), обязанный вести борьбу съ діаволомъ (Ефес. 6, 11-12), крещаемый, по примѣру древнихъ борцовъ, умащавшихъ свое тѣло елеемъ при борьбѣ съ противникомъ, помазуются освященнымъ елеемъ. Бѣлая одежда возлагается на возрожденнаго, въ знакъ чистоты души (сн. Откр. 7, 9, 13-14), омытой въ крещеніи отъ грѣховъ (сн. Исаи 61, 10).

Для видимаго и постояннаго напоминанія христіанину заповѣди Христовой (Мѡ. 16, 24) возлагается на него крестъ. Приемлющій крещеніе просвѣщается познаніемъ истиннаго Бога, поэтому въ знаменіе духовнаго просвѣщенія (Евр. 6, 4) и радости дается исходящему изъ

1) Никитскій С. Цитов. соч., стр. 57.

купели возженная свѣча. Хожденіе вокругъ купели свидѣтельствуєтъ о вѣчности (кругъ есть символъ вѣчности) союза крещаемого со Христомъ, о неизмѣнности обѣтовъ, данныхъ при крещеніи. Постриженіе совершается въ знакъ того, что новопросвѣщенный посвященъ Богу, подобно назореймъ (Числ. 6, 18), и обязанъ все творить въ славу Божию (I Кор. 10, 31).

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

1) Сектанты, отвергая таинства прав. Церкви, приводятъ слѣдующій текстъ: „нѣтъ ничего сокровеннаго, что не открылось бы, и тайнаго, что не было бы узнано“ (Мѡ. 10, 26; Марк. 4, 22; Лук. 8, 17; 12, 2).

„Рѣчь Спасителя“ (Мѡ. 10, 18-27), говоритъ св. I. Златоустъ, „имѣетъ такой смыслъ: довольно для вашего утѣшенія и того, что и Я, Учитель и Господь вашъ, подвергаюсь одинаковой съ вами укоризнѣ (стих. 24-26). Если же вы, слыша это, не перестаете все же смущаться, то имѣйте въ виду и то, что спустя немного времени вы избавитесь и отъ позорныхъ нареканій. И о чемъ вы скорбите? О томъ ли, что васъ называютъ обманщиками и льстецами? Но подождите немного, и всѣ будутъ называть васъ спасителями и благодѣтелями вселенной. Время все сокровенное открываетъ; оно изобличитъ и клевету враговъ и откроетъ вашу добродѣтель... и возвѣститъ, кто вы таковы, прозвучитъ громче трубы, и сдѣлаетъ всѣхъ свидѣтелями вашей добродѣтели... Невозможно, чтобы дѣла ваши остались въ неизвѣстности... Такъ какъ Онъ бесѣдовалъ съ учениками наединѣ и въ маленькомъ уголку Палестины, то и сказалъ—„въ темнотѣ“ и „на ухо“, желая противопоставить образъ настоящей бесѣды тому дерзновенію въ проповѣданіи, которое Онъ имѣлъ въ виду даровать имъ. Онъ сказалъ: „говорите при свѣтѣ“, „проповѣдуйте на кровляхъ“, т. е. безъ всякой робости, со всей свободой и со всякою смѣлостію говорите все царямъ и народамъ во всей вселенной“. 1) Гдѣ же сектанты въ приведенныхъ словахъ Иисуса Христа усмотрѣли основанія къ отверженію таинствъ православно. Церкви? Священнодѣйствія, въ которыхъ Господь подаетъ Свою благодать Духомъ Святымъ, называются таинствами, потому что благодать сообщается, хотя и чрезъ видимыя посредства, но тайно, невидимо и непостижимо для человѣка: „ибо кто изъ человѣковъ знаетъ, что въ чело-

1) Творенія. Том. 7. Бесѣд. 34 на Еванг. отъ Матѳея. 1911 г., стр. 376—377.

вѣкъ, кромѣ духа человѣческаго, живущаго въ немъ? Такъ и Божьяго никто не знаетъ, кромѣ Духа Божія“ (I Кор. 2, 11; см. Іоан. 3, 8).

2) Подъ „водой“ (Іоан. 3, 5; см. 4, 10-11, 13-14; Откр. 21, 6, Исаи 55, 1 и др.) разумѣется ученіе Христа. Поэтому „родиться отъ воды“ значитъ не креститься въ водѣ, а принять ученіе, погрузиться въ ученіе. Водное крещеніе—излишне.

а) Иносказательно понимать выраженія Свящ. Писанія можно только въ томъ случаѣ, когда оно само даетъ для этого основанія. Такъ, напр. въ бесѣдѣ съ самарянкой Іисусъ Христосъ противопоставляетъ водѣ живой (естественной, ключевой) Свою „воду живую“. Рѣчь Его о „водѣ живой“ въ праздникъ кушей объясняетъ евангелистъ (Іоан. 7, 38-39; см. Откр. 17, 1, съ стих. 15; Мѡ. 13, 18-23, 36-43; 16, 11; I Кор. 10, 4 и др.).

Въ бесѣдѣ съ Никодимомъ нѣтъ никакихъ указаній, вынуждающихъ понимать слово „вода“ въ переносномъ смыслѣ. Сектанты не хотятъ этого видѣть и для оправданія своего лжеумствованія ссылаются на бесѣду съ самарянкой, когда Господь будто бы Свое ученіе назвалъ „водой живой“. Отсюда заключаютъ они, что и въ бесѣдѣ съ Никодимомъ „вода“ означаетъ ученіе Христово. Нѣтъ, скажемъ мы, ученіе Іисуса Христа нигдѣ въ Свящ. Писаніи не представляется подъ образомъ воды. Что же означаетъ „вода живая“ въ гл. 4-й Еванг. отъ Іоан. (стих. 10, 14)? Самарянкѣ Господь возвѣщалъ Свое ученіе, а „воду живую“ обѣщаетъ дать: „которую Я дамъ“, и она „сдѣлается источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную“ (стих. 14), т. е. вода, которую Я дамъ (ниспославъ, по воскресеніи, Св. Духа—см. Іоан. 7, 39), сдѣлаетъ человѣка причастникомъ жизни вѣчной. Очевидно, не ученіе Его—„вода живая“, а благодать Его, Духомъ Святымъ подаваемая вѣрующимъ, дары Св. Духа. Одно ученіе Христово, безъ силъ и дарованій Св. Духа, не можетъ сдѣлать человѣка причастникомъ жизни вѣчной. Подъ образомъ „воды живой“, „воды жизни“, „живого источника воды“, утоляющей жажду, питающей, представляются дары и силы Духа Св. и въ др. мѣстахъ Св. Писанія (Іоан. 7, 38-39; Откр. 7, 17; 21, 6; 22, 17; Исаи 12, 3; 41, 17; 44, 3; 55, 1 и др.). 1) Слово „вода“ въ бесѣдѣ съ Никоди-

1) Въ Псал. (68, 1) „водой“ (но не живой, утоляющей жажду, питающей) названы скорбь, несчастія, бѣдствія.

момъ означаетъ не ученіе Христово и не дары Св. Духа (всегда представляемые подъ образомъ воды питающей), а стихійную, обыкновенную воду, служащую средствомъ омытія Духомъ Св. грѣховной нечистоты (сн. Дѣян. 22, 16; Іезек. 36, 25-26; Захар. 13, 1). Если, по сектантскому лжетолкованію, слово „вода“ употреблено въ Еванг. отъ Іоанна (3, 5) въ переносномъ смыслѣ, то спрашивается, въ какомъ смыслѣ употреблено то же слово и въ томъ же Евангелии въ другихъ мѣстахъ (2, 7, 9; 4, 46; 5, 4; 13, 5; 19, 34). Сектанты, чтобы быть послѣдовательными, должны понимать (въ этихъ мѣстахъ слово „вода“) иносказательно! Такъ извращать слово Божіе способны только люди, развращенные умомъ, противящіеся истинѣ (сн. 2 Тим. 3, 8).

„Благодать Святаго Духа“, учить св. Іоаннъ Златоустъ, „въ Писаніи называется иногда огнемъ, иногда водою, и это показываетъ, что такія наименованія выражаютъ не существо Его, а только дѣйствіе, потому что Духъ, какъ существо невидимое и однородное, не состоитъ изъ различныхъ сущностей. Такъ огнемъ называетъ Его Іоаннъ (Мѣ. 3, 11), а водою именуетъ Христось (Іоан. 7, 38-39). Такъ и бесѣдуя съ женою, водою называетъ Духа: кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ жаждать вовѣкъ (Іоан. 4, 14). Называется же Духъ огнемъ для означенія теплоты благодати, которую Онъ возбуждаетъ, и истребленія грѣховъ; а водою—для выраженія чистоты и обновленія, сообщаемого отъ Него душамъ, пріемлющимъ Его“. ¹⁾

„Спаситель обращается съ нимъ (Никодимомъ)“, объясняетъ св. Кириллъ Александ., „какъ еще съ немощнымъ, весьма нѣжно и, снявъ съ Своей рѣчи прикровенность, говоритъ уже ясно: если кто не родится чрезъ воду и Духъ, не можетъ войти въ Царство Божіе (Іоан. 3, 5). Такъ какъ человѣкъ по своей природѣ есть нѣчто сложное и не простое, составленный изъ двухъ—чувственного тѣла и духовной души, то и для своего возрожденія нуждается въ двойномъ средствѣ, которое должно быть сродственно обѣимъ сторонамъ его природы. Духомъ освящается именно духъ человѣка, а водою, съ своей стороны также освященною,—тѣло... „Водою живою“ (Іоан. 4, 10, 14) называетъ животворное дарованіе Духа, чрезъ которое одно только и въ состояніи чело-

1) Творенія. Том. 8. 32 бесѣд. на Еванг. отъ Іоанна, пункт. 1. 1902 г., стр. 205-206.

вѣчество, хотя и изсушаемое, подобно стволамъ деревъ на горахъ, и оказывающееся, благодаря кознямъ діавола, лишеннымъ всякой добродѣтели, восходить снова въ изначальную красоту своей природы и, напоясь животворною благодатію, процвѣтаетъ многоразличными видами благъ... Подобное Богъ говоритъ намъ и устами пророковъ (Исаи 43, 20-21; 44, 3; Иерем. 31, 12). Къ приведеннымъ мы можемъ присоединить и другія свидѣтельства Писанія, посредствомъ коихъ легко доказать, что Божественный Духъ часто именуется названіемъ воды¹⁾ „Два предмета“, замѣчаетъ блаж. Теофилактъ, „для Никодѣма были неудобопонятны: одинъ—рожденіе духовное, другой—царствіе. Ибо имени Царства Небеснаго іудеи никогда не слышали. Теперь онъ недоумѣваетъ о рожденіи. Христосъ и открываетъ ему яснѣе способъ рожденія духовнаго. Ибо человекъ, состоя изъ двухъ частей, изъ души и тѣла, имѣетъ и образъ рожденія двучастный. Вода, видимо принимаемая, дѣйствуетъ къ очищенію тѣла, а Духъ, невидимо соединяющійся, къ возрожденію невидимой души... „Водою“ (Іоан. 4, 10, 14) называетъ благодать Св. Духа, потому что она очищаетъ пріемлющихъ ее и сообщаетъ имъ большое освѣженіе; водою не стоячею... но „живою“, т. е. бьющею ключемъ, вскакивающею, быстро текущею. Ибо благодать Духа дѣлаетъ душу всегда подвижною къ добру... Вода, которую Я даю, дѣлается источникомъ воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святые не то только и сохраняютъ до конца, что получаютъ отъ Бога, но чрезъ благодать они принимаютъ сѣмена и начатки добра, а сами пріумножаютъ ихъ и возвращаютъ“.²⁾

б) Господь Іисусъ Христосъ ясно различаетъ наставленіе отъ воднаго крещенія: „идите, научите всѣ народы, крестя ихъ“... (Мѡ. 28, 19). Апостолы также считаютъ, что наученіе есть одно дѣйствіе, а крещеніе другое, отдѣльное: ап. Петръ сначала проповѣдывалъ, научалъ Корнилія и бывшихъ съ нимъ, а затѣмъ крестилъ (Дѣян. 10 26-48; сн. 2, 87-41; 8, 6, 12, 35-38; 16, 32-33; I Кор. 1, 17).

3) Крещеніе Христово не водное, а Духомъ Святымъ (Мѡ. 3, 11; Мрк. 1, 8; Лук. 3, 16; Іоан. 1, 33; Дѣян. 1, 5).

Водное крещеніе Іоанна было только одно внѣшнее символиче-

1) Творенія. Част. 12. Толк. на Еванг. отъ Іоанна. 1901 г., стр. 276-277.

2) Благовѣстникъ. Част. 4. Еванг. отъ Іоанна. 1908 г., стр. 57, 58, 78-79.

ское дѣйствіе, означающее намѣреніе крещающагося, послѣ покаянія и исповѣданія грѣховъ, начать богоугодную жизнь, но оно не очищало отъ грѣховъ, не возрождало, какъ крещеніе, установленное Иисусомъ Христомъ. Выраженіемъ: „Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ“ (Мѡ. 3, 6), Іоаннъ указываетъ не на замѣну Господомъ воднаго крещенія однимъ невидимымъ крещеніемъ, Духомъ Св., а на внутреннюю благодатную сторону христіанскаго крещенія, въ которомъ Духъ Св. очищаетъ душу крещающагося отъ грѣховной нечистоты, чѣмъ оно и превосходитъ его (Іоанново) крещеніе. Если бы водное крещеніе не было установлено Иисусомъ Христомъ, то апостолы не совершали бы его (Дѣян. 10, 47-48) и не учили о невидимыхъ дѣйствіяхъ его (—2, 38; 22. 16; Римл. 6, 2-7; I Кор. 6, 11 и др.). Подъ словами „и огнемъ“ разумѣется дѣйствіе Св. Духа въ крещеніи водномъ, очищающее крещающагося (сн. Евр. 12, 29). Въ кн. Дѣяній (1, 5) содержится обѣтованіе о ниспосланіи Св. Духа на апостоловъ.

4) Возрождаетъ не крещеніе, а слово Божіе (Іак. 1, 18; I Петр. 1, 23).

Черезъ слово Божіе, несомнѣнно, дѣйствуетъ Богъ на душу человѣка. Слово Божіе можетъ произвести переворотъ въ душѣ человѣка, призвавъ его къ покаянію и истинной жизни, но оно не даетъ очищенія отъ грѣховъ и силъ для борьбы съ грѣхомъ. Поэтому слово Божіе не устраняетъ таинствъ, не можетъ замѣнить ихъ. Іерусалимскіе слушатели ап. Петра должны были для прощенія грѣховъ креститься (Дѣян. 2, 38-41). Такъ какъ въ процессѣ обращенія грѣшника ко Христу слово Божіе является средствомъ, черезъ которое Богъ рождаетъ въ немъ вѣру и покаяніе, то апостолы сказали, что Онъ „родилъ насъ словомъ истины“ (Іак. 1, 18), что христіане—„возрожденные отъ слова Божія“ (I Петр. 1, 23), т. е. пробужденные отъ сна грѣховнаго. Но „возрожденный отъ слова Божія“ еще отъ грѣха не очищенъ, почему ему необходимо родиться отъ воды и Духа. По выходѣ изъ купели онъ, омытый отъ грѣховной скверны, возлюбившій правду и святость, является родившимся „свыше“, сподобившимся „бани возрожденія“. Возрожденіе отъ слова Божія не замѣняетъ, а ведетъ къ возрожденію въ крещеніи. „Путь (обращенія грѣшника)“, пишетъ еп. Теофанъ, „такой: сначала слышаніе (слова Божія), потомъ вѣра отъ слышанія, наконецъ запечатлѣ-

ніе Духомъ Св. въ крещеніи и миропомазаніи“. 1)

5) Вѣрующій во Христа получаетъ чрезъ вѣру прощеніе грѣховъ (Дѣян. 10, 43); поэтому крещеніе для прощенія грѣховъ излишне.

Здѣсь (Дѣян. 10, 43) апостоль Петръ говоритъ только о томъ, что вѣрующій во Христа получитъ прощеніе грѣховъ. Но когда въ какомъ священнодѣйствіи?—этого не указываетъ и не упоминаетъ о покаяніи, необходимомъ условіи прощенія. Изъ 28 стих. гл. 2-й Дѣян. видно, что увѣровавшіе іудеи должны были покаяться и для прощенія грѣховъ креститься, а согрѣшившіе послѣ крещенія приходили къ ап. Павлу, исповѣдуя и открывая свои дѣла (Дѣян. 19, 18). Слѣдовательно, вѣра является только однимъ изъ условій для полученія прощенія грѣховъ и таинствъ (крещенія и покаянія) не устраняетъ.

6) Очищеніе отъ грѣховъ мы получаемъ по вѣрѣ до крещенія (сн. Дѣян. 10, 44-45), которое есть одинъ обрядъ.

На некрещенныхъ, но съ вѣрою принявшихъ благовѣстіе ап. Петра, сошелъ Духъ Св. (Дѣян. 10, 44) съ тою цѣлью, какъ свидѣтельствуется слово Божіе (сн.—10, 11-16), чтобы увѣрить не только іудеевъ, но и апостола, что и язычники, безъ соблюденія закона Моисеева, достойны вступленія въ Церковь Христову, если, конечно, увѣруютъ въ Господа Иисуса Христа. Высокая и важная цѣль требовала и необычайнаго средства. Сошествіе Св. Духа (до крещенія) на присоединяющихся къ Церкви Корнилія и бывшихъ съ нимъ—единственный примѣръ въ апостольской Церкви, почему „вѣрующіе изъ обрѣзанныхъ, пришедшіе съ Петромъ, изумились“ (—стих. 45). Это необычайное явленіе въ жизни Церкви устранило всякое сомнѣніе въ законности принятія язычниковъ въ нее чрезъ крещеніе (обязательное для всѣхъ людей—Мѡ. 28, 19; Іоан. 3, 5), „независимо отъ дѣлъ закона“ (Римл. 3, 28). „Все же это было“, пишетъ св. Епифаній, епископъ Кипрскій, „тайною и дѣломъ Божія челоуѣколюбія, чтобы и свят. Петръ и всякій челоуѣкъ зналъ, что спасеніе язычниковъ не отъ людей, но отъ Бога. Ибо предупредилъ Богъ дать и дарованіе Духа, и видѣніе ангела, и признать пріятными Ему молитву и посты, и твореніе добрыхъ дѣлъ, чтобы ввѣреннаго апостоламъ особенно св. Петръ и прочіе апостолы не лишали того, кто

1) Теофанъ еп. Толков. Посл. къ Ефес. 1893 г., стр. 86.

дѣйствительно призванъ Богомъ“. 1)

Сектанты изъ этого повѣствованія дѣлаютъ заключеніе, ни на чемъ не основанное. Изъ сказаннаго въ кн. Дѣян. (10, 44-48) выводъ долженъ быть слѣдующій: въ апостольское время вѣрующіе обычно получали Духа Св. послѣ своего крещенія не безъ внѣшнихъ средствъ, а именно чрезъ молитвенное возложеніе рукъ апост., въ исторіи обращенія Корнилія и бывшихъ съ нимъ видимъ единственный случай непосредственнаго сообщенія Св. Духа до крещенія. Во—вторыхъ, очищенія отъ грѣховъ Корнилій и бывшіе съ нимъ, очевидно, не получили, когда удостоились даровъ Св. Духа, почему ап. велѣлъ имъ креститься, такъ какъ только въ крещеніи прилагаемые къ Церкви получаютъ „омытіе отъ грѣховъ“ (Дѣян. 2, 38; 22, 16; I Кор. 6, 11 и др.). А что Господь по особымъ цѣлямъ посылаетъ людямъ даже недостойнымъ Свои дары, мы знаемъ изъ жизни Валаама, получившаго даръ пророчества (Числ. гл. 22, 23, 24; см. 2 Петр. 2, 16). Крещеніе не обрядъ, а таинство (см. „невидимыя дѣйствія крещенія“).

7) Не крещеніе спасаетъ, а обѣщаніе Богу доброй совѣсти (I Петр. 3, 21).

Апостоль, имѣя въ виду показать важность и спасительность воднаго крещенія, говоритъ, что оно было прообразовано водою потопа: какъ та вода (носивъ на себѣ ковчегъ) спасла находившихся въ немъ отъ потопленія, такъ и вода крещенія спасаетъ отъ гибели вѣчной вѣрующихъ во Христа (см. Мрк. 16, 16). Крещеніе, объясняетъ апостоль, не тѣло омываетъ, а душу: оно не есть омытіе плотской нечистоты, подобно іудейскимъ омовеніямъ, но обѣщаніе Богу омытую отъ грѣховъ совѣсть сохранить доброй въ дальнѣйшей жизни. „Спасаетъ воскресеніемъ Иисуса Христа“, т. е. избавляетъ отъ проклятія и вѣчной смерти, и такую силу крещеніе получило чрезъ воскресеніе Иисуса Христа, открывшее Ему возможность завершить дѣло искупленія ниспосланиемъ Св. Духа въ Церковь. Тотъ же апостоль въ другомъ мѣстѣ (Дѣян. 2, 38-39) ясно сказалъ, что въ крещеніи даруется прощеніе грѣховъ, почему оно спасительно и необходимо всѣмъ, „кого ни призоветъ Господь“.

Сектанты, по своему невѣжеству, не понимаютъ даже граммати-

1) Творенія. Част. 1. О керинѳіанахъ, гл. 3. 1863 г., стр. 195.

ческаго строя рѣчи: „спасаетъ“ относить не къ слову: „крещеніе“, а къ выраженію: „обѣщаніе Богу доброй совѣсти“. ¹⁾

„Такъ какъ спасеніе (во время потопа) было въ водѣ“, объясняетъ блаж. Теофилактъ, „то онъ кстати относитъ это къ св. крещенію и говоритъ, что вода эта указывала на наше крещеніе, ибо и оно погубляетъ непокорныхъ бѣсовъ, и спасаетъ съ вѣрою приходящихъ въ ковчегъ, т. е. въ Церковь, и какъ вода смываетъ нечистоту, такъ и крещеніе, только оно производитъ отложеніе нечистоты не плотской, а при посредствѣ внѣшняго знака производитъ омытіе скверны душевной. Оно есть какъ бы залогъ и врученіе доброй совѣсти предъ Богомъ“. ²⁾

8) Очищаетъ отъ грѣховъ не крещеніе, а слово Божіе (сн. Ефес, 5, 26).

Господь возлюбилъ Церковь, учить апостоль (Ефес. 5, 26), и предалъ за нее Себя на крестную смерть, чтобы освятить вѣрующихъ (— стих. 26). Какимъ образомъ? „очистивъ банею водною, посредствомъ слова“, т. е. святымъ крещеніемъ, въ которомъ при троекратномъ погруженіи въ воду произносятся слова: во имя Отца и Сына и Св. Духа. Это дѣлается съ каждымъ, приступающимъ къ Господу, со всею Церковью. Вся она свята, такъ какъ прошла чрезъ очистительную и освятительную баню возрожденія. ³⁾ Св. І. Златоустъ пишетъ: „въ глаголъ говоритъ апостоль. Какомъ?—Во имя Отца и Сына и Св. Духа“. ⁴⁾ Слѣдов., подъ „словомъ“ нужно разумѣть не вообще слово Божіе, а то совершительное слово, которое сопровождаетъ крещеніе и чрезъ которое (слово) сообщается благодатная сила, очищающая крещающагося отъ грѣховной скверны, почему сказано: „очистивъ банею водною“, а не словомъ.

9) Страданіе и есть крещеніе (Мѡ. 20, 22-28; Мрк. 10, 38-39; Лук. 12, 50).

Въ указанныхъ мѣстахъ Господь Свои крестныя страданія представилъ подъ образомъ крещенія и питья чаши. Какъ въ крещеніи чловѣкъ погружается въ воду, такъ и Господь, претерпѣвая страданія, про-

1) Въ греческомъ текстѣ слова: „спасаетъ крещеніе“ стоятъ рядомъ: „Ἰσὶ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον νόου σωζει βαπτισμα, οὐ ζαρκός ἀπόθεσις ρύπου ἀλλὰ συνειδήσεως (совѣсти), ἀγαλλῆς ἐπερωτήμα (вопросъ, спрашиваніе, требованіе, обѣщаніе) εἰς Θεόν, δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ“.

2) Толкованія на Соборн. посл. Том. 5. 1906 г., стр. 72.

3) Теофанъ еп. Толков. Посл. къ Ефес. 1893 г., стр. 422.

4) Творенія. Том. 11. Бес. 20 на Посл. къ Ефес. 1905 г., стр. 169.

ливая Свою Кровь, какъ бы погрузился въ нее, а образъ чаши взять изъ восточнаго обычая давать осужденнымъ на казнь чашу съ ядомъ. Но это крещеніе кровію (мученичество) не исключаетъ воднаго крещенія. Господь, принявъ крещеніе водное отъ Іоанна, пострадалъ на крестѣ. Ап. Павелъ былъ крещенъ Ананіей въ водѣ (Дѣян. 22, 16), а затѣмъ претерпѣлъ мученическую кончину. Крещеніе кровію—удѣлъ не всѣхъ христіанъ, а водное крещеніе, по заповѣди Господа (Мѡ. 28, 19; Іоан. 3, 5), обязательно для всѣхъ. По свидѣтельству древней Церкви, исповѣдники, не успѣвшіе креститься, должны были при первомъ удобномъ случаѣ принимать водное крещеніе. Если же не успѣвали креститься, то мученическая смерть была для нихъ крещеніемъ кровію (сн. Мѡ. 10, 38; 16, 26; Мрк. 8, 35). „Если не принялъ кто крещенія“, учить св. Кириллъ Іерусал., „то не имѣетъ спасенія, за исключеніемъ однихъ мучениковъ, которые и безъ воды пріобрѣтаютъ царствіе... мученичество Спаситель также называетъ крещеніемъ“ (Мрк. 10, 38). ¹⁾

10) Для умирающихъ, каковыми являются всѣ люди, крещеніе бесполезно (сн. I Кор. 15, 29).

Нѣкоторые изъ коринѣскихъ христіанъ отрицали воскресеніе мертвыхъ (I Кор. 15, 12). Апостоль, воскресеніемъ Іисуса Христа и явленіями Его по воскресеніи (—стих. 4-8, 13-20), убѣждаетъ читателей посланія въ истинѣ нашего будущаго воскресенія. Вѣру въ несомнѣнность воскресенія крещающийся выражаетъ, помимо устнаго исповѣданія („чаю воскресенія мертвыхъ“), выходомъ изъ воды крещенія (Римл. 6, 3-5). Въ таинствѣ крещенія человѣкъ оживаетъ духовно, чтобы ожить и тѣлесно для будущей жизни. Если же нѣтъ воскресенія мертвыхъ, будущей жизни, „то для чего“, говоритъ апостоль, „и крестятся для мертвыхъ?“ (тѣль). По ученію апостола крещеніе только тогда было бы бесполезно, если бы не было будущаго воскресенія мертвыхъ, а когда Іисусъ Христосъ воскресъ, то смерть, какъ явленіе временное, не только не устраняетъ крещенія, а наоборотъ, оно становится необходимымъ и потому обязательнымъ для полученія царствія, имѣющаго открыться по воскресеніи мертвыхъ (сн. Рим. 6, 22-23; Тит. 3, 5-7; Фил. 3, 20-21 и др.) „Крестящийся“, объясняетъ блаж. Феодоритъ, „спогребается со Владыкою, чтобы, пріобщившись смерти, содѣлаться общникомъ и воскресенія. Если же тѣло мертво, и не воскреснетъ, то для чего и креститься?“ ²⁾

1) Творенія. 3 огласит. слово. 1893 г., стр. 41.

2) Творенія. Част. 7. Толков. на Посл. къ Коринѣ. 1866 г., стр. 287.

11) Водное крещеніе не имѣеть значенія для спасенія чловѣка (сн. Іов. 9, 30-31; Іерем. 2, 22).

Въ приведенныхъ мѣстахъ говорится о простыхъ тѣлесныхъ омо-веніяхъ, а не о таинствѣ крещенія, которое тогда еще не существовало. Таинство крещенія установилъ Господь по Своемъ воскресеніи не для „омытія плотской нечистоты“, а для омытія души отъ грѣховъ (сн. Дѣян. 22, 16 и др.), и безъ крещенія по его учрежденіи никто не можетъ войти въ Царствіе Божіе (Іоан. 3, 5). Слово Господне—неизмѣнно: „небо и земля прейдуть, но слова Мои не прейдуть“ (Мѡ. 24, 35).

12) Разбойникъ безъ воднаго крещенія получилъ Царство Небесное (Лук. 23, 43).

Это было въ то время, когда Господь еще не установилъ таинства крещенія. Разбойникъ, увѣровавшій и покаявшійся, былъ спасенъ безъ воднаго крещенія подобно тому, какъ спасались ветхозавѣтные праведники.

13) Апостолы не крестились въ водѣ.

Апостолы крестились крещеніемъ Іоанновымъ, которое было водное, только „фарисеи и законники отвергли волю Божію о себѣ, не крестившись отъ него“ (Лук. 7, 30); это водное крещеніе было восполнено крещеніемъ Духомъ Св. въ день Пятидесятницы, когда они удостоились получить въ изобиліи дары Св. Духа. Ап. Павелъ былъ крещенъ Ананією (Дѣян. 9, 17-18). „Можно доказать“, пишетъ блаж. Феодифлактъ, „что и апостолы крестились не только Духомъ, но и водою, только въ разныя времена. Надъ нами то и другое (крещеніе) совершается въ одно время, а тогда совершалось и раздѣльно; потому что апостолы сначала крестились отъ Іоанна водою, а потомъ и Духомъ Св.“¹⁾

14) Иисусъ Христосъ крестился въ водѣ для того, чтобы отмѣнить крещеніе, подобно тому какъ и обрѣзался Онъ для того, чтобы отмѣнить обрѣзаніе.

Обрѣзаніе служило прообразомъ крещенія (сн. Кол. 2, 11-12) и было отмѣнено потому, что его замѣнило крещеніе, Господомъ установленное. Иисусъ Христосъ Своимъ крещеніемъ, сопровождавшимся сошествіемъ Св. Духа и свидѣтельствомъ Бога Отца, освятилъ его, далъ намъ примѣръ, а не отмѣнилъ. Мы видимъ, что апостолы, очевидно, по заповѣди Господа, крестили въ водѣ еще до установленія Имъ но-

1) Толкованія на Дѣян. Том. 5. 1906 г., стр. 20.

возавѣтнаго крещенія (Іоан. 4, 2), чего они не рѣшили бы сдѣлать, если бы Онъ отмѣнилъ водное крещеніе Своимъ примѣромъ. Этимъ крещеніемъ въ водѣ¹⁾, совершаемымъ апостолами до страданій Христа, неоспоримо доказывается, что Господь и, по воскресеніи Своемъ, повелѣвая апост. крестить вѣрующихъ, заповѣдалъ также водное крещеніе, но во имя Отца и Сына и Св. Духа. Въ кн. Дѣяній имѣются убѣдительныя свидѣтельства о совершеніи апостолами воднаго крещенія (—сн. 10, 47-48; 8, 38-39). Св. Кириллъ, архіеп. Іерусал., учитъ: „освятить крещеніе Іисусъ, крестившись Самъ. Ежели Сынъ Божій крестился, то какой благочестивый челоуѣкъ можетъ презирать крещеніе? Крестился же Онъ не для того, чтобы получить прощеніе грѣховъ (ибо Онъ былъ безгрѣшенъ), но, будучи безгрѣшнымъ, крестился для того, дабы крещаемымъ даровать божественную благодать и славу... дабы мы чрезъ сіе (крещеніе), опять сдѣлавшись съ Нимъ общниками, могли получить славу вмѣстѣ со спасеніемъ“.²⁾

15) Крещеніе есть погруженіе не въ воду, а въ смерть Христову, т. е. должно быть духовное (Римл. 6, 3-4).

Въ указанномъ мѣстѣ апостолъ говоритъ о таинственной сторонѣ не духовнаго, а воднаго крещенія, выражаемой видимыми дѣйствіями. Подобно тому, какъ Христосъ умеръ и воскресъ, такъ и крещаемый, погружаясь въ купель, погружается въ очистительную силу смерти Христовой и умираетъ для грѣха, а, выходя изъ купели, воскресаетъ для новой и обновленной жизни, на дѣла святыхъ. Если бы апостолъ не имѣлъ въ виду воднаго крещенія, состоящаго изъ погруженія въ воду и выхода изъ нея крещаемого, то непонятна была бы рѣчь его читателямъ посланія. „Самое таинство крещенія“, замѣчаетъ блаж. Феодоритъ, „научило тебя бѣгать грѣха: потому что крещеніе имѣетъ образъ смерти Владычней; въ немъ пріобщился ты Христовой смерти и Христова воскресенія. Посему надлежитъ тебѣ жить новою нѣкою жизнію, сообразно съ Тѣмъ, въ Комъ пріобщился Его воскресенія“.³⁾

16) Крещеніе Іоанново есть ветхозавѣтный обрядъ омовенія (сн. Исх. 19, 10; 29, 1-4; 40, 12; Числ. 19, 7, 9-22).

1) Евангелистъ Іоаннъ замѣчаетъ: „Самъ Іисусъ не крестилъ, а ученики Его“ (4, 2), и этимъ даетъ возможность ясно понять, что крещеніе, совершаемое апост., было водное. Если же разумѣть подъ крещеніемъ „наученіе“, какъ говорятъ сектанты, то оказалось бы, что Іисусъ Христосъ не училъ, а ученики Его(!).

2) Поученія. Огласительн. поучен. третье, пункт. 8. 1900 г., стр. 38.

3) Творенія. Част. 7-я. Толк. на Посл. къ Римлян. 1861 г., стр. 62.

Между омовеніями іудейскими и крещеніемъ Іоанновымъ разница весьма значительная: при крещеніи Іоанновомъ отъ желающихъ креститься нужны были вѣра въ Грядущаго и покаяніе, а при омовеніяхъ этого не требовалось. Крещеніе Іоаннъ совершалъ по повелѣнію Божію, послѣдовавшему „при первосвященникахъ Аннѣ и Каіафѣ“ (Лук. 3, 2), а омовенія установлены во время Моисея. Если крещеніе Іоанново было ветхозавѣтнымъ установленіемъ, то почему „фарисеи и законники не крестились отъ него“ (Лук. 7, 30)? Зачѣмъ нужно было Іоанну проповѣдывать „крещеніе покаянія для прощенія грѣховъ“ (Мрк. 1, 4; Лук. 3, 3), если оно хорошо извѣстно уже было іудеямъ?

17) Апостолы крестили по снисхожденію къ іудеямъ, подобно тому, какъ допускали обрѣзаніе (Дѣян. 16, 3) и жертвоприношеніе (Дѣян. 21, 26).

Крещеніе не было установлено Моисеевымъ закономъ, притомъ оно совершалось и надъ увѣровавшими во Христа язычниками, какъ го: Корниліемъ (Дѣян. 10, 48), вельможей Кандакіи (—8, 38), эллинами (Дѣян. 17, 4) и др., что свидѣтельствуетъ о его обязательности для всѣхъ народовъ. Объ отмѣнѣ обрѣзанія и жертвоприношеній ветхозавѣтныхъ имѣется ясное опредѣленіе апостольскаго собора (Дѣян. 15, 19-20); а гдѣ же написано объ отмѣнѣ воднаго крещенія, которое будто бы существовало у іудеевъ, какъ установленіе закона? (Моисеева). Вѣдь говорить, что крещеніе совершалось по снисхожденію къ іудеямъ, можно только въ томъ случаѣ, если имѣется свидѣтельство объ отмѣнѣ его апостольскимъ соборомъ.

КРЕЩЕНІЕ МЛАДЕНЦЕВЪ.

Наслѣдственность и всеобщность первороднаго грѣха.

По ученію православной Церкви всѣ люди, какъ происходящіе по плоти отъ Адама, согрѣшившаго и осужденнаго, рождаются не только съ грѣховною поврежденностью своей духовно-тѣлесной природы, но и виновными предъ Богомъ за свое грѣховное состояніе. „Поелику въ состояніи невинности всѣ люди были въ Адамѣ, то какъ скоро онъ согрѣшилъ, согрѣшили въ немъ и всѣ, и стали въ состояніе грѣховное. А посему не только грѣху подвержены, но и наказанію за грѣхъ... Съ нимъ грѣхомъ мы и начинаемся во чревѣ матери и рождаемся, какъ

говорить св. псалмопѣвецъ (Псл. 50, 7). Сей грѣхъ называется прародительскимъ (первороднымъ)¹⁾. (Православ. Испов., част. 1-я, отв. на вопр. 24). Слово Божіе говоритъ: „Адамъ родилъ сына по подобію своему и по образу своему“ (Быт. 5, 3), т. е. по образу падшаго и грѣховнаго чловѣка. „Помышленіе сердца чловѣческаго—зло отъ юности его“ (Быт. 8, 21), т. е. отъ наслѣдственнаго предрасположенія сердца ко злу. „Кто родится чистымъ отъ нечистаго? Ни одинъ“ (Іов. 14, 4). „И какъ чловѣку быть правымъ предъ Богомъ, и какъ быть чистымъ рожденному женщиною?“ (Іов. 25, 4; см. 15, 14). „Вотъ я въ беззаконіи зачатъ и во грѣхѣхъ родила меня мать моя“ (Псл. 50, 7), т. е. я нахожусь въ состояніи грѣха и беззаконія съ момента зачатія и рожденія. „Посему, какъ однимъ чловѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ чловѣковъ, потому что въ немъ всѣ согрѣшили“ (Римл. 5, 12). „Лукаво сердце чловѣческое болѣе всего и крайне испорчено“ (Іерем. 17, 9). „Мы всѣ по природѣ чада гнѣва“ (Ефес. 2, 3; см. Римл. 7, 14-23). „Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью“ (ἐπιθυμία—желаніемъ, влеченіемъ, охотой, страстію—Іак. 1, 14). „Кто изъ васъ безъ грѣха, первый брось на нее камень“ (Іоан. 8, 7). „Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ“ (I Іоан. 1, 8; см. Быт. 6, 5; 3 Цар. 8, 46; Псл. 13, 2-3; 142, 2; Притч. 20, 9; Еккл. 7, 20 и др.).

Повелѣніе Господне о крещеніи младенцевъ.

„Истинно, истинно говорю тебѣ: если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе. Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ“ (Іоан. 3, 5-6).

О чловѣкѣ, невсозрожденномъ благодатью крещенія, слово Божіе говоритъ: „рожденное отъ плоти есть плоть“ (Іоан. 3, 6). Онъ „по природѣ чадо гнѣва“ (Ефес. 2, 3), „находится во власти тьмы“ (Кол. 1, 13),¹⁾ „во тьмѣ“ (I Петр. 2, 9), „во власти сатаны“ (Дѣян. 26, 18), не „въ Царствѣ возлюбленнаго Сына“ (Кол. 1, 13), не „во свѣтѣ“ (Дѣян. 26, 18). Въ Царство возлюбленнаго Сына, т. е. въ Церковь Его (ибо Царство

1) „Не сказалъ просто: отъ тьмы, но отъ власти“, замѣчаетъ св. I. Златоустъ, „такъ какъ (дьяволъ) надъ нами имѣетъ великую силу и господствуетъ. Тяжко быть и просто подъ дьяволомъ, а (подъ дьяволомъ) со властію—и того тяжелѣе... Не сказалъ—извергъ, но—избавилъ, показывалъ, съ одной стороны несчастное состояніе наше и плѣнь тѣхъ, съ другой—безпрятственность силы Божіей“. Творенія. Том. 11, Вѣсѣд. 2 на Посл. къ Колос. 1905 г., стр. 371.

уже наступило—Кол. 1, 14, 18, 24) человекъ входитъ черезъ крещеніе: „всѣ мы однимъ Духомъ крестились въ одно тѣло, іудеи или эллины, рабы или свободные“ (I Кор. 12, 13). „Всѣ вы, во Христа крестившіеся, во Христа облеклись“ (ἐνεδύσατε) отъ ἐνδύω—надѣваю, одѣваюсь, проникаю, всецѣло предаюсь, объединяюсь—Гал. 3, 27; см. Ефес. 5, 25-26). Изъ приведенныхъ текстовъ слѣдуетъ: а) что только черезъ крещеніе можно содѣлаться членомъ Тѣла Христова (Церкви—Кол. 1, 24), б) что только крестившіеся облеклись во Христа, объединились со Христомъ и в) что Онъ вступающихъ въ Церковь Его очищаетъ отъ грѣховъ (первороднаго и личныхъ) „банею водною“—воднымъ крещеніемъ.

Примѣры крещенія дѣтей въ апостольское время.

„Крестилась Лидія и домашніе ея“ (ὁ οἶκος—домъ, семья, родъ). „Спасешься ты и весь домъ (ὁ οἶκος) твой.. крестился самъ и всѣ домашніе его“ (Дѣян. 16, 15, 31, 33). „Крестилъ я также Стефановъ домъ“ (τὸν οἶκον)—I Кор. 1, 16. Подъ словами: „домашніе ея, его, домъ твой, Стефановъ домъ“, разумѣются, очевидно, дѣти, составляющія съ родителями домъ, семью, которыя и были крещены апостоломъ. Апостоль Павелъ повелѣваетъ, чтобы въ пресвитеры поставлялись лица, между прочимъ, имѣющія „дѣтей вѣрныхъ“ (πίστᾱ отъ πιστός—вѣрный, вѣрующій)—Тит. 1, 6. Πιστός въ новозав. писаніяхъ означаетъ принявшихъ св. крещеніе, христіанъ: „когда же крестилась она и домашніе ея, то просила насъ, говоря: если вы признали меня вѣрною (πιστήν) Господу, то войдите въ домъ мой“ (Дѣян. 16, 15; см. Ефес. 1, 1; Дѣян. 10, 45; I Кор. 7; 14; I Тим. 4, 10; Откр. 17, 14 и др.).

Условія для крещенія младенцевъ.

Отъ взрослыхъ, приступающихъ къ крещенію, требуется покаяніе и вѣра, потому что съ ихъ стороны можетъ и не быть согласія на принятіе благодати крещенія, а даже можетъ быть противленіе ей. Младенцы же по особымъ свойствамъ своей души доступны для дѣйствія благодати (см. Лук. 1, 15, 44; Іерем. 1, 3), у нихъ нѣтъ грѣховъ, содѣянныхъ при участіи сознанія (личныхъ), почему отъ нихъ, естественно, не требуется покаяніе; первородный же грѣхъ, какъ унаслѣдованъ былъ ими безсознательно, такъ можетъ быть омытъ безъ участія ихъ сознанія, по вѣрѣ родителей и воспріемниковъ. Слово Божіе удостовѣряетъ, что вѣра родителей вмѣняется и дѣтямъ ихъ: „вѣруй въ Господа Іисуса

Христа и спасешься ты и весь домъ твой“ (Дѣян. 16, 31); „нынѣ пришло спасеніе дому сему“ чрезъ обращеніе главы семьи—Закхея (Лук. 19, 9). По вѣрѣ матери исцѣлена дочь ея (Мѡ. 15, 21-28), по вѣрѣ отца воскрешена дочь (Мрк. 5, 22-42), по вѣрѣ царедворца Господь исцѣлил сына его (Іоан. 4, 51), по вѣрѣ отца исцѣленъ сынъ бѣсноватый (Мрк. 9, 24-27), по вѣрѣ сотника исцѣленъ его слуга (Мѡ. 8, 6-13). Господь не только исцѣлялъ по вѣрѣ другихъ (не по вѣрѣ самихъ страдальцевъ) отъ недуговъ тѣлесныхъ, а и прощалъ грѣхи: „Иисусъ, видя вѣру ихъ (принесшихъ больного), говоритъ разслабленному: чадо, прощаются тебѣ грѣхи твои“ (Мрк. 2, 5). Если Иисусъ Христосъ вмѣнялъ вѣру однихъ другимъ, когда обиталъ видимо на землѣ, то Церковь Его вѣритъ, что Онъ и нынѣ вѣру родителей и воспріемниковъ вмѣняетъ младенцамъ, приносимымъ для привитія къ Нему (Римл. 11, 17) чрезъ св. крещеніе, такъ какъ Онъ „вчера и сегодня, и вѣки тотъ же“ (Евр. 13, 8). Во вторыхъ, Церковь совершаетъ крещеніе (обрѣзаніе Христово—Кол. 2, 11) надъ младенцами по вѣрѣ родителей и воспріемниковъ, подобно тому, какъ еврейскія дѣти вступали по вѣрѣ родителей въ завѣтъ съ Богомъ чрезъ обрѣзаніе, совершаемое въ восьмой день по рожденіи. Слѣдоват., если въ ветхомъ завѣтѣ Самъ Богъ признавалъ и младенцевъ способными ко вступленію въ завѣтъ съ Нимъ, то почему же лишать ихъ этого блага въ новозавѣтное время?

Воспріемники при крещеніи.

Св. Церковь, отъ начала своего, установила, чтобы при крещеніи были воспріемники, по примѣру „приносящихъ“ къ Иисусу младенцевъ (Лук. 18, 15), которые отъ лица крещаемыхъ (младенцевъ) произносятъ отреченіе отъ діавола и исповѣдуютъ вѣру въ Тріединого Бога, обзываясь вмѣстѣ съ тѣмъ предъ Церковью воспитать крещаемыхъ въ вѣрѣ и благочестіи. „Объ этомъ ясно свидѣлствуютъ и древніе отцы Церкви, именно: Діонисій въ книгѣ о церковн. іерархіи, и Іустинъ въ 27 вопросѣ говоритъ: „младенцы удостоиваются благъ, даруемыхъ чрезъ крещеніе по вѣрѣ тѣхъ, которые приносятъ ихъ ко крещенію“. Августинъ также свидѣлствуетъ: „есть преданіе апостольское, что младенцы спасаются крещеніемъ“. И въ другомъ мѣстѣ: „Церковь даетъ младенцамъ ноги другихъ, дабы они ходили, сердце другихъ, дабы вѣровали, языкъ другихъ, дабы исповѣдывали, чтобы они, какъ сдѣ-

лались больными чрезъ грѣхъ другого, такъ и спаслись чрезъ исповѣданіе другихъ, содѣлавшись здоровыми“. (Посланіе патріар., чл. 16).

Свидѣтельства древне-христіанскихъ отцовъ и учителей о совершеніи крещенія младенцевъ въ первенствующей Церкви, начиная отъ времени апостольскихъ.

Св. Иринеи, еп. Ліонскій, учитъ: „Онъ пришелъ спасти Собою всѣхъ; всѣхъ—говорю, которые чрезъ Него возрождаются въ Бога,—младенцевъ, дѣтей, отроковъ, юношей и старцевъ“.¹⁾

Оригенъ свидѣтельствуєтъ, что Церковь непрерывно совершала и совершаетъ крещеніе надъ младенцами, по преданію отъ апостоловъ, которые „знали, кому поручены тайны таинствъ божественныхъ, что во всѣхъ есть нечистота грѣховная, и что она омывается водою и Духомъ“.²⁾

Св. Кипріанъ, еп. Кароак., писалъ отъ имени собора (въ 252 г.) еп. Фиду: „что же касается дѣла о младенцахъ, которыхъ, по словамъ твоимъ, не должно крестить во второй или третій день со дня ихъ рожденія, а должно сообразоваться съ закономъ древняго обрѣзанія, и рожденнаго, какъ ты думаешь, ни крестить, ни освящать прежде восьмого дня; то это обстоятельство представилось намъ на нашемъ соборѣ совершенно иначе. Никто не согласился съ твоимъ мнѣніемъ объ этомъ дѣлѣ; напротивъ, всѣ мы за лучшее почли ни одного родившагося человѣка не лишать милосердія и благодати Божіей... Если и величайшимъ грѣшникамъ, много грѣшившимъ прежде противъ Бога, когда они потомъ увѣруютъ, даруется отпущеніе грѣховъ, и никому не возбраняется прощеніе и благодать; то тѣмъ болѣе не должно возбранять это младенцу, который, едва родившись, ни въ чемъ не согрѣшилъ, а только, происшедши по плоти отъ Адама, воспріялъ заразу древней смерти чрезъ самое рожденіе и который тѣмъ удобнѣе приступаетъ къ принятію отпущенія грѣховъ, что ему отпускаются не собственные, а чужіе грѣхи“.³⁾

Св. Григорій Богословъ (+ 389 г.), обращаясь къ каждой матери христіанкѣ, говоритъ: „у тебя есть младенецъ?—Не давъ ѣ времени уси-

1) Сочиненія. Книга 2-я. Глав. 22, пункт. 4. 1900 г., стр. 174.

2) Сильвестръ еп. Опытъ Правосл. Догм. Богословія. Том. 4. 1857 г., стр. 403.

3) Творенія. Част. 1, 46. Письмо къ Фиду. 1891 г., стр. 246—249.

литься поврежденію, пусть освященъ будетъ въ младенществѣ и съ юныхъ ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати, по немощи естества, какъ малодушная и маловѣрная мать? Но Анна и до рожденія общала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила и воспитала для священной ризы, не боясь человѣческой немощи, но вѣруя въ Бога“.¹⁾

Карфагенскій соборъ (419—426 г.), опредѣленія котораго приняты Церковью вселенскою, постановилъ: „кто отвергаетъ нужду крещенія малыхъ и новорожденныхъ отъ матерней утробы дѣтей, или говоритъ, что хотя они и крещаются во оставленіе грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, что надлежало омыть банею пакибытія... тотъ да будетъ анаѰема“ (правило 124).²⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) младенцы не могутъ ни вѣровать (Мрк. 16, 16), ни каяться (Дѣян. 2, 38), ни давать обѣщанія Богу доброй совѣсти (I Петр. 3, 21), почему и нельзя ихъ крестить.

Иисусъ Христосъ повелѣлъ (Мрк. 16, 15-16) апостоламъ: „идите по всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари. Кто будетъ вѣровать (кто приметъ, что будетъ проповѣдано) и креститься, спасенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать (разумѣется не простое отсутствіе вѣры, а противленіе вѣрѣ, отказъ отъ нея, послѣ слышанія проповѣди Евангелія), осужденъ будетъ“. Изъ этого текста видно, что въ немъ изложена заповѣдь Спасителя о крещеніи взрослыхъ подъ условіемъ ихъ вѣры въ истины Евангелія, такъ какъ невѣріе дѣлало бы ихъ неспособными къ воспріятію благодати Божіей. О младенцахъ здѣсь нѣтъ рѣчи. Они хотя не имѣютъ сознательной вѣры, но не имѣютъ и невѣрія (отказа отъ вѣры), и потому ихъ нельзя считать неспособными къ полученію благодати, подаваемой имъ въ крещеніи по вѣрѣ близкихъ къ нимъ людей, что, какъ мы видѣли, удостовѣряетъ слово Божіе. Личныхъ грѣховъ у младенцевъ нѣтъ, поэтому и каяться имъ не въ чемъ. Въ I Посл. ап. Петра (3, 21) не говорится о томъ, будто только одни взрослые и сами за себя должны давать Богу обѣщаніе доброй совѣсти. Необходимо лишь, чтобы крещеніе не совершалось безъ этого

1) Творенія. Част. 3. Слово 40. 1889 г., стр. 237.

2) Никитскій С. Вѣра Правосл. Восточ. Греко-Россійс. Церкви, по ея символ. книг. Тетр. 1-я: вѣроученіе. 1889 г., стр. 22.

обѣщанія. Но оно такъ и совершается въ правосл. Церкви. Приносящіе младенцевъ ко Христу даютъ отъ лица своихъ духовныхъ дѣтей обѣщаніе Богу во всѣ дни жизни пребыть вѣрными Ему. Слово Божіе указываетъ намъ примѣры того, что родители давали обѣщаніе Богу за дѣтей своихъ, даже еще до рожденія послѣднихъ, и Онъ не осудилъ, а благословилъ ихъ (1 Цар. 1, 11; см. Суд. 13, 7).

2) Невозможно младенцевъ научить истинамъ вѣры (Мѡ. 28, 19), а поэтому нельзя ихъ и крестить.

Въ Евангеліи отъ Матѳея (28, 19) указывается порядокъ крещенія не дѣтей, а взрослыхъ, соблюдаемый всегда православною Церковью.

3) Какъ можно крестить младенцевъ, неимѣющихъ сознанія?

Господь, по Своей безконечной любви, соединенной съ правдой, осѣняетъ младенцевъ въ крещеніи Своею благодатію и очищаетъ ихъ (безъ всякаго личнаго ихъ участія) отъ прародительскаго грѣха, который они безъ участія сознанія и воли унаслѣдовали отъ родителей. Хотя младенцы и лишены сознанія, однако способны къ воспріятію благодати, которую Господь подавалъ имъ (Іерем. 1, 5; Лук. 1, 13-15, 41-44; Мрк. 10, 16) и подаетъ (въ таинствѣ крещенія-Іоан. 3, 5).

4) Младенцы не нуждаются въ крещеніи, „ибо таковыхъ есть Царство Небесное“ (Мѡ. 19, 14; Мрк. 10, 14; Лук. 18, 16).

Слова Господа: „таковыхъ есть Царство Небесное“, означаютъ, что Онъ обѣщаетъ царство не всѣмъ, а таковымъ, какъ дѣти; но ихъ нельзя понимать въ томъ смыслѣ, будто никакихъ условій не требуется отъ дѣтей для полученія Царства Небеснаго, и они наследуютъ его только потому, что находятся въ дѣтскомъ возрастѣ. Такое пониманіе отвергаетъ первородный грѣхъ, о которомъ ясно свидѣтельствуетъ слово Божіе, и все домостроительство о спасеніи человѣка, совершенное Господомъ Иисусомъ Христомъ. Дѣти, по ученію слова Божія, „по природѣ чада гнѣва“ (Ефес. 2, 3), „нечисты“ (Іов. 14, 4), „плоть“ (Іоан. 3, 6) и, чтобы имъ войти въ Царство Небесное, прежде должно „родиться отъ воды и Духа“ (Іоан. 3, 5-6), т. е., чрезъ крещеніе „приложиться къ Церкви“ (Дѣян. 2, 47), „облечься во Христа“ (Гал. 3, 27), „запечатлѣться обѣтованнымъ Св. Духомъ“ (Ефес. 1, 13), ибо „не войдетъ въ него (Царство Небесное) ничто нечистое“ (Откр. 21, 27). Какимъ же нравственнымъ качествамъ, свойственнымъ дѣтямъ, должны подражать

люди, желающіе получить обѣщанное царство? Искренности и довѣрчивости дѣтей. Что именно эти свойства дѣтской души необходимы каждому человѣку для наслѣдованія царства. Самъ Господь указалъ: „истинно говорю вамъ: кто не приметъ Царствія Божія, какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него“ (Лук. 18, 17). Но искренность и довѣрчивость дѣтей не есть еще доказательство ихъ нравственной чистоты; у нихъ рядомъ съ этими свойствами бываетъ упрямство, зависть, жадность и др., какъ слѣдствія поврежденной прародительскимъ грѣхомъ природы. „Таковыхъ есть Царствіе Небесное, кои“, объясняетъ блаж. Теофилактъ, „имѣютъ расположеніе дѣтское. Дитя не превозносится, никого не унижаетъ, незлобиво, безхитростно, ни въ счастіи не надмевается, ни въ скорби не унижается, но всегда совершенно просто. Посему, кто живетъ смиренно и незлобиво, и кто принимаетъ Царствіе Божіе, какъ дитя, т. е., безъ коварства и любопытства, но съ вѣрою. тотъ пріятенъ предъ Богомъ. Ибо кто излишне любопытствуетъ и всегда спрашиваетъ, какъ это? тотъ погибнетъ съ своимъ невѣріемъ и не войдетъ въ царствіе, котораго не хотѣлъ принять въ простотѣ, безъ любопытства и со смиреніемъ... Господь не сказалъ сихъ (дѣтей) есть царствіе, но „таковыхъ“, т. е., кои добровольно пріобрѣли себѣ незлобіе и смиренномудріе, которое дѣти имѣютъ по природѣ. Игакъ, все церковное, что составляетъ Царствіе Божіе, будемъ принимать безъ любопытства, съ вѣрою и смиреніемъ. Ибо любопытство свойственно самомнѣнію и самомудрованію“.¹⁾

5) Дѣти христіанъ святы (1 Кор. 7, 14), поэтому нѣтъ нужды ихъ крестить.

Слово святой (ἅγιος) въ Свящ. Писаніи не всегда означаетъ въ приложеніи къ человѣку душевную чистоту и святость его въ собственномъ смыслѣ²⁾, а часто употребляется въ смыслѣ—посвященный Богу, отдѣленный, избранный, отлученный отъ нечистаго для служенія Богу (сн. Лук. 2, 28—„посвященъ Господу“—ἅγιον τῷ Κυρίῳ). Въ послѣднемъ смыслѣ апостоль и употребилъ слово „святы“, указывая, что дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ уже отдѣлены отъ языческой среды, предназначены къ крещенію, къ принятію христіанства, такъ какъ уже введены

1) Благовѣстникъ. Част. 3-я. Еванг. отъ Луки. 1907 г., стр. 242—243.

2) См. „о святости Церкви“, стр. 31.

въ христіанскую среду. „Невѣрующій мужъ освящается“, т. е., невѣрующій супругъ уже исторгнутъ, чрезъ сожитіе съ христіанкою, изъ тьмы или общенія съ нечистымъ, грѣховнымъ міромъ, предназначенъ къ крещенію.¹⁾ Какъ „освященіе“ мужа, такъ и „святость“ дѣтей не даютъ имъ, по ученію апостола (стих. 16), спасенія, а слѣдовательно, не устраняютъ необходимости вѣры и крещенія. Иначе достаточно было бы одному члену семейства увѣровать и креститься, чтобы остальные члены спаслись. Но съ такимъ выводомъ и сектанты не согласятся.

6) Младенцы—кусокъ мяса.

Нѣтъ, младенцы имѣютъ душу живую и способную къ воспріятію благодати Божіей (сн. Іерем. 1, 5; Лук. 1, 13-15; Мрк. 10, 16 и др.).

7) Въ Св. Писаніи нѣтъ прямого повелѣнія крестить дѣтей.

Нѣтъ также прямого повелѣнія крестить женщинъ и стариковъ. Для насъ важно, что Господь повелѣлъ апостоламъ крестить всѣхъ, не исключая ни пола, ни возраста (Мѡ. 28, 19; Іоан. 3, 5-6).

8) Если бы существовало ученіе Христово о необходимости крещенія младенцевъ, то св. Василій Великій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ и др. должны были креститься въ младенчествѣ, а не въ зрѣломъ возрастѣ.²⁾

Въ Древней Христовой Церкви были примѣры откладыванія крещенія, единственно изъ опасенія, чтобы не навлечь на себя большую вину чрезъ впаденіе въ грѣхъ послѣ крещенія, а не вслѣдствіе мнѣнія о непозволительности крещенія дѣтей (потому что, въ случаѣ опасности, ихъ крестили³⁾), и учрежденіе это считалось апостольскимъ). Совершеніе таинства отлагалось не ко времени достиженія сознательнаго возраста, какъ это принято у сектантовъ, но до времени серьезной

1) Богдашевскій Д. профес. Экзегетическія замѣтки.

2) „Баптистъ“ 1909 г., № 16.

3) „Но что скажешь о тѣхъ, которые еще младенцы, не чувствуютъ ни вреда, ни благодати? Крестить ли вамъ ихъ? Непремѣнно; если настоятъ опасность“, учить св. Григорій Богословъ. „Ибо лучше безъ сознанія освятиться, нежели умереть незапечатлѣннымъ и несовершеннымъ. Доказательствомъ сему служитъ обрѣзаніе, которое въ прообразовательномъ смыслѣ было нѣкоторою печатію, и совершалось надъ неполучившими еще упо-
требленія разума“.

Творенія. Част. 3. Слово 40 на св. крещеніе. 1889 г., стр. 248.

болѣзни или другой опасности.¹⁾ Св. Григорій Назіан.²⁾, св. Григорій Нис.³⁾ и др. противодѣйствовали этому обычаю, выставяя тѣ заблужденія, на которыхъ онъ основывался.

9) Христось принялъ крещеніе 30 лѣтъ (Лук. 3, 23), и намъ нужно креститься въ этомъ возрастѣ.

„Скажутъ: Христось, при всемъ томъ, что Онъ Богъ, крещается тридцати лѣтъ; какъ же повелѣваешь спѣшить крещеніемъ? Сказавъ, что Онъ—Богъ, ты рѣшилъ вопросъ“, объясняетъ св. Григорій Богословъ: „Онъ—источная чистота, и не имѣлъ нужды въ очищеніи; очищается же для тебя, такъ какъ и плоть носить для тебя, Самъ будучи безплотенъ. Ему не было никакой опасности откладывать крещеніе, потому что Самъ былъ властенъ и въ страданіи, равно какъ и въ рожденіи. Но для тебя не малая опасность, если умрешь, родившись для одного тлѣнія, и не облекшись въ нетлѣніе. Беру во вниманіе и то, что Христу необходимо было креститься въ такое время, а твои отношенія иныя... Онъ воскресаетъ въ третій день, а мы воскреснемъ по прошествіи многаго времени... Христовы дѣла преданы намъ для того, чтобы служили нѣкоторымъ образомъ для нашихъ дѣйствій, но совершеннаго сближенія между ними быть не можетъ“.⁴⁾

1) Робертсонъ Джемсъ С. Исторія христіанск. Церкви отъ апостольск. вѣка до нашихъ дней. Том. 1-й. 1890 г., стр. 328.

2) „Но ты опасаться, чтобы не растлѣть въ себѣ благодати, и потому отлагаешь очищеніе, какъ не имѣющій другого? Что-же? Не боишься ли, что подвергнешься опасности во время гоненія и лишишься лучшаго достоянія—Христа? Ужели по сей причинѣ ставешь избѣгать того, чтобы и христіаниномъ стать? Да удалится отъ тебя такой страхъ нездраваго человѣка, такое разсужденіе повредившагося въ умѣ! Какое ухищреніе лукаваго!.. Для того желаетъ видѣть тебя обнаженнымъ благодати, чтобы удобнѣе было побѣдить безоружнаго и ничѣмъ неохраняемаго“. Слово 40 на св. крещ. 1889 г., стр. 235 и слѣд.

3) „Вижу я, что когда случится въ мірѣ землетрясеніе или язва или нашествіе враговъ, всѣ спѣшатъ усердно къ крещальнѣ, чтобы не отойти изъ міра непричастными благодати. Что же? Развѣ не имѣютъ силы, равной онымъ бѣдствіямъ, другія различныя и неожиданныя несчастія: апоплексія, удары, печальныя удушенія, возмущенія вѣтровъ, и ихъ слѣдствія?... Обезопась же себя отъ непостоянства и неизвѣстности жизни... Душу не просвѣщенную и не украшенную благодатію возрожденія, не знаю, примутъ ли ангелы послѣ разлученія ея отъ тѣла. И какъ это можетъ быть, когда она не запечатлѣна, и не носитъ никакого знака Владычннго?... Они боятся крещенія, какъ запрещенія удовольствій и удержанія отъ гнусныхъ наслажденій. Итакъ, когда, выставяющій предлогомъ замедленія крещенія грѣха, говоритъ, что боюсь, то ясно, что онъ не грѣха остерегается, но желаетъ долѣе оставаться въ грѣховной жизни... Но если Богъ, по великому Своему долготерпѣнію и благози, и удостоитъ любителя грѣха, таннствъ въ послѣдній день, они не получаютъ отъ этого торга столько выгоды, сколько думаютъ. Думаютъ, что для нихъ тотчасъ же отверзется Царство Небесное... Но это—суетная надежда, обольщающая душу ложнымъ мнѣніемъ“. Творенія. Част. 7. Противъ отлагающихъ крещеніе. 1865 г., стр. 437, 442, 445 и слѣд.

4) Творенія. Част. 3. Слово 40 на св. крещеніе. 1889 г., стр. 249—250.

10) Крещеніе дѣтей узаконено только на Карѳагенскомъ соборѣ (419 г.).

Карѳагенскій соборъ не узаконялъ крещенія младенцевъ, какъ установленія новаго, а, наоборотъ, осудивъ пелагианъ¹⁾ (сн. 124 прав.), отвергавшихъ нужду въ крещеніи дѣтей, засвидѣтельствовалъ, что крещеніе младенцевъ есть учрежденіе, ведущее начало чрезъ апостоловъ отъ Господа.

11) „Младенцы въ очищеніи первороднаго грѣха нѣкогда и нуждались, но теперь, послѣ того, какъ Иисусъ Христосъ, явившійся въ міръ для уничтоженія грѣха, приобрѣлъ вѣчное искупленіе (Евр. 9, 11-12, 26), они уже въ этомъ больше не нуждаются... таковыхъ есть Царствіе Божіе.“²⁾

Апостолъ Павелъ въ Посл. къ Евреямъ (9, 11-23; 10, 10-14) говоритъ о величайшемъ превосходствѣ Голгоѳской жертвы Иисуса Христа надъ ветхозавѣтными жертвами: послѣднія ежегодно приносились, и только для очищенія тѣла (—9, 13), а Христосъ, однажды пострадавъ, навсегда возсѣлъ одесную Бога и приобрѣлъ вѣчное искупленіе; „во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для ожидающихъ Его во спасеніе“ (—9, 28). Чрезъ Свою Церковь Господь Духомъ Св. усвояетъ людямъ плоды искупленія (Іоан. 3, 5-6; Мѳ. 28, 18-20; Мрк. 16, 15-16; Іоан. 6, 53; Ефес. 1, 22-23; 4, 11-16; 5, 23, 26-27 и др.); другого пути нѣтъ. Искупительныя блага воспринимаются ищущими ихъ, жаждущими, приходящими ко Иисусу: „въ Немъ и вы, услышавши слово истины, благовѣствованіе вашего спасенія и, увѣровавши въ Него, запечатлѣны обѣтованнымъ Св. Духомъ“ (Ефес. 1, 13; сн. Дѣян. 2, 37-39 и др.).

Сектанты изъ ученія ап. Павла (Евр. 9, 11-26): Иисусъ Христосъ „приобрѣлъ вѣчное искупленіе... явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею“, дѣлаютъ такой выводъ: поэтому младенцы очищены отъ первороднаго грѣха. (?) Какимъ же образомъ очищены? Почему только младенцы, а не весь міръ, за который страдалъ Господь? Зачѣмъ Господь основалъ Церковь Свою, поставилъ апостоловъ и ихъ преемниковъ, послалъ Духа Св.? Вѣдь Онъ приобрѣлъ вѣчное искупленіе для всѣхъ.

1) Пелагиане неправильно учили о первородномъ грѣхѣ: грѣхъ Адама повредилъ только ему одному, а не всему роду человѣческому; дѣти рождаются въ томъ состояніи, въ какомъ былъ Адамъ до преступленія; почему, говорили они, въ крещеніи дѣтей нѣтъ нужды, такъ какъ они не несутъ на себѣ никакихъ послѣдствій первороднаго грѣха.

2) Баптистъ за 1912 г., № 2-й, стр. 18.

Апостоль Петръ, зная, что Господь „пріобрѣлъ вѣчное искупленіе и явился для уничтоженія грѣха“, такъ благовѣствовалъ: „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прошенія грѣховъ; и получите даръ Св. Духа (вслѣдствіе вѣчнаго искупленія, совершеннаго Іисусомъ Христомъ). Ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ вашимъ“ (Дѣян. 2, 38).

12) „Мы положительно утверждаемъ, что младенцы, ни наши безъ крещенія, ни вообще чьи-бы то ни было съ крещеніемъ, въ Церковь Христову за взрослыми безъ покаянія и личной вѣры никогда не попадали и вовѣки не попадутъ“. 1)

Наконецъ; сектанты сознались, что ихъ некрещенные младенцы „не въ Церкви Христовой и вовѣки въ нее не попадутъ“. Гдѣ же ихъ младенцы? Если не въ Церкви Христовой, то, значить, не у Христа—Главы Церкви (Ефес. 1, 22-23), а (скажемъ словами Свящ. Писанія) „у князя міра“ (Іоан. 14, 30; Ефес. 2, 2), „во власти сатаны“ (Дѣян. 26, 18; Кол. 1, 13; I Петр. 2, 9; сн. отлученный отъ Церкви коринѣ. кровосмѣсникъ преданъ сатанѣ—I Кор. 5, 5; сн. I Тим. 1, 20). Сектанты отвергаютъ спасительность крещенія и Церкви, ихъ не страшитъ участь некрещеныхъ младенцевъ, потому что и сами попали „въ сѣти діавола, который уловилъ ихъ въ свою волю“ (2 Тим. 2, 26). Мы, православные, имѣемъ великое утѣшеніе, зная, что Богъ чрезъ св. крещеніе Христово Духомъ Св. избавляетъ младенцевъ отъ власти сатаны и вводитъ ихъ въ Царство возлюбленнаго Сына Своего, т. е. Церковь православную—Христову, а чрезъ нее и въ Царство Небесное (сн. Іоан. 3, 5).

13) Такъ какъ православные крещены въ младенчествѣ, безъ сознанія, то и ведутъ жизнь порочную.

Въ крещеніи младенецъ очищается отъ первороднаго грѣха, а взрослый—и отъ грѣховъ, содѣянныхъ имъ до крещенія, но свобода воли, а слѣдовательно, и способность грѣшить, или жить добродѣтельно не уничтожается; поэтому грѣхопаденіе возможно и послѣ крещенія, совершеннаго даже надъ людьми въ зрѣломъ возрастѣ: Ананія и Сапфира—Дѣян. 5, 1-11; коринѣ. кровосмѣсникъ—I Кор. 5, 1; Симонъ волхвъ—Дѣян. 8, 23; сн. Кол. 1, 23; Евр. 3, 6, 12, 14; 6, 4-6; 10, 25-30.

1) Баптистъ за 1912 г., № 2-й, стр. 17.

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНІЯ.

Поятіє о семъ таинствѣ.

„Миропомазаніє есть таинство, въ которомъ вѣрующему, при помазаніи освященнымъ миромъ частей тѣла, во имя Святаго Духа, подаются дары Св. Духа, возвращающіе и укрѣпляющіе въ жизни духовной“ (Катихиз.).

Необходимость этого таинства.

Вѣрующій, оправданный и очищенный св. крещеніемъ отъ грѣховъ прародительскаго и личныхъ, однако не свободенъ отъ самой наклонности ко грѣху. Эта наклонность является въ немъ не господствующей силой, какъ бываетъ въ невозрожденномъ благодатию Божією человѣкѣ, а только искушающей, возбуждающей ко злу; при благопріятныхъ условіяхъ эта наклонность можетъ возобладать надъ человѣкомъ, подчинивъ себѣ его волю и снова сдѣлать его рабомъ грѣха и діавола (сн. 2 Петр. 2, 20-21). При такомъ состояніи возрожденнаго, ему невозможно однѣми своими силами сдѣлаться новымъ человѣкомъ (Ефес. 4, 24), почему крайне необходима чрезвычайная сила Божія, дары Св. Духа, могущіе содѣйствовать ему въ дѣлѣ нравственнаго обновленія и искорененія всѣхъ злыхъ качествъ, гнѣздящихся въ его духовной природѣ. Какъ въ жизни естественной человѣку, сейчасъ же послѣ рожденія, необходимы воздухъ, свѣтъ и т. п., для поддержанія своего существованія и развитія, такъ и послѣ духовнаго рожденія—крещенія необходимы силы Духа Св. для возрастанія и укрѣпленія крещенаго въ жизни духовной. Такая Божественная помощь и подается новопросвѣщенному, по любви Божіей, въ таинствѣ миропомазанія.

Обѣтованіє о семъ таинствѣ.

„Кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой. Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него; ибо еще не было на нихъ Духа Св., потсму что Иисусъ еще не былъ прославленъ“ (Іоан. 7, 38-39).

Миропомазаніє есть особое, отдѣльное отъ крещенія таинство, совершаемое непосредственно послѣ него.

Въ этомъ убѣждаетъ насъ Свящ. Писаніє: ап. Петръ сказалъ: „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для

прощенія грѣховъ, и получите даръ Св. Духа“ (Дѣян. 2, 38). Апостоль отъ крещенія во оставленіе грѣховъ отличаетъ слѣдующее за нимъ принятіе дара Св. Духа, и оба эти священныя дѣйствія представляетъ существенно необходимыми въ дѣлѣ спасенія. Ап. Павелъ писалъ: „оставивши начатки ученія Христова, поспѣшимъ къ совершенству и не станемъ снова полагать основаніе... ученію о крещеніяхъ (Іоаннов. и Христовомъ), о возложеніи рукъ... Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Св. опять обновлять покаяніемъ“ (Евр. 6, 1-8). Апостоль крещеніе и возложеніе рукъ относитъ къ первоначальнымъ священнодѣйствіямъ, совершавшимся надъ вѣрующими, и эти дѣйствія различаетъ по ихъ слѣдствіямъ: слѣдствіемъ крещенія является просвѣщеніе, а слѣдствіемъ возложенія рукъ—причастіе Св. Духа. Надъ самарянами, крещеными Филиппомъ, ап. Петръ и Іоаннъ совершили новое священнодѣйствіе, особое отъ крещенія и существенно необходимое для духовно—нравственнаго преуспѣянія самарянъ: „апостолы, услышавши, что самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ... возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Св.“ (Дѣян. 8, 14-17; см. 19, 5-8).

Образъ совершенія таинства миропомазанія.

Первоначально апостолы совершали это таинство чрезъ возложеніе рукъ (Дѣян. 8, 14-17; 19, 5-8), а затѣмъ, съ умноженіемъ числа вѣрующихъ, употребляли, по внушенію Св. Духа, для сообщенія крещаемымъ даровъ Его помазаніе миромъ. „Вы имѣете помазаніе [χρίσμα—мазь, масло, помазаніе (дѣйствіе)] отъ Святаго... помазаніе, которое вы получили отъ Него“ (I Іоан. 2, 20, 27). „Утверждающій же насъ съ вами во Христѣ (удостоверяющій насъ въ неложности обѣтованій о Христѣ) и помазавшій насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (какъ бы въ задатокъ, а прочее получимъ въ будущей жизни—2 Кор. 1, 21-22). Въ приведенныхъ мѣстахъ говорится о внутреннемъ, просвѣтительномъ дѣйствіи Св. Духа на вѣрующихъ; но наименованіе этого дѣйствія помазаніемъ, которое вѣрующіе приняли и о которомъ знали, заставляетъ предполагать, что это благодатное дѣйствіе Св. Духа было соединено съ видимымъ общеизвѣстнымъ знакомъ помазанія и чрезъ него было имъ сообщено. Для обо-

значенія внутренняго дѣйствія этого таинства, апостолы, желая быть понятными для христіанъ, употребили слова, заимствованныя отъ общеизвѣстнаго внѣшняго дѣйствія, служившаго видимымъ знакомъ перваго. Если бы не было видимаго помазанія, то апостолы не употребляли бы такого слова. Подобно этому выраженія: „не плотской нечистоты омытіе“ (I Петр. 3, 21), „крестись и омой грѣхи твои“ (Дѣян. 22, 16), указываютъ на водное крещеніе.

Веществомъ для таинства миропомазанія должно быть миро, освященное епископами, какъ преемниками апостоловъ.

Употребленіе мира для помазанія крещеныхъ взято изъ ветхозавѣтнаго Божескаго установленія помазывать священнымъ миромъ (составленнымъ изъ благовонныхъ веществъ—Исх. 30, 23-25), священниковъ и царей (Исх. 30, 30; Лев. 8, 12; I Цар. 10, 1; 16, 1-3; 3 Цар. 1, 39; см. I Петр. 2, 9; Откр. 1, 6; 20, 6, гдѣ христіане въ переносномъ смыслѣ именуется царями и священниками). Въ Ветхомъ Завѣтѣ помазаніе миромъ было внѣшнимъ символомъ царскаго и священническаго достоинства, въ новозавѣтномъ таинствѣ оно стало средствомъ, чрезъ которое подаются помазуемымъ дары Св. Духа. „Необходимо же вамъ знать“, учитъ св. Кириллъ Іерусал., „что въ ветхозавѣтномъ Писаніи есть назнаменованіе сего миропомазанія (Лев. 8, 6-12)... И отъ сего именно прообразовательнаго помазанія первосвященникъ именовался помазанникомъ. Такъ и Соломона первосвященникъ, возводя на царство, помазалъ (3 Цар. 1, 38-39). Но надъ ними совершалось это прообразовательно; а надъ вами совершается не прообразовательно, но въ самой дѣйствительности, потому что вы дѣйствительно помазаны Св. Духомъ“. ¹⁾

Невидимыя дѣйствія таин. миропомазанія.

Чрезъ видимое помазаніе миромъ крестившемуся подаются дары Св. Духа для искорененія изъ существа его зла и для возрастанія его въ новой, святой, добродѣтельной жизни (Римл. 5, 5; 8, 15-16, 26-27; Ефес. 1, 13; 4, 30; I Кор. 12, 7; Гал. 5, 22-23). Запечатлѣніе Духомъ Св. въ таин. миропомазанія дѣлаетъ христіанина храмомъ Св. Духа: „развѣ не знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ?“ (I Кор. 3, 16; 6, 19).

1) Творенія. 3 тайноводст. слово. 1893 г., стр. 289.

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ миропомазанія.

Св. Кипріанъ, еп. Карѳаг., писалъ къ Януарію: „необходимо также тому, кто крещенъ, быть и помазану, чтобы, принявъ помазаніе, онъ могъ сдѣлаться помазанникомъ Божиимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову. Крещеные же помазываются елеемъ, освященнымъ на алтарѣ, гдѣ совершается евхаристія; но кто не имѣлъ ни алтаря, ни церкви, тотъ не могъ освятить и вещества еля“. ¹⁾

Св. Григорій Богословъ училъ: „если же предоградишь себя печатію, обезопасишь свою будущность лучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ пособіемъ, ознаменовавъ душу и тѣло миропомазаніемъ и Духомъ... тогда что можетъ тебѣ приключиться?“ ²⁾

Св. Кириллъ Іерусал. (+ 389 г.) наставлялъ: „вамъ, исшедшимъ изъ купели священныхъ водъ, дано миропомазаніе... но смотри, не подумай, что сіе есть миро простое. Какъ хлѣбъ евхаристіи, по призваніи Св. Духа, есть уже хлѣбъ не простой, но Тѣло Христово: такъ и св. миро сіе, по призваніи, не простое уже, или, какъ бы сказалъ иной обыкновенное миро, но дарованіе Христа и Духа Св., отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся дѣйственнымъ. Имъ назнаменательно помазуются чело и другія орудія чувствъ. И тѣло помазуется видимымъ миромъ, а душа освящается Святымъ и Животворящимъ Духомъ. Сперва миропомазано у васъ чело, потомъ уши... ноздри... перси... Сподобившись сего св. миропомазанія, именуетесь вы христіанами, оправдывая имя сіе возрожденіемъ“. ³⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) Духъ Св. дышитъ, гдѣ хочетъ (Іоан. 3, 8), и въ маслѣ не нуждается для сообщенія челоуѣку Своихъ даровъ.

Въ Евангеліи отъ Іоанна (3, 8) подъ словами: „духъ дышитъ“ разумѣется не Духъ Св., а вѣтеръ; о Духѣ Св. Господь сказалъ въ томъ же стихѣ: „такъ бываетъ со всякимъ, рожденнымъ отъ Духа“. „Имен-

1) Творенія. Част. 1-я. 57 письмо къ Януарію и прочимъ епископамъ нумидійскимъ о крещ. ерет. 1891 г., стр. 323.

2) Творенія. Част. 3. Слово 40. 1889 г., стр. 235.

3) Творенія. 3 тайноводств. слово. 1883 г., стр. 289—291.

но о вѣтрѣ Онъ сказалъ“, объясняетъ св. І. Златоустъ: „но если говорить: дышитъ, гдѣ хочетъ, то этимъ не выражаетъ того, будто вѣтеръ имѣетъ какой—либо произволь, а только указываетъ на его естественное движеніе, движеніе безпрепятственное и сильное... Никто не можетъ препятствовать ему носиться туда и сюда... и никто не можетъ задержать его стремленія. „Голосъ его слышишь“, т. е. гулъ, шумъ, „а не знаешь, откуда приходитъ и куда идетъ: такъ бываетъ со всякимъ рожденнымъ отъ Духа“. Въ этомъ все и заключается. Если ты не умѣешь объяснить ни исхода, ни направленія вѣтра, который однакожь ты ощущаешь и слухомъ и осязаніемъ, то для чего усиливаешься понять дѣйствіе Духа Божія,—ты, который не понимаешь дѣйствія вѣтра, хотя и слышишь его звуки? А что слова: „голосъ его слышишь“, сказаны именно о вѣтрѣ, видно изъ того, что Христосъ, бесѣдуя съ невѣрующимъ и незнающимъ дѣйствія Духа, не сказалъ бы: „голосъ его слышишь“... Если же ты не досадуешь на то, что не видишь этого тѣла (вѣтра, какъ подлежащаго чувству) и поэтому не отвергаешь его существованія, то почему смущаешься, слыша о Духѣ, и требуешь при этомъ такой отчетливости, не дѣлая того въ отношеніи тѣла“. 1)

Не Духъ Св. нуждается во внѣшнихъ видимыхъ средствахъ, а человекъ, который есть существо духовно-тѣлесное (см. въ глав. о таинствахъ подроб. объясн.). Вслѣдствіе этого Духъ Св. сошелъ на Іисуса Христа „въ тѣлесномъ видѣ, какъ голубь“ (Лук. 3, 22). Іисусъ, сообщая ученикамъ даръ Св. Духа, „дунулъ“ и сказалъ имъ: „примите Духа Св.“ (Іоан. 20, 22). Въ день Пятидесят. „внезапно сдѣлался шумъ съ неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, и наполнилъ весь домъ, гдѣ они находились. И явились имъ раздѣляющіеся языки, какъ бы огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. И исполнились всѣ Духа Св.“ (Дѣян. 2,1-4). „Почему сошествіе Св. Духа было не безъ чувственныхъ символовъ? Потому“, замѣчаетъ блаж. Теофилактъ, „что если и при этомъ говорили: „они напились сладкаго вина“, то чего не сказали бы, если бы этого не было?“⁽²⁾ „Симонъ же, увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ апостольскихъ подается Духъ Св., принесъ имъ деньги, говоря: дайте мнѣ власть сію, чтобы тотъ, на кого я възложу

1) Творенія. Том. 8. Бесѣд. 26 на Еванг. отъ Іоан. 1902 г., стр. 169—170.

2) Толкованія на Дѣянія Апостол. Том. 5. 1906 г., стр. 35.

руки, получалъ Духа Св.“ (Дѣян. 8, 17-19; сн. I Иоан. 2, 20, 27; 2, Кор. 1, 21-22; Ефес. 1, 13; 4, 30).

2) Духъ Св. подаетъ намъ Свои силы непосредственно, какъ Корнилию и бывшимъ съ нимъ язычникамъ (Дѣян. 10, 44-46).

Сошествіе Св. Духа безъ внѣшнихъ средствъ на Корнилия и другихъ язычниковъ, бывшихъ съ нимъ, единственный случай (объясн. въ гл. о крещеніи, отвѣтъ на 6-е возраженіе). Если бы для сообщенія человѣку даровъ Св. Духа не требовалось священнодѣйствія, то зачѣмъ апостолы послали Петра и Иоанна въ Самарію?

3) Апостолъ называетъ помазаніемъ дары Духа Св. (I Иоан. 2, 20, 27) и не говоритъ, что они подаются чрезъ помазаніе миромъ.

Но названіе внутренняго, духовно-благодатнаго дѣйствія Духа Св. „помазаніемъ“ было бы непонятнымъ, если бы оно не указывало на внѣшнюю форму сообщенія этого духов. дѣйствія, отъ которой оно и получило свое названіе. Если бы не было внѣшняго помазанія при сообщеніи даровъ Св. Духа, то также непонятны были бы выраженія апостола: „Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1, 21-22), „запечатлѣны обѣтованнымъ Св. Духомъ“ (Ефес. 1, 13; сн. 4, 30). Этими словами апостолъ указываетъ на видимую сторону таинства миропомазанія, въ которомъ помазаніе является печатію, знакомъ принадлежности помазанныхъ Христу, удостовѣреніемъ для нихъ самихъ въ томъ, что они дѣйствительно получаютъ обѣщанное имъ (сн. Римл. 8, 17, 23), въ залогъ (задатокъ) чего даны имъ дары Духа Св.

ТАИНСТВО СВ. ПРИЧАЩЕНІЯ. ¹⁾

Понятіе о семь таинствѣ.

„Причащеніе есть таинство, въ которомъ вѣрующій, подъ видомъ хлѣба и вина, вкушаетъ самаго Тѣла и Крови Христовой для вѣчной жизни“ (Катихиз.).

Обѣтованіе Иисуса Христа о таинствѣ причащенія.

„Старайтесь не о пищу тлѣнной, но о пищу, пребывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ Человѣческой; ибо на Немъ положилъ печать Свою Отець, Богъ“ (т. е. чудеса, совершаемыя Хри-

¹⁾ Таинство причащенія называется „евхаристіей“, или благодареніемъ („благодаривъ“ εὐχαριστήσας—Мф. 26, 27), „причащеніемъ“ (I Кор. 10, 16-17), „вечерю Господнею“ (I Кор. 11, 20), „трапезою Господнею“ (I Кор. 10, 21).

стомъ по волѣ Бога Отца, удостовѣряють, что Онъ есть Жизнодавецъ — Иоан. 6, 27). „Хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“ (Иоан. 6, 51).

Установленіе сего таинства.

„Иисусъ взявъ хлѣбъ (τὸν ἄρτον) и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: примите, ядите: сіе есть Тѣло Мое (τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου). И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου) ¹⁾ новаго завѣта, за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ“ (Мѣ. 26, 26-28; сн. Мрк. 14, 22-24; Лук. 22, 19-20).

Видимая сторона таинства:

„Взявъ хлѣбъ“... „взявъ чашу“ (Мѣ. 26, 26-27); „взявъ хлѣбъ“... „взявъ чашу“ (Мрк. 14, 22-24); „взявъ хлѣбъ“... „также и чашу“ (Лук. 22, 19-20); „взявъ хлѣбъ“... „также и чашу“ (I Кор. 11, 23 25).

Невидимая сторона таинства.

Въ таинствѣ причащенія подъ видами хлѣба и вина Господь Иисусъ Христосъ преподаетъ намъ въ спасительную пищу Самого Себя— Свое пречистое Тѣло и Свою животворящую Кровь: „сіе есть Тѣло Мое“, „сіе есть Кровь Моя“ (Мѣ. 26, 23-28 и др.), а не образъ, или знакъ Моего Тѣла, Моей Крови.

„Вѣруемъ, что въ семъ священнодѣйствіи (таинствѣ евхаристіи) присутствуетъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ не символически, не образно (τύπικῶς, εἰκονικῶς), не преизбыткомъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ наитіемъ и не чрезъ проницаніе хлѣба, такъ, чтобы Божество Слова входило въ предложенный для евхаристіи хлѣбъ существенно, какъ послѣдователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняютъ; но истинно и дѣйствительно, такъ, что, по освященіи хлѣба и вина, хлѣбъ прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется въ самое истинное Тѣло Господа, которое родилось въ Виолеемѣ отъ Приснодѣвы, крестилось въ Иорданѣ, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидитъ одесную Бога Отца, имѣетъ явиться на облакахъ небесныхъ; а вино претворяется и пресуществляется въ самую истинную Кровь Господа, которая, во время страданія Его на

1) Такъ какъ подаваемые ученикамъ хлѣбъ (ὁ ἄρτος) былъ не хлѣбъ, а Тѣло (τὸ σῶμα) Христово, а вино (ὁ οἶνος)—Кровь (τὸ αἷμα) Его, то и мѣстоименіе употреблено въ среднемъ родѣ (τοῦτο).

крестѣ, излилась за жизнь міра. Еще вѣруемъ, что по освященіи хлѣба и вина остаются уже не самый хлѣбъ и вино, но самое Тѣло и Кровь Господня подъ видомъ и образомъ хлѣба и вина... Еще вѣруемъ, что въ каждой части до малѣйшей частицы преложенаго хлѣба и вина находится не какая либо отдѣльная часть Тѣла и Крови Господней, но Тѣло Христово всегда цѣлое и во всѣхъ частяхъ единое, и Господь Христосъ присутствуетъ по существу Своему, т. е. съ душою и Божествомъ, или совершенный Богъ и совершенный человѣкъ. Потому хотя въ одно и то же время бываетъ много священнодѣйствій по вселенной, но немного Тѣлъ Христовыхъ, а одинъ и тотъ же Христосъ присутствуетъ истинно и дѣйствительно, одно Тѣло Его и одна Кровь во всѣхъ отдѣльныхъ Церквахъ вѣрныхъ. И это не потому, что Тѣло Господа, находящееся на небесахъ, нисходитъ на жертвенники, но потому что хлѣбъ предложенія, приготовляемый порознь во всѣхъ Церквахъ и по освященіи претворяемый и пресуществляемый, дѣлается одно и тоже съ Тѣломъ, сущимъ на небесахъ. Ибо всегда у Господа одно Тѣло, а не многія во многихъ мѣстахъ: посему то таинство это, по общему мнѣнію, есть самое чудесное, постигаемое одною вѣрою, а не умствованіями человѣческой мудрости, коей суету и безумную изыскательность касательно вещей божественныхъ отвергаетъ сія святая и свыше опредѣленная за насъ жертва. Еще вѣруемъ, что жертва сія какъ до употребленія, немедленно по освященіи, такъ и послѣ употребленія, хранямая въ священныхъ сосудахъ для напутствованія умирающихъ, есть истинное Тѣло Господа, нисколько не различное отъ Его Тѣла, такъ что и до употребленія по освященіи, и въ самомъ употребленіи, и послѣ онаго всегда остается истиннымъ Тѣломъ Господнимъ“ (Послан. патр., член. 17). ¹⁾

Заповѣдь Господа о семь таинствѣ.

„Истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день“ (Іоан. 6, 53-54). „Сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22, 19).

1) Никитскій С. Вѣра Правосл. Вост. Греко—Россійск. Церквл, по ея символч. кнпгамъ. Тетр. 1-я: вѣроученіе. 1889 г., стр. 64—66.

Въ Церкви православной сіе таинство совершалось, совершается и будетъ совершаться до пришествія Іисуса Христа:

„Чаша благословенія, которую благословляемъ, не есть ли приобщеніе Крови Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли приобщеніе Тѣла Христова?“ (I Кор. 10, 16). „Ибо я отъ Самого Господа принялъ то, что и вамъ передалъ, что Господь Іисусъ сказалъ... сіе творите въ Мое воспоминаніе... Ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ придетъ“ (—11, 23, 26).

Жертвенное значеніе евхаристіи.

Евхаристія, совершаемая по заповѣди Господней въ Церкви православной, въ существѣ своемъ есть не только таинство, въ которомъ вѣрующіе вкушаютъ Тѣло и Кровь Христову, но и жертва Богу Отцу хвалебная, благодарственная („взявъ хлѣбъ, и благодаривъ“—Лук. 22, 19, „взявъ чашу, и благодаривъ“—Мѡ. 26, 27) за спасеніе міра, и вмѣстѣ „истинная, умилостивительная жертва, приносимая за всѣхъ благочестиво живущихъ и умершихъ“ (Посланіе. Чл. 17). Слова Господа: „за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26, 28), „за васъ предается“, „за васъ проливается“ (Лук. 22, 19-20), „за васъ ломимое“ (I Кор. 11, 24), означаютъ, что „Тѣло“ и „Кровь“ приносятся въ жертву, а не то только, что они истинно есть пища и истинно есть питье, ибо пища приносится людямъ, а не за людей и не для оставленія грѣховъ. Выраженія: „Тѣло Мое, за васъ ломимое“ (I Кор. 11, 24), (теперь—на тайной вечерѣ, ибо на Голгоѣ Тѣло Его не преломлялось—Іоан. 19, 36), „которая за васъ проливается“ (Лук. 22, 20), (т. е. на тайной вечерѣ), должны быть отнесены къ евхаристической жертвѣ, ибо не сказалъ Господь: Кровь Моя будетъ за васъ изливаться, т. е. на крестѣ. Апостоль Павелъ также учитъ о значеніи евхаристіи, какъ жертвы. Онъ, предостерегая коринтянъ отъ идолослуженія и яденія идоложертвеннаго (I Кор. 10, 14-16, 19-21), чашу и евхаристическій хлѣбъ, приносимые на трапезѣ Господней, противопоставляетъ идольскимъ жертвамъ, приносимымъ на трапезѣ бѣсовской (не Богу), а бѣсамъ, и этимъ ясно показываетъ, что евхаристія есть жертва истинная, совершенная, такъ какъ она приносится Богу. Въ Посл. къ Евреямъ (13, 10) апостоль новозавѣтный жертвенникъ противопоставляетъ жертвеннику ветхозавѣтному, на которомъ

іудеи приносили свои жертвы (сн. I Кор. 10, 18), чѣмъ удостовѣряетъ, что и на христіанскомъ жертвенникѣ приносится Богу истинная жертва, даваемая въ снѣдь однимъ вѣрнымъ. „Мы имѣемъ жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скинии, т. е. алтарь“, объясняетъ блаж. Феодоритъ, „гораздо досточестнѣйшій ветхозавѣтнаго. Ибо тотъ есть тѣнь; тотъ пріемлетъ на себя безсловесныя жертвы; а нашъ—жертву словесную и божественную. Почему ни одинъ изъ тѣхъ священниковъ не причащается сей жертвы, если не пріиметъ прежде вѣры въ Господа“. ¹⁾

Приступать въ таинству причащенія должно съ приготовленіемъ.

„Къ принятію страшныхъ Таинъ должно приготовляться по чину православной нашей Церкви. Это предуготовленіе состоитъ въ искреннемъ исповѣданіи, постѣ, сокрушеніи и совершенномъ примиреніи со всѣми и въ другомъ тому подобномъ“ (Исповѣданіе Каѳол. и Апостол. Церкви восточ., отв. на вопр. 107). ²⁾ „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней. Да испытываетъ же себя человекъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей“ (I Кор. 11, 27-28).

Какихъ благъ удостоиваются достойно причащающіеся евхаристіи?

Достойно причащающіеся евхаристіи удостоиваются величайшихъ благъ для души и тѣла: получаютъ очищеніе отъ грѣховъ: „сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая въ оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26, 28); вступаютъ по душѣ и тѣлу въ тѣснѣйшее единеніе со Христомъ: „ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ“ (Іоан. 6, 56); становятся участниками безсмертія и вѣчно блаженной жизни: „ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день“ (Іоан. 6, 54). Эта божественная пища укрѣпляетъ тѣло, питаетъ и возвышаетъ духовно—нравственную жизнь христіанина: „ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питіе“ (Іоан. 6, 55).

1) Творенія. Част. 7. Толков. на Посл. къ Евреямъ. 1861 г., стр. 649—650.

2) Никитскій С. Вѣра Правосл. Восточ. Церкви, по ея символ. кн. Тетр. 1-я. 1889 г., стр. 66.

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ св.
причащенія.

Св. Игнатія Богоносца: „они (еретики докеты) удаляются отъ евхаристіи и молитвы, потому что не признаютъ, что евхаристія есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грѣхи, но которую Отець воскресилъ, по Своей благодати. Такимъ образомъ, отменяя даръ Божій, они умираютъ въ своихъ преніяхъ. ¹⁾ Хлѣба Божія желаю, хлѣба небеснаго, хлѣба жизни, который есть Плоть Иисуса Христа, Сына Божія, родившагося въ послѣднее время отъ сѣмени Давида и Авраама. И питія Божія желаю, - Крови Его, которая есть любовь нетлѣнная и жизнь вѣчная. ²⁾ Это (евхаристія) врачество безсмертія, не только предохраняющее отъ смерти, но и дарующее вѣчную жизнь во Иисусѣ Христѣ“. ³⁾

Св. Іустина Философа (+ 166 г.): „пища эта у насъ называется евхаристією (благодареніемъ), и никому другому не позволено участвовать въ ней, какъ только тому, кто вѣруетъ въ истину ученія нашего и омылся омовеніемъ въ оставленіе грѣховъ и въ возрожденіе, и живетъ такъ, какъ предалъ Христосъ. Ибо мы принимаемъ это не такъ, какъ обыкновенный хлѣбъ или обыкновенное питье: но какъ Христосъ, Спаситель нашъ, словомъ Божиимъ воплотился и имѣлъ Плоть и Кровь для спасенія нашего, такимъ же образомъ пища эта, надъ которой совершенно благодареніе чрезъ молитву слова Его, и отъ которой чрезъ уподобленіе получаетъ питаніе наша кровь и плоть, есть— какъ мы научены— Плоть и Кровь Того воплотившагося Иисуса“. ⁴⁾

Св. Иринея, еп. Лионскаго: „безразсудны вовсе тѣ, которые презираютъ устроеніе Божіе и отрицаютъ спасеніе плоти, и отвергаютъ ея возрожденіе, говоря, что она не участвуетъ въ нетлѣннн. Но если не спасется она, то (значить) и Господь не искупилъ Своею Кровію, и чаша евхаристіи не есть общеніе Крови Его и хлѣбъ, нами преломляемый, не есть общеніе Тѣла Его. Ибо кровь можетъ исходить только

1) Посланіе къ смирѣянамъ. Глав. 7.

2) Посланіе къ римлянамъ. Глав. 7.

3) Посланіе къ ефесѣянамъ. Глав. 20.

4) Сочиненія. Первая апологія, пункт. 66.

изъ жилъ и плоти и прочаго, что составляетъ сущность челоуѣка, кѣтороу истинно сдѣлалось Слово Божіе и искупило насъ Своею Кровію, какъ апостоль Его говоритъ (Кол. 1, 14).“¹⁾

Св. Ефрема Сирина (+ 373 г.): „будь простодушно вѣрнымъ; со всею вѣроу причащайся пречистаго Тѣла Владычняго въ полномъ убѣжденіи, что истинно вкушаешь самого Агнца. Тайны Христовы—безсмертный огонь. Посему не будь пытливъ, чтобы не опалиться тебѣ въ причащеніи Таинъ. Патріархъ Авраамъ небеснымъ Ангеламъ предложилъ земныя яства, и они ѣли. Великое подлинно чудо - видѣть, какъ безплотные вкушаютъ на землѣ предложенныя яства въ снѣдъ плоти. Но всякій умъ и всякое слово превосходитъ то, что сотворилъ для насъ Единородный Исусъ Христось, Спаситель нашъ. Намъ плотянымъ въ снѣдъ и питіе даровалъ Онъ огонь и духъ, т. е. Тѣло Свое и также Кровь Свою.“²⁾

Св. Кирилла Іерусалимскаго: „когда Самъ (Христось) объявилъ и сказалъ о хлѣбѣ: сіе есть Тѣло Мое; послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И когда Самъ увѣрилъ и сказалъ о чашѣ: сія есть Кровь Моя, кто тогда усомнится и скажетъ, что сіе не Кровь Его?... Почему со всякою увѣренностію примемъ сіе, какъ Тѣло и Кровь Христову. Ибо во образѣ хлѣба дается тебѣ Тѣло, а во образѣ вина дается тебѣ Кровь, дабы, приобщившись Тѣла и Крови Христа, содѣлался ты Ему стѣлеснымъ и скровнымъ... Итакъ, хлѣбъ и вино (въ евхаристіи) не разумѣй простыми, ибо оныя Тѣло суть и Кровь Христова, по изреченію Владыки. Ибо хотя чувство тебѣ и представляетъ сіе, но вѣра да утверждаетъ тебя. Не по вкусу разсуждай о вещи, но отъ вѣры будь извѣстенъ безъ сомнѣнія, что ты сподобился Тѣла и Крови Христовой.“³⁾

Св. Іоанна Златоуста (+ 407 г.): „какъ многіе нынѣ говорятъ желалъ бы я видѣть лице Христа, образъ, одежду, обувь! Вотъ, ты видишь Его, прикасаешься къ Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видѣть одежды Его, а Онъ даетъ тебѣ Самого Себя, и не только видѣть, но и касаться и вкушать, и принимать внутрь... Самъ питаетъ насъ собственною Кровію и чрезъ нее соединяетъ насъ съ Собою... Съ каж-

1) Сочиненія. Книг. 5, гл. 2, пункт. 2.

2) Творенія. Част. 3. Противъ изслѣдователей естества Сына Божія. 1867 г., стр. 391.

3) Поученія. Поученіе тайновод, четвертое, пункт. 3 и 6. 1900 г., стр. 329-330.

дымъ вѣрующимъ Онъ соединяется посредствомъ Таинъ, и Самъ питаетъ тѣхъ, которыхъ родиль“. 1)

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) не Плоть Христову нужно вкушать, которая не пользуется, а ученіе Иисуса Христа, такъ какъ слова Его есть духъ и жизнь (Іоан. 6, 63).

Въ Евангеліи отъ Іоан. (6, 53-58) Господь Иисусъ Христосъ излагаетъ ученіе о необходимости вкушать Плоть Его и пить Кровь Его и уясняетъ, что слова Его нужно понимать буквально. Іудеи и ученики правильно поняли обѣтованіе Спасителя о необходимости для жизни вѣчной, дѣйствительно, вкушать и именно Плоть и Кровь Его. Если бы слушатели поняли слова Господни не такъ, какъ нужно было, то Онъ указалъ бы имъ эту неправильность (сн. Мѡ. 16, 6-12; Іоан. 3, 3-6; 4, 32-34; 8, 21-32; 11, 11-14). Ошибались они только въ томъ, что грубо, чувственно представляли самый образъ вкушенія Плоти Его (ст. 62 и 60). Они думали, что Христосъ будетъ отдѣлять части отъ Своего Тѣла и въ видѣ мяса давать въ пищу, почему соблазнились и говорили: „какія странныя слова! кто можетъ это слушать?“ На тайной вечерѣ Господь явилъ, что Тѣло и Кровь преподаетъ вѣрующимъ для вкушенія подъ видомъ хлѣба и вина. „Но откуда скажешь, они могли понять, что такое значить ѣсть Плоть? Потому-то имъ“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „и слѣдовало выждать удобнаго времени и разпросить, а не оставлять Его“. 2)

Въ стихѣ - 63 (Іоан. 6) Господь указываетъ, кто можетъ принимать Его ученіе о таинствѣ причащенія.

„Духъ животворитъ; плоть не пользуется нимало“. Господь не сказалъ: „Плоть Моя не пользуется“, а „плоть“. „Духъ“ и „плоть“, когда въ Свящ. Писаніи противоплагаются (сн. Рим. 8, 5-8; Гал. 5, 16-23 и др.), означаютъ два направленія жизни: человѣка, возрожденнаго благодатью крещенія, который всѣ свои дѣйствія устремляетъ къ богоугожденію, и—естественнаго, невозрожденнаго, коего помышленія вражда противъ Бога; человѣка духовнаго и человѣка плотскаго (I Кор. 2, 14-15). Слова

1) Творенія. Том. 7. Бесѣда на Еванг. отъ Мѡ. 82. 1911 г., стр. 826-827.

2) Творенія. Том. 8. Бесѣд. 47 на Еванг. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 310.

Христовы о причащеніи можетъ принимать, вѣровать имъ и не соблазняться ими только человѣкъ духовный, сердце котораго направлено къ небесному. Плотской человѣкъ, т. е. нравственно, развращенный, занятый земнымъ, грѣховнымъ, соблазняется и не принимаетъ (подобно сектантамъ) ученія Христова о причащеніи, такъ какъ хочетъ предметы духовные понимать чувственно. „Слова, которыя говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь“ потому, что они божественны, духовны и оживотворяютъ душу, принимающую ихъ, не подвергаютъ соблазну и ведутъ къ жизни вѣчной.

Выраженія: „Плоть Моя“ (стих. 51), „Плоть Свою“ (-52), „Плоти Сына Человѣческаго“ (-53), „ядущій Мою Плоть“ (-54), означаютъ не ученіе,¹⁾ а пречистое Тѣло Господа Иисуса Христа: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ (будетъ распята) за жизнь міра“ (-51), а Свое ученіе Господь уже возвѣщалъ 2¹/₂ года.

Заповѣдь Иисуса Христа о вкушеніи Плоти Его (-53) нельзя понимать въ переносномъ смыслѣ, какъ умствуютъ сектанты, потому что въ Свящ. Писаніи выраженіе: „ѣсть плоть“, понимаемое въ переносномъ смыслѣ, всегда означаетъ причинять обиду, утѣсненіе, зло (сн. Іов. 19, 22; Псл. 26, 2; Мих. 3, 13; Гал. 5, 15). Если бы Плоть Иисуса Христа не пользовала нимало, то Богъ Сынъ не явился бы „во плоти“ (I Тимое. 3, 16; сн. Іоан. 1, 14; Ефес. 2, 13-15; Кол. 1, 20-22; Евр. 10, 5-6, 10-19 и др.); говорить такъ, значитъ отрицать воплощеніе Христа, Его страданія, смерть, воскресеніе, т. е. отвергать всю искупительную жертву Христову за грѣхи міра.

„Онъ сказалъ (плоть не пользуется нимало)“, объясняетъ св. I. Златоустъ, „не о Своей Плоти, отнюдь нѣтъ, но о тѣхъ, которые Его слова понимаютъ чувственно. Что же значитъ-понимать чувственно? Смотрѣтъ на предметы просто и не представлятъ ничего больше, вотъ что значитъ понимать чувственно. Но не такъ должно судить о видимомъ, а надобно внутренними очами прозирать во всѣ его тайны. Вотъ это значитъ понимать духовно. Вѣдь, кто не ѣстъ Его Плоти и не пьетъ Его Крови, не имѣетъ жизни въ себѣ: какъ же Плоть ничего не пользуется, когда безъ нея невозможно жить? Не видишь ли, что слова: „плоть не пользуется нимало“ сказаны не о Плоти Его, но о *плотскомъ*

1) Въ Свящ. Писаніи ученіе Христово нигдѣ не называется Плотію и Кровію Его, а чтеніе, слушаніе, пріятіе слова Божія — вкушеніемъ Плоти и Крови Иисуса Христа.

слушати?“(1) „Иудеи, услышавъ о вкушеніи Плоти Господней, не вѣрятъ; поэтому“, замѣчаетъ блаж. Теофилактъ, „и произносятся слово невѣрія: „какъ“? Ибо когда входятъ въ душу помыслы невѣрія, тогда сопривходитъ и слово: какъ? Посему и Онъ, желая показать, что сіе не невозможно, но и весьма необходимо, и что нельзя иначе имѣть жизни, говоритъ: если не будете ѣсть Плоти и проч. Такъ и Никодимъ отъ невѣрія говорилъ: какъ можетъ человѣкъ войти во утробу матери (Іоан. 3, 4)? Поэтому, когда мы слышимъ, что не вкушая Плоти Сына, не можемъ имѣть жизни, мы должны имѣть несомнѣнную вѣру при принятіи Божественныхъ Таинъ, а не спрашивать: какъ? Ибо душевный человѣкъ, т. е., слѣдующій помысламъ человѣческимъ и душевнымъ или естественнымъ, не принимаетъ сверхъестественнаго и духовнаго (I Кор. 2, 14). Такъ и духовной пищи, Плоти Господней онъ не разумѣетъ... Слыша о Плоти, они и думали, что Онъ принуждаетъ ихъ сдѣлаться плотоядцами и кровопійцами... Нужно бы спросить и узнать, чего не знаютъ, а они отступаютъ, и ничего не понимаютъ въ духовномъ смыслѣ, но все по внѣшности... Они понимали слова Христовы по плотскому... и соблазнялись. Посему Онъ говоритъ (стих. 63), что *духовное только пониманіе* словъ Моихъ полезно, а *плоть, т. е. плотское пониманіе ихъ, нисколько не полезно, а бываетъ поводомъ къ соблазну.* Такъ они соблазнялись, понимая слова Христовы *плотски.* Присовокупляетъ, что слова, которыя говорю Я, „суть духъ“, т. е., духовны, и „жизнь“, не имѣютъ ничего плотского, а доставляютъ жизнь вѣчную“(2)

2) „Есть“ въ выраженіяхъ: „сіе есть Тѣло Мое“, „сіе есть Кровь Моя“ (Мѡ. 26, 26-28), нужно переводить словами—„означаетъ“, „знаменуетъ“; поэтому хлѣбъ и вино евхаристическіе не Тѣло и Кровь Христовы, а только знаки, образы, напоминающіе Тѣло и Кровь Его (сн. Іоан. 10, 9; 14, 6; 15, 1).

Выраженія, на которыя ссылаются сектанты, какъ объяснилъ Самъ Господь, употреблены Имъ въ иносказательномъ смыслѣ: „Я есмь дверь: кто войдетъ Мною, тотъ спасется“... (Іоан. 10, 9). „Я есмь путь“, потому что „никто не приходитъ къ Отцу, какъ только чрезъ Меня“ (Іоан. 14, 6). „Я есмь истинная виноградная Лоза... какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, если не будетъ на лозѣ, такъ и вы, если

1) Творенія. Том. 8. Бес. 47 на Еванг. отъ Іоан. 1902 г., стр. 310—311.

2) Благовѣстникъ. Част. 4. Евангеліе отъ Іоанна. 1908 г., стр. 134—138.

не будете во Мнѣ“ (—15, 1-4). Во время установления св. причащения Господь не въ переносномъ смыслѣ сказалъ: „сіе есть Тѣло Мое“, а въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, т. е. дѣйствительно, на самомъ дѣлѣ, безъ сомнѣнія (сн. Мѡ. 3, 17; Іоан. 4, 24; I Іоан. 4, 15-16; 5, 6 и др.). Если бы нужно было понимать Его слова иносказательно, Онъ бы указалъ. Сектантское объясненіе даннаго мѣста допускаетъ ужасную мысль, будто Господь неточностію Своего выраженія ввелъ въ заблужденіе апостоловъ и чрезъ нихъ Церковь православную, понимающихъ въ буквальномъ смыслѣ слова установленія таинства (сн. I Кор. 10, 16; 11, 23-27). Очевидецъ установленія таинства св. причащения свидѣтельству-етъ, что Іисусъ Христосъ говорилъ съ ними прямо, а не притчами (Іоан. 16, 29).

3) Причащаться нужно словомъ Божиимъ, а не хлѣбомъ (Мѡ. 4, 4).

Въ приведенномъ текстѣ Господь ничего не говоритъ о св. причащеніи, о которомъ Онъ ясно заповѣдалъ въ другихъ мѣстахъ Еванг. (Лук. 22, 19; Іоан. 6, 53-54). Здѣсь подъ хлѣбомъ разумѣтся обыкновенный хлѣбъ, которымъ питается человѣкъ (сн. „напослѣдокъ взалкалъ“ —стих. 2). „Слова: не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ“, по объясненію св. I. Златоуста, „значать, что Богъ можетъ и словомъ напитать алчущаго. Этимъ Христосъ научаетъ насъ, несмотря ни на голодъ, ни на какія другія страданія, никогда не отступать отъ Господа.“¹⁾

4) Причащаться повелѣлъ Господь ученіемъ Его, а не пищею тлѣнною (Іоан. 6, 27).

Подъ пищею тлѣнною нужно разумѣть обыкновенную пищу (хлѣбъ и рыбу—стих. 9, 13, 27), а подъ „пищею, пребывающею въ жизнь вѣчную“—Плоть и Кровь Іисуса Христа (Іоан. 6, 48-56). Ученіе Свое Онъ уже возвѣщалъ 2½ года, поэтому не о немъ сказалъ, что „дастъ вамъ Сынъ Человѣческой“ (—стих. 27), а о Своемъ Тѣлѣ и Крови, которыя Онъ имѣлъ дать вѣрующимъ для причащенія.

5) Слово Божіе очищаетъ отъ грѣховъ, а не причащеніе: „вы уже очищены чрезъ слово“... (Іоан. 15, 3).

Приведенныя слова Іисуса Христа ничего не говорятъ противъ св. причащенія. Хотя апостолы и очищены были чрезъ слово, но приобщи-

1) Творенія. Том. 7. Бес. 13 на Еванг. отъ Мѡ. 1911 г., стр. 133.

лись Тѣла и Крови „во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26, 26-28). Необходимость св. причащенія Господь ясно указаль (Лук. 22, 19; Іоан. 6, 53-54).

6) Благодатію укрѣплять нужно душу, а не яствами (Евр. 13, 9).

Подъ яствами апостоль разумѣть іудейскія жертвы, которыя не могли очищать приносящихъ отъ грѣховъ (сн. Евр. 10, 3-4), а не таин. причащенія, дарующее величайшія блага достойно приступающимъ къ нему (сн. I Кор. 10, 16-17; 11, 23-25). Указаніе на таин. причащенія имѣется въ слѣдующемъ стих. (10), изъ коего видно, что у христіанъ есть свой жертвенникъ, а, слѣдовательно, и своя жертва (св. причащеніе—сн. Евр. 9, 23). Апостоль не могъ противорѣчить себѣ, какъ допускають сектанты. „Ученіями чуждыми назвалъ“, замѣчаетъ блаж. Феодоритъ, „ученія, противныя евангельскимъ. Поэтому повелѣваетъ имъ пребывать въ ученіи благодати и оставить наблюденія подзаконныя. Ибо никто, говорилъ онъ, не получитъ отъ того пользы“¹⁾

7) Причастникомъ Божіимъ становится боящійся и хранящій повелѣнія Его (Псл. 118, 63), а не вкушающій хлѣбъ и вино.

Въ указанномъ мѣстѣ нѣтъ рѣчи о св. причащеніи, не существовавшемъ въ ветхозавѣтное время. Прор. Давидъ говоритъ о себѣ, что онъ общникъ (по славян. „причастникъ“) не Богу, а всѣмъ боящимся Его, т. е. онъ изъ общества, принадлежитъ къ обществу боящихся Господа. Хранить повелѣнія Господни тотъ, кто исполняетъ заповѣдь Его о св. причащеніи (Іоан. 6, 53-54).

8) Хлѣбъ и вино и у насъ преломляются въ воспоминаніе страданій и смерти Спасителя (I Кор. 11, 26).

Такъ какъ въ таин. причащенія вѣрующіе православные вкушаютъ Тѣло Иисуса Христа, страдавшее на Голгоѣѣ, умершее и затѣмъ воскресшее, то Церковь православная и воспоминаетъ во время совершения сего священнодѣйствія страданіе и смерть Господни (сн. молитву на Литургіи: „поминающе убо сію спасительную заповѣдь, и вся яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе“...). Вкушеніе сектантами простыхъ хлѣба и вина никакъ не можетъ напоминать смерти и страданій Спасителя.

1) Творенія. Част. 7. Толков. на Послан. къ Евр. 1861 г., стр. 649.

9) По словамъ апостола: „всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“ (I Кор. 10, 17), а не Тѣла Христова.

Апостоль называетъ евхаристическій хлѣбъ „хлѣбомъ“, потому что Господь, дающій Свое Тѣло и Кровь, о Себѣ сказалъ: „Я есмь хлѣбъ жизни“... „Я хлѣбъ живой“ (Іоан. 6, 48, 51). Если бы христіане вкушали простые хлѣбъ и вино, то апостоль не сказалъ бы, что всѣ они причащаются „отъ одного хлѣба“, такъ какъ такихъ хлѣбовъ для причащенія въ многочисленныхъ храмахъ употребляется множество; очевидно, что, по слову апостола, въ причащеніи всѣ вѣрующіе вкушаютъ одинъ и тотъ же „Хлѣбъ Жизни“, т. е. подъ видомъ хлѣба и вина—Тѣло и Кровь Іисуса Христа. Въ стихѣ предшествующемъ (I Кор. 10, 16) апостоль утверждаетъ, что „чаша благословенія... есть приобщеніе Крови Христовой“, а „хлѣбъ... приобщеніе Тѣла Христова“. Какъ вѣрующіе могли приобщаться „Тѣла“, если бы оно не подавалось въ евхаристіи подъ видомъ хлѣба? И какъ могли приобщаться „Крови“, если бы ея не было въ „чашѣ благословенія“? Тотъ же апостоль говоритъ (I Кор. 11, 27, 29), что недостойно вкушающій „хлѣбъ сей“ и „чашу Господню“ становится виновнымъ „противъ Тѣла и Крови Господней... Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (стих. 30). Простой хлѣбъ питаетъ человѣка и поддерживаетъ его силы, а евхаристическій хлѣбъ для недостойно вкушающихъ является „огнемъ поядающимъ“ (сн. Евр. 12, 29).

10) Голгоеская жертва принесена, и евхаристическая жертва не нужна (сн. Евр. 10, 10, 14).

По существу евхаристическая жертва не другая, а совершенно одна и та же съ Голгоескою жертвою, такъ какъ и нынѣ на жертвенникѣ приносится тотъ же Агнецъ. Но по образу и обстоятельствамъ жертвоприношенія евхаристическая жертва отличается отъ жертвы крестной: на крестѣ Господь видимо принесъ въ жертву Тѣло и Кровь, въ евхаристіи подъ видомъ хлѣба и вина; тамъ жертва кровавая, здѣсь безкровная, безъ страданій, безъ смерти; тамъ за грѣхи всего міра, а здѣсь за грѣхи тѣхъ людей, за которыхъ приносится и которымъ усвоятся плоды жертвы Голгоеской. „Тѣло и Кровь Христа принесены въ жертву единократно, но жертвенное или ходатайственное значеніе соединилось съ ними навѣки, оно неизмѣнно пребываетъ съ человѣче-

ствомъ Христа во всѣхъ положеніяхъ его: сидитъ ли оно одесную Отца на престолѣ славы, находится ли подъ видомъ хлѣба и вина въ храмѣ, преломляется ли, дается ли вѣрующимъ“.¹⁾

11) Евхаристическія вещества подвергаются порчѣ.

Въ евхаристіи силою Духа Св. хлѣбъ и вино предлагаются въ Тѣло и Кровь Спасителя, которыя не могутъ подвергаться никакимъ измѣненіямъ (сн. Римл. 6, 9); измѣняются, портятся вещественные виды Тѣла и Крови—хлѣбъ и вино. Такъ и Христось, будучи Богомъ, по человѣчеству взалкалъ (Мѡ. 4, 2), жаждалъ (Іоан. 19, 28) и испытывалъ страданія (Лук. 22, 44).

12) Невозможно, чтобы священники грѣшники-претворяли хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христа.

„Дѣйствія этого таинства“, учить св. І. Златоустъ, „совершаются не чelовѣческой силою. Тотъ, Кто совершилъ ихъ тогда, на той вечерѣ, и нынѣ совершаетъ ихъ. Мы занимаемъ мѣсто служителей, а освящаетъ и претворяетъ дары Самъ Христось.“²⁾ Предстоитъ Христось и теперь; Кто учредилъ ту трапезу, Тотъ же теперь устрояетъ и эту. Не чelовѣкъ претворяетъ предложенное въ Тѣло и Кровь Христову, но Самъ распятый за насъ Христось. Представляя Его образъ, стоитъ священникъ, произносящій тѣ слова; а дѣйствуетъ сила и благодать Божія.³⁾ Дары Божіи не таковы, чтобы они зависѣли отъ священнической добродѣтели; все происходитъ отъ благодати; дѣло священника—только отверзатъ уста, а все совершаетъ Богъ; священникъ же исполняетъ только видимыя дѣйствія... Приношеніе въ евхаристіи одно и то же, кто бы ни совершалъ его—Павель или Петръ; оно то же самое, которое Христось преподалъ ученикамъ; то же самое и нынѣ совершаютъ священники; послѣднее нисколько не ниже перваго, такъ какъ и это не люди освящаютъ, а Самъ Тотъ, Кто освятилъ его и тогда. Какъ слова, произносимыя нынѣ священникомъ, тѣ же самыя, которыя изрекъ Господь, такъ и приношеніе то же самое“.⁴⁾

13) Надежда на причащеніе—напрасна (сн. Осіи 9, 2.)

1) Кохожскій С. Примѣчанія къ Апостолу и Апокалипсису въ обличеніе штундистовъ и подобныхъ имъ сектант. 1904 г., стр. 142.

2) Творенія. Том. 7. Бес. 82 на Еванг. отъ Мѡ. 1911 г., стр. 827.

3) Творенія. Том. 2. Бесѣд. 1-я о предательствѣ Іуды. 1899 г., стр. 423.

4) Творенія. Том. 11. 2 бесѣд. на 2 Посл. къ Тимѡе. 1905 г., стр. 771—772.

Въ ветхозавѣтное время таин. причащенія не существовало, почему не о немъ здѣсь рѣчь. Пророкъ грозитъ отъ лица Божія бѣдствіями израильскому народу, „удалившемуся отъ Бога“ (— стих. 1), Который чрезъ прор. Амоса такъ говорилъ: „возвращу изъ плѣна народъ Мой, Израиля... насадятъ виноградники и будутъ пить вино изъ нихъ“ (9, 14; см. Іоил. 2, 19).

14) Только неразумные и скудоумные, каковы православные, могутъ вкушать хлѣбъ и растворенное вино (Притч. Солом. 9, 4-5).

Подъ премудростію разумѣется Господь Иисусъ Христосъ (см. I Кор. 1, 24; Колос. 2, 3), Который построилъ домъ (Церковь—I Тим. 3, 15; Евр. 3, 6; Мѣ. 16, 18), учредилъ семь столповъ (семь таинствъ), принесъ Голгоескую жертву, установилъ таинств. причащенія и послалъ апостоловъ и ихъ преемниковъ звать въ Свою Церковь „неразумныхъ и скудоумныхъ“, т. е. не наученныхъ истинамъ вѣры, смиренныхъ, не превозносящихся своимъ умомъ (см. Мѣ. 11, 25). Православные, какъ вступившіе въ Церковь Христову и принявшіе ея ученіе, оставили свое „неразуміе“ (стих. 6). Сектанты—„кошунники и нечестивые“ (стих. 7), потому что превозносятся свсимъ разумомъ, глумятся надъ Церковью и ея таинствами и глухи къ призыву Премудрости.

15) Православные, употребляя копьѣ, вновь закалываютъ Христа.

Копьемъ изъ просфоры вынимается часть, называемая Агнцемъ, крестообразно надрѣзывается, прободается и этими дѣйствіями Церковь воспоминаетъ голгоескія событія. Но эти воспоминанія въ дѣйствіяхъ, подобно словеснымъ воспоминаніямъ (напр. чтеніе о страданіяхъ Спасителя изъ Евангелій), не есть выраженія злобы на Господа Иисуса Христа, какъ говорятъ сѣктанты, и не имѣютъ цѣли причиненія Ему страданій, а служатъ для благоговѣйнаго „возвѣщенія смерти Господней“ (см. I Кор. 11, 26).

16) Зачѣмъ лжица при приобщеніи? Нужно приобщаться отдѣльно хлѣба и вина (см. Мѣ. 26, 26-27).

Лжица употребляется для предосторожности во избѣжаніе пролитія св. Таинъ, по образу клещей, коими ангель взялъ уголь съ жертвенника и коснулся устъ прор. Исаи (Исаи 6, 7).

Въ таинствахъ нужно различать стороны существенныя и несущее

ственные, вѣчныя и временныя; способъ приобщенія является стороною несущественной въ таин. причащенія. Неужели существо таинства можетъ измѣниться при приобщеніи лжицею? По примѣру апостоловъ, приобщившихся отдѣльно Тѣла и Крови, приобщаются преемники ихъ (священнослужители Церкви); о порядкѣ приобщенія мірянъ въ словѣ Божіемъ ничего не сказано, и Церковь преподаетъ нынѣ имъ св. Дары лжицею.¹⁾

17) Есть ли въ Свящ. Писаніи заповѣдь о причащеніи младенцевъ?

Есть. Господь сказалъ: „пейте изъ нея всѣ“ (Мѡ. 26, 27). Церковь поступаетъ по примѣру Иисуса Христа, сказавшаго: „пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ“ (Мѡ. 19, 14). Тогда приносили къ Нему, чтобы Онъ возложилъ на нихъ руки и помолился, а теперь приносятъ къ „чашѣ Господней“ для соединенія съ Нимъ (Іоан. 6, 56).

18) О Церкви православной и таинствѣ причащенія читай въ Откровеніи (17, 1-5).

Подъ женою разумѣется не Церковь православная, какъ безумствуютъ злобные сектанты, а „великій городъ, царствующій надъ земными царями“ (стих. 18). Города, какъ носители и распространители развращающаго вліянія на окружающіе народы, называются въ Св. Писаніи блудницами (сн. Исаи 23, 15-18, Наум. 3, 4); „золотая чаша, наполненная мерзостями и нечистою блудодѣйства ея“ (жены—стих. 4), обозначаетъ, что міровой городъ является распространителемъ безбожной и безнравственной культуры.

ТАИНСТВО ПОКАЯНІЯ.

Понятіе о семъ таинствѣ.

„Покаяніе есть такое священнодѣйствіе, въ которомъ пастырь Церкви, силою Духа Святаго, разрѣшаетъ кающагося и исповѣдующагося христіанина отъ всѣхъ грѣховъ, совершенныхъ имъ послѣ крещенія, такъ что христіанинъ снова дѣлается невиннымъ и освященнымъ, какимъ онъ вышелъ изъ водъ крещенія“. (Правосл.-Догмат. Богословіе Макарія, митр. Москов.).

Обѣтованіе о таинствѣ покаянія:

„Истинно говорю вамъ: что вы свяжите на землѣ, то будетъ свя-

1) Пусть сектанты отвѣтятъ: почему они не возлежатъ, по примѣру Господа и апостоловъ (Мѡ. 26, 20), во время своего преломленія? Зачѣмъ допускаютъ женщинъ къ участию въ преломленіи. Кто повелѣлъ употребить при этомъ графины и стаканы? Гдѣ объ этомъ сказано въ Свящ. Писаніи?

зано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѡ. 18, 18; сн. 16, 19).

Божественное установленіе таинства.

Господь Иисусъ Христосъ, живя на землѣ, Самъ прощалъ людемъ грѣхи (Мрк. 2, 5; Лук. 7, 48), а предъ Своимъ вознесеніемъ на небо Онъ преподавалъ апостоламъ и ихъ преемникамъ Божественную власть прощать или удерживать силою Духа Св. грѣхи людей: „какъ послалъ Меня Отець, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говорить имъ: примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20, 21-23). „Какъ царь, посылая правителей, даетъ имъ власть“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „и заключать въ темницу, и освобождать изъ темницы, такъ и Христосъ, посылая учениковъ, облакаетъ ихъ такою же властію... Они получили нѣкоторую духовную власть и благодать, только—не воскрешать мертвыхъ и не совершать чудеса, а отпускать грѣхи,—такъ какъ различны дарованія Духа... А впослѣдствіи, спустя сорокъ дней, они получили силу чудотвореній“.¹⁾

Торжественность, съ какою Иисусъ Христосъ устанавливаетъ таинство покаянія, одинакова съ тою торжественностью, съ какою Онъ установилъ таинство крещенія (Мѡ. 28, 18-20). Отсюда слѣдуетъ, что власть прощать и не прощать грѣхи дана не однимъ апостоламъ, а и ихъ преемникамъ, и что таинство покаянія, какъ и таинство крещенія, установлено на всѣ времена до скончанія вѣка.

Отъ приступающихъ къ таинству покаянія требуется сокрушеніе о грѣхахъ (Лук. 15, 18-19, 21; 18, 13), твердое намѣреніе исправить свою жизнь (Мѡ. 3, 7-8; Лук. 19, 8; Дѣян. 3, 19; Откр. 2, 5), вѣра въ Иисуса Христа и надежда на Его милосердіе (Дѣян. 4, 12; 10, 43; Римл. 5, 1-2; Евр. 7, 25) и устное исповѣданіе грѣховъ предъ пастыремъ Церкви.

Необходимость устнаго исповѣданія грѣховъ предъ пастыремъ Церкви.

Такъ какъ не всякій грѣхъ можетъ быть разрѣшенъ (сн. Мѡ. 12, 31-32; І Иоан. 5, 16), и не каждый грѣшникъ заслуживаетъ немедленнаго прощенія, соотвѣтственно важности своихъ грѣховъ и степени раскаянія (сн. Дѣян. 8, 21-22; І Кор. 5, 2-5; 2 Кор. 2, 7-10), то лицамъ, получившимъ божественную власть „вязать и рѣшить“, необходимо опредѣ-

1) Творенія. Том. 8. Бесѣд. 86 на Еванг. отъ Іоанна. 1902 г., стр. 588—589.

лить свойство грѣховъ и степень покаянія. Единственнымъ средствомъ для указанной цѣли служить устное исповѣданіе кающимся своихъ грѣховъ. Грѣшникъ есть духовно больной, и онъ долженъ повѣдать свою болѣзнь и родъ ея духовному врачу—пастырю Церкви, какъ физически больной, желающій выздоровленія, говоритъ врачу, не скрывая своей болѣзни. „Іерусалимъ и вся Іудея, и вся окрестность Іорданская выходили къ нему (Іоанну)... исповѣдуя (ἐξομολογούμενοι) грѣхи свои“ (Мѡ. 3, 5-6). „Многіе изъ увѣровавшихъ приходили (къ апост. Павлу), исповѣдуя (ἐξομολογούμενοι) и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19, 18). „Если исповѣдуемъ (ὁμολογήσωμεν) грѣхи наши, то Онъ, будучи вѣренъ и праведенъ, проститъ намъ грѣхи наши“ (I Іоан. 1, 9; см. Числ. 12, 11; I Цар. 15, 24; 2 Цар. 12, 1, 13; Исаи 43, 28 и др.). Подъ исповѣданіемъ грѣховъ здѣсь разумѣется не внутреннее только сердечное сознание ихъ, но устное, открытое ихъ исповѣданіе.¹⁾

Благодатныя дѣйствія таинства покаянія.

„Первая польза (сего таинства) есть сія: какъ чрезъ грѣхъ мы теряемъ ту невинность, которую стяжали въ св. крещеніи, такъ опять пріобрѣтаемъ оную чрезъ покаяніе; такъ же, какъ чрезъ грѣхъ лишаемся благодати Божіей, такъ чрезъ покаяніе снова снискиваемъ оную; еще какъ чрезъ грѣхъ впадаемъ въ плѣнь діавола, такъ чрезъ покаяніе освобождаемся изъ онаго; и напослѣдокъ, какъ чрезъ грѣхъ входятъ въ совѣсть нашу стыдъ и страхъ, такъ чрезъ покаяніе возвращается къ намъ миръ и такое дерзновеніе, какое имѣютъ дѣти къ своимъ родителямъ“. (Правосл. Испов., част. 1, отв. на вопр. 114).

Апостолы и ихъ преемники пользовались властью прощать или удерживать грѣхи.

„Петръ сказалъ: Ананія! для чего ты допустилъ сатанѣ вложить въ сердце твое мысль солгать Духу Св. и утаить изъ цѣны земли?... Услышавъ сіи слова, Ананія палъ бездыханенъ?... (Дѣян. 5, 3-6, см. 7-10). „Я уже рѣшилъ предать сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ... Итакъ, извергните развращеннаго изъ среды васъ“ (I Кор.

¹⁾ Ὁμολογέω—говорю одинаковое или то же самое, соглашаюсь; признаюсь, исповѣдываюсь; ἐξομολογέομαι—открыто признаюсь, исповѣдываюсь. „Кто исповѣдаетъ (ὁμολογῆσει) Меня предъ людьми“ (Мѡ. 10, 32); „онъ (Іоаннъ) объявилъ“ (ὠμολόγησε, слав. „исповѣда“—Іоан. 1, 20). „Но въ томъ признаюсь (ὁμολογῶ, слав. „исповѣдую“) тебѣ“ (Дѣян. 24, 14).

5, 8-5, 18; см. 2 Кор. 2, 6). „Таковы Именей и Александръ, которыхъ я предалъ сатанѣ, чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1, 20; см. 2 Кор. 10, 4-6, 8; 13, 10). „Согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобъ и прочіе страхъ имѣли“ (1 Тим. 5, 20).

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о томъ, что власть прощать или удерживать грѣхи всегда принадлежала пастырямъ.

Св. Кипріана Карфаген.: „выше по вѣрѣ, лучше по страху, тѣ, кои, хотя не сдѣлали преступленія ни чрезъ жертвоприношенія идоламъ, ни чрезъ записи; однако по тому одному, что думали объ этомъ,—съ болѣзнію и искренностію исповѣдуютъ это предъ священниками Божиими, очищаютъ совѣсть признаніемъ, излагаютъ бремя своего духа, ищутъ спасительнаго лѣкарства для своихъ малыхъ и легкихъ ранъ, памятуя сказанное въ Писаніи: „Богъ поругаемъ не бываетъ“ (Гал. 6, 7)... Умоляю васъ, возлюбленнѣйшіе братія, пусть каждый исповѣдуетъ свой грѣхъ, пока согрѣшившій находится еще въ этомъ мірѣ,—пока исповѣдь его можетъ быть принята,—пока удовлетвореніе и отпущеніе, при посредствѣ священниковъ, угодно Господу. Обратимся къ Господу всею мыслию и, выражая раскаяніе въ преступленіи истинною скорбію, будемъ умолять милосердіе Божіе.¹⁾ Давшій законъ обѣщаль, что связанное на землѣ будетъ связано и на небесахъ, и что тамъ только то можетъ быть разрѣшено, что разрѣшено прежде здѣсь въ Церкви“ (Мѡ. 18, 18).²⁾

Св. Василія Великаго: „исповѣдывать грѣхи необходимо предъ тѣми, кому вѣрено домостроительство таинъ Божіихъ. Такъ находимъ, что и древле каившіеся дѣлали сіе предъ святыми“ (Мѡ. 3, 3; Дѣян. 19, 18).³⁾

Св. Іоанна Златоуста: „кто размыслить... тотъ ясно увидитъ, какой чести удостоила священниковъ благодать Духа... Люди, живущіе на землѣ и еще обращающіеся на ней, поставлены распоряжаться небеснымъ и получили власть, которой не далъ Богъ ни ангеламъ, ни архангеламъ; ибо не имъ сказано: (Мѡ. 18, 18). Земные властители имѣютъ власть связывать, но только тѣло, а эти узы связываютъ самую

1) Творенія. Част. 2. Книга о падшихъ. 1891 г., стр. 168-169.

2) Творенія. Част. 1. 49 письмо къ Корнелію о дарованіи мира падшимъ. 1891 г., стр. 203.

3) Творенія. Част. 5. Отвѣтъ на вопросъ 288. 1901 г., стр. 303.

душу и проникають въ небеса; что священники совершаютъ на землѣ, то Богъ довершаетъ на небѣ, и мнѣніе рабовъ утверждаетъ Владыка... Какая власть можетъ быть больше этой? Отецъ весь судъ отдалъ Сыну (Іоан. 5, 22); а я вижу, что Сынъ весь этотъ судъ вручилъ священникамъ“.¹⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) Каяться нужно въ душѣ предъ Богомъ (сн. Псл. 31, 5; 50, 3), а не предъ священникомъ—грѣшнымъ человѣкомъ.

Въ указанныхъ псалмахъ говорится о покаянной молитвѣ царя Давида, который однако каялся предъ прор. Наѳаномъ, посланнымъ къ нему Богомъ (2 Цар. 12, 1-14). Таинства покаянія (разрѣшенія грѣховъ) въ Ветхомъ Завѣтѣ не было. Если и существовало тогда покаяніе и исповѣданіе грѣховъ (Лев. 4-6 гл., 16, 21 и др.), то оно не давало прощенія грѣховъ, такъ какъ не было еще искупительной Христовой жертвы (сн. Римл. 3, 25-26; Евр. 10, 1-4), а только ради этой жертвы каившіеся избавлялись отъ наказаній, опредѣленныхъ судомъ Божиимъ (сн. 2 Цар. 12, 13; 3 Цар. 21, 27-29; Іон. 3, 10 и др.). Человѣка безгрѣшнаго никогда не было на землѣ, нѣтъ и не будетъ (сн. I Іоан. 1, 8, 10; Іак. 3, 2 и др.), только одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15, 4). Совершивъ искупленіе Господь, по любви къ людямъ, благоволилъ дать апостоламъ и ихъ преемникамъ власть прощать или удерживать грѣхи, и вѣрующіе должны не только въ душѣ каяться предъ Богомъ, но и приходитъ къ нимъ и исповѣдывать свои грѣхи (сн. Дѣян. 19, 18) для полученія прощенія. Въ раскаяніи только предъ Богомъ нѣтъ еще надлежащаго смиренія, нѣтъ глубокаго сознанія своего недостойнства. Въ истинно кающемся естественно желаніе унижить себя, отдать свои поступки на судъ духовнаго врача, который обличилъ бы его, найдя въ немъ недостатокъ сокрушенія о грѣхахъ, и утѣшилъ бы, когда грѣшникъ предался „чрезмѣрной печали“ (сн. 2 Кор. 2, 7). Напротивъ, нежеланіе открыть пастырю Церкви грѣхи есть признакъ того, что они еще привлекательны душѣ, что къ нимъ еще не чувствуетъ она отвращенія, что скорбь о винѣ предъ Богомъ еще не искренна, не полна и не глубока.²⁾ Вотъ почему, намъ кажется, сектанты и отвергаютъ таинство покаянія.

1) Творенія. Том. 1-й. Бес. 3 о священствѣ. 1898 г., стр. 426.

2) Остроумовъ С. Письма о правосл. благочестіи. 1907 г., стр. 194, 203.

2) Самъ Господь сказалъ, что мы должны молиться Отцу Небесному о прощеніи грѣховъ (Мѳ. 6, 12), а не обращаться къ священникамъ.

Покаянная молитва Отцу Небесному не устраняетъ необходимости исповѣданія грѣховъ предъ священникомъ, чрезъ котораго Онъ даруетъ кающемуся прощеніе грѣховъ и благодатную помощь для укрѣпленія его воли въ борьбѣ со грѣхомъ, для обновленія его духовной жизни и умиротворенія его души. Молитва можетъ вызвать сокрушеніе о грѣхахъ, укрѣпить вѣру въ Иисуса Христа и надежду на Его милосердіе, словомъ, создать условія для полученія прощенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія, но не замѣнить его. Самъ Господь, давшій образецъ молитвы (Мѳ. 6, 9-13), установилъ и таинство покаянія (Іоан. 20, 21-23) и этимъ указалъ, что не чрезъ молитву даруется прощеніе грѣховъ.

3) Господь далъ апостоламъ власть прощать не грѣхи, а личныя обиды (Іоан. 20, 21-23; Мѳ. 18, 18; см. стих. 21-22, 35 и др.).

О прощеніи обидъ, какъ долгъ каждаго христіанина, Господь много разъ во время Своей земной жизни училъ и заповѣдывалъ (Мѳ. 6, 12; 14-15; 18, 21-22, 35; Мрк. 11, 25-26; Лук. 11, 4; 17, 3-4), и давать вновь для этой цѣли однимъ апостоламъ полномочія не было нужды. Иисусъ Христосъ по Своемъ воскресеніи торжественно далъ только апостоламъ и ихъ преемникамъ власть не обиды прощать, а прощать или удерживать грѣхи. Если бы апостолы не получили отъ Господа этой власти, то не пользовались бы ею (Дѣян. 5, 3-10; I Кор. 5, 3-5, 13; 2 Кор. 2, 6; 10, 4-6, 8; 13, 10; I Тим. 1, 20), къ нимъ бы не приходили вѣрующіе и не исповѣдывали своихъ грѣховъ (Дѣян. 19, 18).

Нужно замѣтить, что въ Евангеліи отъ Мѳ. (18, 21-22, 35) говорится объ условіяхъ прощенія Отцомъ Небеснымъ грѣховъ, а въ Евангеліи отъ Іоан. (20, 21-23 и Мѳ. 18, 18) указываются лица, которымъ Иисусъ Христосъ, посланный отъ Бога Отца, далъ власть отъ имени Его, силою Духа Св., вязать и рѣшить грѣхи.

4) Если бы апостолы имѣли власть прощать грѣхи, то ап. Петръ воспользовался бы своею властью, а не говорилъ бы Симону: „итакъ покайся въ семь грѣхъ твоихъ и молись Богу: можетъ быть, отпустится тебѣ помыслъ сердца твоего“ (Дѣян. 8, 22).

Апостоль Петръ указываетъ Симону, сейчасъ же по совершеніи имъ грѣха (стих. 18-19), на тяжесть послѣдняго и на необходимость для

полученія прощенія глубокаго покаянія, вмѣстѣ съ усиленной молитвой. Если со стороны Симона не будетъ такого покаянія и такой молитвы, то грѣхъ его не отпустится, почему и сказалъ апостоль: „можетъ быть, отпустится помысль сердца твоего“. Такъ какъ Симонъ еще не проявилъ своего раскаянія и не исповѣдывалъ своего грѣха, то апостоль не вяжетъ и не разрѣшаетъ, а только наставляетъ его на путь покаянія. Неужели сектанты думаютъ, что если дана власть прощать или удерживать грѣхи, то и нужно ею пользоваться, не считаясь съ душевнымъ состояніемъ грѣшника?

„Апостоль“, замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „повелѣваетъ ему (Симону) два дѣла: покайся и молись, можетъ быть, отпустится тебѣ помысль сердца твоего. Такъ какъ тотъ замыслилъ дѣло порочное, то апостоль и сказалъ ему: можетъ быть, отпустится тебѣ,—зная, что онъ неисправимъ. Онъ же, съ своей стороны, опасался народа и не рѣшился раскаяться. Если бы онъ не смутился, то сказалъ бы: я не зналъ, я поступилъ легкомысленно; но онъ былъ пораженъ, во-первыхъ, тѣмъ что предъ нимъ совершались знаменія, а во вторыхъ, тѣмъ, что сокровенное въ душѣ его сдѣлалось явнымъ“.¹⁾

5) „Кто можетъ прощать грѣхи, кромѣ одного Бога?“ (Мрк. 2, 7).

Евангелистъ Маркъ свидѣтельствуетъ, что такъ „помышляли въ сердцахъ своихъ“ (стѣх. 5) іудейскіе книжники. Сектанты превзошли ихъ, потому что не въ сердцахъ только помышляютъ, а и своими устами говорятъ хулу на Духа Св., отрицая богоучрежденность таинства покаянія.

6) Зачѣмъ намъ исповѣдываться предъ священникомъ, когда „имѣемъ ходатая предъ Отцомъ, Іисуса Христа праведника“ (I Іоан. 2, 1)?

Іисусъ Христосъ, ставшій чрезъ Свою крестную жертву ходатаемъ предъ Отцомъ, даровалъ апостоламъ, какъ повѣствуетъ тотъ же ап. Іоаннъ (20, 21-22), власть вязать или рѣшить грѣхи, почему кающіеся и должны предъ преемниками апост. исповѣдывать свои прегрѣшенія. Кто не исполняетъ повелѣній Господнихъ, тотъ является ослушникомъ Его воли (Мѡ. 12, 30).

7) Господь далъ власть прощать грѣхи только одиннадцати апостоламъ

1) Творенія. Том. 9. 18 бес. на Дѣянія Апостол., пунк. 4 1903 г., стр. 176—177.

(сн. Иоан. 20, 21-23), но не ихъ преемникахъ—пастырямъ.

Ап. Павелъ, не бывшій въ числѣ одиннадцати, и ученикъ его Тимоѳеѣй имѣли власть прощать и вязать грѣхи (Дѣян. 19, 18; I Кор. 5, 3-5, 18; I Тим. 1, 20; 5, 19-20 и др.). Въ Церкви, по слову Господа (Мѳ. 13, 41-49), будутъ до второго Его пришествія грѣшники, т. е. лица, нуждающіяся въ разрѣшеніи грѣховъ, почему Оубъ облекъ этою властію не одиннадцать только апостоловъ, а и ихъ преемниковъ.

8) Нужно каягся не предъ священникомъ, а другъ предъ другомъ (Іаков. 5, 16).

Приведенное мѣсто (Іак. 5, 16) не отрицаетъ таин. покаянія, совершаемаго пастырями Церкви, какъ облеченными властію вязать и разрѣшать грѣхи. Выраженіе: „признавайтесь (ἐξομολογήσθε, слав. исповѣдайте) другъ предъ другомъ въ проступкахъ“, объясняется тѣмъ, что исповѣданіе грѣховъ должно было происходить, хотя и предъ пресвитерами Церкви, но въ услышаніе всего собранія христіанъ, приносившихъ о кающемся единокорную молитву. Въ древней Церкви, какъ извѣстно, практиковалась публичная исповѣдь. „Нѣкоторыя изъ нихъ (женщинъ, обольщенныхъ еретикомъ Маркомъ)“, пишетъ св. Ириней Ліонскій, „въявъ исповѣдуются въ этомъ, а другія по стыду не рѣшались на это и втайнѣ“. 1)

9) Невозможно обновлять грѣшниковъ покаяніемъ (сн. Евр. 6, 4-6; 10, 26-27).

Подъ „отпадшими“ (Евр. 6, 6) разумѣются отступники отъ вѣры (сн. стих. 4-5), тяжкіе грѣшники, которыхъ „невозможно“, вслѣдствіе ихъ упорства и злобы на Христа („ругаются Ему“), побудить 2) къ покаянію, къ духовной перемѣнѣ (сн. Лук. 16, 31). Христіане, хотя и грѣшатъ, но каются, прибѣгаютъ съ раскаяніемъ ко Христу, сказавшему: „приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ“ (Іоан. 6, 37; сн. Мѳ. 9, 13), и чрезъ пастырей Церкви получаютъ прощеніе своихъ грѣховъ. Если людямъ заповѣдуется прощать своимъ обидчикамъ „до седмижды семидесяти разъ“ (Мѳ. 18, 22), то тѣмъ болѣе не можетъ отказывать въ прощеніи грѣховъ (тѣмъ, кто заслуживаетъ) священникъ, дѣйствующій отъ лица премилосерднаго Бога (2 Царст. 14, 14). Въ Посл. къ Евр. (10, 26-27) го-

1) Сочиненія. Книг. 1-я, глав. 13, пункт. 7. 1900 г., стр. 60.

2) „Опять обновлять покаяніемъ“ (ἀνακαινίζειν—возобновлять, побуждать εἰς μετάνοιαν къ покаянію).

ворится о тяжкихъ грѣшникахъ. Для этихъ грѣшниковъ „не остается бoлѣе жертвы за грѣхи“, т. е. не найдутъ они другого Искупителя, другого Ходатая (сн. Дѣян. 4, 19). „Апостоль“, замѣчаетъ блаж. Феодоритъ, „не покаяніе отрицаетъ, а говоритъ (Евр. 10, 26), что нѣтъ другой жертвы, потому что однажды закланъ былъ за насъ Владыка Христось. А „противниками“ (—стих. 27) онъ назвалъ не только враговъ истины, но и осмѣливающихся итти вопреки божественнымъ законамъ“. 1)

10) Община христіанская должна прощать или не прощать грѣхи (І Кор. 5, 1-13; 2 Кор. 2, 5-10), а не священники.

Нигдѣ въ Свящ. Писаніи нѣтъ свидѣтельства о томъ, будто община, а не пастыри Церкви, имѣла власть вязать или разрѣшать грѣхи. Приведенныя сектантами мѣста не даютъ никакихъ основаній къ такому выводу. Въ указанномъ (І Кор. 5, 1-13) событіи изъ жизни коринѣскихъ христіанъ видно, что самъ апостоль, какъ имѣющій власть отъ Господа (2 Кор. 10, 4, 8; 13, 10), безъ вѣдома и согласія коринѣянъ („вы возгордились, вмѣсто того, чтобы лучше плакать“—5, 2), рѣшилъ безповоротно отлучить тяжкаго грѣшника отъ Церкви и повелѣлъ имъ привести его опредѣленіе въ исполненіе, прервавъ съ отлученнымъ всякое общеніе. Когда же покаялся отлученный, то апостоль проситъ коринѣянъ возстановить съ нимъ братское общеніе. (2 Кор. 2, 7-9). Такъ поступаетъ апостоль, желая испытать послушаніе коринѣянъ: „чтобы узнать на опытъ, во всемъ ли вы послушны“ (стих. 9). Въ I Посланіи къ Тимоѳею (1, 20) тотъ же апостоль пишетъ, что онъ, а не община, „предалъ сатанѣ“ Именея и Александра.

11) Покаяніе для грѣшника бесполезно: Исавъ „не могъ перемѣнить мыслей отца, хотя и просилъ о томъ со слезами“ (Евр. 12, 17).

У Исава было сожалѣніе объ утраченномъ первенствѣ, но это не есть покаяніе. Слезы Исава не были показателемъ раскаянія, такъ какъ происходили отъ зависти, что и обнаружилось: „сказалъ Исавъ въ сердцѣ своемъ: приближаются дни плача по отцѣ моемъ: и я убью Іакова, брата моего“ (Быт. 27, 41). „Исавъ плакалъ“, объясняетъ блаж. Феодоритъ, „не покаяніе принося, но завидуя благополучію брата... Не о томъ

1) Творенія. Част. 7. Толков. на Посланіе къ Евр. 1861 г., стр. 625—626.

проливалъ слезы, что умыслилъ худое, и сѣтовалъ не о грѣхѣ, но о доброй участи Іакова. Объ этомъ свидѣтельствуя слова его“ (Быт. 27, 41).¹⁾

12) „Даромъ получили, даромъ давайте“ (Мѣ. 10, 8), а священники берутъ деньги за отпущеніе грѣховъ.

Священники получаютъ деньги не за отпущеніе грѣховъ, а за свой пастырскій трудъ: „ибо трудящійся достоинъ пропитанія“ (Мѣ. 10, 10; см. I Кор. 9, 13-14).

13) Покаяніе предъ первосвященникомъ бесполезно, какъ бесполезно было для Іуды покаяніе предъ первосвященниками: „согрѣшилъ я, предавъ кровь невинную. Они же сказали ему что намъ до того? смотри самъ“ (Мѣ. 27, 4).

Во время жизни Іуды еще не существовало таин. покаянія. У Іуды было сокрушеніе о грѣхѣ, но не было вѣры въ Господа и надежды на Его милосердіе, почему онъ пришелъ въ отчаяніе и погибъ. Христіане, кающіеся съ вѣрою и надеждою, въ таинствѣ покаянія врачуются отъ душевныхъ немощей и духовно-нравственно обновляются, и, слѣдов., таинство для нихъ душеспасительно. Сектанты не вѣрятъ спасительности таинства покаянія. „Не вѣрилъ“, говоритъ св: Амвросій Медиол., „Нееманъ Сиріанинъ, чтобы водою можно было очистить свою проказу; но что было невозможно, то Богъ явилъ возможнымъ. Подобнымъ образомъ невозможнымъ кажется, чтобы чрезъ покаяніе были оставлены грѣхи. Но уполномочилъ на сіе Христосъ Своихъ апостоловъ, а отъ апостоловъ передано это право священникамъ. Итакъ, стало возможнымъ, что казалось невозможнымъ“. ²⁾ „Конечно, заслуживаетъ одобренія“, объясняетъ св. І. Златоустъ, „то, что Іуда сознался, повергнулъ сребреники и не утратился іудеевъ, но что самъ на себя надѣлъ петлю, это грѣхъ непростительный, это дѣло злого демона. Діаволь отвлекъ его отъ покаянія, чтобы оно осталось для него совершенно бесполезнымъ; онъ же и умертвилъ смертію позорною и для всѣхъ открытою, внушивъ ему погубить самого себя“. ³⁾

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНІЯ.

Понятіе о семъ таинствѣ.

„Елеосвященіе есть таинство, въ которомъ, при помазаніи тѣла

1) Творенія. Част. 7. Толков. на Послан. къ Евр. 1861 г., стр. 644.

2) Остроумовъ С. Письма о правосл. благочестіи. 1907 г., стр. 201.

3) Творенія. Томъ 7. Бесѣд. 85 на Евангеліе отъ Мѣ. 1911 г., стр. 847.

елеемъ, призывается на больного благодать Божія, исцѣляющая немощи душевныя и тѣлесныя“ (Катихиз.).

Установленіе таинства.

Предызображеніемъ этого таинства было помазаніе апостолами, по волѣ Господа, болящихъ „масломъ“ (ἐλαίω—Мрк. 6,13). Таинство елеосвященія установлено Господомъ Исусомъ Христомъ, по Его воскресеніи, когда „дана Ему была всякая власть“ (Мѡ. 28, 18), и Онъ въ продолженіе 40 дней являлся апостоламъ и говорилъ о Царствіи Божіемъ (Дѣян. 1, 3; см. установленіе крещенія—Мѡ. 28, 19; покаянія—Іоан. 20, 21-23). Апостолы не могли отъ своего имени ничего вводить въ Церкви, такъ какъ считали себя „служителями Христовыми и домостроителями таинъ Божіихъ“ (I Кор. 4, 1), а не учредителями ихъ. Они учили только тому, что заповѣдалъ имъ Господь: „идите, научите всѣ народы... уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѡ. 28, 19-20), и что внушалъ Духъ Св.: „научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ все, что Я говорилъ вамъ“ (Іоан. 14,26), „отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ“ (Іоан. 16,14), т. е. Его ученіе не иное, Мое, и Его ученіе одно и то же: откуда Я долженъ былъ заимствовать Мое ученіе, изъ того же источника и Онъ будетъ заимствовать. Апостолъ Іаковъ, какъ рабъ Исуса Христа (Іаков. 1, 1), исполнитель Его воли, не устанавливаетъ, а даетъ заповѣдь о таинствѣ елеосвященія, извѣстномъ читателямъ посланія священнодѣйствіи, совершающемся „во имя Господне“ (Іак. 5, 14) т. е. по заповѣди, волѣ Господа. Апостолъ повелѣваетъ, чтобы больной призывалъ пресвитеровъ Церкви, при чемъ необходимо предполагается, что пресвитеры знаютъ, зачѣмъ ихъ больной зоветъ, къ нему придутъ и по извѣстному имъ чину совершатъ таинство.

Видимая сторона таинства.

Видимую сторону таинства составляютъ: помазаніе больного елеемъ и молитва вѣры: „боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ (очевидно, лежащимъ, вслѣдствіе болѣзни), помазавши его елеемъ во имя Господне“ (Іак. 5,14).

Невидимыя, благодатныя дѣйствія елеосвященія.

Не елей, а „молитва вѣры (пресвитеровъ, больного, призвавшего ихъ, вслѣдствіе своей вѣры въ спасительную силу таинства, и окружающихъ больного) исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и,

если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5, 15), т. е. простятся грѣхи, послужившіе причиною болѣзни (сн. Мрк. 2, 5; Іоан. 5, 14); безгрѣшности апостоль не могъ допускать: „всѣ мы много согрѣшаемъ“ (—3, 2). Господь по молитвѣ и вѣрѣ чрезъ помазаніе елеемъ даруетъ болящему исцѣленіе отъ болѣзни и оставленіе ему грѣховъ, очищеніе „отъ всякой скверны плоти и духа“ (сн. 2 Кор. 7, 1).

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ елеосвященія.

Оригена: „есть еще родъ отпущенія грѣховъ... когда грѣшникъ оmyваетъ ложе свое слезами, и слезы дѣлаются для него хлѣбомъ день и ночь, и когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ священнику Божию и просить у него врачевства... при чемъ исполняется и то, что сказалъ Іаковъ (5, 14-15)... Всякая душа нуждается въ елеѣ божественнаго милосердія, и никто не можетъ оставить эту жизнь, если не будетъ присущъ ему елеи небеснаго помилованія“. ¹⁾

Св. Іоанна Златоуста: „они (священники) не только возрождаютъ насъ (крещеніемъ), но имѣютъ власть разрѣшать и отъ послѣдующихъ грѣховъ: боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви“... (Іак. 5, 14-15). ²⁾

Св. Кирилла Александрійскаго (+444 г.): „если имѣешь недугъ въ какой-либо части тѣла и истинно вѣришь, что слова: Господь Саваоѣ и подобныя названія, которыя божественное Писаніе усвоетъ Богу по естеству, будутъ для тебя цѣлительными отъ болѣзни, тогда, молясь самъ за себя, возглашай эти слова... Напомню и божеств. Писаніе, которое говоритъ: „боленъ ли кто изъ васъ, да призоветъ пресвитеровъ“... (Іак. 5, 14-15). ³⁾

Бесарія арелатскаго (6 вѣк.): „всякій разъ, когда постигаетъ какая-либо болѣзнь, пусть болящій приметъ Тѣло и Кровь Христову, и потомъ пусть совершитъ помазаніе тѣла своего, чтобы исполнилось надъ нимъ написанное (Іак. 5, 14-15). Видите, братія, кто въ болѣзни при-

1) Сильвестръ еп. Опытъ Правосл. Догм. Богосл. Том. 5. 1897 г., стр. 55-56.

2) Творенія. Томъ 1-й. 3 слово о священствѣ. 1898 г., стр. 427.

3) Творенія. Част. 1-я. О поклон. и служ. въ духѣ и истинѣ. Кн. 6. 1880 г., стр. 360-361.

бѣгаетъ къ Церкви, тотъ удостоивается получить и здравіе тѣлесное и отпущеніе грѣховъ“. 1)

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ

Сектанты говорятъ: 1) подъ „елеемъ“ разумѣется молитва, а не вещество, почему мы о болящихъ молимся, безъ помазанія ихъ елеемъ.

Нигдѣ въ Свящ. Писаніи не называется молитва въ переносномъ смыслѣ „елеемъ“. Ап. Іаковъ въ своемъ посланіи ясно отличаетъ „молитву“ отъ „елея“: „пусть помолятся надъ нимъ“ (это одинъ актъ), „помазавши его елеемъ“ (это другой актъ).

2) „Елеемъ“ апостоль называетъ ученіе, слово Божіе.

Въ Свящ. Писаніи никогда не представляется слово Божіе, ученіе подъ образомъ „елея“. Сектантское толкованіе произвольно и лишено всякаго смысла: неужели въ словѣ Божіемъ (по сект. „въ елеѣ“) только больные нуждаются, а для здоровыхъ оно не нужно?

3) Зачѣмъ масло? Оно излишне: не оно исцѣляетъ, „а молитва вѣры“ (Іаков. 5, 16).

Освященный елей является орудіемъ благодати Божіей, необходимымъ видимымъ знакомъ для нагляднаго убѣжденія болящаго въ дѣйствительности таинства (какъ вода при крещеніи, миро при миропомазаніи, хлѣбъ и вино въ причащеніи; см. „бреніе изъ плюновенія“— Іоан. 9, 6 и др.). Кто же утверждаетъ, что елей исцѣляетъ больного? Апостоль говоритъ, что молитва и вѣра привлекаютъ благодать Господа, Который чрезъ помазаніе елеемъ исцѣляетъ болящаго („возставитъ его Господь“) и очищаетъ отъ грѣховъ. Елей для сего таинства потому избранъ, что свойства его болѣе, чѣмъ свойства другихъ веществъ, соотвѣтствуютъ благодатному дѣйствию „елеосвященія“, исцѣляющему и укрѣпляющему болящаго. Елей—обычное на востокѣ средство, служащее для врачеванія тѣла (см. Лев. 14, 14-19; Исаи 1, 6; Лук. 10, 34).

4) Ап. Іаковъ не о таинствѣ говоритъ, а о помазаніи елеемъ, какъ простомъ врачевномъ средствѣ.

Неправда: для такого помазанія нѣтъ нужды ни въ пресвитерахъ Церкви, ни въ особыхъ молитвахъ вѣры, которымъ въ данномъ слу-

1) Сильвестръ еп. Опытъ Правосл. Догм. Богосл. Том. 5. 1897. г., стр. 60-61.

чаѣ приписывается апостоломъ благодатная сила, такъ какъ помазать елеемъ можетъ и не пресвитеръ, даже и не врачъ, а всякій человѣкъ. Напротивъ, апостолъ повелѣваетъ призвать именно пресвитеровъ Церкви, т. е. лицъ, поставленныхъ для совершенія священнодѣйствій; во вторыхъ, помазаніе елеемъ должно совершаться „во имя Господне“ (Іак. 5, 14), чѣмъ обозначается, что оно не простое помазаніе, не простое врачеваніе, а Господне, т. е. по Его заповѣди, Его силою врачующее. Наконецъ, слѣдствіемъ этого помазанія является не только тѣлесное врачеваніе, но и духовное („грѣхи простятся ему“—стих. 15) чего, разумѣется, елей, какъ лечебное средство, никогда не даетъ.

5) Апостолъ говоритъ не о таинствѣ, а о чрезвычайномъ дарѣ исцѣленій (сн. I Кор. 12, 9).

Изъ Свящ. Писанія мы видимъ, что даръ исцѣленій никогда не былъ связанъ съ опредѣленнымъ внѣшнимъ знакомъ (сн. Мрк. 16, 17-18; Дѣян. 3, 6; 9, 40 и др.), а апостолъ Іаковъ указываетъ на одинъ опредѣленный знакъ—помазаніе елеемъ. По слову Господа (Іоан. 14, 12), даръ исцѣленій подавался Св. Духомъ вѣрующимъ всякаго званія и состоянія и не былъ исключительнымъ достояніемъ пресвитеровъ Церкви, почему за врачеваніемъ отъ болѣзней надлежало бы обращаться къ лицамъ, обладающимъ даромъ исцѣленій, но апостолъ заповѣдуетъ болящему призывать только пресвитеровъ Церкви. Очевидно, апостолъ говоритъ не о чрезвычайномъ дарѣ исцѣленій, но объ одномъ опредѣленномъ священнодѣйствіи, которое должны совершать лица, облеченныя на то властію въ Церкви Христовой.

6) Если елеопомазаніе таинство, то почему лица, надъ которыми оно совершается, не всегда выздоравливаютъ, а умираютъ?

Не тѣлесное здравіе цѣль жизни человѣка, а здравіе душевное, избавленіе отъ грѣховъ, что и даруется въ таинствѣ елеосвященія, достойно приступающимъ къ нему. Ради одного этого благодатнаго дарованія христіанинъ долженъ прибѣгать къ этому таинству, а исцѣленіе отъ тѣлеснаго недуга пусть предоставитъ волѣ милосерднаго Бога, Который „умерщвляетъ и оживляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ“ (I Цар. 2, 6). Апостолы, по своему невѣрію (Мѣ. 17, 20), не могли изгнать бѣса изъ юноши, приведеннаго отцомъ къ горѣ Преоб-

раженія. Вѣра также необходима для спасительности и сего таинства: „пусть призоветъ пресвитеровъ (очевид., больной, такъ какъ вѣритъ въ спасительную силу таинства), и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго“. Часто зовутъ пресвитеровъ совершать елеосвященіе надъ болящими, лишенными уже сознанія, находящимися въ предсмертномъ состояніи. Какой вѣры ожидать отъ такого больного? Нужно помнить, что видимыя дѣйствія таинства, по волѣ Божіей, обнаруживаются не во всѣхъ случаяхъ одинаково: одинъ елеопомазуемый совершенно избавляется отъ болѣзни, другой получаетъ временное облегченіе, иному даруется безболѣзненное разлученіе души отъ тѣла. „Какъ непостижимы судьбы Его и неизслѣдимы пути Его? Ибо кто позналъ умъ Господень? Или кто былъ совѣтникомъ Ему? (Римл. 11, 33-34). „А ты кто, человѣкъ. что спорить съ Богомъ? Издѣліе скажетъ ли сдѣлавшему его: зачѣмъ ты меня такъ сдѣлалъ?“ (Римл. 9, 20). Ожидать, чтобы елеопомазаніе всегда воздвигало болящаго отъ одра болѣзни, значить требовать измѣненія непреложнаго закона: „человѣкамъ положено однажды умереть“ (Евр. 9, 27), которому подчинился Господь нашъ Иисусъ Христосъ.

7) Сказано, чтобы помазывали пресвитеры, а часто совершаетъ елеопомазаніе одинъ только пресвитеръ.

Больной, въ большинствѣ случаевъ, лишень возможности призывать къ себѣ положенное Церковью число (семь) пресвитеровъ. По этой нуждѣ совершаетъ таинство одинъ пресвитеръ, вмѣсто семи, но отъ лица семи пресвитеровъ читаетъ семь Евангелій, произноситъ семь молитвъ и помазываетъ семь разъ. Названіе (народное) этого таинства „соборованіемъ“ указываетъ, что совершается оно иногда соборомъ пресвитеровъ.

ТАИНСТВО БРАКА.

Понятіе о семъ таинствѣ.

„Бракъ есть таинство, въ которомъ, при свободномъ предъ священникомъ и Церковію обѣщаніи женихомъ и невѣстою взаимной ихъ супружеской вѣрности, благословляется ихъ супружескій союзъ, во образъ духовнаго союза Христа съ Церковію и испрашивается имъ благодать чистаго единокровія къ благословенному рожденію и христіанскому воспитанію дѣтей“ (Катих.).

Божественное установление таинства.

„Таинство брака имѣеть основаніе въ словахъ Самого Бога, сказанныхъ о немъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Быт. 2, 24), каковыя слова подтвердилъ Иисусъ Христосъ говоря: „что Богъ сочеталъ, того человекъ да не разлучаетъ“ (Мѡ. 19, 6). Ап. Павелъ (Ефес. 5, 32) называетъ бракъ великою тайною“ (Посл. патриар. прав.—каѡол. Церкви. Член. 15). ¹⁾

Ясное указаніе на богоучрежденность таинства брака даетъ ап. Павелъ. Въ Посланіи къ Ефесянамъ (5, 31-32) онъ говоритъ: „посему (такъ какъ жена отъ костей и отъ плоти мужа—Быт. 2, 23) оставитъ человекъ отца своего и мать и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ двое одна плоть. Тайна сія велика; я говорю по отношенію ко Христу и къ Церкви“, т. е. я разумѣю тайну брака по отношенію ко Христу и Церкви. Христіанскій брачный союзъ потому составляетъ тайну великую, что служитъ отображеніемъ въ себѣ духовно—благодатнаго союза Христа съ Церковію. Какъ союзъ Христа съ Церковію—союзъ благодатный (сн. Іоан. 1, 14; Ефес. 5, 24-26), такъ и бракъ христіанскій освящается благодатію. Что же другое могло сдѣлать брачный союзъ, образомъ союза Христа съ Церковію, какъ не благодатныя силы, изливающіяся на него отъ первообраза? Естественное супружество существовало и до Христа (сн. стих. 31); но только христіанскій бракъ есть отобразъ благодатнаго, нераздѣльнаго союза Христа съ Церковію. „Называетъ бракъ“, объясняетъ св. І. Златоустъ, „великой тайной, потому что на нее указывалъ, какъ на нѣчто великое и дивное, и блаж. Моисей, или лучше—Богъ. Притомъ, „азъ глаголю“, говоритъ, „во Христа,“ такъ какъ и Онъ, оставивши Отца, сошелъ и пришелъ къ невѣстѣ и сдѣлался единъ духъ съ ней (сн. I Кор. 6, 17)... Поистинѣ, это—великое таинство, заключающее въ себѣ какую—то сокровенную мудрость“. ²⁾ „Божественный апостоль“, замѣчаетъ блаж. Феодоритъ, „повторивъ законъ брака (Ефес. 5, 31; сн. Быт. 2, 24), показываетъ, что онъ просіяваетъ и въ бракѣ духовномъ, и взываетъ: „тайна сія велика, я говорю по отношенію ко Христу и къ Церкви“ (—стих. 32). Ибо Самъ Христосъ, оставивъ вышняго Отца, сочетался съ Церковію. Но оставилъ только видимо, по понятію вочеловѣченія, потому что, какъ Богъ, неотлученъ

1) Никитскій С. Цитов. соч., стр. 74.

2) Творенія. Том. 11. Бесѣд. 20 на Посл. къ Ефес. 1905 г., стр. 172.

отъ Бога, такъ какъ и Самъ имѣеть неописанное естество". 1)

Чтобы брачущимся сообщать божественную благодать, Церковь Христова должна имѣть особое для сего священнодѣйствіе. На это священнодѣйствіе указываетъ слово Божіе: „жена связана закономъ, доколѣ живъ мужъ ея; если же мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хочетъ, только въ Господѣ“ (I Кор. 7, 39), т. е. вступленіе въ брачный союзъ должно совершаться согласно съ тѣмъ, какъ повелѣно Господомъ и передано апостолами, а, слѣдовательно, съ вѣдома и благословенія Церкви по извѣстному чину. 2)

Видимая сторона сего таинства.

Самую главную и существенную часть священнодѣйствія брака составляетъ троекратное благословеніе священникомъ брачущихся съ пронесеніемъ молитвы: „Господи, Боже нашъ, славою и честію вѣнчайя“. Подъ этимъ видимымъ образомъ подается сочетавающимся благодать Божія. Вѣнцы возлагаются (сн. Исаи 61, 10; Пѣснь Пѣсн. 3, 11) на брачущихся, въ знакъ награды за храненіе цѣломудрія и—власти надъ будущимъ потомствомъ (сн. Псл. 8, 5-7).

Невидимыя дѣйствія таинства.

Подаваемая брачущимся благодать, какъ сила божественная, освящаетъ и одухотворяетъ брачный союзъ, въ который грѣхъ вноситъ разстройство, почему апостоль говоритъ: „бракъ у всѣхъ да будетъ чистенъ“ (какъ богоучрежденное таинство Церкви), и ложе непорочно“ (чисто, незапятнано—Евр. 13, 4; сн. I Фес. 4, 3-5). Благодать скрѣпляетъ бракъ и дѣлаетъ его нерасторжимымъ (I Кор. 7, 10, 11; Мѡ, 19, 6), подаетъ силы супругамъ свято исполнять взаимныя обязанности другъ къ другу, по высокому образцу союза Христа съ Церковію (Ефес. 5, 22-28), предо-

1) Творенія. Част. 7. Толк. на Посл. къ Ефесянамъ. 1861 г., стр. 447.

2) 3-й всероссійскій съѣздъ сектантовъ пашковцевъ (еванг.-христіанъ), бывшій въ январѣ 1912 г., между прочимъ, сдѣлалъ такое постановленіе: „такъ какъ многіе невѣрующіе несогласны съ ученіемъ Евангелія о бракѣ, то евангельскіе христіане находятъ необходимымъ ввести въ Россіи (кто ихъ уполномочилъ на это?) на ряду съ существующими церковными браками также и государственные, т. е. гражданскіе браки (гдѣ указано въ словѣ Божіемъ, что такіе браки Богомъ благословены?), дабы не происходило обиднаго для вѣрующахъ людей поруганія брака (а гражданскій бракъ не есть ли поруганіе?), и въ то же время не было бы насилія надъ совѣстью людей“. (Утренняя Звѣзда. 1912 г. № 3, стр. 4).

Такъ дѣйствовать могутъ не христіане, а „ропотники, ничѣмъ недовольные, поступающіе по своимъ похотямъ (нечестиво и незаконно); уста ихъ произносятъ надутыя слова; они оказываютъ лицепріятіе для корысти... Они... ругатели, поступающіе по своимъ нечестивымъ похотямъ“ (Луд. 1, 16, 18).

храняетъ супруговъ отъ незаконныхъ связей, вспомошествоуетъ рожденію и воспитанію дѣтей и облегчаетъ несеніе трудностей жизни.

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ брака.

Св. Игнатія Богоносца: „тѣ, которые женятся и выходятъ замужъ, должны вступать въ союзъ съ согласія епископа, чтобы бракъ былъ о Господѣ, а не по похоти“. ¹⁾

Св. Григорія Богослова: „если ты еще не сопрягся плотію, не страшись совершенія брака; ты чистъ и по вступленіи въ бракъ. Я на себя беру отвѣтственность; я сочетатель, я невѣстоводитель... я буду подражать Христу, чистому Невѣстоводителю и Жениху, Который чудодѣйствуетъ на бракъ и Своимъ присутствіемъ доставляетъ честь супружеству“. ²⁾

Св. Іоанна Златоуста: „не слышишь словъ Павла, что бракъ есть таинство, есть образъ той любви, которую Христось показалъ къ Церкви (Ефес. 5, 32)? Не будемъ же срамить самихъ себя, не будемъ нарушать досточтимости брака. ³⁾ Надо призвать священниковъ и молитвами и благословеніями утвердить въ сожительствѣ единомысліе, чтобы тѣмъ и любовь жениха усиливалась, и цѣломудріе невѣсты укрѣплялось, чтобы все способствовало водворенію въ ихъ домѣ добродѣтели, а дьявольскія козни уничтожались, и супруги въ веселіи провели жизнь, соединяемые помощію Божіею. ⁴⁾ Вѣдь бракъ не зрѣлище. Это таинство и образъ великой вещи. Если тебѣ не стыдно и передъ нимъ самимъ, постыдись хоть того, образомъ чего онъ служить. Тайна сія велика, я говорю по отношенію ко Христу и къ Церкви (Ефес. 5, 32). Это—образъ Церкви и Христа“. ⁵⁾

Блаж. Августина († 430 г.): „вѣрующимъ супругамъ (при вѣнчаніи) подается не только сила чадородія... но и всѣ дары и преимущества таинства брака; посему—то апостоль и говоритъ (Ефес. 5, 25-26)... Это таинство дѣлаетъ то, что мужъ и жена, вступившіе въ бракъ, во все время ихъ жизни должны пребывать неразлучными и отнюдь не оставлять другъ друга, кромѣ случая прелюбодѣнія“. ⁶⁾

1) Посланіе къ Поликарпу. Глав. 5. Писанія мужей апостольск. перев. Преображ. 1895 г., стр. 310.

2) Творенія. Част. 3. Слово 40. 1889 г., стр. 238.

3) Творенія. Том. 4. Бесѣд. 56 на кн. Быт., пункт. 1. 1898 г., стр. 597.

4) Творенія. Том. 4. Бесѣд. 48 на кн. Быт., пункт. 6. 1898 г., стр. 539.

5) Творенія. Том. 11. Бесѣд. 12 на Посл. къ Колоссянамъ. 1905 г., стр. 464.

6) Малиновскій Н. Правосл. Догмат. Богосл. 1909 г. Том. 4., стр. 384.

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты (хлысты) говорятъ: 1) законный церковный бракъ ведетъ къ погибели, такъ какъ „законъ ничего не довелъ до совершенства“ (Евр. 7, 19).

Въ указанномъ мѣстѣ (Евр. 7, 19) апостоль говоритъ о ветхозавѣтномъ законѣ (Моисеевомъ), который, предписывая заповѣди, не давалъ силъ къ исполненію ихъ и не могъ потому дѣлать людей совершенными. О бракѣ здѣсь нѣтъ рѣчи. Въ томъ же посланіи апостоль такъ вразумляетъ христіанъ: „бракъ у всѣхъ да будетъ честенъ, и ложе непорочно; блудниковъ же и прелюбодѣевъ судить Богъ“ (Евр. 13, 4; см. Ефес. 5, 32; I Кор. 7, 1-11). По ученію апостола (см. I Кор. 5, 1, 11; 6, 9, 13-20; Ефес. 5, 3), ведетъ къ погибели развратъ, а не честный бракъ, Церковію освященный. „Былъ также званъ Іисусъ“, поучаетъ св. I. Златоустъ, „и ученики Его на бракъ. Пошелъ ли, или не пошелъ? Ясно, что отправился. Итакъ, если Онъ пошелъ, то какимъ же образомъ бракъ будетъ дурнымъ? И ты не имѣешь оправданія. Я же не только говорю, что Онъ пошелъ, но и принесъ дары, такъ какъ превратилъ воду въ вино... Господь твой прибылъ на бракъ и прославилъ бракъ, а ты безчестишь бракъ и говоришь, что бракъ служитъ препятствіемъ. Онъ не есть какое—либо препятствіе для благочестія. Хочешь узнать, что нисколько не вредно имѣть жену и дѣтей? Не имѣлъ ли жены и дѣтей Моисей?... Не съ Моисеемъ ли бесѣдовалъ Богъ?... Видишь, что и Петръ (апостоль) имѣлъ жену. Не клеветчи же на бракъ.... 1) Если бы, возлюбленный, бракъ и воспитаніе дѣтей были препятствіемъ на пути добродѣтели, то Создатель всяческихъ не ввелъ бы брака въ жизнь нашу, дабы мы не терпѣли вреда въ вещахъ нужныхъ и самыхъ необходимыхъ. Но такъ какъ бракъ не только не препятствуетъ намъ въ богоугодной жизни, если мы хотимъ бодрствовать, но и доставляетъ намъ великое пособіе къ укрощенію пылкой природы, не позволяя волноваться морю, но непрестанно побуждая ладью плыть въ пристань, то поэтому Богъ и даровалъ такое утѣшеніе человѣческому роду.“ 2)

1) Творенія. Том. 2. Къ іудеямъ и эл. 1899 г., стр. 928—929.

2) Творенія. Том. 4. Бесѣд. 21 на кн. Бытіе. 1898 г., стр. 149; см. Том. 1, стр. 38, 275, 296, 311. Том. 6, стр. 408 и др.

2) „Имѣющіе женъ должны быть, какъ не имѣющіе“ (I Кор. 7, 29), т. е. женатые должны жить съ женами, какъ съ сестрами, а неженатые не должны жениться.

Апостоль, исполненный Св. Духа (I Кор. 7, 40), не могъ говорить то „да“, то „нѣтъ“ (2 Кор. 1, 18). Въ приведенномъ мѣстѣ онъ учитъ, что жизнь наша съ ея благами скоротечна, немного времени остается до конца вѣка. Почему христіане не должны всецѣло отдаваться любви къ женамъ, семейнымъ радостямъ, скорбямъ, мірскимъ дѣламъ и развлеченіямъ (стих. 30-34), такъ какъ все это можетъ удалять ихъ отъ цѣли жизни: служенія Господу (стих. 35 сн. стих. 32-34). О дозволенности христіанамъ брачнаго сожитія сн. Мѡ. 19, 5-6; I Кор. 7, 4-5, 9-11. Разводъ слово Божіе запрещаетъ, „кромѣ вины любодѣянія“ (Мѡ. 5, 32; сн. I Кор. 7, 10).

3) Богъ изгналъ изъ рая прародителей за брачное сожитіе (за вкушеніе плодовъ отъ дерева познанія добра и зла—Быт. 3, 6-7, 24).

Заповѣдь, запрещающую вкушеніе плодовъ отъ дерева познанія добра и зла, нельзя понимать по—сектантски въ смыслѣ запрещенія брачнаго сожитія, такъ какъ она дана до сотворенія жены (Быт. 2, 17-18). По сотвореніи жены Богъ благословилъ брачный союзъ первыхъ людей (Быт. 1, 28). Такое же благословеніе съ указаніемъ на главную цѣль супружескаго союза—чадородіе было дано Ною съ семействомъ (Быт. 9, 1; сн. Быт. 24, 7-14; Малах. 2, 14; I Тим. 5, 14 и др.). Если сектанты подъ вкушеніемъ плодовъ разумѣютъ брачное сожитіе, то что должно разумѣть подъ выраженіемъ: „по изгнаніи изъ рая... Адамъ позналъ Еву, и она зачала и родила Каина“ (3, 24; 4, 1)?

4) Монахи не женятся; слѣдовательно, бракъ скверна.

Православная Церковь, согласно съ словомъ Божіимъ (Мѡ. 19, 11; I Кбр. 7, 25-40), предоставляетъ каждому своему члену полную свободу въ избраніи того или другого состоянія—брачнаго или дѣвственнаго, сообразно своимъ силамъ и расположеніямъ. Поступающіе въ монашество, по высшимъ требованіямъ своего духа (сн. Мѡ. 19, 11—„кому дано“), удаляются отъ мірскихъ заботъ, земныхъ радостей и посвящаютъ свою жизнь на то, чтобы „непрестанно служить Господу безъ развлеченія“ (I Кор. 5, 35). Бракъ они считаютъ не грѣховнымъ дѣломъ, а только

связаннымъ съ мірскими заботами, препятствующими по ихъ душевному расположенію служенію Господу и содѣванію своего спасенія. Ап. Павелъ говоритъ, что только внимающіе „духамъ обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ“ запрещаютъ вступать въ бракъ (I Тим. 4, 1-3), который не есть дѣло грѣховное, но настолько „честенъ“,¹⁾ что христіанинъ, состоя въ немъ, можетъ получить епископскій санъ (I Тим. 3, 2; Тит. 1, 6).

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА.

Понятіе о семь таинствѣ.

„Священство есть таинство, въ которомъ Духъ Святой правильно избраннаго, чрезъ рукоположеніе святительское, поставляетъ совершать таинства и пасти стадо Христово“ (Катихиз.).

Видимая сторона сего таинства.

Возложеніе рукъ апостоловъ и ихъ преемниковъ—епископовъ (но не общины вѣрующихъ или представителей ея), соединенное съ молитвеннымъ призываніемъ Духа Св. на посвящаемаго (сн. Дѣян. 6, 6; 14, 23; I Тим. 4, 14; 5, 22; 2 Тим. 1, 6; Тит. 1, 5).

Невидимыя дѣйствія таинства.

Невидимыя дѣйствія таинства священства состоятъ въ томъ, что, по молитвѣ, чрезъ святительское руковожденіе, Духъ Святой поставляетъ рукополагаемаго на степень священства и сообщаетъ ему необходимый для служенія и соотвѣтствующій (степени священства) благодатный даръ.²⁾ „Итакъ внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ

1) „Честенъ“—τιμος—цінный, драгоценный, дорогой; почетный, почтенный, уважаемый.

2) „Если рукоположеніе“, говоритъ сект. баптистъ В. Павловъ, „признать за таинство, въ которомъ, поставляемому на церковное служеніе подается благодать священства, сообщается Духъ Св., то оно, конечно, получаетъ совсѣмъ другой характеръ. Тогда мы очутимся въ положеніи старовѣровъ, ищущихъ благодати и не находящихъ ея, поэтому отвергающихъ на практикѣ бракъ и причастіе за вѣнчаніемъ надлежащихъ лицъ, которые имѣли бы право совершать эти дѣйствія. Тогда поднимается вопросъ о правильномъ преемствѣ, и нужно обратиться къ записямъ и родословіямъ, чтобы точно чрезъ двѣ тысячи лѣтъ доказать, что такой то получилъ правильное рукоположеніе отъ апостоловъ, поэтому имѣть благодать совершать таинства. (Совершенно вѣрно!) Но мы видимъ (откуда?), что эта теорія не имѣетъ основанія въ Св. Писаніи (сн. Мѣ. 28, 20; Іоан. 14, 16; Дѣян. 20, 28); поэтому наше рукоположеніе есть только обычай (кошунственный), потому что самый обрядъ рукоположенія (сектантскаго) нигдѣ не предписанъ въ Св. Писаніи (о рукоположеніи, какъ апостольскомъ установленіи, см.: Дѣян. 6, 6; 13, 3; 14, 23; I Тим. 5, 22; 4, 14; 2 Тим. 1, 6). Баптистъ за 1910 г. № 9, стр. 68.

„Рукоположеніе пресвитеровъ и діаконовъ мы понимаемъ въ томъ же смыслѣ, какъ и рукоположеніе при исцѣленіи, крещеніи, посылкѣ на служеніе въ дальній край и т. п., т. е. какъ особый родъ торжественной молитвы (Дѣян. 28, 8; Мрк. 6, 5; 16, 18; Дѣян. 19, 6;

Духъ Святой поставилъ васъ (руками апостоловъ) блюстителями (ἐπιτάκτους), пасти Церковь Господа и Бога“ (Дѣян. 20, 28). „Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству (предшествовавшему избранію,—сн. I Тим. 1, 18), съ возложеніемъ рукъ священства“ (τοῦ πρεσβυτερίου¹) I Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6). Ап., давая наставленія и порученія Тимоѳею, своему преемнику, напоминаетъ ему о томъ, что онъ имѣеть къ исполненію данныхъ порученій внутреннюю благодатную силу, сообщенную ему чрезъ видимое рукоположеніе пастырей Церкви (во главѣ съ апостоломъ: „чрезъ мое рукоположеніе“—2 Тим. 1, 6). „Напоминаю тебѣ възрѣвать даръ Божій, т. е. благодать Духа“, объясняетъ св. Іоаннъ Златоустъ „которую ты принялъ для предстоятельства въ Церкви, для знаменій и всякаго служенія, потому что отъ насъ зависить и погашать и ~~вос~~пламенять ее... Отъ безпечности и лѣности онъ (даръ) угасаетъ (сн. I Фес. 5, 19), отъ вниманія, и усердія воспламеняется; онъ есть въ тебѣ; но ты доставляй ему больше силы, т. е. исполняй его крѣпости, радости, веселія; стой мужественно“²)

Степени священства.

Степеней священства три: епископъ (I Тим. 3, 1-2; Филип. 1, 1), пресвитеръ (I Тим. 5, 17, 19) и діаконъ (I Тим. 3, 8, 12). Смолр. главу— „Составъ Церкви“, стр. 40.

Непрерывность священства.

Господь Іисусъ Христось, по Своему обѣтованію (Іоан. 14, 16), ниспослалъ на апостоловъ Духа Св., поставившаго ихъ на іерархическое служеніе. Апостолы поставили преемниковъ, чрезъ которыхъ непрерывно течетъ благодать Христова, Св. Духомъ подаваемая. Гдѣ нѣтъ священства, непрерывно восходящаго до апостоловъ, тамъ нѣтъ Церкви Христовой, тамъ нѣтъ благодати Божіей и, слѣдовательно, спасенія. Въ Церкви Христовой теченіе благодати прерваться не можетъ, такъ какъ слово Божіе—истинно и неизмѣнно: „и Я умолю Отца, и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ съ вами вѣвѣкъ“ (Іоан. 14, 16; сн. стих. 26). „Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка. Аминь“ (Мѳ. 28, 20). „Сей,

9, 17; 13, 3). Оно можетъ совершаться въ единеніи съ церковью каждымъ вѣрующимъ христіаниномъ (гдѣ въ Свщ. Писаніи сказано?), имѣющимъ вѣру и залогъ Духа, какъ при исцѣленіи, и не зависить ни отъ какой преемственности“. Вѣрученіе евангельскихъ христіанъ, гл. 15. Устройство Церкви.

1) Τοῦ πρεσβυτερίου отъ τοῦ πρεσβυτεριον—совѣтъ или собраніе пресвитеровъ

2) Творенія. Том. 11. 1-я Бес. на 2-е Посл. къ Тимоѳ., пункт. 2. 1905 г., стр. 759—760.

какъ пребывающей вѣчно, имѣть и священство непреходящее“ (*ἀπαράβατον*—ненарушимое, постоянное, вѣчное-Евр. 7, 24). Церковь православная всегда имѣла у себя пастырей, законно рукоположенныхъ и восходящихъ до апостоловъ, чрезъ непрерывное іерархическое преемство.¹⁾

СВИДѢТЕЛЬСТВА

древне-христіанскихъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ священства.

Св. Игнатія Богоносца: „привѣтствую ее (Церковь въ Филадельфій) Кровію Іисуса Христа, которая есть вѣчная и непрестающая радость для вѣрующихъ, особенно если они находятся въ единеніи съ епископомъ и его пресвитерами и діаконами, поставленными изволеніемъ Іисуса Христа, которыхъ по благоволенію Своему Онъ утвердилъ непоколебимо Святымъ Духомъ Своимъ“.²⁾

Св. Иринея Лионскаго: „мы можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ апостолами въ Церквахъ, и преемниковъ ихъ до насъ, которые ничего не учили и не знали такого, что эти (еретики) бредятъ.“³⁾ Итакъ, гдѣ находятся дарованія Господни (I Кор. 12, 28), тамъ надлежитъ учиться истинѣ у тѣхъ, которые имѣютъ преемство церковное отъ апостоловъ“.⁴⁾

Тертуллиана (+220 г.): „пусть объявятъ (еретики) рядъ своихъ епископовъ, который продолжался бы съ такимъ преемствомъ, чтобы первый ихъ епископъ имѣлъ своимъ виновникомъ и предшественникомъ кого либо изъ апостоловъ или мужей апостольскихъ, долго обращавшихся съ апостолами. Ибо Церкви апостольскія ведутъ свои списки (епископовъ) именно такъ: Смирнская, напимѣръ, представляетъ Поликарпа, поставленнаго Іоанномъ, Римская—Климента, рукоположеннаго Петромъ; равно прочія Церкви указываютъ тѣхъ мужей, которыхъ, какъ возведенныхъ на епископство отъ самыхъ апостоловъ, имѣли онѣ у себя—отрасли апостольскаго сѣмени“.⁵⁾

Св. Кипріана Карфаг.: „какимъ образомъ можетъ считаться пастыремъ тотъ, кто, при существованіи пастыря, управляющаго въ Церкви

1) См. преемственный списокъ православныхъ епископовъ Константинопольской и Русской Церкви.

2) Посланіе къ филадельфійцамъ.

3) Сочиненія. Книга 3. Глав. 3, пункт. 1-й.

4) Сочиненія. Книга 4. Глава 26, пункт. 2-й.

5) Кутеповъ Н. О таинств. священства. 1903 г., стр. 22.

Божіей по преемству посвященія, оказывается чужимъ и стороннимъ?.. Крестить и давать отпущеніе грѣховъ можетъ только тотъ, кто имѣетъ Святаго Духа“¹⁾

Св. Ефрема Сирина: „необычайное чудо, неизреченная сила, страшная тайна—таинство священства! Оно духовно, свято, досточестно, неукоризненно; и его то Христось, снишедши, даровалъ... Сама высокая и страшная Мышца, снишедши съ неба, чрезъ возложеніе рукъ даровала намъ Духа Своего, какъ огонь, снишедшаго на апостоловъ. О, неизреченная сила, благоволившая вселяться въ насъ чрезъ возложеніе рукъ св. іереевъ! О какой высокій санъ имѣетъ странное и чудное священство!“²⁾

Св. Василя Великаго: „отступившіе отъ Церкви не имѣли уже на себѣ благодати Св. Духа, такъ какъ преподаваніе оной оскудѣло по пресѣченіи преемства, и первые отдѣлившіеся имѣли рукоположеніе отъ отцовъ, и, чрезъ возложеніе рукъ ихъ, получили духовное дарованіе; но отторгнувшіеся, сдѣлавшись мірянами, не имѣли власти ни крестить, ни рукополагать, и не въ состояніи были передавать другимъ благодать Св. Духа, отъ которой сами отпали“³⁾

Св. Іоанна Златоуста: „возлагается рука на человѣка, но все совершаетъ Богъ, и Его десница касается головы рукополагаемаго, если рукоположеніе совершается, какъ должно.“⁴⁾ Кто размыслить... тотъ ясно увидитъ, какой чести удостоила священниковъ благодать Духа Св.⁵⁾ Скажи мнѣ: ужели вы считаете достаточнымъ то, что ихъ (отдѣлившихся отъ Церкви) называютъ православными, тогда какъ у нихъ оскудѣла и погибла благодать рукоположенія? Что же пользы во всемъ прочемъ, если у нихъ не соблюдена эта послѣдняя? Надобно одинаково стоять какъ за вѣру, такъ и за нее (благодать священства)“⁶⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) „въ апостольской Церкви наставники были двухъ главныхъ разрядовъ: 1) пресвитеры, называемые въ другихъ мѣстахъ

1) Творенія. Част. 1-я. 62 письмо къ Магну. 1891 г., стр. 364, 369.

2) Творенія. Част. 2. 57 слово о священствѣ. 1908 г., стр. 396-398.

3) Творенія. Част. 7. 180 письмо къ Амфилохію о правил. 1-е Канонич. посланіе. 1902 г., стр. 7.

4) Творенія. Томъ 9. Бесѣд. 14 на Дѣян., пункт. 3. 1903 г., стр. 138.

5) Творенія. Томъ 1. О священ. III, пункт. 5. 1898 г., стр. 426.

6) Творенія. Томъ 11. Бесѣд. 11 на Послан. къ Ефесян., пункт. 5. 1905 г., стр. 103.

Св. Писанія пастырями, епископами, 2) діаконъ“¹⁾

„Мы не признаемъ распредѣленія чиновъ между старцами и учителями, но признаемъ, что названія Св. Писанія, какъ то: епископъ, пресвитеръ и т. д. не означаютъ степеней, чиновъ“²⁾

Еретикъ Аэрій (аріанинъ) современникъ св. Епифанія, епископа Кипрскаго, подобно пашковцамъ и баптистамъ, говорилъ: „что такое епископъ въ сравненіи съ пресвитеромъ? Онъ ничѣмъ отъ него не отличается: одинъ чинъ, одна честь и одно достоинство у того и другого“. Св. Епифаній въ опроверженіе Аэрія писалъ: „онъ говоритъ, что епископъ и пресвитеръ—одно и то же. Какъ же это возможно? Санъ епископскій рождаетъ отцовъ для Церкви, а санъ пресвитерскій, будучи не въ состояніи рождать отцовъ, рождаетъ чадъ для Церкви посредствомъ „бани возрожденія“, а не отцовъ и учителей. И какъ можно поставлять пресвитеру, не имѣющему права рукоположенія? Или какъ можно назвать пресвитера равнымъ епископу?... А что не можетъ быть епископъ то же, что пресвитеръ, объ этомъ учить божественное слово св. апостола, кто именно епископъ и кто пресвитеръ. Онъ говоритъ Тимоѳею, бывшему епископомъ: „старцу (пресвитеру) не твори пакости, но утѣшай, якоже отца“ (I Тим. 5, 1). Для чего же внушается епископу не творить пакости пресвитеру, если бы онъ не имѣлъ власти выше пресвитера? И еще говоритъ: „на пресвитера хулы не приѣмли, развѣ при двою или тріехъ свидѣтелехъ“ (стих. 19). Не сказалъ кому либо изъ пресвитеровъ: „не приѣмли хулы“ на епископа, и не написалъ, чтобы кто нибудь изъ пресвитеровъ не обвинялъ епископа“³⁾ См. гл.— „Составъ Церкви“, стр. 40.

2) Избраніе и рукоположеніе пресвитеровъ общиной подтверждается словомъ Божиимъ (Дѣян. 1, 23-26; 6, 1-6).

Указанные примѣры нисколько не подтверждаютъ самочинныхъ дѣйствій сектантовъ, а обличаютъ послѣднихъ. Въ кн. Дѣяній Ап. (1, 23-26) повѣствуется о томъ, что апостолы и, по ихъ предложенію, вѣрующіе (значить, если бы ап. не предложили, то они бы и не участвовали) намѣтили двухъ кандидатовъ (несомнѣнно, указанныхъ ап. Пет-

1) Вѣроученіе евангельскихъ христіанъ. Глав. 15, стр. 35.

2) Вѣроученіе русскихъ евангел. христіанъ-баптистовъ. 1906 г., стр. 10.

3) Творенія. Част. 5. Противъ Аэрія. Гл. 3, 4, 5. 1882 г., стр. 37, 39, 43-44.

ромъ) въ число „12“ апостоловъ и поставили ихъ предъ Главою Церкви, чтобы Онъ Самъ избралъ (а не они) достойнаго. Господь, выпавшимъ жребіемъ, указалъ на избраннаго Имъ Матеіа.

Гдѣ же здѣсь рѣчь о самовольномъ избраніи и рукоположеніи общиною пресвитера? Гдѣ здѣсь свидѣтельство о правахъ общины (собранія равныхъ членовъ) давать сочленамъ полномочія (на поставленіе чрезъ рукоположеніе пресвит.), какихъ сама она никогда не имѣла?

Въ другомъ мѣстѣ (Дѣян. 6. 1-8) вѣрующіе, съ разрѣшенія апостоловъ, (а не по своему желанію, не вслѣдствіе будто бы присушихъ имъ правъ) выбрали семь (число указанное, апост.—стих. 3) кандидатовъ во діаконы (на службу „пещись о столахъ“—*διακονεῖν τραπέζαις*). Вы „выберите“, сказали ап., а мы „поставимъ“ (*καταστήσωμεν*—назначимъ). Вѣрующіе отдѣлили избранныхъ, привели ихъ къ апостоламъ и „поставили“ (*ἔστησαν* отъ *ἵστημι*—ставлю что л. прямо) предъ ними для совершения надъ кандидатами таинства священства. Апостолы помолились Господу (Главѣ Церкви) о ниспосланіи благодати, возложили на выбранныхъ свои руки и этимъ священнодѣйствіемъ опредѣлили ихъ на служеніе Церкви. Кромѣ описаннаго случая, нигдѣ въ Свящ. Писаніи не видно, чтобы вѣрующіе избирали кандидатовъ во епископы, пресвитеры или діаконы.

„Опредѣлить число и рукоположить, когда была такая нужда“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „было ихъ (апостоловъ) дѣло; но избрать мужей достойныхъ они предоставляютъ всѣмъ, чтобы не навлечь на себя подозрѣнія въ лицепріятіи... Они (избранные) были рукоположены на служеніе и не просто были назначены, но о нихъ молились, чтобы имъ была сообщена сила (благодати)“.¹⁾

3) Если епископы, пресвитеры и діаконы продолжатели апост. служенія, то почему не творять чудесъ?

Даръ чудесъ и даръ священства—различные дары Св. Духа (сн. I Кор. 12, 4-10). Первый даръ апостолы получили при первомъ посольствѣ (Мө. 10, 5-8), а даръ священства въ день Пятидесятницы. Тимоѳею имѣлъ даръ священства (I Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6), но не видно изъ Свящ. Писанія, чтобы онъ обладалъ и даромъ чудотвореній.

4) Въ Св. Писаніи не сказано, что ап. Андрей рукоположилъ Стахія

1) Творенія. Том. 9. Бес. 14 на Дѣян., пувк. 3. 1903 г., стр. 137-138.

во еписк. Константинопольскаго.

Не сказано въ Свящ. Писаніи и о томъ, какимъ народамъ проповѣдывалъ ап. Андрей (Вареоломей, Ѳома и др.), а онъ, несомнѣнно, исполнилъ заповѣдь Иисуса Христа (Мѳ. 28, 19-20). Всѣ апостолы, какъ руководимые одною Главою—Господомъ, просвѣщаемые однимъ Святымъ Духомъ, въ дѣлѣ устроенія Церкви поступали однообразно. Если ап. Павелъ, гдѣ проповѣдывалъ, тамъ и поставлялъ для служенія преемниковъ (Дѣян. 14, 23; Тит. 1, 5 и др.), то очевидно, ап. Андрей и друг. ап. также поставляли пастырей Церкви. Мы изъ исторіи („свидѣтельства человѣческаго“ I Іоан. 5, 9) знаемъ, что ап. Андрей проповѣдывалъ въ Византіи, гдѣ послѣ него епископствовалъ Стахій.

5) Родословія епископовъ ненужны, такъ какъ апостолъ запрещаетъ ими заниматься (сн. I Тим. 1, 4).

Въ указанномъ мѣстѣ апостолъ запрещаетъ христіанамъ заниматься языческими мифами („баснями“—*μύθοις*) о богахъ, о происхожденіи міра, человѣка и др. и „родословіями безконечными“ (*γενεαλογίαις ἀπεράντοις*, отъ *ἀπεράντος*—безконечный, безцѣльный, бесполезный), т. е. исчисленіями родословныхъ, съ намѣреніемъ показать свое преимущество въ царствѣ Христовомъ, что было противно христіанской братской любви и только производило споры.

Родословія епископовъ не „безконечны“, а восходятъ до апостоловъ и чрезъ нихъ до Иисуса Христа. Примѣръ конечныхъ родословій, очевидно, необходимыхъ и важныхъ, даетъ само Свящ. Писаніе (Мѳ. 1, 1-17; Лук. 3, 23-38).

6) Епископъ долженъ быть мужемъ одной жены (I Тим. 3, 2), а въ правосл. Церкви епископъ совсѣмъ не имѣетъ жены.

Въ приведенномъ мѣстѣ апостолъ недозволяетъ епископу второбрачіе: епископъ долженъ быть мужемъ одной только жены, но онъ не возводитъ единобрачія въ обязательное правило для епископа, такъ какъ училъ о превосходствѣ дѣвства предъ брачнымъ состояніемъ (сн. I Кор. 7, 7, 32-33, 38). Сами апостолы предоставили себѣ свободу, пребывать ли въ брачномъ состояніи (ап. Петръ—сн. Мѳ. 8, 14; I Кор. 9, 5 и др. апостолы), или оставаться дѣвственниками (ап. Павелъ, Іоаннъ Богословъ, Іаковъ Заведеевъ). „Епископъ долженъ быть непороченъ, одной жены мужъ. Говоритъ это (ап.)“, объясняетъ св. I. Златоустъ, „не по-

ставляя въ качествѣ закона, какъ будто безъ этого ему нельзя было сдѣлаться епископомъ, а только полагая предѣлъ неумѣренности, потому что у іудеевъ позволено было вступать во второй бракъ, и въ одно время имѣть по двѣ жены¹⁾ „Проповѣдь“, говоритъ блаж. Θεодоритъ, „была вначалѣ. Язычники не упражнялись въ дѣвствѣ, іудеи не дозволяли его, потому что многочадіе почитали благословеніемъ. Итакъ, поелику въ то время невозможно было безъ труда найти соблюдающихъ плотскую чистоту, апостоль повелѣваетъ рукополагать изъ бывшихъ въ брачномъ состояніи тѣхъ, которые чтили цѣломудріе“²⁾

7) Епископъ долженъ „имѣть доброе свидѣтельство отъ внѣшнихъ“ (I Тим. 3, 7).

Апостоль требуетъ отъ кандидатовъ на епископство такой внутренней чистоты, чтобы и враги христіанъ—„внѣшніе“ (язычники—сн. I Кор. 5, 12; Колос. 4, 5; I Θεс. 4, 12) давали о немъ добрый отзывъ. Въ православной Церкви о нравственныхъ качествахъ кандидатовъ на священныя степени требуется обязательно доброе свидѣтельство отъ соотвѣтствующихъ учреждений и лицъ.

8) У православныхъ, кромѣ епископовъ, пресвитеровъ и діаконъвъ, есть патріархи, митрополиты, архіепископы, протопресвитеры и проч.

Эти наименованія означаютъ особыя заслуги и достоинства іерархическихъ лицъ, но не степени священства. Снес. „Іаковъ и Кифа, и Іоаннъ, почитаемые столпами“ (Гал. 2, 9), „знаменитые“ (—стих. 6), „знаменитѣйшіе“ (—стих. 9).

СРЕДСТВА СОДЕРЖАНІЯ ПАСТЫРЕЙ.

Пастыри должны пользоваться отъ своихъ пасомыхъ средствами для жизни.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ Богъ заповѣдалъ народу еврейскому давать содержаніе священству (Числ. 18, 19-32; сн. Евр. 7, 5 и др.). Въ Новомъ Завѣтѣ Господь Іисусъ Христосъ и апостолы такъ учили: „трудящійся достоинъ пропитанія“³⁾ (Мѡ. 10, 10). „Трудящійся достоинъ награды“⁴⁾ за труды свои“ (Лук. 10, 7; сн. Лук. 8, 3; Іоан. 12, 6). „Наставляемый

1) Творенія. Том. 11. Бесѣд. 10 на I Послан. къ Тимоѳею, пункт. 1. 1905 г., стр. 683.

2) Творенія. Част. 7. Толков. на I Посл. къ Тимоѳ. 1861 г., стр. 684-685.

3) Τῆς τροφῆς отъ ἧς τροφή—пища, содержаніе, провіантъ,—слав. „мзда“.

4) Τοῦ μισθοῦ отъ ὁ μισθός—плата, жалованье, возмездіе, награда,—слав. „мзда“.

словомъ дѣлись всякимъ добромъ съ наставляющимъ“ (Гал. 6, 8). „Вы и въ Фессалонику и разъ и два присылали мнѣ на нужду“ (Фил. 4, 16-18). „Какой воинъ служить когда-либо на своемъ содержаніи? Кто, насадивъ виноградъ, не ѣсть плодовъ его? Кто, пася стадо, не ѣсть молока отъ стада?... Такъ и Господь повелѣлъ проповѣдующимъ Евангеліе жить отъ благовѣствованія“ (I Кор. 9, 7-14). „Другимъ Церквамъ я причинялъ издержки, получая отъ нихъ содержаніе (слав. „оброкъ“ *ὀψώνιον* содержаніе, вознагражденіе, награда, жалованье) для служенія вамъ“ (2 Кор. 11, 8). „Достоинно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь (*τιμὴς* отъ *τιμή*— цѣна, плата), особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи“ (I Тим. 5, 17). Апостоль повелѣваетъ заботиться о матеріальномъ положеніи пресвитеровъ, особенно, если они трудятся въ словѣ и ученіи. Въ слѣдующ. стихѣ (18) ап. яснѣе выражаетъ свою мысль, приводя твердое основаніе сказанному: „ибо Писаніе говоритъ: не заграждай рта у вола молотящаго; и: трудящійся достоинъ награды своей“.

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: 1) православное духовенство должно бесплатно ¹⁾ совершать всѣ требы: „даромъ получили, даромъ дадите. Не берите съ собою ни золота, ни серебра, ни мѣди“... (Мф. 10, 8).

Этими словами Иисусъ Христосъ, не запрещаетъ пастырямъ Церкви получать за свои труды вознагражденіе (отъ пасомыхъ), на что они

1) Сектанты, укоряя правосл. духовенство за способъ его содержанія, будто бы запрещаемый Свящ. Писаніемъ, такъ пишутъ о своихъ пресвитерахъ по данному вопросу: „права пресвитеровъ ясно опредѣляются Новымъ Заветомъ. Господь Иисусъ Христосъ, какъ Пастыреначальникъ, поставилъ пастырей пасти Церковь Свою, Самъ позаботился о нихъ и опредѣлилъ ихъ права: быть пастырями и блюстителями, „жить отъ благовѣствованія“; „насадивъ виноградъ, ѣсть плоды его“ (I Кор. 9, 7-14; Гал. 6, 6). Эти права пресвитеровъ — права священныя и не должны нарушаться никакою христіанскою общиною... Малочисленные и безсильныя въ матеріальныхъ отношеніяхъ общины должны непременно соединиться въ одну. Такая объединенная община будетъ въ состояніи, во первыхъ, дать приличное содержаніе своему пресвитеру, который могъ бы свободенъ отъ земныхъ дѣлъ и посвятить себя всецѣло своему высокому служенію на пользу Церкви, какъ пастырь, пасти Церковь Господа Бога. У насъ, русскихъ баптистовъ, дѣло Царствія Божія не мало страдаетъ отъ неправильнаго взноса пожертвованій... Поэтому необходимо, чтобы каждая община строго установила, согласно указанію слова Божія, слѣдующія правила: а) каждый членъ общины, если онъ не можетъ послѣдовать опредѣленной Богомъ нормѣ приношенія — данать десятину, долженъ по совѣсти предъ Богомъ самъ непременно опредѣлить, сколько онъ можетъ по состоянію своему еженедѣльно жертвовать: 1) для общихъ нуждъ Церкви, въ томъ числѣ и для своего пресвитера, 2) на всероссійскую миссію, 3) для бѣдныхъ... Этотъ добровольно опредѣленный предъ Богомъ взносъ долженъ считаться обязательнымъ долгомъ, который нужно вносить въ кассу общины каждое воскресенье безотложно... Кромѣ этихъ взносовъ, должны быть еще добровольныя приношенія на неподви-

имѣютъ полное право: „трудящійся достоинъ пропитанія“ (Мѡ. 10, 10; сн. Лук. 10, 7). „Говоря: „даромъ получили, даромъ давайте“,—Онъ смиряетъ ихъ высокоуміе“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „и предостерегаетъ отъ сребролюбія. И чтобы не подумали, что производимыя ими чудеса плодъ ихъ добродѣтелей, и не возгордились тѣмъ, говорить: даромъ получили. Вы ничего своего не даете тѣмъ, которые принимаютъ васъ; получили вы эти дары не въ награду и не за труды: это Моя благодать. Такъ и другимъ давайте, потому что нельзя найти цѣны, достойной этихъ даровъ... Чтобы ученики не сказали: итакъ, велишь жить милостынею? и не вмѣнили бы того себѣ въ стыдъ,—Христось, называя ихъ дѣлателями (слав. „дѣлатель“, „трудящійся“— стих. 10), а даваемое имъ мздою („пропитаніемъ“), показываетъ, что это такъ должно и быть... Ваше занятіе сопряжено съ великими трудами, и что даютъ вамъ поучаемые, даютъ не даромъ, но въ вознагражденіе: достоинъ бо дѣлатель мзды своея. Это Онъ сказалъ не потому, чтобы труды апостоловъ того только и стоили—совсѣмъ нѣтъ! Здѣсь Онъ давалъ только ученикамъ правило не требовать большаго, а доставляющихъ имъ нужное вразумлялъ, что они дѣлаютъ это не по щедрости, но по долгу“¹⁾ „Не берите съ собою ни золота... ни сумы“... (стих. 9-10). Это повелѣніе относилось къ временному посланію апостоловъ въ Іудею, но не къ посланію ихъ на всемірную проповѣдь, когда они встрѣтятъ вражду и злобу ко Христу и къ себѣ, почему Господь указалъ на предстоящія имъ лишенія и борьбу въ слѣдующихъ словахъ: „но теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ возьми его, также и суму, а у кого нѣтъ, продай одежду свою и купи мечъ“ (Лук. 22, 36).

дѣлныя и чрезвычайныя надобности по опредѣленію общины (сн. Малах. 3, 10)“. Баптистъ. 1912 г. № 1, стр. 8-10. „Давайте и дастся вамъ. Не обкрадывайте Бога и отдайте Ему десятину, если нехотите дать больше, ибо десятина отъ вашего приобрѣтенія принадлежитъ Ему (Малах. 3, 9-12). Мы совѣтуемъ каждому члену общины завести у себя „Божью кассу“, въ которую немедленно опускать часть прибрѣтенныхъ денегъ... Наши сестры по всей Россіи могли бы дать хорошей взносъ въ нашу кассу, если бы они пожертвовали всѣ яйца, снесенныя курами въ воскресный день, Господу. Одинъ братъ получилъ для нашей кассы отъ сестеръ 12 руб., собранныхъ такимъ путемъ“. Баптистъ. 1909 г. № 17, стр. 20. Предсѣд. миссіон. общест. В. Павловъ. Сн. стат. „Божья курица“ въ № 25 Баптистъ за 1910 г., стр. 195-196. „Община, согласно Божиимъ повелѣніямъ (І Тим. 5, 17-18; І Кор. 9, 7-14), обязана дать ему (старцу или учителю) пристойное, соразмѣрно съ ея средствами, содержаніе“. Вѣроуч. русск. еванг. христіанъ—баптистовъ. 1900 г., стр. 11. „Служители, посвящающіе все свое время Церкви, могутъ получать отъ нея содержаніе“ (Мѡ. 10, 10; Лук. 22, 35). Вѣроученіе евангельск. христіанъ. Издан. всероссійск. союза еванг. христіанъ, стр. 37.

1) Творенія. Томъ 7. Бесѣд. 32 на Евангеліе отъ Матѡея, пункт. 4-5. 1911 г., стр. 354-356.

2) „Пасите Божіе стадо... не для гнусной корысти“ (I Петр. 5, 2).

Пастыри Церкви не вслѣдствіе любостыжанія, или корыстолюбія („не для гнусной корысти“), получаютъ вознагражденіе за свои труды, а потому, что нуждаются въ средствахъ къ жизни. Пасомые обязаны давать содержаніе пастырямъ (сн. Мѳ. 10, 10; I Кор. 9, 7-14 и др.). Апостольское наставленіе (I Петр. 5, 2) не лишаетъ пастырей права пользоваться содержаніемъ отъ пасомыхъ, а только предостерегаетъ первыхъ отъ злоупотребленій (своимъ правомъ).

3) Ап. Павелъ не бралъ ни серебра, ни золота и жилъ трудами рукъ своихъ (Дѣян. 20, 33-34; сн. I Фес. 2, 9; 2 Фес. 3, 8).

Тотъ же апостоль ясно подтверждаетъ право священства на вознагражденіе за свои пастырскіе труды (I Кор. 9, 4-14; Гал. 6, 6). Если же самъ онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ не пользовался этимъ правомъ, то единственно изъ опасенія повредить успѣху проповѣди: „или одинъ я и Варнава не имѣемъ власти не работать“ (I Кор. 9, 8)? Т. е. мы имѣемъ право жить безъ трудовъ для пріобрѣтенія средствъ къ жизни и получать содержаніе отъ христіанъ, однако „мы не пользовались сею властью, но все переносимъ, дабы не поставить какой преграды благовѣствованію Христову“ (—стих. 12). Въ другихъ случаяхъ, когда это (полученіе приношеній) не производило соблазна, апостоль пользовался содержаніемъ отъ вѣрующихъ (2 Кор. 11, 8-9; Фил. 4, 15-18)

4) „Не дѣти должны собирать имѣніе для родителей, но родители для дѣтей“ (2 Кор. 12, 14).

Этими словами ап. Павелъ не отрицаетъ права пастырей получать вознагражденіе отъ мірянъ. Въ виду исключительныхъ обстоятельствъ, бывшихъ въ Коринѳской Церкви (сн. 2 Кор. 11, 11-12), онъ отказался получать что-либо отъ коринѳянъ, а „другимъ Церквамъ причинялъ издержки, получая отъ нихъ содержаніе (δψωνιον—вознагражденіе, жалованье, награду) для служенія вамъ“ (2 Кор. 11, 8). Смыслъ выраженія апостола (2 Кор. 12, 14) такой: я въ третій разъ готовъ къ вамъ итти и опять не буду въ тягость, такъ какъ ищу не вашего достоянія, а спасенія душъ вашихъ. Законъ природы велитъ родителямъ собирать имѣніе для дѣтей, а я не только это исполняю (назидая васъ, воспитывая, пріуготовляя къ будущей жизни), но даже готовъ отдать самого

себя (стих. 15). И это дѣлаю для васъ, которыхъ я люблю, но которые меня не любятъ въ той же мѣрѣ. „Вмѣсто наименованій: учителя и ученики“, объясняетъ св. І. Златоустъ, „употребляетъ слова: родители и дѣти, и показываетъ, что вмѣняетъ себѣ въ обязанность и то, къ чему не былъ обязанъ, такъ какъ Христосъ не далъ такого повелѣнія, а апостолъ изъ снисхожденія (къ коринѣянамъ) говоритъ это... Итакъ, смотри теперь, сколько здѣсь степеней: надлежало брать, а онъ не бралъ, —это первая заслуга; не бралъ, находясь въ бѣдности, — это вторая; не бралъ, когда имъ проповѣдывалъ,—это третья; самъ даетъ имъ,—это четвертая; и не просто даетъ, но съ избыткомъ,—это пятая; отдаетъ не имѣніе только, но и самого себя,—это шестая; отдаетъ себя за тѣхъ, которые не очень его любятъ,—это седьмая; и которыхъ онъ весьма любить,—это восьмая“.¹⁾

5) Правосл. пастыри—наемники (сн. Іоан. 10, 12).

Господь называетъ пастыря „наемникомъ“ не за полученіе имъ содержанія отъ пасомыхъ, такъ какъ Самъ сказалъ, что „трудящійся достоинъ награды за труды свои“ (Лук. 10, 7), но за нерадѣніе въ дѣлѣ пасенія овецъ („нерадитъ объ овцахъ“, „оставляетъ овецъ и бѣжитъ“—стих. 12-13).

6) „Священники учатъ за плату“ (Мих. 3, 11).

Пророкъ обличаетъ въ любостыжаніи священство ветхозавѣтное, которому по закону, Богомъ установленному, назначено было содержаніе за службу (Числ. 18, 21; Втор. 18, 1-8; Іезек. 44, 30; 45, 4-5). Приведенное мѣсто не воспрещаетъ новозавѣтному священству получать плату за труды.

ПОКРЫТІЕ ПАСТЫРЯМИ СВОИХЪ ГОЛОВЪ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНІЙ (митрами, камилавк. и скуфьями).

Церковь (земная) установила, по примѣру ветхозавѣтнаго закона и небесной Церкви, чтобы пастыри, для славы и благолѣпія, покрывали свои главы митрами, камилавками и скуфьями. „Сдѣлай сынамъ Аароновымъ... головныя повязки... для славы и благолѣпія“ (Исх. 28, 40; сн. Левит. 8, 13). „Возложи ему (Аарону) на голову кидаръ и укрѣпи діадему святыни на кидарѣ“ (Исх. 29, 6). „Двадцать четыре старца... имѣли на головахъ своихъ золотые вѣнцы... (старцы) поклоняются Живу-

1) Творенія. Том. 10. 27 Бес. на 2 Послан. къ Коринѣ., пункт. 2. 1904 г., 701-702.

шему вѣвки вѣковъ и полагають вѣнцы свои предъ престоломъ“ (Откр. 4, 4, 10). „На головѣ Его (Господа Иисуса Христа) золотой вѣнецъ“ (Откр. 14, 14; 19, 12).

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: „всякій мужъ, молящійся или пророчествующій съ покрытою головою, постыжаетъ свою' голову“ (1 Кор. 11, 4).

Въ Коринѣской Церкви мужи, когда молились и пророчествовали, покрывали свои головы. По поводу этого обычая, заимствованнаго отъ язычниковъ, апостоль дѣлаетъ наставленіе. Подъ „мужами“ разумѣются мужчины, простые вѣрующіе, міряне, которыхъ апостоль противополагаетъ „женамъ“, а не пастыри Церкви, покрывающіе свои головы не для выраженія своего зависимаго, подчиненнаго положенія, но для „славы и благолѣпія“, подобно „старцамъ“ (Откр. 4, 4, 10).

НОШЕНІЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ДЛИННЫХЪ ВОЛОСЪ.

Іерархическія лица православной Церкви, какъ посвятившія себя на служеніе Богу, носятъ длинные волосы, по примѣру Иисуса Христа, „Назорея“ (Дѣян. 22, 8; сн. Числ. 6, 5; Дѣян. 18, 18). Преданіе Церкви свидѣтельствуєтъ, что Иисусъ Христосъ носилъ длинные волосы. Изображенія, относимыя къ первымъ вѣкамъ христіанства, найденныя въ римскихъ катакомбахъ, подтверждаютъ это свидѣтельство.¹⁾

ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ.

Сектанты говорятъ: „если мужъ растить волосы, то это безчестіе²⁾ для него“ (1 Кор. 11, 14).

Апостоль не могъ такъ сказать о томъ христіанинѣ, который, по обѣту (сн. Числ. 6, 5; Дѣян. 18, 18), носилъ длинные волосы. Неужели длинные волосы Сампсона (Суд. 13, 5; сн. 16, 19-20), ап. Павла и др. назореевъ были для нихъ „безчестіемъ“? Ап. дѣлаетъ въ приведенномъ мѣстѣ наставленіе мужчинамъ, мірянамъ, которые по „эллинскому обычаю“ растили волосы на головѣ.

Нужно имѣть въ виду, что вопросъ о покровеніи головъ и о рощеніи волосъ касается благочинія, а не существа вѣры, почему ап. съ

1) На обложкахъ сектантскихъ журналовъ: „Баптість“ и „Христіанинъ“ Иисусъ Христосъ изображается съ длинными волосами (и въ длинной одеждѣ—см. обложку жур. „Христіан.“). Значить, преданіе Церкви—очевидная истина, если сектанты враги ея (Церкви) принимаютъ его.

2) „Безчестіе“—ἀτιμία—безславіе, позоръ, срамъ.

несоглашающимся отказывается вступать въ споръ (I Кор. 11, 16), за измѣненіе же истинъ вѣры онъ судить строго, предавая противниковъ анаѳемѣ (Гал. 1, 8-9).

БЛАГОСЛОВЕНІЕ СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ.

Пастыри Церкви, благословляя мірянъ именемъ Божиимъ, поступаютъ по слову Божию: „скажи Аарону и сынамъ его: такъ благословляйте сыновъ Израилевыхъ, говоря имъ: да благословитъ тебя Господь и сохранить тебя!.. Такъ пусть призываютъ имя Мое на сыновъ Израилевыхъ, и Я благословлю ихъ“ (Числ. 6, 23-27). Благословеніе пастыри должны совершать руками: „поднявъ Ааронъ руки свои, обратившись къ народу, и благословилъ его“ (Лев. 9, 22). „И обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ“ (Мрк. 10, 16). „Поднявъ руки Свои благословилъ ихъ“ (Лук. 24, 50). Пастыри благословляютъ именемъ Господа Иисуса Христа и чрезъ это благословеніе ниспосылается Божіе заступленіе и помилованіе: „именемъ Моимъ будутъ изгонять бѣсовъ“... (Мрк. 16, 17). „Ибо нѣтъ другого имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (Дѣян. 4, 12).

Цѣлованіе руки пастырей.

Пасомые изъ уваженія и благодарности къ пастырямъ за преподаваніе Божьяго благословенія цѣлуютъ благословляющую руку. Пастыри не отвергаютъ цѣлованія, какъ не отвергъ Иисусъ Христосъ цѣлованія Его ногъ женщиною (Лук. 7, 45).

НРАВСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ПАСТЫРЕЙ.

Пастыри, какъ люди, облеченные плотію, подвержены грѣхамъ (I Иоан. 1, 8, 10; Рим. 3, 4; Іак. 3, 2 и др.). Одинъ Богъ святъ, чистъ, безгрѣшенъ (Откр. 15, 4; Евр. 4, 15). Во всѣхъ людяхъ, слѣдовательно, и въ пастыряхъ, мы можемъ найти тотъ или другой нравственный недостатокъ, который однако не вліяетъ на дѣйствительность и спасительность совершаемыхъ ими таинствъ, какъ плодоносности сѣмени не препятствуютъ нечистыя руки, посѣявшія его. Благодатный даръ ниспосылается Богомъ независимо отъ личныхъ нравственныхъ качествъ законнаго совершителя священнодѣйствій (Иуда получилъ силу исцѣлять больныхъ—Мѡ. 10, 8; см. Мрк. 6, 13; о Каіафѣ—см. Иоан. 11, 49-51). Сила Божія дѣйствуетъ „чрезъ глиняные сосуды, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не намъ“ (2 Кор. 4, 7). „Ибо и освящающій

и освящаемые, всѣ отъ Единого“ (Евр. 2, 11).

Судъ надъ пастырями принадлежитъ епископу, а не общинѣ.

„Обвиненіе на пресвитера не иначе принимай, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ“ (міряне могутъ быть свидѣтелями, но не судьями). „Согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобы и прочіе страхъ имѣли... ничего (награжденія пресвитер.—стих. 17 и обвиненія ихъ) не дѣлая по пристрастію“ (I Тим. 5, 19-21).

Отношеніе пасомыхъ къ пастырямъ, хотя бы и недостойнымъ.

„Посему не судите никакъ прежде времени, пока не прійдетъ Господь, Который освѣтитъ скрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія, и тогда каждому будетъ похвала отъ Бога“ (I Кор. 4, 5; см. Мѣ. 7, 1-5). „Судей не злословь и начальника въ народѣ твоёмъ не поноси“ (Исх. 22, 28; см. Дѣян. 23, 4-5). О злословіи сектантами пастырей Церкви см. 2 Петр. 2, 10-11; Іуд. 1, 9.

Ученіе отцовъ и учителей Церкви объ отношеніи мірянъ къ недостойнымъ пастырямъ.

Св. Григорія Богослова: „не говори: „меня долженъ крестить епископъ, притомъ митрополитъ и іерусалимлянинъ (благодать не отъ мѣста, а отъ Духа), сверхъ того кто-нибудь изъ людей благородныхъ; ибо опасно, чтобы благородство мое не было унижено крестителемъ; или хотя священникъ, но безбрачный, чловѣкъ воздержный и ангельской жизни; ибо несносно, если осквернюсь во время очищенія“. Не вникай въ достовѣрность проповѣдника или крестителя. У нихъ есть другой Судія, испытующій и невидимое, потому что чловѣкъ смотритъ на лицо, а Господь смотритъ на сердце (I Цар. 16, 7). А къ очищенію тебя всякій достоинъ вѣры; только былъ бы онъ изъ числа получившихъ на сіе власть, не осужденныхъ явно и не отчужденныхъ отъ Церкви. Не суди людей ты, требующій врачеванія; не разбирай достоинства очищающихъ тебя; не дѣлай выбора, смотря на родителей. Хотя одинъ другого лучше или ниже, но всякій выше тебя. Разсуди такъ: два перстня, золотой и желѣзный, и на обоихъ вырѣзанъ одинъ и тотъ же царскій ликъ, и обоими сдѣланы печати на воскѣ. Чѣмъ одна печать отличена отъ другой? Ничѣмъ. Распознай вещество на воскѣ, если ты всѣхъ премудрѣе. Скажи: который оттискъ желѣзнаго, и который золотого перстня? И отчего онъ одинаковъ? Ибо хотя вещество различно,

но въ начертаніи нѣтъ различія. Такъ и крестителемъ да будетъ у тебя всякій! Ибо хотя бы одинъ превосходилъ другого по жизни, но сила крещенія равна, и одинаково можетъ привести тебя къ совершенству всякій, кто наставленъ въ той же вѣрѣ“. ¹⁾

Св. Іоанна Златоуста: „случается, что начальники бываютъ злы и невоздержаны, а подчиненные добры и воздержаны; міряне живутъ благочестиво, а священники порочно; и если бы благодать всегда искала достойныхъ, то не было бы ни крещенія, ни совершенія Тѣла Христова, ни приношеній. Но теперь Богъ дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ, и благодать крещенія нисколько не терпитъ вреда отъ жизни священника; иначе и пріемлющій терпѣлъ бы вредъ... Говорю это для того, чтобы кто—нибудь изъ предстоящихъ, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно совершаемыхъ имъ таинствъ. Человѣкъ ничего не привноситъ въ нихъ отъ себя, но все—дѣло силы Божіей; Богъ дѣйствуетъ на васъ въ таинствахъ... ²⁾ Для чего я сказалъ это (объ отреченіи ап. Петра)? Для объясненія того, что и мы, священники... связаны грѣхами. Потому и не ввѣрено священство ни ангелу, ни архангелу, такъ какъ они безгрѣшны,—дабы по строгости они внезапно не поражали молніею грѣшниковъ изъ народа; но человекъ, рожденному отъ человека, ввѣрено это сѣдалище, и онъ самъ подверженъ похоти и грѣху, чтобы, встрѣтивъ какого—нибудь грѣшника, онъ, вслѣдствіе собственныхъ прегрѣшеній, былъ болѣе человеконравивъ къ этому грѣшнику. Подлинно, еслибы священникомъ былъ ангелъ, то онъ, встрѣтивъ какого—нибудь прелюбодѣя, тотчасъ умертвилъ бы его, не будучи самъ причастенъ такой страсти... ³⁾ Тѣ, которые не уважаютъ священниковъ, пусть узнаютъ, какое почтеніе Давидъ оказалъ царю (Саулу); а священникъ заслуживаетъ гораздо большаго почтенія и уваженія, насколько призванъ къ высшему служенію. Пусть научатся они не судить и не обвинять, но покаряться и оказывать послушаніе... Не заслуживаешь извиненія и прощенія, когда презираешь предстоятелей и не слушаешь словъ ихъ, послушай, какъ Христосъ отнялъ у насъ и этотъ предлогъ Своими словами въ Евангеліи (Мѡ. 23, в)... Чрезъ это (почтеніе и уваженіе къ священ.) мы прине-

1) Творенія. Част. 3. 40 слово на св. крещеніе. 1889 г., стр. 246.

2) Творенія. Том. 10. Бесѣд. 8 на 1-е Посл. къ Коринѣ., пункт. 1. 1904 г., стр. 76.

3) Творенія. Том. 2. Слово объ ап. Петрѣ и прор. Іліи. 1899 г., стр. 775—776.

семъ пользу не столько имъ, сколько себѣ: „кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получить награду пророка“ (Мѳ. 10,41). Если намъ не позволено судить о жизни другъ друга, то тѣмъ болѣе о жизни отцовъ“.¹⁾

Блаж. Августина: „Богу всегда принадлежитъ благодать, Богу принадлежитъ и таинство, а человѣку одно служеніе. Если онъ хорошъ, то согласуется съ Богомъ, а если худъ, то чрезъ него совершаетъ Богъ видимую форму таинства, а Самъ даруетъ невидимую благодать. Не слѣдуетъ думать, будто отъ нравовъ и дѣйствій людей зависятъ божественныя таинства; они святы отъ Того, Кому принадлежать“.²⁾

ОБЪЯСНЕНІЕ 23-й ГЛАВЫ ЕВАНГЕЛІЯ ОТЪ МАТѢЯ (κατά Ματθαῖον—по Матѳею.)

Въ этой главѣ Господь обличаетъ не священниковъ, какъ думаютъ сектанты, а мірянъ—фарисеевъ и книжниковъ іудейскихъ. Фарисеи составляли особую секту (Дѣян. 15, 5), къ священству не принадлежали, такъ какъ давали ему десятину (Мѳ. 23, 23; Лук. 18, 12; сн. Евр. 7, 8; Числ. 18, 21), а не получали ее сами. Фарисеи отличались строгимъ исполненіемъ религіозныхъ обязанностей и приверженностію къ буквѣ закона. Стремясь предъ другими казаться людьми набожными, они были по большей части высококрѣпны, горды, честолюбивы и съ презрѣніемъ относились къ народу (сн. Іоан. 7, 49). Кромѣ писаннаго закона (Моисеева), въ виду неполноты его, фарисеи хранили множество преданій, касавшихся, по преимуществу, внѣшняго благоповеденія и будто бы данныхъ Моисеемъ. Эти преданія ставились ими выше закона: исполняя мелочныя требованія ихъ, они готовы были пренебрегать заповѣдями Божиими (сн. Мѳ. 15, 2-10). Фарисеи старались присвоить себѣ все вліяніе и руководство въ религіозной жизни іудейскаго народа, принадлежація богоучрежденной іерархіи, оставивъ послѣдней только отправление при храмѣ богослуженій. Книжники также не принадлежали къ священству. Они были люди книжные (толкователи священныхъ книгъ,) искусные въ законѣ, почему ихъ называли учителями закона (Лук. 5, 17), законниками (Мѳ. 22, 35). Книжники не составляли особаго толка и могли принадлежать къ какой угодно сектѣ. Что книжники были міряне, видно изъ того, что Свящ. Писаніе ясно отличаетъ „книж-

1) Творенія. Том. 4. 2-е слово объ Аніѣ. 1898 г., стр. 796.

2) Сильвестръ еп. Опытъ Правосл. Догм. Богосл. Том. 4. 1897 г., стр. 379.

никовъ“ отъ „первосвященниковъ“ и „священниковъ“, а не отождествляетъ эти наименованія и не употребляетъ одно вмѣсто другого (сн. Мѳ. 2, 4; 21, 15; 26, 3; Мрк. 14, 53; Лук. 20, 1; 22, 2, 66; сн. Мѳ. 8, 4-5; Мрк. 1, 44; Лук. 5, 14). Обличая фарисеевъ и книжниковъ, Господь, вопреки сектантскому лжемудрствованію, не отрицалъ власти ветхозавѣтныхъ священниковъ (Мрк. 1, 44; Лук. 17, 14 и др.).

Стихъ 2-й. Выраженіе: „на Моисеевомъ сѣдалищѣ (καθέδρα;— сн. Исх. 18, 18-16) сѣли“ означаетъ, что книжники и фарисеи занимали мѣсто законодателя (Моисея), стараясь начальствовать надъ народомъ и быть его духовными руководителями. „Сѣли“, т. е. самовольно, не будучи никѣмъ поставлены, они восхитили у священства власть учить народъ закону Божію (Втор. 31, 9-12). Фарисеи никакими высшими полномочіями, подобно священству или пророкамъ, не обладали (Мѳ. 15, 18), сами себя считали учениками Моисея (Іоан. 9, 28). Священство православной Церкви поставлено Иисусомъ Христомъ (I Кор. 12, 28; Ефес. 4, 11; сн. 2 Кор. 5, 20). „Христось сказалъ“, замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „объ іудеяхъ: на Моисеевомъ сѣдалищѣ сѣли книжники и фарисеи... Теперь же нельзя сказать, что священники возсѣли на сѣдалищѣ Моисеевомъ; нѣтъ, они возсѣли на сѣдалищѣ Христовомъ, потому что приняли Христово ученіе. Потому и Павелъ говоритъ: итакъ мы—посланники отъ имени Христова“ (2 Кор. 5, 20).¹⁾

Стихъ 3-й. „Итакъ все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте“... „Итакъ все, что говорятъ они, нужно исполнять, хотя бы это было и зло? Скажемъ“, отвѣчаетъ блаж. Феофилактъ, „что учитель никогда не осмѣлится учить кого либо злу. А потомъ—если и станетъ учить дурной жизни, то станетъ учить не отъ сѣдалища Моисеева и не отъ закона: а Господь говоритъ о сѣдящихъ „на Моисеевомъ сѣдалищѣ“, т. е. объ учащихъ законному. Итакъ нужно слушать того, кто учить чему нибудь по божественному закону, хотя бы онъ самъ и не исполнялъ этого“.²⁾

Стихъ 4-й. „Связываютъ бремена“ (φορτία отъ φορτίον τό—кладь, грузъ, ноша, тяжесть, бремя), т. е. предписываютъ разнообразныя и многочисленные требованія (сн. Мѳ. 15, 2; Мрк. 7, 4; 2, 18). Отъ народа требуютъ безъ всякаго снисхожденія полной исправности въ жизни, а себѣ

1) Творенія. Том. 8. 36 Бес. на Евангеліе отъ Іоанна, пунк. 4. 1903 г., стр. 590.

2) Благовѣстникъ. Част. 1-я. Евангеліе отъ Матвея. 1907 г., стр. 275.

предоставляют свободу дѣйствій. Строги и взыскательны къ другимъ, а къ себѣ снисходительны, но не наоборотъ.

Стихъ 5-й. Если что и дѣлаютъ, то не для угожденія Богу, а „съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди“. „Расширяютъ хранилища“ (по—евр. тефилинъ, τὰ φορακτῆρια отъ φορακτῆριον—сторожевой домъ, караульня, укрѣпленіе, средство предохранительное, амулетъ, талисманъ), т. е. повязки на лбу и на рукахъ со словами изъ закона, которыя являлись, какъ бы средствомъ, предохраняющимъ отъ нарушенія закона (сн. Втор. 6, 8), „Воскрылія одеждъ“ (τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων—отъ τὸ κράσπεδον—край, кайма, сн. Мѡ. 9, 20: „прикоснулась къ краю одежды—τοῦ κράσπεδου τοῦ ἱματίου), т. е. кайма, бахрома, кисти на краяхъ одеждъ (сн. Числ. 15, 38-39). Хранилища и кисти фарисеи изъ тщеславія увеличивали. „Богъ повелѣлъ имъ (евреямъ)“, говоритъ св. І. Златоустъ, „какъ малымъ дѣтямъ, дѣлать то же, что многіе дѣлаютъ во избѣжаніе забывчивости, обвязывая палець льномъ или нитью, т. е.: пришивать по краямъ верхней одежды снурки гіацинтоваго цвѣта до самыхъ ногъ, чтобы, взирая на нихъ, они вспоминали о заповѣдяхъ,—и это называлось воскрыліями. А они (фарисеи) особенно заботились о томъ, чтобы дѣлать широкія повязки („хранилища“) и увеличивать воскрылія одеждъ, что показывало ихъ крайнее тщеславіе“. ¹⁾

Стихъ 6—7-й. „Синагога“—мѣсто религіознаго обученія народа іудейскаго и его молитвенныхъ субботнихъ собраній. Храмъ былъ только въ Иерусалимѣ, а синагоги въ каждомъ мѣстѣ, населенномъ евреями (сн. Мѡ. 4, 23; 6; 5; Мрк. 13, 9; Дѣян. 9, 20; 13, 5; 15, 21 и др.). „Любятъ“, т. е. изъ честолюбія стремятся къ „предвозлежанію“ (πρωτοκλιτίαν—первое мѣсто за столомъ), „предсѣданію“ (πρωτοκαθεδρίας—первыя мѣста около каеэдры). Священство новозавѣтное „предстоитъ“ въ храмахъ по долгу службы (сн. І Ѳес. 5, 12—называются пастыри—„предстоятелями“; І Тим. 5, 17), а вѣрующіе занимаютъ мѣста „простолюдиновъ“ (І Кор. 14, 16). Изъ уваженія къ своимъ пастырямъ православные пасомые сами, обыкновенно, предлагаютъ имъ занимать въ ихъ домахъ почетныя мѣста.

Стихъ 8-й. „А вы не называйтесь учителями (ἑσθητε, ²⁾ ибо одинъ у васъ Учитель (ὁ καθηγητής—руководитель, предводитель, учитель)—Хри-

1) Творенія. Томъ 7. 72 Бесѣда на Евангеліе отъ Матѳея. 1911 г., стр. 730.

2) „Равви“ значитъ начальникъ, паставникъ, учитель; глава школы.

стость". Господь Иисусъ Христосъ, какъ „свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго человѣка“ (Іоан. 1, 9; см. Кол. 2, 3; I Кор. 1, 24), есть Единственный Учитель, а пастыри Церкви, во главѣ съ апостолами, поставлены Имъ (I Кор. 12, 28; Ефес. 4, 11) возвѣщать міру Его ученіе (Мѡ. 28, 19-20), а не свое; и въ несобственномъ смыслѣ слово Божіе именуется ихъ учителями (*διδασκάλους*—Дѣян. 13, 1; Іак. 3, 1; Римл. 2, 20; I Кор. 12, 28-29; I Тим. 2, 7; 2 Тим. 1, 11. и др.). „Не называйтесь... т. е. не гордитесь наименованіемъ „учитель“ (см. стих. 7), нѣтъ основаній для гордости, такъ какъ истины Евангелія возвѣстилъ Христосъ; незаконно, самовольно не присваивайте себѣ учительства (см. Римл. 10, 16).

Стихъ 9-й. Фарисеи и книжники любили, чтобы ихъ называли: „отецъ“, „отецъ“. Это доставляло имъ удовольствіе и удовлетворяло ихъ честолюбіе. Иисусъ Христосъ говоритъ, что никто изъ учениковъ Его не долженъ искать тѣхъ почестей, которыхъ требовали и къ которымъ такъ стремились книжники и фарисеи. Въ собственномъ смыслѣ Отецъ у всѣхъ людей одинъ Богъ (Ефес. 3, 15),¹⁾ и Ему одному свойственна та слава и почетъ, которыхъ такъ ищутъ фарисеи (см. Малах. 1, 6). Ученики Христа не должны искать себѣ славы между людьми. Въ относительномъ смыслѣ Свящ. Писаніе называетъ отцами плотскихъ родителей (Мѡ. 10, 21; 19, 19; Мрк. 9, 24; Дѣян. 7, 2, 19 и др.) и законныхъ пастырей (I Кор. 4, 15; Гал. 4, 19 и др.).

„Христосъ не запрещаетъ“, говоритъ блаж. Теофилактъ, „называться учителями, но запрещаетъ страстно желать этого названія, всѣми способами стараться о пріобрѣтеніи его. Ибо учительское достоинство въ собственномъ смыслѣ принадлежитъ одному Богу. И словами: „отцомъ себѣ не называйте“... не возбраняетъ почтенія къ родителямъ; ибо желаетъ, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовныхъ

1) „Отъ Котораго именуется всякое отечество (*πατρία*) на небесахъ и на землѣ“ (Ефес. 3, 15). *Патріа*—родъ, племя, поколѣніе. Въ такомъ смыслѣ это слово употреблено въ слѣдующихъ мѣстахъ: „рода (*πατριζς*) Давидова“—Лук. 2, 4; „всѣ племена (*αἱ πατρίαι*) земны“—Дѣян. 3, 25. Въ виду ученія Господа (Мѡ. 22, 30) не можетъ быть мысли о происхожденіи однихъ ангеловъ отъ другихъ. Апостоль выражаетъ (Ефес. 3, 15) ту мысль, что Богъ есть „Отецъ духовъ“ (см. Евр. 12, 9) и Отецъ человѣковъ и указанное мѣсто слѣдовало бы читать: не „всякое отечество“, а „всякій родъ“. Богдашевскій Д. проф. Посланіе св. Ап. Павла къ Ефесянамъ. 1904 г., стр. 467—470.

„Апостоль говоритъ“ (Ефес. 3, 15), замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „о томъ, Кто сотворилъ и горнія и дольнія колѣна“. Творенія. Том. 11. Бес. 7 на Посл. къ Ефесянамъ. 1905 г., стр. 59.

отцовъ, но возводитъ насъ этими словами къ познанію истиннаго Отца, т. е. Бога, такъ какъ Отецъ въ собственномъ смыслѣ есть Богъ, а плотскіе родители не суть виновники бытія, а только содѣйствователи и слуги (Божіи)¹⁾.

Стихъ 10-й. „Не называйтесь наставниками (*καθηγηταί*), ибо одинъ у васъ Наставникъ (*ὁ καθηγητής*)—Христось.“ Единственнымъ руководителемъ христіанъ въ ихъ духовной жизни, начальникомъ и совершителемъ вѣры (Евр. 12, 2), вождемъ спасенія (Евр. 2, 10), начальникомъ жизни (Дѣян. 3, 15) является Иисусъ Христось, а апостолы и преемники ихъ—просто служители Его (I Кор. 4, 1; 3, 5), отъ имени Его наставляющіе и руководящіе (2 Кор. 5, 20). Слово Божіе, усвоивъ Господу наименованіе: *ὁ καθηγητής*—„Учитель“—стих. 8, „Наставникъ“—стих. 10, называетъ поставленныхъ Имъ пастырей Церкви „*ἐπίσκοποι*“ (отъ *ἐπίσκοποι*—предшествовать, указывать дорогу, управлять) по—рус. перев. „наставниками“ (Евр. 13, 7, 17, 24).

Стихъ 11—12-й. По слову Христа въ Его Церкви будутъ „большіе“ (іерархія), а остальные вѣрующіе составятъ паству. Большіе не должны, подобно фарисеямъ и книжникамъ, быть тщеславными и гордыми въ отношеніи къ пасомымъ, всегда должны помнить, что поставлены Господомъ не для господства надъ вѣрующими (I Петр. 5, 3), а для служенія послѣднимъ („да будетъ вамъ слуга“—*διάκονος*; см. I Кор. 3, 5); ихъ взаимныя отношенія должны быть проникнуты духомъ смиренія, сознанія своего недостойнства предъ Богомъ, братскою любовью другъ къ другу.

Стихъ 13-й. Фарисеи и книжники, вслѣдствіе своей гордости, не способны были къ покаянію (Лук. 18, 10-12; см. 7, 30; Мѡ. 3, 9). Имѣя ложныя понятія о Мессіи, они не вѣрили Иисусу Христу, что „Онъ и Отецъ одно“ (Іоан. 10, 30; см. 7, 49), своимъ примѣромъ и строгими требованіями по отношенію къ народу (Іоан. 9, 22; 12, 49) отвлекали его отъ вступленія въ число послѣдователей Господа: „затворяете Царство Небесное человѣкамъ“.

Стихъ 14-й. Наружнымъ благочестіемъ („лицемѣрно долго молитесь“) прикрываете свои злыя дѣла: вкрадываясь въ довѣріе вдовъ, присвоиваете имущество ихъ, вмѣсто того, чтобы защищать ихъ (см. Исх.

1) Благовѣстникъ. Част. 1-я. Еван. отъ Мѡ. 1907 г., стр. 277.

22, 23; Втор. 24, 17; Исаи 1, 17). „Всякій, дѣлающій зло“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „заслуживаетъ наказанія; кто же, принявши на себя образъ благочестія, употребляетъ его для прикрытія своихъ злыхъ дѣлъ, тотъ подлежитъ гораздо жесточайшему наказанію“. ¹⁾

Стихъ 15-й. Фарисеи и книжники не по любви къ истинѣ и заблуждающимся, а по тщеславію, старались обратить въ іудейскую вѣру, хотя бы одного язычника, но не заботились о наученіи его истинамъ вѣры и объ исправленіи его жизни, а еще болѣе развращали его примѣромъ своей лицемѣрной жизни. „Дѣйствительно“, говоритъ св. І. Златоустъ, „когда ученикъ видитъ порочныхъ учителей, то дѣлается хуже ихъ, потому что онъ не останавливается на степени развращеніи своего учителя. Когда учитель добродушенъ, ученикъ подражаетъ ему; а когда онъ худъ, то еще и превосходитъ его въ томъ, потому что нѣтъ ничего легче, какъ дѣлаться худшимъ. Онъ называетъ его сыномъ геенны, т. е. точно такимъ, какова сама геенна. А слова: „вдвое худшимъ васъ“—сказалъ для того, чтобы и порочныхъ учениковъ устрашить, и книжниковъ поразить сильнѣе за то, что они были учителями беззаконія“. ²⁾ Апостолы и ихъ преемники, исполняя заповѣдь Господа (Мѡ. 28, 19-20), возвѣщаютъ Его ученіе во всѣ концы вселенной (сн. Римл. 10, 18) и всѣхъ вѣрующихъ благодарованными средствами прививаютъ ко Христу (Іоан 15, 1-8; Римл. 11, 17), „созидаѣя Тѣло Христово, доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго“ (Ефес. 4, 11-16).

Стихъ 16—22-й. Іудеи, боясь нарушить 3-ю заповѣдь десятословія (Исх. 20, 7), избѣгали клятвы именемъ Божіимъ въ своемъ житейскомъ обиходѣ и употребляли клятвы священными предметами. Фарисеи и книжники раздѣляли эти клятвы на обязывающія дающаго ихъ и не обязывающія ни къ чему. Клятвы „золотомъ“ и „даромъ на жертвенникѣ“ относились къ клятвамъ перваго рода, а клятвы: „храмомъ“, „жертвенникомъ“ и „небомъ“—къ клятвамъ втораго рода. Фарисеи говорили: „кто поклянется храмомъ, то ничего“, т. е. такая клятва не обязательна, нарушившій ее не подлежитъ осужденію, не повиненъ, „а если кто поклянется золотомъ храма, то повиненъ“, т. е. обязанъ исполнить клятву, за нарушеніе подлежитъ наказанію.³⁾ Господь, показавъ (стих. 16-19)

1) Творенія. Том. 7. Бесѣд. 73 на Евангеліе отъ Мѡ. 1911 г., стр. 737. 2) Тамъ-же, стр. 736.

3) Мозоловскій Гр. Обличительн. рѣчь Господа противъ книжниковъ и фарисеевъ. 1900 г., стр. 123—130.

неосновательность дѣленія клятвъ на обязательныя и необязательныя для клянущагося, утверждаетъ (стих. 20-22), что клянущійся „жертвенникомъ“, „храмомъ“ и „небомъ“, вопреки увѣренію фарисеевъ и книжниковъ, даетъ такую клятву, которая обязываетъ давшаго къ исполненію и, въ случаѣ нарушенія, дѣлаетъ его клятвopеступникомъ. „Фарисеи многимъ внушали“, объясняетъ блаж. Теофилактъ, „что ничего не значитъ поклясться храмомъ, но нужно клясться златомъ церковнымъ, которое, между тѣмъ, отъ того и досточтимо, что принадлежитъ храму. И дары, положенныя на жертвенникъ, по словамъ фарисеевъ, были досточтимѣе самаго жертвенника. Отъ сего, по ученію фарисеевъ, тотъ, кто клялся золотымъ сосудомъ, или воломъ, или овцою, назначенными для жертвы, а потомъ нарушалъ клятву, тотъ присуждался представить въ храмъ то, чѣмъ онъ клялся; даръ они предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой отъ жертвъ. А если кто, поклявшись храмомъ, нарушалъ клятву, то, поелику онъ не могъ ничего создать подобнаго храму, разрѣшался отъ клятвы; посему клятва храмомъ становилась незначительною по причинѣ любостыжанія фарисейскаго“. 1)

Стихъ 23-24-й. Законы о десятинахъ на содержаніе священства (Числ. 18, 20-21, 28), для жертвъ (Втор. 14, 22-26) и чрезъ каждые три года въ пользу пришельца, сироты и вдовы (Втор. 14, 28-29) фарисеи строго исполняли, уплачивая десятину даже съ пряныхъ травъ, о чемъ законъ не упоминалъ (сн. Втор. 14, 28), а важнѣйшее въ законѣ: „судъ“ (правосудіе), „милость“ (милосердіе, состраданіе, любовь къ ближнему) и „вѣру“ (памятованіе о Богѣ и сообразное съ тѣмъ поведеніе, послушаніе волѣ Божіей) оставили. Фарисеи и книжники, стремясь исполнять мало-важныя требованія закона, оставляли безъ вниманія существенныя его повелѣнія и, такимъ образомъ, уподоблялись тѣмъ людямъ, которые отцѣживаютъ изъ напитка, попавшаго въ него комара (какъ „нечистое“ —сн. Лев. 11, 3), а проглатываютъ верблюда.

Стихъ 25-26-й. Внѣшность чашъ и блюдь фарисеи и книжники очищали, а то, чѣмъ наполнялся сосудъ, было плодомъ хищенія и неправды. Фарисей слѣпой! избѣгай хищенія и всякаго посягательства на благосостояніе ближняго, тогда будетъ чиста внѣшность блюдь и чашъ. „Соблюдая преданія старцевъ“, замѣчаетъ блаж. Теофилактъ, „фарисеи омывали ста-

1) Благовѣстникъ. Част. 1-я. Евангеліе отъ Мѡ. 1907 г., стр. 280.

каны, блюда и столы, на которыхъ предлагается пища, но вино пили и пищу ѣли, прибрѣтенныя неправдою,—что особенно и оскверняло ихъ сосуды. Итакъ, не употребляй, говоритъ Онъ, вина, прибрѣтеннаго неправедно, и внутренность сосуда будетъ чиста. Иносказательно разумѣй это не о сосудахъ, но о внѣшней-тѣлесной части человѣка и о внутренней-духовной. Ты, говоритъ, стараешься сдѣлать благолѣпную внѣшность сосуда, т. е. внѣшность своего существа, между тѣмъ внутренность твоя полна нечистоты, ибо ты хищникъ, творишь неправду... Нужно омывать внутреннее, т. е. душу очищать отъ всего этого, дабы отъ чистоты душевной и внѣшность человѣческая была чиста и свѣтла“. 1)

Стихъ 27-28-й. Фарисеи и книжники по наружности казались праведными, а на самомъ дѣлѣ были лицемеры и беззаконники.

Стихъ 29-35-й. Фарисеи и книжники изъ тщеславія и гордости устроили и украшали гробницы пророковъ и памятники праведниковъ, а не въ честь убитыхъ, при чемъ укоряли своихъ отцовъ за избіеніе ихъ. Господь осудилъ фарисеевъ за лицемеріе, а не за постройку гробницъ (сн. Быт. 35, 20; 4 Цар. 23, 17-18) и, предвидя, что книжники и фарисеи распнутъ Его, убьютъ посланныхъ Имъ, считаетъ ихъ хуже отцовъ, осуждаемыхъ ими. „Зміи, порожденія ехиднины! т. е. злыя дѣти“, объявляетъ св. І. Златоустъ, „злыхъ отцовъ, и еще злѣе ихъ. Христосъ показываетъ, что они отваживаются на гораздо большія злодѣянія и въ жестокости превосходятъ даже отцовъ своихъ, хотя и хвалятся, что они не поступили бы такъ въ подобномъ случаѣ“. 2)

Стихъ 36-39-й. „Оставляется домъ (ὁ οἶκος-домъ, отечество, семья, родъ) вашъ пусть“ (ἐρημος—покинутый, оставленный, одинокій), т. е. весь родъ іудейскій оставленъ Мною, лишенъ Моего покровительства, предоставленъ своей собственной участи,—чѣмъ Господь указалъ на полное разрушеніе церковно—гражданскихъ учреждений іудеевъ. Такъ поняли рѣчь Спасителя апостолы (сн. Мѡ. 24, 1; Мрк. 13,1). „Оставляется домъ вашъ пусть, т. е.“, замѣчаетъ св. І. Златоустъ, „чуждъ Моего покровительства. Итакъ, Самъ Онъ прежде покровительствовалъ имъ, поддерживалъ, хранилъ ихъ, Самъ Онъ и наказываетъ ихъ всегда. И

1) Тамъ-же, стр. 281—282.

2) Творенія. Том. 7. 74 Бесѣд. на Евангеліе отъ Мѡ. 1911 г.; стр. 744—745.

теперь угрожаютъ Онъ наказаніемъ, котораго они всегда чрезвычайно страшились, такъ какъ оно указывало на полное нарушеніе ихъ гражданскаго быта".¹⁾ „Итакъ, говоритъ Онъ“, пишетъ блаж. Феодилактъ, „вы не увидите Меня до второго пришествія, а тогда они и нехотя поклонятся Ему и скажутъ: „благословенъ Грядый“. Слово: „отнынѣ“ значитъ послѣ распятія, а не послѣ того часа, въ который Онъ говорилъ это. Ибо они часто видѣли Его послѣ того, какъ Онъ сказалъ сіи слова; а послѣ распятія они уже не видѣли Его и не увидятъ дотолѣ, пока не наступитъ время второго пришествія“. ²⁾

Преемственный списокъ православныхъ іерарховъ Константинопольской и Русской Церкви. (3)			
Константинопольскіе епископы:	Годъ вступлен.		
		Евзой	141
		Лаврентій.	157
Апостоль Андрей Первозванный	36	Алипій	168
Стахій изъ учениковъ Христовыхъ	37	Пертинаксъ.	182
Онисимъ	53	Олимпіонъ.	201
Поликарпъ	67	Маркъ	212
Плутархъ.	84	Кириакъ I.	225
Седекія или Седекіонъ.	101	Кистинъ (Константинъ)	241
Диоменъ или Диогенъ	110	Титъ, Тарать	248
Елевѳерій	125	Домитіанъ, Димитрій	283
Феликсъ	132	Провъ	308
Аѳиногенъ	173	Митрофанъ I.	320
		Александръ.	330

1) Тамъ-же, стр. 748.

2) Благовѣстникъ. Часть 1-я. Еванг. отъ Мѳ. 1907 г., стр. 285.

3) Робертсонъ Д. Исторія Христіанской Церкви. Том. 1. 1890 г., стр. 1067—1068.
Скворцовъ В. Миссіонерскій Спутникъ. 1904. Прилож., стр. 1-14.

Павелъ I Омологитъ	353	Евфимій I	489
Евсевій	353	Македоній II	496
Павелъ I (вторично)	355	Тимоеей I	511
Македоній (аріанинъ)	355	Іоаннь II Каппадокіецъ	517
Павелъ I (въ третій разъ)	355	Елифаній	520
Македоній (вторично)	356	Анѳимъ	535
Павелъ I (въ четвѣрт. разъ)	359	Мина	536
Македоній (въ третій разъ)	359	Евтихій	552
Евдоксій	360	Іоаннь III Схоластикъ	565
Евагрій	370	Евтихій (вторично)	577
Димифиль	370	Іоаннь IV Постникъ	582
Григорій Богословъ	380	Киріакъ II	595
Нектарій	381	Ѳома I	607
Іоаннь Златоустъ	398	Сергій I	610
Арсакій	404	Пирръ I	639
Аттикъ	406	Павелъ II	642
Сисинній I	426	Пирръ I (вторично)	653
Несторій	428	Петръ	655
Максиміанъ	431	Ѳома II Погонать	667
Прокль	433	Іоаннь V	669
Флавіанъ блаженный	446	Константинъ I	674
Анатолій	449	Ѳеодоръ I	676
Геннадій I	458	Георгій I Кипрскій	678
Акакій	471	Ѳеодоръ I (вторично)	684
Ѳлавитасъ, Флавіанъ	489	Павелъ III	687

Каллиникъ I	693	Трифонъ	928
Киръ	705	Θеофилактъ	933
Юаннъ VI	712	Поліевктъ	956
Германъ I	713	Василій I Скамандринъ	970
Анастасій	730	Антоній III	974
Константинъ II	754	Николай II Хрисовергъ, поставившій митрополитомъ Кіевскимъ Михаила	983
Никита I Кастратъ	764	Кіевскіе—епископы:	
Павель IV	780	Михаилъ I	988
Тарасій	784	Левъ I	991
Никифоръ I	806	Юаннъ I	1008
Θеодотъ I	815	Θеопемптъ	1035
Антоній I	821	Кирилль	1050
Юаннъ VII	832	Илларионъ	1051
Меѳодій I	842	Ефремъ	1055
Игнатій	846	Георгій I	1067
Фотій	857	Юаннъ II	1077
Игнатій (вторично)	867	Юаннъ III	1089
Фотій (вторично)	878	Ефремъ II	1092
Стефанъ I Порфирородный	886	Николай	1097
Антоній II	893	Никифоръ I	1103
Николай I Мистикъ	895	Никита	1122
Евфимій II	906	Михаилъ II	1127
Николай I (вторично)	911	Климентъ Смолятичъ	1147
Стефанъ II	925	Константинъ I	1155

Θеодоръ	1161	Юна II	1492
Юаннъ IV	1164	Макарій I св.	1495
Константинъ II	1167	Юсифъ II	1497
Никифоръ II	1182	Юсифъ III	1509
Гавриилъ	1198	Юсифъ IV	1523
Діонисій	1205	Макарій II	1535
Матѳей	1209	Сильвестръ	1556
Кириллъ II	1224	Юна	1568
Юсифъ I	1237	Илія	1577
Кириллъ III	1243	Онисифоръ	1583
Максимъ	1283	Михаилъ Рогоза	1588
Петръ св.	1308	Ювъ Борецкій	1620
Θеогность	1328	Исаія—Борисовичъ—Копин- скій	1631
Алексій св.	1354	Петръ Могила	1633
Пименъ	1380	Сильвестръ Коссовъ	1649
Кипріанъ св.	1381	Діонисій Балабанъ	1658
Діонисій св.	1383	Юсифъ Нелюбовичъ—Тукаль- скій	1663
Кипріанъ св. (вторично)	1390	Антоній Винницкій	1676
Фотій	1409	Геденъ Святополкъ кн. Чер- ниг.	1685
Исидоръ	1437	Варлаамъ Ясинскій	1690
Юна I	1448	Юасафъ Краковскій	1708
Григорій II	1458	Варлаамъ Вонатовичъ	1722
Мисаилъ кн.	1474	Рафаилъ Забаровскій	1731
Симеонъ	1481		

Тимоѳей Щербадкій	1748	Филаретъ Амфитеатровъ	1837
Арсеній Могилянскій	1757	Исидоръ Никольскій	1858
Гаврииль Кременецкій	1770	Арсеній Москвинъ	1860
Самуиль Миславскій	1783	Филоѳей Успенскій	1876
Іероѳей Малицкій	1796	Платонъ Городецкій	1882
Гаврииль Бонулеско	1799	Іоанникій Рудневъ	1891
Серапіонъ Александровскій	1803	Ѳеогность	1900
Евгеній Болховитиновъ	1822	Флавіанъ	1903

**УКАЗАТЕЛЬ
ОБЪЯСНЕННЫХЪ (ВЪ I-мъ ВЫПУСКѢ) МѢСТЪ СВЯЩЕННАГО
ПИСАНІЯ.**

	Стран.		Стран.
Быт. 3, 6,7	159	50, 7	109
5, 3.	109	118, 63	136
8, 21.	78,79, 109	Притч. Сол. 9, 4,5	135
Исход. 23, 22.	48	24, 16.	32
Лев. 20, 26.	31,32	Екклес. 7, 20	33
Второз. 17, 18-20	6	Пѣсн. Пѣсн. 6, 8,9	22
31, 26.	6	Исаи 56, 10-12.	56
Іов. 9, 30,31.	106	Іерем. 2, 22	106
Псалт. 31, 5	144	10, 21	56
50, 3	144	17, 9	78,79

	31, 31-34	55		18, 21-22, 35.	145
	50, 6	56		19, 14.	114,115
Іезек.	22, 26			20, 22,23	104,105
	34, 10			20, 26,27.	56
Осіи	9, 2	139		23, 1-39	176-184
Мих.	3, 11	171		24, 14	45
Матє.	3, 6	142		25, 34	83
	3, 11.	100,101		26, 26-28	126,128. 129,134.
	4, 4	135			135
	6, 12	32,145		27, 4	149
	7, 7	77		28, 19	114
	7, 14	67		28, 20	15,44,45
	10, 8-10	167-169	Марк.	1, 8	100,101
	10, 26	97		2, 7	146
	10, 38,39	67		4, 11	40
	11, 25.	52,53		4, 22	97
	11, 28-30	71,72		7, 5-13	13
	13, 11	40		8, 34-35	67
	13, 24-30, 37-50.	35,147		9, 38,39.	49
	15, 1-9.	13		10, 14	114,115
	16, 18	21		10, 38,39	104,105
	18, 17	41		10, 43,44	56
	18, 18	145		12, 38	57
	18, 20	27		14, 22-24	126
				16, 16	113

Лук.	3, 16	100,101	6, 45.	52	
	3, 23	117	6, 47.	72	
	8, 17	97	6, 53-54	129,132	
	9, 23,24.	67	6, 63.	132-134	
	9, 49,50	49	10, 12	171	
	10, 7	167	10, 16	51,52	
	12, 2	97	10, 27-29	75	
	12, 50.	104,105	14, 26	15	
	13, 24	67	15, 3	81,135	
	16, 29	15	15, 16	83	
	18, 16	114,115	16, 14	150	
	20, 45	57	17, 18	40	
	22, 19,20	126,128	20, 21-23	141, 145-147	
юан.	1, 12,13.	95	20, 31	17	
	1, 33.	100,101	21, 15-17	41	
	3, 3	93	Дъян.	1, 1	16,17
		88,93, 98,99	1, 3	40	
	3, 5	109,114	1, 5	101	
	3, 6	123,124	1, 8	41	
	3, 16,18.	72	1, 23-26	164,165	
	4, 10, 11, 13, 14 .	98-100	2, 33	92,113, 121	
	5, 24	72,73	2, 47	63	
	6, 27.	125,126, 135	6, 2-6	42,164, 165	

	8, 4	49	І Петр. 1, 23	101
	8, 14-17	121	2, 5	29
	8, 22	145,146	2, 9	48,109
	10, 34,35	76,77	2, 24	74
	10, 43	102	3, 21	103,113
	10, 44,45	102, 103,125	5, 1-3	43,170
	11, 19-21	49	5, 4	51,52
	13, 48	83	І Іоан. 1, 5	59
	14, 23	43	1, 8	33,76
	16, 15,31	110	1, 9	142
	17, 28	62,77	2, 1	146
	19, 18	142	2, 20	54,121, 125
	20, 17,28	43,161	3, 1-2	76
	20, 33,34	170	3, 9	37
	22, 16	92	5, 3	75
	26, 18	108	5, 10-12	72
Іаков.	1, 5	53	Римл. 3, 10-18	78
	1, 18	101	3, 28	68,69
	2, 14	68	4, 3-8	69,70
	2, 24		6, 3-4	107
	3, 2	151	6, 14-18	74
	5, 14	150,153	8, 23-30	83,84
	5, 15	151,152	8, 38,39	84,85
	5, 16	147	11, 16-24	63

I Коринѳ. 1, 26-29	52,83	6, 14-17	39
3, 10 23	29	7, 1	67
4, 6	14	11, 8	168
5, 3	148	12, 14	170,171
5, 11	38,39	Галат. 1, 8,9	14
5, 13	39	2, 16	68,69
6, 11	93	3, 26,27	95,110
7, 14	115,116	3, 28	55
7, 29	159	Ефес. 1, 4,5	83
7, 39	156	2, 8	70,71
9, 6	170	2, 21	63,64
10, 17	137	3, 15	179
11, 2	9	3, 21	22
11, 4	172	4, 11	56
11, 14	172,173	4, 11-14	44,45
11, 19	30,31	5, 23	63
11, 24	128	5, 24,25	155
11, 26	45,136	5, 26	104
12, 12-27	25,55	5, 27	36
12, 28	56	5, 31,32	155
15, 29	105	Филип. 1, 1	43
2 Коринѳ. 1, 21,-22	121	1, 18	49,50
2, 5-10	148	2, 5	59
5, 1-3	80	2, 12	67

Колос. 1, 13	109	3, 5	70,71,93
2, 8	13	Евр. 3, 13	50
2, 11-18	93	4, 12	7
3, 11	55	4, 14	} 51
3, 16	50,51	5, 6	
1 Фессал. 2, 13	9	6, 1-6	121,147
2 Фессал. 2, 13	83	7, 19	158
2, 15	13	7, 24	162
1 Тимоф. 1, 4	166	7, 26,27	51
3, 2	43,166	8, 10,11	55
3, 7	167	9, 12	118
4, 14	161	10, 10,14	137,138
5, 1	164	10, 26,27	148
5, 17	42,168	12, 17	148,149
6, 20	8,9	13, 4	156,160
2 Тимоф. 1, 6	161	13, 9	136
1, 9	70,71,83	Откр. 3, 7	37
3, 16-17	16	17, 1-5	140
Тит. 1, 5	42,43	22, 18	15
1, 6	110		

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловіе	2
Священное Преданіе	5
Опроверженіе сектантскихъ возраженій	13
Церковь	17
Опроверженіе возраженій	27
О святости Церкви	31
Опроверженіе возраженій	36
Составъ Церкви	40
Опроверженіе возраженій	48
Церковь, какъ посредница въ дѣлѣ спасенія человѣка	57
Опроверженіе возраженій	68
Предопредѣленіе Божіе	81
Опроверженіе возраженій	83
Общее понятіе о таинствахъ и число ихъ	85
Таинство крещенія	87
Опроверженіе возраженій	97
Крещеніе младенцевъ	108
Опроверженіе возраженій	113
Таинство миропомазанія	120
Опроверженіе возраженій	123
Таинство св. причащенія	125
Опроверженіе возраженій	132
Таинство покаянія	140
Опроверженіе возраженій	144
Таинство елеосвященія	149
Опроверженіе возраженій	152
Таинство брака	154
Опроверженіе возраженій	158
Таинство священства	160
Опроверженіе возраженій	163
Средства содержанія пастырей	167
Опроверженіе возраженій	168

Покрытіе пастырями своихъ головъ во время богослуж. (митр., камил. и скуф).	171
Опроверженіе возраженій	172
Ношеніе священнослужителями длинныхъ волосъ.	—
Опроверженіе возраженій	—
Благословеніе священническое	173
Цѣлованіе руки пастырей	—
Нравственные недостатки пастырей	—
Объясненіе 23-й главы Евангелія отъ Матѳея	176
Преимственный списокъ православныхъ іерарховъ Константинопольской и Русской Церкви.	184
Указатель объясненныхъ (въ 1-мъ выпускѣ) мѣстъ Священнаго Писанія.	188

О П Е Ч А Т К И:

Стран.	Строк.	Напечатано:	Слѣдуетъ читать:
19	8 снизу (въ примѣч.)	прешествіе	пришествіе
48	8 сверху	І Пер.	Петр.
73	3 снизу	геену	геенну
92	3 снизу	(Дѣян. 2, 28)	(Дѣян. 2, 28)
102	15 сверху	некрещенныхъ	некрещеныхъ
