

Редакторъ-издатель Архієпископъ Виталій.

Православное
ПРОТИВОСЕКТАНТСКОЕ
РУКОВОДСТВО.

ПО СОЧ. ПРАВОСЛАВНАГО
МИССИОНЕРА Д. И. БОГОЛЮБОВА.

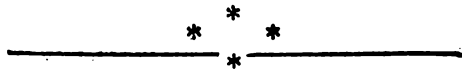
Типографія Архієпископія на Бронксѣ.

1936 г.

Редакторъ-издатель Архієпископъ Виталій.

**Православное
ПРОТИВОСЕКТАНТСКОЕ
РУКОВОДСТВО.**

**ПО СОЧ. ПРАВОСЛАВНАГО
МИССИОНЕРА Д. И. БОГОЛЮБОВА.**

Типографія Архієпископії на Бронксѣ.

1936 г.

„Шлемъ спасенія возьмите, и мечъ духовный, который есть слово Божіе“.

Ефес. 6, 17.

„Будьте всегда готовы всякому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ кротостію и благоговѣніемъ“.

1 Петр. 3, 15.

„Братія, если кто изъ васъ уклонится отъ истины, и обратитъ кто его, пусть тотъ знаетъ, что обратившій грѣшника отъ ложнаго пути его спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ“.

Іак. 5, 19-20.

Фотографически переиздано
типографіей преп. Іова Почаевскаго
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ 1958 г.

Holy Trinity Monastery, Jordanville N. Y.

Printed in U. S. A.

ВСТУПЛЕНИЕ.

Вопросъ. Съ какою цѣлью предлагается христіанамъ настоящее руководство?

Отвѣтъ. Православное противосектанское руководство предлагается христіанамъ для того, чтобы исполнить волю Божию. Господь велѣлъ всѣмъ людямъ „изслѣдовать Писаніе“, чтобы познать истину (Іо. 5, 39 и 8 32 ст.). И Петръ Апостоль написалъ христіанамъ: „будьте всегда готовы всякому требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи дать отвѣтъ съ кротостію и благоговѣніемъ“ (1 Петр. 3, 15) Вотъ, чтобы помочь христіанамъ православнымъ на Библии основать исповѣдуемая нами истины вѣры и чтобы дать имъ возможность сознательно и вразумительно отвѣчать на недоумѣнные вопросы сектантовъ, и составлено предлагаемое руководство, главнымъ образомъ, на основаніи Священной Библии.

Воп. Только ли при помощи указанія изъ Священной Библии выясняются истины вѣры въ настоящемъ руководствѣ.

Отв. Нѣтъ. Православно - христіанскія истины въ немъ подтверждаются не одними библейскими доказательствами, а и свидѣтельствами изъ сочиненій древнѣйшихъ христіанскихъ

писателей, жившихъ близко ко временамъ Апостольскимъ.

Воп. Какое значеніе должно имѣть это для вразумленія сектантовъ?

Отв. Значеніе безспорное. Принятый въ нашемъ руководствѣ способъ доказательства православныхъ истинъ съ наглядностію показываетъ безпристрастнымъ людямъ, что эти истины исповѣдывались въ Христовой церкви съ самой глубокой древности. Значитъ, принимая ихъ, мы не новшество содержимъ, не искажаемъ вѣры Апостольской; мы хранимъ лишь то, что „передали съ самаго начала очевидцы и служители Слова“ (Лук. 1, 2) своимъ ближайшимъ преемникамъ-Апостольскимъ мужамъ.

Воп. Почему же для вразумленія сектантовъ можно брать свидѣтельства изъ сочиненій древнѣйшихъ христіанскихъ писателей?

Отв. Потому, что сектанты довольно часто сами обращаются къ этимъ сочиненіямъ. Въ нихъ они стараются найти возраженія противъ устройства современной Православной Церкви, стараясь убѣдить людей, будтобы православная вѣра наша не содержалась въ первые три вѣка христіанства, до времени Вселенскихъ Соборовъ. Вотъ поэтому и намъ необходимо обращаться къ древне-христіанскимъ сочиненіямъ, стараясь тѣмъ самымъ разъяснить истинность Православной Церкви.

Воп. Въ какомъ смыслѣ содержимую нами Христову вѣру мы называемъ по-русски православною?

Отв. Такое имя своей вѣрѣ мы поза-

имствовали у древнихъ христіанъ — грековъ. Ониже вѣру нашу назвали православной (ортодоксъ) потому, что этимъ словомъ хотѣли обозначить вѣру, право или истинно, по-апостольски славящую Господа, въ отличіе ея отъ сектъ и раскола.

Воп. Говорится ли въ словѣ Божіемъ о правомъ славословіи Господа?

Отв. Въ Пс. 32, ст. 1 по рус. Библии сказано: „радуйтесь, праведные, о Господѣ: правымъ прилично славословить“. — Изъ этого изреченія ясно, что у евреевъ было свое „правое славословіе“ Господа. Оно свойственно, по Псалму, праведнымъ людямъ. Вотъ въ такомъ же смыслѣ и мы свою вѣру называемъ правымъ славословіемъ Тріединого Бога или православіемъ.

Воп. Однако, согласно ли съ Новымъ Завѣтомъ Христову вѣру называть „православною“?

Отв. Съ духомъ его совершенно согласно. Ап. Павелъ пишетъ ученику своему Тимоѳею: „старайся представить себя Богу достойнымъ дѣлательмъ неукоризненнымъ; вѣрно преподающимъ Слово истины“ (2 Тим. 2, 15). Православная вѣра и есть то христіанское исповѣданіе, которое дѣтямъ своимъ, въ отличіе отъ новыхъ учителей сектанскихъ, „преподаетъ только вѣрное или правое, иначе — здоровое Слово истины“ (2 Тим. 4, 3).

Воп. Какъ Апостолы называютъ христіанъ, искажающихъ правое ученіе нашего Господа?

Отв. Такихъ людей — по-гречески — они зовутъ еретиками (Тит. 3, 10; 2 Петр. 2 I ст.); по-римски же ихъ слѣдуетъ назвать сектантами — отступниками отъ здраваго ученія Христова (I Тим. I, 6 ст.; гл. 4, I ст. и др. подобн.). Такимъ образомъ, слово „сектантъ“, какъ и еретикъ показываетъ, что нѣкоторые люди грѣховно отдѣляются отъ Православной Церкви, выбирая изъ нея ученія только то, что имъ нравится, — за что ихъ справедливо зовутъ сектантами, или раздорниками съ нами въ вѣрѣ.

Глава первая.

§ 1. О Священномъ Писаніи.

Вопр. Откуда мы почерпаемъ истины православной вѣры?

Отв. Вѣровать во Христа по православному насъ учить Святая Матерь наша—Церковь Божія (Еф. 3, 10 ст.); а она свое ученіе заимствуетъ изъ Божественнаго Ученія или Божественнаго Откровенія, даннаго людямъ въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ.

Вопр. Въ чемъ заключено Божественное Ученіе или Откровеніе?

О. Въ Словѣ Божіемъ—писанномъ и устномъ,—иначе, въ Священномъ Писаніи и Священномъ Преданіи.

В. Что называется Священнымъ Писаніемъ?

О. Священнымъ Писаніемъ именуются книги, составленныя по вдохновенію Св. Духа (2 Петр. 1. 21 ст.) Пророками, Апостолами и богомудрыми людьми. Эти книги поучаютъ насъ жить по волѣ Божіей (Іо. 20, 31 ст.), и заключены онѣ въ чтимую нами Библію.

В. Когда и какъ составился сборникъ книгъ, или канонъ въ нашей святой Библии?

О. Соединеніе священныхъ ветхозавѣтныхъ книгъ въ одну Библію произошло незадолго до христіанскихъ временъ — при жизни Ез-

дры, Нееміи и прор. Малахіи*). Новозавѣтныя же Писанія были собраны въ одинъ сборникъ лишь къ концу 4-го христіанскаго вѣка. Надъ собираніемъ ихъ много потрудились Св. Отцы и знаменитые учителя Церкви—Климентъ Александрійскій, Иринеи, Оригенъ, Евсевій и др.

В. Собираніе свящ. книгъ Новаго Завета въ одинъ канонъ или сборникъ не сопровождалось ли какими нибудь особенными препятствіями?

О. Да. Оно было сопряжено съ великими трудностями, особенно потому, что до конца 4-го вѣка составъ новозавѣтныхъ книгъ въ разныхъ церквахъ былъ самый неустойчивый.

Такъ, по 85 правилу Св. Апостоловъ въ нашемъ священномъ канонѣ нѣтъ упоминанія объ Откровеніи Іоанна Богослова, а къ книгамъ Библейскимъ присоединяются два посланія и восемь постановленій Климента, которыхъ нѣтъ у насъ теперь въ Библии; на Соборѣ Лаодикійскомъ (361 г.) не названо въ составѣ новозавѣтныхъ книгъ Откровеніе Іоанна Богослова.

И только на Соборѣ Иппонійскомъ (393 г.), въ Африкѣ, подъ предсѣдательствомъ Карфагенскаго епископа Аврелія, въ первый разъ торжественно былъ установленъ тотъ самый составъ священ. Библии, какой теперь принимаютъ всѣ христіане православные. Этотъ сборникъ или канонъ библейскій подтвержденъ былъ Соборомъ Карфагенскимъ (прав. 33) и позже уже оконча-

*) Проф. Юнгера: „Общ. ист. - критич. введ. въ свящ. ветхозав. книги“. Каз. 1902. стр. 83.

тельно былъ утвержденъ на 6 Вселенскомъ Соборѣ (прав. 2)*).

В. Какой выводъ слѣдуетъ сдѣлать изъ сказаннаго?

О. Тотъ, что въ своемъ неповрежденномъ составѣ свящ. Писаніе сберегалось черезъ живой голосъ Церкви, непрерывно раздававшійся въ ней отъ Апостоловъ. Безъ свидѣтельства этого голоса въ канонъ, или въ кругъ свящ. книгъ могли проникнуть сочиненія подложныя и даже еретическія.

В. Вслѣдствіе такого взгляда на происхожденіе Библии не умаляется ли свящ. Писаніе въ глазахъ православныхъ христіанъ?

О. Нѣтъ. Священное Писаніе христіане православные всегда почитали непогрѣшимымъ откровеніемъ Разума Божія. И настолько благоговѣйно цѣнили его, что имъ провѣряли истинность самаго церковнаго ученія. Это засвидѣтельствовалъ Св. Василій Великій. Онъ говорилъ: „должно повѣрять Писаніемъ то, что проповѣдываютъ учителя, и согласное съ Писаніемъ принимать, а несогласное отвергать“.

В. Такъ же ли на этотъ предметъ смотрятъ современные православные христіане?

О. Совершенно такъ. Это явствуетъ, напр., изъ посланія Стефана, епископа Далматійскаго. Онъ утверждаетъ, что „Православная Церковь

*)Ср. Безе: „Достовѣрн. Евангелій“, изд. 1899 г. и арх. Михаила — „Введеніе въ новозавѣтн. книги“, изд. 1869.

свое учение основываетъ только на ученіи І. Христа "..., сообразуясь съ тѣмъ, какъ изложено это учение въ Свящ. Писаніи. Но, съ другой стороны, Православная Церковь объясняетъ Писаніе не иначе, какъ приняла то „вся христіанская Церковь, единая въ своемъ существѣ и неизмѣнная въ своей вѣрѣ, непоколебимая среди всѣхъ превратностей человѣческаго разума“*).

В. Изъ сказаннаго о происхожденіи въ Церкви книгъ Свящ. Писанія какое слѣдуетъ правило для ихъ истолкованія?

О. То, что читать и изъяснять книги Свящ. Писанія христіане обязаны не по своему только смыслу, а главнымъ образомъ по руководству Св. Церкви—хранительницы Божественнаго Откровенія. Такому сыновнему отношенію къ Церкви научають насъ Св. Апостолы. Они всѣ сами слышали проповѣдь Господа; они каждый въ отдѣльности озарены были обильно и благодатью Божіей.

Однако, когда между христіанами поднялся вопросъ о томъ, какъ принимать ко Христу приходящихъ изъ язычества,—они не стали рѣшать этого вопроса только на основаніи своего пониманія Библии. Для выясненія дѣла Апостолы, въ 52 году, созвали Церковь на соборъ. На Іерусалимскомъ Соборѣ общимъ братскимъ рѣшеніемъ и постановлено было не обрѣзывать христіанъ изъ язычниковъ (Дѣян. 15, 25-28 ст.).

Очевидно, такимъ же образомъ современ-

*) См. Письма о православн. благоч. изд. 2, прот. С. Остроумова, стр. 27.

ные христіане должны устранять появившіяся между ними разногласія въ вѣрѣ.

В. Въ Свящ. Библии, которую пользуют христіане православные, всё ли книги равноцѣнны по своему достоинству?

О. Нѣтъ. Однѣ книги Библии мы называемъ каноническими, другія неканоническими.

В. Что означаютъ эти названія?

О. Каноническими книгами въ Библии почитаются такія Священныя Писанія, которыя изложены намъ въ назиданіе, несомнѣнно по вдохновенію отъ Св. Духа и въ своемъ непогрѣшимомъ достоинствѣ торжественно приняты древнею Христовой Церковью.

В. Изъ одного ли Новаго Завѣта слѣдуетъ принимать каноническія книги, или вмѣстѣ и изъ Ветхаго?

О. По словамъ Ап. Павла, надобно вѣрить „всему написанному въ законѣ и пророкахъ“ (Дѣян. 24, ст. 14), то-есть, всему Ветхому Завѣту (Рим. 15, 4). Кто же не принимаетъ Евангельскаго благовѣстія или книгъ новозавѣтныхъ, — такой христіанинъ выходитъ изъ послушанія тому, чему мы научены, и что намъ ввѣрено Апостолами (2 Тм. 3, 14), какъ „здоровое ученіе“ (— 4, 3 ст.). Такихъ людей нужно избѣгать (Тит. 3, 10). И потому намъ необходимо вѣрить всѣмъ каноническимъ книгамъ ветхозавѣтнымъ и новозавѣтнымъ (сн. 2 Тим. 3, 16).

В. Въ законѣ Моисеевомъ всё ли заповѣ-

ди Божіи одинаково важны, или Десять Заповѣдей почитались вѣчными, а обрядовыя постановленія — временными?

О. Въ Ветхомъ Завѣтѣ Богъ не положилъ раздѣленія Своихъ Заповѣдей на важныя и не важныя. Всѣ законы, уставы и постановленія Свои Онъ почиталъ одинаково обязательными для людей (Второз. 27, 10; 31, 12; см. Мѡ. 5, 17). И потому въ Ветхомъ Завѣтѣ смертью карались нарушители Десяти Заповѣдей, начертанныхъ Богомъ на скрижалѣхъ или доскахъ, — тѣ люди, которые, напримѣръ, дрова собирали на топку въ день субботній (Числ. 15, 32 ст.); но смертію же наказалъ Богъ и Корея, Дааана и Авирона съ сообщниками ихъ за попытку совершить куреніе Господу въ кадильницахъ, — что имѣли право дѣлать только священники (Чис. 16, 35 ст. и др.), и о чемъ въ Десяти Заповѣдяхъ не говорится (См. Пс. 118).

В. Что же насъ заставляеть говорить объ этомъ?

О. То, что такое вымышленное дѣланіе древняго Закона производять сектанты - адвентисты. Они празднують субботу, вмѣстѣ съ евреями, и хотятъ показать, что уставъ о субботѣ данъ на вѣчныя и христіанскія времена. Тогда какъ „обрядныхъ“ постановленій Моисеева закона адвентисты не соблюдаютъ: потому они и учать о нихъ, что они даны будто бы „на свой срокъ“. Но такое ученіе — ясно еретическое, противное духу всей Библии (Втор. 27, 10; ср. 28, 15; Мѡ. 5, 19; Лк. 1, 6; Іак. 2, 10 и др.).

В. Какъ частнѣе показать отношеніе Ветхозавѣтной Библии къ Новозавѣтнымъ Писаніямъ?

О. „Все писаніе богодухновенно“, сказалъ Ап. Павелъ о ветхозавѣтной Библии (2 Тим. 3, 16). Поэтому изъ древняго Закона ни одна черта не должна быть выбрасываема прежде ея исполненія во Христѣ (Мѡ. 5, 18). Мы не можемъ потому же говорить, какъ иные сектанты, будто Ветхій Завѣтъ для насъ теперь совершенно не нуженъ (Сн. Дѣян. 24, 14; Рим. 15, 4; Гал. 3, 24).

Но, съ другой стороны, мы не должны забывать и того, что написалъ Ап. Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ: „законъ заповѣдей Христосъ упразднилъ „ученіемъ“ Евангельскимъ (Еф. 2, 15 ср. Гал. 3, 24, 25 ст.).

В. Чтоже это значить?

О. То, что выше древняго Закона, для обнаруженія всей глубины его смысла, Христосъ поставилъ „ученіе“ Евангельское. И потому Законъ Моисеевъ при Новомъ Завѣтѣ не можетъ быть независимымъ, какъ луна не можетъ намъ свѣтить, когда на небѣ горитъ дневное солнце (Гал. 2, 19). На Новый Завѣтъ, съ другой стороны, нельзя смотрѣть и глазами подзаконнаго еврея. Христіанство не должно быть урѣзываемо и прилаживаемо къ буквѣ ветхозавѣтной (Мѡ. 9, 16-17). — Слѣдуетъ помнить, что заповѣди Закона для насъ обязательны лишь тѣ, какія не восполнены или не отмѣнены въ новомъ Завѣтѣ. Сами же по себѣ не обрядовыя только, а и вѣроучительныя постановленія Закона

для христіанъ имѣютъ подготовительный и прообразовательный смыслъ (Гал. 3, 14 ср. Евр. 7, 18, 19: Рим. 6, 14 и др.).

В. Чѣмъ это подтверждается?

О. Всѣмъ извѣстными священными примѣрами. Въ Ветхомъ Завѣтѣ Богъ училъ о Себѣ прикровенно. И потому евреи, держась буквы Закона, ни за что не хотятъ Христа признать Богомъ (Дѣян. 28, 25-28 ст.); тогда какъ, при свѣтѣ Новаго Завѣта, христіане вѣруютъ въ Бога именно Единаго по существу, но троичнаго въ Лицахъ, — о чемъ древніе знали лишь гадательно, что видѣли они какъ бы сквозь тусклое стекло.

В. Какими доказательствами сказанное можно еще подтвердить?

О. Напр. такими:

Въ ветхозавѣтное время Господь грозилъ евреямъ „истребленіемъ изъ народа“ за необрѣзаніе младенцамъ — мальчикамъ крайней плоти (Быт. 17, 13-14), а на Апостольскомъ соборѣ эта заповѣдь „вѣчная по закону“, для христіанъ была отмѣнена (Дѣян. 15, 23—29); или еще — въ раю Богъ освятилъ между днями недѣли „въ роды вѣчные“ субботу (Быт. 2, 3 ср. Исх. 20, 8—11), а Ап. Павелъ написалъ, что христіанъ никто не можетъ и не долженъ укорять „за субботу“ или — въ славянскомъ и греч. субботы, — то есть, за всѣ праздники субботніе, слѣд. и недѣльную еврейскую субботу (Кол. 2, 16, 17). Наше все во Христѣ (Рим. 10, 4; I Кор. 7, 19; Евр. 4, 4—7 ст.). И потому именно Новымъ Завѣтомъ мы должны руководиться въ своей вѣрѣ,

изъ Библии вынося древнія заповѣди лишь такія, которыя христіанству не противны, а не наоборотъ (Гал. 3, 24 - 26).

В. Что нужно сказать о неканоническихъ книгахъ Библии?

О. Писатели неканоническихъ книгъ Церкви Божіей точно неизвѣстны за людей, котормъ, несомнѣнно, Духъ Божій особымъ образомъ повелѣлъ составить ихъ книги. На этомъ основаніи къ такимъ книгамъ мы относимся съ разсмотрительной осторожностію. Но св. Отцы и Учители христіанской Церкви любили и почитали ихъ за обильную назидательность, въ нихъ заключенную. Почему съ древнихъ христіанскихъ временъ эти книги внесены были въ составъ Библии, и всѣми вѣрующими онѣ почитались за спасительныя книги, „назначенныя отцами для чтенія нововступающимъ (въ Церковь) и желающимъ научиться словамъ благочестія“ (изъ 39 Посл. Аѳанасія Алекс. См. Книгу правилъ).

В. Чѣмъ мы можемъ увѣриться, что неканоническія книги не вводятъ насъ въ заблужденіе?

О. Ручательствомъ въ томъ служатъ для насъ, въ частности, непогрѣшимыя каноническія книги. Мы принимаемъ неканоническія книги за истинныя потому, что онѣ, помимо одобренія ихъ Церковью, вполне согласны по смыслу и съ книгами каноническими.

В. Какія же книги Библии признаются неканоническими?

О. Книги Товита, Иудифъ, Премудрости Соломоновой, Иисуса сына Сирахова, посланіе Іереміи, книги Маккавейскія, третья книга Ездры.

§ 2. О Священномъ Преданіи.

В. Что называется Священнымъ Преданіемъ?

О. Священное Преданіе, какъ источникъ нашей вѣры, есть ученіе, правила и дѣла Господа и Апостоловъ, не записанныя въ книгахъ Новаго Завѣта и сохраненныя въ жизни Святой Церкви — для руководства христіанъ въ праславномъ пониманіи Слова Божія и въ спасительномъ возрастаніи ихъ во Христѣ, при помощи благодати Св. Духа (Еф. 1, 13 ст. и 4, II, 14 - 16 ст.) *).

В. Откуда слѣдуетъ, что Священное Преданіе должно быть источникомъ нашей вѣры?

О. Это видно прежде всего изъ писаннаго Слова Божія. Христось Спаситель сказалъ:

*) Ср. Проф. П. П. Пономарева: „Свящ. преданіе, какъ источникъ Хр-скаго вѣдѣнія“, 1908 г. стр. I—V.

„покайтесь и вѣруйте во Евангеліе“ (Мар. I, 15). „Кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Марк. 16, 16). Между тѣмъ, Самъ Спаситель Своего ученія не записывалъ и Апостоламъ Своимъ писать книги не приказывалъ. Онъ передалъ Евангеліе ученикамъ устно, преданіемъ. Потому Ап. Павель и завѣшалъ своему ученику Тимоѳею: „что слышалъ отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тм. 2, 2 ст). Явно, что Апостоль источникъ вѣры Евангельской въ приведенныхъ словахъ считаетъ только устное наученіе — преданіе, которое изъ поколѣнія въ поколѣніе и сохраняется „вѣрными людьми“ въ Церкви Божіей (Сн. Лк. I, 1—3).

В. Однако, Апостолы записали ученіе и дѣла нашего Господа?

О. Записали, но не со всѣми необходимыми для насъ подробностями. Объ этомъ свидѣтельствуемъ Евангелистъ Іоаннь: „много сотворилъ Іисусъ передъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей“ (Іоан. 20, 30 ст.; 21 гл., ст. 25).

Тотъ же Апостоль говоритъ въ своемъ посланіи: „много имѣю писать вамъ, но не хочу на бумагѣ чернилами“... (2 Іоан. ст. 12; ср. 3 Іоан. ст. 13). Вслѣдствіе такой краткости Слова Бжія въ немъ не сказано даже о томъ, сколько и какія Писанія въ Новомъ Завѣтѣ подлинно Апостольскія (2 Тес. 2, 2). А это даетъ смѣлость

инымъ ученымъ, подчасъ, чуть не половину посланій Ап. Павла считать не подлинными.

В. Неужели Апостолы въ своихъ посланіяхъ не записали, по крайней мѣрѣ, того, безъ чего христіанамъ нельзя спастись?

О. Самое необходимое для спасенія вѣрующихъ Апостолы записали, но кратко и прикровенно. Записаннаго безъ пособія Апостольскаго Преданія понять нельзя правильно. Это всегда отчетливо сознавалось христіанами. О томъ, на примѣръ, засвидѣтельствовалъ блаженный Феодоритъ. Онъ говорилъ: „если (на 1-мъ Всел. Соборѣ) еретику Арію противопоставлялись нѣкоторыя мѣста изъ Писанія, то и Аріій въ защиту своего ученія приводилъ Писаніе же (ср. Іо. І4, 28). Поэтому нужно было доказать, что мѣста Писанія, приводимыя Аріемъ, неправильно имъ толковались... Но какъ можно было узнать это? Не иначе, какъ нужно было обратить вниманіе на то, какъ эти мѣста были толкованы св. отцами и учителями Церкви отъ временъ Апостольскихъ“.

В. Какой выводъ слѣдуетъ изъ словъ Бл. Феодорита?

О. Тотъ, что словами Св. Писанія прикрывались еретики аріане; также оправдываютъ себя всѣ еретики въ наши дни. А потому, для правильнаго истолкованія Библии, всѣ христіане нуждаются въ непогрѣшимомъ руководствѣ Церкви, — въ томъ живущемъ въ ней Апостольскомъ преданіи, которое изъ вѣка въ вѣкъ переходитъ отъ одного поколѣнія христіанъ къ другому.

Такой выводъ слѣдуетъ сдѣлать и на основаніи того, что во Святомъ Писаніи нигдѣ не сказано, какъ именно совершать спасительное крещеніе, причащеніе, елеопомазаніе; какія духовныя пѣсни распѣвать въ Церкви для назиданія христіанъ (Кол. 3, 16 ст.); какія, наконецъ, книги Библии принимать за каноническія, какія — за неканоническія.

В. Въ виду этого, какъ сами Апостолы говорятъ о Священномъ Преданіи?

О. Они завѣщаютъ его принимать и хранить „все“ наравнѣ съ Писаннымъ Словомъ Божиимъ. Ап. Павелъ учитъ христіанъ: „стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ“ (2 Тес. 2, 15; 1 Кор. 11, 2). Тотъ же Апостольскій заповѣдуетъ уклоняться „отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по преданію, которое приняли Апостолы отъ Христа“ (2 Тес. 3, 6), и велитъ Тимоѳею „держаться образца“ здраваго ученія, которое онъ отъ него „слышалъ“ (2 Тим. 1, 13 ст.; 1 Тим. 6, 20; Фил. 4, 9).

В. Какимъ путемъ можно убѣдиться, что содержимое Православною Церковью Преданіе ведетъ свое начало, дѣйствительно, отъ временъ Апостольскихъ и проникнуто оно характеромъ Евангельскимъ?

О. Объ Апостольскомъ происхожденіи Православнаго Церковнаго Преданія свидѣтельствуется Церковная исторія — истинное „свидѣтельство человѣческое“, хранимое въ Церкви

„вѣрными людьми“ (2 Тим. 2, 2; I Кор. 11, 2), чего не отменяетъ и Слово Божіе (I Иоан. 5, 9); а о характерѣ—строгое согласіе по духу Церковнаго Преданія съ ученіемъ Евангельскимъ. Такое Священное Преданіе всегда высоко цѣнилось въ первенствующей Церкви Христовой. О немъ Св. Кипріанъ, близкій къ Апостольскому вѣку мужъ, писалъ: „душамъ благочестивымъ и простымъ легко избѣгать заблужденія и найти истину, ибо когда мы обратимся къ источнику Божественнаго Преданія, заблужденіе исчезаетъ“ (Письмо 63).

В. Почему же Христось Спаситель запретилъ держаться „преданія старцевъ“ (Мѡ. 15 гл.)?

О. Потому, что это преданіе было противно Слову Божію. — Ап. Павелъ, имѣвшій „умъ Христовъ“ (I Кор. 2, 16), велитъ содержать въ неприкосновенности Евангельскія Преданія (2 Тес. 2, 15); вымышленныя же человѣческія преданія, извращающія духъ заповѣдей Божіихъ, онъ осуждаетъ. — Таково именно было преданіе «старцевъ» относительно яденія хлѣба неумытыми руками. Безъ омовенія рукъ фарисеи не сажались за трапезу; бѣдныхъ же и нищихъ они не жалѣли. Это фарисейское преданіе «старцевъ» было ложью предъ Господомъ. Его и осудилъ Христось (Мѡ. 15 гл., ст. 7 - 9; срав. Иоан. 14, 26).

§ 3. О благодатномъ помазаніи христіанъ отъ Духа Святаго.

В. Что въ Словѣ Божіемъ называется благодатнымъ помазаніемъ христіанъ отъ Духа Святаго?

О. Такое духовно-просвѣтленное состояніе ихъ природы, при которомъ вѣрующіе, рожденные Духомъ Святымъ, ясно и отчетливо разумѣютъ истины Божественнаго Откровенія, не нуждаются въ стороннихъ объ этихъ истинахъ свидѣтельствахъ и получаютъ духовную способность проповѣдывать о Христѣ съ силою, покоряющею сердца слушателей.

В. Какъ Апостолы говорятъ о плодахъ помазанія христіанъ Духомъ Святымъ?

О. Ап. Іоаннъ пишетъ: „помазаніе, которое вы получили отъ Него (отъ Святаго), въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но... самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и неложно “... (I Іоан. 2, 27 ст.).

Плоды «помазанія отъ Святаго» (1 Іоан. 2, 20 ст.) особенно поразительно обнаружались въ первыхъ ученикахъ Христовыхъ. Такъ діако́нъ Стефанъ, водимый „силою“ Божіей (Дѣян. 6, 8), проповѣдывалъ народу о Христѣ съ такою «мудрой» доказательностью, что доводамъ его не могли противостоятъ ученые іудеи того времени (Дѣян. 6, 10). Благодаря озаренію отъ Духа Св.,

Апостолы на Іерусалимскомъ Соборѣ непогрѣшимо опредѣлили отношеніе христіанства къ еврейству — и отмѣнили обрѣзаніе для христіанъ (Дѣяній глава 15); только черезъ откровенія Духа Апостоль Іоаннъ узналъ, что будетъ съ христіанами въ послѣднее время земной жизни (Откр. I, 10-11). Духъ Святой и нынѣ „подкрѣпляетъ“ христіанъ въ немощахъ ихъ, и безъ Духа мы не знаемъ, о чемъ намъ и молиться (Рим. 8, 26 ст.):

В. Если черезъ «помазаніе отъ Святаго» христіане «знаютъ все», то нужно ли для нихъ самое Священное Писаніе?

О. Безусловно нужно. Священ. Писаніе есть надежно - достовѣрное ручательство за тѣ истины, о коихъ лишь сокровенно говоритъ „помазанному“ христіанину Духъ Св. «Все» Писаніе богодухновенно (2 Тим. 3, 16). Въ немъ непогрѣшимо изложены истины, необходимыя для спасенія всѣхъ людей (2 Тм. 3, 15; Дѣян. 13, 26; Тит. I, 1—3 ст. и парал.). И потому онѣ вѣчно не потеряютъ своей силы, какъ сказалъ Христось: „небо и земля прейдутъ, но слова Мои не прейдутъ“ (Мѡ. 24, 35 ст.).

В. Какой выводъ съ необходимостью слѣдуетъ изъ сказаннаго?

О. Тотъ, что никакое „помазаніе отъ Святаго“ никогда не замѣнитъ Евангелія новымъ Откровеніемъ и не разоритъ христіанской вѣры чуждыми ей толкованіями и добавленіями. Объ этомъ Апостоль Іоаннъ, напр., написалъ: „и уви-

дѣлъ я... Ангела, летящаго посредѣ неба, который имѣлъ вѣчное Евангеліе, чтобы благоговѣствовать живущимъ на землѣ“... (Отр. 14, 6). Евангеліе въ словахъ Апостола названо „вѣчнымъ“: явно, оно никогда въ нашей жизни ничѣмъ другимъ не замѣнится.

Также Апостоль Павелъ возстаетъ на тѣхъ людей, которые, прикрываясь мнимымъ новымъ озареніемъ отъ Бога, «обольщали» простодушныхъ христіанъ своими толкованіями о томъ, чего никто изъ нихъ не видѣлъ (Колос. 2, 18). Эти и подобныя толкованія Апостоль прямо называлъ безразсудствомъ. — И тѣмъ христіанамъ показано, что въ Свящ. Писаніи мы имѣемъ вѣчное «правило» своей вѣры и образецъ «здраваго ученія» (2 Тмѣ. 1, 13; ср. Рим. 2; 20 и парал.). Это «правило» вѣры и этотъ «образецъ здраваго ученія» обязательны потому всегда не для людей лишь, «помазанныхъ» отъ Духа, но даже и для небесныхъ Ангеловъ (Отр. 14, 6).

В. Если такъ, какое значеніе надобно придавать словамъ Апостола Іоанна о просвѣщающемъ умѣ и всю душу »помазаніи«, которое имѣютъ христіане отъ «Святаго»?

О. «Помазаніе отъ Святаго», какъ сила отвнѣ къ намъ приходящая, есть благодать Божія, которая приближаетъ къ нашему сердцу истины Евангельскія, — какъ бы роднить насъ съ ними и дѣлаетъ для насъ ненужными пространныя человѣческія толкованія на нихъ. Это подобно тому, какъ дѣти, жившія подъ нѣжнымъ кровомъ своего отца, не нуждаются въ стороннихъ

даже самых вѣрныхъ разказахъ о любви его. Ту любовь они чувствуютъ сердцемъ; они осязали ее сами (ср. I Иоанна I, I ст.). А потому они знаютъ ее непосредственно, какъ и христіане должны знать Спасителя своего и Духа Утѣшителя.

В. Такимъ образомъ, «помазаніе отъ Святаго» можетъ ли въ христіанствѣ быть источникомъ новаго откровенія о Богѣ — вразрѣзъ съ тѣмъ, какое уже дано Церкви?

О. Нѣтъ. Благодатное помазаніе есть сила Духа Святаго, помогающая намъ, соединеннымъ въ братство церковное, глубже понять, правильнѣе выразить и отчетливѣе передать уже принятую нами библейскую волю Божію. Истинность «помазаніе отъ Святаго» для всякаго христіанина должна подтверждаться поэтому непременно согласіемъ свидѣтельства его съ Словомъ Божіимъ и съ голосомъ всей Соборной Христовой Церкви (Сн. Вг. 13, I - 5 и др.). Только въ Церкви живущіе христіане, питаемые благодатью Духа, не нуждаются, подлинно, въ томъ, чтобы кто училъ ихъ познанію Бога: они сами знаютъ Его и любятъ (I Кор. 8, 3 ст.).

Но отдѣленный отъ Церкви христіанинъ далеко «не знаетъ всего», какъ должно (I Кор. 4, 2); онъ склоненъ «много согрѣшать» (Іак. 3, 2) и требуетъ за собой внимательнаго пастырскаго надзора (I Петр. 5, I-2).

В. Въ своемъ «помазаніи отъ Святаго», въ его подлинности и цѣнности, христіане не

могутъ ли удостовѣриться, помимо сличія его съ церковнымъ преданіемъ, на основаніи какихъ - либо внѣшнихъ признаковъ, сознаваемыхъ только «помазанными» отъ Духа?

О. Нѣтъ. Всякіе такіе наружные признаки обманчивы. Обольщая человекъ, даже сатана можетъ принимать видъ Ангела свѣтла (2 Кор. 11, 14). Поэтому и христіане, по наружности судя, способны принять за внушеніе Духа, порою, самую грѣшную мысль (Іоанна 7, 24). Въ виду этого единственно надежной примѣтой истиннаго «помазанія» христіанина «отъ Святаго» является полное согласіе свидѣтельства «помазаннаго» съ ученіемъ Апостоловъ и Церкви Соборной, какъ воплощеніемъ Разума Христова (I Тм. 3, 15).

О внѣшней непостижимости воздѣйствія на христіанъ Духа Св. училъ Господь въ словахъ къ Никодиму: «Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ, и голосъ его слышишь, а не знаешь, откуда приходитъ и куда уходитъ»... (Іоан. 3, 8 ст.).

Если столь таинственно воздѣйствіе на людей Духа, то въ истинѣ Его «голоса» и можно убѣждаться только черезъ Откровеніе же Духа, принятое всей Церковью и живущее въ ней — извѣстное всѣмъ благочестивымъ братіямъ отъ «начала» христіанской вѣры на землѣ (Лк. I, 1—3 ст.; I Іоан. I, 1—3 ст.).

Глава вторая.

1 §. О вѣрѣ Евангельской.

В. Чему, главнымъ образомъ, научаетъ насъ Слово Божіе, писанное и устное?

О. Оно научаетъ насъ живой вѣрѣ въ Господа Иисуса Христа (Ин. 20, 31 ст.). Содержаніе этой вѣры Церковь Православная сокращенно, но точно исповѣдуетъ въ особомъ правилѣ или Символѣ вѣры?

В. Изъ сколькихъ частей состоитъ православный Символъ вѣры?

О. Онъ состоитъ изъ 12 частей или членовъ.

В. О комъ говорится въ первомъ членѣ нашего Символа?

О. Въ первомъ членѣ Символа вѣры говорится о Богѣ—Единомъ Творцѣ и Промыслителѣ міра, какъ написано у Апостола: Одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, Который надъ всѣми, и чрезъ всѣхъ и во всѣхъ насъ. (Еф. 4. 6).

В. Какъ пояснить, что всѣ христіане вѣруютъ во Единаго Бога, но признаютъ въ Немъ одновременно Троицнсть лицъ?

О. Христіане вѣруютъ, что по существу Своему Единый Богъ открылся міру въ трехъ Лицахъ. Поэтому и людьми Онъ изображается то какъ Богъ — Отецъ, «Ветхій днями» (Лан.

7. 9 ст.), то какъ Богъ—Сынъ, Спаситель нашъ (Гал. 4, 4 ст.), то такъ Богъ — Духъ Святой (Мѡ. 3, 16 ст.). Однако мы вѣруемъ не въ трехъ боговъ, а во Единаго Бога.

Подобія для нашей вѣры можно заимствовать изъ внѣшней природы. Вотъ, солнце имѣетъ видъ круга и даетъ намъ свѣтъ и тепло. Однако солнце одно, а не три. Такъ душа наша состоитъ изъ ума, чувства и воли. Но чловѣкъ одинъ и сознаетъ себя, въ здоровомъ состояніи, всегда однимъ самымъ собой.

В. Въ ветхомъ Завѣтѣ содержится ли ученіе о святой Троицѣ?

О. Прикровенно содержится во многихъ мѣстахъ Библии (Быт. 1, 26; Числ. 6, 24—26 ст.; Псал. 32, 6; 44, 8; 109, 1; Притч. 8—9 гл.; Иса. 48, 16; Дан. 7, 14 и мн. др.). Яснѣе излагаетъ это ученіе Пр. Исаія. Онъ пишетъ: «во всякой скорби Богъ не оставлялъ (евреевъ), и Ангель лица Его спасалъ ихъ. Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его.» (— 63, 9—10 ст. срав. Малах. 3, 1 и Аг. 2, 6—8).

Въ приведенныхъ словахъ пр. Исаія довольно выразительно различаетъ въ Богѣ Троичность Лицъ: Самаго Бога Отца, Ангела Его — Христа и Св. Духа.

В. Въ какихъ членахъ Символа вѣры говорится о Второмъ Лицѣ Св. Троицы?

О. Въ шести членахъ, начиная со второго по восьмой.

В. Какъ же именно Св. Церковь вѣруетъ въ Сына Божія — Второе Лицо Св. Троицы?

О. Во 2 чл. своего Символа она исповѣдуетъ, что **И.** Христось есть единый Сынъ Божій, рожденный прежде всѣхъ временъ отъ Отца, — такъ же непостижимо, какъ свѣтъ рождается отъ свѣта. (Ин. I, I—2 ст.).

Предвѣчное рожденіе нашего Спасителя отъ Отца Бога было возвѣщено еще въ Ветхомъ Завѣтѣ пророкомъ Михеемъ. Именно онъ говорилъ, что «Владыка во Израиль, изъ Виелеема», имѣетъ Свое «происхожденіе изъ начала, отъ дней вѣчныхъ» (Михея 5, 2). Изъ словъ Св. Пророка, такимъ образомъ, съ необходимостію слѣдуетъ заключить о богочеловѣчествѣ Иисуса Христа: «Владыка», по земному Своему происхожденію, какъ человѣкъ, «изъ Виелеема». Однако Онъ — «отъ дней вѣчныхъ», какъ Богъ, хотя и не тождественъ съ Богомъ Отцемъ. Въ такомъ, конечно, смыслѣ «Отцемъ Вѣчности» Сына Божія назвалъ пророкъ Исаія (— 9, 6 ст.). А въ Притчахъ Соломоновыхъ о времени происхожденія Его, какъ Божіей Премудрости, сказано: «Премудрость родилась, когда еще не были сотворены ни земля, ни поля... и когда еще не существовали бездны» (— 8 гл. 22—27 ст.). Такимъ образомъ, Премудрости Божіей, которая пророкомъ Даніиломъ изображена въ Лицѣ «Сына Человѣческаго» (7, 13 ст.), Библия усвояетъ совѣчное бытіе съ Богомъ Отцемъ.

В. Еще чему научаетъ насъ 2 чл. Символа Вѣры?

О. Въ этомъ членѣ Спаситель Иисусъ Христосъ называется «Единымъ Господомъ». Значить, по вѣрованію Православной Церкви многихъ Христовъ Спасителей на земли быть не можетъ. Если, однако, въ различныхъ мѣстахъ появляются люди, которые самихъ себя называютъ христами, то этимъ они обманываютъ простодушный народъ. Православные христіане отъ такихъ духовныхъ самозванцевъ обязаны всячески уклоняться, памятуя слова Господа, Который сказалъ ученикамъ Своимъ: «берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ; ибо многіе придутъ подъ именемъ Моимъ и будутъ говорить: я Христосъ, и многихъ прельстятъ» (Мѡ. 24, 4 - 5 ст.).

В. О чемъ говорится въ 3 членѣ Символа вѣры?

О. Въ третьемъ членѣ Правосл. Церковь исповѣдуетъ вѣру, что Господь Иисусъ по плоти родился, безъ сѣмени мужа, отъ Пресвятой Дѣвы Маріи, по наитію Духа Божія (Лук. I, 35 ст.).

Это таинство въ древности было возвѣщено пр. Исаіей. Онъ говорилъ: «се Дѣва во чревѣ приметъ и родить Сына, и нарекутъ Ему имя Еммануиль», что значитъ—съ нами Богъ, или Богъ во плоти. (Исаія 7, 14 стихъ; 9 глава, 6 стихъ). Въ Еврейской Библии — на томъ языкѣ, на которомъ говорилъ и писалъ пророкъ Исаія, словомъ «га аlima» называлась именно дѣва

чистая, не познавшая мужа, или дѣвственница (Ср. Быт. гл 24, ст. 16) *).

В. Какой же выводъ надобно сдѣлать изъ третьяго члена Символа вѣры?

О. Тотъ, что Богочеловѣкъ Христось, нашъ Истинный Спаситель только однажды родился отъ Дѣвы Маріи по наитію Духа Св., безъ сѣмени мужескаго. Слѣдовательно, Истинная Богородица одна. А тѣ женщины, которыя, на примѣръ, въ народѣ объявляются за богородиць, — это явныя великія грѣшницы, у которыхъ нѣтъ страха Божія. Помимо того, у нихъ много и богохульной дерзости. Ибо какъ онѣ иначе осмѣливаются себя равнять съ Богоматерью, о Которой Ангель сказалъ, что Она «благословенна между женами» (Лук. I, 28), — то-есть, жена единственная, отмѣченная между другими особымъ избраніемъ Божиимъ? Дѣву Марію и праведная Елисавета назвала «Матерью Господа» (Лк. I, 43), за что нынѣ Ее «достойно ублажаютъ» всѣ христіане (ст. 48; ср. Пс. 44, 10, 14, 18 ст.).

В. Что содержится въ 4 чл. Символа вѣры?

*) Ученіе Ветх. Завѣта о лицѣ Христа довольно подробно изложено въ кн. свящ. о. Д. Поликарпова: «Предъизображеніе I. Христа въ ветхозав. пророч. и прообразахъ, по святоотеч. пониманію ихъ». Спб. 1903 г.

О. Въ 4 чл. мы исповѣдуемъ, что Господь пострадалъ за наши грѣхи при Понтійскомъ Пилатѣ, правителѣ Иудеи (Мѡ. 27, 2 ст.). Страданія Спасителя «за грѣхи наши» богодуховенно предсказаны были въ ветхомъ Завѣтѣ пр. Исаіей. Онъ говорилъ, созерцая въ духѣ эти страданія: «Онъ — рабъ Іеговы—изъязвленъ былъ за грѣхи наши и мучимъ за беззаконія наши, наказаніе міра нашего было на Немъ, и ранами Его мы исцѣлились» (гл. 53, ст. 5).

В. Почему подъ страданіями «Раба Іеговы» у пр. Исаи съ необходимостію слѣдуетъ разумѣть именно крестныя мученія Спасителя нашего— Богочеловѣка?

О. Потому, что страданія простаго раба-человѣка не могли имѣть спасительнаго значенія для людей-грѣшниковъ. «Человѣкъ, по слову псалмопѣвца Давида— никакъ не искупить брата своего и не дастъ Богу выкупа за него» (Пс. 48, 8). Еслиже «Рабъ Іеговы» Своими ранами исцѣлилъ всѣхъ насъ, —явно, что Онъ былъ не простой человѣкъ, а Богочеловѣкъ. Объ этомъ и свидѣтельствуетъ у пророка Исаи Самъ Іегова Господь. Онъ говоритъ: «Я, Я Самъ изглаживаю преступленія твои ради Себя Самаго и грѣховъ твоихъ не помяну»(—гл. 43, ст. 25).

Такимъ образомъ, «Рабъ Іеговы», предназначенный Богомъ отъ вѣчности «исцѣлить насъ ранами Своими», несомнѣнно, есть Лице Божественное, Самъ Богъ во плоти (Сн. I Цар. 2, 25 ст.),—какъ и вѣруютъ въ то всѣ истинные христіане.

В. Чему научаемся мы изъ 5 и 6 го членовъ Символа вѣры?

О. Кратко сказать: въ пятомъ членѣ своего Символа Церковь Православная учитъ, что Спаситель нашъ воскресъ въ третій день послѣ Своей смерти, согласно древнимъ пророчествамъ (Мѡ. 28 ст. 6), въ шестомъ, что Онъ вознесся на небо и возсѣлъ со славою по правую сторону Бога Отца.

В. О чемъ говорится въ 7 членѣ Символа вѣры?

О. Въ 7 членѣ Церковь Христова исповѣдуетъ свою вѣру въ то, что Господь Іисусъ Христосъ къ концу временъ опять прійдетъ на землю для того, чтобы судить живыхъ и мертвыхъ и послѣ сего открыть со святыми Свое вѣчное Царство (Дѣянїя. I, 11; Откров. 2I, 3 ст.; ср. Малах. гл. 4). До послѣдняго же суда Божїя Господь Іисусъ Христосъ не будетъ въ видѣ человека жить нигдѣ среди людей. И потому, если въ иныхъ мѣстахъ теперь появляются такъ называемые «христы», это явный знакъ, что тамъ оскудѣла вѣра Божїя, и народъ впалъ въ глубокую ошибку. (Мѡ. 24, 5, 24).

В. Когда же наступитъ время ожидаемаго христіанами второго пришествїе Господа на землю?

О. Определѣить съ точностїю время этого пришествїя никто изъ людей не можетъ. Это тайна, сокрытая Богомъ даже отъ Ангеловъ.

Такъ сказалъ Христосъ Апостоламъ: «о днѣ томъ и часѣ (т. е. когда опять Господь придетъ на землю) никто не знаетъ, ни ангелы небесные, а только Отецъ Мой Одинъ» (Мѡ. 24, 36 ст.).

В. Какое назиданіе изъ словъ Христовыхъ вѣрующіе должны сдѣлать особенно теперь, при религіозныхъ волненіяхъ?

О. Христіане обязаны помнить, что Господь совершенно сокрылъ отъ людей точное время Своего славнаго къ намъ пришествія. А потому они не должны даже пытаться вычислять это время опредѣленными сроками. Не должны они и вѣрить подобнымъ вычисленіямъ, коими теперь любятъ заниматься отступающіе отъ православія люди.

В. Чѣмъ раздѣльно подтверждается сказанное?

О. Словами Самаго Господа. Передъ вознесеніемъ на небо, на вопросъ Апостоловъ, когда Онъ опять на землю явится, Онъ отвѣтилъ: «не ваше дѣло (а значить, и не въ вашихъ силахъ) знать времена и сроки, которые Отецъ положилъ въ Свсей власти» (Дѣянія I, 7).

Итакъ, не часы и дни лишь (Мѡ. 24, 36), а и всякіе времена и сроки будущаго явленія Христова въ міръ на суль положены Отцемъ не въ нашей власти.

Слѣдовательно, никто изъ людей не можетъ указать года, когда Господь для этого

суда придетъ въ міръ. А если сектанты адвентисты полагали, что Христосъ «во славъ» долженъ былъ явиться на нашей землѣ еще въ 1844 г., или явится Онъ будто бы въ 1932 — 1933 году или въ другое вычисляемое ими время, это — напрасная мечта, совершенно бесполезная для насъ.

В. Неужели даже при самомъ усердномъ изученіи Библии, христіане не въ состояніи отыскать «ключа къ раскрытію пророчествъ» о будущемъ явленіи Христа въ міръ?

О. Безусловно не въ состояніи. Это само собой ясно: если Богъ «времена и сроки» Своего суднаго къ намъ пришествія сокрылъ даже отъ Ангеловъ небесныхъ, тѣмъ меньше про тѣ времена могутъ знать что-нибудь люди, самые умные и ученые. Своими ограниченными силами они неспособны найти ключа къ раскрытію плановъ безграничнаго Разума Божія. Объ этомъ говоритъ Ап. Петръ: «никакого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому собою». Почему? Потому, что «никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ» (2 Петр. 1, 20, 21 ст.).

В. Помимо Библии, что еще утверждаетъ насъ въ справедливости сказаннаго?

О. Тѣ неудачныя попытки, которыя предпринимались и предпринимаются до сихъ поръ

для точнаго вычисленія по пророчествамъ второго пришествія Христа на землю.

Напримѣръ, Бейнингенъ проповѣдывалъ, что Христось для суда надъ землей прійдетъ въ 1932 или 1933 году. Свои вычисленія онъ основывалъ на пророчествѣ Даниила о «мерзости запустѣнія», которая въ свое время должна встать «на святомъ мѣстѣ» (Дан. 9, 27 ст.). Но, разсуждая указаннымъ способомъ, помянутый проповѣдникъ только извращалъ библейское пророчество.

В. Откуда это видно?

О. Изъ самаго же смысла пророчества Даниила. По пророчеству слѣдуетъ, что именно за утвержденіемъ завѣта для многихъ, въ половинѣ послѣдней семидесятой седмицы, т. е. семилѣтія, а не въ какое либо позднѣйшее время, «прекратится жертва и на криль святища будетъ мерзость запустѣнія».

Всѣ священные истолкователи, согласно съ словами Библии, такъ и изъясняли это пророчество, относя его всецѣло ко времени смерти Христовой, къ основанію среди людей Новаго Завѣта и къ отверженію тогда же за жертвой еврейской священнаго значенія *).

Между тѣмъ, Бейнингенъ, разрушая слова и смыслъ пророчества Даниила, говоритъ, что «мерзость запустѣнія» на святомъ мѣстѣ по-

*) См. Прор. Дан. и Апок. Св. Іоанна, соч. Оберлена. Тула, 1882 г., стр. 159.

ставлена была лишь въ 638 году послѣ Рождества Христова. Въ то время султанъ Омаръ построилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стояло въ Іерусалимѣ еврейское святилище, мечеть. Черезъ то, заключаетъ названный проповѣдникъ, еврейскіе священники потеряли возможность приносить своему Богу ежедневную священную жертву.

В. Какъ отчетливѣе и покороче слѣдуетъ обнаружить неправду, заключенную въ такомъ толкованіи пророчества Даніила?

О. Для того нужно прежде всего разсмотрѣть значеніе словъ, которыми выражено пророчество Даніила. Тогда окажется, что пророкъ предсказывалъ о прекращеніи жертвы «въ половинѣ седмицы», т. е. семилѣтія семидесятаго не на какое либо преходящее время, а навсегда. Такъ говоримъ мы потому, что на еврейскомъ языкѣ «прекратится» (jaschbith) обозначено словомъ, «которое означаетъ не только временное прекращеніе, но и совершенное отмѣненіе» *).

В. Какъ такое толкованіе пророчества Даніила подтверждаетъ, въ частности, Апостоль Павелъ?

О. Въ посланіи къ Евреямъ «отмѣну» жертвы ветхозавѣтной онъ неразрывно связываетъ съ принесеніемъ «Тѣла» Христова въ умиловительную жертву за людей (— Іо, 5—10 ст.).

*) Тамже, страница 152.

Если бы, однако, еврейскія жертвы сохранили за собой священное значеніе до 638 г. послѣ Рождества Христова, тогда бы слова Ап. Павла объ «отмѣнѣ» этихъ жертвъ крестной смертью Спасителя были ошибочны — чего мы допустить не можемъ (Ср. I Кор. 2, 16 ст.).

В. Еще чѣмъ подтверждается справедливость православнаго толкованія пророчества Даниїла?

О. Разсмотрѣніемъ другихъ словъ этого пророчества. По нему, наступленіе Завѣта Новаго «для многихъ» ставится въ неразрывную связь съ прекращеніемъ жертвы еврейской и постановленіемъ мерзости запустѣнія на святомъ мѣстѣ.

И мы знаемъ, что когда умеръ Христосъ, — служеніе еврейское въ своемъ святилищѣ ниспало до служенія идольскаго, оскверненнаго*). О томъ свидѣтельствуетъ даже древній писатель-еврей Іосифъ Флавій. Онъ говоритъ, что евреи, черезъ зилотовъ своими руками осквернивъ храмъ, привели его къ сожженію**).

Сожжены были римлянами всѣ принадлежности еврейскаго святилища — и жертвенникъ разрушенъ (см. Мѡ. 24, 2 ст.). Значить, до времени Омара евреи приносятъ ежедневной

*) Пр. Даниїль... Оберлена — стр. 164.

***) Іуд. войн. IV, 6, 3 у Оберлена. стр. 165.

жертвы Богу, безъ священнаго жертвенника, никакъ и нигдѣ не могли по закону (срв. Дан. 3, 38 ст. Іер. 41, 5).

В. Какой отсюда слѣдуетъ сдѣлать выводъ?

О. Тотъ, что если послѣ 70 г. отъ Рождества Христова, когда храмъ былъ сожженъ и разрушенъ римлянами, евреи, дѣйствительно, приносили жертвы Богу, — то это, безъ новаго повелѣнія Божія, даже въ глазахъ самихъ евреевъ, было поруганіемъ святыни. Явно, что пр. Даніиль относитъ свою рѣчь о прекращеніи жертвы при храмѣ именно ко времени существованія въ цѣлости какъ храма, такъ и жертвенника, къ тому времени, которое непосредственно слѣдовало за смертью «Вождя» — Господа, — во всякомъ случаѣ, отодвигать это время за 70-й годъ послѣ Р. Хр. даже правовѣрные евреи не могутъ.

В. Какой истинѣ научаетъ христіанъ Церковь заключительными словами 7-го члена Символа вѣры: «Егоже царствію не будетъ (нѣсть) конца»?

О. Въ этихъ словахъ Отцы Второго Вселенскаго Собора (381 г.) осудили заблужденіе еретика Аполлинарія, учившаго о грядущемъ тысячелѣтнемъ Царствѣ Христа на землѣ, въ чувственномъ видѣ, съ одними праведниками.

В. Древнее заблужденіе еретика Аполлинарія совершенно-ли оставлено нынѣшними христіанами?

О. Нѣтъ. Нынѣ среди насъ есть сектанты (адвентисты), которые тоже вѣрують въ скорое наступленіе тысячелѣтняго Царствія Христа съ одними воскресшими праведниками.

В. На чемъ же адвентисты утверждаютъ такую вѣру, которая въ книгахъ называется хилиазмомъ?

О. Эта вѣра (хилиазмъ) основывается не на ясномъ евангельскомъ ученіи Христа Спасителя и не на Апостольскихъ посланіяхъ, а на произвольномъ и погрѣшительномъ человѣческомъ толкованіи таинственнаго Откровенія Іоанна Богослова, вопреки заповѣди Ап. Павла (Срв. Ев. 13, 9 ст.).

Въ 20 гл. Откровенія, сл. 1—5 Св. Тайнозритель говоритъ: «увидѣлъ я Ангела, сходящаго съ неба, который имѣлъ ключъ отъ бездны и большую цѣпь въ рукѣ своей. Онъ взялъ дракона..., который есть діаволь..., и сковаль его на тысячу лѣтъ, и низвергъ его въ бездну..., доколѣ не окончится тысяча лѣтъ... Праведники же ожили и царствовали со Христомъ тысячу лѣтъ»,

В. Почему же сектанское толкованіе начальныхъ стиховъ 20-й гл. Откровенія нужно считать превратнымъ и погрѣшительнымъ?

О. Потому, что при наружной вѣрности буквѣ Откровенія оно извращаетъ смыслъ всего библейскаго ученія о послѣднихъ судьбахъ міра. Въ такой грѣхъ сектанскіе толковники впадаютъ потому, что забываютъ о глубочайшей

таинственности Откровения и относятся къ нему, какъ къ простой и удобопонятной книгѣ.

Между тѣмъ святое Откровеніе — книга непостижимая для обыкновеннаго человѣческаго ума и сокровеннѣйшая. Въ Откровеніи будущія судьбы міра показаны въ таинственныхъ образахъ. Эти образы надобно воспринимать не рабски - буквалистическимъ и людьми измышленымъ способомъ, а духовно - созерцательно, при свѣтѣ всего ученія Христова.

В. При такомъ способѣ толкованія Откровенія какъ же понимать рѣчь тайнозрителя о тысячелѣтнемъ Царствѣ Христовомъ?

О. Мы не должны буквально тысячелѣтіемъ измѣрять продолжительность Царства Христова со святыми, которое наступитъ вслѣдъ за плѣненіемъ сатаны на время. На языкѣ Писанія, особенно же таинственнаго, тысяча лѣтъ означаетъ просто болѣе или менѣе продолжительный, но всегда неопредѣленный срокъ времени. Это ясно изъ словъ Ап. Петра: «у Господа одинъ день, какъ тысяча лѣтъ, и тысяча лѣтъ, какъ одинъ день (2 Петр. 3, 8; сн. Пс. 89, 5; 104, 8; Второз. 5, 10; Иерем. 32, 18 и друг.).

Если таковъ въ очахъ Божіихъ счетъ времени, — какое имѣютъ право самые смѣлые христіане тысячелѣтіе въ 20 гл. Откровеніе считать буквально за 1000 л.?

В. При склонности же адвентистовъ грубо по буквѣ понимать Слово Божіе, какое можно сдѣлать имъ возраженіе?

О. Если сектанты адвентисты всё видѣнія Тайнозрителя хотятъ толковать буквализтически, — почему тогда, слѣдуя Откровенію, при молитвахъ къ Богу они буквально же не возносятъ дыма кадилаго (—8, 3)? Отчего не полагають печати на чело свое чувственно (—7, 3)? Почему не почитаютъ и дня воскреснаго обязательнымъ праздникомъ для христіанъ (Откр. 1, 10)? Вмѣстѣ съ тѣмъ, спросимъ мы адвентистовъ, могутъ ли они «запечатлѣнныхъ праведниковъ» исчислять буквально 144-мя тысячами душъ, какъ о томъ говорится въ 14 гл. Откр. ст. 3, когда по словамъ Ап. Іоанна Богослова, «предъ престоломъ и Агнцемъ» онъ видѣлъ «великое множество людей, котораго никто не могъ перечислить... въ бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ своихъ»? (Откр. 7, 9).

Такъ, съ слабымъ человѣческимъ умомъ, нельзя подходить къ опредѣленію «временъ и сроковъ», которые Господь положилъ въ Своей власти (Дѣян. I, 7 ст.). Иначе легко подпасть суду Божію за извращеніе смысла видѣній Ап. Іоанна (Откровеніе 22, 18-19 ст.).

В. Что еще убѣждаетъ насъ въ непригодности сектанскаго истолкованія 20-й главы Откровенія?

О. Въ томъ убѣждаетъ насъ ясный и всѣмъ понятный смыслъ Евангельскаго ученія Христа Спасителя. По ученію Господа, изложенному въ Евангеліяхъ и Апостольскихъ посланіяхъ, никакого тысячелѣтняго, особенно-

го Царства только для праведниковъ, послѣ грядущаго суда Божія надъ міромъ, не будетъ. Господь говорилъ: «наступаетъ время, въ которое всѣ, находящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія» (Ин. 5, 28—29).

В. Какой выводъ слѣдуетъ изъ Словъ Христовыхъ?

О. Господь говоритъ о времени, которое наступитъ для людей, уже находящихся «въ гробахъ», — для умершихъ людей. При гласѣ Сына Божія они всѣ встанутъ для выслушанія суднаго приговора Спасителя — всѣ, а не одни лишь праведники. Такимъ образомъ, мнѣніе сектантовъ о тысячелѣтнемъ царствѣ, которое наступитъ, при «воскресеніи первомъ», будто бы для однихъ праведниковъ, — противорѣчитъ ученію Спасителя (Сн. Мѳ. 13, 37—43 и 25, 31—46 стихи).

Несогласна съ этимъ ученіемъ и та мысль сектантовъ, будто во время тысячелѣтняго Царства Христова съ праведниками на небѣ, грѣшники не пробудятся отъ своего смертнаго сна. Нѣтъ: по словамъ Христовымъ: во одно и то же время воскресшіе праведники будутъ блаженствовать, а грѣшники — мучиться.

В. Сколько же времени продолжится блаженство со Христомъ воскресшихъ праведниковъ?

О. По ученію Евангелія и Апостольскихъ

Посланій, этому времени не будетъ конца. Такъ сказалъ Ангелъ дѣвѣ Маріи: Христу «дасть Господь Богъ престоль Давида, Отца Его, и Царству Его не будетъ конца» (Лк. I, 32-33 ст.). Подобнымъ образомъ Ап. Петръ засвидѣтельствовалъ христіанамъ: «вамъ (по воскресеніи) откроется свободный входъ въ вѣчное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. I, II). И воля Божія, объявленная намъ Христомъ, есть та, чтобы «всякій вѣрующій въ Сына, имѣлъ жизнь вѣчную» (Ин. 6, 40). Къ «вѣчной жизни» христіанъ призывалъ готовиться Ап. Іуда (— ст. 2I). «Въ надеждѣ вѣчной жизни» укрѣплялъ своего ученика Тита Ап. Павелъ (Тит. I, 2; см. I Тим. 6, 12. 19 ст. и мн. мн. др.).

В. Въ такомъ случаѣ какъ же православно, по истинѣ, разумѣть то, о чемъ говорится въ 20 гл. Откровенія?

О. Лучшіе христіанскіе толковники, вслѣдъ за блаженнымъ Августиномъ, изъясняли эту главу въ томъ смыслѣ, что подъ Ангеломъ, сходящимъ съ неба и имѣющимъ большую цѣпь въ рукѣ Своей, разумѣли Ангела Новаго Завѣта— Христа (Малах. 3, I). Онъ, какъ училъ Ап. Павелъ, лишилъ силы діавола (Евр. 2, 14); Онъ связалъ его аггеловъ «узами адскаго мрака» (2 Петр. 2, 4 ст.). Своими страданіями на землѣ Онъ—Христось разрушилъ всѣ козни діавольскія (Ин. 12, 31 ст. Еф. 6, 14), и черезъ то какъ бы на цѣпь приковалъ демоновъ (Ме. 12, 29), обезсилилъ ихъ (Колос. 2, 15).

В. Побѣда Ангела Н. Завѣта надъ діаволомъ какое отношеніе имѣеть къ тысячелѣтнему Царству Христову?

О. Этой побѣдой отрылось тысячелѣтнее, т. е. опредѣленное Богомъ, временное Царство Христово на землѣ. Это Царство, спасая души наши, будетъ стоять до второго славнаго пришествія Спасителя для суда надъ вселенной. Когда же во славу придетъ Онъ — тогда наступитъ вѣчное и уже непрекращающееся Царство Господа со святыми (I Кор. 15, 24, 28 ст.) на небѣ.

Но передъ самымъ Вторымъ Пришествіемъ Христа въ міръ, по вѣрованію Церкви, связанный сатана освобожденъ будетъ на «42 мѣсяца» (Откр. 13, 5) для того, чтобы произвести послѣднее обольщеніе людей (— 13, 14 и др.).

Объ этомъ-то кратковременномъ освобожденіи сатаны и говорится въ 20 гл. Откровенія, ст. 7. Подробнѣе о томъ же написано въ 13 гл. Откровенія, ст. 5—8 (сн. 2 Фес. 2, 3—10 ст.)*).

В. Что исповѣдуетъ Церковь въ 8 чл. Символа вѣры?

О. Въ этомъ членѣ христіане выражаютъ свою вѣру въ Третье Лице Св. Троицы — Духа Божія. Духъ Божій вѣчно исходитъ

*) См. Сборн. статей къ истолковат. чт. Апокал. Сост. Барсовъ, изд. 2-е, на гл. 20 и др. гл.

отъ Отца (Ин. 15, 26); Онъ достоинъ такого же поклоненія, какъ Богъ Отецъ и Богъ Сынъ (Лк. 12, 10; Мѣ. 28, 19 ст.). Все, что говорили міру пророки, было открыто имъ Духомъ Божиимъ (2 Петр. 1, 21 ст.). Поэтому въ Словѣ Божиемъ Духъ Святой называется нашимъ «Утѣшителемъ» и «Духомъ истины» (Ин. 15, 26).

В. Въ Ветхомъ Завѣтѣ содержится ли ученіе о Св. Духѣ?

О. Содержится, но прикровенное — еще таинственнѣе, чѣмъ о Лицѣ Иисуса Христа. Такъ, о Духѣ Божиемъ упоминается въ самомъ началѣ Библии, какъ о Существовѣ, отдѣльномъ отъ Бога (Быт. 1. ст. 2; ср. ст. 3). Въ такомъ же смыслѣ о Святомъ Духѣ говорятъ вообще Богомудрые писатели и пророки (Срв. Пс. 32, 6; 103, 30; Іов. 33, 4; Иса. 11, 2; 48, 16; 61, 1; 63, 9—13; Іоил. 2, 28 и мн. др.).

Изъ всѣхъ этихъ словъ Библии христіане должны видѣть, что проповѣдь Евангельская о Св. Духѣ по смыслу только подтверждаетъ ученіе древней Библии. А если, тѣмъ не менѣе, среди христіанъ стали появляться сектанты, не вѣрующіе въ Божество Духа Святаго, каковы — адвентисты, то этихъ сектантовъ мы должны считать противниками Евангелію, еретиками.

В. Что, въ частности, должно запомнить православ. христіанамъ, когда они разсуждаютъ о Духѣ Святомъ?

О. То, что Онъ исходитъ не «отъ Отца и Сына», какъ думаютъ римскіе католики, а толь-

ко отъ Отца». Тому научилъ христіанъ Господь нашъ. Въ Ев. Іоанна Онъ сказалъ: «Я пошлю вамъ отъ Отца Утѣшителя... Духа Истины, Который отъ Отца исходитъ»... (Ин. 15, 26). И такъ, Своимъ ходатайствомъ Христось умоляегь Отца послать въ міръ Духа Св. (Ин. 14, 16). Но Духъ Божій не исходитъ «и отъ Сына», а только отъ Отца, какъ единого Источника всякой жизни въ мірѣ.

В. Не придетъ ли такое время, когда Духъ Св. станетъ сходить или, какъ говорятъ сектанты, «накатывать» на людей, открывая имъ «истины», несогласныя съ Свящ. Писаніемъ и особенно съ Евангеліемъ Христовымъ?

О. Такого времени во вѣки не будетъ и быть не можетъ. Господь есть Богъ, вѣрный Себѣ Свидѣтель (Откр. 1, 5). А Онъ въ Евангеліи сказалъ: «небо и земля прейдуть, но слова Мои не прейдуть» (Мѡ. 24, 35). Поэтому Духъ Св., вселяясь въ пророковъ и праведниковъ, черезъ нихъ свидѣтельствуегь міру только то, что согласно съ Священнымъ Писаніемъ (Второз. 13, 1—5; Мѡ. 7, 15—23). Это особенно твердо необходимо помнить «постникамъ», среди которыхъ «дѣйствуютъ» мнимые пророки. Ни одно истинное пророчество не можетъ разорить черты Евангельской (Мѡ. 24, 35). Всякія же «сказанія», помрачающія святую Библию, надобно считать пустыми баснями.

В. Какъ же христіанамъ думать о тѣхъ людяхъ, которые, силясь «пророчествовать», своими «откровеніями», полученными будто бы отъ Духа, извращаютъ ученіе Христово?

О. Людей такихъ надо считать намъ «лжепророками», отъ которыхъ Господь оберегалъ Своихъ учениковъ (Мѡ. 24, 11, 23—26 ст.). Лжепророки, поддерживаемые силою бѣсовской, способны творить удивительныя чудеса среди людей. Но имъ не слѣдуетъ вѣрить и тогда, если, говоря ложь, они стануть чудодѣйствовать. Надобно памятовать, что чудеса люди творили иногда и силою діавола (Исх. 7, 11, 12 ст.). Въ тоже время не нужно обольщаться тѣмъ, что иные «пророки» дѣйствуютъ будто бы во имя Христа и по наружности очень походятъ на добрыхъ христіанъ. Изъ Дѣяній Апост. мы знаемъ, что для своихъ «заклинаній» имя Христово пробовали призывать даже невѣрующіе іудеи—сыновья первосвященника Скевы (Дѣян. 19, 13—16 ст.). А потому прав. христіане не должны обольщаться показной внѣшностью тайныхъ еретиковъ, по наружности преданныхъ Церкви, «пророчествующихъ» и будто бы чудеса творящихъ; отъ кого бы то ни было, даже отъ ангела свѣтла, чудеса можно принимать лишь тѣ, которыя утверждаются, а не пазоряются истины Евангельскія (Дѣян. 16, 16—18).

В. О чемъ говорится въ послѣднихъ членахъ Православнаго Символа вѣры?

О. Въ 9-мъ членѣ мы исповѣдуемъ вѣру въ Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь (I Кор. 12, II—13 ст.); въ 10 мы исповѣдуемъ, что крещеніе, насъ возраждающее отъ грѣховъ, одно, — и оно не можетъ повторяться — нельзя въ другой разъ крестить людей, правильно крещенныхъ

(Еф. 4, 5); въ 11-мъ — что будетъ воскресеніе всѣхъ мертвыхъ — праведниковъ и грѣшниковъ (I Кор. 15, 51—52 ст.).

В. Какая истина проповѣдуется въ 11 членѣ Правосл. Символа вѣры?

О. Та, что всякій человѣкъ нѣкогда отвѣтитъ передъ Богомъ за поступки, которые онъ «съ тѣломъ содѣлалъ» (2 Кор. 5, 10; ср. Рим. 14, 12). Не съ «тѣлами», а съ «тѣломъ». Значитъ, на землѣ человѣкъ живетъ только одинъ разъ, и многихъ душепереселеній христіанинъ допускаетъ не можетъ. Поэтому, жестоко заблуждаются тѣ люди, которые вѣрятъ, что послѣ одной смерти тѣла душа наша будетъ жить въ другомъ человѣческомъ тѣлѣ, и можетъ переселиться она даже будто бы въ животныхъ. Это—басни, которыя распускаются въ народѣ людьми, лишенными «здравой вѣры» (Кол. 2, 18), которые своимъ умомъ вторгаются въ то, чего ни понять, ни доказать они не могутъ. Это—грубое противорѣчіе Св. Апостолу, который написалъ: «человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ» (Евр. 9, 27).

Итакъ «судъ», а не новыя душепереселенія ожидаютъ людей послѣ «одной» тѣлесной смерти.

В. Сколько, такимъ образомъ, воскресеній въ будущемъ ожидаютъ человѣка?

О. Одно, потому что одинъ разъ по плоти всѣ мы умремъ (Евр. 9, 27 ст. ср. 2 Кор. 5, 10).

В. Почему же въ Откровеніи говорится о «первомъ воскресеніи» и о «смерти второй» (—20, 6)?

О. Слова Откровенія объ этомъ, очевидно, надобно понимать духовно. Св. Іоанвь Бого-словъ говоритъ о «воскресеніи первомъ». И разумѣть подъ нимъ, несомнѣнно, воскресеніе христіанъ отъ смерти грѣховной, — отъ той смерти передъ Богомъ, въ которой каждый изъ насъ находился до святаго крещенія (Рим. 7, 9—10 ст.). Крещенные христіане, получившіе дары Духа Божія и сохранившіе себя чистыми отъ скверны грѣховной, не увидятъ смерти второй, то-есть, отверженія отъ Бога и осужденія за гробомъ (Рим. 5, 1; 8, 1 ст.).

Напротивъ: какъ «цари и іереи Богу и Христу» (Откр. 20, 6 ст.), послѣ смерти тѣлесной, эти христіане перейдутъ въ жизнь вѣчную (Рим. 8, 13), которую начали уже здѣсь, въ земной жизни (Ін. 6, 40 ст.).

В. Чѣмъ подтвердить, что именно такъ, а не иначе слѣдуетъ понимать рѣчь Ап. Іоанна о «первомъ воскресеніи» и «смерти второй»?

О. Это съ несомнѣнностью слѣдуетъ изъ поясненія названной рѣчи Ап. Іоанна ученіемъ Христа. Изъ новозавѣтнаго ученія открывается, что люди, умершіе по плоти, только одинъ разъ воскреснутъ. «Т а к ъ, — говоритъ Господь, — будетъ при кончинѣ вѣка сего: пошлетъ Сынъ Человѣческой Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ безза-

коніе и ввергнуть ихъ въ печь огненную; тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ; тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ царствѣ Отца ихъ» (Мѡ. 13, 40—43).

В. На какой же срокъ грѣшники обрекаются въ мученія, а праведники сколь долго «возсіяютъ» прославленными въ царствѣ Отца ихъ?

О. На этотъ вопросъ въ Евангеліи отвѣчаетъ Самъ Христось — и тѣмъ поистинѣ показываетъ намъ, сколько воскресеній и смертей должны ожидать хрістіане за гробомъ. Только одно воскресеніе для блаженства съ Богомъ и одну смерть, состоящую въ удаленіи отъ Лица Божія на вѣчное время. Это съ безспорностію вытекаетъ изъ словъ Христовыхъ въ 25 гл. Ев. Матѡея. Господь изображаетъ здѣсь передъ учениками Свое славное пришествіе въ міръ. Оно будетъ страшнымъ — по тому суду, который ожидаетъ грѣшниковъ, — и единственнымъ по вѣчности приговора суднаго. Ибо Свою рѣчь въ 25 гл. Мѡ. Господь заканчиваетъ такими словами: «и пойдутъ (грѣшники) въ муку вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную» (сн. Ін. 5, 29).

Если, послѣ суда Господня, однихъ ожидаетъ «жизнь вѣчная», а другихъ: «мука вѣчная»: явно, что эта мука для грѣшниковъ будетъ, въ противоположность жизни, смертію вѣчной, — смертію второй, которая уже никогда не перейдетъ въ жизнь.

И «жизнь вѣчная», какъ и «мука вѣчная», такимъ образомъ, будутъ единственными, безконечными (Мѡ. 3, 12; Мр. 9, 43, 44—48 ст.).

В. О чемъ говорится въ послѣднемъ членѣ Православнаго Символа вѣры?

О. Въ 12 чл. нашего Символа вѣры говорится, что для воскресшихъ людей Господь откроетъ вѣчную жизнь за гробомъ (Тит. 1, 2; Мѡ. 25, 46)—для праведниковъ вѣчное блаженство, а для грѣшниковъ—муку вѣчную.

В. Православная Церковь ожидаетъ вѣчную и бессмертную жизнь для всѣхъ людей, или только для праведниковъ?

О. Для всѣхъ безъ исключенія людей. Въ томъ утверждаетъ христіанъ Слово Божіе. Спаситель говорилъ: «не бойтесь убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убить» (Мѡ. 10, 28).

«Не бойтесь» — это слово относится ко всѣмъ христіанамъ. «Не бойтесь», потому что гонители могутъ убить ваше тѣло, но надъ душою вашею они не властны: душа человѣческая бессмертна (См. Лк. 12, 4, 5).

Такой выводъ изъ словъ Христовыхъ кромѣ того содержится въ грозныхъ словахъ Господа Иисуса Христа къ грѣшникамъ на страшномъ Судѣ: «идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный» (Мѡ. 25, 41); а также подсказывается намъ судьбою грѣшниковъ и праведниковъ, которая наступитъ съ кончиною міра:

«идуться», т. е., грѣшники, послѣ Страшнаго Суда, «въ муку вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную». (Мѡ. 16, 27; 25, 46; Мр. 3, 29; Иса. 66, 24; 2 Петр. 2, 9).

В. О чемъ же свидѣтельствуешь грозный приговоръ Господа на Страшномъ Судѣ?

О. Онъ именно говорить о томъ, что вѣчно за свою земную жизнь понесутъ воздаяніе не праведники лишь, но и грѣшники.

Грѣшники за гробомъ наслѣдуютъ «муку вѣчную», т. е., жизнь, состоящую въ сплошныхъ мученіяхъ. Мученія эти со временемъ не ослабѣвать будутъ, а даже усилятся вслѣдствіе безнадежнаго удаленія грѣшниковъ отъ лица Божія (Пс. 5, 11). И жизнь въ такихъ условіяхъ изображается Христомъ, какъ «мука вѣчная», или какъ «вѣчная погибель отъ Лица Господа и отъ славы могущества Его», по словамъ Ап. Павла (2 Тес. I, 6. 9 ст.).

А что, дѣйствительно, грѣшники въ аду не сгорятъ, мгновенно и безъ остатка, какъ сгораютъ въ сильномъ пламени (Малах. 4, I) солома, что они будутъ вѣчно жить по смерти и мучиться въ совѣсти своей, это ясно показано намъ Спасителемъ въ приведенныхъ словахъ и во многихъ другихъ (См. Лк. 20, 38). Напр., такъ еще говорилъ Господь нашъ: Ангелы, при кончинѣ міра, «дѣлающихъ беззаконіе ввергнуть въ печь огненную: тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ» (Мѡ. 13, 42 ст.; ср. 8, 12; 18, 8; Луд. ст. 7—8; 2 Петр. 2, 17)

Плакать и скрежетать зубами способны лишь живые люди. Значит, вѣчно живыми останутся въ аду грѣшники. Только ихъ жизнь, безъ ожиданія спасенія въ будущемъ, похожа на смерть духовную, — на смерть «отъ Лица Господня» (2 Тес. I, 9 ст.).

В. Какъ еще слово Божіе изображаетъ посмертную участь грѣшниковъ?

О. Пр. Исаія предсказываетъ имъ «погибель», но погибель — не какъ уничтоженіе мгновенное въ пламени огня, «а какъ горѣніе, котораго никто не потушитъ» (Иса. I, 29—31).

На эти слова пророческія можно сдѣлать такое объясненіе: если бы грѣшники безъ остатка сжигались въ пламени огненномъ — не для чего было бы адскому огню горѣть вѣчно. А коль скоро онъ горитъ, — такъ значитъ, вѣчно въ немъ будутъ мучиться и грѣшники осужденные.

Пр. Исаія иначе изображаетъ вѣчныя загробныя мученія грѣшниковъ. Онъ говоритъ, что «червь ихъ не умретъ» (—66, 24 ст.).

Это значитъ, очевидно, то, что въ аду грѣшники станутъ переживать нестерпимыя и непрерывныя угрызенія совѣсти своей, — они будутъ испытывать вѣчный стыдъ за земныя дѣла свои, или какъ говоритъ Пр. Іеремія — «поношеніе вѣчное и безславіе вѣчное» (—23, 40 ст. см. Дан. I2, 2 ст.). Поэтому-то о загробной участи грѣшниковъ сказалъ Господь: они пойдутъ въ «огонь неугасимый, гдѣ червь ихъ

не умираетъ, и огонь не угасаетъ» (Мр. 9, 43—44). «Червь ихъ и огонь» въ аду будутъ непрестанно: значить, всегда тамъ грѣшники будутъ мучиться за свою постыдную жизнь.

В. Почему же въ псалмахъ о судьбѣ нечестивыхъ говорится какъ будто иначе, — что «они погибнуть... и въ дымѣ исчезнуть» (Пс. 36, 20 ст.; 6, 6 ст.)?

О. Такими словами Псалмопѣвца обозначается гибель нечестивыхъ для живыхъ людей: «умрутъ дѣлающіе зло» — и память о нихъ истребится въ земномъ потомствѣ, какъ «дымъ исчезающій». Потому — то и сказано о нихъ въ Писаніи: «лице Господне противъ дѣлающихъ злое, чтобы истребить съ земли память о нихъ» (Пс. 33, 17; Сн. 48, 10—15 ст.).

Такъ, «съ земли» только изглаживаетъ Господь память о грѣшникахъ; въ аду же они вѣчно будутъ жить.

В. Нельзя-ли, однако, слѣдуя буквальному пониманію, изъяснить приведенное изреченіе и какънибудь иначе — напр., по адвентистски?

О. Нѣтъ.

Слѣдуетъ помнить, что въ псалмахъ обо всемъ говорится картинно, въ подобіяхъ. И если вездѣ въ такія сравненія мы станемъ вносить буквальный смыслъ, — мы измѣнимъ заключающееся въ нихъ Богодухновенное содержаніе. Вотъ и примѣръ. Въ Пс. 43, ст. 24 говорится: «встань Господи, пробудись... Что спишь?» Ужель на этомъ основаніи какіе-нибудь люди

могутъ псалмами подтверждать, что Богъ спитъ, пробуждается и т. п.? Но также отъ псалмовъ нельзя доказывать, что грѣшники послѣ смерти не живутъ. Ибо по словамъ Псалмопѣвца, истребленные съ земли, они «сойдутъ въ преисподнюю ея» (Пс. 62, 10). Сойдутъ духомъ своимъ который не умираетъ (Пс. 30, 18; Еккл. 12, 7; сн. 3 Цар. 17, 22); сойдутъ для того, чтобы каждому получить отъ Бога за дѣла свои (Пс. 48, 15, 20), — или какъ говорилъ пр. Данииль: «многіе изъ святыхъ въ прахѣ пробудятся, одни для жизни вѣчной, другіе—на вѣчное поруганіе и посрамленіе» (—12, 2 ст.).

И, если бы мы предположили въ Давидѣ человѣка, не вѣровавшаго въ безсмертіе нашихъ душъ, — мы должны были бы его счесть разрушающимъ все ученіе Божіе, —человѣкомъ не богодухновеннымъ; но истинные христіане этого допустить не могутъ (Дѣян. 2, 30; 7, 46; сн. Еккл. 12, 5; I Кор. 15, 53 и др. Ев. Ін. 5, 28, 29 ст.).

В. Въ Словѣ Божіемъ прямо встрѣчаются ли наши слова: «безсмертіе», «безсмертный»?

О. Встрѣчаются. Ап. Павелъ пишетъ къ Римлянамъ: Богъ «воздастъ каждому по дѣламъ его: тѣмъ, которые постоянствомъ въ добромъ дѣлѣ ищутъ... безсмертія, жизнь вѣчную, а тѣмъ, которые предаются неправдѣ, — ярость и гнѣвъ» (—2, 6 7. 8).

Слова Апостола, —необходимо прибавить, —точно выражаютъ вѣрованіе древнихъ людей

во всеобщее безсмертіе человѣческихъ душъ (Іова 19, 26; Еккл. 12, 7; сн. Дан. 12, 2; Прем. Сол. 3, 4; 6, 19).

В. Говорится ли въ Словѣ Божіемъ прямо, что грѣшниковъ ожидаетъ за гробомъ безсмертіе?

О. Говорится ясно. Ап. Павелъ учитъ: «не всѣ мы умремъ, но всѣ измѣнимся (въ пришествіе Господне)... Ибо тлѣнному сему надлежитъ облечься въ нетлѣніе, и смертному сему облечься въ безсмертіе» (I Кор. 15, 52—53).

Это говорилъ Апостоль про всѣхъ людей, а они никогда не состояли изъ однихъ праведниковъ. Среди нихъ всегда жили и грѣшники, которыхъ, такимъ образомъ, тоже ожидаетъ безсмертіе, но не для блаженства со Христомъ, а для вѣчныхъ мученій съ демонами. (Лк. 16, 24—26 стихъ).

В. Чтоже надобно сказать кратко и въ заключеніе о всѣхъ членахъ Символа вѣры?

О. То, что въ Православномъ Символѣ излагается вѣра Евангельская, — вѣра Апостольская, вѣра древнехристіанская, — тавѣра, когорая «вселенную всю утвердила» въ добродѣтеляхъ и благочестіи.

§ 2. О добрых дѣлахъ.

В. Какъ о добрыхъ дѣлахъ для спасенія нашего учить Евангеліе?

О. По ученію Господа и Апостоловъ, добрая дѣла наши должны съ необходимостью слѣдовать изъ правой вѣры Евангельской. Господь сказалъ: «всякое дерево доброе приноситъ и плоды добрые» (Мѡ. 7, 17 ст.). А Ап. Павелъ заповѣдалъ ученику своему Титу: «во всемъ показывай въ себѣ образецъ добрыхъ дѣлъ»... (Тит. 2, 7).

В. Какъ точнѣе опредѣлить связь вѣры Евангельской съ добрыми дѣлами?

О. Евангельская вѣра является основаніемъ христіанскихъ добродѣтелей и началомъ нашего спасенія во Христѣ. Потому-то Апостолы Павелъ и Варнава сокращенно такъ изобразили темничному стражу путь его новой жизни: «вѣруй въ Господа Іисуса Христа и спасешься ты и весь домъ твой» (Дѣян. 16, 31 ст.).

В. Какъ же «ближе» намъ подойти къ тому спасенію за гробомъ, которое обѣщаль Господь всѣмъ вѣрнымъ ученикамъ Его (срв. Рим. 13, 11)?

О. Для того надобно всѣмъ намъ жить по вѣрѣ, дѣлая добрая дѣла.

Это ясно и точно проповѣдуютъ Апостолы. Въ посланіи Іакова мы читаемъ: «какъ

тѣло безъ духа мертво, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва» (Іак. 2. 26 ст.). Ап. Павелъ написалъ христіанамъ: «во Христвѣ Іисусѣ не имѣеть силы ни обрѣзаніе, ни необрѣзаніе, но вѣра, дѣйствующая любовью» (Гал. 5, 6 ст.

В. Что выражаютъ приведенныя слова апостольскія?

О. То, что для Христа, какъ сказано, ничего не значитъ одна вѣра безъ дѣлъ. Кто только устами исповѣдуетъ свою вѣру, а добрыхъ дѣлъ не творить, тотъ не спасается, ибо, по словамъ Апостола, «и бѣсы вѣрують и трепещуть» (Іак. 2, 19 ст.), однако, они осуждены Господомъ на мученія (ср. Кол. 1, 22—23 ст.; Евр. 3, 12—14 ст.).

В. Но не могутъ ли спасти насъ во Христвѣ одни добрыя дѣла безъ правой вѣры?

О. Нѣтъ. Это явствуетъ изъ разсказа Кн. Дѣяній. Въ Кесаріи былъ Корнилій — язычникъ, мужъ «благочестивый и боящійся Бога» (Іо гл., ст. 2). Онъ молился Богу, творилъ щедрыя благодѣянія нищимъ, но для спасенія ему не доставало именно правой вѣры, которая и привела его, послѣ проповѣди въ его домѣ Ап. Петра, въ Церковь Христову для участія вмѣстѣ съ вѣрующими въ благодатной Евангельской жизни (Дѣян. Іо, 47—48).

В. Какихъ же дѣлъ требуетъ отъ насъ правая Евангельская вѣра?

О. Эти дѣла исчислены въ заповѣдяхъ блаженства: мы должны любить правду, быть кроткими, смиренными сердцемъ, милостивыми къ бѣднымъ, — отличатся чистотою душевною и благодушно переносить посылаемыя намъ Богомъ несчастья (Мѡ. 5—7 главы). Такихъ добродѣтелей въ Нагорной проповѣди Христось требоваль отъ всѣхъ учениковъ Своихъ. Необходимости этихъ добродѣтелей для христіанъ не отвергають и сектанты. Но вотъ о чемъ они не заботятся, чтобы заповѣди блаженства и другія мы творили во Имя Христово, пребывая членами Его единой спасающей Церкви. А потому для христіанъ важно особенно запомнить, что Евангельская вѣра требуетъ отъ всѣхъ непрѣменно быть дѣтьми этой спасающей насъ Церкви.

В. Откуда особенно вытекаетъ такая обязанность для христіанъ?

О. Эта обязанность слѣдуетъ изъ ученія Господа. Господь Иисусъ говоритъ, что Онъ «отдаетъ жизнь» Свою для того, чтобы на землѣ образовать Свою спасенную Церковь (Мѡ. 16, 18). Намъ христіанамъ, по словамъ Св. Писанія, необходимо всегда пребывать въ этой Церкви, какъ во «дворѣ овчемъ» (Ин. 10, 9, 16). Внѣ этого двора духовные волки — еретики и грѣшники — расхищаютъ христіанъ, губятъ ихъ въ сѣтяхъ лжи и обмана (Ин. 10, 8—12).

Та же истина слѣдуетъ изъ сравненія Ап. Петромъ спасенія христіанъ съ спасеніемъ Ноя

отъ потопа. Какъ Ной съ семействомъ только потому сохранился отъ потопленія въ водѣ, что вошелъ въ ковчегъ,—такъ и христіане спасаются изъ грѣшнаго міра, лишь присоединяясь къ Тѣлу Христову или Церкви Его (1 Петр. 3, 20 ст.; срав. Еф. 1, 22—23 ст.). Ибо въ Писаніи христіане названы «членами» Тѣла Христова, а члены, оторванные отъ своего тѣла, гниють, разлагаются, погибають.

Значить для всѣхъ вѣрующихъ во Христа стараніе—всегда быть въ единеніи и единомысліи съ истинною Церковью Христовой—должно служить основою ихъ добродѣтелей.

Глава третья.

§ 1. **О Составѣ Церкви Христовой.**

В. Что есть истинная Церковь Христова?

О. Истинная Церковь Христова есть учрежденно Богомъ собраніе право - вѣрующихъ христіанъ (ср. 1 Кор. 11, 18). Это собраніе пребывая въ борьбѣ съ грѣховными искушеніями жизни земной, непоколебимо содержитъ всѣ Евангельскія заповѣди. Управляется оно отъ Господа постановленными епископами, пресвитерами и діаконами и освящается особыми благодатными дѣйствіями—таинствами церковными (Мѡ. 16, 18; Дѣян. 2, 46 47 и др.)

В. Имя «Церкви Христовой» можно ли поэтому прилагать ко всякому собранію христіанъ?

О. Нѣтъ. Это священное имя приложимо только къ такому христіанскому обществу, которое, спасая души свои, содержитъ безъ поврежденія здравую или православную вѣру, всѣ таинства, и у котораго есть правильно поставленные епископы, пресвитеры и діаконы (I Тим. 3, I—9 ст.; Дѣян. 20, 17 и др.).

В. Какихъ епископовъ и пресвитеровъ нужно назвать правильными, истинными преемниками Апостоловъ?

О. Тѣхъ, которые исповѣдуютъ православную вѣру, живутъ добродѣтельно и начало своего постановленія въ священныя должности ведутъ отъ Апостоловъ.

В. Чему для наглядности можно уподобить непрерывное преемство епископовъ отъ Апостоловъ?

О. Его можно уподобить родословной Христа. Какъ Спасителя по плоти Евангелисты производятъ черезъ колѣно Іудово, отъ Адама, такъ мы своихъ епископовъ должны вести отъ Апостоловъ.

В. Можно ли возвести непрерывное преемство епископовъ до Апостоловъ?

О. Непремѣнно должно. Сказаніе о всѣхъ преемникахъ апостольскихъ сохранено церков-

ной исторіей. Этой исторіи, какъ истинному свидѣтельству человѣческому (I Ин. 5, 9), нужно вѣрить. Церковь Христова есть надежная хранительница всякой истинны (I Тим. 3, 15).

В. Русскіе православные епископы черезъ кого изъ Апостоловъ получили благодать паствы въ Церкви Божіей?

О. Черезъ Апостола Андрея Первозваннаго. Онъ былъ первымъ Апостоломъ - епископомъ Церкви Константинопольской, греческой. Послѣ него тамъ былъ Стахій, ученикъ Христовъ; за нимъ Онисимъ, Поликарпъ Плутархъ... и наконецъ, въ 984—996 годахъ, Николай Хрисовергъ, который для Кіева поставилъ перваго митрополита Михаила, въ 988 году. Оттуда и получило начало все православно-русское епископство.

В. Какъ иначе называемъ мы епископовъ и пресвитеровъ церковныхъ?

О. Духовными пастырями, отцами, наставниками и учителями.

В. На какомъ основаніи прилагаемъ мы къ нимъ эти названія?

О. На основаніи Слова Божія. Господь въ Евангеліи именуется нашимъ пастыремъ и Учителемъ (Ин. 10: 11; Мѡ. 23, 8). Но Онъ въ Церкви, для управленія вѣрующими, Самъ поставилъ пастырей, отцовъ и наставниковъ. — Такъ свидѣлствуютъ Св. Апостолы. «Пастырей вашихъ умоляю я сопастырь...» говоритъ

Ап. Петръ (I Петр. 5, 1 ст.). «У васъ тысячи наставниковъ во Христѣ, но не много отцовъ» —разумѣется, духовныхъ—поучаетъ Ап. Павелъ (I Кор. 4, 15; см. Евр. 13, 7). Въ другомъ мѣстѣ тотъ же Апостоль пишетъ: Господь поставилъ въ Церкви «однихъ Апостолами, другихъ пророками.., иныхъ пастырями и учителями» (Евр. 4, II).

На этомъ основаніи св. Церковь своихъ епископовъ и пресвитеровъ справедливо именуеть отцами, пастырями и учителями - наставниками.

В. Какъ обыкновенно зовутъ у насъ пресвитеровъ православныхъ?

О. Православные христіане обычно называютъ ихъ священниками.

В. Можно ли христіанскимъ пастырямъ давать это имя?

О. Можно. По свидѣтельству Ап. Павла, у Христа есть «священство непреходящее» (Евр. 7, 24). Это «священство» Ап. Павелъ передалъ Тимоѳею (I Тим. 4, 14), Какъ непреходящее», вѣчное, — оно живетъ въ Христовой Церкви донынѣ (Сн. Иса. 66, 20—21 ст.).

В. Какъ Слово Божіе научаетъ насъ относится къ пастырямъ Церкви?

О. Мы должны «почитать ихъ преимущественно за дѣло ихъ» (I Тес. 5, 13), повинуюсь имъ въ дѣлахъ религіозной жизни, (I Петр. 5, 5; Евр.

13, 17). Въ тѣлесныхъ же нуждахъ всячески довольствоваться своихъ пастырей.

В. На чемъ основанъ такой порядокъ?

О. Онъ утвержденъ на заповѣди Апостоловъ. Ап. Павелъ пишетъ: «достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать глубокую честь» (I Тим. 5, 17) Тотъ же Апостоль утверждаетъ, что Самъ Господь «повелѣлъ проповѣдующимъ Евангеліе жить отъ благоговѣствованія» (I Кор. 9, 13—14 ст.). И еще: «наставляемый словомъ дѣлись всякимъ добромъ съ наставляющимъ» (Гал. 6, 6). И потому православные пастыри заслуженно должны пользоваться своимъ содержаніемъ отъ вѣрующихъ «простолюдиновъ» (I Кор. 14, 16 ст.).

В. Нельзя ли «предстоятелями» (I Фес. 5, 12) Церкви считать тѣхъ людей, которые отличаясь доброю жизнью, сами присвоятъ себѣ честь пастырства?

О. Нельзя. Такіе люди, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, не могутъ быть пастырями церкви. Они подобны Корею, Даѳану и Авирону—самозванцамъ въ народѣ Божіемъ. Поэтому, какъ тѣхъ самозванцевъ за беззаконіе поглотила земля (Числ. гл. 16), такъ и ихъ новозавѣтныхъ подражателей Евангеліе называетъ ворами и духовными разбойниками (Ин. гл. 10, ст. 1).

§ 2. О единствѣ, святости и непогрѣшимости Церкви.

В. Церковь, основанная Господомъ для спасенія вѣрующихъ, какими свойствами обладаетъ?

О. Въ 9 чл. Православнаго Символа вѣры мы называемъ ее единой, святой, соборной и Апостольской.

В. Что означаютъ эти названія?

О. Церковь Христова едина: сколько бы обществъ христіанскихъ ни усвоили себѣ этого имени, на землѣ истинная Церковь Божія — одна. Ибо Церковь Христова есть Тѣло Его (Еф. I, 23), а Тѣло у Христа — одно.

В. На какомъ же основаніи въ Посланіяхъ Апостольскихъ говорится о многихъ церквахъ (Гал. I, 2 сл. Откр. I, 11)?

О. Вселенская Церковь, какъ Тѣло Господне, одна. Но въ живомъ тѣлѣ много членовъ (1 Кор. 12, 12). Подобно этому, въ мірѣ есть много обществъ, исповѣдующихъ одну святую вѣру. Эти общества, какъ живые члены единой Церкви, въ Писаніи тоже именуются Церквами.

В. Не могутъ ли, однако, разнородныя по своему вѣроученію христіанскія общества — напр., пашковское, баптистское, молоканское — именоваться тоже Церквами Божиими?

О. Ни въ какомъ случаѣ не могутъ. Это бы означало, что у Христа много не сродныхъ

другъ другу гѣль. Апостолы же учатъ объ одномъ Тѣлѣ Христовомъ (1 Кор. 12, 13 ст.); которое Онъ духовно возглавляетъ (Еф. I, 22—23). И потому Св. Киприанъ Карфагенскій, напр., говоритъ: «если бы кто-нибудь отналъ отъ единства церковнаго, то таковаго необходимо считать еретикомъ; а кто защищаетъ таковыхъ противъ Церкви, тотъ вооружается противъ таинства божественнаго преданія» (Твор., изд. К. Д. А., стр. 357—359).

В. Въ какомъ смыслѣ Церковь Христова называется въ Символѣ святою?

О. На этотъ вопросъ въ «Простран. христіанскомъ катихизисѣ» дается такой отвѣтъ: Церковь свята, «потому что освящена Иисусомъ Христомъ чрезъ Его страданія, чрезъ Его ученіе, чрезъ Его молитву и чрезъ таинства» (Еф. 5, 25—27; Ин. 17, 17—19 ср. Евр. 2, 11 ст.).

В. Не указываетъ ли названіе Церкви святою на безгрѣшность составляющихъ ее людей?

О. Ни въ какомъ случаѣ. Ап. Іоаннъ пишетъ: «если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, — обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ» (1 Іоан. 1, 8 ст.). Подобнымъ образомъ Ап. Іаковъ свидѣтельствуетъ: «всѣ мы много согрѣшаемъ» (—3 гл., ст. 2).

В. Если люди омыты отъ грѣховъ Кровію Христовой (Отк. I, 5), то какъ они дондѣ могутъ пребывать въ грѣхахъ?

О. По немощи своей и по обольщенію отъ діавола. Спасенные Господомъ отъ адамовской скверны (Тит. 3, 5 и др.), люди и каждый въ отдѣльности должны «со страхомъ и трепетомъ совершать свое спасеніе» (Фил. 2, 12). Примѣчательно выражается Апостоль. Въ нашемъ спасеніи всего онъ не возлагаетъ на Христа, а многое оставляетъ на долю нашей свободной воли. Но тутъ-то, гдѣ мы призываемся «совершать свое спасеніе» сами, намъ и препятствуютъ демоны, обольщая грѣхомъ. Грѣхи столь загрязняютъ души христіанъ, что имъ и теперь приличнѣе на каждый часъ молить Бога о помилованіи, чѣмъ заранѣе назначать себѣ мѣста въ раю (Луки 11 глава, 4 стихъ, сравни I Кор. 4, 5 ст.). И потому, вмѣстѣ съ Апостоломъ, мы должны говорить только, что «мы спасены въ надеждѣ» (Рим. 8, 24). Именно такъ. Спасеніе всего міра Христось совершилъ; но свое спасеніе за гробомъ мы лишь «надѣмся» совершить, опасаясь всегда обольщеній демонскихъ и своей склонности согрѣшать. Это-то и заставляеть насъ смиряться передъ Богомъ и людьми и постоянно думать о покаяніи.

В. Общества изъ согрѣшающихъ людей въ Словѣ Божіемъ называются ли Церквами?

О. Называются. Особенно ясно это видно изъ Откровенія Іоанна Богослова. Тамъ говорится о Церквахъ: Ефесской (—2, 1), Цергамской (—ст. 12), Сардійской (—3, 1 ст.), и во всѣхъ этихъ Церквахъ указываются грѣхи (Откровенія 2, 4—5; 3 гл. и др.).

В. Если такъ, — если въ отдѣльности христіане слабы и склонны ко грѣху, — можно ли вѣровать въ непогрѣшимость всей Церкви Христовой?

О. Вѣровать въ непогрѣшимость вселенской Церкви необходимо. Этому требуетъ отъ насъ Господь. Въ Евангеліи Онъ сказалъ: «Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея» (Мѣ. 16, 18).

В. Что означаютъ эти слова Господа?

О. Господь обѣщаетъ Своей Церкви вѣчную неодолимость отъ враговъ. По обѣтованію Господа, Церкви побѣдить даже силы демонскія не могутъ. Онѣ не совлекутъ ея на путь погибели и лжи. Тѣмъ болѣе Церкви не одолѣютъ люди — всѣ гонители, еретики и грѣшники.

В. Что еще утверждаетъ насъ въ такой увѣренности о Церкви?

О. Слова Ап. Павла. Этотъ Апостоль пишетъ Тимоѣю: «Церковь Бога есть столпъ и утвержденіе истины» (I Тим. 3, 15). Изъ словъ Апостола слѣдуетъ, что самая вѣчная истина опирается на Церковь, какъ на свой столпъ. И потому несомнѣнно, что Церковь Христова непогрѣшима. Предъ ея волею и ученіемъ всѣ вѣрующіе обязаны преклоняться съ благоговѣніемъ.

В. Откуда, кромѣ того, и опытно мы мо-

жемъ убѣдиться, въ частности, въ вѣроучительной непогрѣшимости Соборной Церкви Христовой?

О. Къ такому убѣжденію приводитъ насъ разсмотрѣніе Православнаго Символа вѣры. Эготъ Символь служить образцомъ вѣры для христіанъ на всѣ времена; а онъ содержитъ въ себѣ, какъ мы видѣли, чистую Евангельскую истину. Значить, на вѣки же и Церковь Православная пребудетъ въ вѣрѣ непогрѣшимой.

В. Въ какомъ смыслѣ Церковь называется въ Символѣ «соборной и Апостольской»?

О. Въ томъ, что она собрана изъ правовѣрующихъ христіанъ всего свѣта; устроена трудами Апостоловъ и «непрерывно и неизмѣнно сохраняетъ отъ Апостоловъ ученіе и преемство даровъ Духа Святаго, чрезъ священное рукоположеніе» (Простран. христ. катих.).

§ 3. О судѣ Церкви надъ грѣшниками.

В. Какія права передалъ Господь Своей Церкви на землѣ?

О. Права великія и спасительныя, въ частности, право суда надъ грѣшниками.

В. Гдѣ въ Словѣ Божіемъ говорится о судной власти Церкви?

О. Въ Ев. Матеея написано: «если кто

церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь» (—18 гл., ст. 17).

Еще говорилъ Господь Апостоломъ: «что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ» (Мѡ. 18 гл., 18 ст.).

В. Кому же въ Церкви принадлежать права суда?

О. Они принадлежать исключительно пастырямъ Церкви. Это видно изъ словъ Господа, обращенныхъ къ Апостоламъ: «кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся» (Ин. 20 гл., ст. 23). Въ виду этого, въ Посланіи къ Тимоѳею Ап. Павелъ одинъ предаетъ анаѳемѣ Именея и Александра за богохульство (I Тим. I, 20).

В. Каковы же обязанности вѣрующихъ при судѣ надъ братьями?

О. Вѣрующіе согрѣшающихъ братьевъ должны обличать и увѣщавать (Еф. 5, 11; I Кор. I4, 24); въ случаѣ ихъ нераскаянности, свидѣтельствовать противъ нихъ передъ пастырями Церкви (Мѡ. 18, 17); лично же самимъ никого не судить (Мѡ. 7, 1) и всѣмъ прощать согрѣшенія ихъ (Лк. 6 гл., 37; Еф. 4, 32 ст.).

В. Какой порядокъ суда надъ грѣшниками указанъ въ Евангеліи?

О. Согрешившихъ братьевъ Евангеліе повелѣваетъ намъ обличать сначала наединѣ. Если отъ такого обличенія не будетъ успѣха,—

усовѣстить ихъ при свидѣтеляхъ. Если и тогда грѣшники останутся нераскаянными, — донести о томъ Церкви. Кто же Церкви не послушаетъ, тотъ подлежитъ и сключенію изъ общества вѣрующихъ и для христіанъ становится, какъ язычникъ и мытарь (Мѡ. 18 гл., 15—17 ст., ср. I Тим. I, 20; I Кор. 5 гл., 1—5 ст.).

В. Какъ должны мы относиться къ христіанамъ, отлученнымъ отъ Церкви?

О. Отлученныхъ мы обязаны держать на замѣчаніи (2 Тес. 3, 14), должны молитвенно приводить ихъ въ покаянное настроеніе (Мѡ. гл. 5, 44). Пастыри же Церкви отлученныхъ христіанъ не допускаютъ къ св. таинствамъ.

В. Совершается ли нынѣ въ Православной Церкви судъ надъ грѣшниками?

О. Совершается, хотя съ великимъ снисхожденіемъ къ ихъ немощамъ. Православные пастыри обличаютъ грѣшниковъ, болѣе виновныхъ изъ нихъ не допускаютъ къ св. Причащенію, а грубыхъ еретиковъ - лжеучителей изрѣдка вовсе исключаютъ изъ состава Церкви или анаѳематствуютъ. Такой строгій, но безымянный судъ надъ еретиками ежегодно совершается у насъ въ I-ое Воскресеніе Великаго Поста или Недѣлю Православія. Въ рѣдкихъ же случаяхъ бываетъ онъ отдѣльно, во всякое время, какъ было это по дѣлу покойнаго писателя графа Толстого.

В. Былъ ли при Апостолахъ безымян-

ный судъ надъ грѣшниками, однозначущій съ нашимъ судомъ въ Недѣлю Православія?

О. Былъ. Это видно изъ словъ Апостола: «кто (т. е., всякій человекъ, который) благовѣствуетъ вамъ не то, что вы приняли, да будетъ анаѳема» (Гал. I, 9 ст.).

§ 4. О правѣ Церкви вводить новые богослужебные обряды для назиданія вѣрующихъ.

В. Имѣетъ ли Церковь право вводить новые обряды къ пользѣ вѣрующихъ?

О. Безъ сомнѣнія, имѣетъ.

В. Откуда это слѣдуетъ?

О. Прежде всего изъ самаго понятія о Церкви, какъ о Живомъ Тѣлѣ Христовомъ. (Еф. I, 23 ст.).

Живое тѣло, въ разныхъ случаяхъ, то со радуется, то сострадаетъ положенію своихъ членовъ. И Церковь земная, видя, напримѣръ, какъ скорбятъ ея дѣти по умершимъ родственникамъ, — утѣшаетъ ихъ не чальнымъ богослуженіемъ; во дни свѣтлые, пасхальные — Церковь радуется вѣрующихъ новыми пѣснопѣніями. Забота о духовномъ спасеніи дѣтей налагаетъ, такимъ

образомъ, на Церковь обязанность слѣдить внимательно за ихъ настроеніемъ и руководить ими, если потребуется, при помощи новыхъ средствъ, о которыхъ буквально, можетъ быть, и не сказано въ писанномъ Словѣ Божіемъ.

В. Откуда еще слѣдуетъ право Церкви Православной вводить въ употребленіе новые богослужебныя чины и обряды?

О. Это право даетъ ей примѣръ изъ жизни Церкви Апостольской. На Апостольскомъ Соборѣ было постановлено не обрѣзывать входящихъ ко Христу язычниковъ; это постановление для христіанъ было новшествомъ (Дѣян. гл. 15). Принявъ его за правило для себя, черезъ то древніе христіане и намъ дали право съ разумной свободой и съ благочестивымъ дерзновеніемъ во Христвѣ относиться къ запросамъ жизни, не боясь для спасенія христіанъ пользоваться новыми и богослужебными обрядами *).

В. Что по тому же поводу находимъ мы у Ап. Павла?

О. Ап. Павелъ заповѣдуетъ христіанамъ «назидать другъ друга пѣснями духовными»

*) См. свидѣтельство Прокла Алекс. о смѣнѣ литургій въ Христ. Церкви; также Св. Иринея и Діонисія, напр., у прот. Остроумова въ «Письм. о правосл. благоч.» Изд. 2-е, стр. 326 и далѣе.

(Кол. 3, 16). Самихъ же пѣсней Церкви онъ не передалъ. Тѣмъ онъ ясно показалъ, что христіане могутъ вводить новыя богослужебныя пѣснопѣнія для пользы вѣрующихъ.

Наконецъ, н о в ы м ъ распоряженіемъ относительно дѣвственниковъ и дѣвственницъ (I Кор. гл. 7, ст. 25) Апостоль учитъ насъ, что пастыри Христовой Церкви, водимые Духомъ Божиимъ (Дѣян. 20 гл., 28 ст.), имѣютъ власть устанавливать въ Церкви новыя богослужебныя чины и обряды къ душевной пользѣ вѣрующихъ, когда того потребуеть нужда.

В. Какимъ закономъ при всякихъ нововведеніяхъ обязана руководствоваться Христова Церковь?

О. Этотъ законъ устанавливаетъ Апостоль: въ Церкви, говоритъ онъ, «все должно быть благопристойно и чинно» (I Кор. 14, ст. 40); все должно н а з и д а т ь вѣрующихъ (I Кор. 10,23).

В. Что особенно побуждаетъ Церковь вводить въ употребленіе новыя, по сравненію съ буквой евангельской, чины и обряды?

О. То, что въ Евангеліяхъ или совсѣмъ не сказано, или очень кратко упомянуто о различныхъ наружныхъ сторонахъ христіанской жизни (Ин. 20, 30). Напр., неизвѣстно по Евангеліи, какъ совершать надъ вѣрующими крещеніе, бракъ и другія таинства.

Глава четвертая.

**О связи Церкви земной съ
небесной.**

**§ 1. О молитвенномъ
прославленіи святыхъ.**

В. Церковь, для спасенія нашего основанная Господомъ, одиноко ли существуетъ на землѣ?

О. Нѣтъ. Она обильно подкрѣпляется Святымъ Духомъ (Ін. 14, 16; Мѡ. 28, 20) и находится въ тѣснѣйшемъ общеніи съ Церковью небесной.

В. Изъ кого состоитъ Церковь небесная?

О. Ее составляютъ, подъ главою Самаго Господа, ангелы и души праведниковъ, достигшихъ совершенства. Такъ сказано въ Апостольскомъ посланіи христіанамъ: «вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога Живаго, къ небесному Іерусалиму и тѣмамъ Ангеловъ, къ торжествующему Собору и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу—и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства» (Евр. 12, 22—23 ст.).

В. Какую связью соединена земная Церковь съ небесной?

О. Связь, соединяющая ихъ, есть молитва вѣры, скрѣпляемая чувствомъ взаимной любви.

Эта любовь, по учению Апостола, «никогда не прекращается» (I Кор. 13 гл., 8 ст.).

В. Въ чемъ именно обнаруживается любовь Церкви земной къ небесной и обратно?

О. Съ нашей стороны любовь выражается въ «прославленіи и молитвахъ», которыя мы возносимъ къ святымъ, вспоминая ихъ жизнь (Евр. 13, 7). Со стороны Церкви небесной любовь къ намъ сказывается въ «помощи и ходатайствѣ» за насъ предъ Богомъ.

В. Откуда это усматриваемъ?

О. Это слѣдуетъ изъ Священной Библии. Въ кн. I. Сираха сказано, что еще древняя еврейская Церковь воздавала хвалу небеснымъ праведникамъ (Сир. 44, 14 ст.). Такую хвалу или почесть принесъ Иисусъ Навинъ ангелу у стѣнъ Іерихонскихъ (I. Нав. 5, 14), а сыны пророческіе подобнымъ же образомъ прославили святаго Пророка Елисея своимъ поклоненіемъ (4 Цар. 2, 15 ст.) при одномъ случаѣ его земной жизни.

Въ Новомъ Завѣтѣ Господь сказалъ объ Апостолахъ: «и славу, которую (Отець) далъ Мнѣ, Я далъ имъ» (Ин. 17, 22 ст.; 12, 26; сн. Іак. 5, 11 ст.). Поэтому Павелъ и Сила не осудили темничнаго стража, когда тотъ въ религиозномъ трепетѣ припалъ къ ногамъ ихъ (Дѣян. 16, 29 ст., ср. Лук. 5, 8).

В. Почему же Ап. Петръ и Ангелъ запретили кланяться себѣ, о чемъ написано въ кн.

Дѣяній и въ Откровеніи (Дѣян. 10, 25—26; ср. Откр. 22, 8—9)?

О. Потому, что поклоненіе Корнилія предъ Ап. Петромъ и Іоанна Богослова передъ Ангеломъ было близко къ о б о ж е н і ю. На это и указали въ своихъ запрещеніяхъ «поклоняться» имъ Ап. Петръ и Ангель. Обожать людямъ тварей запрещено первой изъ Десяти Заповѣдей. Но когда святые мужи воздавали только «почитательное поклоненіе» Ангеламъ и Божиимъ угодникамъ, какое имъ прилично, — за это ихъ не осуждало Слово Божіе. Такъ: Иисусъ Навинъ поклонился ангелу у стѣнъ Іерихонскихъ (Іс. Нав. 5, 14—15), сыны пророческіе пали ницъ предъ Елиссеемъ (4 Цар. 2, 15) — и не были осуждены (1 Цар. 2, 30; Пс. 149, 5—6 ст.).

В. Почему, въ частности, православные прославляютъ Божию Матерь, называютъ ее Богородицей, «Царицей Небесной» и совершаютъ въ честь Ея множество праздниковъ?

О. Потому, что прежде насъ праведная Елисавета назвала Дѣву Марію «Матерью Господа» (Лк. 1, 43); а еще раньше пр. Исаія предсказалъ, что «Дѣва родитъ Еммануила», то-есть, она будетъ «Богородицей», потому что еврейское слово Еммануиль, по русски, значитъ: «съ нами Богъ» (Иса. 7, 14). И Ангель въ день Благовѣщенія сказалъ св. Дѣвѣ: «радуйся, Благодатная. Благословенна Ты между женами» (Лк. 1, 28). Тогда же Божія Матерь пророчески возвѣстила: «отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды» (Лк. 1, 48). А что мы Божию Матерь называемъ «Царицей

Небесной», Приснодѣвой — это потому, что такъ сказано о Ней въ Словѣ Божіемъ: «стала Царица одесную (Бога-Христа) въ ризахъ повлащенныхъ» (Пс. 44, 10). Господь нашъ — теперь на небесахъ (Мр. 16, 19), какъ Царь. Съ Нимъ пребываетъ и Матерь Его. Потому Она — Царица; потому имя Ея памятно въ «родъ и родъ»; потому народы славятъ Ее «во вѣки и вѣки» (Пс. 44, 10 и 18 ст.). И Она — «Приснодѣва», ибо въ день Благовѣщенія, когда наружно Она считалась замужнею, Она сказала Ангелу: «Я мужа не знаю» (Лк. 1, 34—35 ср. Иса. 7, 14).

§ 2. Вопросъ: **Почему мы призываемъ святыхъ въ молитвахъ?**

О. Потому что постоянно нуждаемся въ ихъ помощи и вѣруемъ, что «много можетъ усиленная молитва праведныхъ» (Иак. 5, 16; I Петрово 3, 12 ст.). Въ такой вѣрѣ укрѣпляетъ насъ Самъ Богъ. Нѣкогда Онъ приказалъ молиться святымъ. Онъ говорилъ друзьямъ Іова: «пойдите къ рабу Моему Іову... и рабъ Мой Іовъ помолится за васъ, ибо только лице его Я прийму» (Іов. 42, 8 срв. Бытія 20, 7 ст.).

В. Заповѣдь Божія, данная живымъ по плоти людямъ, примѣнима ли къ христіанамъ, когда они молятся умершимъ плотію праведникамъ?

О. Примѣнима вполне. По словамъ Христа: «Богъ на есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ,

ибо у Него вси живы» (Лк. 20, 38). Значить, по смерти тѣлъ, праведники не исчезаютъ безслѣдно предъ Господомъ. Они всегда живутъ духомъ и прославляютъ Его своими пѣснями (Откровенія 5, 8 ст.). Поэтому же праведники и за гробомъ могутъ молиться за себя и за насъ — земныхъ людей. Такъ молились «души убиенныхъ за Слово Божіе», говоря: «доколѣ, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу»? (Откр. 6, 9—10 ст.). «Не судишь», т. е., не проявляешь окончательно Своей правды на землѣ, гдѣ еще спасаются христіане (Сн. Откр. 8, 3—4 ст.).

В. Призывали ли люди Божіи въ своихъ молитвахъ святыхъ Угодниковъ послѣ ихъ тѣлесной смерти?

О. Призывали, хотя въ Библии обычай этого изображенъ прикровенно, — въ выраженіяхъ, требующихъ поясненій. Но для того были свои причины. Въ Ветхомъ Завѣтѣ, до Христа, праведники вѣдь не были еще прославленными на небѣ и находились, до времени, какъ бы въ темницѣ (I Петр. 3, 19); а книги Нов. Завѣта писались самими первыми «устроителями» Церкви — Апостолами. И потому, естественно, все ихъ вниманіе обращено на Христа, хотя съ высокимъ почитаніемъ они относились и къ древнимъ праведникамъ (Евр. 11 гл.). При всемъ томъ изъ Библии видимъ, что, на примѣръ, Прор. Моисей молился: «вспомни (Господи) Авраама, Исаака и Иакова...» (Исх. 32, 13, сн. Іер. 15, 1). Этими словами, явно, Моисей исповѣдуетъ ве-

ликое значеніе предъ Богомъ этихъ праведниковъ. И упоминаніемъ ихъ во время своей молитвы онъ какъ бы дѣлаеть Авраама, Исаака и Иакова своими ходатаями и помощниками предъ Богомъ (Исх. 32, 11 ст.). Въ древности вѣрующіе были проникнуты именно такимъ сознаниемъ, что святые, послѣ ихъ тѣлесной смерти, дѣйствительно, молятся за насъ. Подобнымъ образомъ, вѣрили благочестивые іудеи, молились за народъ еврейскій Онія первосвященникъ и Прор. Іеремія, оба умершіе уже по плоти. (2 Мак. 15, 14).

Въ Новомъ Завѣтѣ за христіанъ молятся души убіенныхъ праведниковъ (Откр. 6, 10), а молитвы ихъ къ престолу Божію возносятъ ангелы (Откр. 8, 3—4 ст.), которые охраняютъ вѣрующихъ людей, помогая совершенію ими своего спасенія (Пс. 33, 8; Евр. I, 14 ст.).

В. Откуда особенно ясно видно, что въ древнѣйшей христіанской Церкви умершіе по плоти святые дѣйствительно призывались вѣрующими въ молитвахъ?

О. Это съ очевидностью слѣдуетъ изъ первоначальныхъ христіанскихъ литургій, ведущихъ свое происхожденіе отъ Апостоловъ Иакова, Петра и Евангелиста Марка, и изъ надгробныхъ надписей, найденныхъ въ катакомбахъ, напр., на могилѣ Аттікуса. Въ литургіяхъ — какъ можетъ убѣдиться въ томъ всякій образованный челоуѣкъ — святые не только прославлялись пѣснопѣніями, но и призывались въ молитвенную помощь вѣрующими. Особенно же

христіане молитвеннаго заступленія о себѣ передъ Богомъ просили у Святой Дѣвы Маріи: да сбудется сказанное о Ней у Псалмопѣвца: «Дочь Тира и богатѣйшіе изъ народа стануть умолять лице Ея» (Пс. 44, 13 ст.). И св. Дѣва помогала просящимъ Ее о помощи, — что видно уже изъ Евангелія (Ср. Ін. 2 гл.).

В. Какъ же святые и Божія Матерь могутъ молитвенно ходатайствовать за насъ передъ Богомъ, когда у христіанъ — Одинъ Ходатай Христось (1 Тим. 2, 5)?

О. Съ кровью, точно, только Одинъ Господь ходатайствуетъ за грѣшный міръ; но молитвенниковъ—ходатаевъ у насъ много, какъ сказалъ Апостоль: «по ходатайству многихъ, многіе возблагодарили за насъ Бога» (2 Кор. 1, 11.). Въ этомъ только смыслъ православные и Божию Матерь называютъ своею «Ходатаицей», «единой надеждой», т. е., самой сильной своей заступницей передъ Христомъ.

В. Какимъ образомъ святые слышатъ наши молитвы?

О. Они слышатъ насъ не своею силою, а по изволенію отъ Бога. У Бога же все возможно для вѣрующихъ (Мѡ. 19, 26). Раскрываемую здѣсь истину подтверждаютъ примѣры изъ жизни слѣпотаго пророка Ахія и пр. Елисея. Ахія пророкъ, хотя былъ слѣпъ, но по озаренію Духа узналъ пришедшую къ нему жену Героваама (3 Цар. 14. 4-12 ст.). Пророкъ Елисей зналъ о

томъ, что далеко отъ него дѣлали слуга Пезій и Сиріане (4 Цар. 5, 25—27 ст.; 6, 8—12 ст.).

§3. О почитаніи мощей святыхъ Угодниковъ.

В. Что въ Православной Церкви называется святыми мощами Угодниковъ?

О. Мощами именуются у насъ всякіе нетлѣнные останки святыхъ: кости, голова, волосы, руки и почти цѣлыя тѣла, черезъ которыя Господь прославляется чудесами въ Своей Церкви.

В. Какъ возможно явленіе сравнительно нетлѣнныхъ тѣлъ, когда Богъ сказалъ первому человѣку: «прахъ ты и въ прахъ возвратишися» (Быт. 3, 19)?

О. Богъ объявилъ Адаму такую волю, послѣ его грѣхопаденія. При созданіи же мира, Богъ смерти не творилъ, (Прем. Сол. 2, 23-24 ст.). Потому, по особой волѣ Божіей, нѣкоторыя тѣла праведниковъ, хотя, по закону природы, непременно подвергаются разложенію, однако, окончательно не истлѣваютъ. У нихъ можетъ обратиться въ прахъ, напр., часть ступни, руки; могутъ отдѣлиться члены отъ туловища, но святое тѣло почти цѣликомъ сохраняется иногда въ нетлѣніи.

В. Упоминается ли въ Библии о нетлѣнныхъ мощахъ святыхъ?

О. Упоминается. Таковы были «кости» (4 Цар. 13, 21 ст.), или по выраженію І. Сираха — «тѣло» Елисея (Сир. 48, гл. 14 ст.).

Въ Новомъ Завѣтѣ сказано: въ часъ смерти Христовой «гробы отверзлись, и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли» (Мѡ. 27, 52).

В. Въ какомъ отношеніи примѣчательно Евангельское свидѣтельство о воскресшихъ «тѣлахъ» святыхъ?

О. По слову Апостола, всѣ люди «сѣются въ тлѣніи» (I Кор. 15, 42), всѣ по обычному порядку обращаются въ прахъ (Быт. 3, 19 ст.). Этотъ прахъ лишь при послѣднемъ судѣ Господнемъ облечется въ нетлѣніе (I Кор. 15, 53 ст.). Но примѣчательно что Евангелистъ Матѡей, до общаго воскресенія, говоритъ о воскресшихъ тѣлахъ святыхъ. Значитъ, съ вѣроятностью можно предполагать, что, по крайней мѣрѣ, части этихъ тѣлъ, какъ открытыя уже въ христіанской Церкви мощи прр. Исаи, Іереміи, Елисея, Авдія, Захаріи, оставались въ землѣ нетлѣнными; они - то своимъ новымъ появленіемъ на землѣ засвидѣтельствовали о Божествѣ нашего Господа (Ср. Полн. мѣсяц. вост. т. 2, февр. 8, мая 1 и 9).

В. Какую силу имѣютъ мощи святыхъ?

О. Сами собою они никакой силы не имѣютъ (Пс. 6, 6; 29, 10). Но всемогуществомъ Божиимъ, отъ мощей святыхъ могутъ проявляться чудеса и исцѣленія, какъ отъ «тѣла» Елисея (4 Цар. 13, 20—21 ст.).

Въ Новомъ Завѣтѣ эта истина является внѣ сомнѣнія. Изъ книги Дѣяній извѣстно, что даже платки Павловы обладали чудесной силой: когда возлагали ихъ на больныхъ, «у нихъ прикращались болѣзни» (Дѣян. 19, 12). Тѣмъ болѣе, по Божьему изволенію, могутъ подаваться чудеса, на духовную пользу вѣрующихъ, отъ мощей святыхъ, какъ храмовъ Св. Духа (I Кор. 6, 19; Дѣян. 5, 15 ст.).

В. Надобно ли почитать мощи святыхъ?

О. Въ Ветхомъ Завѣтѣ видѣ нами строились гробницы или памятники для прославленія ихъ (4 Цар. 23, 17 — 18). Господь Иисусъ, говоря объ этомъ, не осудилъ строителей (Мѡ. 23, 29-31 ст.). Подобнымъ образомъ неосужденно и Православная Церковь ублажаетъ или почитаетъ мощи святыхъ, прославляя тѣмъ память друзей Божіихъ (Ин. 15, 14; 14 гл., 21 ст.); если Богъ прославилъ эти мощи чудесами, то и люди должны прославлять ихъ.

В. Какія свидѣтельства о почитаніи мощей оставила намъ христіанская древность?

О. Свидѣтельства самыя разнообразныя. Въ древности христіане благоговѣнно собирали останки святыхъ, какъ Игнатія Богоносца и Поликарпа, во 2 вѣкѣ по Р. Христовомъ; строили надъ ними храмы и алтари. Кромѣ того, напр., Св. Кириллъ Іерусалимскій въ 18 Огласит. словѣ писалъ: «не только души святыхъ достойны почитанія, но и въ тѣлахъ ихъ усопшихъ есть нѣкая сила и могущество: мертвецъ,

лежащій въ Елисеевомъ гробѣ, прикоснувшись къ мертвому пророческому тѣлу, ожилъ».

Подобнымъ образомъ Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ: «Святымъ мощамъ всегда присуща чудодѣйственная благодать Св. Духа» (изъ «Похв. сл. св. мученикамъ»). И потому Гангрскій соборъ въ 19 прав. строго осуждаетъ тѣхъ еретиковъ, которые гнушались мѣсть, гдѣ лежали мощи св. мучениковъ. Это осужденіе распространяется на всѣхъ нашихъ сектантовъ, злословящихъ мощи святыхъ и ихъ почитателей.

§ 4. О молитвахъ Церкви за умершихъ христіанъ.

В. Святая Церковь должна ли поддерживать связь съ душами своихъ братьевъ, умершихъ въ Господѣ?

О. Непремѣнно должна.

В. Что насъ побуждаетъ поддерживать эту связь?

О. Вѣра въ то, что наши братья душами «всегда живы» у Господа (Лук. 20, 38), и любовь, которую мы обязаны постоянно имѣть къ умершимъ. Эта любовь, по ученію Апостола, «никогда не прекращается» (1 Кор. 13, 8 ст.)— не имѣетъ конца.

В. Какъ же можемъ мы проявлять свою любовь къ умершимъ христіанамъ?

О. Мы должны проявлять ее молитвами за умершихъ братьевъ по вѣрѣ. Такъ учитъ Апостоль: «молитесь другъ за друга» (Іак. 5, 16). Мы и молимся по долгу любви, а любовь— какъ сказано— безгранична (I Кор. 13, 8 ст.), вѣчна. И другой Апостоль написалъ намъ въ наученіе: «если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь» (I Ін. 5, 16). Наши умершіе братья почти все согрѣшали грѣхомъ не къ смерти; они живы предъ Господомъ. Вотъ мы и молимся за нихъ и надѣемся своими молитвами помочь имъ очиститься въ совѣсти и получить «жизнь» въ Богѣ (2 Тим. 1, 16 — 17).

В. Откуда видно, что Церковь Божія молилась за умершихъ людей?

О. Это видно изъ многихъ мѣстъ Библии. Пророкъ Варухъ молился: «Господи, Вседержителю: не воспоминай неправдъ отцовъ нашихъ» (—3, 5 ст.; снеси со ст. 8).

Еще яснѣе благочестивый обычай молитвъ за умершихъ изложенъ въ Маккавейской книгѣ (2 Мак. 12, 42—45 ст.). Этотъ обычай описанъ и у пророка Іереміи, откуда явствуется, что у евреевъ было обыкновеніе — «въ утѣшеніе объ умершемъ... преломлять для нихъ хлѣбъ» (Іер. 16, 7; Второз. 26, 14). Словами — «преломлять для нихъ хлѣбъ» — пророкъ свидѣтельствуется, что поминать умершихъ яденіемъ хлѣба, а тѣмъ болѣе, слѣдовательно, молитвами, — полезно для покойниковъ.

В. На чемъ основываются молитвы за умершихъ у христіанъ православныхъ?

О. На подражаніи нашемъ обычаю Церкви Апостольскихъ прежде всего. Но, помимо того, и въ новозавѣтныхъ писаніяхъ сказано: «молитесь другъ за друга» (Іак. 5, 16. Ін. 15, 7). Умершіе братія, послѣ тѣлесной смерти, живы предъ Господомъ (Лк. 20, 38); они мслятся за насъ (Откр. 6, 9—10). Обязаны и мы молигься объ упокоеніи ихъ душъ,—тѣмъ болѣе, что умираемъ мы всѣ съ согрѣшеніями (Іак. 3, 2). А у Бога, до Страшнаго Суда, возможно прощеніе грѣховъ и послѣ тѣлесной смерти человека (Мѡ. 12, 32 ст.).

В. Помимо эгихъ общихъ основаній, заимствуемыхъ нами изъ свящ. Библии, что особенно побуждаетъ насъ молиться за умершихъ братьевъ?

О. Какъ сказано, подражаніе примѣру древней Церкви Апостольской. Въ Апостольскій вѣкъ христіане, имѣвшіе особенную вразумляющую благодать Божию, молились за умершихъ своихъ братьевъ. Это совершенно очевидно, наприм., изъ литургіи Ап. Іакова. Въ одной изъ ея мѡлитвъ за умершихъ мы читаемъ: «Господи Боже духовъ и всякія плоти, помяни тѣхъ, которыхъ мы помянули православныхъ отъ Авеля праведнаго до дня сего. Самъ упокой ихъ въ селеніяхъ живыхъ, въ Царствіи Твоемъ».

Кромѣ Ап. Іакова, о молитвахъ древнихъ христіанъ за умершихъ сохранилось свидѣтель

ство въ сочиненіяхъ, приписываемыхъ Св. Діонисію Ареопагиту (О церк. іер. гл. 7, § 4), у Тертуліана; изъ 3-го вѣка — у Оригена, образованнѣйшаго человѣка своего времени; позже у Св. Кирилла и Св. Іоанна Златоустаго. Златоустъ весьма ясно высказалъ въ словахъ своихъ вѣрованіе древней Церкви по этому предмету. Онъ говоритъ: «не напрасно совершаются богослуженія обѣ упокоеніи усопшихъ, не напрасно возносятся о нихъ моленія.. творятся милостыни. Все сіе завѣщаль намъ Духъ Св., научающій насъ носить тяготы другъ друга»... (Нравоуч. 21 на Дѣян. Ап.). Вообще же можно сказать, что вѣра въ необходимость молитвъ за умершихъ была общей въ древнехристіанской церкви, что подтверждаютъ и надписи на гробахъ, открытыя въ катакомбахъ и содержащія въ себѣ молитвы первыхъ христіанъ за умершихъ тѣломъ братьевъ.

В. Какимъ образомъ съ этой вѣрой согласить слова притчи Христовой: «между раемъ и адомъ пропасть великая утвердилась, такъ что хотящіе перейти ее не могутъ» (Лк. 16. 19—31 стихи)?

О. Приведенныя слова притчи Христовой, которыхъ нельзя понимать въ буквальномъ смыслѣ и которыя никакъ не разрушаютъ православной вѣры, относятся къ Ветхому Завету, когда на землѣ были только Моисеевъ «законъ и пророки» (Лук. 16, 29). Тогда адъ не былъ побѣжденъ страданіями Христа. Нынѣ же крестной смертью Господа открытъ свободный пере-

ходъ изъ ада въ рай (I Петр. 3, 18—19). Этимъ переходомъ сами «хотящіе» покойники воспользоваться не могутъ. Они не въ состояніи уже обнаружить добрыхъ дѣлъ любви и милосердія къ ближнимъ (Мѣ. 7, 21; ср. гл. 6). Поэтому мы и должны содѣйствовать ихъ спасенію своими братскими молитвами (Ин. 15, 7 ст.).

В. Что особенно усиливаетъ значеніе нашихъ молитвъ за умершихъ?

О. Вѣра въ то, что теперь нѣтъ еще окончательнаго суда надъ умершими. До страшнаго пришествія Христова и праведники лишь отчасти блаженствуютъ (Откр. 6, 10—11 ст.). Полный судъ надъ умершими людьми откроется послѣ второго пришествія Христова, когда солнце померкнетъ, луна не дастъ свѣта своего и силы небесныя поколеблутся (Мѣ. 24, 29).

Этого «страшнаго» пришествія Христова еще не было, а потому грѣшники пока ждутъ послѣдняго рѣшенія своей участи. Теперь за нихъ полезно и необходимо молиться, — какъ молились въ древности всѣ святые отцы Православной Церкви.

Глава пятая.

О таинствахъ церковныхъ.

В. Можно ли христіанамъ говорить о таинствахъ своей вѣры, когда Господь сказалъ: «нѣтъ ничего тайнаго, что не было-бъ узнано» (Мѡ. 10, 26)?

О. Дѣйствительно: о явленіи Сына Божія въ міръ нами «узнано» изъ Евангелій. Но какъ совершается во Христѣ наше спасеніе? Какъ дѣйствуетъ въ насъ Духъ Святой? Этого постичь нельзя (Ин. 3, 8). Это— тайна. Поэтому Апостоль написалъ о себѣ: «каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христовыхъ и домостроителей Тайнъ Божіихъ» (I Кор. 4, I ст.). И въ другомъ мѣстѣ: «діаконы должны быть... хранящіе таинство вѣры въ чистой совѣсти» (I Тим. 3, 8).

В. Развѣ Духъ Св. для Своего проявленія въ мірѣ нуждается въ видимыхъ таинствахъ?

О. Этотъ вопросъ для всякаго христіанина превосходно разрѣшается въ сочиненіяхъ Св. Іоанна Златоустаго. Св. Отець говоритъ: «если бы ты былъ безтѣлесенъ, то Богъ преподалъ бы тебѣ дары Свои въ ихъ наготѣ; но такъ какъ душа наша соединена съ тѣломъ, то и подаются тебѣ дары сія въ чувственныхъ видахъ».

В. Сколько таинствъ признаетъ Православная Церковь?

О. Въ согласіи съ ученіемъ Новозавѣтнымъ и древнимъ преданіемъ Вселенской Церкви, православные христіане «исповѣдуютъ» семь таинствъ: крещеніе, миропомазаніе, причащеніе, покаяніе, священство, бракъ, елеосвященіе.

§ 1. О Крещеніи.

В. Какія благодатныя силы подаются христіанину въ Крещеніи?

О. Въ Крещеніи, при троекратномъ погруженіи крещаемого въ воду, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, христіанинъ духовно умираетъ для жизни плотской, грѣховной (Дѣян. 2, 38 и 22, 16 ст.) и, вновь рождаясь, присоединяется благодатно къ Церкви Божіей для жизни святой, по Евангелію. Такъ говоритъ Апостоль: «мы погреблись со Христомъ Крещеніемъ въ смерть, дабы намъ ходить въ обновленной жизни» (Рим. 6, 6 ст. срв. I Петра 3, 21 ст.).

В. Можно ли въ обыкновенныя спокойныя времена спастись христіанину безъ воднаго Крещенія?

О. Нѣтъ. Господь сказалъ: «кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царствіе Божіе» (Ин. 3, 5 ст.). Подъ «рожденіемъ отъ воды и Духа» здѣсь разумѣются именно святое Крещеніе и сопровождающіе его дары благодати Божіей. Безъ Крещенія нельзя вступить въ Церковь Христову, — нельзя стать участникомъ благодатной жизни, открываю-

щейся христіанамъ въ таинствахъ вѣры (Дѣян. 2, 38; Рим. 8, 9 и др.). Это видно изъ того, что обратившагося ко Христу темничнаго стража Апостолы Павелъ и Сила прежде всего крестили (Дѣян. 16, 30—33 ст.). Евнуха также діаконъ Филиппъ крестилъ въ водѣ (Дѣян. 8, 37—39 ст.), при самомъ началѣ его христіанской жизни. И не было ни одного случая при Апостолахъ, когда бы когонибудь принимали въ Церковь земную, въ число возрожденныхъ людей безъ воднаго крещенія. Такихъ случаевъ, вообще, не было въ древней Церкви. О томъ свидѣтельствуетъ Св. Іустинъ мученикъ, жившій во второмъ вѣкѣ по Р. Христовомъ. Онъ говоритъ: «крещаемыхъ мы приводимъ туда, гдѣ есть вода, и они... омываются водою во имя Бога Отца, Спасителя и Духа Святаго».

В. Почему же въ Евангеліи подъ крещеніемъ Господь разумѣлъ и страданія учениковъ за имя Свое (Мѡ. 20, 22—23)?

О. Въ жизни увѣровавшихъ во Христа были такіе случаи, когда имъ приходилось умирать прежде воднаго Крещенія. Въ подобныхъ случаяхъ, кровавыя страданія за имя Христово замѣняли мученикамъ водное Крещеніе (ср. 1 Петр. 4, 12). Св. мученики и безъ него, самую свою готовностью пострадать за Христа, оказывались духовно родившимися для Царства Небеснаго.

Но такіе случаи были самыми рѣдкими. Даже Апостолы не всѣ умерли

мученической смертью. И насъ Господь для спасенія нашего не сязываетъ непременно быть замученными. Между тѣмъ, некрещенымъ людямъ, не повѣрившимъ Апостольской проповѣди и не присоединившимся къ Его Церкви, Онъ посылаетъ осужденіе (Мар. 16, 16).

Ясно, что подъ обязательнымъ Крещеніемъ для христіанъ нельзя разумѣть мученической кончины, а надо предполагать именно водное Евангельское Крещеніе.

В. Какъ же совершается это христіанское Крещеніе?

О. Оно совершается съ древности черезъ троекратное погруженіе крещаемого въ воду (Прав. Св. Ап, 50-е). На это указываетъ частью уже самое слово «крещеніе» (погречески — баптизма — погруженіе въ воду). И Апостоль Павелъ сравниваетъ Крещеніе съ погребеніемъ Христу (Рим. 6, 4). Этимъ уподобленіемъ онъ свидѣтельствуетъ, что крещаемый долженъ сокрытъ въ водѣ такъ же, какъ мертвецъ — въ землѣ. Именно такъ — черезъ троекратное погруженіе въ воду — совершалось Крещеніе въ Апостольской Церкви. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ Тертуллианъ, христіанскій писатель древняго времени. Онъ говоритъ: «мы погружаемся въ крещеніи не однажды, а трижды, то есть, столько разъ, сколько именъ и Лицъ въ Св. Троицѣ» (Ср. Мѡ. 28, 19). И только въ крайней нуждѣ, по недостатку воды, допускалось среди вѣрующихъ Крещеніе черезъ окропленіе или черезъ обливаніе (Кипр.

письмо 76. Ср. объ эгомъ и въ «Ученіи 12 Апостоловъ» — древнѣйшемъ памятникѣ христіанской письменности).

В. Для чего при крещеніи православныхъ воспріемники дуютъ и плюютъ въ сторону?

О. Для того, чтобы за крещаемого наглядно выразить отвращеніе отъ сатаны и всѣхъ «мертвыхъ» дѣлъ его (Евр. 6, 1 ст.). Крещеный во имя Христова обязанъ жить въ Богѣ, по заповѣдямъ Евангельскимъ. Онъ долженъ быть мертвымъ для грѣха (Рим. 6, 2—3) и недоступнымъ внушеніямъ сатанинскимъ. — Чтобы со всею силою исповѣдать это, — дуютъ и плюютъ въ сторону, какъ бы на самого сатану.

В. Кого заповѣдалъ крестить Христось?

О Всѣхъ приходящихъ къ Нему (Ин. 6, 37).

В. Кто же приходитъ къ Господу?

О. Во-первыхъ — тѣ, которые лично вѣруютъ въ Евангеліе (Мар. 16, 16); потомъ—ихъ дѣти (Мр. 10, 14) всякихъ возрастовъ.

В. Откуда слѣдуетъ, что и малолѣтнихъ дѣтей—младенцевъ нужно крестить?

О. Крестить ихъ необходимо, во-первыхъ, потому, что Господь призываетъ младенцевъ къ Себѣ (Лк. 18, 16). Безъ «духовнаго же рожденія» въ Крещеніи они не могутъ стать дѣтьми Его спасающей Церкви (I Кор. 12 гл; ср. Ин.

3, 5). Во вторыхъ, крещеніе людямъ новозавѣт-нымъ замѣнило собою древнее обрѣзаніе, какъ учить Св. Апостоль (Кол. 2, 11—12 ст.). А въ Ветхомъ Завѣтѣ обрѣзываютъ младенцевъ. Въ третьихъ, Ап. Павелъ называетъ христіанскихъ дѣтей «святыми» (I Кор. 7, 14), то-есть, привитыми къ корню святому—Христу (Рим. 11, 16). А безъ Крещенія въ Новомъ Завѣтѣ никакіе люди не называются «святыми», какъ благодатно еще не облеченные во Христа (Гал. 3, 27).

Отсюда-то и слѣдуетъ, что христіанскихъ младенцевъ необходимо крестить, — какъ крестили ихъ отъ самыхъ временъ апостольскихъ, о чемъ еще въ третьемъ вѣкѣ по Р. Хр. (252 г.) засвидѣтельствовали отцы Кароагенскаго Собора во главѣ со своимъ предсѣдателемъ Св. Кипріаномъ (Каро. Соб. 110 прав.).

В. Нѣтъ ли еще другихъ и болѣе древнихъ свидѣтельствъ о томъ, что младенцевъ въ христіанской Церкви, дѣйствительно, крестили съ самыхъ Апостольскихъ временъ?

О. Такія свидѣтельства есть. Ихъ можно видѣть въ надмогильныхъ надписяхъ древнихъ христіанскихъ кладбищъ въ катакомбахъ, гдѣ, напр., «ребенокъ» называется «христіаниномъ», т. е., крещеннымъ во Христа. Потомъ о крещеніи младенцевъ со временъ Апостольскихъ свидѣтельствуешь Оригенъ, великій ученый мужъ христіанской древности, говоря: «Церковь получила отъ Апостоловъ преданіе крестить дѣтей» (Ср. Догм. Макара. т. 2, стр. 340—342).

В. Однако, нельзя ли христіанскихъ дѣтей считать «святыми» и безъ крещенія, потому что Кровь Христова очистила ихъ родителей отъ первороднаго грѣха (I Ин. I, 7; Евр. 9, 14 и др.)?

О. Нельзя. Кровію Христовой всѣ люди примирены съ Богомъ (2 Кор. 5, 19); перестали быть передъ Нимъ «чадами гнѣва» (Еф. 2, 3), отчужденными отъ жизни Божіей (Кол. I, 21). Но способности согрѣшать, по немощи и вслѣдствіе демонскихъ искушеній (I Петр. 5, 8—9), они не утратили и послѣ крестныхъ страданій нашего Господа. По этой причинѣ ихъ дѣти, рожденныя «отъ хотѣнія плоти» (Ин. I, 13), носятъ въ своей природѣ печать нечистоты (Іов. 14, 4) и въ Писаніи прямо называются «нечистыми» (I Кор. 7, 14). Чтобы людямъ, поэтому, возродиться и привиться къ доброй маслинѣ — Христу, — ихъ всѣхъ необходимо крестить (Ин. 3, 5 и Рим. 11, 16—18 ст.). Иначе, безъ крещенія, они останутся безъ благодати Божіей и безпомощными въ своемъ духовномъ возрастаніи (Ин. 15, 1—7; Дѣян. 16, 30—33).

В. Какъ же можно крестить младенцевъ, когда они не имѣютъ личной вѣры?

О. Такъ, какъ можно было въ древности ихъ обрѣзывать при вступленіи въ завѣтъ съ Богомъ (Быт. 17, 10—14). Младенцы имѣютъ живую душу, способную принимать дары Св. Духа (Лук. I, 44). Исповѣданіе же вѣры произносятся за нихъ «приносящіе» (Мр. 10 13 ср.

ср. 2, 4—5). Они даютъ обѣщаніе Богу воспитывать дѣтей въ послушаніи вѣрѣ Евангельской.

В. «Приносящіе» младенцевъ ко крещенію, или, по-русски, кумовья, давно ли появились въ Христовой Церкви?

О. Съ самой глубокой христіанской древности. О нихъ говоритъ уже Тертуліанъ во 2 в. по Р. Хр.

§ 2. О Мвропомазаніи.

В. Какіе дары Духа Св. подаются христіанамъ въ Мвропомазаніи?

О. Въ Мвропомазаніи вѣрующіе получаютъ силу Духа Святаго, помогающую имъ исполнять заповѣди Евангельскія и возрастать въ духовной жизни.

В. Гдѣ въ Словѣ Божиѣмъ объ этомъ сказано?

О. Ап. Павелъ пишетъ: «Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и Помазавшій есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ духа въ сердца наше» (2 Кор. 1, 21—22).

Ап. Іоаннъ говоритъ христіанамъ: «вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все.. Сіе помазаніе учитъ васъ всему»... (I Ін. 2, 20 и 27 стихи).

В. Почему необходимо вѣровать, что Апостолы говорятъ о видимомъ Мвропомазаніи?

О. Такъ надобно исповѣдывать потому, что съ древности дары Духа Св. низводились на людей чрезъ видимое помазаніе муромъ (Исх. 30. 22—29 ст., Лев. 21, 10). И Апостолы приняли заповѣдь отъ Христа: недужныхъ людей мазать видимымъ масломъ или елеемъ (Мр. 6, 13; Іак. 5, 14). Значить, Господь не отвергалъ древняго способа для низведенія на людей даровъ Духа Св. Потому въ Православной Церкви вошло въ употребленіе Муропомазаніе.

В. Какое другое благодатное дѣйствіе въ первоначальной Церкви Христовой замѣнено Муропомазаніемъ?

О. Возложеніе рукъ Апостольскихъ на христіанъ. Объ этомъ возложеніи рукъ написано въ книгѣ Дѣяній: Апостолы «возложили руки» на самарянъ «и они приняли Духа Святаго» (8, 17).

В. Почему въ Христовой Церкви возложеніе рукъ замѣнено Муропомазаніемъ?

О. Начало этой замѣнѣ, говоритъ Православное Церковное преданіе, положили сами Апостолы (2 Кор. 1, 21—22 ст.). Преемники ихъ потому стали охотно употреблять Муропомазаніе, что съ умноженіемъ вѣрующихъ, епископамъ было не по силамъ лично возлагать на нихъ руки.

В. Въ древней Церкви Христовой дѣйствительно ли совершалось Муропомазаніе въ замѣну руковоложенія Апостольскаго на христіанъ?

О. Дѣйствительно совершалось. Объ этомъ ясно свидѣтельствуесть писатель 2 в. по Р. Хр. Тертуллианъ. Онъ говоритъ: «вышедь изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ, по древнему чину, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога» (Догм. Сильв., стр. 395).

И Св. Кипріанъ, жившій въ 3 в. по Р. Хр., пишетъ: «Тому, кто крещень, необходимо также быть и помазаннымъ, чтобы, принявъ помазаніе, онъ могъ сдѣлаться помазанникомъ Божиимъ и имѣть благодать Христову» (Догм. Сильв., 400). Св. Кирилль Іерусалимскій, тоже древній епископъ, описываетъ, какъ въ перво-христіанское время совершалось Мвропомазаніе. Тогда имъ помазывались, какъ и теперь у православныхъ, лобъ, уши, ноздри, грудь и ноги.

§ 3. О Причащеніи.

В. Какую духовную силу подаетъ Причащеніе христіанамъ.

О. Въ Причащеніи, подъ видомъ хлѣба и вина, вѣрующіе принимаютъ Пречистое Тѣло и Пречистую Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это принятіе служитъ имъ залогомъ общенія со Христомъ и съ Его Церковью*). Въ Причащеніи, по словамъ Св. Іоанна Дамаски-

*) «Учен. 12 Апост.» гл. 9.

на, мы «бываемъ причастниками тѣла и божества Его. Сообщаяся же Христу, соединяемся и другъ другу». (Изд. вѣры, кн. 4, гл. XII).

В. Какимъ же образомъ православные священники, причащая вѣрующихъ, говорятъ при этомъ: «во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную»?

О. Господь установилъ для Церкви Свое Причащеніе во свидѣтельство того, что Онъ вѣчно подъ этимъ видимымъ образомъ дѣйствительно пребываетъ съ вѣрующими (Мѡ. 28, 20 срв. 26, 26—28). За вѣрующихъ въ Него Онъ умеръ на крестѣ; ихъ Онъ умылъ отъ грѣховъ кровію Своей (Откр. 1, 5). Вотъ, причащаясь, всякій разъ мы и приобщаемся къ благамъ, излитымъ на насъ Богомъ черезъ Голгоетскую жертву Христа. И тѣмъ исповѣдуемъ, что только кровь Его — Сына Божія очищаетъ насъ отъ грѣховъ (I Ин. I, 7). Безъ страданія же за насъ Господа, мы даже и надѣяться бы ее могли входить въ близкое, какъ дѣти, общеніе съ Богомъ (Рим. 7, 24—25 ст. Евр. 10, 4—10 ст.). И потому христіане подлинно живы только Кровью Христовой, о которой намъ проповѣдуетъ Св. Причащеніе (Мѡ. 26, 28).

В. Какъ о плодахъ Причащенія учить Господь?

О. Онъ говоритъ: «ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную» (Ин. 6, 54).

В. Откуда слѣдуетъ, что именно дѣйствительный хлѣбъ и настоящее вино нужно приносить для Причащенія?

О. Это видно изъ самаго установленія Господомъ таинства Причащенія. На вечери Христось взялъ «дѣйствительный» хлѣбъ и «настоящее» вино для претворенія или преложенія ихъ въ Тѣло и Кровь Свою (Мѡ. 26, 26—28). Въ такомъ именно видѣ заповѣдалъ Онъ ученикамъ творить въ Его воспоминаніе это святейшее таинство (I Кор. 11, 25).

В. Что же именно принимаемъ мы въ причащеніи?

О. Мы принимаемъ въ святомъ Причастіи не простой хлѣбъ и не обыкновенное вино, а Тѣло и Кровь Господа. Простой хлѣбъ духовно насъ не пользуетъ ни мало (I Кор. 8, 8). Между тѣмъ, причастники Таинъ Христовыхъ имѣютъ жизнь вѣчную (Ин. 6, 54). Явно, что въ Причастіи мы вкушаемъ не простой хлѣбъ и не простое вино (Ср. Ин. 6, 51, 55, 56 и I Кор. 10, 16—17; 11, 27—30).

В. Какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ христіанская древность?

О. Св. Игнатій Богоносець, мужъ Апостольскій, свойствомъ еретиковъ, напр., почитаетъ ихъ невѣріе въ то, что въ таинствѣ Причащенія преподается намъ плоть нашего Спасителя Иисуса Христа» (Посл. къ Смирнян.). Подобнымъ образомъ учитъ святой Іустинъ Мученикъ:

въ Причастіи «мы принимаемъ не обыкновенный хлѣбъ или обыкновенное вино, а... Кровь и Плоть воплотившагося Іисуса» (Апол. перв., стр. 97—98, изд. 1892 г. *).

В. Въ какомъ видѣ причащались Апостолы?

О. Они раздѣльно принимали Тѣло и Кровь Господа (Мѡ. 26, 25—28).

В. Такъ ли нынѣ совершается это таинство?

О. Преемники Апостольскіе епископы, пресвитеры и діаконы и нынѣ такъ же причащаются. Но для мірянъ въ Православной Церкви существуетъ особый видъ Причащенія, чрезъ совмѣстное вкушеніе Тѣла и Крови Христовыхъ съ ложечки или лжицы.

В. Какимъ образомъ произошелъ такой порядокъ?

О. Его вызвала нужда. «Апостольскія Постановленія» (Кн. 8, гл. 13) говорятъ о томъ, что въ древности причащали младенцевъ. А причащать ихъ удобно и безопасно можно было, разумѣется, только съ ложечки.

По тѣмъ же соображеніямъ, для соблюденія чистоты и благоговѣнства среди причастниковъ, Православная Церковь, отъ дней древ-

*) Друг. питаты, напр., у прот. Остроум.: «Письма»... Изд. 2, стр. 178 — 179 и въ разн. курсахъ «Догм. Богосл.»

нихъ, для взрослыхъ христіанъ содержитъ Причащеніе со «лжицы».

В. Какое духовное значеніе у православныхъ за Причащеніемъ имѣютъ копые и лжица?

О. Они предполагаютъ собой слѣдующій духовно благодатный смыслъ: Христось Распятый есть жертва за насъ Богу (Евр. 9, 28). Древнія жертвы разрѣзывались ножомъ (Лев. 8, 20). Въ память этого и для раздробленія святаго хлѣба на части въ Православной Церкви пользуются острой стороной копья.

Копье, употребляемое на проскомидіи для пронзенія хлѣба, напоминаетъ намъ собою то копые, которымъ Христось былъ пронзенъ на крестѣ.

«Лжица» при Причащеніи, удовлетворяя нуждѣ вѣрующихъ, соотвѣтствуетъ духовно тѣмъ клещамъ, которыми Серафимъ взялъ съ жертвенника горящій уголь и очистилъ имъ уста пророка Исаи (Иса. 6, 6).

В. Виновна ли Церковь въ томъ, что нѣкоторыя дѣти Ея недостойно причащаются и послѣ Причащенія ведутъ себя распутно?

О. Нѣтъ. Не виновна — такъ же, какъ и Христось не виноватъ за Своего недостойнаго Апостола Іуду. Недостойно причащающіеся судъ себѣ вѣдаютъ и пьютъ, по слову Апостола (I Кор. 11, 27—28). Церковь же всегда остается святою и непорочною (Еф. 5, 26 ст.).

§ 4. О Покаяніи.

В. Что подается отъ Бога христіанамъ въ таинствѣ Покаянія?

О. Въ Покаяніи Богъ даруетъ намъ прощеніе всѣхъ грѣховъ, въ которыхъ мы чистосердечно каемся предъ пастырями Церкви.

В. Изъ чего это слѣдуетъ?

О. Во-первыхъ: Крещеніе Іоанново покаянія совершалось «для прощенія грѣховъ» (Мр. 1, 4). Во вторыхъ, Господь сказалъ Апостоламъ по Своемъ воскресеніи: «Пріимите Духа Святаго: кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся» (Ін. 20, 23).

В. Ктоже прощаетъ намъ грѣхи?

О. Господь Богъ (Лк. 5, 21). Однако видимыми раздаятелями благодати прощающей являются Апостольскіе пріемники. Потому передъ ними надо «признаваться» въ согрѣшеніяхъ, какъ древніе люди каялись предъ Іоанномъ Предтечею, Апостоломъ Павломъ и другими Апостолами (Мѡ. 3, 6; ср. Ін. 20, 23).

Порядокъ покаянія людей въ первохристіанское время особенно наглядно изображаетъ книга Дѣяній Здѣсь мы читаемъ: «многіе изъ увѣровавшихъ приходили (къ Апостоламъ), исповѣдуя и открывая дѣла свои» (— 19, 18).

Свидѣтельство это поразительно по своему значенію. Изъ него видимъ, что въ древно-

сти «вѣрующіе» не Богу лишь каялись, но и пастырямъ Церкви «открывали дѣла свои», какъ принято у православныхъ.

В. Въ какомъ отношеніи особенно полезна для насъ устная исповѣдь передъ пастырями Церкви?

О. Такая исповѣдь заставляетъ насъ строже и безпристрастнѣе посмотрѣть на сдѣланные нами грѣхи. Она возбуждаетъ въ насъ стыдъ за порочныя поступки и отвращеніе къ нимъ.

Кромѣ того, устная исповѣдь помогаетъ священникамъ находчивѣе обращаться съ кающимися грѣшниками. На исповѣдь мы являемся предъ Богомъ, какъ больные и недужные люди. Богъ врачуетъ насъ черезъ священниковъ. Слѣдовательно, имъ необходимо, отчетливо знать, чѣмъ и почему мы болѣемъ. Только въ такомъ случаѣ наше духовное лѣченіе можетъ быть успѣшнымъ. Тогда же только съ пользой для грѣшника священники могутъ налагать на него эпитеміи, то-есть, подвиги, которые кающийся христіанинъ принимаетъ на себя добровольно для укрѣпленія воли своей въ добрыхъ порядкахъ жизни (ср. 2 Тес. 3, 11—12 ст.).

В. Почему же св. Церковь запрещаетъ священникамъ рассказывать кому бы то ни было о тѣхъ грѣхахъ, которые открыты имъ «на духу»?

О. Такъ поступаетъ Церковь, снисходя къ слабости кающихся грѣшниковъ. Есть люди, которые стыдятся раскрывать раны души своей

передъ посторонними свидѣтелями. А есть и такіе христіане, которые способны посмѣяться надъ чужими грѣхопаденіями. Въ виду этого, щадя слабыхъ дѣтей своихъ, Св. Церковь запрещаетъ священникамъ открывать то, что сказано имъ «на духу». Это согласно со смысломъ ученія св. Апостоловъ (Рим. 15, 1—2 и другіе).

§ 5. О Священствѣ.

В. Что есть Священство?

О. Священство Христово есть таинство, въ которомъ Духъ Св. правильно избраннымъ христіанамъ подаетъ черезъ святительское рукоположеніе, особые благодатные дары или силу совершать въ Церкви спасительныя тайны вѣры и пасти стадо Христово (I Кор. 4, 1; Дѣян. 20, 28).

В. Установлено ли Господомъ въ Новомъ Завѣтѣ Священство?

О. Установлено. Ап. Павелъ пишетъ Тимоѳею: «не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства» (I Тим. 4, 14 ст. см. I Кор. 12, 28; Еф. 4, 11 ст.). Самъ Господь названъ Священникомъ по чину Мелхиседекова (Евр. 7, 17). У Него есть «священство непреходящее» (Евр. 7, 24 ср. Иса. 66, 20—21 ст.).

В. Какъ новозавѣтные священники обязаны проходить свое служеніе?

О. Священники Христовы, сами подвизаясь въ добродѣтеляхъ (I Тим. 3, 1—12 ст. и парал.), должны немощныхъ спасать (Рим. 11, 14) проповѣдью, согласно съ образцомъ здраваго ученія (2 Тим. 1, 13); Церкви Божіей они обязаны служить всегда въ духѣ кротости и любви (1 Петр. 5, 1—3 ст.), и съ охотою, непридуманно совершать въ ней спасительныя тайны вѣры (I Кор. 4, 1 ст.).

В. Различается ли взаимно священство Христово?

О. Оно различается по степенямъ священнослуженія (I Тим. 3, 13).

В. Какія степени священства учреждены Апостолами въ Церкви Христовой?

О. Три степени: епископовъ, какъ ближайшихъ преемниковъ Апостоловъ по духовной власти, пресвитеровъ и діаконовъ (Дѣян. 20, 17 ст.; I Тим. 3 гл.).

В. Исторія христіанской Церкви до времени Вселенскихъ Соборовъ подтверждаетъ ли такое дѣленіе священства на степени?

О. Совершенно подтверждаетъ, хотя въ Апостольское время для степеней священства не было еще точно установившихся названій (I Кор. 3, 5; 2 Кор. 3, 3; Филип. 1, 1; I Тм. 3, 2—8; I Петр. 5, 1—2 ст. и др.). Не смотря на это, можно видѣть, что, напр., въ посланіяхъ св. Игнатія Богоносца, ученика Іоанна Богосло

ва и преемника Ап. Петра по епископству въ Антиохіи, (къ Смирнянамъ) говорится: «всѣ послѣдуйте епископу, какъ Иисусъ Христосъ Отцу, а пресвитерству, какъ апостоламъ. Діаконовъ же почитайте, какъ заповѣдь Божию».

В. Безъ указанныхъ трехъ степеней священства можетъ ли существовать Церковь Христова на землѣ?

О. Не можетъ, какъ человѣческое тѣло не можетъ обойтись безъ головы или безъ шеи (ср. I Кор. 12, 27—30 ст.). Св. Игнатій Богоносецъ объ этомъ такъ говорилъ: всѣ почитайте діакона... епископа... и пресвитеровъ, какъ собраніе Божіе, какъ сонмъ Апостоловъ. «Безъ нихъ нѣтъ Церкви» (Посл. къ Трал. гл. 3).

В. Кто имѣетъ власть поставлять на служеніе и судить Епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ?

О. Епископы, какъ прямые апостольскіе преемники по власти, могутъ быть поставлены на степень свою и судимы только соборомъ епископовъ (Дѣян. 1, 21—26 ст.). пресвитеровъ и діаконовъ можетъ поставлять на служеніе и судить о д и н ѣ епископъ (I Тим. 5, 19-22); но ни въ какомъ случаѣ этого права не имѣютъ «престолюдины» (I Кор. 14, 16 и Евр. 5, 4 ст.). Подтверждая сказанное, Блажен. Епифаній, древнехристіанскій писатель, говоритъ: «какъ возможно, чтобы поставилъ въ пресвитера тотъ, кто

не имѣть никакого права поставлять возложеніемъ рукъ?»*).

В. Зачѣмъ современная правосл. Церковь поддерживаетъ для всѣхъ священнослужителей обычай растить на головахъ волосы и носить длинныя, широкія одежды?

О. Поддерживая такой обычай, Церковь Православная руководствуется священными примѣрами. Изъ Библии извѣстно, что особые служители Божіи — пророки и ученики пророческіе — носили длинныя, широкія одежды (4 Цар. 2, 8). Длинную одежду, какъ можно допустить, носилъ Господь нашъ (Ин. 19, 23). Въ подражаніе имъ и священнослужители Православной Церкви одѣваются въ длинныя одежды, или въ рясы.

В. Почему православные священники носятъ длинные волосы?

О. Тѣмъ самымъ наружностью они уподобляются древнимъ назореемъ, которымъ запрещено было Богомъ постригать волосы (Числ. 6, 5 ст.).

Съ длинными волосами, «какъ бѣлая волна», является въ Откровеніи Господь нашъ (— I, 14 ст.).

На этомъ основаніи и православные пастыри, — какъ люди, посвященные особому служенію Богу, — носятъ длинные волосы.

В. Какъ же понять, что Апостоль роще-

*) Haeres 75.

ніе волосъ считаетъ «безчестіемъ» для чело-
вѣка?

О. По обычаямъ грековъ и римлянъ, ро-
щеніе волосъ для ихъ согражданъ было, точно,
«безчестіемъ». Потому-то Апостоль, во избѣжа-
ніе соблазна, запрещаетъ простымъ христіанамъ
ростить волосы.

Но въ этомъ рощеніи волосъ Св. Апостоль
не усматриваетъ грѣха предъ Богомъ. Онъ толь-
ко пишетъ, что «мы не имѣемъ такого обычая»
(1 Кор. 11, 16 ст.). Кромѣ того: не могъ Апо-
столь рощеніе волосъ считать «безчестіемъ» для
священнослужителей всѣхъ народовъ потому,
что еврейскіе назореи носили длинные волосы.
И Господь въ Откровеніи являлся съ такими же
волосами. Въ виду этого, православные пасты-
ри не согрѣшаютъ, растя, «во славу Божию»,
длинные волосы.

В. Откуда заимствовали православные
священнослужители обычай покрывать, во время
богослуженій, свои головы митрами, камилавка-
ми и скуфьями?

О. Библейское основаніе для такого обы-
чая, существующаго у всѣхъ православныхъ
народовъ, — также у католиковъ и армянъ, —
кроется въ богослужебномъ уставѣ древнихъ ев-
реевъ (Исх. 28, 40 и парал.). Но нѣкоторое оп-
равданіе этого православнаго обычая можно за-
имствовать и изъ Откровенія. Праведники, какъ
видѣлъ «въ духѣ» Іоаннъ, служа Богу, то надѣ-
ваютъ, то снимаютъ съ головъ свои вѣнцы. (—
4, 4 и 10).

§ 6. О Бракѣ.

В. Какъ учить о бракѣ Священное Писаніе?

О. Бракъ есть таинство. Въ немъ мужъ и жена «въ Господѣ» (I Кор. 7, 39), входятъ въ тѣснѣйшее единеніе между собою, на подобіе единенія Христа съ Церковью (Еф. 5, 31-32). И какъ Христа съ Церковью соединяетъ любовь, такъ мужья должны жалѣть и любить своихъ женъ (Еф. 5, 25—28 ст.).

В. Откуда видно, что бракъ долженъ сопровождаться благословеніемъ Церкви?

О. Христіанскій бракъ между мужемъ и женой можетъ быть заключаемъ только «въ Господѣ» (I Кор. 7, 39). Бракъ есть тайна (Еф. 5, 32). А христіанамъ «тайны» ихъ жизни «въ Господѣ» строятъ только «предстоятели» церковныя (I Кор. 4, I ст.). Объ этомъ Св. Игнатій Богоносець, мужъ Апостольскій, говоритъ: «добааетъ выходящимъ замужъ, чтобы союзъ ихъ совершался по благословенію Епископа, да будетъ бракъ о Господѣ, а не по вождѣленію».

В. Какой выводъ отсюда слѣдуетъ для брачующихся христіанъ?

О. Тотъ, что добрые браки не противны Господу. Самъ Богъ установилъ ихъ при началѣ творенія на пользу людямъ (Мѡ. 19, 46 ст.). И потому гнушаться браками, какъ сквер-

ной, могутъ только «сожженные въ совѣсти своей» — еретики (I Тим. 4, 2—3).

В. Какъ о бракѣ учить Ап. Павелъ?

О. Ап. Павелъ считаетъ хорошіе браки столь необходимыми для немощныхъ христіанъ, что совѣтуетъ имъ отъ супружескаго общенія уклоняться только «на время поста и молитвъ» (I Кор. 7, 4—5).

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же Апостоль пишетъ про молодыхъ вдовъ: «я желаю, чтобы молодыя вдовы вступали въ бракъ, рождали дѣтей...» (I Тим. 5, 14).

Значитъ, христіанамъ Богомъ дозволены и бракъ и рожденіе дѣтей. Кто думаетъ объ этомъ иначе, тотъ не принадлежитъ къ христіанамъ православнымъ, — тотъ намъ по вѣрѣ чужой. Объ этомъ древній учитель Климентъ Александрійскій пишетъ, обращаясь къ еретикамъ: «бракъ, установленный закономъ, вы называете грѣхомъ. Однако, если законъ святъ, то и бракъ святъ... Потому же, замѣчаетъ Климентъ, избѣгающіе брака изъ презрѣнія къ нему... не состоятъ въ числѣ тѣхъ, кои спасутся, и въ средѣ коихъ Господь, ибо повелѣніе Божіе (на бракъ) не можетъ быть «грѣхомъ» (изъ «Строматъ»).

В. На какомъ основаніи брачующимся надѣваютъ вѣнцы на головы и кольца на пальцы?

О. Такіе обычаи, безъ сомнѣнія, взяты изъ быта еврейскаго народа, что подтверждаетъ

ся Святой Библией. У Пр. Исаи читаемъ: «Господь одѣлъ меня въ ризы спасенія... какъ на жениха возложилъ вѣнецъ» (Иса. 61, 10 ст. ср. Іез. 16, 12).

Въ Пѣсни Пѣсней невѣста говоритъ жениху: «положи меня... какъ перстень на руку» (—8, 6).

В. По любви къ мужу—сектанту, можетъ ли жена измѣнить Православной Вѣрѣ?

В. Не можетъ и не должна. Ап. Павелъ приказываетъ женамъ христіанкамъ жить совместно съ мужьями язычниками; но цѣлью этого сожителства онъ полагаетъ обращеніе невѣрныхъ мужей ко Христу (I Кор. 7, 12--16). Такъ и православныя жены должны терпѣть все, лишь бы обратить заблуждающихся своихъ мужей въ Церковь Божию; самимъ же православной Вѣрѣ измѣнять имъ нельзя ни въ какомъ случаѣ.

§ 7. О Елеосвященіи.

В. Какую благодать подаютъ Богъ людямъ въ Елеосвященіи?

О. Въ Елеосвященіи больнымъ христіанамъ Богъ подаютъ благодать, врачующую ихъ тѣлесныя и душевныя немощи.

В. По чьей заповѣди совершается въ Церкви это таинство?

О. Оно совершается надъ больными, во-первыхъ, по волѣ Христа, Который недужныхъ людей приказывалъ мазать масломъ (Мр. 6, 13 ст.). Во вторыхъ, о таинствѣ Елеосвященія находимъ ясную заповѣдь у Ап. Іакова: «болень ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне»... (Іак. 5, 14 ст.). О Елеосвященіи, какъ таинствѣ, совершавшемся въ Церкви отъ дней Апостольскихъ, свидѣтельствуеетъ, въ частности, Оригенъ, который прибавляетъ, что въ первые вѣка христіанства Елеосвященіе совершалось въ церкви неразрывно съ покаяніемъ.

В. Кто долженъ совершать это таинство?

О. Это таинство, по словамъ Ап. Іакова, должны совершать пресвитеры. И Православная Церковь учитъ, что, если есть возможность, при Елеосвященіи должны быть семь священниковъ.—Только по нуждѣ она разрѣшаетъ совершать это таинство одному священнику, обязывая его мазать больного семь разъ, какъ бы отъ лица семи пресвитеровъ.

В. Заповѣдь Апостола, повелѣвающая христіанамъ въ болѣзняхъ совершать надъ собой елеопомазаніе, не запрещаетъ ли намъ въ такихъ случаяхъ пользоваться и врачебною помощію?

О. Нѣтъ. Св. Апостоль, говоря о необходимости для больныхъ быть помазанными елеемъ во Имя Господне,—только то сознание осо-

бению внушаетъ намъ, что наша жизнь в с я находится въ рукахъ Божіихъ. И потому для своего врачеванія, прежде всего къ Богу Милующему мы должны молитвенно обращаться (Сир. 38, 9 ст.).

Но, замѣчаетъ премудрый Сирахъ, Господь же «создалъ изъ земли врачевства, и благоразумный человекъ не будетъ пренебрегать ими» (Сир. 38, 4). Поэтому кто, прося Бога о своемъ исцѣленіи въ болѣзняхъ, лѣчится и у врачей, тотъ не согрѣшаетъ (Сир. 38, 1)

В. Такія разсужденія о врачевствахъ согласны ли съ духомъ Новаго Завѣта?

О. Совершенно. Ап. Павелъ, имѣвшій умъ Христовъ (I Кор. 2, 16), писалъ своему ученику Тимоѳею: «впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частыхъ твоихъ недуговъ» (I Тим. 5, 23).

Изъ словъ Апостола необходимо заключить, что прибѣгать въ болѣзняхъ къ лѣкарствамъ для христіанъ не грѣшно. Лѣкарства вѣдь тоже Богъ сотворилъ (I Тим. 4, 4 ст.). И кто возстаетъ противъ нихъ, тотъ ревнуетъ о славу Божіей, но не по разуму. Это ревность «нечистая» (Гал. 4, 17-18), изступленная, невѣжественная и даже преступная, своекорыстная...

В. Великіе христіанскіе подвижники такъ ли смотрѣли на пользованіе лѣкарствами для поправленія своего тѣлеснаго здоровья?

О. Именно такъ. Это можно подтвердить,

напримѣръ, свидѣтельствомъ изъ твореній Св. Іоанна Златоуста—Великаго Вселенскаго учителя и мученика за Христа. Сосланный въ Арменію, оттуда онъ писалъ діаконисѣ Олимпіадѣ: «умоляю тебя — пользуйся различными опытными врачами и лѣкарствами, которые могутъ поправить слабость твоего здоровья... Ибо отъ болѣзни тѣлесной происходитъ и печаль.*). Печаль же та к а я порождаетъ въ человѣкѣ уныніе, малодушіе, ропотъ на Бога, — что уже грѣхъ.

При такихъ взглядахъ на врачевства и на болѣзни тѣлесныя, Св. І. Златоустъ не другимъ только совѣтовалъ лѣчиться у врачей. Онъ и самъ лѣчился, о чемъ рассказываетъ Олимпіадѣ въ такихъ словахъ: «я пользовался лѣкарствомъ, которое прислала мнѣ госпожа моя Синклитикия; и этимъ лѣкарствомъ исправилъ я свой недугъ... Прошу для меня еще приготовить того же лѣкарства и прислать сюда» — въ далекую отъ Константинополя Арменію**).

Такъ говорилъ нѣкогда Св. І. Златоустъ: «лѣкарствомъ» онъ «исправилъ недугъ свой». Значитъ, наши народные порицатели врачей, дѣйствующіе въ своихъ порицаніяхъ будто бы во славу Церкви, — заблуждаются, не зная Писаній, и явно невѣжествуютъ.

*) «Письма къ Олимп. діаконисѣ». Изд. Тузова. 1904 г., стр. IIО.

***) Тамъ же.

Глава шестая.

О рукотворенной святыни.

В. Называются ли въ Слово́ Божіемъ рукотворенные предметы святынею?

О. Называются. Въ книгахъ Пророковъ Іезекіиля и Софоніи древній храмъ со своими богослужебными принадлежностями ясно названы «святынями» (Іез. 22, 26 ст.; Софон. 3, 4).

В. Для какой цѣли устрояются рукотворенныя святыни?

О. Для славы Божіей, благолѣпія и духовнаго наученія вѣрующихъ. Объ этомъ въ Псалмахъ говорится: «въ храмѣ Божіемъ все возвѣщаетъ о славі Его» (Пс. 28, 9). Въ другомъ Псалмѣ: «одного просилъ я у Господа... чтобы пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посѣщать святой храмъ Его». (—26, 4; 28. 2 ст.).

В. Какъ согласить Новозавѣтное служеніе Богу «въ духъ и истинѣ» (Ін. 4, 23) съ молитвами предъ рукотворенной святыней?

О. Это соглашеніе открывается само собой. Іисусъ Христосъ научилъ насъ служить Богу «въ духъ»,—то-есть, всмѣ существомъ нашимъ, отъ полноты любящаго духа. Но Онъ велѣлъ намъ служить Богу и «въ истинѣ», то-есть,

по разуму или смыслу Евангелія, а не одними лишь наружными и бездушными способами, какъ дѣлали фарисеи, забывая святыя заповѣди Божіи. — Духовное служеніе Богу не возбраняетъ намъ, такимъ образомъ, тѣлами поклоняться предъ видимой святыней; однако, оно требуетъ, чтобы рукотворными святынями мы не закрывали отъ себя живаго Лица Божія, и чтобы при помощи этихъ святынь мы духомъ поднимались непременно къ престолу Божію.

В. Что подтверждаетъ справедливость церковнаго толкованія ученія І, Христа о духовномъ служеніи Богу?

О. Справедливость православно-церковнаго толкованія о духовномъ служеніи Богу подтверждаютъ примѣры Іисуса Христа и Апостоловъ. Господь нашъ, во время земной жизни, молился на колѣняхъ до кроваваго пота (Лк. 22, 41-44), молился внутренно и не въ Себѣ Самомъ только, но и наружно, видимыми тѣлодвиженіями. — Ап. Павелъ служилъ Богу «духомъ» своимъ (Рим, I, 9), но онъ... «до изступленія» молился въ рукотворенномъ храмѣ (Дѣян. 22, 17). Слѣдовательно, видимое обнаруженіе нашего религіознаго чувства и молитва предъ рукотворенной святыней не препятствуютъ духовному служенію Богу.

В. Не ослабляетъ ли, тѣмъ не менѣе, наружное богослуженіе внутренняго, духовнаго?

О. Не только не ослабляетъ, а, наоборотъ, сильнѣе обнаруживаетъ его. Молясь тѣ-

ломъ предъ рукотворенными святынями, — душою мы должны возноситься къ престолу Божию. Рукотворенные предметы лишь помогаютъ намъ думать о Богѣ и молиться Ему. (Пс. 28, 9 стихъ).

§ 1. О рукотворенныхъ храмахъ.

В. Какимъ образомъ появились на землѣ рукотворенные храмы Божіи?

О. Ихъ повелѣлъ устроить Самъ Господь, сначала въ видѣ палатки—Скинїи Моисеевой, потомъ храмовъ Соломонова и Зоровавеля (Исхода 25 гл.; 3 Цар. 6, 12; Аг. I, 8).

В. Не противными ли стали Богу рукотворенные храмы въ Новомъ Завѣтѣ?

О. Нѣтъ. Господь Иисусъ такъ училъ о рукотворенномъ храмѣ: «клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ» (Мѡ. 23, 21 ст. ср. 5, 23—24 ст. и др.). Ап. Павелъ въ рукотворенномъ храмѣ молился (Дѣян. 22, 17 ст.). Ясно отсюда, что Новому Завѣту видимые храмы не противны.

В. Что особенно подтверждаетъ нами сказанное о храмахъ?

О. Памятники и вещественныя сооруженія самой глубокой христіанской древности. Въ древности христіане, гонимые язычниками, не могли въ открытыхъ мѣстахъ сооружать для себѣ

ихъ молитвенныхъ собраній храмовъ. Они въ подземныхъ пещерахъ или катакомбахъ строили храмы съ престолами, горнимъ мѣстомъ и др. богослужебными приспособленіями. Такіе подземные храмы открыты учеными въ Италіи, на островѣ Кипрѣ, въ Антиохіи и близь города Александріи (Рим. катак. Фрикена, ч. I, стр. 70, 105).

В. Почему же Спаситель сказалъ о храмѣ Зоровавелевомъ, что отъ него «камня на камнѣ» не останется, — онъ будетъ разрушенъ (Мѡ. 24, 2)?

О. Древній храмъ, дѣйствительно, былъ разрушенъ за грѣхи евреевъ. Но Богъ объявилъ черезъ пророковъ, что храмы на землѣ будутъ вѣчно (3 Цар. 9, 3; Иса. 56, 7). — Въ согласіи съ этимъ, и Апостоль Павелъ написалъ, что на землѣ видимый храмъ будетъ существовать и въ послѣднее время, когда придетъ антихристъ, «человѣкъ грѣха» (2 Тес. 2, 4).

В. Не противно ли по своему смыслу вѣрованіе Православной Церкви о присутствіи Господа въ храмахъ рукотворенныхъ словамъ изъ книги Дѣяній, что «Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ» (Дѣян. 7, 48, ст.)?

О. Ни въ какомъ случаѣ нѣтъ. Богъ, какъ Духъ вездѣсущій, наполняетъ Собою всю вселенную (Пс. 138, 7—12 ст.). Онъ не замыкается въ храмахъ рукотворенныхъ, какъ думали язычники (Дан. 14, 3 22 ст.).

Но если Богъ присутствуетъ вездѣ, то Онъ пребываетъ и въ святыхъ храмахъ рукотворенныхъ. Объ этомъ Онъ Самъ засвидѣтельствовалъ у пр. Исаи: «живу Я — говоритъ Господь — на высотѣ небесъ и во святилищѣ, также съ сокрушенными и смиренными духомъ»... (Иса. 57, 15).

Изъ словъ Господнихъ ясно, что Онъ обитаетъ на небѣ, въ благочестивыхъ людяхъ — но «живетъ» и въ храмахъ рукотворенныхъ (Мѡ. 23, 21 ст). А потому православные христіане въ нихъ благоговѣнно и съ надеждою молятся.

В. Какъ понимать то, что Ап. Павелъ христіанъ именуетъ «храмомъ» Божиимъ (I Кор. 6, 19)?

О. Богъ есть Духъ (Ин. 4, 24). Онъ живетъ въ вѣрующихъ (I Кор. 6, 19). Вслѣдствіе того, христіане справедливо называются духовнымъ храмомъ Божиимъ. Однако, на молитву, церковію (I Кор. 11, 18), христіане сходятся въ особыхъ зданіяхъ или рукотворенныхъ храмахъ (Дѣян. 3, 1; 20, 8). И потому такіе видимые, вещественные храмы, по ученію Нового Завета, вполне совмѣстимы съ храмами духовными.

В. Какимъ же образомъ Св. Іоаннъ Богословъ писалъ въ Откровеніи: «храма я не видѣлъ» (2I, 22)?

О. Храма, дѣйствительно, не будетъ тогда, когда новое небо и новая земля будутъ. (От-

кров. 2I, 1), с каковымъ времени я пишетъ въ Окровеніи Ап. Іоаннъ. Тогда Самъ Богъ Вседержитель замѣнитъ намъ видимый храмъ (Откров. 2I, 22)*). Пока же теперешняя земля держится, на ней всегда будутъ рукотворенные храмы (3 Цар. 9, 3; 2 Фес. 2, 4).

§ 2. О святыхъ иконахъ.

В. Что значить слово «икона»?

О. По переводу съ греческаго языка, икона значить образъ, изображеніе. Этимъ именемъ обозначаются въ Православной Церкви изображенія Бога, Его святыхъ Ангеловъ и Угодниковъ.

В. По чьему повелѣнію и когда вошли въ употребленіе святыя иконы?

О. Священныя изображенія появились въ Ветхомъ Завѣтѣ по заповѣди Божіей. Самъ Господь повелѣлъ Моисею сдѣлать ковчегъ Завета, золотыхъ херувимовъ и мѣднаго змія (Исхода 25, 10—18; Числ. 2I, 8 и 9), а на внутренней завѣсѣ и по стѣнамъ Скинии и храма повелѣлъ сдѣлать херувимовъ (Исх. 26, 1; 3 Цар. 6, 35; 2 Парал. 3, 7 и 14).

В. Какое назначеніе умѣли древнія рукотворенныя святыни?

*) См. «Апокалипсисъ», соч. Ф. Яковлева, изд. 2 е. стр. 365.

О. Ковчегъ Завѣта напоминалъ людямъ Самаго Бога, Царствующаго надъ міромъ (Числа 10, 33 — 36); мѣднѣй змѣй таинственно указывалъ на Распятаго Христа (Ин. 3, 14); изображенія Ангеловъ по всей Скинии и храму говорили людямъ о носителяхъ славы Божіей — святыхъ ангелахъ (Іез. 9, 3).

В. До какого времени существовали древнія изображенія или иконы?

О. «Доколѣ стояла прежняя скинія», то есть, до «времени исправленія». (Евр. 9, 8—10).

В. Въ Новомъ Завѣтѣ не запрещены ли священныя изображенія?

О. Нѣтъ. Въ Новомъ Завѣтѣ они должны быть лишь «исправлены» (Евр. 9, 10). Они теперь, дѣйствительно, примѣнены къ ученію Евангелія. Въ Ветхомъ Завѣтѣ устоители Скинии не видѣли Лица Божія (Вг. 4, 15), и потому не имѣли Его образа. Въ Новомъ Завѣтѣ «при самомъ устройствѣ Христовой Церкви», Богъ явилъ Себя людямъ. На этомъ основаніи, сообразно съ видѣніемъ преподобнаго Даниїла, Богъ Отецъ изображается у насъ, какъ древній старецъ (Дан. 7, 9); Христось Спаситель — Мужемъ Молодымъ (Дан. 7, 13) и Распятымъ (Ин. 3, 14); Духъ Святый — въ видѣ голубя (Мѡ. 3, 16).

В. Есть ли упоминаніе въ Новомъ Завѣтѣ о томъ, что иконы всегда будутъ у христіанъ?

О. Такое сокровенное упоминаніе находимъ у Ап. Павла. Онъ пишетъ, что даже во дни послѣдняго антихриста, при кончинѣ міра, на землѣ будетъ святыня въ храмахъ, а такой видимой святыней, которую Антихристъ замѣнитъ своимъ образомъ, могутъ быть только иконы Христа*) (2 Тес. 2. 4-5 и Откр. 13. 14).

В. Почему яснѣе и подробнѣе про иконы не сказано въ Новомъ Завѣтѣ?

О. Потому, надобно думать, что въ Новозавѣтныхъ Писаніяхъ обо всемъ даются намъ лишь основныя законоположенія; о многомъ въ частностяхъ сказано кратко, а объ иномъ даже намеками (I Петр. 5, 12; 2 Тес. 2, 5). Въ Новомъ Завѣтѣ не показано, на примѣръ, какимъ порядкомъ совершать крещеніе, причащеніе, бракъ и другія таинства, — какія духовныя пѣсни распѣвать христіанамъ для своего назиданія (Кол. 3, 16), и какіе праздники намъ праздновать. Нужно ли удивляться послѣ того, что въ Евангеліяхъ объ иконахъ не написано пространно?

В. Что же прямѣе и рѣшительнѣе говорить о томъ, что древніе христіане почитали св. иконы?

О. Объ этомъ свидѣтельствуеетъ сама жизнь первыхъ христіанъ. Учеными изслѣдованіями въ древнихъ подземныхъ кладбищахъ, на-

*) Сн. Θ. Яковл. «Апокалип.» стр. 234.

примѣръ, Домитиллы и въ катакомбѣ Яннуарія, найдены священныя изображенія, которыя относятся къ 1 в. по Р. Хр. Изъ 2 в. по Р. Хр. до насъ дошли стѣнные изображенія въ подземныхъ пещерахъ — Благовѣщенія Дѣвѣ Маріи, Богоматери съ Младенцемъ и стоящимъ передъ Ними человекомъ со свиткомъ, вѣроятно, пр. Исаіею, и др. А Св. Меѳодій Патарскій, жившій въ третьемъ христіанскомъ вѣкѣ (Ум. 312 г.), писалъ: «устрояемыя изъ золота изображенія ангеловъ, началъ и властей мы устрояемъ въ честь и славу Божию, (Св. Меѳодіи, Ловяг. стр. 244).

Отсюда съ безошибочностью можно утверждать, что св. иконы христіане стали почитать съ самаго начала своей исторіи, о чемъ и говорить правосл. христіанское преданіе (см. Прав. уч. о почит. св. ик. Сергія архіеп. Владим. стр. 65 и далѣе, 3-е изд.; «Письм. о правосл. благоч.» стр. 350 и др.).

В. Можно ли древними свидѣтельствами подтвердить и то, что въ старину первые христіане поклонялись предъ рукотворенными святынями?

О. Совершенно можно. Въ защиту, напр., христіанъ Тертуллианъ писалъ: «если насъ обвиняютъ въ поклоненіи кресту, мы того не стыдимся» (Апол. гл. 16). А крестъ есть также икона Распятаго Христа.

О томъ говорить и насмѣшливое начертаніе молящагося христіанина передъ Распятымъ

на крестѣ Спасителемъ, какимъ-то язычникомъ сдѣланное и дошедшее до насъ изъ глубокой христіанской древности—съ надписью «Алексамень молится Богу»... Явно, что того времени христіане, какъ Алексамень, молились предъ священными изображеніями, — въ частности, передъ Распятіемъ Христовымъ, надъ чѣмъ смѣялись язычники.

В. Какія же изображенія Богъ грозно за-
прещаетъ во Св. Писаніи?

О. Изображенія ложныхъ боговъ, — «идольскія» изображенія или кумиры (Исх. 20, 4-23 ст.; Дан. гл. 14). Этими идольскими изображеніями въ древности язычники замѣняли себѣ Истиннаго Бога, — и потому кумиры особенно противны Господу.

В. Можно ли, согласно Библии, покланяться передъ святыми иконами?

О. Священное Писаніе даетъ намъ на это позволеніе. Въ Ветхомъ Заветѣ Иисусъ Навинъ «упалъ на землю предъ ковчегомъ Господнимъ» (Ис. Нав. 7, 6). Псалмопѣвецъ Давидъ поклонялся предъ святымъ храмомъ Божиимъ (Пс. 137, 2; см. 26, 4). Слѣдовательно, можно и христіанамъ кланяться предъ иконами, не обоготворяя ихъ.

В. Для чего зажигаются свѣтильники предъ иконами и совершается передъ ними ка-
жденіе ладаномъ?

О. Свѣтильники духовно обозначаютъ радость въ душахъ христіанскихъ, теплоту ихъ.

вѣры и горѣніе духа молящихся предъ престоломъ Божиимъ. — Зажигать свѣтильники предъ священными изображеніями и совершать передъ ними каждое благовоннымъ ладаномъ или ѳиміамомъ повелѣлъ Самъ Богъ пророку Моисею (Исх. 27, 20—21; 30, 1, 35, 37 ст.), И въ Новомъ Завѣтѣ, въ Откровеніи показано, что служеніе Богу небесныхъ духовъ тоже совершается какъ бы при горѣннн свѣтильниковъ и куреніи ладаномъ или ѳиміамомъ (Откр. 4, 5; 8, 3, 4—5 ст.). А христіанамъ велѣно подражать живущимъ на небѣ (Кол. 3, 2), И потому за православнымъ богослуженіемъ возжигаются свѣтильники, въ знакъ радостнаго горѣннн духа нашего передъ Богомъ, и бываетъ куреніе ѳиміама для напоминанія вѣрующимъ, что молитва наша, какъ дымъ кадильный, должна возноситься вверхъ къ престолу Божию, — освящаемая и усиливаемая «благодатію Пресвятаго Духа».

В. Совмѣстимо ли, однако, возжиганіе свѣчей и приношеніе ладана за православными богослуженіями съ словами Ап. Петра, по которымъ христіане должны приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу (1 Петр. 2, 5)?

О. Вполнѣ совмѣстимо. Ладанъ и свѣчи—чистѣйшее произведеніе природы. Возжигая ихъ, христіане православные черезъ то душамъ своимъ напоминаютъ о долгѣ служить Богу отъ чистаго сердца и съ горячностью своей вѣры въ Него, — что и требуетъ именно «духовное» служеніе Богу, «благопріятное» Ему. Такъ именно и дѣлали первые христіане (Дѣян. 20, 8).

§ 3. О почитаніи честнаго креста.

В. По какимъ побужденіямъ Православная Церковь почитаетъ честный крестъ?

О. Святая Церковь основываетъ почитаніе креста Христова на примѣрѣ, показанномъ намъ древними христіанами. Кромѣ того, въ почитаніи креста Св. Церковь руководствуется указаніями Слова Божія.— Въ посланіяхъ Апостольскихъ Христось называется «жертвою» (Евр. 9, 28) предъ правосуднымъ Богомъ за грѣхи людскіе. Свою мученическую жертву Христось принесъ на крестъ. Крестъ, слѣдовательно, есть христіанскій «жертвенникъ, который мы имѣемъ», по слову Апостола (Евр. 13, 10).

В. Какими еще библейскими соображеніями руководствуется Православная Церковь, почитая видимый крестъ?

О. Напр., такимъ соображеніемъ: прийдя въ міръ, Христось явилъ съ Собою правду или оправданіе людямъ передъ Богомъ (Рим. 3, 22, 25). Это оправданіе наше Онъ совершилъ, пострадавъ за насъ на крестѣ. Крестъ, такимъ образомъ, есть то «благословенное дерево, черезъ которое бываетъ» или явилась для насъ «правда» (Прем. Сол. 14, 7).

Затѣмъ для насъ христіанъ крестъ служитъ «знаменіемъ» нашего спасенія, которое мы поставляемъ на храмахъ и въ домахъ сво-

ихъ (Срав. Числ. 21, 8—9 и Ін. 3, 14). Крестъ видимый напоминаетъ намъ именно о томъ крестѣ духовномъ, который мы, какъ знамя, должны нести въ своей жизни, по заповѣди Спасителя (Мѡ. 10, 38), — самоотверженно, не боясь даже смерти.

Размышляя о такихъ свойствахъ креста Христова, мы его и почитаемъ, какъ жертвенникъ христіанскій, который, по Слову Божію, есть «святыня великая» (Исх. 29, 37); какъ «дерево благословенное», черезъ которое явилась въ мірѣ правда Божія, и какъ видимое знамя нашего спасенія во Христѣ.

В. Не противно ли Апостольскому ученію почитаніе вещественнаго креста Христова?

О. Нѣтъ. Ап. Павелъ пишетъ: «я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа, которымъ для меня міръ распятъ и я для міра» (Гал. 6, 14). Нельзя думать, будто бы Апостоль «хвалился» однимъ деревяннымъ крестомъ, забывая о страданіяхъ Христовыхъ: само по себѣ дерево безъ вѣры въ Господа, Распятаго на крестѣ, не имѣетъ благодатнаго значенія для христіанъ (ср. Гал. 3, 13 ст.). Но, хвалясь «крестомъ Господа», Ап. Павелъ не умолялъ и вещественнаго креста Его. Объ этомъ прежде всего говоритъ буквальный смыслъ рѣчи Апостольской: «крестомъ Господа» въ евангеліяхъ называется именно тотъ деревянный крестъ, на которомъ пострадалъ Спаситель. Это можно видѣть изъ слѣдующихъ

словъ Еванг. Іоанна: «при крестѣ Іисуса стояли матеръ Его и сестра Матери его» Ін. 19, 25). И такъ. и деревянный крестъ у Евангелистовъ именуется «крестомъ Господа». Стало быть, съ пренебреженіемъ къ нему могутъ относиться люди іудействующіе, лишь тѣ, которые хотятъ ругаться надъ Христомъ (См. Мѡ. 27, 42 ст.).

В. Что же особенно подтверждаетъ, что первые христіане съ благоговѣніемъ относились къ вещественному кресту Христову?

О. Это подтверждаетъ древнѣйшая христіанская исторія. Она говоритъ, что язычники, желая поругаться надъ христіанами, мусоромъ засыпали мѣсто страданій Господа, гдѣ стоялъ честный крестъ Его, — то мѣсто, куда, очевидно, въ благоговѣніи стекались христіане.

Передъ крестомъ Христовымъ «въ прахѣ» склонялся ученикъ Апостольскій — Св. Игнатій Богоносець (Посланіе его къ Ефес. гл. 18). А древній писатель Тертулліанъ (умеръ 220 г. по Р. Хр.) въ защиту христіанъ вообще замѣтилъ: «если насъ обвиняютъ въ поклоненіи кресту, мы того не стыдимся» (Апол. гл. 16).

О томъ же говорятъ катакомбныя изображенія древнихъ святыхъ людей съ распростертыми молящимися руками. По объясненію Ап. Варнавы (Посл. гл. 12), такое поднятіе рукъ означало собою тотъ крестъ, на которомъ пострадалъ Господь.

В. Какія мысли соединяють православные христіане съ поклоненіемъ видимому кресту Христову?

О. На этотъ вопросъ совершенно въ духѣ Апостольскомъ даютъ отвѣтъ Отцы 7 Всел. Собора. Они говорятъ: «когда ты видишь, что христіане поклоняются кресту, то знай, что они относятъ поклоненіе къ Распятому Христу, а не къ дереву. Если бы они почитали естество дерева, то они поклонялись бы всѣмъ деревьямъ и рощамъ... Но мы не говоримъ ни кресту, ни изображенію святыхъ: «вы—наши боги», потому что они не боги наши, но иконы Христа и святыхъ Его, которыя употребляются для воспоминанія и почитанія святыхъ» (Дѣян. Всел. Соб. т. 7, стр. 279).

В. Какія оправданія изъ Библии могутъ заимствовать правосл. христіане для своего поклоненія видимому кресту Христову?

О. Начальнымъ изъ такихъ оправданій для насъ долженъ служить примѣръ древнихъ, еще до Христа, святыхъ людей. Въ своей благочестивой настроенности они говорили: «пойдемъ къ жилищу» Божію, «поклонимся подножію ногъ Его» (Пс. 131, 7). Эти люди почитали Единого Бога; однако они «кланялись» Его подножію — Ковчегу Завета (1 Паралипом. 28, 2). Такъ и православные сокрушенно почитаютъ язвы гвоздиныя у нашего Спасителя, но почитаютъ и крестъ, на кототомъ онъ претерпѣлъ вольныя страсти, и который самымъ видомъ сво-

имъ говорить намъ объ искупительномъ дѣлѣ Христовомъ.

В. Для чего православные носятъ крестъ на шеѣ?

О. Чтобы постоянно помнить о поруганіяхъ Христовыхъ (Евр. 13, 13). Въ знакъ этихъ поруганій, которыя мы должны нести, по ученію Евангелія (Мѡ. 10, 38), мы носимъ на шеѣ своей крестъ для того, чтобы всю жизнь свою и всѣ помышленія сердца нашего поработить Господу Спасителю (Рим. 6, 22). Объ этомъ и напоминаетъ намъ носимый на груди крестъ съ каждымъ дыханіемъ нашимъ. Обычай ношенія на шеѣ видимаго креста знали самыя древніе христіане. Крестъ на шеѣ, вмѣстѣ съ частью животворящаго древа креста Христова, нашли, по смерти, у сестры Василя Великаго, праведной Макарины *).

Глава седьмая.

О церковно - религиозныхъ уставахъ православныхъ.

В. При соблюденіи прямыхъ повелѣній Евангельскихъ, обязаны ли мы еще хранить «уставы» церковные?

*) Твор. Св. Григор. Нисск. VIII, 362.

О. Безусловно обязаны. Уставы церковные оберегают насъ отъ распущенности жизненной; они и наружному поведенію нашему придаютъ обликъ православно-христіанскій.

В. Святые люди хранили ли «уставы» церковные?

О. Строго хранили. О благочестивомъ священникѣ Захаріи и женѣ его Елисаветѣ Евангелистъ Лука одобрително написалъ: «оба они были праведны предъ Богомъ, поступая по всѣмъ заповѣдямъ и уставамъ Господнимъ безпорочно» (Лк. 1, 6).

В. Почему особенно необходимо говорить о соблюденіи церковныхъ уставовъ для современныхъ христіанъ?

О. Потому, что среди нихъ наблюдается грѣховная склонность не къ нарушенію только, а прямо къ искаженію святыхъ уставовъ церковныхъ. И это искаженіе прикрывается иногда видомъ благочестія. Такъ, на примѣръ, въ русскомъ народѣ есть люди, — по наружности монашески православные. Они никогда не ѣдятъ мяса, не пьютъ никакого вина. За это они сами себя и другіе называютъ ихъ «постниками». Между тѣмъ, на тайныхъ своихъ собраніяхъ или «радѣніяхъ» люди эти кружатся и скачутъ, думая такимъ необычайнымъ способомъ получить усиленную благодать Божію.

В. Что же по справедливости нужно сказать о подобныхъ скаканіяхъ «постниковъ»?

О. То особенно полезно намъ отмѣтить, что Апостольская Церковь Христова, при всѣхъ обильныхъ изліяніяхъ на нее даровъ Духа Святаго (Дѣян. гл. 2), за своими Богослуженіями и молитвенными собраніями не допускала скаканій, какъ дѣйствій Богу угодныхъ. Апостоль же Павелъ велитъ намъ подражать вѣрѣ св. отцевъ нашихъ — первоучителей во Христвъ (Евр. 13, 7). И тѣмъ самымъ онъ осуждаетъ постническія скаканія, какъ выдумку, несогласную съ духомъ Новаго Завѣта, неспасительную, а потому, стало быть, измышленную среди христіанъ въ позднѣйшее время лишь для угожденія плоти (см. Мѡ. 6, 6; Еф. 5, 19 и др. подробныя свидѣтельства).

В. Не оправдываютъ ли, однако, хоть въ малой мѣрѣ «постниковъ» примѣръ царя Давида, скакавшаго и плясавшаго передъ Ковчегомъ Завѣта (2 Цар. гл. 6, 16), и обычай нѣкоторыхъ древнихъ христіанъ «плясать отъ радости» въ дни памяти святыхъ мучениковъ?

О. Ни въ какомъ случаѣ не оправдываютъ. Скаканію царя Давида никогда не подражала въ своихъ молитвенныхъ собраніяхъ даже Церковь ветхозавѣтная — древніе праведники и пророки. Такъ, Святой пророкъ Исаія не прыгалъ и не скакалъ, когда просилъ у Бога на горѣ Кармилъ огня для прославленія истины. Въ то время, какъ мы знаемъ изъ Библии, «скакали у жертвенника» языческіе жрецы, но они были посрамлены, не смотря на всѣ свои скаканія (3 Цар. гл. 18).

Принимая этотъ Библейскій случай въ руководство для себя, не должны «скакать» при молитвахъ и христіане—тѣмъ болѣе, что въ Новомъ Заветѣ для подобныхъ скаканій нѣтъ никакихъ позволеній.

В. Что же сказать объ обычаѣ нѣкоторыхъ древнихъ христіанъ «плясать отъ радости» въ дни памяти святыхъ мучениковъ?

О. То особенно, что Апостольскія христіанскія Церкви своими уставами подобнымъ «плясаніемъ» не даютъ никакого мѣста. Значитъ, за богослуженіями «плясать» у христіанъ никогда не было обычая. И помянутый частный случай «плясанья» въ честь св. мучениковъ нуждается въ особомъ разъясненіи и истолкованіи. По справкамъ, случай этотъ представляется намъ въ такомъ видѣ: по свидѣтельствѣ Григорія Нисскаго, Св. Григорій чудотворецъ, епископъ Неокесарійскій, «позволилъ христіанамъ своей епархіи, по прекращеніи на нихъ гоненія отъ язычниковъ, въ честь святыхъ мучениковъ, нѣсколько и поплясать отъ радости». Но Григорій Нисскій это «позволеніе» истолковываетъ не какъ богослужебное, а какъ житейски-бытовое снисхожденіе Св. отца къ народу, тяготѣвшему еще къ плотскимъ языческимъ обычаямъ. Въ то же время этому «позволенію» онъ усвояетъ временный и переходный характеръ, пока христіане изъ язычниковъ не одухотворятся, и ихъ жизнь сама собой не перемѣнится на

болѣе святую и строгую*)). Значить, на «плясаніе» въ праздники, Св. Григорій не смотрѣлъ, какъ на религіозный обычай — Богомъ установленный и достойный подражанія въ послѣдующіе вѣка. Онъ, напротивъ, ясно училъ, что, съ духовнымъ усовершенствованіемъ, христіане сами собою покинутъ «плясанія» во время празднично-народныхъ торжествъ, которыя къ тому же никогда не имѣли характера богослужебныхъ собраній.

В. Почему, дальше, подъ «плясаніемъ», которое временно «позволилъ» Св. Григорій христіанамъ, нельзя разумѣть тѣлодвиженій быстрыхъ и безчинныхъ?

О. Потому, что плясаніями св. отецъ называлъ не что иное, какъ особыя стройныя и чинныя круговыя хожденія. Объ этомъ заставляють насъ думать слова Св. Златоуста. Онъ говорилъ: «гдѣ пляска, тамъ — діаволь и... Богъ далъ ноги,.. чтобы мы стройно ходили, а не для того чтобы мы прыгали, подобно верблюдамъ» **).

Такимъ образомъ, ни Библия, ни древне-церковные обычаи не освящаютъ «скаканій» и «безчинныхъ» тѣлодвиженій, какія совершаются

*) Д. Г. Коноваловъ. Религіозн. экстазь въ рус. мист. сект. Ч. I, вып. I стр. 136, 137, 139.

**) Д. Г. Коноваловъ, ч. I стр. 145.

на «постническихъ богомоленіяхъ»^{*)}). Обь этихъ сектантскихъ обычаяхъ послѣ того справедливо сказать вмѣстѣ съ Св. Златоустомъ: «такъ скачуть бѣсы» (Бес. на Мѡ. 48).

В. Какъ же судить о «постникахъ», которые, кружась порывисто на своихъ собраніяхъ, прикрываются, несмотря ни на что, примѣромъ царя Давида?

О. Если «постники» во всемъ хотятъ подражать царю Давиду, — даже его рѣзкимъ тѣлодвиженіямъ передъ Ковчегомъ Завѣта, — тогда имъ необходимо приносить и кровавыя жертвы Богу (Пс. 50, 21); должно играть на музыкальныхъ инструментахъ (2 Цар. 6, 5), ѣсть мясо (2 Цар. 6, 19), пить вино (сн. 2 Цар. 3, 20 и др.), такъ какъ все это въ разное время бывало въ жизни царя Давида.

Но «постники» этого на дѣлаютъ. Тѣмъ самымъ они лишаютъ себя права подражать и скаканію царя Давида, такъ какъ на то не дала имъ материнскаго благословенія Христова Церковь. И пляски ихъ на «радѣніяхъ» являются потому противными уставамъ церковнымъ, Богу неугодными, дѣйствиємъ еретически свободнымъ и грѣховнымъ.

В. Какъ же, въ виду сказаннаго, опредѣлить наши отношенія къ уставамъ церковнымъ?

О. Какъ любящая мать, Св. Церковь въ

^{*)} Д. Г. Кон. Рел. экст... ч. I стр. 35, 38 и др.

своихъ уставахъ охраняеть насъ отъ грязи грѣховной. Потому для спасенія своей души всѣмъ уставамъ Церкви мы обязаны подчиняться безпрекословно (ср. Лк. I, 6). Ибо Спаситель сказалъ: «если кто Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь» (Мѡ. 18, 17).

В. О какихъ уставахъ церковныхъ намъ слѣдуетъ говорить отдѣльно?

О. Собственно всѣ уставы церковные такъ важны, что о нихъ надо бы разсуждать въ отдѣльности; но для сокращенія рѣчи мы будемъ говорить только о тѣхъ, которые теперь особенно неправильно истолковываются сектантами. Таковы уставы церковные о празднованіи воскресенья, о святыхъ постахъ, о крестномъ знаменіи, о крестныхъ ходахъ по домамъ и полямъ, объ освященіи колодцевъ и сюда же отнесемъ обычай путешествія къ святымъ мѣстамъ.

§ 1. О празднованіи воскреснаго дня и о святыхъ постахъ.

В. На какомъ основаніи христіане празднуютъ воскресенье, а не субботу, по древней заповѣди божіей (Исх. 20, 8 сн. Иса. 58, 13—14; Іер. 17, 27 ст. и др.)?

О. Субботу Господь «освятить» между другими днями недѣли въ память окончанія творенія міра (Быт. 2, 3 ст. сн. Исх. 20, 8—

II ст. Иса. 58, 13 14 и др.). А позже онъ узаконилъ праздновать ее особою заповѣдью (Исх. 20, 8 ст.) для того, чтобы людей, увлекающихся заботами житейскими, заставить хоть одинъ день въ недѣлю освобождаться отъ рабства плоти и въ этотъ день всецѣло служить Богу своему (сн. Евр. 4, 10-11). Но древній міръ былъ опороченъ грѣхами и преступленіями людей. Народъ оказался неспособнымъ «успокоиться» для Бога даже на одинъ день въ недѣлю. Вслѣдствіе того Богу надлежало падшій міръ возсоздать и обновить (Иса. 65, 17). Такое обновленіе міра Іисусъ Христосъ и совершилъ, послѣ страданій, черезъ Свое воскресеніе изъ мертвыхъ,—посредствомъ Своей побѣды надъ темными силами ада. Въ памятованіе этого христіане празднуютъ «новый день», воскресеніе (сн. Евр. 4, 6—11 ст.), какъ день рѣшительной побѣды жизни надъ смертью (Рим. 8, 38—39).

В. О празднованіи воскреснаго дня что говоритъ христіанская древность?

О. „Первый день недѣли“ уже въ Апостольскія времена назывался «днемъ воскреснымъ» (Отк. I, 10) или «первымъ днемъ недѣли» (Мѡ. 28, 1). Въ этотъ день древніе христіане сходились въ богослужебныя собранія и прича-

щались (Дѣян. 20, 7—11)*) Этотъ же день преимущественно посвящался ими на дѣла благотворенія, какъ праздничный (I Кор. 16, I—2). О томъ свидѣлствуютъ мужи Апостольскіе, какъ Св. Игнатій Богоносецъ въ посл. къ Магnezійцамъ, когда онъ говоритъ, что, въ его время, обратившіеся ко Христу іудеи «уже не суботствовали, но жили жизнью воскресенія»; Варнава Апостоль говоритъ такъ «мы проводимъ въ радости осьмой день, въ который Іисусъ воскресъ изъ мертвыхъ» (15 гл. «Посланія»); немного позже подтверждаетъ это и Св. Іустинъ Мученикъ (Апол. I, гл. 87. 89) и др.

В. Древніе христіане сразу ли всѣ стали праздновать воскресеніе вмѣсто субботы?

О: Нѣтъ. Въ числѣ первыхъ христіанъ было не мало обращенныхъ изъ іудейства. Эти люди въ христіанскую жизнь приносили съ собою любовь къ старымъ еврейскимъ установленіямъ. Они то и въ христіанствѣ поддерживали субботу, какъ праздникъ, будто-бы не подлежащій замѣнѣ другимъ днемъ (Исх. 31, 14—15). Именно поэтому Св. Апостолы, какъ евреи по рожденію и воспитанію, сначала тоже не нарушали предписаній закона о субботѣ (Лк. 23, 56 сн. Мр. 16, 1).

*) Суббота въ евр. недѣлѣ была послѣднимъ днемъ (Быт. 2, 3); значитъ, не въ субботу, а именно въ воскресеніе, какъ первый день христ. недѣли, любили особенно собираться вѣрующіе въ Апостольскія времена.

В. Однако, по сошествіи Св. Духа, Апостолы также ли чтили субботу?

О. Нѣтъ. По сошествіи Св. Духа на Апостоловъ, ихъ отношеніе къ субботѣ рѣзко измѣнилось. Эту перемену въ настроеніи ихъ особенно ярко опредѣлилъ Ап. Павелъ. Онъ написалъ христіанамъ изъ язычниковъ, не питавшимъ расположенія къ еврейскимъ обычаямъ: «никто да не осуждаетъ васъ за пищу, или питіе, или за какойнибудь праздникъ, или новомѣсячіе или субботу» (Кол. 2, 16, сн. Іер. 17, 27 и Ін 5, 8—9).

В. Что слѣдуетъ христіанамъ особенно заключить изъ словъ Св. Апостола?

О. То, что для насъ болѣе необязательны во Христѣ не только законы еврейскіе о пищѣ, но и о праздникахъ и о субботѣ. Такимъ раздѣльнымъ напоминаніямъ о субботѣ, въ отличіе отъ другихъ праздниковъ, Апостоль явственно даетъ понять христіанамъ, что для нихъ — не праздникъ и суббота недѣли, потому что субботы въ Библии всѣ называются «Господними» (Лев. 23, 38). а онѣ — «лишь тѣнь будущаго, а тѣло — во Христѣ» (Колос. 2, 17).

В. Чѣмъ подтверждается справедливость изложеннаго православнаго толкованія на приведенное мѣсто изъ посл. Ап. Павла къ Колоссянамъ?

О. Словами самого же Ап. Павла въ посланіи къ Евреямъ. Здѣсь «седьмому дню» недѣ-

ли — дню покоя, въ который люди такъ и не вошли, Св. Павелъ противопоставляетъ въ Новомъ заветѣ, «нынѣ», «еще нѣкоторый день», «другой день» — (—4, 4. 6. 7. 8—9). — Въ посланіи къ Евреямъ Апостоль Павелъ, так. образ., ясно говоритъ о необходимости замѣны еврейской субботы, какъ праздничнаго дня недѣли, «другимъ днемъ», каковымъ для христіанъ только и можетъ быть воскресенье.

В. Жизнь древнихъ христіанъ что говоритъ о началѣ празднованія воскресенья?

С. Это празднованіе, начавшись при Апостолахъ (64 пр. Ап.), въ концѣ I-го христ. вѣка и въ началѣ 2-го распространилось по всей Церкви (Учен. 12 Ап. гл. 14). Оно само собой вытѣсняло еврейскую субботу, какъ праздникъ, что видно изъ книги «Апостольскихъ постановленій» гдѣ говорится: «въ день воскресенія Господня, то-есть, въ день Господень собирайтесь постоянно». А на соборѣ Лаодикійскомъ (364 г.) уже законодательно было постановлено: «не подобаетъ христіанамъ іудействовать и субботу праздновать» (пр. 29) *).

Такъ образ., стараніе нѣкоторыхъ сектантовъ, особенно адвентистовъ седьмого дня, въ наше время объявить субботу опять праздникомъ для христіанъ показываетъ, что эти сектанты не-

*) См. А. Д. Бѣляева: «О покоѣ воскреснаго дня»: Д. Смирнова — «Празднов. воскр. дня (Труды К. Д. А. 1892 г., т. т. 1 и 3) и др.

замѣтно для себя поддались вліянію іудейства, — отъ чего православные христіане заботливо обязаны себя охранять.

В. Въ чемъ состоитъ истинный постъ?

О. Истинно постящіеся должны оберегаться дурныхъ дѣлъ, усердно помышлять о правдѣ и добрѣ (Иса. 58, 6 и 7) и воздерживаться отъ грѣховныхъ удовольствій и вкусной пищи.

В. Откуда видно что спасительный постъ состоитъ, между прочимъ, въ воздержаніи отъ вкусной пищи?

О. Это видно изъ словъ пр. Даниїла: «я былъ въ сѣтованіи... Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ; мясо и вино не входило въ уста мои» (Дан. 10 3 стихъ).

Въ подобномъ и уже постоянномъ воздержаніи пребывали первые христіане. Такъ, объ Ап. Іаковѣ извѣстно, что онъ вовсе не ѣлъ мяса и не пилъ вина. (Евсев. Церк. ист. кн. 2, 22). Первенствующие христіане александрійскіе, наставленные Еванг. Маркомъ, принимали пищу только къ вечеру, а до мяса и вина совершенно не прикасались (Евсев. Церк. ист. кн. 2, гл. 17).

В. Не могутъ ли христіане на этомъ основаніи мясо и вино считать нечистыми по самой ихъ природѣ.

О. Нѣтъ. Это было бы противленіемъ Слову Божію. На бракъ въ Канѣ Галилейской Спаси-

тель далъ Людямъ вина (Ин, 2, 1—10). Немного вина принимать позволилъ и Ап. Павелъ своему ученику Тимоею (1 Тим. 6, 23), въ качествѣ лѣкарства.

А относительно пищи Апостолы постановили, что христіанъ могутъ осквернять только «идо жертвенное, кровь и удушеніе» (Дѣян. 15, 29).

Все же другое, что Богъ сотворилъ и что благословляетъ ѣсть въ положенное время Церковь, «хорошо» и ни въ какомъ случаѣ не сквернить вѣрующихъ (1 Тим. 4, 3—5).

В. Съ какою цѣлью Церковью установлены общіе для христіанъ посты?

О. Для того, чтобы въ настроеніи всѣхъ спасающихся христіанъ было покаянно-религіозное единодушіе, какъ написано: «радуйтесь съ радующимися и плачьте съ плачущими» (Рим. 12, 15).

Кромѣ того, еслибы одни братья постились а другіе тогда же ликовали тѣлесно, — это вносило бы въ жизнь соблазнъ. А Павелъ Апостоль сказаль: «если пища соблазняетъ брата моего, не буду есть мяса во вѣкъ» (1 кор. 8, 13).

В. Почему православные христіане постятся въ среду и пятницу?

О. Въ среду рѣшено было Иудой предать Христа, а въ пятницу Господь былъ распятъ. Въ эти скорбные дни, «когда отнялся отъ насъ Женихъ» (Мр. 2, 20), мы и постимся. Заповѣдь поститься въ среду и пятницу, какъ и въ Вели-

кій Постъ, христіане приняли съ самыхъ временъ Апостольскихъ, что видно изъ 69 пр. Св. Апостоловъ.

§ 2. О Крестномъ знаменіи.

В. Для чего православные христіане осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ?

О. Тѣмъ самымъ они во внѣ, наружно исповѣдуютъ вѣру въ распятаго Господа, прославляя Его «въ тѣлахъ своихъ» (I Кор. 6, 20).

В. Что побуждаетъ христіанъ творить крестное знаменіе?

О. Желаніе подражать въ своемъ исповѣданіи Распятаго Господа древнимъ христіанамъ. О существованіи въ апостольское время обычая, при молитвѣ, пользоваться руками, какъ средствомъ выраженія нашей вѣры въ Спасителя и любви къ Нему, — свидѣтельствуется Ап. Павелъ. Онъ написалъ: «желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія» (I Тим. 2, 8 стихъ).

В. Какимъ же образомъ, по «желанію» Апостола, обязаны мы «воздѣвать» руки?

О. Помимо свидѣтельства о томъ христіанской древности, это отчасти выясняется уже изъ разсмотрѣнія нѣкоторыхъ мѣстъ Библии. Въ псалмѣ читаемъ: «воздѣяніе рукъ моихъ, какъ жертва вечерняя» (140, 2 ст.). Наша жертва —

Христось, за насъ Распятый на Крестѣ (I Кор. 5, 7; Евр. 9, 28). Значить, воздѣвая руки для крестнаго знаменія, мы должны изображать свою вѣру во Христа, Распятаго за насъ на Крестѣ. Это мы исповѣдуемъ посредствомъ крестнаго знаменія.

В. Въ согласіи-ли съ древними христіанами мы понимаемъ заповѣдь Апостола о «воздѣваніи рукъ» (I Тим. 2, 8)?

О. Въ полномъ согласіи. Древніе христіане, во время молитвы, полагали на себя крестное знаменіе правой рукой. Объ этомъ свидѣтельствуесть св. Іустинъ мученикъ (ум. въ 165 г. по Р. Хр.). Онъ говоритъ: «чтобы воздавать Богу лучшее, христіане должны молиться на востокъ и крестное знаменіе изображать не лѣвой, а правою рукою» (Разгов. съ Триф. іуд. гл. 89). Тертуллианъ, умершій въ 220 г. по Р. Хр., писалъ: «при всякомъ успѣшномъ предпріятіи, при всякомъ приходѣ и выходѣ, при одѣваніи и обуваніи, при баняхъ, при столахъ, при лампадахъ, на ложахъ и сѣдалищахъ, — словомъ, при всякомъ занятіи нашемъ мы ограждаемъ чело свое знаменіемъ креста, по преданію апостоловъ, которые внушали первымъ ученикамъ своимъ, а черезъ нихъ и всѣмъ вѣрующимъ, чтобы они, въ знакъ исповѣданія своего, полагали печать креста на лицѣ и груди своей» (О вѣнкѣ воина, глава 3. О молитв. Господн. гл. 12), т. е., осѣняли бы себя, очевидно, большимъ крестомъ, какъ и принято у православныхъ.

В. Зачѣмъ для крестнаго знаменія складываемъ мы свои пальцы или персты?

О. Пальцами или перстами правой руки мы, какъ буквами, начертываемъ на себѣ вѣру въ Трїедиаго Бога. Такой о бычай установился въ церкви съ глубокой древности. О немъ свидѣтельствуеъ св. Кирилль Іерусалимскій (4 вѣка), когда говоритъ: «да не стыдимся исповѣдывать Распятаго; съ дерзновеніемъ да изображаемъ перстами знаменіе креста на челѣ и на всемѣ» (ІЗ Огл. сл.).

Тремя перстами, простертыми и сложенными во едино, мы именно и выражаемъ вѣру въ Бога, Троичнаго въ лицахъ; а двумя перстами пригнутыми къ ладони явственнѣе исповѣдуемъ вѣру свою въ божество и чело-вѣчество во Христѣ. Перстами правой руки мы, такимъ образомъ, словно пишемъ или «навязываемъ» на себя (Притч. 7, 1—3 ст.) основныя истины всего христіанства. И черезъ то не только не согрѣшаемъ, но помогаемъ себѣ и другимъ пламеннѣе возноситься сердца-ми нашими къ Богу.

§ 3. О крестныхъ ходахъ съ иконами, объ освященіи домовъ и колодцевъ и о путешествіяхъ христіанъ на поклоненіе нъ святымъ мѣстамъ.

В. Какое исповѣданіе выражаютъ православные христіане крестными ходами съ рукотворенной святыней?

О. Тѣмъ самымъ они открыто свидѣтельствуя о своей вѣрѣ въ Бога — Промыслителя и Спасителя. Они вѣрують, что вся наша жизнь зависитъ отъ Бога. Господь можетъ наградить насъ разнообразными благами; въ Рукѣ же Господней и бѣдствія, постигающія насъ по временамъ. Устройствомъ крестныхъ ходовъ православные христіане то молятся о дарованіи намъ «лѣта благопріятнаго» — дождя или солнечныхъ дней, то просятъ Бога объ избавленіи отъ губительныхъ болѣзней, то благодарятъ Бога по случаю какихъ либо милостей, явленныхъ народу христіанскому.

В. Представляетъ ли Библия образецъ для православныхъ крестныхъ ходовъ съ иконами?

О. Представляетъ. Такъ, при переходѣ черезъ рѣку Иорданъ, впереди людей несли Ковчегъ Заветъ; при взятіи города Иерихона люди Божіи цѣлыхъ семь дней обходили его со своими святынями. Эти дѣйствія Богу были угодны. Благодаря преднесенію святынь, нѣкогда Иорданъ разступился и пали стѣны Иерихона (Нав. 3, 11 — 13 ст.; 6, 5—7 ст.). Въ Новомъ Заветѣ перво-

начальный крестный ходъ былъ совершенъ самимъ Иисусомъ Христомъ къ Голгоѣ (Лук. 23, 26—33; Иоан. 19, 16—18). Тамъ Симонъ Киринейскій несъ Крестъ Христовъ; съ нимъ слѣдовали Спаситель, Его Пречистая Матерь, ученики Христовы, жены-мироносицы и многіе другіе увѣровавшіе во Христа. Такъ и у насъ въ крестныхъ ходахъ впереди несутъ святой Крестъ, а за нимъ образа, напоминающіе и какъ бы изображающіе шествіе Спасителя, Божіей Матери и святыхъ, а также сопровождаютъ вѣрующіе христіане. Посему, — мы вѣруемъ — угодны Богу православные крестные ходы.

В. Для чего православные христіане освящаютъ свои жилища и колодцы?

О. Чтеніемъ слова Божія и молитвами православные желаютъ оградить дома свои и водные источники отъ силы демонской. По ученію Ап. Павла, «духи злобы» какъ бы витаютъ въ поднебесномъ мірѣ (Еф. 6, 11—12). Они скитаются всюду, замышляя противъ насъ злое. Они могутъ своими прельщеніями смущать домашній нашъ покой, могутъ вредно дѣйствовать на насъ черезъ пищу и питье. Потому мы «освящаемъ ихъ Словомъ Божіимъ и молитвою» (I Тим. 4, 4—5), чтобы принимать пищу и питье на пользу «съ благодареніемъ» (I Тим. 4, 4).

В. Съ какою цѣлью православные путешествуютъ на поклоненіе къ святымъ мѣстамъ?

О. Своими благочестивыми путешествіями православные христіане стараются точнѣе исполнить волю Божію. Ап. Павелъ завѣщаль «поминать наставниковъ, которые проповѣдыва-

ли намъ Слово Божіе (Евр. 13. 7). Тотъ же Апостоль велить взирать на «кончину ихъ жизни» (—ст. 7). Вотъ православные, движимые святымъ чувствомъ, и путешествуютъ къ святымъ мѣстамъ, гдѣ спасались Божіе угодники — и гдѣ они въ Богѣ окончили жизнь свою. Особенно по сердцу православнымъ Богомольцамъ ходить въ Іерусалимъ, гдѣ пострадалъ за родъ человѣчскій Господь нашъ.

В. Но вѣдь Богъ живетъ вездѣ (Пс. 138, 7—10). Зачѣмъ же путешествовать въ Іерусалимъ и другія священныя мѣста на поклоненіе?

О. Примѣръ хожденія къ святымъ мѣстамъ въ Новомъ Завѣтѣ показали намъ жены-мвроносицы. О нихъ Евангелистъ Лука повѣствуетъ: «въ первый день недѣли, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли онѣ ко гробу и вмѣстѣ съ ними нѣкоторыя другія» (Лук. 24, 1 ст.). Спрашивается, для чего святыя жены изъ жилищъ своихъ спѣшили къ гробу Спасителя? И самъ собою складывается отвѣтъ: онѣ торопились съ ароматами къ Тѣлу Христову, — желая поплакать у гроба Господня (Ін. 20, 11) о людскихъ грѣхахъ и здѣсь же дать исходъ своимъ религіозно-нѣжнымъ чувствамъ къ Господу Іисусу.

Съ тою же цѣлью православные путешествуютъ къ святымъ мѣстамъ. Тамъ они говѣютъ, каются во грѣхахъ и причащаются; у святыхъ мѣстъ истинные христіане ярче и отчетливѣе вспоминаютъ жизнь святыхъ людей и набираются также мужества бороться со своими пороками. Въ этомъ смыслѣ такія путешествія приносятъ людямъ великую духовную пользу.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	стр.
Вступленіе	3
Глава первая.	
§ 1. О Священномъ Писаніи.	7
§ 2. О Священномъ Преданіи	16
§ 3. О благодатномъ помазаніи христіанъ отъ Духа Святаго.	21
Глава вторая.	
§ 1. О вѣрѣ Евангельской	26
§ 2. О добрыхъ дѣлахъ	57
Глава третья.	
§ 1. О составѣ Церкви Христовой	60
§ 2. О единствѣ, святости и непогрѣшимости Церкви	65
§ 3. О судѣ Церкви надъ грѣшниками	69
§ 4. О правѣ Церкви вводить новые обря- ды для назиданія вѣрующихъ	72
Глава 4: связь съ Церковю небесной.	
§ 1. О молитвенномъ прославленіи святыхъ.	75
§ 2. Почему мы призываемъ святыхъ въ мо- литвахъ?	78
§ 3. О почитаніи мощей святыхъ угодниковъ	82
§ 4. О молитвахъ Церкви за умершихъ хри- стіанъ.	85

Глава пятая.

	О таинствахъ церковныхъ.	90
§ 1.	О Крещеніи.	91
§ 2.	О Мвропомазаніи.	97
§ 3.	О Причащеніи.	99
§ 4.	О Покаяніи.	104
§ 5.	О Священствѣ.	106
§ 6.	О Бракѣ.	111
§ 7.	О Елеосвященіи.	113

Глава шестая.

	О рукотворенной святынѣ.	117
§ 1.	О рукотворенныхъ храмахъ.	119
§ 2.	О святыхъ иконахъ.	122
§ 3.	О почитаніи честнаго креста.	128

Глава седьмая.

	О церковно-религіозныхъ уставахъ православныхъ.	132
§ 1.	О празднованіи воскреснаго дня и о святыхъ постахъ.	138
§ 2.	О крестномъ знаменіи.	145
§ 3.	О крестныхъ ходахъ съ иконами, объ освященіи домовъ и колодцевъ и о путешествіяхъ христіанъ на поклоненіе къ святымъ мѣстамъ.	148
