

Миссионерский спутник Василий Михайлович Скворцов

Настоящее произведение представляет собой капитальный труд, предназначенный для миссионеров. Произведение содержит обширный материал, представленный в сжатом виде, по истории Ветхого и Нового Заветов, истории Церкви, Догматическому и Нравственному Богословию, ересям, сектам. В качестве приложений представлены документы, относящиеся к существу темы. Несмотря на давность издания (1904 г.) труд не утратил своей актуальности вплоть до сегодняшнего дня.

**Отдел I. Православный месяцеслов (с
миссионерским описанием житий свв. угодников
Божиих)**

Январь

1. Еже во плоти, **Обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Новый год.** Свт. Василия Великого. Св. мч. Василия Анкирского.

В этот день св. Церковь воспоминает обрезание по плоти Господа И. Христа и *наречение* Ему имени *Иисус*, почему и воспевает: «Днесь Владыка плотию обрезася, *Иисус* наречеся». Имя Спасителя наречено ангелом на еврейском языке; мы же приняли это имя от греков, которые пишут его иногда сокращенно, но произносят всегда *Иисус*. В наших старопечатных славянских книгах встречается то *полное* начертание (с двумя *и*) Иис. Иисус, напр. Иис. Христово рождество сице бе (Еванг. 7114–1606 г., изд. по благосл. п. Гермогена, от Мф. зач. 2, а также Лк. зач. 8, 10 п. 99); «никто же, Духом Божиим глаголя, речет анафема *Иисуса* (Бес. Злат. на 14 посл., изд. В Киеве в 1623 г., стр. 891, а также 3042, 1374 и др.); «Един бе *Иисус*», «заклинаем вы *Иисусом*» (Бес. Злат. на Деян. св. апост., изд. в Киеве в 1624 г., стр. 234 и 368) и мн. др. (см. свидет. в Вып. Озер. ч. II, стр. 71–141); то *сокращенное*: *Ис*, *Ис*. и даже *Исус*. Очевидно, наши предки употребляли то и другое и относили их к одному и тому же Спасителю мира, а отнюдь не мудрствовали, как раскольники, что одно имя Христово, а другое – антихристово.

Исполнение свящ. обряда обрезания над Богомладенцем Христом поучает, как должно свято хранить все священные обряды и как неправо поступают наши сектанты, отмечающие все священные обряды Новозаветной церкви Божией.

Свт. Василий Вел. (род. ок. 329 г., а ум. в 379 г.) был ревностным поборником православия, «учителем догматов», строгим карателем противников веры и более всего заботился о чистоте православия; однако изменения в чинах и обрядах не считал искажением веры, еретичеством, как думают раскольники. Напротив, когда неокесарийцы хотели отделиться от Кесарийской Церкви вследствие введения им особого церковного чина, то он писал: «Если спрашивают их о причинах непримиримой вражды, они отвечают: псалмы и образ пения изменены у вас против давнего обыкновения и другое подобное выставляют, чего надлежало бы им стыдиться... Смотрите, не сжеживаете ли вы комара, занимаясь тонкими исследованиями звуков голоса, а между тем нарушая важнейшие заповеди» (Твор. Вас. В. посл. 24. Спб. 1787 г. л. 241). – Сектанты в творениях Вас. Вел., между прочим, найдут глубочайшее учение о необходимости для спасения руководствоваться не только свящ. Писанием, но и свящ. Преданием.

Мч. Василий Анкирский пострадал за исповедание веры во Христа (ок. 362 г.), а наши раскольники-странники стараются скрыться в разных тайниках, чтобы не попасть в руки властей.

2. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, Папы Римского (335). Прп. Сильвестра Печерского (XII). Прав. Иулиании († 1604).

Из-за своей любви к бедным прав. Иулиания часто оставалась без средств к жизни. Однажды во время зимы, не имея средств купить теплую одежду и обувь, она не ходила несколько дней в церковь, и вот священник той церкви услышал голос от иконы Богоматери: «скажи вдове Иулиании, чтобы она ходила в церковь: домашняя молитва угодна Богу, но не так, как молитва в храме. Уважайте ее: Дух Божий почиет в ней». Согласно с этим говорится и в книге о вере: «Возможно и в дому помолитися, но не тако, якоже в церкви. Идеже в собор общий ангел и человек и Самого Господа ради пречистых словес Его: идеже бо, рече, два или трие собраны во имя Мое, ту есмь посреде их. А наипаче же при Божественной Литургии теплейше молитвы на небо возносятся» (л.20). Особенно же ясно эта черта из жития св. Иулиании обличает так называемых духовных христиан и сектантов, которые отвергают храм и молитву в нем.

3. Прор. Малахии, мч. Гордия.

Изобразив исповедание св. мученика Гордия, пострадавшего в начале IV века, свт. Василий Великий говорит о нем: описав на себе образ креста, пошел он под удар, не переменявшись в цвете тела и нимало не изменив светлости лица (Василия Вел. Кн. IV: , стр. 203, в русск. переводе). И так свящ. важность крестного знамения запечатлена мучениками, шедшими на смерть за Христа с Его крестом на челе.

4. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, основателя обители свт. Николая близ Кукума (в Сицилии); прмч. Зосимы монаха и мч. Афанасия коммендарисия, т.е. смотрителя за узниками, ведшего им запись.

5. Сщмч. Феопемпта и Феоны волхва, прп. Синклитикии, прор. Михея, св. Аполлинарии девицы, подвизавшейся под именем Дорофея; прпп.: Григория Акритского, Фостирия и Мины. **Сочельник.**

6. **Богоявление Господа нашего Иисуса Христа.**

7. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8. Прпп.: Георгия Хозевита, Домники, Емилиана исповедника, Григория Печерского, Илии пустытника египетского; мчч.: Иулиана, Василисы и прочих с ними: Келсия, Антония, Анастасия. Мариониллы; сщмч. Картерия, мчч.: Феофила диакона и Елладия простца (мирянина).

9. Мч. Полиевкта, свт. Филиппа, митр. Московского; прп. Евстратия чудотворца, прор. Самея; свт. Петра, еп. Севастийского.

10. Свт. Григория Нисского; прп. Дометиана, еп. Мелитинского; прп. Маркиана, пресвитера и иконома великой Константинопольской Церкви; прп. Павла Комельского.

Свт. *Григорий Нисский* († после 394 г.), родной брат свт. Василия Вел., присутствовал на 2 Всел. Соб. и ему приписывают дополнение

Никейского Символа веры относительно учения о Св. Духе. Подобно своему брату, он отличался пламенной ревностью о правой вере.

Прп. *Маркиан* († после 471 г.) отличался любовью к храмозданию. Так, он устроил великолепный храм во имя св. мч. Анастасии, и когда один из друзей его выразил удивление, почему он тратит большие суммы на этот храм, то святой ответил ему: «если бы ты выдавал свою дочь за знатного вельможу, то неужели не наградил бы ее богатым приданым? А я строю церковь невесте Христовой, пролившей за небесного Жениха свою кровь, как же мне жалеть богатства на украшения ей?»

11. Прп. Феодосия Вел., общих житий начальника; прп. Михаила Клопского, прп. Феодосия Антиохийского.

12. Св. мч. Татианы, свт. Саввы, архиеп. Сербского; мчч. Мертия и Петра Авессаломита; прп. Евпраксии, прп. Мартиниана Белозерского.

Свт. Савва, первый архиеп. Сербский († 1236), был великий поборник православия. Он «многи книги преписа законныя о исправлении вере», напр. Кормчую, которая потом была прислана болгарским деспотом Святославом киевскому митр. Кириллу II и легла в основу нашей Кормчей; иногда сам объезжал страну, поправляя недостатки, обличая заблуждения и утверждая народ в вере и благочестии. *Церковное венчание он считал необходимым условием законного брака и потому посылал отыскивать тех, которые жили с женами без церковного благословения, и венчать их (Жит. св. Саввы Серб. в библиот. Каз. д. акад. № 1381). Будучи великим поборником православия, свт. Савва признавал, однако, латинское поливательное крещение истинным, почему и принимал латинян в православную церковь не чрез крещение, а чрез миропомазание.*

Прп. *Мартиниан* († 1483 г.) в последнее время своей жизни не мог сам ходить в церковь, однако не хотел оставлять богослужения и потому просил братию носить его туда.

13. Мчч. Ермила, Стратоника и Петра, в Иераполе за веру во Христа, сожженного; прп. Иакова, еп. Низибийского; прп. Иринарха Ростовского.

В житии прп. *Иринарха* († 1616) в статье «О видении Московского царства и о разорении его» сказано: прекрести святыи лице свое крестом *двема перстома* с молитвою Исусовою». Эти слова приведены в Поморских Ответах в доказательство преимущественной древности и всеобщности двуперстия; но в действительности они показывают только то, что в первой четверти XVI ст., когда писано «Житие», были у нас на Руси лица, крестившиеся двуперстью, были ревнители и проповедники двуперстия, к числу которых принадлежал и писатель Жития, почему он и сказал, что Иринарх перекрестился двумя перстами. Если бы же обычай креститься двумя перстами был всеобщий, то достаточно было бы сказать, что он перекрестился обычно, т.е. двуперстно.

14. Прпп. отец наших, в Синае и Раифе избивенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними; прпп. Стефана, Феодула и Иосифа; св. равноап. Нины, просветительницы Грузии. Отдание Богоявления.

Относительно прп. *Иосифа* († IV в.) раскольники говорят, что он никогда не причащался, но это – неправда (см. Прол. под 14 января)

15. Прп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника; прмч. Пансофия.

16. Поклонение честным веригам св. ап. Петра. Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа и бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы жены, мч. Данакта чтеца.

Вериги ап. Петра – это железные цепи, которыми был связан св. ап. Петр, заключенный в темницу за проповедование Христа. Ночью накануне того дня, в который назначено было судить апостола пред народом, ангел Божий чудесно снял с него оковы и вывел из темницы (Деян.12:1–11). Некоторые из верующих, услышав о чуде, взяли вериги и хранили их, как драгоценность. Одержимые разными болезнями прибегали к ним с верою и получали исцеление. Поэтому и Св. Церковь приглашает своих чад облобызать «верою» честные вериги ап. Петра, которые он предложил верующим, «недугов во врачевание», «скорбящим во утешение, в пристанище обуреваемых». Праздник поклонения веригам должен вразумлять тех суемудрствующих, которые не почитают священных предметов, чрез которые Господь являет Свою чудотворную силу, каковы, напр., св. иконы, крест и др.

17. Прп. Антония Вел.

Прп. Антоний († 356) был великий подвижник и ревнитель православия, почему в церковных песнопениях называется подражателем св. Иоанна Крестителя и прор. Илии. Раскольники безпоповцы говорят, что он принимал к себе на исповедь, хотя и не был священником: значит, *можно было бы и мирянину совершать* таинство покаяния. Но прп. Антоний не разрешал кающихся, значит, совершал не таинство, покаяния, а *исповедь нравственную*, которую может совершать всякий человек опытный в духовной жизни, потому что *разрешение грехов*, “даруемое от Бога иереем” (Б. Катих. л. 389 об.), составляет *сущность* таинства покаяния и без него *исповедь не будет таинством* (Б. Катих. л. 390).

18. Свт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских. Прп. Маркиана Кирского.

Свт. *Афанасий Вел.* († 373) в своем Символ, известном под его именем, оставил самое полное и ясное изложение учения о Св. Троице (см. в Кирил. кн. лл. 547–8 об. и в М. Катих. лл. 2–4).

19. Прпп. Макария Египтянина, Макария Александрийского и Макария Печерского; мч. Евфрасии, свт. Арсения Керкирского (Керкира ныне

Корфу-остров).

За свои подвиги прп. Макарий Египетский († 390) удостоился такой благодати чудотворений, что на его голос отвечали и мертвые. Так, в житии его рассказывается: однажды он нашел в пустыне череп и спросил его: “Чей ты череп”? “Аз начальник бех жрецов идольских, на сем месте обитавших, ответил череп; ты же – авва Макарий, духа Божия исполненный; *в который бы час, милосердовав о сущих в муце, ты молитися, отраду некую ощущают*”. (Последние слова ясно показывают, как полезны молитвы живых за умерших, отрицаемые сектантами). Не смотря на всю нравственную высоту, прп. Макарий *оказался в очах Божиих ниже* двух женщин-невесток, которые жили обыкновенною жизнью в городе, но в течение 15 лет совместной жизни не только не vzdорили между собою, но и не сказали друг другу неприятного слова. Значить, несправедливо учат странники-бегуны, будто в мире спастись нельзя.

С именем прп. *Макария Александрийского* († 394) известно «Слово об исходе души и состоянии их по смерти», часто встречающееся в раскольнических цветниках.

20. Прп. Евфимия Вел., мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, Инны Пинны и Риммы.

21. Прп. Максима Исповедника, мчч. Неофита, Евгения, Кандида, Валериана, Акилы и Анастасия, мц. Агии, прп. Максима Грека; прп. Иакова, еп. и исповедника, претерпевшего гонение за иконопочитание при Копрониме.

Раскольники говорят, что *Максим Исповедник* († 622), будучи архимандритом, принял Пирра, патр. Константинопольского от монофелитской ереси и присоединил его к церкви. Но по рассказу Жития, Пирр имел только прение с Максимом Исповедником и «препрен быв, приста к православию и *принят церковию любезно*».

Прп. *Максим грек* († 1556) *первый* на Руси открыто высказал мысль о неисправности наших церковно-богослужебных книг и необходимости их исправления не только по славянским, но и *греческим* книгам, за что и подвергся гонениям.

22. Св. ап. Тимофея, прмч. Анастасия Персянина, мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, Сиония, Гавриила, Парода пресвитера и проч. 377; прмч. Анастасия, диакона Печерского.

23. Сщмч. Климента, еп. Анкирского; мч. Агафангела, свт. Павлина, еп. Ноланского; прпп. Мавсимы Сирина, Саламана молчальника и Геннадия Костромского. Воспоминание VI Всел. Собора, бывшего в 680 г. и осудившего ересь монофелитов.

24. Прп. Ксении, прп. Македония; мчч. Вавилы Сицилийского и двух учеников его: Тимофея и Агапия; перенесение мощей прмч. Анастасия Персянина.

25. Свт. Григория Богослова. Празднование образу Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Прпп. Поплия и Мара певца; мчч. Филицаты и семи сыновей ее; свт. Моисея, архиеп. Новгородского.

Во время обучения в Афинах свт. Григорий Богослов, подобно другу своему Василию Вел., знал только две дороги: одну – к св. храмам и находящимся при них наставникам, а другую – к училищу. *Пустыня* сильно *привлекала* его, но он решился остаться в доме родителей, чтобы в лице их *служить обществу* и в то же время быть строгим аскетом. Постоянным занятием его было упражнение в слове Божиим. По своему смирению, свт. Григорий Богослов неохотно принял скачала сан пресвитера, а затем епископа. По словам церковных песнопений, он был «благочестия поборник», «сеятель правых догматов всецудный, отгонитель еретичествующих зело крепчайший», «светлый светильник вселенная, слава православия». Ради *мира церковного* он жертвовал своими интересами. Так, он уступил Сасимскую кафедру другому епископу, когда узнал, что туда, по проискам врагов, назначен другой епископ, и отказался от Константинопольской кафедры, на которую был избран Отцами II Всел. Собора (381), когда другие епископы стали оспаривать ее.

26. Прпп. Ксенофонта и дружины его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна; прп. Симеона, нарицаемого Ветхого; мчч. Анании пресвитера и Петра темничного ключаря и с ними семи воинов. Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студийского (из Акритского Херсонеса в Константинополь) и память брата его Иосифа, еп. Солунского.

Свв. *Феодор* и *Иосиф*, жившие после VII Всел Соб., «книгу Триодь написаста» (Кн. о вер. гл.16), а раскольники говорят, что после вселенских соборов ничего изменять нельзя.

27. Перенесение мощей свт. *Иоанна Златоустого* (из Коман в Константинополь).

28. Прпп. *Ефрема Сирина*, *Феодосия Тотемского*, нового чудотворца; *Ефрема*, архим. *Борисоглебского монастыря*, *Новоторжского чудотворца*; *Ефрема Печерского*, еп. *Переяславского*; *Палладия пустынника*.

Прп. *Ефрему Сирину* принадлежат 112 слов, которые вместе с его житием и 22 словами св. *аввы Дорофея*, ученика его, и словом *Исаака Сирина* «о чину новоначальных и уставе» составляют книгу, известную под его именем. Эта книга 2-жды издана в 1652 г. и уважается раскольниками. Впрочем, последние ссылаются преимущественно на 105 слово (об антихристе), но и в этом слов есть не мало свидетельств, приводимых православными в опровержение их учения об антихристе. В 107 сл. св. Ефрем так рассуждает о таинстве причащения: однажды Господь сказал: *да прорастит земля былые травное*, и вот уже несколько тысяч лет после этого слово Господне исполняется. Ежегодно земля, орошаемая дождем, производит траву и др. свои растения:

никакая сила человеческая не в состоянии воспрепятствовать этому повелению Божию. Точно так же и о причащении однажды на Тайной Вечери Господь сказал: *“сие есть тело Мое, сия есть кровь Моя”, “сие творите в Мое воспоминание”*. И это слово Господне «всемощным Его повелением бывает, *дондеже приидет*” (л. 319 об.)

29. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (из Антиохии в Рим); прп. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского; мчч. Романа, Иакова, Филофея, Ииерихия, Авива, Иулиана, Паригория и Сильвана еп., Луки диакона и Мокия чтеца.

30. Сщмч. Ипполита, Папы Римского, и с ним Кенсорина, Савина, Хрисии девицы и 20 мчч.; свтт. Василия Вел., Григория Богослова и Иоанна Златоустого; мч. Феофила Нового, прп. Зинона.

С именем Ипполита († 269) соединяется так называемое Ипполитово слово, помещенное в Большом Соборнике. На этом слове раскольники основывают свое учение об антихристе, как существе духовном, мысленном, печати антихриста, о духовном голоде (глад неслышания слова Божия) и о прекращении бескровной жертвы и священства во время антихриста, но несправедливо (см. в Руков. по облич. раск. К. Плотникова, изд. 5, стр. 210–211, 216, 218–19:224–9).

Свт. Василий Вел., Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, когда увидели распри между верующими из-за них, то явились с того света Иоанну, митр. Евхаитскому († XI в.) и просили его прекратить спор, «ибо, говорили они, как то время земной жизни мы заботились о единомыслии между верующими, так и теперь у нас единственная забота, чтобы был мир и единомыслие между всеми христианами в поднебесной». Между тем раскольники, со времени своего отделения от Церкви, постоянно враждуют с Церковью и, между собой, все более и более дробятся на толки и получают «имена от учителей новых»: дьячков, монахов, простых мужиков и женщин. Но вели нехорошо было называться василианами, григорианами и иоаннитами (по имени 3 святителей), то, как нехорошо называться даниловцами, федосеевцами, филипповцами и т.д.)

31. Свв. чудотворцев и бессребреников Кира и Иоанна и мчч. Афанасия и 3 дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдокии, св. Никиты, еп. Новгородского, мчч. Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мц. Трифены.

Февраль

1. Предпразднество Сретения Господня. Мчч. Трифона, Перпетуи и с нею свв. юношей: Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и Филицитаты; прпп. Петра Галатийского и Вендимиана, пустынника Вифинийского.

В Бол. Требнике (60 гл.) есть заклинательная молитва св. мч. Трифона († 210 г.), из-за которой раскольники возводят некоторые обвинения на православную Церковь, но несправедливо (см. в Душеп. Чт. за 1882 г. апр. стр. 484 и дал. и в Выпис. Озер. ч. II, изд. 5, стр. 269–274).

Мч. *Перпетуя* тайно от своего отца-язычника приняла св. крещение и, *не смотря на его просьбы и увещания*, пребыла непоколебимою в истинной вере.

2. Сретение Господне

Пример Пресвятой Богородицы, пришедшей в храм для исполнения церковного обряда в 40 день по рождении ею Богомладенца научает всех свято чтить обряды Церкви и обличает суемудрие наших сектантов, отвергающих обряды.

3. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; прор. Азарии, мчч. Адриана и Еввула, Папия, Диодора, Клавдиана и Власия.

Св. мч. *Власий* (III в.), как видно из Пролога, окрестил уверовавших во Христа воинов, *покропив их водою* из котла, в который был ввержен. Значит, *поливательное крещение в случае нужды дозвоительно*.

Св. прор. *Анна* своим примером указывает, что мы должны, как можно чаще, посещать храм Божий, поститься и молиться, и обличает их отщепенцев Церкви, которые отвергают храмы и не признают постов.

4. Прп. Исидора Пелусиотского, блгв. кн. Георгия; прпп. Кирилла, Новоезерского чудотворца, и Николая исповедника, игум. Студийского; мч. Иадора, сщмч. Аврамия.

5. Мц. Агафии, мц. Феодулии; преставление прп. Феодосия Углицкого, архиеп. Черниговского.

Славное для Российской Церкви недавно совершившееся событие открытия мощей святителя Феодосия, скончавшегося в 1696 г., и неоскудно совершающиеся у раки его, по молитвам святого, чудотворения служат явным доказательством как для раскольников, так и сектантов, святое и нашей православной Церкви, и непререкаемости истины нетления мощей св. угодников Божиих.

6. Прп. Вукола, еп. Смирнского, мчч. Иулиана, Фавсты девы и с нею Евиласия и Максима, Дорофеи девицы и с нею св. жен Кристины и Каллисты и Феофила; свв. девиц Марфы и Марии и прп. Ликариона отрока.

7. Прпп. Парфения, еп. Лампсакийского, и Луки, иже во Елладе; мчч. 1003 в Никомидии.

8. Сщмч. Феодора Стратилата (т.е. военачальника), прор. Захарию Серповидца.

9. Мч. Никифора, сщмчч. епп. Маркелла Сикелийского, Филагрия Кипрского и Панкратия Тавроменийского; мч. Петра Дамаскина.

Священномученику *Петру Дамаскину*, жившему в VIII в., раскольники приписывают следующее изречение: «*два перста убо и едина рука* являют распятого Господа Иисуса Христа во двою естеству и во едином составе познаваема» и указывают на эти слова, как на одно из оснований учения о двуперстии. Но это изречение принадлежит другому Петру Дамаскину, жившему в XII в., так как в его сочинениях приводятся места из сочинений Симеона Метафраста (§: 940); а по своей неясности и несогласию с раскольническим учением может служить доказательством правильности и древности двуперстия.

10. Мч. Харалампия, мчч. Порфирия и Ваптоса, и 3 мчч. жен: Еннафы, Валентины и Павлы; прп. Прохора Печерского.

11. Сщмч. Власия, еп. Севастийского, прп. Димитрия, Прилуцкого чудотв.; преставление св. блгв. кн. Всеволода, нареч. во св. крещении Гавриила, Псковского чудотв.; св. Феодоры царицы.

12. Свт. Мелетия, архиеп. Антиохии Великия, свт. Алексия, митр. (Московского) всея России; свт. Антония, Патр. Константиноп.; прп. Марии, переименованной Марином, и отца ее Евгения; Иверской иконы Божией Матери.

В доказательство правильности и древности двуперстия раскольники ссылаются на след. *Сказание о Мелетии*: «Мелетий патр..., хотя еретики, (арианы) устрашити и посрамити и вся люди удивити (на соборе в Антиохии в IV в.) *показа им три персты*, и не бысть знамения. Потом же *два совокупль и един пригнув и благослови люди и изыде от него огонь, яко молния*. И достохвальный он сопусти глас, *трие убо ипостаси* разумеваем, и едином же существе беседуем. И тако посрами еретики». (Кирил. кн. л. 181 об. Прол. и Ч.-Мин. 12 д. февр.). Но если принять во внимание, что Мелетий патр. (IV в.) своими словами и действиями имел в виду только доказать арианам равенство и единосущие Лиц Св. Троицы, и что греческие историки Феодорит (V в.), Созомен (V в.) и Каллист (XIV в.) говорят только о том, что Мелетий сначала показал *три перста*, а потом *один* для изображения Троицы единосущной, но не упоминает ни о благословении им народа, ни о изшествии от него огня; то нужно придти к заключению, что о перстосложении для изображения на себе крестного знамения Мелетий ничего не говорил, да его и не спрашивали.

Св. митр. *Алексий* († 1377 г.) исправил славянский текст Нового Завета по греческому тексту и собственноручно написал его. Этот Новый Завет хранится в библиотеке Чудова монастыря, в нем есть чтение «во

плоти пришедшая (зач. 73. стр. 90) и «дух истины» (Ев. от Ин. зач. 53). В житии м. Алексия находим доказательство, обличающее суемудрие наших сектантов по вопросу об обрядах церковных (как средствах к благодатному освящению и спасению христианина). Татарский хан Амурат, слыша о чудесах св. Алексия, совершаемых им молитвою, прислал в Москву требование, чтобы сей угодник Божий прибыл в Орду и исцелил его ослепшую жену Тайфру. По смирению своему, считая это выше своих сил, св. Алексей отказывался ехать; однако, по усиленной просьбе князя, для блага отечества, решился исполнить требование хана. Что же делает святитель? Он пред отъездом совершает в Успенском Соборе пред мощами свт. Петра молебен, во время которого свеча зажигается сама совою и служит знаменiem Божия благоволения. С сею свечей, приехав в столицу татарскую, святитель опять совершает над больною молебен с водосвятием, причем зажигает свечу, усердно молится и окропляет больную водою. Чудодейственная помощь не замедляет явиться. Царица внезапно прозрела, и святитель, одаренный ханом, приносит его благоволение для всего нашего отечества чрез исходатайствование от него облегчения тяжелой участи.

На *Иверской* иконе Богоматери Спаситель изображен с обращенною к Себе ладонью руки, *благословляющей именовсловно*. Зрителю большой палец не виден, а видны только указательный, средний и нижний сустав безымянного.

13. Прпп. Мартиниана, Симеона Мироточивого, кн. Сербского, Евлогия, архиеп. Александрийского, св. жен Зои, Фотинии.

14. Св. равноапост. Кирилла, учителя Словенского; прпп. Авксентия, Исаакия, Печерского затворника, Марона, пустытника Сирийского и Авраама, еп. Каррийского. Перенесение мощей благов. кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора.

15. Ап. Онисима (от 70-ти), прпп. Евсевия, пустытника Сирийского, Пафнутия и дщери его Евфросинии.

16. Мчч. Памфилы пресвитера и иже с ним: Уалента (Валента) диакона, Павла, Селевкия, Порфирия, Иулиана, Феодула, Илии, Иеремии, Исаия, Самуила и Даниила: прп. Маруфы, еп. Мартиропольского; мчч. персидских, иже в Мартирополи (на границе Персии).

Мч. *Памфил* (IV в.) сличал тексты (т.е. чтения) Нового Завета, исправлял места, испорченные переписчиками, сам переписывал рукописи и раздавал желающим.

17. Вкмч. Феодора Тирона; обретение мощей мч. Мины Калликелада (т.е. красноречивого); св. Мариамны, прп. Феодосия болгарина и ученика его Романа.

Спустя 50 лет, после кончины св. великомуч. Феодора († ок. 306 г.), римский император Юлиан Отступник, желая *осквернить христианский*

пост в первую седмицу Св. Четыредесятницы, приказал епарху Константинопольскому тайно в следующие дни кропить кровию идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Св. Феодор явился ночью к Константинопольскому архиеп. Евдоксию и велел ему объявить всем христианам, чтобы они не покупали на рынках съестных припасов, а питались коливом, т.е. вареною пшеницею с медом. Отсюда видно, что если бы пост имел малозначащее значение и даже был излишним, как неправильно учат сектанты, то святую неприкосновенность его не охраняли бы так небожители, и св. великомуч. Феодор Тирон не оставил бы обителей Отца небесного для: того только, чтобы указать земным братьям на средство избежать нарушения поста.

Прп. *Феодосий* († 1362) особенно прославился, как ревностный защитник православия против ересей богомилов и жидовствующих.

18. Свт. Льва, Папы Римского; Агапита, еп. Синадского, и Флавиана исповедника, патр. Цареградского.

19. Апп. Архиппа и Филимона (от 70-ти); св. Апфии, прпп. Досифея, Равулы и пресвитеров Евгения и Макария исповедников; мчч. Максима, Феодота, Исихия и Асклипиодота.

20. Прпп. Льва, еп. Катанского, и Агафона, Папы Римского; сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128 мучеников.

21. Прп. Тимофея, иже в Символех (пустыня в М. Азии); св. Евстафия, архиеп. Антиохийского, свт. Георгия, еп. Амастридского.

22. Обретение честных мощей свв. мученик, иже во Евгении, мчч. Маврикия и Фотина, и 70 воинов, прпп. Фалассия, Лимнея, Варадата и Афанасия исповед.

23. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого, Дамиана и Александра, св. Горгонии.

Св. *Горгония* († ок. 372 г.), по словам брата ее Григория Богослова, с супружеством совместила добродетели девства и тем показала, что ни девство, ни супружество не соединяет и не разделяет нас всецело с Богом или с миром. Послужив Богу и природе в немногом и сколько того требовал закон плоти, она всецело посвятила себя Богу. Самый плод тела, т.е. детей и внуков своих, она соделала плодом духа, ибо всех их очистила и приобрела Богу. Эти слова и пример св. Горгонии обличают суемудрие раскольников, известных под именем странников, которые утверждают, что для спасения души необходимо оставить попечение о жене, о чадах и удалиться в пустыню, а также и сектантов-хлыстов, которые отвергают брак, ненавидят детей.

Св. *Поликарп*, епископ Смирнский, так же, как и св. Климент, епископ Римский и св. Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, был наставлен в вере Христовой самими апостолами.

Он сильно вооружался против лжеучителей, посягавших на церковное единство и увлекавших многих своею философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу (Кол.2:8), в особенности против гностиков-докетов.

За три дня до своей мученической смерти († 168 г.) Поликарп имел видение, что его изголовье внезапно объято было пламенем и сгорело. Он тогда же сказал окружающим его, что должно окончить жизнь за Христа посредством огня. Разъяренная толпа сожгла его живым.

Из творений св. Поликарпа сохранилось до нас лишь послание его к Филиппийцам, где он представляет ряд христианских обязанностей, главным образом: «препоясавши чресла свои, служить Богу в страхе и истине», оставив тщетное пустословие и заблуждение многих (еретиков и раскольников), веровать в Бога, воскресившаго из мертвых Господа нашего И. Христа и спосадившаго Его одесную Себя поступать по заповедям Его и любить то, что Он любит.

: *Диаконы:* , по завету св. Поликарпа, должны быть непорочны пред Его правдою, как служители Бога и Христа, а не человеков. Об уничтожении в себе пороков каждый должен и сам заботиться, но человеку трудно быть судьей самого себя и невозможно своими только силами привести себя к спасению; поэтому в Церкви Христовой есть особые лица, которые обязаны наставлять нас на путь истины: «Посему, присовокупляет св. Поликарп, должно воздерживаться от всяких пороков непотребств», и покоряться пресвитерам и диаконам» (гл. V). Под пресвитерами здесь разумеются не одни только пресвитеры, но и епископы.

Верующие должны уклоняться от лжеучителей. «Итак, говорит св. Поликарп, будем ревностны в добре, будем удаляться от соблазнов, от лжебратий и от тех, которые лицемерно носят на себе имя Господа и вводят в заблуждение людей легкомысленных». Кто же были эти лжеучители? «Всякий, говорит Поликарп словами ученика своего св. ап. Иоанна Богослова, кто не признает, что Иисус Христос пришел во плоти, есть антихрист». Кто не признает свидетельства крестного, тот от диавола; и кто слова Господни будет толковать по собственным похотям и говорить, что нет ни воскресения, ни суда, тот первенец сатаны».

«Потому, продолжает св. Поликарп, оставив суетные, и ложные учения многих, обратимся к преданному изначала слову: будем «бодрствовать в молитвах», пребывать в постах; в молитвах будем просить всевидящего Бога не ввести нас во искушение, как сказал Господь «дух бодр, «но плоть немощна».

Свт. Поликарп советует молитву за всех: «Молитесь за всех святых (т.е. христиан). Молитесь также за царей, за власти и князей, даже за преследующих и ненавидящих вас и за врагов креста, чтобы плод вашей веры был явен для всех и сами вы были совершенны». И сам свт.

Поликарп «днем и ночью ничего более не делал, как только бодрствовал на молитве пред Господом».

Современники его (св. Ириней и Смирняне) называют его «блаженным», «дивным мужем апостольским и пророческим», ибо всякое слово, произнесенное его устами, или уже сбылось, или сбудется.

По поводу желания его самому разуться пред восхождением на костер, смирняне замечают, что этого он прежде не делывал, ибо *верные всегда наперерыв спешили коснуться его кожи*. Да и прежде, чем дожил до седин, он *всячески уважаем был за добрую жизнь*.

Если первенствующие христиане еще при жизни оказывали такое *благословение к плоти или земной храмине души св. мужа Поликарпа*, что «всегда наперерыв спешили коснуться его кожи», тем более они не могли это оставить после его мученической смерти.

Современные сектанты-штундисты, или что тоже баптисты, молокане, духоборцы, пашковцы и др. с яростью и пагубным ожесточением нападают на нашу православную Церковь за почитание, воздаваемое нами телам, или мощам св. добропобедных мучеников и угодников Божиих.

Но пред нами самое убедительное доказательство в лице смирнских христиан, употребляющих все усилия, чтобы сохранить для себя тело.

Они говорили: *«Христу мы поклоняемся, как Сыну Божию, а мучеников достойно любим, как учеников и подражателей Господа, – любим за их неизменную приверженность к своему Царю и учителю. Да сподобимся и мы быть их общниками и учениками»*.

Враги имени Христова – Иудеи и язычники достигли своего: тело св. Поликарпа было сожжено. Этим они думали посмеяться над желанием христиан – иметь у себя тело священномученика. Что же однако делают потом смирняне?.. «А мы, говорят они, потом собрали его кости, – сокровище драгоценнее камней и чище золота, – положили их, где следовало. Туда, как только можно будет, мы станем собираться с веселием и радостью, – и Господь соизволит нам праздновать день его мученического рождения (т.е. его кончины), как в память уже совершивших свой подвиг, так в поучение и утверждение будущих подвижников. Вот как поступили смирняне с останками мощей св. Поликарпа, которые они считают драгоценнее всего на свете.

Не видно ли, как ясно здесь обличается суемудрие нынешних лжесловесников-сектантов, хулящих Св. Соборную и Апостольскую Церковь за почитание св. угодников их честных мощей? Обличение для них тем поразительнее, что оно исходит из глубочайшей древности, от современников мужа апостольского св. Поликарпа и заключается в послании их, подлинность которого вне всякого сомнения.

24. 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского.

В первый раз честная глава Иоанна Предтечи обретена на горе Елеонской в царствование Константина Вел. двумя иноками, а во второй – в 452 г. в пещере близ г. Емессы (в Сирии) архим. Маркеллом, которому явился сам Креститель и велел откопать свою главу. Отсюда не ясно ли, что есть прямая воля Божия на почитание мощей св. угодников Божиих.

Прп. Еразм (XII в.) все свое богатство употребил на украшение церкви Печерской. Но затем диавол стал внушать ему, что он совершенно напрасно употребил на храм имение свое и что награда от Бога ему за это не будет, а что лучше было бы раздать имение нищим. Еразм впал в отчаяние и стал проводить жизнь во всяком небрежении и лени. Но вот во время болезни ему является Пречистая Мать с Богомладенцем и говорит: «Еразм, так как ты украсил церковь Мою иконами, то и Я украшу тебя и возвеличу славю в царстве сына Моего. Нищих всегда имеете с собою, церкви же Моей не имели». Пусть наши сектанты уразумеют отсюда, как боголюбезна добродетель храмоздательства, как велика важность храма Божия.

25. Свт. Тарасия, архиеп. Константинограда.

Свт. Тарасий († 806 г.) известен как ревностный почитатель св. икон. По его убеждению, был созван (в 787 г.) Ириною 7-й Вселенский Собор. После смерти его, когда император Лев армянин снова вооружился против почитателей св. икон, то однажды во сне увидел он св. Тарасия, который, указывая на него одному воину – Михаилу, приказывал убить его. Действительно, Лев армянин и был убит военачальником Михаилом Вальосом.

В житии свт. Тарасия рассказывается, что Павел, патр. Константинопольский, поставленный еретиками иконоборцами и сам иконоборец, сознав свой грех, отъиде в монастырь св. Флора и принят был в монастырь на покаяние. Этим примером раскольники беглопоповцы и приемлющие австрийское священство пытаются оправдать принятие «беглых попов» в их общество, но напрасно: – Павел, оставив ересь, оставил и патриаршество, принял схиму и наложил на себя подвиг безмолвия, значит, в монастыре его приняли не как патриарха, а как простого монаха.

26. Свт. Порфирия, архиеп. Газского, мч. Севастиана.

27. Прпп. Прокопия Декаполита исповедника, Тита, пресвитера Печерского, и Фалалея.

28. Прп. Василия исповедника, спостника св. Прокопия; прпп. жен Марины и Киры, сщмчч. Протерия, патр. Александрийского, и Нестора, еп. Магиддийского.

29. Прпп. Кассиана, Иоанна, нареч. Варсанофием, мч. Феоктириста.

Март

1. Прмц. Евдокии, мчч. Нестора, Тривимия, Маркелла и Антония, мц. Антонины, прп. девицы Домнины Сирийской.

2. Сщмч. Феодота. еп. Киринейского; преставление свт. Арсения, еп. Тверского, прп. Агафона, мч. Троадия, мц. Евфалии девы, 440 мучеников, в Италии убиенных лангобардами.

3. Мчч. Евтрония и дружины его: Клеоника и Василиска, св. Зинона и Зоила, прп. Пиамы девы.

4. Прп. Герасима, иже на Иордане; мчч.: Павла и сестры его Иулиании и с ними: Кодрата, Акакия и Стратоника; свт. Григория, Констанции, града Кипрского; прп. Иакова постника, св. Даниила, блгв. кн. Московского; св. Вячеслава, кн. Чешского; блаж. кн. Василия Ростовского, иже и Василько.

5. Мчч. Конона Исаврийского, Конона градаря (огородника), Ироиды, Евлогия Палестинского, Евлампия и Онисия; прпп. Исихия постника, Марка, постника Египетского; перенесение мощей св. блгв. кн. Феодора Смоленского и Ярославского и чад его Давида и Константина (от мест погребения их в соборную церковь Спасо-Преображенского Ярославского монастыря).

Пример мч. *Канона* градаря († в: III в.) ясно показывает, что можно спастись и в мир, занимаясь самым обычным и простым делом, а не в пустыне только, как думают странники-бегуны.

6. Свв. 42 мученик, иже во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Милисена, Каллиста, Васоя и проч.; прп. Аркадия Кипрского, прпмчч. Конопа и сына его Конона. Обретение Честного Креста и честных его гвоздей св. Еленою.

7. Сщмчч.: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора; свт. Павла исповедника, прпп.: Павла Препростого и Емилиана монаха.

8. Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского; прп. Дометия, сщмч. Феодорита, ап. Емра.

9. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента, Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия или Екдита, Лиспмаха, Александра, Илии, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Валерия, Филоктимона, Севериана, Худиона, Аглая; мч. Урпасиана, св. Кесария.

10. Мчч. Кодрата и дружины его: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафiona, Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии,

Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и пр.; мчч. Кодрата Никомидийского и с ним Саторина и Руфина; прп. Анастасии Патрикии.

11. Свт. Софрония, патр. Иерусалимского, свт. Евфимия, еп. Новгородского; сщмч. Пиония и иже с ним; перенесение мощей мч. Епимаха.

12. Прп. Феофана, исповедника Сигрианского; св. прав. Финееса, свт. Григория Двоеслова, папы Римского.

13. Перенесение мощей свт. Никифора, патр. Царьграда, мчч.: Александра, Савина, Африкана, Публия и Терентия; мц. Христины, прп. Анина.

Свт. Никифор († 826 г.) был ревностным защитником иконопочитания. Когда император Лев Армянин старался склонить его к отступлению от православной веры, то он ответил: «Напрасны твои труды, государь! Мы не можем изменить древняго предания, – мы чтим изображения святых, как крест и евангелие».

14. Прп. Венедикта, свтт. Евсхимона, еп. Лампсакийского, Феогноста, митр. Киевского и Московского. Празднование образу Пресвятой Богородицы Федоровская.

В жизни прп. Венедикта находим указание на важность *поминовения умерших* и, в частности, на спасительность для умерших принесения бескровной о них жертвы. Вот что рассказывается о сем предмете в житии святого. При жизни св. Венедикта были две постницы, которые, славясь святостью жизни, имели несчастную страсть говорить много, а потому, как часто бывает при несдержанности языка, говорили много ложного и вредного. Святой старец умолял их удерживать язык свой и за непослушание угрожал им отлучением. Но они не отставали от своей привычки и чрез несколько дней умерли, быв отлучены от общежития с сестрами, вследствие угрозы праведника. Как постницы, они погребены были, по-тогдашнему обыкновению, в своей церкви; но вот что обнаружилось потом: когда диакон во время литургии возглашал «Оглашении изыдите!» – они, как открыто было некоторым из благочестивых христиан, выходили вон из церкви. Св. Венедикт, узнав о сем, послал в церковь, в которой они были погребены, просфору; повелел вынуть из нее часть, за упокой душ их и поминать при совершении животворящих и страшных тайн. После сего никто не видел, чтобы они выходили из церкви, а отсюда верные уразумели, что *заупокойною жертвою, принесенною за них, по желанию раба Божия, они прияли от Бога прощение*. Тот же святой осенил крестом сткляницу с ядом, и она разбилась в дребезги «как бы от некоего каменного удара».

Митр. Феогност († : 1353 г.), сознавая неисправность церковно-славянских богослужебных книг, *исправил* по греческим спискам *Требника*.

15. Мчч.: Агапия, Пуплия, Тимола, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, Никандра, сщмч. Александра.

16. Мчч.: Савина, Папы, Иулиана Аназарвского, Трофима и Фала; ап. Аристовула, сщмч. Александра, папы Римского, свт. Серапиопа, архиеп. Новгородского.

17. Прп. Алексия, человека Божия; прп. Макария игумена, Калязинского чудотворца; мч. Марина.

Св. Алексей (погребен 17 марта 411 г.) получил свыше название «человека Божия» за свое всецелое служение Богу, однако в каждое воскресенье приобщался св. Тайн, а раскольники-беспоповцы никогда не причащаются и даже думают заменить св. причащение огнепальным желанием и добрыми делами. Св. Алексей, человек Божий, любил чтение Евангелия и находил в нем утешение, а раскольники любят читать свои цветники да тетрадки, наполненные хулами на св. православную Церковь и ее служителей, и те места в старопечатных книгах, которые, по-видимому, говорят против Церкви и ее учения.

18. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского, св. Анина; мчч.: Трофима и Евкарпия.

Свт. Кириллу Иерусалимскому († 386 г.) раскольники приписывают очень уважаемую ими книгу, известную под именем Кирилловой, но несправедливо: эта книга составлена протопопом Московского Архангельского собора Михаилом Роговым, а названа так по первой статье, содержащей толкование 15 огласительного слова свт. Кирилла Иерусалимского «о окончании века и об антихристе». В ней наряду с истинными мыслями (о необходимости и вечности Таинства причащения лл. 34, 37, 351, необходимости исповеди перед иереями л. 202–204, вечности священства л. 77 и др.) есть мысли еретические (что вечных мучений не будет л. 9) и неправильные, много вымышленных и неприличных сказаний, искаженных историй (см. гл. 25, 26 и 31).

Чтобы оправдать принятие «бегствующих иереев» в свое общество, раскольники беглопоповцы и приемлющие Белокриницкое священство указывают, между прочим, на свт. Кирилла Иерусалимского, который был хиротонисан еретиками арианами, но был принят в православную Церковь в сущем сане безо всякого чиноприятия. Действительно, он был хиротонисан Акакием и Патрофилом – арианами, но в то время, когда еще не было строгого разделения между арианами и православными и рукоположившие его не состояли в отделении от Церкви.

19. Мчч.: Хрисанфа и Дарии и с ними: Клавдии, Иларии, Иасона и Мавра, мч. Панхария.

Из жития св. Хрисанфа видно, какое громадное влияние на душу оказывает слово Божие, особенно Евангелие и Апостол: чтение последних книг не только привело Хрисанфа, язычника, к христианству, но и к венцу мученическому. Между тем раскольники, считающие себя

истинными христианами, не любят пользоваться им и предпочитают ему святоотеческие писания и даже свои цветники.

20. Прпп. отец, в обители св. Саввы убиенных: Иоанна, Сергия, Патриция и пр.; свт. Никиты исповедника, архиеп. Аполлониадского; мцц. Фотины Самаряныни и 7 жен (дев): Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии.

21. Прп. Иакова, епископа и исповедника; свт. Фомы, патр. Константинограда; свт. Кирилла, еп. Катанского.

22. Свщмч. Василия, пресвитера Анкирской церкви; прп. Исаакия, мц. Дросиды.

Чтобы оправдать свою мысль о возможности получить спасение без причащения св. Тайн, раскольники-безпоповцы указывают на пример мч. Дросиды († II в.). Действительно, мч. Дросида, дочь царя Траянина, ни разу не причащалась св. Тайн, по исключительно потому, что жила после крещения не долго (7 дней) и не имела возможности причаститься. При том же она не отвергала нужды в причащении и принадлежала к той Церкви, которая всегда и о всех своих чадах приносит безкровную жертву, а раскольники-безпоповцы отвергают нужду в причащении и принадлежат к такому обществу, которое не имеет силы принести безкровную жертву. Значит, пример мч. Дросиды не оправдывает их.

23. Прмч. Никона и 199 учеников его; прп. Никона, игумена Печерского; мчч.: Филита синоптика (сенатора), жены его Лидии и чад их: Македона, Феопрепия, Кронида коментарисия и Амфилохия дукса (вождя).

Св. прмч. Никон, воспитанный своим отцом в языческой вере, несмотря на старание матери, не хотел перейти в христианство. Однажды, отпуская его на войну, мать на прощанье сказала ему: «сын мой! если на войне случится тебе быть в опасности, то *оградись крестным знаменем* и тогда не поразит тебя ни копье, не меч». Вспомнил Никон слова матери, когда в пылу сражения очутился в неминуемой беде (был окружен неприятелями), *совершил крестное знамение* и – остался победителем. Не ясно-ли отсюда, какую спасительную силу имеет крестное знамение и как несправедливы сектанты, отвергающие значение его?

Прпмч. Никон был поставлен *единолично* во епископа свт. Феодосием, еп. Кизическим, *но по особому божественному повелению*.

24. Предпразднство Благовещения Пресв. Богородицы. Прп. Захария монаха, затворника; свт. Артемона, еп. Селевкии Писидийской; прп. Иакова исповедника.

25. Благовещение Пресвятой Богородицы.

26. Собор архистратига Гавриила. Сщмч. Ириная, еп. Сремского; прп. Малха, прп. Василия нового; мчч.: Вафусия и Верка пресвитеров, монаха Арпилы, мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы,

Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла, жен: Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы, Гаафы и Дуклиды.

27. Св. Матроны Селунской, мчч.: Мануила и Феодосия; прп. Иоанна прозорливого.

28. Прп. Илариона нового, игум. Пеликитского, прп. Стефана чудотворца, мчч.: Ионы и Варахисия и с ними: Занифана, Лазаря, Маруфана, Нарсина, Илии, Марина, Авива, Сивсифина и Саввы; прп. Евстратия Печерского.

29. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных, при Юлиане мучители пострадавших; прп. Иоанна, свт. Евтсафия исповедника, еп. Вифинийского.

30. Прпп. Иоанна описателя лествицы, Иоанна безмолвника, Зосимы, еп. Сиракузского, прор. Иоада, свв. апп. Сосфрепа, Аполлоса, Кифа, Кесаря и Епафродита, от 70-ти; св. Еввулы.

Прп. Иоанн Лествичник († ок. 563 г.), живя в уединении, при подошве горы Синая, в каждую субботу и воскресенье ходил в храм синайский для слушания божественной литургии и приобщения св. Тайн, а наши раскольники-безпоповцы во всю жизнь не причащаются св. Тайн, да еще ссылаются на примеры свв. мучеников и подвижников, которые будто бы тоже не причащались, однако спаслись.

31. Сщмч. и чудотворца Игнатия, еп. Гангрского, прпп.: Ипатия, игумена в Руфианах и Апполония, мчч.: Авды, еп. г. Сузы, и Вениамина диакона; преставление свт. Ионы, митр. Киевского и всея России.:

Апрель

1. Прп. Марии египтяныни, прпп. Евфимия, Суздальского чудотворца, и Макария, игумена Пеликитского; мчч.: Геронтия, Василида и Авраамия Болгарского; прав. Ахаза.

Раскольники-безпоповцы говорят, что прп. Мария († 527) египетская во всю свою жизнь не причащалась тела и крови Христовой, однако спаслась. Между тем из жития ее видно, что она пред своим удалением в пустыню причастилась св. Тайн Христовых в Предтечевой церкви на Иордане и пред своею кончиною – от св. старца Зосимы.

Кроме того, из жития прп. Марии, видно, с каким благоговейным почитанием верующие издревле относились к древу Креста Господня, который сектанты хулят, как виселицу, эшафот. Прп. Мария, проводившая в продолжение 17 лет греховную жизнь в египетском городе Александрии, прибыла в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня; в самый праздник, желая войти в храм среди толпы народа, она долго отреваема была невидимою силою, не допуская ее в храм. Увидев в притворе храма икону Богоматери и обратившись к ней, она стала со слезами умолять Пр. Владычицу допустить ее до поклонения Кресту Господа Иисуса. Молитва ее была услышана, и она беспрепятственно вошла в храм и *облобызала животворящее древо Креста Господня*. Возвратившись в притвор, она опять стала молиться пред иконою Богоматери и услышала от Нее голос: «За Иорданом найдешь себе покой». Переправившись за Иордан, она 47 лет провела в пустыне среди тяжких подвигов покаяния и удостоилась от Бога дара знамений и чудес (Деян. 8 Всел. Соб. VII, 312).

2. Прп. и чудотворца Тита, мчч.: Амфиапа, Едесия, Поликарпа.

3. Прп. Никиты исповедника, игумена обители Мидийской; прп. Иллирика, мчч.: Елпидифора, Дия, Вифония и Галика, мц. Феодосии девицы.

4. Прпп.: Иосифа песнописца, Георгия, иже в Малей безмолвника, Зосимы палестинского; мцц.: Фервуфы девы и сестры ее с рабыней.

5. Мчч.: Феодула чтеца и Агафопода диакона и иже с ними; прпп.: Пуплия монаха, Феоны, Симеона и Форвина, Феодоры Селунской, Марка Афинского и Платона Студийского.

Прп. Марк Афинский 95 лет пробыл в Эфиопии, у подножия Фраческой горы, не видя человека и *не причащаясь евхаристии*; однако, говорит Денисов в помор. ответах, явился вождленным Богу сосудом. Но пример Марка Фрачевского не соответствует положению безпоповцев, никогда не причащающихся тела и крови Христовых, потому что св. пустынножители, в том числе, конечно, и прп. Марк Фрачевский, уходили в пустыню, сподобившись причастия Христовых тайн; а некоторые из них,

по свидетельству свт. Василия Вел. (Ник. Черн. сл. 53) и Симеона Солунского (Отв. на 41 вопр. Гавр. м. Пентап.) держали при себе запасные дары, которыми и причащались.

6. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского; свт. Мефодия, просветителя Славян, мчч.: 120 в Персиде, Иеремия и Архилия, прп. Платониды Сирской.

7. Прп. Георгия, еп. Меилитинского, мчч.: Каллиопия, Руфина диакона, Акилины и 200 воинов; прпп.: Серапиона монаха, Даниила Переяславского.

8. Св. апп. (от 70-ти): Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонда, Ермия и иже с ними; св. Калестина, папы Римского; муч. Павсилипа, свт. Нифонта, еп. Новгородского.

Свт. *Нифонт*, еп. Новгородский († 1150 г.), на вопрос Кирика: можно ли служить *на одной просфоре?* – ответил: если будет далеко и негде взять другой просфоры, то можно (Кормч. пергамен., писан. в 1282 г., в Моск. Синод. биб. под № 132, л. 518 см. в Вып. Озер. ч. II, стр. 411, изд. 5). Значит, раскольники *напрасно настаивают на седмипросфории*.

9. Мч. Евпсихия, прмч. Вадима архимандрита, мч. Дисана еп., Мариава пресвитера, Авдиеа и прочих 270.

Основываясь на словах Пролога: «Хотяще преставитися, еп. Илиодор Дисана пресвитера († IV в.) вместо себе поставь», поповцы, приемлющие австрийское или белокриницкое священство, стараются оправдать единоличное поставление Киприана Тимофеева во епископа, наместника Белокриницкой митрополии. Но в приведенных словах не сказано, что Илиодор поставил Дисана *епископом*, а из дальнейшего повествования видно только то, что после Илиодора, согласно предсмертному распоряжению последнего, Дисан стоял во главе пленной христианской общины; но это не требовало непременно, чтобы Дисан был епископом.

10. Мчч.: Терентия и иже с ним: Помпия, Африкана, Максима, Зинова, Александра, Феодора и Макария, Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов.

11. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского; прп. Фармуфия, мчч.: Прокесса и Мартиниана, прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.

12. Прп. Василия исповедника, еп. Гурийского; прпп. Анфусы и Афанасии, игумены Эгинской; прмчч.: Мины, Давида и Иоанна; прп. Исаака Сирина, сщмч. Зинова, еп. Веронского.

Св. игуменья Афанасия († 860 г.) завещала пред смертью кормить нищих в память ее 40 дней. Когда же сестры не исполнили ее завещания, то она в сопровождении 2 ангелов явилась некоторым из них и сказала: «для чего преступили вы заповедь мою? да будет всем известно, что творимые до 40 дней за душу умершего милостыня и питание алчущих умилоствляют Бога. *Если грешны души усопших, то чрез сие*

приемлют от Господа отпущение грехов; если праведны, благотворительность за них служит ко спасению благотворителям». Отсюда ясно, насколько древний обычай поминовения усопших молитвою и благотворениями в течение так наз. сорокоуста, что наши сектанты легкомысленно называют выдумкой духовенства.

13. Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского, мч. Крискента, мц. Фомаиды.

14. Свт. Мартина исповедника, папы Римского, мчч.: Антония, Иоанна и Евстафия, мч. Ардалиона, 1000 мчч. и Азата скопца.

Виленские мчч. Антоний, Иоанн и Евстафий служили при дворе Литовского князя Ольгерда. Сделавшись христианами, они, вопреки языческому обычаю, не стали стричь волос на бороде и голове. Узнав по этому признаку, что они – христиане, Ольгерд хотел принудить их к отречению от Христа и велел им остричь волосы на голове и бороде; но мученики не согласились на это и «так пострадала» (в 1347 г.), очевидно, не за бороду, как думают раскольники, а за Христа. Правда, в стихирах все они восхваляются, как пострадавшие за бороду, но у Евстафия не было еще (по молодости) и бороды, как это видно из изображения его на иконе.

15. Св. апп. (от 70-ти) Аристарха, Пуда и Трофима; мч. Саввы Готфского, мцц.: Василиссы и Анастасии.

16. Мцц.: Агапии, Ирины и Хионии, мч. Леонида и с ним: Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы и Феодоры, мц. Ирины.

17. Прп. Симеона (еписк.) персидского и с ним: Анании и Авделя пресвитеров, Хусдазата евнуха, Фусика приставника и Аскитреи дочери его, и Азата скопца и иных многих; мч. Адриана, прп. Акакия, еп. Мелитинского; прп. Зосимы (игумена) Соловецкого; свт. Агапита, папы Римского.

Однажды Сапор, царь Персидский, призвал еп. Симеона (в 341 или 344 г.) и стал увещевать отречься от Христа и поклониться солнцу. Но Симеон решительно отказался. «Почему ты теперь не повинешься власти моей, если до сих пор был верен мне?» – спросил царь. – *Пока я мог исполнять повеления твои, не изменяя Богу моему, я во всем был тебе послушен*, – отвечал епископ, – но ты требуешь теперь, чтобы я поклонился солнцу: это противно заповедям Бога моего, и я готов лучше умереть.

Так. обр. даже при языческих императорах совместимы были обязанности гражданские и христианские, а наши раскольники-безпоповцы и сектанты-штундисты при христианских императорах считают несовместимыми законы и формы общегосударственной жизни.

18. Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита; св. Космы, еп. Халкидонского; прп. Авксентия, мчч.: Виктора, Зотика, Зинова Акиндина, Севериана и Иоанна нового.

19. Прп. Иоанна, ветхопещерника; свт. Георгия исповедника, еп. Антиохии Писидийской; свт. Трифона, патр. Константинопольского; мчч. Христофора, Феоны и Антонина; прп. Никифора, игумена монастыря Катавада.

20. Прп. Феодора Трихины (т.е. власяничника), прп. Анастасия Синаита; свтт. Григория и Анастасия, патриархов Антиохийских. Преставление Александра Ошевенского.

В житии прп. Александра Ошевенского († 1479 г.), написанном в 1567 г., составитель его, ученик преподобного, иеромонах Феодосий, рассказывает, что видел во сне прп. Александра, который сильно упрекал его за неисполнение обещания написать житие и, проснувшись, заметил, что десная рука его ослабела, *«три же перста верхних едва возмогах вместо содвинуты еже на лице своем крестное знамение воображать два же перста нижних ко длани прикорчишася»* (см. в Вып. Озер. 2.383). Вот неопровержимое свидетельство о троеперстии!

21. Сщмч. Ианнуария еписк. и дружины его: Фавста, Прокула и Соссия диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона мирян; сщмч. Феодора, иже в Пергии, мчч. Диоскора, Сократа, Дионисии и Филиппия, мц. царицы Александры, мчч. Исаакия, Аполлоса и Кодрата; свт. Максимиана, патр. Константиноп.

22. Прп. Феодора Сикеота еписк., перенесение мощей блгв. кн. Всеволода (Псковского), во св. крещении Гавриила; прп. Виталия монаха, апп.: Нафанаила, Луки и Климента.

: *Чудеса от икон, как свидетельство истинности иконопочитания*: . Когда прп. Феодору было 12 лет, на его родине явилась смертоносная язва, так что и он занемог и был близок к смерти. Его отправили в молитвенный дом св. Иоанна Крестителя, находившийся недалеко от деревни, и положили при входе в алтарь, наверху которого под местом, где помещался крест, стояла икона Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда он страдал от болезни, вдруг с икон стали падать на него капли росы, и он тотчас по благодати Божией получил облегчение от недуга, стал здоров и отправился в свой дом. Это было во второй половине VI столетия по Р. Х. (Деян. Всел. Соб. VII, 316).

23. Вкмч. и победоносца Георгия; мчч. Анатолия и Протолеона воинов. В этот день празднуется цар. Александре. Тезоименит. **Государыни Императрицы Александры Феодоровны.**

В житии св. вкмч. Георгия рассказывается следующее важное для вразумления наших сектантов (иконоборцев, молокан, духоборов, штундистов, пашковцев и др.) обстоятельство, свидетельствующее о чудодейственной силе Божией и св. икон. Во время завоевания Сирии сарацинами, варвары вторгнулись в церковь св. вкмч. Георгия, и один из них, видя священника, на коленях молящегося пред иконою, сказал: «Вот безумец, доске поклоняющийся». Потом он вынул стрелу и пустил в икону,

но стрела, отразившись от иконы, устремилась обратно и поразила сарацина в руку. Рана так разболелась, что угрожала жизни. К счастью, у него была в услужении христианка, которая, узнав случившееся в церкви, посоветовала сарацину обратиться к священнику. Сарацин призвал священника и расспрашивал, какую силу имеет икона, пред которой он молился. «Всю силу имеет только Бог, отвечал служитель алтаря, а св. Георгию я молился, как возлюбленному слуге Божию, чтобы он походатайствовал за меня пред Богом. Ты оскорбил этого угодника и за то наказан. Если хочешь быть жив, вели принести икону в дом свой, поставь пред своею постелию, возжги лампаду – пусть она горит всю ночь, – а завтра помажь елеем от лампы свою руку и веруй, что исцелишься». Сарацин так и сделал действительно получил чудесное исцеление. Он уверовал во Христа, крестился и за свое исповедание веры пред своими прежними единоверцами претерпел от них мученическую кончину.

24. Мч. Саввы Стратилата (т.е. воеводы), мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Логгина и прочих с ними, мчч. Пасикрата и Валентина, прп. Фомы юродивого, прп. Елисаветы чудотворицы, прп. Саввы Печерского.

25. Св. ап. и ев. Марка; свт. Македония, патр. Констаптинопол.

По преданию, свт. Македоний († 516) *во время своего отпевания совершил крестное знамение*, а наши сектанты считают этот знак молитвы совершенно ненужным.

26. Сщмч. Василия, еп. Амасийского; свт. Стефана, еп. Пермского; св. прав. Глафиры девы.

27. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня; прп. Стефана Печерского, еп. Владимирского.

28. Свв. апп. (от 70-ти): Иасона, Сосипатра и проч. с ними, мчч.: Иакисола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Керкиры девицы, Дады, Максима, Квинтилиана, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия; свт. Кирилла, еп. Туровского.

29. Св. 9 мчч., иже в Кизице: Феогния, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна. Феодота, Фавмасия и Филимона; прп. Мемнона чудотворца, мчч.: Диодора и Родопиана диакона.

30. Ап. Иакова (Зеведеева); свт. Доната еписк., мч. Максима; обретение мощей сщмч. Василия, еп. Амасийского и свт. Никиты, еп. Новгородского.

Май

1. Прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского, мч. Ваты; сщмч. Макария, митр. Киевского.

2. Свт. Афанасия Великого, патр. Александрийского; перенесение мощей блгв. кнн. Бориса и Глеба, во св. крещении Романа и Давида, мчч.: Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула.

Относительно мчч. Еспера и Зои раскольники говорят, что они не причащались св. Тайн, однако спаслись. Но откуда они знают, что эти мученики не причащались? Правда, в житии их: об этом не говорится, но потому, как говорит св. Иосиф Волоцкий, что нет нужды писать о том, «еже вси человецы ведят, яко не мощно есть христианину именоватися, аще не будет крещен или *не причащается св. Христовых тайн*» (Слово II о иноч. жит. 494–495 стр. Казань, 1857 г.).

3. Свв. мчч.: Тимофея и Мавры; успение прп. Феодосия игум. Печерского; прп. Петра чудотв., еп. Аргосского; празднование иконе Пресв. Богородицы Киевопечерской.

4. Прмц. Пелагеи, сщмчч.: Сильвана, еп. Газского, Алвиана, еп. Анейского и Еразма, еп. Формийского.

5. Вкмц. Ирины.

6. Прав. Иова многострадального; мчч.: Варвара воина и с ним Вакха, Каллимаха и Дионисия; мч. Варвара, бывшего разбойника. **День рождения Государя Императора Николая Александровича.**

7. Воспоминание явившегося на небе знамения честного креста во граде Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.

В 351 г., в царствование имп. Констанция, в св. 50-цу, около 3 часа дня, над горой Голгофой явилось на небе знамение креста Господня, блистанием своим превосходившее сияние солнца. Это знамение простиралось от Лобного места до горы Елеонской (ок. 2 вер.) «и согласоваше крестная широта доброте своей». Значит, заметим к сведению раскольниковствующих братьев, – крест был четвероконечный, с равными сторонами.

8. Ап. и ев. Иоанна Богослова; прп. Арсения Великого.

9. Прор. Исаии, мч. Христофора; перенесение мощей свт. и чудотв. Николая от Мир в Бар-град.

Мч. Христофор († ок. 250 г.), говорят раск.-безпоповцы, не будучи священником, принимал на исповедь; значит, мирянину можно исповедовать. – Правда, он принимал на исповедь, но не разрешал от грехов: значит, *совершал исповедь нравственную, а не таинство*.

10. Ап. Симона Зилота; прп. Симона, еп. Суздальского; прп. Исидоры юродивой, блж. Таисии, мчч.: Исихия Антиохийского, Филадельфа, Киприана, Алфия, Онисима, Еразма и иже с ними.

11. Сщмч. Мокия, равноап. Мефодия и Кирилла, учч. Словенских.

12. Свт. Епифания, еп. Кипрского; свт. Германа, патр. Константиноп., прпп.: Савина, архиеп. Кипрского и Полувия, еп. Ринокирского.

В житии св. Епифания есть следующее свидетельство о чудодейственной силе крестного знамения, отвергаемого нашими сектантами. Когда свт. Епифаний, в детстве своем, будучи еще не крещенным, свержен был однажды рассвирепевшим ослом и сильно повредил себе бедро, то нашедший его некоторый христианин *трижды знаменовал крестом*, и тем уварчевал его.

Свт. Герман († 740 г.), в своем сочинении «Тайноводственное созерцание церков. служб и обрядов», имея в виду господствовавшее тогда мнение, что второе пришествие Спасителя последует по истечении 1000 лет от рождества Его или 6500 от сотворения мира, говорит, что архиерей выражает это мнение самым сложением перстов своей руки, когда благословляет народ на литургии, по прочтении Евангелия, потому что сложение перстов благословляющей архиерейской руки, если персты переложить на числа, означает 6500. Но для того, чтобы это перстосложение могло означать число 6500, оно непременно должно быть *именословное* (См. подроб. в Правос. Собес. 1858 г. II 462–13 стр. и далее, а также в Руков. по обл. раск. К. Плотникова, изд. 5, стр. 94–5 и примеч.).

13. Мц. Гликерии девицы, мчч.: Лаодикия и Александра Римского; св. Георгия исповедника, прп. Павсикакия, еп. Синадского.

14. Мч. Исидора, иже во острове Хиосе; св. Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца; мч. Максима, прп. Серапиона.

Священное коронование Их Императорских Величеств.

Св. Исидор, Христа ради юродивый († 1474 г.), был принят из латинской веры без *перекрещивания*, но считается нашей Православной Церковью святым, и мощи его почивают нетленно в г. Ростове.

15. Прп. Пахомия Вел., свт. Исаии еписк., Ростовского чудотв.; убиение св. блгв. царевича кн. Димитрия; свт. Ахиллия, еп. Ларисийского, прп. Евфросина, Псков. чуд.; прп. Исаии, Печерского чудотв.

Прп. Пахомий Вел. († 348 г.), не будучи священником, принимал к себе на исповедь, но это не доказывает, что *совершать таинство покаяния* может и простой *мирянин*, потому что из жития прп. Пахомия не видно, чтобы он *разрешал* кающихся: между тем *разрешение*, «даруемое от Бога *иереом*» (Б. Кат. л. 389 об.), составляет *видотворение* или сущность таинства покаяния, и без него *исповедь не будет таинством* (там же л. 390 об.).

В житии прп. Евфросина († 1481 г.), ревностного защитника *сугубой аллилуиа*, рассказывается, что будто бы описателю его явилась во сне Пресв. Богородица, протолковала тайну божественной аллилуии и заповедала сугубить ее. Но рассказ этот (чит. в Ч.-Мин. Макара или Вып.

Озер. 2, 180–185) изложен оч. непонятно; слово «аллилуиа» толкуется в нем так, как нигде, именно: оно будто бы значит *воскресе*, и тайна аллилуии обличает жидов, еллинов и *латин*, которые «воскресению распятого Христа не веруют», что первый раз аллилуиа произносится в прославление Бога Отца, второй – в прославление Бога Сына а третий – в прославление Духа Св. и значит: *воскресе, воскресе* в божестве и человечестве; но Бог Отец и Бог Дух Св. не вочеловечивались, не умирали и не воскресали, а умер и воскрес *плотию* (но не божеством) Иисус Христос. Замечается в житии, что где произносится «третье аллилуиа, тут прилагается чуждый бог языческий»; между тем в другом месте его говорится, что во Пскове, во всех пяти соборах и во всех приходских церквях, и во всей окрестности, аллилуиа *троили*, и что *многие из троящих аллилуию прославлены Богом*. Вообще стоит только внимательно прочитать это житие, чтобы видеть, что оно «лживо есть».

16. Прп. Феодора Освященного, ученика прп. Пахомия В.; прп. Ефрема Перекомского, Новгород. чудотв.; блж. откровицы Музы, свт. Георгия, еп. Митилинского.

17. Ап. Андроника (от 70-ти) и Иунии, помощницы его; свт. Стефана, архиеп. Константиноп.; мчч.: Солохона, Памфамира и Памфалона.

18. Мч. Феодота, иже во Анкире, и с ним святых семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии; мчч.: Петра, Дионисия и иже с ними: Андрея, Павла, Христовы, Ираклия, Павлина и Венедима, Симеона, Исаака и Вахтисия.

: *О крестном знамении*: . Из жития мученика Феодота, пострадавшего в начале IV в., видно, что он открыто оградил себя крестным знамением (все тело оградил крестом), выражая этим пред гонителями исповедание веры в Христа, и сами язычники принимали это за отличительный признак последователей Христовых, как это известно, напр., из слов одного язычника о св. Наркисе и его диаконе: «я потому узнаю, что они христиане, что они каждую минуту делают на своих челах знамение креста» (Труды Киев. дух. Акад. 1865 г. III. 326. В актах св. Афры, обнародованных Вельзером. Martigny, Op. c. p. 188).

19. Сщмч. Патрикия, еп. Прусского и дружины его: 3 пресвитеров – Акакия, Менандра и Полиена; прп. Корнилия, Комельского чудотв.; мч. Калуфа, прп. Иоанна, еп. Готфского; св. блгв. кн. Иоанна Угличского, во иноцех Игнатия.

20. Мч. Фалалея; обретение мощей свт. Алексия, митр. Киев. и всея России чудотв.; мч. Аскалона.

21. Равноап. Константина и Елены; сретение чудотвор. иконы Пресв. Богородицы Владимирской; блгв. кн. Константина и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотв.; прп. Кассиана грека, Угличского чудотв.

В 312 г. во время похода на Максеция, правителя некоторых западных областей Римской империи, император Константин и его войско увидели на небе крест, сияющий звездами, с надписью: «сим побеждай» и действительно победили. Таким образом, Сам Бог указал нам знамение победы, честной крест, а наши сектанты отвергают его.

22. Мч. Василиска.

Воспоминание 2 Вселен. Собора (381 г.), осудившего еретическое учение Македония о Духе Св.

23. Прп. Михаила исповедника, еп. Синадского; обретение чест. мощей свт. Леонтия еп., Ростовского чудотв.; прмч. Михаила черноризца; прп. Евфросинии девицы, княжны Полоцкой.

24. Прп. Симеона столпника, иже на Дивной горе; прп. Никиты столпника, Переяславского чудотв.; мчч.: Мелетия стратилата, Стесана, Иоанна и с ними 1218 воинов с женами и детьми, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста.

25. 3-е обретение главы прор. Предтечи и Крестителя Иоанна; сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского. **День рождения Государыни Императрицы Александры Феодоровны.**

26. Ап. Карпа (от 70-ти); вкмч. Георгия нового, пострад. от безбож. царя Селима Турского; ап. Алфея (от 70-ти); мчч.: Аверкия и Елены; прп. Иоанна психайта, исповедника; обретение мощей прп. Макария, игумена Калязинского.

27. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского; обретение мощей прп. Нила, Столобенского чудотв., мчч.: Феодоры девицы и Дидима воина; перенесение мощей трех свтт.: Киприана, Фотия и Ионы, митр. Киевских и всея России чудотв.; прп. Ферапонта, Белоезерского чудотворца.

28. Прп. Никиты, еп. Халкидонского; свт. Игнатия еп., Ростовского чудотв.; сщмч. Елладия, свт. Евтихия еп. Мелитинского; мц. Еликонида.

Свт. *Игнатий* († 1288 г.) един из всех русских святых угодников прославился целебной силой своих останков еще до погребения их и потому не был предан земле.

29. Прмц. Феодосии девицы; преставление блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского чудотв.; мц. Феодосии девы Тирской.

30. Прп. Исаакия, игумена обители Далматской.

31. Ап. Ерма (от 70-ти), мч. Ермия, мч. Философа.

Св. мч. Ермий (ок. 166 г.), когда ему дали выпить яд, помолился Богу, *осенил чашу крестом* и – остался жив. Вот какую силу имеет крестное знамение.

Июнь

1. Мч. Иустина философа; мч. Иустина другого и иже с ним: Харитона, Хариты жены, Евелписта, Иеракса, Неона и Валериана; прп. Дионисия, игумена Глушицкого; прп. Агалита Печерского.

2. Свт. Никифора, патр. Константиноп., исповедника; вкмч. Иоанна нового (Сочавского), мученого в Белграде.

3. Мч. Лукиллиана и иже с ним: 4 отроков: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, и Павлы девы; сщмч. Лукиана и с ним Максиана и Иулиана; перенесение мощей блгв. царевича Димитрия, Москов. чудотв.

4. Свт. Митрофана, патр. Константинограда; сщмч. Астия, еп. Деррахийского, мчч.: Конкордия, Фронтасия, Северина, Севериана и Силана; пр. Зосимы киликийского, еп. Вавилона египетского; преставление прп. Мефодия, игум. Пешношского.

5. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского; преставление блгв. кн. Феодора Ярославича, мчч.: Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона; прпп. Феодора чудотворца и Анувия исповедника и пустынножителя Египетского; блж. Константина, митр. Киевского; убиение вел. кн. Игоря Олеговича Черниговского.

6. Прп. Виссариона чудотв. Египетского; прп. Илариона нового, игум. обители Далматской; прмцц. дев: Архелаи, Феклы и Сосанны.

7. Сщмч. Феодота, еп. Ликийского, мцц. жен: Кириаки, Калерии и Марии; сщмч. Маркелла, еп. Римского, и с ним: Сисиния и Кириака диаконов, Смарагда, Ларгия, Апрониана комментарисия, Сатурнина, Папия и Мавра воинов, Крискентиана; св. жен: Прискиллы, Лукины и Артемии царевны.

8. Вкмч. Феодора Стратилата, прп. Ефрема, патр. Антиохийского, прп. Зосима Финикийского.

9. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского; Кирилла игум. Белоезерского; прп. Александра, игум. Куштского, мцц.: Феклы, Марфы и Марии.

Свт. Кирилл Алекс. в одном своем слове пишет: «иже Церкви Божий и причастия себе святых Христовых тайн удаляюще, *врази Божию бывають и бесом друзи*» (Б. Собор. л. 118).

10. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского; мчч.: Александра и Антонины девы: свт. Вассиана, еп. Лавдийского; прп. Феофана Антиохийского.

В город Ровенку, где жил угодник Божий, Вассиан, пришло от царя повеление казнить одного чиновника, по имени Вижмния, невинно оклеветанного: его тотчас взяли, заключили в оковы и привели на место казни. Не сознавая за собой никакой вины, Вижмний вспомнил угодника Божия Вассиана и, преклонив главу под секиру палача, молился: «Угодниче Божий! Благодатию, данною тебе от Бога, будь мне ныне

помощником». И что же? Едва только палач поднял секиру, она вырвалась из рук и упала на землю. Утвердивши в руках смертоносное оружие, исполнитель казни опять хотел ударить, но секира вторично выпала из его рук, и в третий раз случилось то же. Градоначальник, подозревая в этом намеренную измену своему долгу со стороны палача, призвал другого для совершения казни. Но и у этого секира тоже троекратно вырывалась из рук. Народ, бывший свидетелем столь необычайного происшествия, познал в этом невидимое Божественное покровительство осужденному и требовал его освобождения. Когда донесено было царю о случившемся, и царь приказал произвести строгое следствие о виновности Вижмния, то оказалось, что он был жертвою клеветы. Царь велел его освободить и возратить ему все чины и достоинства. Вижмний всенародно прославил угодника Божия Вассиана, которого молитвами был избавлен от напрасной смерти.

Относительно *Феофана Антиох.* († 369 г.) раскольники утверждают, что он никогда не причащался, но – несправедливо. Если в житии его не говорится о причащении, то потому, что писатель не считал нужным и говорить об этом, как о вещи общеизвестной.

11. Апп. Варфоломея и Варнавы.

12. Прпп.: Онуфрия Вел., Петра Афонского и Арсения Коневского; свв.: Иоанна, Андрея Иракламвона и Феофила.

О прп. Петре Афонском († 734 г.) раскольники-безпоповцы говорят то же, что и о прп. Феофане Антиохийском; см. выше под 10 числ. июня.

В житии этого угодника Божия повествуется также, что он, будучи в мирском звании воеводою, попал в плен к сарацинам и содержался в темнице. В темничном заключении он усердно молился святителю Николаю, которого почитал своим особенным покровителем.

Святитель явился узнику в сонном видении и сказал, что Бог не хочет скоро разрешить его от уз, потому что он согрешил тяжко, не исполнив данного Богу обета. Петр вспомнил, что обещал некогда принять монашество, но, увлеченный мирскою суетою и почестями воинского звания, забыл про свой обет. Дав решительное обещание исполнить этот обет, как только освободится от плена, Петр еще пламеннее стал молить угодника Божия о помощи. Свт. Николай в другой раз явился Петру и сказал, чтоб он особенно молился св. Симеону Богоприимцу, который вместе с Пресвятой Богородицею и св. Иоанном Предтечею находятся ближе всех к престолу Божию и имеют великое дерзновение пред Богом. Пламенная молитва узника действительно привлекла к нему благоволение Божие по ходатайству сих небесных предстателей. Петр уже не в сонном видении, но наяву видит, как предстали пред ним Симеон Богоприимец и святитель Николай, разрешили его от уз и увели не только из темницы, но и из земли неприятельской.

13. Мц. Акилины, свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрской; мц. Антонины, прп. Анны и сына ее Иоанна.

14. Прор. Елисея, свт. Мефодия, патр. Константинограда.

От прикосновения к мощам св. прор. Елисея мертвый воскрес (4Цар. 13:21); значит, мощи святых имеют чудодейственную силу и достойны почитания.

15. Прор. Амоса, свт. Ионы, митр. Московского и всея России; мчч. Вита, Модеста, Крискентии и Дулы; прпп. Иеронима Стридонского и Дулы, страстотерпца Египетского; блгв. кн. Лазаря Сербского; перенесение мощей св. Феодора Сикеота.

Когда Иона († 1461 г.) был еще простым иноком Симонова монастыря, то митр. Фотий, в одно из своих посещений этого монастыря, нашел его в хлебне спящим. Во время сна Иона держал правую руку свою на голове согбену, «яко благословляюще ею». С удивлением посмотрел на него Фотий и не велел будить, а только сказал: «инок сей Иона будет велик святитель во странах Русския земли» (Ч.-М. 31 мар.). Отсюда видно, что перстосложение для благословения было отлично от молитвенного, – иначе как бы узнал Фотий, что у Ионы рука сложена как бы для благословения.

16. Свт. и чудотв. Тихона Амафунтского, прп. Тихона Луховского, мчч.: Тигрия пресвитера и Евтропия чтеца.

17. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

18. Мчч. Леонтия и с ним Ипатия и Феодула. Празднование образу Пресв. Богородицы Боголюбской.

В описании страданий мч. *Леонтия* († I в.) о крещении *Ипатия* и *Феодула* говорится, что, по молитве св. Леонтия, «облак светел сниде на трибун Ипатия и на друга его Феодула и, осенив их, *испусти на них дождь и крести их*». Такое чудесное крещение ясно показывает, что совершение его чрез окропление или обливание не противно Господу, – иначе Он не благоволил бы и чуда совершить в неудобном для себя виде.

На *Боголюбской* иконе Божией Матери Спаситель изображен с обращенною несколько книзу ладонью руки, благословляющей *именословно*.

19. Ап. Иуды, брата Господня; мч. Зосимы, прпп.: Паисия Вел. и Иоанна.

20. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского, мчч.: Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона, Афанасия чтеца, Инны, Пинны и Риммы; свт. Левкия, еп. Врунтисиопольского (в Италии).

21. Мч. Иулиана Тарсийского, сщмч. Терентия, еп. Италийского; прпп.: Иулия пресвитера и Иулиана диакона, братьев единокровных.

22. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, Мчч.: Галактиона, Иулиании, Зинона и Зины.

Раскольники, приемлющие Австрийское священство говорят, что Евсевий, еп. Самосатский, *один* рукополагал епископов. Но в житии Евсевия говорится только, что он «инде постави епископы от тех, ихже обрете отмешущих ариевы догматы, мудрствующих православно», но не видно, чтобы он рукополагал их единолично.

23. Мц. Агриппины; сретение Пречистой Богородицы, чудотворной иконы Владимирская; мчч.: Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана; преставление св. прав. Артемия Веркольского.

На *Владимирской* икон Богоматери благословящая десница Спасителя изображена сходно с *именословным перстосложением*.

24. Рождество чест. слав. прор. Предтеч. и Крестителя Иоанна; мчч.: Орентия, Фарнакия Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Логгина.

25. Прмц. Февронии девы; св. чудотв. Муромских, кн. Петра, во иноцех Давида, и кн. Февронии, во инокинях Евфросинии.

Св. Петр и Феврония являют собою пример святой супружеской жизни и наглядно показывают, что можно спастись и в супружестве. Значит, безпоповцы не справедливо отрицают брак, считая его помехой для спасения.

26. Прп. Давида, иже в Селуне; явление иконы Пресв. Богородицы Тихвинской; прп. Иоанна, еп. Готфского; свт. Дионисия, архиеп. Суздальского.

На Тихвинской иконе Божией Матери у Спасителя благословящая десница изображена сходно с *именословным перстосложением*.

27. Прп. Сампсона странноприимца, прп. Севира.

Празднование победы под Полтавой.

28. Перенесение мощей св. и чудотв. безсребренник Кира и Иоанна; прпп.: Сергия и Германа, Валаамских чудотв.; прп. Павла врача.

29. Апп. Петра и Павла, прп. Петра, царевича Ордынского, Ростовского чудотв.

Когда ап. Петр исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим, то услышал от Него след. слова: *ты еси Петр и на сем камени созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ей* (Мф.16:18). Поэтому нужно верить, что Церковь Христова будет существовать вечно и никакие враги: ни гонители, ни еретики, ни даже сам ад со всеми своими силами не одолеют ее.

30. Собор свв. апп. 12: Петра, Андрея, Иакова, сына Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона и Матфия.

Июль

1. Свв. и чудотв. безсребренников Космы и Дамиана; прп. Петра, мч Потита.

2. Положение честной ризы Пресв. Богородицы во Влахерне; свт. Иувеналия, патр. Иерусалимского; представление Фотия, митр. Киевского. Празднование образу Пресв. Богородицы Ахтырская.

Митр. Фотий († 1431 г.) был строгим ревнителем церковных правил и устранил многие беспорядки в церковной жизни. В 1419 г. на вопрос псковичей об аллилуии он в своем послании писал: «А что ми пишете об аллилуии и на словах сице глаголи: слава Отцу и Сыну и Св. Духу и ныне и присно вовеки веков амин. аллилуа, аллилуа, аллилуа, слава Тебе Боже. аллилуа, аллилуа, аллилуа, слава Тебе Боже. аллилуа, аллилуа, аллилуа, слава Тебе Боже» (Вып. Озер., 2, 170–171). Эти слова показывают, что при митр. Фотии в Москве и Греции на псалмопении *троили* аллилуиа, так как Фотий был родом грек, рукоположен в Константинополе и потому хорошо знал обычаи греческой церкви; а так как был московским митрополитом, то против обычаев своей митрополии писать не мог.

В патриаршей ризнице хранится саккос м. Фотия, принесенный им из Греции в 1408 г. На этом саккосе вышит полный греческий текст символа веры и в нем в 7 чл. читается: οὐκ ἔσται τέλος: (т.е. не будет конца), в 8-м: Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἄγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν: , т.е. и в Духа Святого Господа животворящего (без истинного), а в других членах нет тех разностей которые находятся в чтении старообрядцев.

3. Мч. Иакинфа; перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Москов.; мчч.: Мокия, Марка: Диомида, Евлампия, Асклипиодота и Голиндухи; свт. Анатолия, патр. Цареградского; прпп. Александра и Анатолия Печерского; преставление блгв. кнн. Василия и Константина Всеволодовичей Ярославских.

: *Анатолій*: , патр. Константинопольский († 458 г.). был рукоположен во епископы Диоскором в сослужении с Евтихием, державшимися ереси монофизитов; однако был принят Церковью в сущем сане без всякого чиноприема и даже председательствовал на 4-м Всел. Соб. (451 г.). Но пример его не оправдывает учения раскольников беглопоповцев и приемлющих австрийское священство о принятии бегствующих иереев в их общество, потому что Диоскор и Евтихий, когда рукополагали Анатолия, не были еще осуждены Церковью, значит, не были лишены и власти преподавать дары Св. Духа в хиротонии: между тем епископы православной Церкви, *по мнению упомянутых раскольников, будто бы лишены благодати Св. Духа.*

4. Свт. Андрея, архиеп. Критского; прп. Марфы, матери св. Симеона Дивногорца; сщмч. Феодота, еписк. Кирийского; мчч.: Феодота и Феодотии; обретение мощей прп. Евфимия Суздальского.

5. Прп. Афанасия Афонского; обретение мощей прп. Сергия, Радонежского чудотв., прп. Лампада, мцц.: Анны и Кириллы.

6. Прп. Сисоя Вел., мчч.: Лукии девы, Рикса и дружины их, Коинта, Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегринна, Руфа, Руфина, Марина и Марфы и чад их: Авдифакса и Аввакума и с ними: Кирипа, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих; обретение мощей св. девицы Иулиании, княжны Ольшанской.

Св. *Марин* с Марфою и двумя сыновьями, персияне, пострадали в Риме, когда прибыли для поклонения гробам св. апостолов, при императоре Клавдии, около 270 г. Так. обр. благочестивый обычай хождения на поклонение мощам угодников Божиих ведет свое начало из глубочайшей христианской древности.

В книге Никона Черногорца рассказывается: некоторые спросили у прп. Сисоя († 429 г.) «если брат впадет в грех, то не следует ли ему каяться год?» Он же ответил: «жестокое слово это». Тогда они продолжали: «может быть 40 дней?» «Много», отвечал преподобный. «Что же? значит, можно принять его так в общение?» – Нет, пусть покается «мало дней» (Сл. 51 л. 412). Так. обр. прп. Сисой *не наложил* на павшего брата епитимии, а требовал только раскаяния во грехах; значит, напрасно раскольники-безпоповцы обвиняют православных священников за то, что они налагают епитимии.

Мч. Филикс († IV в.) считал таинство св. *причащения* необходимою принадлежностью христианина, почему и говорил»: како христианин без литургии может быти?» (Барон. лет. 303).

7. Прпп.: Фомы, иже в Малей, и Акакия, иже в Лествице; преставление Евдокии, во инокинях Евфросинии, княгини Московской; прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха; мчч.: Кириакии, Перегрипа, Лукиана, Помпея, Исихии, Папия, Саторнина, Германа и Евангела.

8. Вмчч. Прокопия, св. Прокопия Христа ради юродивого, Устюжского чудотв. Явление Казанской иконы Божией Матери.

О св. вмчч. Прокопии, пострадавшем в Кесарии Палестинской в начале IV в., известно, что *он носил на груди Св. Крест* из золота и серебра, по подобию явившегося ему на небе ночью на пути в Антиохию Свирскую (Мин. Чет. мес. июль 8 день). А сектанты с гр. Толстым говорят, что это суеверие – выдумка попов нашего времени.

На *Казанской* иконе Божией Матери Спаситель изображен с обращенною несколько книзу ладонью руки, благословляющей *именословно*.

9. Сщмчч.: Панкратия, еп. Тавроменийского, Кирилла, еп. Гортинского, свт. Феодора еп. Едесского; прмчч.: Патермуфия и Коприя.

В доказательство своей мысли о возможности получить спасение без *причащения св. Тайн* раскольники безпоповцы указывают на пример преподобномуч. Коприя (IV в.) и муч. Александра (IV в.), которые будто бы никогда не причащались, однако находятся в лике святых. Муч. Александр, действительно, не причащался ни разу в своей жизни, но он *не был и крещен*, потому что после исповедания себя христианином сразу же был брошен в разженную печь; однако на основании его примера безпоповцы не утверждают, что креститься не нужно. Что же касается прмч. Коприя, то относительно его нельзя решительно утверждать, что он ни разу не причащался; напротив, вместе с прп. Иосифом Волоцким нужно сказать, что он и другие святые причащались, а в житиях их умолчано об этом, как о деле общеизвестном и необходимом (Слово II, о иноч. жит. стр. 494–5, Казань, 1857).

Свт. Феодор, еп. Едесский († 848 г.), в детстве был весьма неспособен к учению. Напрасно наказывали его родители и учителя, напрасно смеялись и оскорбляли его сверстники: ничто не помогало. Тогда он начал усердно *ходить в храм Божий* и усердно молиться Богу о даровании ему памяти и разума. Однажды в воскресный день Феодор пред литургиею вошел в алтарь и скрылся под самым престолом. Архиерей начал совершать литургию, а отрок Феодор, молясь, заснул. Ему приснилось, что какой-то светоносный отрок питал его медом, вручил ему жезл и благословил. Проснувшись, он вышел из-под престола и откровенно рассказал архиерею все. С этого времени дарования его стали быстро развиваться, он быстро опередил в науках своих сверстников и впоследствии был возведен в епископы. Таким образом *храм Божий* явился для свт. Феодора *местом и источником благословений Божиих*. Таковым же он служит и для других, как это видно из следующего рассказа, помещенного в Прологе под 9 июля, чего, однако, не могут уразуметь наши сектанты. В одном месте жили два соседа-портные. Один был человек многосемейный, однако жил без нужды и каждый день ходил в церковь. Другой же был человек одинокий и искусный в работе, работал без усталости даже в воскресные дни и в церковь совсем не ходил; однако жил как нищий. Снедаемый завистью, он однажды сказал первому: «Откуда у тебя все берется? Я работаю больше тебя, а живу как нищий» ... Тот отвечал: «я хожу каждый день в церковь и каждый раз нахожу на дороге по золотому, вот понемногу и разбогател. Хочешь, – я буду заходить за тобой и что найдем, будем делить пополам». Сосед согласился, стал ходить с ним в церковь и тоже скоро разбогател. Тогда первый и говорит ему: «видишь ли, друг мой, как полезно ходить в Церковь Божию. Поверь, никогда никакого золота я не находил, а ходил в церковь просто потому, что Сам Господь сказал:

ищите прежде царствия небесного, а все прочее вам приложится. Сам видишь – я не солгал: и тебе Бог приложил за твое усердие к храму Божию». Как бы полезно было нашим сектантам, отвергающим храмы Божии, помнить эти два случая: несомненно, что и для них храм Божий послужил бы источником благословения Божия, если бы только они стали ходить в него.

10. Свв. 45 мчч., иже в Никополи Арменстем: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менея, Варилада и др.; положение честной ризы Господа нашего И. Христа в Москве (в 1625 г.); прп. Антония Печерского, мчч, Вианора, Силуана, Аполлония; празднование Коневской иконе Пресв. Богородицы.

11. Мц. Евфимии, сиречь предела Отцев; блж. княг. Ольги Российской, во св. крещении Елены; сщмч. Киндея; праздн. образу Пресв. Богородицы Ржевская.

12. Мчч. Прокла и Илария; прп. Михаила Малеина, мц. Голиндухи, во св. крещении Марии; мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна.

13. Собор св. архангела Гавриила; прп. Стефана Савваита; мчч.: Серапиона и Маркиана; свт. Иулиана, еп. Кеноманийского.

Св. еп. Иулиан (I в.) начертал на поднесенной ему злоумышленниками чаше с ядом св. крест, выпил ее и не почувствовал никакого вреда. Вот какую силу имеет св. крест, а наши сектанты отвергают его.

14. Ап. Акилы, прпп.: Еллия, Онисима, Стефана Махрищского; мч. Иуста.

15. Мчч. Кирика и Иулитты; равпоап. кн. Владимира, во св. крещении Василия; мч. Авудима.

По мнению раск.-безпоповцев, мчч. *Кирик и Иулитта* († 305) *никогда не причащались св. Тайн*, так как в житии их не говорится, чтобы они причащались; но это молчание не только не дает права заключать, что они действительно не причащались, но показывает противное: потому и не говорится, что это всем и каждому известно (Иос. Волоц. Сл. II о иноч. жит. стр. 494–5).

16. Мчч. Афиногена и 10 ученик его; память Вселенских 6 Соборов; мчч.: Павла, Алевтины, Хионии, Антиоха, Иулии девы. Празднование образу Пресв. Богородицы Псковская.

17. Вкмч. Марины, прп. Лазаря.

18. Мчч.: Емилиана и Иакинфа, иже в Амастриде, прпп.: Памвы пустынника, Иоанна Печерского многострадального.

19. Пятница. Прп. Макрины, сестры Великого Василия; прп. Дия, Романа, кн. Рязанского. **Прп. Серафима** Саровского чудотворца.

Прп. *Макрина* († 379 г.), страдая «от вереда некоего лютаго на персях ея», просила свою мать осенить больное место *крестом*, и как только было употреблено это врачевство, мгновенно получила исцеление.

Такова сила крестного знамения, а наши сектанты отвергают его и ни во что не считают св. крест.

20. Св. прор. Илии, прп. Авраамия Галицкого.

По верованию православной Церкви, прор. Илия вместе с праотцем Енохом, взятые живыми на небо, явятся на землю пред кончиною мира, своею проповедью и чудесами обратят к вере во Христа иудеев (Рим.11:26), будут обличать антихриста и убеждать людей не веровать ему за что и будут убиты им. Св. ап. Иоанн Богослов в Апокалипсисе (Откр.11:3–12) особенно ясно и подробно изображает служение и судьбу их под видом двух свидетелей. В церковных песнопениях на день прор. Илии говорится, что колесница огненосная, поднявшая его (Илию) на воздух, «нетленна (его) сотвор, еже не видетя смерти, дѡндеже убо проповедь всяческим кончину» (стих. на Госп. воззвах); что Илия есть «вторый предтеча пришествия Христова». В Прологе Григорий мних, описывая Илию чертами, указанными в Св. Писании, замечает, что он не только к Израилю был послан, «но и *ко второму пришествию предтеча сохранен есть*, за еже проповедать яко уже при дверех Владычній приход, и лукавое предсказати мечтательное и мерзкое царство антихристово»; что он вместе с Енохом придет пред пришествием Христовым «ко обличению всеконечного нечестия антихристово».

21. Прпп.: Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; прор. Иезекииля; прп. Онуфрия молчаливого Печерского.

22. Равноап. Марии Магдалины, сщмч. Фоки. **Тезоименитство Государыни Императрицы Марии Феодоровны.**

23. Мчч.: Трофима, Феофила и иже с ними; сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского.

24. Мц. Кристины, мчч.: Бориса и Глеба, во св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа архим. Печерского.

25. Успение св. Анны, матери Пресв. Богородицы; св. жен: Олимпиады (диакониссы) и Евпраксии (девицы); прп. Макария Желтоводского, Унженского чудотв.

26. Сщмч. Ермолая и иже с ним Ермиппа и Ермолая, мц. Параскевы, прп. Моисея Угрина (т.е. венгерца).

27. Вкмч. и целителя Пантелеимона; прп. Анфисы игуменьи; блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого.

Преподобная *Анфиса*, дочь некоего стратига, страдала за иконы при Копрониме и скончалась в изгнании (в VIII веке).

28. Апп. (от 70-ти) и диаконов: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; явление иконы Смоленская Пресв. Богородицы Одигитрии, иконы Пресв. Богородицы Гребневская; мчч.: Евстафия воина, Акакия и Иулиана.

На Смоленской иконе Божией Матери Спаситель изображен с обращенною несколько книзу ладонью руки, благословляющей

именословно.

29. Мчч.: Каллиника, Феодотии и трех чад ее, Серафимы девы.

30. Апп. (от 70-ти): Силы и Силуана и иже с ними: Крискента, Епенета и Андроника; сщмч. Уалентина еп. и трех ученик его: Прокула, Ефива и Аполлония; св. Авундия, мч. Иоанна воина; сщмч. Полифропия, еп. Вавилонского; пресвитеров: Пармения, Елима и Хрисотеля, диаконов: Луки и Муко и мчч.: Авдона, Сенниса, Олимпия и Максима; прп. Германа Соловецкого.

Свв. мчч. *Авдон и Сеннис* (ок. 251 г.), обреченные на съедение зверям, *изобразили на себе крест*, и лютые звери, подобно кротким агнцам, лобызали ноги их. Значит, крестное знамение имеет великую силу, и наши сектанты напрасно отвергают его.

31. Прав. Евдокима, мч. Иулитты.

Август

1. Происхождение честных древ честного и животворящего креста. Св. семи мчч. Маккавей: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя Елеазара; мчч.: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катунa и Евклея.

С этого дня начинается Успенский пост и продолжается до 15 августа.

2. Перенесение мощей св. первомуч. и архидиак. Стефана; преставление блж. Василия, Христа ради юродивого, Москов. чудотв.; сщмч. Стефана, папы Римского.

3. Прпп.: Исаакия, Далмата и Фавста, Антония римлянина, Новгородск. чудотв., и Космы скопца и отшельника.

4. Св. семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина, мч. Елевферия, прпмч. Евдокии.

5. Предпразднество Преображения Господня. Мчч.: Евсигния, Кантидия, Кантидиана, Сивела, Понтия; сщмчч.: Фавия и Анфира, пап Римских; св. прав. Нонны.

Мч. Евсигний († 362) 60 лет прослужил воином. Видя прославление Церковью воина-мученика, должны бы понять наши сектанты – толстовцы, штундисты и некоторые из раскольников-безпоповцев, напр. аристовцы, что они напрасно считают военную службу смертным грехом и всячески уклоняются от нее.

6. Преображение Господне.

7. Прмч. Дометия и 2 ученик его, мчч.: Марина воина и Астерия синклитика (т.е. сенатора); прпп.: Пимена многоболезненного, Печерского, и Ора, пустынника и постника Фиваидского.

8. Емилиана исповедника, еп. Кизического; свт. Мирона, еп. Критского; мчч.: Елевферия и Леонида; прпп.: Григория Синаита и Григория иконописца Печерского. Празднование иконе Пресв. Богородицы Толгская.

9. Ап. Матфия, мчч.: Антония, Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии и проч. с ними; прп. Псоя.

10. Мч. и архидиакона Лаврентия; Сикста, папы Римского; Феликиссима и Агапита диаконов.

11. Мч. и архидиакона Евпла; мчч.: Сусанны девы и с нею: Гаия; папы Римского, Гавиния пресвитера, Максима комита (т.е. начальника отряда), Клавдия и жены его Препедигны и чад их Александра и Куфия; прпмчч.: Василия и Феодора Печерских.

12. Мчч.: Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра, еп. Команского.

13. Отдание Преображения. Прп. Максима исповедника; свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотв.; обретение мощей блж. Максима московского; мч. Ипполита и с ним: Конкордии, Ириней и Авундия, празднование иконе Пресв. Богородицы Страстная.

Нетленные мощи свт. *Тихона Воронежского*, жившего спустя целое столетие после отделения раскольников от православной греко-российской Церкви и скончавшегося в 1783 г., ясно показывают, что наша православная Церковь со времени и Никона отнюдь не лишилась благодати Св. Духа и есть истинная Церковь Христова.

14. Предпразднество Успения Пресв. Богородицы. Прор. Михея, перенесение честных мощей прп. Феодосия Печерского; сщмч. Маркелла, еп. Апакийского.

15. Успение Пресвятой Богородицы.

16. Перенесение нерукотворенного образа Спасителя из Едеса в Царьград (в 944 г.). Мч. Диомиды врача, прп. Херимона.

Чудесным изображением Своего пречистого лица на убрусе Господь И. Христос освятил употребление икон в христианском обществе. Поэтому напрасно как древние иконоборцы времен 7 Вселен. Собора, так и нынешние сектанты отвергают почитание св. икон.

17. Мчч.: Мирона, Стратона, Филиппа, Евтихиана, Киприана, Фирса, Левкия, Короната, и дружины их Павла и Иулиании сестры его, Патрокла; прп. Алипия, иконописца Печерского.

18. Мчч.: Флора и Лавра, Ерма, Серапиона, Полиена, Илариона, Дионисия и Ермиппа; сщмч. Емилиана и иже с ними; свв. патр. Константиноп. Иоанна и Георгия.

Св. *Флор и Лавр* († II: в.), каменотесы по ремеслу, при всех своих житейских занятиях достигли царства небесного; значит, можно и в мире спастись и нет необходимости для спасения души непременно удаляться в пустыню и скитаться по дебрям, как учат странники-бегуны.

19. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мчч., Тимофея, Агапия и Феклы. Празднование Пресв. Богородицы Донская.

20. Прор. Самуила, мчч.; Севира пресвитера, Мемнона сотника и с ним 37 других.

21. Ап. Фаддея, мчч.: Вассы и чад ее: Феогния, Агапия и Циста; преставление прп. Авраамия архиман., Смоленского чудотв.; прп. Авраамия Печерского, трудолюбивого.

22. Мч. Агафоника и иже с ним: Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и др.; мц. Евлалии девы, прп. Анфусы, сщмч. Афанасия епископа; мчч.: Харисима и Неофита, празднование иконе Пресв. Богородицы Грузинская.

23. Отдание праздника Успения Богородицы. Мч. Луппа, сщмч. Ирина, еп. Лионского; свт. Каллиника, патр. Константиноп.; прпп. Евтихия и Флорентия.

Свт. *Иринеи Лионский* († 202 г.) ревностно распространял веру Христову и боролся с еретиками. От него осталось сочинение: «Пять книг против ересей», в котором он говорит, что только в Церкви православной находится истина и только чрез нее, как дверь, можно войти в царство небесное, вне же ее нет спасения. «Те, которые не прибегают к Церкви, не причастны действию Духа Св. и потому лишают себя блаженной жизни». Следовательно, наши несчастные братья раскольники и сектанты, блуждающие, как овцы, вне ограды Церкви, – не могут иметь надежды на спасение.

24. Сщмч. Евтиха; перенесение честных мощей свт. Петра, митр. Киевского и всея России чудотв.; преставление прп. Арсения Комельского; прп. Георгия Лимниота, исповедника; мч. Татиона, мц. Сирывы.

25. Возвращение мощей св. ап. Варфоломея (из Дары на о. Липару); св. ап. Тита, свтт.: Варсиса и Евлогия, епп. Едесских, и Проторена, еп. Каррийского, исповедников; свт. Мины, патр. Царьграда.

26. Мч. Адриана и Наталии, и иже с ними (23-х); празднование сретению иконы Пресв. Богородицы Владимирская.

27. Прпп.: Пимена Вел., Пимена Палестинского и Саввы в Венефалех; свт. Ливерия, папы Римского; свт. Осии исповедника, еп. Кордувийского; сщмч. Кукши, прп. Пимена Печерского, постника; мц. Анфисы.

Один брат сказал прп. Пимену: «я сотворил большой грех и хочу каяться три года», но старец заметил: «много». Тогда тот продолжал: «может быть, достаточно года?». Но старец опять повторил: «много». Присутствующие же тут заметили: «вероятно, достаточно 40 дней?». Но преподобный и на это заметил: «много, – если человек покается от всего сердца и не приложит к тому греха, то и в три дня примет его Бог» (Кн. Ник. Черног. с.т. 51 л. 411). Не ясно ли отсюда, что для действительности покаяния нужно истинное раскаяние во грехах, а не *епитимия*, в виде ли многочисленных поклонов, продолжительных постов и т. п.

28. Св. Моисея Мурина (т.е. Черного); прп. Саввы Крынецкого (или Псковского); св. прав. Анны прор.; память св. печерских угодников, почивающих в дальней пещере.

В числе печерских св. угодников есть *Иосиф многоболезненный*, у которого *три первых перста* правой руки соединены хотя неравно, но вместе, а два последние, безымянный и мизинец, пригнуты к ладони.

29. Усекновение главы св. Иоанна Крестителя.

30. Свв. патр. Константинограда: Александра, Иоанна и Павла нового; перенесение мощей св. блгв. кн. Александра Невского;

преставление прп. Александра Свирского; прпп.: Христофора и Фантина, обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.

31. Положение честного пояса Пресв. Богородицы; сщмч. Киприана, еп. Карфагенского († 258 г.), св. Геннадия, патр. Цареградского.

Зоя, супруга императора Льва Мудрого, получила исцеление от недуга чрез возложение на нее пояса Богоматери.

В сочинении сщмч. Киприана «О единстве Церкви» находится след. замечательное свидетельство о невозможности спастись вне Церкви Христовой: «Всякий, отделяющийся от Церкви, присоединяется к жене незаконной и делается чуждым обетований церкви: оставляющий церковь Христову лишает себя наград, предопределенных Христом. Он чужд для нее, он непотребен ей, он враг ея. *Не имеющий материи церкви не может иметь Отцем своим Бога.* Если бы кто-нибудь спасся из находившихся вне ковчега Ноева, то и находящийся вне церкви мог бы также спастись. Какие жертвы думают приносить питающие ненависть к священникам? ужели они думают быть со Христом, собираясь вне церкви Христовой? Сии люди хотя бы предали себя смерти за исповедание Христова, грех их не омоется и самою кровию. *Неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже страданиями.* Находящийся вне церкви не может быть мучеником; оставляющий церковь, имеющую царствовать, не может сподобиться царствия.

Сентябрь

1. Начало индикта, сиречь нового лета. Прп. Симеона Столпника († 459 г.) и архимандрита и матери его Марфы. Собор Пресв. Богородицы, иже в Миасинех. Мч. Анфала диакона, мцц. 40 жен и св. Аммуна учителя и диакона их; мчч.: Каллисты, Евода и Ермогена самобратных (т.е. родных братьев); прав. Иисуса, сына Навина.

В пятом столетии близ Антиохии Сирской подвизался величайший из подвижников св. Симеон, простоявший 47 лет на вершине гор и на столпах на открытом воздухе. Он при жизни прославлен был от Бога великими и многими знамениями и чудесами, чтим был царями и патриархами. Однажды дух злобы явился у столпа его в виде ангела света с колесницею огненною и конями огненными и объявил ему повеление Божие вознести его на небо, как Илию пророка. Старец занес уже правую ногу на колесницу, но в то же время *руку простер на крестное знамение*, – и все исчезло. Познав бесовскую прелесть, он целый год стоял на одной той правой ноге, которую занес на колесницу, и она после того загнила и покрывалась глубокими ранами. Достоверность этого чудесного события не подлежит сомнению, ибо жизнь св. Симеона описана в трех сочинениях тремя современниками, лично знавшими его. Это житие святого служит одним из многочисленнейших непререкаемых свидетельств, так легкомысленно отвергаемое немецкими протестантами, а за ними нашими сектантами, что крестное знамение есть самое действительное средство к различению являющихся духов обольстителей.

Празднование собора Пр. Богородицы в Миасинской обители установлено в воспоминание обретения, в 864 г., невредимую ее иконы, которая во время иконоборства, в царствование Льва Шаврянина брошена была в Азурово озеро (невдалеке от Мелитины армейской).

2. Мч. Маманта; прп. Иоанна постника, патр. Царяграда.

3. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского и с ним мчч.: Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинова, Домны девы и Евфимия; прп. Феоктиста, спостника Великого Евфимия; мч. Аризона, еп. Александрийского; мц. Василиссы, св. Фивы, диаконисы.

Мц. *Василисса* († 302 г.) оградила себя *крестным знаменем* и много времени стояла посреди пламени, в разожженной печи, без всякого вреда. Вот какую силу имеет крестное знамение, а наши сектанты отвергают его.

4. Сщмч. Вавилы, еп. Антиохии Великой, и с ним 3 отроков: Урвана, Прилидиана, Епполопия и матери их Христодулы; св. прор. Моисея, мчч.: Вавилы Никомидийского и с ним 84 детей, Феодора, Миана, Иулиана и

Киона, мц. Ермионии. Празднование образу Пресв. Богородицы Неопалимая Купина.

5. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, мчч.: Урвана, Феодора, Медимна и иже с ними (80 мужей), Авдия, Сарвила, Фифаила, Раисы, Иувентина и Максима; убиение блгв. кн. Глеба, во св. крещении Давида, свт. Петра во Афире.

6. Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонех. Мч. Евдоксия и иже с ним пострадавших: Ромила, Зинова, Макария и др.: прп. Архиппа, мчч.: Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и других 11; сщмч. Кирилла, еп. Гортинского; прп. Давида.

Прп. Давид († VI в.) был сначала разбойником, но потом раскаялся в своих прегрешениях, и игумен, приняв его в монастырь, не наложил на него епитимии (см. в Прологе 6 сент.).

7. **Предпразднество Рождества Пресв. Богородицы.** Мч. Созонта, свт. Иоанна архиеп., Новгородск. чудотв.; мч. Евпсихия; апп. (от 70-ти): Евода и Онисифора; прп. Луки.

Мч. *Созонт* († ок. 304 г.), по сказанию пролога, *не будучи священником, многих крестил*. Но он делал это потому, что епископов и священников в то время было мало, и некому было крестить; в случае же нужды Церковь и теперь позволяет мирянам крестить.

Мч. *Евпсихий* (II в.), по мнению раскольников-безпоповцев, *не причащался св. Тайн*, однако спасся; значит, без причащения можно спастись. Но как же можно допустить подобную мысль, когда Сам Спаситель сказал: *еще не снете плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе (Ин.6:53)*; когда прп. Иосиф Волоцкий решительно заявляет: *«не мощно есть и христианину именоватися, еще не будет крещен или не причащается св. Христовых тайн»* (Сл. II о иноч. жит. стр. 495)?

8. **Рождество Пресвятой Богородицы.**

9. Свв. и прав. Богоотец Иоакима и Анны; прп. Иосифа, Водоцкого чудотв.; мч. Севириана; открытие мощей (в 1896 г.) свт. Феодосия Углицкого, архиеп. Черниговского; мчч.: Харитона и Стратора; блж. Никиты, прп. Феофана исповедника и постника.

Память Вселенского 3 Собора (431 г.).

Прп. Иосиф Полоцкий († 1515 г.) отличался горячею ревностью по вере Христовой и был строгим *обличителем ереси жидовствующих*. Плодом его деятельности осталось сочинение «Просветитель», в котором он с глубоким знанием Св. Писания опровергает заблуждение жидовствующих.

Прп. *Феофан исповедник* († ок. 300 г.), *не будучи священником, совершал крещение*, но делал это *вследствие крайней нужды*. А то, что допускается по нужде, составляет исключение из закона и не может быть правилом. «Еже чрез правил, говорит Матфей Правильник, не приносится

во указ или в притчу... *Несть закон Церкви скудное*» (сост. 2 гл. 3, л. 102). Св. Феофан при Кипрее, Керине и Нумердане потерпел раны за исповедание Христово. Скончался мирно (ок. 301 г.) проведши в постничестве около 75 л. Такое долголетие св. подвижников поста ясно говорит, что посты неизнурительны для человека.

10. Мцц.: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры; мч. Варипсава, свв. Петра и Павла, епп. Никейских, св. Пульхерии, собор свв. апп. от 70-ти: Апеллия, Лукия и Климента.

Св. Петр был защитником иконопочитания при Льве Армянине.

11. Прп. Феодора, иже во Александрии; перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотв., из Новограда обратно на Валаам; прп. Евфросина, мц. Ии; мчч.: Диодора, Дидима, Димитрия, жены его Еванфии и сына их Димитриана; Серапиона, Кронида и Леонтия.

Мчч. *Диодор и Дидим* по сказанию Пролога, совершали крещение, *хоти и не были священниками*. Но пример их не оправдывает практики раскольников безпоповцев, потому что Диодор и Дидим крестили вследствие крайней нужды во время гонений; а раскольники безпоповцы живут в мирное и спокойное время и такой нужды не испытывают.

12. Отдание праздника Рождества Пресв. Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского; св. Корнута, еп. Иконийского; мчч.: Феодора, Иулиана и иже с ним (40 мчч.).

В житии св. священномученика *Автонома* находим поучительные для сектантов, не почитающих св. мощей, свидетельства о нетлении тел угодников Божиих: «Приникши иногда очима в гроб мученический, говорит Метафраст, зрех святые его мощи, не побеждены пробывши силою смерти. Глава со власы неповрежденна, и лицо его цело, кожа крепка не погубиша власов вежди его, точию очи смежены. Все тело его целы содержит своя составы».

Раскольники, приемлющие австрийское или белокриницкое священство, утверждают, на основании Пролога, что священномуч. *Автоном* († 313 г.) *единолично* поставил в епископы Корнилия. Но из одного краткого и неясного выражения нельзя с решительностью заключать, что сщмч. Автоном *единолично* поставил Корнилия во епископы, пот. что выражение «поставил» не значит рукоположил: иногда оно означает определение, решение о поставлении на священную степень какого-либо лица, иногда восхождение поставленного уже епископа на престол другой епархии. Впрочем, если он и единолично поставил в епископы, то это был случай исключительный, а исключительные, «смотрительные» случаи в обдержность не приемлются (Матф. Прав. сост. 2, гл. 3, л. 102).

13. Память обновления храма Воскресения Христова. **Предпразднество Воздвижения честного и животворящего Креста.** Сщмчч.: Корнилия сотника и Иулиана пресвитера; прп. Петра, иже во

Атрои, мчч.: Илии, Зотика, Лукиана, Валериана, Макровия, Гордиана, Кронида, Леонтия, Серапиона, Селевка и Стратоника.

В житии священномуч. Корнилия Сотника, этого самовидца и свидетеля апостольского времени находим свидетельство об *употреблении свеч при христианском погребении*. Св. Корнилий был первый христианин из язычников, крещенный апостолом Петром (Деян.10) и погребенный верующими со свечами.

14. Воздвижение честного и животворящего Креста. Успение свт. Иоанна, архиеп. Константинограда, Златоустого; мч. Папы.

15. Вкмч. Никиты, прп. Филофея пресвитера, мч. Порфирия; обретение мощей свт. Акакия, еп. Мелитинского, и св. первомуч. архидиакона Стефана; мчч.: Феодота, Асклиады и Максима.

Св. мученик *Порфирий*, пересмеивая христиан в присутствии Иулиана, вошел в воду, как бы желая креститься, но когда погрузился в нее с призыванием Св. Троицы, то, по действию Св. Духа, сделался истинным христианином. За обличение императора был обезглавлен.

16. Вкмц. Евфимии всехвальной, Виктора и Сосфена; мцц.: Севастианы, Мелитины и Людмилы; прп. Дорофея; преставление свт. Киприана, митр. Киевского и всея России.

Митр. *Киприан* († 1406 г.) много заботился об упорядочении богослужения, исправлял в богослужебных книгах ошибки, перевел с греческого языка служебник и писал наставления относительно богослужебной практики.

17. Мц. Софии и трех дочерей ее: Веры, Надежды и Любве; Агафоклии, Феодотии и 156 мчч.: Пелия и Нила епископов, Зинова пресвитера, Патермуфия, Илии и др.

18. Прп. Евмения еп., Гортинского чудотв.; мцц.: Ариадны, Софии и Ирины; мч. Кастора.

19. Мчч.: Трофима, Савватия и Доримедонта; преставление блгв. кн. Феодора и чад его Давида и Константина, Смоленских и Ярославских чудотв.; мч. Зосима, пустынника Киликийского.

20. Вкмч. Евстафия, подружия его Феопистии и чад их Агапия и Феописта; мчч. и исповедн.: вел. кн. Михаила и боярина его Феодора, Чернигов. чудотворцев.

21. Отдание праздника Воздвижения животворящего Креста Господня; св. ап. (от 70-ти) Кодрата, иже в Магнисии; свт. Димитрия, митр. Ростовского; свв. епп.: Исаакия Кипрского и Мелетия, сщмч. Ипатия и Андрея; мчч. Евсевия и Приска.

Свт. *Димитрий Ростовский* († 1709 г.) своими нетленными мощами ясно доказывает раскольникам, что наша православная Церковь есть истинная Христова Церковь, полная благодати Св. Духа; а своим сочинением «Розыск о раскольнической Брынской вере», не потерявшим цены и доселе, убеждает в том, что вера их не права, учение душевредно

и дела не богоугодны. В сочинениях святителя Димитрия находится убедительнейшее раскрытие и неправды сектантской.

Св. мч. *Приск* († 260 г.), не будучи священником, *совершал крещение*, но – *по нужде*, во время гонений; а у раскольников-безпоповцев такой нужды нет; поэтому пример его ничуть не оправдывает их практики.

Мученики Ипатий и Андрей из Лидии были два друга с детства. Ипатий сделался иноком, а впоследствии епископом Ефесским, Андрей пресвитером. За иконопочитание, при Льве Исаврянине, владели их по городу и, наконец, заклали (ок. 730 г.).

22. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского; прор. Ионы, прп. Ионы, отца Феофанова, творца канонов, и Феодора Начертанного; мч. Фоки, свт. Петра мытаря; памят. прпп. отец, почивающих в Киеве, в Антониевой пещере.

23. Зачатие св. слав. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; мчч.: Андрея, Иоанна, Петра и Антонина (чад Иоанновых); мч. Ираиды, прпп.: Ксанфиппы и Поликсении.

24. Первомуч. и равноапост. Феклы; прпп.: Коприя и Пикандра пустынножителя, Псков. чудотв.

Св. первомуч. Фекла *осенила крестом* «множество дров и хвастия, собранного под нею на сожжение ея», и огонь не дерзнул прикоснуться к ее телу. Вот какую силу имеет крест Христов!

25. Прп. Евфросинии, прп. Сергия игумена, Радонеж. чудотв.; прп. Евфросинии Суздальской в мире Феодулии; мч. Пафнутия и иже с ним (546 мчч.).

26. Преставление св. ап. и ев. Иоанна Богослова.

Св. ап. Иоанн Богослов явил нам один из бесчисленных примеров силы креста: он, по сказанию Прохора, ученика его, *знамением креста* некогда исцелил лежащего при пути больного человека.

27. Мч. Калистрата и дружины его (49 мчч.); прп. Савватия, Соловец. чудотв.; мч. Епихарии, прп. Игнатия; свв. апп.: Марка, Аристарха и Зины.

Прп. Савватий († 1435 г.), когда получил извещение от Бога о скорой своей кончине, то *поспешил* с Соловецкого острова на твердую землю, чтобы найти священника и *приобщиться св. Тайн*, а раскольники-безпоповцы не считают нужным приобщаться ни при жизни, ни пред смертью.

28. Прп. Харитона исповедн.; прор. Варуха, мчч.: Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и пр.; убиение св. Вячеслава, кн. Чешского.

29. Прп. Кириака отшельника, прп. Феофана милостивого; мчч.: Дады, Гаведлая и сестры его Каздои.

Преподобный Феофан милостивый был мирянин и женатый, гражданин Газский. Он до того был нищелюбив, что сам обнищал и умер от водяной болезни, но из мощей его истекло целебное миро.

К прп. *Киприану* († 556 г.) однажды пришел издалека старец, по имени Феофан, чтобы научиться строжайшим подвигам иночества, и во время беседы с ним назвал себя единомышленником несториан. Прп. Кириак стал умолять его присоединиться к православной апостольской Церкви, так как это – единственный путь ко спасению. Но Феофан ответил: «все еретики также утверждают, что человек может спастись только в их вероисповедании. Что же после сего делать мне окаянному? все называют свое учение боговдохновенным, а мой разум так слаб, что не может постигнуть истины и различить ее от заблуждения». Тогда прп. Кириак стал молиться, чтобы Господь вразумил его. И вот на следующий день Феофан увидел пред собою благолепного, но грозного юношу, который привел его в смрадное место, в котором мучились еретики и сказал: «вот обиталище тех, которые нечестиво умствуют, и тех, кои следуют их учению». – Сказание глубоко вразумительное для блуждающих *вне православной Церкви* наших раскольников.

В мучении *Дады* и *Гаведдая* (IV в.) сказано «се облак мал яко излия на главу ему (Гаведдаю) воду и масло. И глас из облака глаголя; се *приял еси крещение*, рабе Божий». Этот чудесный случай указывает, что крещение поливательное угодно Господу, – иначе Он не благоволил бы и чуда совершить в неугодном для Себя виде.

Раскольники, приемлющие австрийское священство, не особенно давно заявили, что обрели мощи свв. мчч. *Дады*, *Гаведдая* и *Каздои*; но эти мощи, по тщательном исследовании, оказались черкесскими трупами.

30. Сщмч. Григория, прп. Григория, иже на Пелшме реце, Вологод. чудотв.; свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея России чудотв.; мчч. Рипсимии, Гаиании и дружины их (числом 37 девственниц).

Октябрь

1. Покров Пресв. Богородицы. Св. ап. Анании, единого от семидесяти; прп. Романа сладкопевца, прп. Саввы, Вишерского чудотв.; прпмч. Михаила, игумена обители Зовийская, мч. Домнина Селунского.

Ныне празднуемое событие ясно показывает, почему общественная молитва в храме имеет великое значение: во время ее сама Матерь Божия «с лики святых за ны молится Богу» и просит Его избавить нас от напастей и бед. Здесь же находится ясное свидетельство той истины, как важно для спасения нашего ходатайство Божией Матери и святых, которых сектанты не хотят ни почитать, ни призывать в молитвах своих:

Св. ап. **Анания**, не будучи священником, *крестил* ап. Павла, но потому, что получил на это власть от Бога (2 пр. св. апп. Петра и Павла в Корм. л. 30).

2. Сщмч. Киприана и мц. Иустины; блаж. Андрея, Христа ради юродивого.

3. Сщмч. Дионисия Ареопагита и с ним Иустина пресвитера и Елевферия диакона; прп. Иоанна хозевита, еп. Кесарийского; блаж. Исихия хоривита.

4. Сщмч. Иерофея, еп. Афирского; обретение честных мощей свв. Гурия, первого архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского; прмч. Петра Капитолийского; мц. Домнины и двух дочерей ее: Виринеи и Проскудии; мч. Давикта и дочери его Каллисфении; прпп.: Аммона и Павла препростого; мчч.: Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона.

Свв. *Гурий* († 1563 г.) и *Варсонофий* († 1576 г.) считали столь необходимым присутствовать за богослужением в храме Божиим, что в старости, будучи не в состоянии ни ходить в храм, ни стоять на ногах, просили учеников своих свезти или снести их в храм и там *сидя* или *лежа* слушали божественную службу. Пусть наши сектанты убедятся, как древнерусские предки наши, св. угодники Божии, почитали храм Божий и дорожили церковным богослужением.

5. Мц. Харитины, свтт.: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, митр. Москов. и всея России чудотв.: сщмч. Дионисия, еп. Александрийского, прпп.: Дамиана Печерского, Иеремии прозорливого Печерского и Матфея, прозорливого.

6. Ап. Фомы.

7. Мчч.: Сергия и Вакха, Юлиана пресвитера и Кесария диакона, Полихрония, Пелагеи Тарсийской; прп. Сергия Печерского послушливого.

8. Прп. Пелагеи, св. Пелагеи, девицы Антиохийской; св. Таисии.

9. Св. ап. Иакова Алфеева, прп. Андроника и жены его Афанасии; прп. Петра Галатийского; свв. прав. Авраама праотца и Лота племянника его; мчч.: Еввентия и Максима; св. Поплии исповедницы.

10. Мчч.: Евлампия и Евлампии, Феотекна; прпп.: Феофила исповедника и Вассиана.

Мч. Евлампий во время своих мучений *окрестил* 200 воинов, уверовавших во Христа, *покропив* их *водою* из котла, в который был ввержен. Еще новое свидетельство, что окропительное или поливательное крещение, в случае крайней нужды, дозволительно.

11. Св. ап. Филиппа, единого от седми диакон; прп. Феофана исповедника и творца канонов, еп. Никийского; мцц.: Зинаиды и Филониллы, прп. Феофана, Печерского постника. *Память 7 Вселенского Собора бывшего в 787 г.*

Ап. Филипп, будучи только диаконом, крестил евнуха царицы Каппадокийской, но потому что подучил на это власть от Бога (2 прав. свв. ап. Петра и Павла в Кормч. л. 30); а раскольники-безпоповцы такой власти не имеют, значит, напрасно и ссылаются на пример св. ап. Филиппа.

Пример евнуха царицы Ефиопской (Деян.8:27) ясно показывает, что никто сам собою не может изъяснить Писания, ибо в нем, как говорит св. Петр, много неудобовразумительного, что невежды и не утвержденные превращают к собственной гибели (2Петр.3:16), а потому мирянину нужно обращаться за разъяснением Св. Писания к законопоставленным учителям, каковы пастыри Церкви, а не толковать его по своему разумению, как это делают штундисты, пашковцы и др. сектанты. В 19 пр. 6 Всел. Соб. прямо сказано, что нужно толковать Свящ. Писание, «якоже божественнии отцы: достигоша», а в толковании прибавлено: «якоже церковнии светильницы и учителя своими писании истолковаша» (Кормч. 1650 г. л. 183).

12. Мчч.: Прова, Тараха и Андроника; прп. Космы святоградца, еп. Маиумского и творца канонов; мц. Домники, св. Мартина милостивого; празднование образу Прес. Богородицы Иерусалимская.

13. Мчч.: Карпа и Папилы и с ними Агафодора и Агафоники, Флорентия и Вениамина; прп. Никиты исповедника.

14. Мчч.: Назария, Гervasия, Протасия и Кельсия; прп. Параскевы, сщмч. Сильвана; прп. Николы, именованного Святоши, кн. Черниговского.

Мч. Назарий был сын еврея и христианки Перепетуи и получил св. крещение от ап. Петра.

15. Прп. Евфимия нового, прмч. Лукиана, пресвитера Великой Антиохии; прп. Савина, мчч.: Сарвила и Вивеи.

Св. прмч. Лукиан († 304 г.) после жестоких мучений был закован в цепи и заключен в темницу, где морили его голодом. От изнеможения он не мог двинуться, однако, *желая сподобиться приобщения тела и крови Христовых*, лежа спиною на острых камнях темницы, совершил безкровную жертву в праздник Богоявления на своей груди, для приготовления себя и других узников-христиан к смерти, после чего и

скончался. Вот как истинные христиане относились к таинству св. причащения, а наши безпоповцы всячески стараются доказать, что причащение не нужно, что без него можно обойтись или заменить добрыми делами и т.п.

16. Мч. Лонгина сотника, иже при кресте Господни.

17. Прор. Осии, прмч. Андрея Критского, св. Лазаря четверодневного; мчч. безсребренников Космы и Дамиана и братьев их мучеников: Леонтия, Анфима и Евтропия.

18. Св. ап. и ев. Луки; мч. Марина, прп. Иулиана пустынника.

Св. ап. и ев. Лука был первый иконописец и по преданию написал иконы Божией Матери Владимирскую, Смоленскую и Иерусалимскую.

19. Св. прор. Иоилия; мч. Уара и с ним семи учителей христианских; блж. Клеопатры и сына ее Иоанна; прп. Иоанна Рыльского, сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128 мчч.

20. Вкмч. Артемия, св. прав. Артемия Веркольского.

21. Прп. Илариона Великого; перенесение мощей прп. Илариона, еп. Меглинского; мчч.: Дасия, Гаия и Зотика. **Восшествие на престол Государя Императора Николая Александровича.**

22. Св. равноап. Аверкия, еп. Иерапольского; свв. семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна; мчч.: Александра еп., Ираклия воина и 4 жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии; иконы Пресв. Богородицы Казанская.

Раскольники-безпоповцы утверждают, что св. мч. Гликерия (II или III в.) ни разу в жизни не причащалась св. тайн, так как в житии ее об этом не говорится; но в житии ее, а равно и многих других св. угодников умолчано и о крещении их: неужели следует отсюда что она не крестилась? «Ей вси убо крестишася и *вси причащахуся*. Но сего ряди списателие *молчаша* о сем, ведяще, яко не нужно есть о сих *писати*, еже *вси человеци ведут*, яко не мощно есть христианину именоватися, аще не будет крещен или не причащается св. Христовых тайн» (Иос. Волоц. сл. II о иноч. жит. ст. 495).

23. Св. ап. Иакова, брата Господня; перенесение честных мощей св. Иакова Боровицкого, Новгород. чудотв.; свт. Игнатия, патр. Цареградского.

Предание утверждает, что св. ап. Иаков, по повелению Господа, был поставлен апостолами во епископа Иерусалимской церкви.

24. Мч. Арефы и иже с ним (4252 чел.); мц. Синклитикии и двух дочерей ее; блж. Елезвоя, свт. Афанасия, патр. Цареградского; прп. Арефы Печерского; иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

25. Мчч. и нотариусы (скорописцев) Маркиана и Миртирия; мч. Анастасия.

26. Вкмч. Димитрия мироточца, прп. Афанасия Микидийского.

Воспоминание великого и страшного потрясения (землетрясения), быв. в Константинополе в 740 г.

27. Мчч.: Нестора, Капитолины и Бромиды, рабыни ее, Марка и иже с ним; прп. Нестора летописца; обретение мощей св. блгв. кн. Андрея Смоленского.

Мч. *Марк*, не будучи священником, *совершал крещение*, но в крайней нужде, во время гонений, и потому раскольники-безпоповцы напрасно указывают на его пример в доказательство правильности принятой ими практики относительно совершения таинства крещения.

28. Мчч. Терентия и Неонилы и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии; прп. Стефана Савваита и творца канонов; свт. Арсения, архиеп. Сербского; вкмц. Параскевы, нареченной Пятница; мчч.: Африкана, Терентия, Максима и Помпия, сщмч. Кириака патр. Иерусалимского.

29. Прмц. Анастасии Римляныни; прп. Аврамия затворника; преставление прп. Аврамия, архим. Богоявленского, Ростов. чудотв.; прпп.: Марии, анепсии (т.е. племянницы) прп. Аврамия и Анны; мчч.: Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы.

30. Мчч.: Зиновия и Зиновии сестры его, Евтропии, Анастасии Селунской; свв. апп. (от 70-ти): Тертия, Марка, Иуста и Артемы; сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского.

31. Свв. апп. (от 70-ти): Стахия, Амплия и иже с ними: Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула; мч. Епимаха; прпп.: Спиридона и Никодима Печерских, прп. Мавры.

У прп. Спиридона просфорника (XII в.) *три первые перста* правой руки *соединены вместе*, а *два последние – пригнуты к ладони*.

Ноябрь

1. Свв. чудотв. безсребренников Космы и Дамиана, иже от Асии; прп. Феодотии; мчч.: Ерминиγγελда, Кириены, Иулиании, Кесария, Дасия и пр. 5 мучеников; сщмч. Иоанна еп. и Иакова пресвитера.

2. Мчч.: Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (7000 христиан); прп. Маркиана Кирского.

Мч. *Акиндин* и его содруги († 345 г.) были крещены чудесным образом, посредством дождя.

Однажды к прп. *Маркиану* († 388 г.) подвизавшемуся в пустыне, вползла в келлию змея, он сотворил *перстом* крестное знамение, и она пала, опаленная огнем. Такова чудодейственная сила крестного знамения, с верою и благоговением творимого.

В Прологе под этим числом рассказывается, что «черноризец» некий, именем Серапион, обратив на путь истинный блудницу, привел ее в монастырь и сказал игуменье: «приими сестру сию и *не даждь на ню епитимию*». Значит, несправедливо утверждают раскольники-безпоповцы, что епитимия составляет необходимую принадлежность таинства покаяния.

3. Мчч.: Акепсимы еп., Иосифа пресвитера, Анфала диакона, Аттика, Агапия, Евдокия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и иже с ними; обновление храма великомуч. Георгия, иже в Лиде; пр. Акепсимы, св. Спандулии.

4. Прп. Иоанникия Вел., мч. Никандра. еп. Мирского, и Ермея пресвитера.

Прп. Иоанний Великий был родом из Вифинии. При Льве, сыне Копронима, воинствовал в ексубиторах и воевал с Болгарами. По окончании войны, отрекся от мира и удалился на Олимп. Преставился в 846 году, имея от роду 94 года.

5. Мчч.: Галактиона и Епистимии; преставление свт. Ионы, архиеп. Новгор. чудотв.; свв. апп. (от 70-ти): Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога; свт. Григория, архиеп. Александрийского.

Св. Патров епископствовал в Неаполе и Путеолах, Ерм (Рим.16:14) в Филиппове; Лин (2Тим.4:21) в Риме, Гай (Рим.16:23) в Ефесе со св. Тимофеем, Филолог (Рим.16:15) в Синопии.

Мч. *Галактион* († 251 г.) *крестил* жену свою Епистимию († 251 г.), но потому, что не было ни священника, ни епископа, которые могли бы совершить крещение.

6. Свт. Павла, архиеп. Константинограда, исповедника, прп. Варлаама Хутынского, Новгор. чудотв.: прп. Луки: мцц.: Текусы, Александры, Клавдии, Матроны и проч.; прп. Луки, иконома Печерского.

7. Свв. ученик тридцати и трех, иже в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Логгина, Феодора, Валерия, Ксапфия, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрихия, Антипы, Фемения, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита; прп. Лазаря чудотв., в Галисистой горе постившегося; мчч.: Мелисиппа и Касинии и сына их Антонина; Авкта, Тавриона, Фессалоники и Феодота корчемника.

8. Собор архистратига Михаила и проч. безплотных сил.

9. Мчч.: Онисифора и Порфирия; прп. Матроны Цареградской; прп. Феоктисты, яже от Лезвы; мчч. Александра Солунского и Антония, прпп.: Иоанна Колова, Евстолии, Сосипатры, Онисифора Печерского.

Прп. Феоктиста († 881 г.), по мнению раскольников-безпоповцев, никогда в жизни *не причащалась*, между тем в Прологе говорится, что *пред своею смертию она причастилась* Христовых тайн, принесенных ей, по ее просьбе, неким ловцом.

Св. мученик Антоний каменосечец терпел биения от своих одноземцев за сокрушение идолов; рассечен на части за созидание церкви во имя Св. Троицы, не вдалеке от Анамеи Сирийской.

10. Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними: Сосипатра, Куарта и Тертия; прп. Феостирикта, мч. Ореста; сщмч. Милия, еп. Персидского.

11. Мчч.: Мины, Виктора, Викентия и Стефаниды; прп. Феодора Студита, исповедника; преставление св. и блж. Максима, Христа ради юродивого, Москов. чудотв.

Прп. Феодор Студит был ревностный защитник иконопочитания.

В Ч.-Минеи под этим числом говорится, что св. мученики, считая таинство причащения необходимым для христианина, имели при себе *запасные св. дары и причащались* ими пред своею смертию и мучениями.

12. Св. Иоанна, патр. Александрийского; прп. Нила постника, прор. Ахии.

13. Свт. Иоанна, архиеп. Константинограда, Златоустого; мчч.: Антонина, Никифора, Германа и Манефы.

Свт. Иоанн Златоуст († 407 г.) оставил после себя множество сочинений: поучений, толкований на Св. Писание, церковных песнопений, литургию и др. Некоторые из его сочинений составляют целые книги, напр., беседы на 14 посланий св. ап. Павла, беседы на Деяния св. апостолов, о священстве; иные входят в состав других книг, напр., Златоуст, Маргарит, и очень уважаются раскольниками. В этих книгах есть множество мест, полезных в борьбе с раскольническими и сектантскими лжеучениями, напр.. о вечности и неодоленности Церкви Христовой, о вечности и необходимости св. причащения, о предтечах второго

пришествия Христова на землю, об антихристе и мн. др. К сожалению, раскольники, видя, не видят этих мест.

14. Ап. Филиппа, свт. Георгия Паламы, архиеп. Фессалоникского; успение правов. царя Иустиниана и память царицы Феодоры. **День рождения Императрицы Марии Феодоровны.**

Некто благочестивый Ир, по наставлению св. ап. Филиппа, начертал своею рукою образ креста Христова на поврежденных членах недужного Аристарха, – и тотчас усохшая рука исцелела, око прозрело, слух открылся, и больной стал здоров. Вот какую силу имеет крестное знамение, а наши сектанты отвергают его.

15. Мчч. и исповедн. Гурия, Самона и Авива, Елпидия, Маркелла, Евстохия и Димитрия.

16. Св. ап. и ев. Матфея; св. Фулвиана, кн. ефиопского, во св. крещ. Матфея.

17. Свт. Григория еп., Неокесарийского чудотв.; прп. Никона чудотв., ученика св. Сергия; прп. Лазаря, писца икон.

18. Мчч.: Платона, Романа диакона, отрока Варула, Закхея диакона и Алфея.

В житии сщмч. Платона рассказывается: на синайских подвижников напали сарацины и с другими иноками увели в плен сына одного инока, родом из Галатии. Старец, скрывшись в это время в потаенную пещеру, истекал слезами, не вынося утраты боголюбивого сына, и умолял Христа приклониться на милость, по ходатайству отечественного мученика Платона. В то же время и сын, связанный в плену, просил Бога по молитве того же мученика умилоостивиться над ним и совершить чудо. Молитвы того и другого – отца в пещере горы и сына в плену – были услышаны, – и вот Платон (мученик), представ внезапно сидящим на коне и ведущим другого коня, является бодрствующему отроку, который узнает его потому, что часто видел изображение святого на иконах, немедленно приказывает ему, встав из среды всех, взять коня и сесть на него. И когда подобно паутине разрешились на отроке узы, он, освободившись по молитве и встав по мановению Божию едет на коне смело и, радуясь, следует за путеводствующим мучеником. Вскоре оба, – и св. Платон, и юный монах, как бы окрыленные, достигают жилища, в котором молится и плачет старец, и победоносный мученик, спасший скорбящему сердцем отцу любимого сына, делается невидимым. Это чудесное событие совершилось в IV или в начале V столетия.

19. Прор. Авдия, мч. Варлаама; прпп.: Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, Авенира царя, отца св. царевича; мчч.: Азы, Илиодора и Романа; прп. Варлаама, игумена Печерского.

20. Предпразднество Введения во храм Пресв Богородицы; прп. Григория Декаполита, свт. Прокла, архиеп. Константинограда; мчч.: Евстафия, Феспесия и Анатолия, родных братьев, Дасия, Азата скопца,

Сасония, Феклы, Анны; сщмчч.: Нирсы, Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епп. персидских, и мн. др.

У свт. *Прокла* († 447 г.) в трактате о предании литургии, находится след. замечательное свидетельство *об изменении литургии*: «апостолы и по них последовавшие учителя совершали божественную службу весьма пространно; христиане же, охладев во благочестии, не стали приходить к слушанию литургии по причине долговременного ее продолжения; ев. Василий, снисходя сей слабости человеческой, *сократил* оную, а по нем еще более св. Златоуст *умалил*».

21. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

22. Св. ап. Филимона и иже с ним: ап. Архиппа и мч. Апфии; убиение св. блгв. кн. Михаила Тверского; мчч.: Кикилии, Валериана, Тивуртия, Максима, Прокопия чтеца, Менигна; прп. Агаввы, св. прав. Михаила воина. **Тезоименитство и рождение Государя Наследника Великого Князя Михаила Александровича.**

23. Свт. Амфилохия, еп. Иконийского; свт. Григория, еп. Акрагантского; преставление св. блгв. вел. кн. Александра Невского; Митрофана, первого святителя Воронежского, мчч.: Сисиния, еп. Ионического, Феодора Антиохийского.

Мощи святителя *Митрофана Воронежского* († 1703 г.), открыто почивающие в Благовещенском соборе, ясно показывают, что наша православная Церковь со времени патр. Никона не лишилась благодати Св. Духа и есть истинная, святая Церковь.

24. Вкмц. Екатерины, вкмч. Меркурия, мч. Меркурия Смоленского; мц. Августы, прп. Матридии девицы.

Св. мч. *Меркурий Смоленский* († 1238 г.) был принят из *латинской веры без повторения крещения*, однако причислен Церкви к лику святых, и мощи его почивают нетленными.

25. Отдание праздника Введения во храм Пресв. Богородицы. Сщмчч.: Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского; прп. Петра.

26. Прп. Алипия столпника; освящение церкви св. вкмч. Георгия, яже в Киеве у златых врат; прп. Иакова отшельника, свт. Иннокентия, первого еписк. Иркутского.

Свт. Иннокентий Иркутский († 1731 г.) своими честными мощами убедительно доказывает раскольникам, что наша православная Церковь есть истинная Церковь Христова, полная благодати Св. Духа.

27. Вкмч. Иакова Персянина, прп. Палладия. Знамение Пресв. Богородицы, бывшее в Великом Новгороде; Свт. Иакова еписк., Ростов. чудотв., прп. Романа чудотв.; обретение мощей св. кн. Всеволода, во св. крещении Гавриила, Псков. чудотв.

Св. *Иаков Персянин* († 421 г.) подвергнут был за исповедание христианской веры страшным мучениям. У него, по повелению

Персидского царя Исдегерда, последовательно, один за другим, отрезали все члены тела, притом так, что каждый палец рук и ног отдельно. Не смотря на страшные мучения, св. Иаков немолчно прославлял Господа и, когда отрезали у него 4-й палец ноги, сказал: «Вскую прискорбна еси, душа моя, и Вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, *силою четвероконечнаго креста спасающаго мя*».

На чудотворной иконе *Знамения Божией Матери*, находящейся в Новгороде, Спаситель изображен с обращенною к Себе ладонью руки, благословляющей *именословно*.

28. Прпмч. Стефана Нового; мч. Иринарха и с ним 7 жен, мчч.: Василия, Стефана, двух Григориев, Иоанна и мн. др.

29. Мч. Парамона и с ним 370 мчч.; прп. Акакия, иже в Лествице свидетельствованного; мч. Филумена, прп. Нектария Печерского.

30. Св. ап. Андрея Первозванного; свт. Фрументия, архиеп. Индийского.

Св. ап. *Андрей Первозванный* был распят на *четвероконечном* кресте, (на подобие буквы Х), но, «пришел ко кресту, не поругался, яко ныне врази Христовы поругаются», а сказал: «благословен буде кресте, иже плотию Христовою освящен»; при этом «и инии велию честь и поклонение кресту сотвориша» (Кир. кн. л. 174 об. –175).

Декабрь

1. Прор. Наума, мч. Анании, свт. Филарета Милостивого.

2. Прор. Аввакума, прп. Афанасия, затворника Печерского; прпп.: Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила; мц. Миронии.

3. Прор. Софонии, прпп.: Саввы Звенигородского, Иоанна еписк., молчальника, и Феодула; сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского.

В греческом монастыре Дионисиате (на Афоне) есть правая рука прп. Иоанна Молчальника († 558 г.), на которой *три первые перста соединены вместе*, а безымянный и мизинец пригнуты к ладони.

4. Вкмц. Варвары и с нею мц. Иулиании; прп. Иоанна Дамаскина, прп. Иоанна, еп. Полиотского; свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.

: Иоанн Дамаскин: († 777 г.) был ревностным защитником иконопочитания, творцом 64 канонов, службы на св. Пасху, трогательных песней на погребение, Октоиха и многих богословских сочинений. В одном из последних он дает ясное, точное определение слова *антихрист*. «Всяк не исповедуяй Сына Божия во плоти пришедша Бога совершенна..., говорит он, антихрист есть. Обаче собственным и изъятым образом (т.е. в собственном смысле и преимущественно) антихрист глаголется, иже при кончине века приити имать» (Богословие I. Дамаск. кн. 4, гл. 26). Антихрист (в собственном смысле) будет *человек*, а не диавол воплотившийся, только примет на себя всю силу сатаны; явится к *иудеям*, назовет себя *богом* и будет творить чудеса, которыми привлечет к себе многих людей, особенно не твердых в вере.

Новгородский архиеп. Геннадий († 1505 г.) много потрудился над опровержением и уничтожением ереси жидовствующих; «многа исправления показа о церковном благолепии и о священническом благочинии»; был ревностным поборником просвещения и устроил школу для ставленников в священнослужительские должности. Последние были совершенные невежды, как это ясно видно из письма его к Московскому митр. Симону. «Приведут ко мне мужика (ставиться в попы иди дьяконы), пишет он, я велю ему Апостол дать читать, а он и ступить не умеет: велю дать Псалтирь – и по тому едва бредет... Я прикажу учить его ектеньям, а он и к слову не может пристать: ты говоришь ему то, а он совсем другое; велю учить азбуке, а он, поучившись немного, просится прочь, не хочет учиться... Если отказываюсь посвящать, мне приносят жалобу: земля, господине, такова, не можем добыти, кто бы горазд был грамоте».

5. Прп. Саввы Освященного, прп. Кариона монаха и сына его Захарии, свт. Гурия, архиеп. Казанского, мч. Анастасия.

Раскольники-безпоповцы говорят, что Савва Освященный († 532 г.), не будучи священником, принимал к себе на исповедь. Да, он принимал

на исповедь, но не разрешал кающихся, значит он совершал *исповедь нравственную, а не таинство*.

6. Св. Николая архиеп., Мир Ликийских чудотворца. **Тезоименитство Государя Императора Николая Александровича.**

7. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского; преставление прп. Антония Сийского, нового чудотв., и прп. Нила, иже на озере Селигере, на острове зовомом Столбное, нового чудотв.; прпп: Павла повинника (т.е. послушника), Иоанна, постника в лавре св. Саввы, Иоанна, постника Печерского; мч. Афинодора.

Прп. *Нил* († 1554 г.) 27 лет пробыл на Столбенском острове в молитве, трудах и помыслах о Боге и будущей жизни. Почувствовав приближение смерти, он *стал просить Бога сподобить его пред смертью причастия св. тайн*. Господь услышал его молитву: на остров прибыл Сергей, игумен Никольской обители, и преподал ему св. Тайны. Если св. угодник Божий признавал необходимость св. причащения, то тем более должны сознавать это мы, грешные. Между тем, раскольники-безпоповцы тщатся доказать, что причастие св. Тайн не так необходимо, чтобы без него нельзя было спастись; что без него можно обойтись, что можно заменить его добрыми делами, «огнепальным желанием» и т.д.

8. Прп. Потапия, св. апп. (от 70-ти): Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора.

9. Зачатие св. Анны, егда зачат Пресв. Богородицу; св. прор. Анны, матери прор. Самуила; прп. Стефана Новосиятеля, свт. Софрония, архиеп. Кипрского.

10. Мчч.: Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла пафлагонянина, многострадальна; прп. Фомы.

Мч. *Ермоген* († около 313 г.) был сначала епархом. Император Максимин послал его в Александрию предать св. Мину истязаниям за принятие христианства. Но Ермоген, увидя твердость мученика, сам уверовал во Христа. «Собравшимся епископом, иже от окрестных мест и пустынь придоша в Александрию... и воде уготованней бывшей, повеле (Мина) Ермогену, да преклонит главу свою епископом. Тии же *возливаша воду на главу его*, глаголаху: приемлет баню отрождения Ермоген во имя Отца и Сына и Св. Духа. И тако *крещен* бысть судия пред всем народом... крестися же и народа множество».

11. Прпп.: Даниила Столпника, Луки, нового Столпника; Никона Сухого Печерского; мчч.: Акенсия, Аифала и Миракса.

12. Прп. Спиридона чудотв., еп. Тримифунтского.

: *О нетлении св. мощей*: . Мощи святых не обнаруживают тления несмотря на то, что находятся под открытым воздухом и иногда переносятся с места на место. Так, мощи свт. Спиридона, почивавшие в Тримифунте (в Малой Азии), были перенесены в VII в. в Константинополь. Во время завоевания Константинополя турками, некто

Григорий Колохерет взял мощи святителя, вложил их в мешки, и в таком виде принес в Албанию, а потом на остров Корфу, где они доселе сохраняются невредимыми, так что кожа плоти святителя сохраняет свою мягкость. Ученые по временам приезжают сюда с единственной целью подвергнуть исследованию нетленные мощи св. Спиридона и, после тщательного рассмотрения их, единогласно отвечают, что никакими естественными причинами невозможно изъяснить нетление этих мощей, слишком полторы тысячи лет остающихся неповрежденными, и что здесь действует всемогущая сила Божия. Тело святителя мягко и растяжимо, и как бы живо, но вместе и плотно: оно нисколько не подверглось порче; выдающиеся черты лица его расширяются и опять принимают прежнее положение, когда вынимают и полагают тело в ковчег, где оно стоит прямо для торжественного несения по городу. Ноги его четыре уже века слишком в таком жарком климате, как Корфу, подверженные теплым сырым испарениям, не потерпели ни малейшей перемены (летопись Церк. Соб. арх. Арсения, стр. 364).

В Прологе под этим числом упоминается о двух братьях отшельниках, которые никуда не ходили, «токмо в церковь хождаста *приятти общение*», т.е. причащаться св. Тайн.

13. Свв. мчч.: Евстафия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мц. Лукии девы, прп. Арсения; прп. Арсения, иже в Латре Асийской.

В житии св. мч. Ореста находим свидетельство о том, что христианский обычай *носить крест на груди* принадлежит глубокой древности. Вот что об этом говорится в житии: св. Орест служил в военной службе; однажды военачальник Лисий потребовал, чтобы Орест показал свое искусство в бросании копья в цель. Вследствие сильного движения руки, носимый на груди св. мученика крест высунулся наружу, и таким образом обнаружилась принадлежность Ореста к христианству. Увидев крест, язычник Лисий обратился к св. Оресту с вопросом: «еда и ты еси от тех, иже суть части Распятого?» Св. мученик с твердостью отвечал: «Раб есмь распятого Владыки моего и сие Его знамение ношу на отгнание всех зол, находящих на мя», – и претерпел мучение за имя Христово.

14. Мчч.: Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Феотиха, Ариана и Каллиника; прп. Трифона Кольского.

Прп. *Трифон* († 1583 г.) всю жизнь трудился над обращением язычников в Лапландии. После 20-ти летних трудов его значительное число их уверовало в Господа и готово было принять св. крещение. Но, *будучи мирянином*, св. Трифон *не решался сам крестить* их; между тем во всей Лапландии нигде не было ни священника, который мог бы окрестить лопарей, ни храма для принятия их в Церковь. Находясь в таком затруднении, он сходил в Новгород для испрошения грамоты на построение храма и присылки священника. Чрез 3 года храм был

выстроен, но священника все не было. Тогда св. Трифон отправился в Кольский выселок и там случайно нашел *иеромонаха Илию*, который и *окрестил* лопарей и освятил храм. Так. обр., несмотря на *крайнюю* нужду, св. Трифон не решился взять на себя не принадлежащего ему права совершителя крещения, а наши раскольники-безпоповцы не имеют такой нужды, однако крестят, ничтоже сумняся.

15. Сщмч. Елевферия и матери его мц. Анфии, мч. Корива; прп. Павла, иже в Латре; свт. Стефана исповедника, архиеп. Сурожского, мч. Елевферия, прп. Парда.

Свт. *Стефан* († VIII в.), архиеп. Сурожский, «уведав свое к Богу отшествие, *постави вместо себе архиепископа* Сурожу клирика своего, именем *Филарета*, и преставися к Богу в вечную жизнь». Основываясь на этих словах, раскольники, приемлющие австрийское священство, утверждают, что свт. Стефан поставил Филарета во епископы единолично. Но во время свт. Стефана не было внешних препятствий к сношению с другими епископами, и потому в единоличном поставлении не было никакой нужды. Исторические памятники не говорят, что Филарет при жизни Стефана был архиепископом Сурожа. Поэтому естественнее думать, что свт. Стефан пред своею смертию назначил Филарета своим преемником.

16. Прор. Аггея, мч. Марина, блж. царицы Феофании.

17. Прор. Даниила и свв. трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила; прп. Даниила Исповедника, нареченного в схиме Стефана.

18. Мч. Севастиана (защитителя церковного) и дружины его: Никострата проскриниария (начальника темницы), жены его Зои и брата Кастория; Транквиллина пресвитера и 2 сынов его – диаконов: Маркеллина и Марка, Клавдия комментарисия, сына его Симфориана и брата Викторина, Тивуртия и Кастула; свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского; прпп.: Флора, еписк. Амийского, и Михаила исповедника.

19. Мчч.: Вонифатия, Илии, Крова, Ариса, Полиевкта и Тимофея; свт. Вонифатия милостивого, еп. Ферентийского; свт. Григория, архиеп. Омиритского; прп. Илии Муромского, чудотв. Печерского.

В житии св. мч. Вонифатия († 290 г.), рассказывается, что одна знатная римлянка, по имени Аглаида, однажды сказала своему правителю Вонифатию: «я слышала от одного благочестиваго старца, что кто имеет у себя на дому мощи и почитает их, тот не только путь ко спасению находит, но и воздаяния вечнаго сподобится... Поди в ту страну, где христиан подвергают мукам, и принеси мне мощи какого-либо мученика: мы воздвигнем церковь и будем иметь хранителя себе и ходатая к Богу». Вонифатий пошел. Прибыв в Тарс и заметив, что мученики совершенно спокойно переносят страшные мучения, он сам решился быть мучеником и действительно скончался мученическою смертию. Слуги взяли его честные мощи и понесли к Аглаиде. Что же?

Как только принесли к ней мощи, она немедленно оставила порочную жизнь, выстроила в своем селе церковь во имя св. муч. Вонифатия, имение свое раздала нищим, отверглась мира и, прожив 15 лет в слезах и покаянии, явилась пред Господом оправданною. Не видно ли отсюда, что *мощи свв. угодников* благодетельны и для душ наших: в них каждый верующий может найти для себя защиту от искушения, помощь в борьбе со грехом, укрепление в добродетели и вообще все, что необходимо для нашего спасения.

У прп. *Илии Муромского* (XII в.) *три первых перста правой руки сложены вместе*, хотя не равно, а два последние пригнуты к ладони.

20. Предпразднество Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца; свт. Филогения, еп. Антиохийского.

Свт. Игнатий († 107 г.) называется Богоносцем потому, что в детстве, по преданию, был взят на руки Самим И. Христом, а также потому, что постоянно вспоминал имя И. Христа, которое отпечатлелось (буквами) у него даже в сердце. От него осталось 7 посланий, в которых есть наставления глубоко поучительные, а вместе и обличительные как для раскольников, так и сектантов. Вот как этот самовидец Христа и непосредственный ученик св. апостолов учит о Церкви и иерархии: «*нужно убо есть, елика аще творите, без епископа ничтоже творити вам. Повинуетеся и презвитерству, яко апостолам И. Христа... Подобае же и диаконам сущим служителям таинств Иисус Христовых, во всем угождати: не бо брашну и питию суть служители, но Церкви Божией служебницы*». «*Без них Церковь несть избранная ниже собрание святое, ниже сонм преподобных*». «*Без епископов и презвитеров и без диаконов что-либо творяй, таковой оскверняется совестию и невернаго горший есть*». «*Иже убо сих не слушает, безбожен всячески есть и злочестив, и отметаеся Христа и Его установление умаляет*» (посл. I к Трал.). «*Священство есть всех благ в человецех верх: на неже аще кто неустово возстае не человека безчестит, но Бога И. Христа*» (Посл. 4 к Смирн.). Потщитесь, возлюблении, повиноватися епископу «*презвитерам и диаконам: иже бо сим повинуется, слушает Христа учредившаго их; а иже противится им, противится Христу Иисусу; противляйся же Сыну не узрит жизни, но гнев Божий пребывает в нем*» ...

21. Мч. *Иулиании*, иже в Никомидии. Преставление свт. Петра, митр. всея России; муч. *Фемистоклея*.

22. Вкмц. *Анастасии узорешительницы* и *Хрисогена*, учителя ее, *Феодотии*, *Евода*, *Евтихиана* и проч. 120 мчч.

23. Свв. 10 мчч. иже в Крите: *Феодула*, *Саторнина*, *Евнора*, *Геласия*, *Евникиана*, *Зотика*, *Помпия*, *Агафонуса*, *Василида* и *Евареста*; прп. *Павла*, еп. *Неокесарийского*; прп. *Нифонта*, еп. *Кипрского*.

24. Прпмц. *Евгении* и с нею *Прота*, *Иакинфа* и *Клавдии*; прп. *Николая монаха*. **Навечерие Рождества Христова.**

25. Рождество Христово.

26. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского; прп. Евареста, постника и подвижника Студийской обители; прп. Константина Синадского.

27. Св. ап. первомуч. и архидиакона Стефана; прп. Феодора Начертанного, исповедника и брата Феофана творца; прп. Феодора, архиеп. Константиноп.

28. Свв. дву тму (20000) мученик, в Никомидии сожженных; мчч.: Индиса, Горгония, Петра, Зинова, Дорофея, Мардония, Мигдония, Гликерия, Феофила, Евфимия и девиц: Домны, Агафии и Феофилы, св. ап. Никанора (от 70-ти).

29. Свв. младенец 14000, Христа ради избитых от Ирода; прпп.; Маркелла, игумена обители неусыпаемых; Фаддея исповедника, ученика и слуги свт. Феодора Студита. Марка пещерника, Феофила плачливого и Иоанна Печерских.

30. Мц. Анисии девы, мч. Филарета Никомидийского; прпп.: Феодоры Кесарийской и Феодоры Цареградской; св. ап. Тимона (от 70-ти), мч. Зотика сиропитателя.

31. Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни.

Отдел II. Указатель Евангельских и Апостольских чтений на все дни года¹

Неделя Пасхи

	Воскресение	Светлое Христово	на литургии	на вечерне	Апостол	Евангелие
					Деян.1:1–8	Ин.1:1–17
						Ин.20:19–25
Понедельник					Деян.1:12–17, 21–26	Ин.1:18–28
Вторник					Деян.2:11–21	Лк.24:12–35
Среда					Деян.2:22–3	Ин.1:35–51
Четверг					Деян.2:38–43	Ин.3:1–15
Пятница					Деян.3:1–8	Ин.2:12–22
Суббота					Деян.3:11–16	Ин.3:22–33

Примечание².

2 неделя, о Фоме

	Воскресенье	на утрене	на литургии	Апостол	Евангелие
				Деян.5:12–20	Мф.28:16–20
Понедельник				Деян.3:19–26	Ин.2:1–11
Вторник				Деян.4:1–10	Ин.3:16–21
Среда				Деян.4:13–22	Ин.5:17–24
Четверг				Деян.4:23–31	Ин.5:24–30
Пятница				Деян.5:1–11	Ин.5:30–6:2
Суббота				Деян.5:21–33	Ин.6:14–27

3 неделя, о мироносицах

	Воскресенье	на утрене	на литургии	Апостол	Евангелие
				Деян.6:1–7	Мк.16:9–20
Понедельник				Деян.6:8–7:5, 47–60	Ин.4:46–54
Вторник				Деян.8:5–17	Ин.6:27–33
Среда				Деян.8:18–25	Ин.6:35–39
Четверг				Деян.8:26–39	Ин.6:40–44
Пятница				Деян.8:40–9:19	Ин.6:48–54
Суббота				Деян.9:20–31	Ин.15:17–16:2

4 неделя, о расслабленном

	Воскресенье	на утрене	Апостол	Евангелие
				Лк.24:1–12

	на литургии	Деян.9:32–42	Ин.6:56–69
Понедельник		Деян.10:1–16	Ин.4:46–54
Вторник		Деян.10:21–33	Ин.7:1–13
Среда		Деян.14:6–18	Ин.7:14–30
Четверг		Деян.10:34–43	Ин.8:12–20
Пятница		Деян.10:44–11:10	Ин.8:21–30
Суббота		Деян.12:1–11	Ин.8:31–42

5 неделя, о самарянинах

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье	на утрене	Ин.20:1–10
	на литургии	Деян.11:19–26, 29–30
Понедельник		Деян.12:12–17
Вторник		Деян.12:25–13:12
Среда		Деян.13:13–24
Четверг		Деян.14:20–27
Пятница		Деян.15:5–34
Суббота		Деян.15:35–41

6 неделя, о слепом

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье	на утрене	Ин.20:11–18
	на литургии	Деян.16:16–34
Понедельник		Деян.17:1–15
Вторник		Деян.17:19–28
Среда		Деян.18:22–28
Четверг	Вознесение Господне	на утрене
		Деян.14:20–27
Пятница		Деян.19:1–8
Суббота		Деян.20:7–12

7 неделя, Святых отец

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье	на утрене	Ин.21:1–14
	на литургии	Деян.20:16–18, 28–36
Понедельник		Деян.21:8–14
Вторник		Деян.21:26–32
Среда		Деян.23:1–11
Четверг		Деян.25:13–19
Пятница		Деян.27:1–44
Суббота и за упокой:	Деян.28:1–31	Ин.21:15–25
	1Сол.4:13–17	Ин.5:24–30

8 неделя, Пятидесятницы

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье	на утрене	Ин.20:19–23
	на литургии	Деян.2:1–11
		Ин.7:37–52, 8:12

Понедельник 1:	<u>Еф.5:9–19</u>	<u>Мф.18:10–20</u>
Вторник	<u>Рим.1:1–7, 13–17</u>	<u>Мф.4:25, 5:1–13</u>
Среда	<u>Рим.1:18–27</u>	<u>Мф.5:20–26</u>
Четверг	<u>Рим.1:28–2:9</u>	<u>Мф.5:27–32</u>
Пятница	<u>Рим.2:14–29</u>	<u>Мф.5:33–41</u>
Суббота	<u>Рим.1:7–12</u>	<u>Мф.5:42–48</u>

1 неделя, Всех святых

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мф.28:16–20</u>
на литургии	<u>Евр.11:33–12:2</u>	<u>Мф.10:32–33, 37–38, 19:27–30</u>
Понедельник 2:	<u>Рим.2:28–3, 18</u>	<u>Мф.6:31–34, 7:9–11</u>
Вторник	<u>Рим.4:4–12</u>	<u>Мф.7:15–21</u>
Среда	<u>Рим.4:13–25</u>	<u>Мф.7:21–23</u>
Четверг	<u>Рим.5:10–16</u>	<u>Мф.8:23–27</u>
Пятница	<u>Рим.5:17–6:2</u>	<u>Мф.9:14–17</u>
Суббота	<u>Рим.3:19–26</u>	<u>Мф.7:1–8</u>

2 неделя, По Всех святых

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мк.16:1–8</u>
на литургии	<u>Рим.2:10–16</u>	<u>Мф.4:18–23</u>
Понедельник 3:	<u>Рим.7:1–13</u>	<u>Мф.9:36–10:8</u>
Вторник	<u>Рим.7:14–8:2</u>	<u>Мф.10:9–15</u>
Среда	<u>Рим.8:2–13</u>	<u>Мф.10:16–22</u>
Четверг	<u>Рим.8:22–27</u>	<u>Мф.10:23–31</u>
Пятница	<u>Рим.9:6–19</u>	<u>Мф.10:32–36, 11:1</u>
Суббота	<u>Рим.3:28–4:3</u>	<u>Мф.7:24–8:4</u>

Неделя 3

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мк.16:9–20</u>
на литургии	<u>Рим.5:1–10</u>	<u>Мф.6:22–33</u>
Понедельник 4:	<u>Рим.9:18–33</u>	<u>Мф.11:2–15</u>
Вторник	<u>Рим.10:11–11:2</u>	<u>Мф.11:16–20</u>
Среда	<u>Рим.11:2–12</u>	<u>Мф.11:20–26</u>
Четверг	<u>Рим.11:13–24</u>	<u>Мф.11:27–30</u>
Пятница	<u>Рим.11:25–36</u>	<u>Мф.12:1–8</u>
Суббота	<u>Рим.6:11–17</u>	<u>Мф.8:14–23</u>

Неделя 4

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:1–12</u>
на литургии	<u>Рим.6:18–23</u>	<u>Мф.8:5–13</u>
Понедельник 5:	<u>Рим.12:4–5:15–21</u>	<u>Мф.12:9–13</u>
Вторник	<u>Рим.14:9–18</u>	<u>Мф.12:14–16, 22–30</u>
Среда	<u>Рим.15:7–16</u>	<u>Мф.12:38–45</u>

Четверг	<u>Рим.15:17–29</u>	<u>Мф.12:46–13:3</u>
Пятница	<u>Рим.16:1–16</u>	<u>Мф.13:4–9</u>
Суббота	<u>Рим.8:14–21</u>	<u>Мф.9:9–13</u>

Неделя 5

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:12–35</u>
на литургии	<u>Рим.10:1–10</u>	<u>Мф.8:28–9:1</u>
Понедельник 6:	<u>Рим.16:17–24</u>	<u>Мф.13:10–23</u>
Вторник	<u>1Кор.1:1–9</u>	<u>Мф.13:24–30</u>
Среда	<u>1Кор.2:9–3:8</u>	<u>Мф.13:31–36</u>
Четверг	<u>1Кор.3:18–23</u>	<u>Мф.13:36–43</u>
Пятница	<u>1Кор.4:5–8</u>	<u>Мф.13:44–54</u>
Суббота	<u>Рим.9:1–5</u>	<u>Мф.9:18–26</u>

Неделя 6

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:36–53</u>
на литургии	<u>Рим.12:6–14</u>	<u>Мф.9:1–8</u>
Понедельник 7:	<u>1Кор.5:9–6:11</u>	<u>Мф.13:54–58</u>
Вторник	<u>1Кор.6:20–7:12</u>	<u>Мф.14:1–13</u>
Среда	<u>1Кор.7:12–24</u>	<u>Мф.14:35–15:11</u>
Четверг	<u>1Кор.7:24–35</u>	<u>Мф.15:12–21</u>
Пятница	<u>1Кор.7:35–8:7</u>	<u>Мф.15:29–31</u>
Суббота	<u>Рим.12:1–3</u>	<u>Мф.10:37–11:1</u>

Неделя 7

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:1–10</u>
на литургии	<u>Рим.15:1–7</u>	<u>Мф.9:27–35</u>
Понедельник 8:	<u>1Кор.9:13–18</u>	<u>Мф.16:1–6</u>
Вторник	<u>1Кор.10:5–12</u>	<u>Мф.16:6–12</u>
Среда	<u>1Кор.10:12–22</u>	<u>Мф.16:20–24</u>
Четверг	<u>1Кор.10:28–11:7</u>	<u>Мф.16:24–28</u>
Пятница	<u>1Кор.11:8–22</u>	<u>Мф.17:10–18</u>
Суббота	<u>Рим.13:1–10</u>	<u>Мф.12:30–37</u>

Неделя 8

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:11–18</u>
на литургии	<u>1Кор.1:10–18</u>	<u>Мф.14:14–22</u>
Понедельник 9:	<u>1Кор.11:31–12:6</u>	<u>Мф.18:1–11</u>
Вторник	<u>1Кор.12:12–26</u>	<u>Мф.18:18–22, 19:1–2, 13–15</u>
Среда	<u>1Кор.13:4–14:5</u>	<u>Мф.20:1–16</u>
Четверг	<u>1Кор.14:6–19</u>	<u>Мф.20:17–28</u>
Пятница	<u>1Кор.14:26–40</u>	<u>Мф.21:12–14:17–20</u>
Суббота	<u>Рим.14:6–9</u>	<u>Мф.15:32–39</u>

Неделя 9

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:19–31</u>
на литургии	<u>1Кор.3:9–17</u>	<u>Мф.14:22–34</u>
Понеделник 10:	<u>1Кор.15:12–19</u>	<u>Мф.21:18–22</u>
Вторник	<u>1Кор.15:29–38</u>	<u>Мф.21:23–27</u>
Среда	<u>1Кор.16:4–12</u>	<u>Мф.21:28–32</u>
Четверг	<u>2Кор.1:1–7</u>	<u>Мф.21:43–46</u>
Пятница	<u>2Кор.1:12–20</u>	<u>Мф.22:23–33</u>
Суббота	<u>Рим.15:30–33</u>	<u>Мф.17:24–18:4</u>

Неделя 10

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.21:1–14</u>
на литургии	<u>1Кор.4:9–16</u>	<u>Мф.17:14–23</u>
Понеделник 11:	<u>2Кор.2:4–15</u>	<u>Мф.23:13–22</u>
Вторник	<u>2Кор.2:14–3:3</u>	<u>Мф.23:23–28</u>
Среда	<u>2Кор.3:4–11</u>	<u>Мф.23:29–39</u>
Четверг	<u>2Кор.4:1–6</u>	<u>Мф.24:13–28</u>
Пятница	<u>2Кор.4:13–18</u>	<u>Мф.24:27–33, 42–51</u>
Суббота	<u>1Кор.1:3–9</u>	<u>Мф.19:3–12</u>

Неделя 11

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.21:15–25</u>
на литургии	<u>1Кор.9:2–12</u>	<u>Мф.18:23–35</u>
Понеделник 12:	<u>2Кор.5:10–15</u>	<u>Мк.1:9–15</u>
Вторник	<u>2Кор.5:15–21</u>	<u>Мк.1:16–22</u>
Среда	<u>2Кор.6:11–16</u>	<u>Мк.1:23–28</u>
Четверг	<u>2Кор.7:1–10</u>	<u>Мк.1:29–35</u>
Пятница	<u>2Кор.7:10–16</u>	<u>Мк.2:18–22</u>
Суббота	<u>1Кор.1:26–29</u>	<u>Мф.20:29–34</u>

Неделя 12

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мф.28:16–20</u>
на литургии	<u>1Кор.15:1–11</u>	<u>Мф.19:16–26</u>
Понеделник 13:	<u>2Кор.8:7–15</u>	<u>Мк.3:6–12</u>
Вторник	<u>2Кор.8:16–9:5</u>	<u>Мк.3:13–19</u>
Среда	<u>2Кор.9:12–10:7</u>	<u>Мк.3:20–27</u>
Четверг	<u>2Кор.10:7–18</u>	<u>Мк.3:28–35</u>
Пятница	<u>2Кор.11:5–21</u>	<u>Мк.4:1–9</u>
Суббота	<u>1Кор.2:6–9</u>	<u>Мф.22:15–22</u>

Неделя 13

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье		<u>Мк.16:1–8</u>
на утрене		

	на литургии	<u>1Кор.16:13–24</u>	<u>Мф.21:33–42</u>
Понедельник 14:		<u>2Кор.12:10–19</u>	<u>Мк.4:10–23</u>
Вторник		<u>2Кор.12:20–13:2</u>	<u>Мк.4:24–34</u>
Среда		<u>2Кор.13:3–13</u>	<u>Мк.4:35–41</u>
Четверг		<u>Гал.1:1–10, 20–2:5</u>	<u>Мк.5:1–20</u>
Пятница		<u>Гал.2:6–10</u>	<u>Мк.5:22–24, 35–43, 6:1</u>
Суббота		<u>1Кор.4:1–5</u>	<u>Мф.23:1–12</u>

Неделя 14

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мк.16:9–20</u>
	на литургии	<u>2Кор.1:21–2:4</u> <u>Мф.22:1–14</u>
Понедельник 15:	<u>Гал.2:11–16</u>	<u>Мк.5:24–34</u>
Вторник	<u>Гал.2:21–3:7</u>	<u>Мк.6:1–7</u>
Среда	<u>Гал.3:15–22</u>	<u>Мк.6:7–13</u>
Четверг	<u>Гал.3:23–4:5</u>	<u>Мк.6:30–45</u>
Пятница	<u>Гал.4:8–21</u>	<u>Мк.6:45–53</u>
Суббота	<u>1Кор.4:17–5:5</u> <u>Мф.24:1–13</u>	

Неделя 15

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:1–12</u>
	на литургии	<u>2Кор.4:6–15</u> <u>Мф.22:35–46</u>
Понедельник 16:	<u>Гал.4:28–5:10</u>	<u>Мк.6:54–7:8</u>
Вторник	<u>Гал.5:11–21</u>	<u>Мк.7:5–16</u>
Среда	<u>Гал.6:2–10</u>	<u>Мк.7:14–24</u>
Четверг	<u>Еф.1:1–9</u>	<u>Мк.7:24–30</u>
Пятница	<u>Еф.1:7–17</u>	<u>Мк.8:1–10</u>
Суббота	<u>1Кор.10:23–28</u> <u>Мф.24:34–44</u>	

Неделя 16

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:12–35</u>
	на литургии	<u>2Кор.6:1–10</u> <u>Мф.25:14–30</u>
Понедельник 17:	<u>Еф.1:22–2:3</u>	<u>Мк.10:46–52</u>
Вторник	<u>Еф.2:19–3:7</u>	<u>Мк.11:11–23</u>
Среда	<u>Еф.3:8–21</u>	<u>Мк.11:23–26</u>
Четверг	<u>Еф.4:14–19</u>	<u>Мк.11:27–33</u>
Пятница	<u>Еф.4:17–25</u>	<u>Мк.12:1–12</u>
Суббота	<u>1Кор.14:20–25</u> <u>Мф.25:1–13</u>	

Неделя 17

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:36–53</u>
	на литургии	<u>2Кор.6:16–7:1</u> <u>Мф.15:21–28</u>
Понедельник 18:	<u>Еф.4:25–32</u>	<u>Лк.3:19–22</u>
Вторник	<u>Еф.5:20–26</u>	<u>Лк.3:23–4:1</u>

Среда	<u>Еф.5:25–33</u>	<u>Лк.4:1–15</u>
Четверг	<u>Еф.5:33–6:9</u>	<u>Лк.4:16–22</u>
Пятница	<u>Еф.6:18–24</u>	<u>Лк.4:22–30</u>
Суббота	<u>1Кор.15:39–45</u>	<u>Лк.4:31–36</u>

Неделя 18

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:1–10</u>
на литургии	<u>2Кор.9:6–11</u>	<u>Лк.5:1–11</u>
Понеделник 19:	<u>Флп.1:1–7</u>	<u>Лк.4:37–44</u>
Вторник	<u>Флп.1:8–14</u>	<u>Лк.5:12–16</u>
Среда	<u>Флп.1:12–20</u>	<u>Лк.5:33–39</u>
Четверг	<u>Флп.1:20–27</u>	<u>Лк.6:12–19</u>
Пятница	<u>Флп.1:27–2:4</u>	<u>Лк.4:22–30</u>
Суббота	<u>1Кор.15:58–16:3</u>	<u>Лк.5:17–26</u>

Неделя 19

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:11–18</u>
на литургии	<u>2Кор.11:31–12:9</u>	<u>Лк.6:31–36</u>
Понеделник 20:	<u>Флп.2:12–16</u>	<u>Лк.6:24–30</u>
Вторник	<u>Флп.2:17–23</u>	<u>Лк.6:37–45</u>
Среда	<u>Флп.2:24–30</u>	<u>Лк.6:46–7:1</u>
Четверг	<u>Флп.3:1–8</u>	<u>Лк.7:17–30</u>
Пятница	<u>Флп.3:8–19</u>	<u>Лк.7:31–35</u>
Суббота	<u>2Кор.1:8–11</u>	<u>Лк.5:27–32</u>

Неделя 20

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:19–31</u>
на литургии	<u>Гал.1:11–19</u>	<u>Лк.7:11–16</u>
Понеделник 21:	<u>Флп.4:10–23</u>	<u>Лк.7:36–50</u>
Вторник	<u>Кол.1:1–2:7–11</u>	<u>Лк.8:1–3</u>
Среда	<u>Кол.1:18–23</u>	<u>Лк.8:22–25</u>
Четверг	<u>Кол.1:24–29</u>	<u>Лк.9:7–11</u>
Пятница	<u>Кол.2:1–7</u>	<u>Лк.9:12–18</u>
Суббота	<u>2Кор.3:12–18</u>	<u>Лк.6:1–10</u>

Неделя 21

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.21:1–14</u>
на литургии	<u>Гал.2:16–20</u>	<u>Лк.8:5–15</u>
Понеделник 22:	<u>Кол.2:13–20</u>	<u>Лк.9:18–22</u>
Вторник	<u>Кол.2:20–3:3</u>	<u>Лк.9:23–27</u>
Среда	<u>Кол.3:17–4:1</u>	<u>Лк.9:44–50</u>
Четверг	<u>Кол.4:2–9</u>	<u>Лк.9:49–56</u>
Пятница	<u>Кол.4:10–18</u>	<u>Лк.10:1–15</u>

Суббота 2Кор.5:1–10 Лк.7:2–10

Неделя 22

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.21:15–25</u>
на литургии	<u>Гал.6:11–18</u>	<u>Лк.16:19–31</u>
Понеделник 23:	<u>1Сол.1:1–5</u>	<u>Лк.10:22–24</u>
Вторник	<u>1Сол.1:6–10</u>	<u>Лк.11:1–10</u>
Среда	<u>1Сол.2:1–8</u>	<u>Лк.11:9–13</u>
Четверг	<u>1Сол.2:9–14</u>	<u>Лк.11:14–23</u>
Пятница	<u>1Сол.2:14–19</u>	<u>Лк.11:23–26</u>
Суббота	<u>2Кор.8:1–5</u>	<u>Лк.8:16–21</u>

Неделя 23

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мф.28:16–20</u>
на литургии	<u>Еф.2:4–10</u>	<u>Лк.8:26–39</u>
Понеделник 24:	<u>1Сол.2:20–3:8</u>	<u>Лк.11:29–33</u>
Вторник	<u>1Сол.3:9–13</u>	<u>Лк.11:34–41</u>
Среда	<u>1Сол.4:1–12</u>	<u>Лк.11:42–46</u>
Четверг	<u>1Сол.5:1–8</u>	<u>Лк.11:47–12:1</u>
Пятница	<u>1Сол.5:9–13, 24–28</u>	<u>Лк.12:2–12</u>
Суббота	<u>2Кор.11:1–6</u>	<u>Лк.9:1–6</u>

Неделя 24

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мк.16:1–8</u>
на литургии	<u>Еф.2:14–22</u>	<u>Лк.8:41–56</u>
Понеделник 25:	<u>2Сол.1:1–10</u>	<u>Лк.12:13–15, 22–31</u>
Вторник	<u>2Сол.1:10–2:2</u>	<u>Лк.12:42–48</u>
Среда	<u>2Сол.2:1–12</u>	<u>Лк.12:48–59</u>
Четверг	<u>2Сол.2:13–3:5</u>	<u>Лк.13:1–9</u>
Пятница	<u>2Сол.3:6–18</u>	<u>Лк.13:31–35</u>
Суббота	<u>Гал.1:3–10</u>	<u>Лк.9:37–43</u>

Неделя 25

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Мк.16:9–20</u>
на литургии	<u>Еф.4:1–6</u>	<u>Лк.10:25–37</u>
Понеделник 26:	<u>1Тим.1:1–7</u>	<u>Лк.14:12–15</u>
Вторник	<u>1Тим.1:8–14</u>	<u>Лк.14:25–35</u>
Среда	<u>1Тим.1:18–20, 2:8–15</u>	<u>Лк.15:1–10</u>
Четверг	<u>1Тим.3:1–13</u>	<u>Лк.16:1–9</u>
Пятница	<u>1Тим.4:4–8:16</u>	<u>Лк.16:15–18, 17:1–4</u>
Суббота	<u>Гал.3:8–12</u>	<u>Лк.9:57–62</u>

Неделя 26

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье		

	на утрене	<u>Лк.24:1–12</u>
	на литургии	<u>Еф.5:9–19</u> <u>Лк.12:16–21</u>
Понеделник 27:	<u>1Тим.5:1–10</u>	<u>Лк.17:20–25</u>
Вторник	<u>1Тим.5:11–21</u>	<u>Лк.17:26–37</u>
Среда	<u>1Тим.5:22–6:11</u>	<u>Лк.18:15–17, 26–30</u>
Четверг	<u>1Тим.6:17–21</u>	<u>Лк.18:31–34</u>
Пятница	<u>2Тим.1:1–2:8–18</u>	<u>Лк.19:12–28</u>
Суббота	<u>Гал.5:22–6:2</u>	<u>Лк.10:19–21</u>

Неделя 27

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:12–35</u>
	на литургии	<u>Еф.6:10–17</u> <u>Лк.13:10–17</u>
Понеделник 28:	<u>2Тим.2:20–26</u>	<u>Лк.19:37–44</u>
Вторник	<u>2Тим.3:16–4:4</u>	<u>Лк.19:45–48</u>
Среда	<u>2Тим.4:9–22</u>	<u>Лк.20:1–8</u>
Четверг	<u>Тит.1:5–2:1</u>	<u>Лк.20:9–18</u>
Пятница	<u>Тит.1:15–2:10</u>	<u>Лк.20:19–26</u>
Суббота	<u>Еф.1:16–23</u>	<u>Лк.12:32–40</u>

Неделя 28

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Лк.24:36–53</u>
	на литургии	<u>Кол.1:12–18</u> <u>Лк.14:16–24</u>
Понеделник 29:	<u>Евр.3:5–11, 17–19</u>	<u>Лк.20:27–44</u>
Вторник	<u>Евр.4:1–13</u>	<u>Лк.21:12–19</u>
Среда	<u>Евр.5:11–6:8</u>	<u>Лк.21:5–7, 10–11, 20–24</u>
Четверг	<u>Евр.7:1–6</u>	<u>Лк.21:28–33</u>
Пятница	<u>Евр.7:18–25</u>	<u>Лк.21:37–22:8</u>
Суббота	<u>Еф.2:11–13</u>	<u>Лк.13:18–29</u>

Неделя 29

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:1–10</u>
	на литургии	<u>Кол.3:4–11</u> <u>Лк.17:12–19</u>
Понеделник 30:	<u>Евр.8:7–13</u>	<u>Мк.8:11–21</u>
Вторник	<u>Евр.9:8–10, 15–23</u>	<u>Мк.8:22–26</u>
Среда	<u>Евр.10:1–18</u>	<u>Мк.8:30–34</u>
Четверг	<u>Евр.10:35–11:7</u>	<u>Мк.9:10–16</u>
Пятница	<u>Евр.11:8, 11–16</u>	<u>Мк.9:33–41</u>
Суббота	<u>Еф.5:1–8</u>	<u>Лк.14:1–11</u>

Неделя 30

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		<u>Ин.20:11–18</u>
	на литургии	<u>Кол.3:12–16</u> <u>Лк.18:18–27</u>
Понеделник 31:	<u>Евр.11:17–23, 27–31</u>	<u>Мк.9:42–10:1</u>

Вторник	Евр.12:25–26, 13:22–25	Мк.10:2–12
Среда	Иак.1:1–18	Мк.10:11–16
Четверг	Иак.1:19–27	Мк.10:17–27
Пятница	Иак.2:1–13	Мк.10:23–32
Суббота	Кол.1:3–6	Лк.16:10–15

Неделя 31

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		Ин.20:19–31
на литургии	1Тим.1:15–17	Лк.18:35–43
Понедельник 32:	Иак.2:14–26	Мк.10:46–52
Вторник	Иак.3:1–10	Мк.11:11–23
Среда	Иак.3:11–4:6	Мк.11:23–26
Четверг	Иак.4:7–5:9	Мк.11:27–33
Пятница	1Пет.1:1–2, 10–12, 2:6–10	Мк.12:1–12
Суббота	1Сол.5:14–23	Лк.17:3–10

Неделя 32

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		Ин.21:1–14
на литургии	1Тим.4:9–15	Лк.19:1–10
Понедельник 33:	1Пет.2:21–3:9	Мк.12:13–17
Вторник	1Пет.3:10–22	Мк.12:18–27
Среда	1Пет.4:1–11	Мк.12:28–37
Четверг	1Пет.4:12–5:5	Мк.12:38–44
Пятница	2Пет.1:1–10	Мк.13:1–8
Суббота	2Тим.2:11–19	Лк.18:2–8
В воскресенье		
пред Воздвижением:	Гал.6:11–18	Ин.3:13–17
по Воздвижении:	Гал.2:16–20	Мк.8:34–38, 9:1
пред Рождеством:	Евр.11:9–10, 17–40	Мф.1:1–25
по Рождестве:	Гал.1:11–19	Мф.2:13–23
пред Богоявлением:	2Тим.4:5–8	Мк.1:1–8
по Богоявлении:	Еф.4:7–13	Мф.4:12–17

Неделя о мытаре и фарисее

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресеньена утрене		воскресное
на литургии	2Тим.3:10–15	Лк.18:10–14
Понедельник 34:	2Пет.1:20–2:9	Мк.13:9–13
Вторник	2Пет.2:9–22	Мк.13:14–23
Среда	2Пет.3:1–18	Мк.13:24–31
Четверг	1Ин.1:8–2:6	Мк.12:38–44
Пятница	1Ин.2:7–17	Мк.14:3–9
Суббота	2Тим.3:1–9	Лк.20:45–21:4

Неделя о блудном сыне

Воскресенье	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
на утрени		воскресное
на литургии	<u>1Кор.6:12–20</u>	<u>Лк.15:11–32</u>
Понедельник 35:	<u>1Ин.2:18–3:10</u>	<u>Мк.11:1–11</u>
Вторник	<u>1Ин.3:11–20</u>	<u>Мк.14:10–42</u>
Среда	<u>1Ин.3:21–4:6</u>	<u>Мк.14:43–15:1</u>
Четверг	<u>1Ин.4:20–5:21</u>	<u>Мк.15:1–15</u>
Пятница	<u>2Ин.1:1–13</u>	<u>Мк.15:22–25, 33–41</u>
Суббота и за упокой	<u>1Кор.10:23–28</u>	<u>Лк.21:8–9, 25–27, 33–36</u>
	<u>1Сол.4:13–17</u>	<u>Ин.5:24–30</u>

Неделя мясопустная

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье		воскресное
на утрени		
на литургии	<u>1Кор.8:8–9:2</u>	<u>Мф.25:31–46</u>
Понедельник 36:	<u>3Ин.1:1–15</u>	<u>Лк.19:29–40, 22:7–39</u>
Вторник	<u>Иуд.1:1–10</u>	<u>Лк.22:39–42, 45–23:1</u>
Четверг	<u>Иуд.1:11–25</u>	<u>Лк.23:1–34, 44–56</u>
Суббота	<u>Рим.14:19–26</u>	<u>Мф.6:1–13</u>

В среду же и пяток не бывает литургии.

Неделя сыропустная

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Воскресенье		воскресное
на утрени		
на литургии	<u>Рим.13:11–14:4</u>	<u>Мф.6:14–21</u>

Апостолы и Евангелия суббот и воскресных дней святого

Великого поста

Суббота	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
первая	на литургии	<u>Евр.1:1–12</u>
поста	и святому	<u>Мк.2:23–3:5</u>
		<u>2Тим.2:1–10</u>
Воскресенье		воскресное
на утрени		
первого	на литургии	<u>Евр.11:24–</u>
поста		<u>26, 32–12:2</u>
Суббота	на литургии	<u>Евр.3:12–16</u>
вторая		<u>Мк.1:35–44</u>
поста	и за упокой	<u>1Сол.4:13–</u>
		<u>17</u>
	на утрени	воскресное
Воскресенье		
второе	на литургии	<u>Евр.1:10–</u>
поста		<u>2:3</u>
	и святому	<u>Мк.2:1–12</u>
		<u>Евр.7:26–</u>
		<u>8:2</u>
	на литургии	<u>Ин.10:9–16</u>
Суббота		<u>Евр.10:32–</u>
третья поста		<u>38</u>
	и за упокой	<u>Мк.2:14–17</u>
		<u>1Сол.4:13–</u>
		<u>17</u>
		<u>Ин.5:24–30</u>

Воскресенье	на утрене		воскресное
третье поста	на литургии	<u>Евр.4:14–5:6</u>	<u>Мк.8:34–9:1</u>
Суббота	на литургии	<u>Евр.6:9–12</u>	<u>Мк.7:31–37</u>
четвертая поста	и за упокой	<u>1Кор.15:47–57</u>	<u>Ин.5:24–30</u>
Воскресенье	на утрене		воскресное
четвертое поста	на литургии	<u>Евр.6:13–20</u>	<u>Мк.9:17–31</u>
	и святому	<u>Еф.5:9–19</u>	
	и преп-ному		<u>Мф.4:25–5, 12</u>
Суббота	на литургии	<u>Евр.9:24–28</u>	<u>Мк.8:27–31</u>
пятая поста	и Богородице	<u>Евр.9:1–7</u>	<u>Лк.10:38–42, 11:27–28</u>
Воскресенье	на утрене		воскресное
пятое поста	на литургии	<u>Евр.9:11–14</u>	<u>Мк.10:32–45</u>
	и преп-ной	<u>Гал.3:23–29</u>	<u>Лк.7:36–50</u>
Суббота	на литургии	<u>Евр.12:28–13:8</u>	<u>Ин.11:1–45</u>
шестая, Лазарева			
Воскресенье	на утрене		<u>Мф.21:1–11, 15–17</u>
вербное или	на литургии	<u>Флп.4:4–9</u>	<u>Ин.12:1–18</u>
цветоносное			
Святой великий	на утрене		<u>Мф.21:18–43</u>
понедельник	на литургии		<u>Мф.24:3–35</u>
Святой великий	на утрене		<u>Мф.22:15–23,39</u>
вторник	на литургии		<u>Мф.24:36–26:2</u>
Святая великая	на утрене		<u>Ин.12:17–50</u>
среда	на литургии		<u>Мф.26:6–16</u>
	на утрене		<u>Лк.22:1–39</u>
	на литургии	<u>1Кор.11:23–32</u>	<u>Мф.26:1–20;</u> <u>Мф.26:21–39;</u> <u>Мф.26:40–27:2</u>
Святой великий	и		<u>Ин.13:3–17;</u> <u>Лк.22:43–45;</u>
четверг	Евангелия 12 святых страстей Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: 1. <u>Ин.13:31–18:1</u> . 2. <u>Ин.18:1–28</u> . 3. <u>Мф.26:57–75</u> . 4. <u>Ин.18:28–19:16</u> . 5. <u>Мф.27:3–32</u> . 6. <u>Мк.15:16–32</u> . 7. <u>Мф.27:33–54</u> . 8. <u>Лк.23:32–49</u> . 9. <u>Ин.19:25–37</u> . 10. <u>Мк.15:43–47</u> . 11. <u>Ин.19:38–42</u> . 12. <u>Мф.27:62–66</u>		
Святая великая	иПоследование часов		
пятница	Час 1	<u>Гал.6:14–18</u>	<u>Мф.27:1–56</u>
	Час 3	<u>Рим.5:6–11</u>	<u>Мк.15:16–41</u>
	Час 6	<u>Евр.2:11–18</u>	<u>Лк.23:32–49</u>

Час 9	Евр.10:19–31	Ин.18:28–19:37	
на вечерне	1Кор.1:18–2:2	Мф.27:1–44; Мф.27:45–54; Мф.27:55–61	Лк.23:39–43; Ин.19:31–37;
Святая ина утрне по великая славословии суббота на литургии	1Кор.5:6–8; Гал.3:13–14 Рим.6:3–11	Мф.27:62–66 Мф.28:1–20	

Евангелия утренние воскресные

1	Мф.28:16–20	7	Ин.20:1–10
2	Мк.16:1–8	8	Ин.20:11–18
3	Мк.16:9–20	9	Ин.20:19–31
4	Лк.24:1–12	10	Ин.21:1–14
5	Лк.24:12–35	11	Ин.21:15–25
6	Лк.24:36–53		

Апостолы и Евангелия в праздники двенадцатые

	Апостол	Евангелие
Рождество Богородицы	Пресвятой на утрне на литургии	Лк.1:39–49, 56 Флп.2:5–11 Лк.10:38–42, 11:27–28
Воздвижение Креста Господня	на утрне на литургии	Ин.12:28–36 1Кор.1:18–24 Ин.19:6–11, 13–20, 25–28, 30–35
Введение во храм Богородицы	Пресвятой на утрне на литургии	Лк.1:39–49:56 Лк.10:38–42, 11:27–28 Евр.9:1–7
Рождество Иисуса Христа	на утрне на литургии	Мф.1:18–25 Гал.4:4–7 Мф.2:1–12
Богоявление Господне	или Крещение на утрне на литургии	Мк.1:9–11 Тит.2:11–14, 3:4–7 Мф.3:13–17
Сретение Господне	на утрне на литургии	Лк.2:25–32 Евр.7:7–17 Лк.2:22–40
Благовещение Богородицы	Пресвятой на утрне	Лк.1:39–49, 56

	на	<u>Евр.2:11–18</u>	<u>Лк.1:24–38</u>
	на		<u>Лк.9:28–36</u>
Преображение Господне	утрене		
	на	<u>2Пет.1:10–19</u>	<u>Мф.17:1–9</u>
	на		<u>Лк.1:39–49, 56</u>
Успение Пресвятой Богородицы	утрене		
	на	<u>Флп.2:5–11</u>	<u>Лк.10:38–42, 11:27–28</u>
	на		<u>Мф.21:1–11, 15–17</u>
Вход Господень в Иерусалим	утрене		
	на	<u>Флп.4:4–9</u>	<u>Ин.12:1–18</u>
	на		<u>Мк.16:9–20, 19–23</u>
Вознесение Господне	утрене		
	на	<u>Деян.2:1–12</u>	<u>Лк.16:15–18, 17:1–4</u>
	на		<u>Ин.20:19–23</u>
Святая Пятидесятница	илина	<u>Деян.2:1–11</u>	<u>Лк.16:15–18, 17:1–4</u>
Сошествие Святого Духа	в Духов день	<u>Еф.5:9–19</u>	<u>Мф.18:10–20</u>

Апостолы и Евангелия общие святым

Служба	Апостол	Евангелие
	на	<u>Лк.1:39–49:56</u>
Пресвятой Богородицы	утрене	
	на	<u>Флп.2:5–11</u>
	на	или <u>Лк.10:38–42, 11:27–28</u>
святых небесных	литурии	<u>Евр.9:1–7</u>
бесплотных Сил	литурии	<u>Лк.10:16–21</u> или <u>Мф.13:24–30, 36–43</u>
святых пророков	на	<u>1Кор.14:20–25</u>
общая	литурии	или <u>Евр.6:13–20</u> или <u>Иак.5:10–20</u>
святых апостолов	на	<u>Лк.10:1–15</u> или <u>Лк.10:16–21</u>
общая	литурии	
святителя	на	<u>Евр.7:26–8:2</u>
	на	<u>Ин.10:9–16</u>
святителей общая	утрене	<u>Ин.10:1–9</u>
	на	<u>Мф.5:14–19</u> или <u>Ин.10:9–16</u>
	литурии	

преподобных Христа юродивых	ина радилитургии	<u>Гал.5:22–6:2</u>	<u>Мф.11:27–30</u> <u>Лк.6:17–23</u>	или
мученика	на литургии	<u>2Тим.2:1–10</u>	<u>Лк.12:2–12</u> <u>Ин.15:17–16:2</u>	или
мучеников общая	на литургии	<u>Рим.8:28–39</u> <u>Евр.11:33–40</u>	или <u>Мф.10:16–22</u> <u>Лк.21:12–19</u>	или
священномученика	на литургии	<u>Евр.13:7–16</u>	<u>Лк.12:32–40</u>	
священномучеников общая	на литургии	<u>Евр.5:4–10</u> <u>Флп.3:20–4:3</u>	или <u>Лк.6:17–23</u> <u>Лк.10:22–24</u> <u>Лк.14:25–35</u>	или или
преподобномученика	на литургии	<u>2Тим.1:8–18</u>	<u>Мк.8:34–9:1</u>	
преподобномучениковна общая	на литургии	<u>Рим.8:28–39</u>	<u>Мф.10:32–33, 37–38,</u> <u>19:27–30</u> <u>Лк.12:8–12</u>	или
святых общая	мученицна литургии	<u>2Кор.6:1–10</u> <u>Гал.3:23–29</u>	или <u>Мф.15:21–28</u> <u>Мк.5:24–34</u>	или
преподобных общая	женна литургии	<u>Гал.3:23–29</u>	<u>Мф.25:1–13</u> <u>Лк.7:36–50</u>	или
исповедников	на литургии	<u>Еф.6:10–17</u>	<u>Лк.12:8–12</u>	
безмездников	на литургии	<u>1Кор.12:27–13:8</u>	<u>Мф.10:1, 5–8</u>	

Апостолы и Евангелия за упокой

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
Понедельник	<u>Рим.14:6–9</u>	<u>Ин.5:17–24</u>
Вторник	<u>1Кор.15:39–57</u>	<u>Ин.5:24–30</u>
Среда	<u>2Кор.5:1–10</u>	<u>Ин.6:35–39</u>
Четверг	<u>1Кор.15:20–28</u>	<u>Ин.6:40–44</u>
Пятница	<u>1Кор.15:47–57</u>	<u>Ин.6:48–54</u>
Суббота	<u>1Сол.4:13–17</u>	<u>Ин.5:24–30</u>

Апостолы и Евангелия на разные случаи

	<i>Апостол</i>	<i>Евангелие</i>
На освящение елея:		
Первые		<u>Иак.5:10–16</u> <u>Лк.10:25–37</u>
Вторые		<u>Рим.15:1–7</u> <u>Лк.19:1–10</u>
Третьи	<u>1Кор.12:27–</u> <u>13:8</u>	<u>Мф.10:1, 5–8</u>
Четвертые	<u>2Кор.6:16–</u> <u>7:1</u>	<u>Мф.8:14–23</u>
Пятые	<u>2Кор.1:8–11</u>	<u>Мф.25:1–13</u>

Шестые	<u>Гал.5:22–6:2</u>	<u>Мф.15:21–28</u>	
Седьмые	<u>1Сол.5:14–23</u>	<u>Мф.9:9–13</u>	
Августа в 1-й день на освящение воды	<u>Евр.2:11–18</u>	<u>Ин.5:1–4</u>	
На освящение церкви	<u>Евр.3:1–4</u>	<u>Ин.10:22–28</u>	
На основание и обновление града	<u>Деян.18:1–11</u>	<u>Мф.16:13–18</u>	
Во время бездождия	<u>Иак.5:7–9:17–18</u>	<u>Мф.16:1–6</u>	
Во время безведрия	<u>Рим.8:22–27</u>	<u>Мф.7:7–11</u>	
В страх труса	<u>Евр.12:6–13, 25–27</u>	<u>Мф.8:23–27</u>	
Во время язв	<u>Евр.12:6–13</u>	<u>Лк.4:37–44</u>	
В общенуждии		<u>Мк.11:23–26</u>	
За Императора и за люди во время брани	<u>Еф.6:10–17</u>	<u>Мк.11:23–26</u>	
В нашествии варвар	<u>Еф.2:4–10</u>	<u>Лк.13:1–9</u>	
В запалении огня	<u>Евр.12:14–24</u>	<u>Лк.12:48–59</u>	
О умирении и соединении православной веры		<u>Мф.7:7–11</u>	
О умирении и соединении Церкви		<u>Мк.11:23–26</u>	
За творящих милостыню		<u>Мф.7:7–11</u>	
Над болящим	<u>Иак.5:10–16</u>	<u>Мф.8:14–23; Мк.5:24–34; Ин.4:46–54</u>	
На пострижение монахов	<u>Еф.6:10–17</u>	<u>Мф.10:37–42</u>	
На всякое прошение	<u>Еф.5:9–21</u>	<u>Мф.7:7–11</u> или <u>Лк.18:2–8</u>	или <u>Мк.11:23–26</u> или
На крещение человеков	<u>Рим.6:3–11</u>	<u>Мф.28:16–20</u>	
Во время брака	<u>Еф.5:20–33</u>	<u>Ин.2:1–11</u>	
Исповеданию		<u>Мф.9:9–13</u> или <u>Лк.15:1–10</u>	
Жен исповеданию		<u>Ин.8:3–11</u>	
		<u>Мф.8:28–34</u> или <u>Мф.17:14–18</u>	или
Над имущим дух недуга		<u>Мк.5:1–20</u> или <u>Лк.9:37–43</u>	или <u>Мк.9:17–31</u> или
На погребение монахов	<u>1Сол.4:13–</u>	<u>Ин.5:24–30</u>	

и мирян	<u>17</u>	
На погребение иереев:		
Первые	<u>1Сол.4:13–17</u>	<u>Ин.5:24–30</u>
Вторые	<u>Рим.5:12–21</u>	<u>Ин.5:17–24</u>
Третьи	<u>1Кор.15:1–11</u>	<u>Ин.6:35–39</u>
Четвертые	<u>1Кор.15:20–28</u>	<u>Ин.6:40–47</u>
Пятые	<u>Рим.14:6–9</u>	<u>Ин.6:48–54</u>
На погребение младенцев	<u>1Кор.15:39–45</u>	<u>Ин.6:35–39</u>
Последование в мир	<u>Еф.2:14–22</u>	<u>Ин.14:21–27</u>

Отдел III. Наставления и мысли о миссии Церкви и миссионерах

Из Слова Божия

Божественный Пастыреначальник и Совершитель нашего спасения, основополагая Церковь Свою на земле, Сын посланный Богом Отцем (Ин.20:19), «проходил грады и веси, уча и проповедуя Евангелие Царствия Божия. Увидев же народы, *милосердова* о них, яко *бяху смятени и отвержены*. Тогда сказал Он ученикам Своим: жатва многа, делателей же мало. Молитесь Господину жатвы, да изведет делателей на жатву свою». И потом, проведши «всю ночь в молитве к Богу», по наступлении дня Он *призвал*, их же *хотяше Сам*, и от них *избрал дванадесать*, а потом и *иных 70-ть*, да *будут с Ним* и **да посылает их проповедати**, их же и **апостолы** *нарече* (Мф.9:35–38; Мк.3:13–14; Лк.6:12, 6:18, 10:1). Сих-то и послал Он, заповедуя им: *на путь язык не идите и в град Самарянский не внидите. Идите же паче ко овцам погибшим дому Израилеву* (Мф.10:5). Это повеление, имея вначале характер временный и местный, получает вековечное и всемирное значение полномочий и обетований в торжественном повелении Господа, по Его воскресении, тем же ученикам: *дадеса Ми всяка власть на небеси и на земли* (Мф.28:18). *Яко же посла Мя Отец и Аз посылаю вы: приимите Дух Свят* (Ин.20:21–22); *шедше в мир весь, научите вся языки, проповедите Евангелие всей твари* (Мк.16:15). **Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века** (Мф.28:20).

Вот незыблемое историческое основание и непрерываемое свидетельство богоучрежденности и божественных полномочий и прав церковного учительства **избраннейших** (только, а не всех, одинаково) членов Церкви Христовой. «Той дал есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы же благовестники... пастыри и учителя к совершению святых, в дело служения, в созидание Тела Христова» (Еф.4:11).

Прияв сии божественные права и силы, довлеющие для своего устройства внутреннего и внешнего, Церковь, по данному ей полномочию, чрез ближайших преемников апостольской власти – епископов, по усмотрению духовных нужд, избирает сотрудников, споспешников и сорботников пастырству в деле его служения *словом учения*. По принятому христианскою Церковью и богословскою наукою слововыражению, эти сорботники на ниве сеяния слова Божия именуются «миссионерами», а дело служения их – «миссиею». Соответственно тому, куда, по преимуществу, направляется Церковью деятельность сотрудников слова и учительства – ко внутреннему ли устройению членов Церкви для духовного ее возрастания, или же ко внешнему расширению пределов ее в мире языческом, – и миссию обыкновенно называют *внутреннею* или *внешнею*.

Первой заповедью Христа о миссионерском служении, – преподанной Им *первым* миссионерам на земле Церкви Христовой – св. апостолам: *идите **наипаче** к погибшим овцам дома Израилева* (Мф.10:6) ...

Аз есмь Пастырь добрый: Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А наемник, иже несть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегаёт: и волк расхитит их (Ин.10, 11:12).

Что вам мнится? аще будет некоему человеку сто овец, и заблудит **едина** от них, не оставит ли девяносто и девять в горах, и шед ищет заблудшия? (Мф.18:12–13).

Внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святы́й постави епископы, **пасти** Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею.

Аз бо *вем сие*, яко по отшествии моем внидут волцы тяжцы в вас, не щадящия стада. И от вас самех востанут мужие *глаголющи развращенная*, еже отторгати ученики во след себе. Сего ради **бдите** (Деян.20:28–31).

Молю вы, братие, блюдитесь от творящих *распри* и *раздоры*, кроме учения, емуже вы научитесь, и уклонитесь от них. Таковии бо Господеви вашему Иисусу Христу не работают: благими словесы прельщают сердца незлобивых.

Хощу вас мудрых убо быти во благое, простых же во злое.

Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре (Рим.16:17–20).

Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его

Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти, и покроет множество грехов (Иак.5:19–20).

Умоляем также вас, братия, *вразумляйте безчинных*, утешайте малодушных поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1Фес.5:14).

А других *страхом спасайте*, исторгая из огня (обличайте же со страхом), гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию (Иуд.23).

Из святоотеческих наставлений

Св. Иринея, Еп. Лионского (*Только в Церкви истина*). Не должно у других искать истины, которую легко получить от Церкви, ибо апостолы как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет от нее питье жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учителя суть воры и разбойники. Посему должно избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к Церкви, и принимать *предание истины*.

Оставляющие проповедь Церкви мечтают найти что-либо помимо истины; следуя измышленным учениям, не твердо идя по многим и различным дорогам, не всегда согласные между собою относительно одних и тех же вещей, они, как слепые, ведутся слепыми и легко падают в не замечаемую ими яму неведения, всегда ища и никогда не находя истины. Поэтому должно избегать их учений и тщательно наблюдать, чтобы не потерпеть от них вреда, а должно прибегать к Церкви и воспитываться в ее недре и питаться Господними Писаниями. Ибо Церковь насаждена, как рай, в этом мире. Посему *от всякого дерева райского можешь вкушать* (Быт.2:10), – говорит Дух Божий, – т.е., вкушайте от всякого Писания Господня, но вкушайте не с надменным умом и не прикасайтесь к еретическому разномыслию. Ибо эти люди проповедуют о себе, что они имеют познание добра и зла, и возносят свои нечестивые умы выше Бога, их сотворившего. Они мудрствуют выше меры разумения. Посему и апостол говорит: *не мудрствуйте более, чем должно мудрствовать, но мудрствуйте благоразумно* (Рим.12:3), чтобы, вкушая от их знания, которое мудрствует более, чем должно, нам не быть изринутыми из рая жизни.

(*Как гибелен церковный раздор и как дорого спасение одной заблудшей души*). Нет ничего гибельнее внутреннего раздора, несогласия. Послушай, что говорит Христос: *всякое царство, раздельшееся на ся, запустеет* (Мф.12:25). Что, кажется, могущественнее государства, у которого есть и денежные доходы, и оружие, и стены, и крепости, и огромное войско, и конница, и безчисленное множество других средств, увеличивающих его силу? Однакож, если в нем возникает междоусобие, вся та сила сокрушается: ибо ничто так не ослабляет общество, как ссоры и распри, и напротив, ничто столько ни усиливает и не укрепляет, как любовь и согласие. Сознавая это, и Соломон говорил: *брат от брата помогаем, яко град тверд и высок, укрепляется же, якоже основанное царство* (Притч.18:19). Видишь, как сильно единодушие, и как гибелен раздор? Царство, раздираемое междоусобием, гибнет; а два человека, соединившиеся и тесно связанные между собою, – непоколебимее всякой стены. Знаю, что у нас, по милости Божией, большая часть стада

свободна от этой болезни; однако поэтому не должно еще пренебрегать врачеванием. Если бы даже больных было только десять человек, или пять, или два, или только один, и тогда не надлежало бы оставлять его без внимания; пусть он и один, притом незначительный и презренный человек, однако и он брат, за которого Христос умер. О малых-то и Христос заботится много. *Иже аще соблазнит, говорит Он, единаго малых сих, верующих в Мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей (Мф.18:6).* И опять: *понеже не сотвористе единому сих меньших, ни Мне сотвористе (Мф.25:45).* И еще: *несть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет один от малых сих (Мф.13:14).* Как же будет безразсудно, если мы вознерадим о малых сих, когда Христос заботится о них? Не о том говорю, что он (больной) один, но о том, что один, оставленный без внимания, передаст свою болезнь и прочим. *Мал квас, говорит апостол, все смешение квасит (Гал.5:9).* Это-то и губит, и расстраивает все, что мы пренебрегаем малым; от того-то и малые раны делаются большими, точно так же, как большие делаются малыми, если о них позаботятся надлежащим образом.

С такими людьми (еретиками) мы должны, любезный друг, сражаться, людьми, которые, подобно змеям, стараются отсюда ускользнуть.

Поэтому должны противостоять им со всех сторон, дабы некоторых из них выбить из их убежищ и привести к обращению к истине. Ибо хотя не легко обратиться душе, объятной заблуждением, но не совсем невозможно освободиться от заблуждения, как скоро представлена истина.

* * *

Св. Киприана (*Остерегайтесь людей, старающихся удалить вас от Церкви*). Возлюбленнейшие братие! Предостерегаю вас и советую вам: не давайте безразсудно веры пагубным словам, не соглашайтесь скоро на льстивые речи, чтобы не принять вам тьмы вместо света, ночи вместо дня, яда вместо лекарства, смерти вместо жизни. Да не соблазняют вас ни лета, ни достоинство людей, нарушающих единение церковное: они, подражая древнему распутству двух старцев, которые старались обольстить и обезчестить целомудренную Сусанну (Дан.13:20), также стараются нарушить чистоту Церкви прелюбодейным учением и исказить евангельскую истину: Господь взывает к нам, говоря: *не слушайте словес пророков, иже пророчествуют вам и прельщают вас: видение от сердца своего глаголют, а не от уст Господних; глаголют отвергающим Мя: мир будет вам (Иер.23:16–17).* Но мир не приносят те, кои сами не имеют мира.

Один есть Бог и один Христос, и Церковь одна (Мф.16:18). Нельзя ставить другого алтаря и нового священства там, где есть один алтарь и одно священство. *Кто инуду собирает, тот расточает (Лк.11:23).* Следуя предостережению и наставлению Господа: *вожди суть слепи*

*слепцем: слепец же слепца еще водит, оба в яму впадут (Мф.15:14), удаляйтесь от общения с подобными людьми и избегайте речей их, как рака и заразы (2Тим.2:17). Апостол научает нас, говоря: *еще кто инако учит и не приступает к здоровым словесем Господа нашего Иисуса Христа и учению Его, разгорделся... отступай от такового (1Тим.6:3–5).* Опять он же говорит: *никтоже вас да льстит суетными словесы, сих бо ради грядет гнев Божий на сынов непокорных: не бывайте убо сопричастницы сим (Еф.5:6–7).* Да не будет того, чтобы вы, обольщенные пустыми словами, сделались участниками в их нечестии. Прошу вас, удаляйтесь от таковых, бегайте волков, которые отлучают овец от пастыря. Нельзя отступать от священников Господних, потому что в Писании сказано: *и человек, иже сотворит в гордости, еже не послушати священника или судии, иже в тыя дни будет, да умрет человек той (Втор.17:12).**

* * *

Св. Иоанна Златоуста (*Как врачевать заблуждающихся*). Увещаваю всех вас стараться по силам вашим, врачевать заблуждающихся, как впадших в болезнь, беседуя с ними *снисходительно и кротко*. Их учение произошло у них от безумия, и велика надменность их ума; а воспалившиеся раны не выносят наложения руки и не терпят крепкого прикосновения. Посему благоразумные врачи оттирают такие раны какою-нибудь мягкой губкою. Итак, если и в душе заблуждающих есть воспалившаяся рана, то мы, собрав все, известное нам, как бы напоив какую-нибудь нежную губку приятною и нежною водою, постараемся успокоить их воспаление и уничтожить всю надменность; *и, хотя бы они оскорбляли, отталкивали, хотя бы плевали, и что бы ни делали, ты, возлюбленный, не прекращай врачевания*. Врачуящим человека сумасшедшего необходимо терпеть много подобного и, не смотря на все то, отступать не следует, но потому особенно и нужно сокрушаться о них и плакать, что таков род их болезни.

Это говорю я тем, которые более сильны и тверды и не могут получить никакого вреда от сообщения с больными. А кто более слаб, тот пусть избегает их сообщества, пусть удаляется от разговоров с ними, чтобы дружественное отношение не послужило поводом к несчастью.

Итак, чтобы нам не причинить себе величайшего вреда, будем избегать их сообщества, будем только молить и просить человеколюбивого Бога, *иже всем человекам хочет спастись и в разум истины прийти* (Тим.11:4), да избавит их от заблуждения и диавольской сети и приведет к свету познания, к Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Пастырь за гибель овец понесет ущерб не имени своему, а душе своей (О священстве, сл. II, стр. 22, срав. Ап. прав. 39).

Должно убеждением возвращать на истинный путь, с которого человек уклонился.

* * *

Св. Иоанна Златоуста

(О том, чтобы все мы заботились об обращении заблуждающихся).

Я хочу просить всех вас об одной услуге – именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует или хулит святую веру нашу. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога или святую веру нашу, подойди, сделай ему внушение... Ты знаешь, что сделал Иоанн (Креститель). Он увидел тирана, ниспровергающего брачные законы, и смело посреди площади заговорил: *не достоин тебе имети жену Филиппа, брата твоего* (Мк.6:18). Исправляй же сораба, и, если даже надо будет умереть, не переставай вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством. И Иоанн ведь был мучеником за святые законы, когда они подвергались поруганию. Так и ты до смерти борись за истину и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких безсердечных слов, что мне заботиться. У меня нет с ним ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское безчеловечие. Не станем же говорить этого, и покажем подобающую братьям заботливость. Разделим между собою заботу о спасении наших братьев. А когда налицо не один, не два, и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не почему иному, ибо по нашей лишь безопасности многие погибают и падают духом. Не безразсудно ли, что все мы спешим поднять упавшего осла, а о гибнущих братьях не заботимся? Хулящий святую веру – тот же упавший осел. Подойди же и подними его словом и делом, и кротостью, и силою; пусть разнообразно будет лекарство. И если мы будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самых тех, кто получает исправление.

* * *

Блаженного Иеронима *(О пастырской миссии)*. Благонамеренному пастырю все познания полезны для блага других. Конечно, всем другим наукам и всем прочим познаниям он предпочитает твердое и деятельное изучение Божественных писаний. Библия постоянно его ручная книга. И ум, и чувства совершенно заняты словом Божиим день и ночь... Грустно встречать иереев христианских, которые лучше знают комедии и повести, нежели Евангелие и пророческое писание.

* * *

Св. Василия Великого *(О том же)*. Пастырю, внимли, чтобы не опустить какой обязанности, возлагаемой пастырским званием. Какие же это обязанности? Заблудшее обрати, сокрушенное обвяжи, больное уврачуй.

* * *

Св. Григория Богослова *(О том же)*. Пастырю словесного стада надобно превосходством своей добродетели привлекать народ к порядку, и не силою обуздывать, но доводить до порядка убеждением. Ибо все,

что делается не добровольно, кроме того, что оно насильственно и не похвально, еще и не прочно. Вынужденное, подобно растению, согнутому руками, как скоро бывает оставлено на воле, обыкновенно возвращается в прежнее свое положение. Напротив того, что делается по свободному произволению, то, как скрепляемое узами сердечного расположения, и весьма законно, и вместе надежно. Посему закон нам и вместе Законоположник особенно повелевают пасти стадо не нуждою, но волею (Пет.5:2).

Блаженного Августина

(Об отношении государственных законов и властей к Церкви и ересям)

Если бы еретики были только устрашаемы (государственными законами), но при том не были бы и поучаемы, то это могло бы казаться несправедливостью и насилием. А если бы они только были поучаемы, но с тем вместе не были устрашаемы законом, то из них ожесточенные закоснелостию привычки слабо побуждались бы вступить на путь спасения. Я сам прежде был того мнения, что не должно употреблять никаких внешних побуждений к единению с Церковью и что надобно действовать только словом, сражаться одними разсуждениями, побеждать доказательствами, чтобы не иметь нам ложных православных в тех самых людях, которые прежде были открытыми еретиками. Но это мнение мое оспорено было не словами, а фактами. Многие, убежденные очевидною истиною, давно хотели быть правильно верующими, но, боясь своих, ежедневно откладывали свое обращение. Многих удерживала сила привычки или нерадение. Многие думали, что нет различия, принадлежит ли кто к числу православных или нет, и оставались в ереси потому только, что в ней родились и что никто не побуждал их перейти к истинной вере. Всех этих возвратили в лоно Церкви законы (против еретиков изданные) и кого безопасность делала нерадивыми, тех обратила попечительность о них Церкви и правительства, и теперь они же торжествуют обращение свое, как самый светлый праздник. Итак, да служат цари земные Христу, издавая также законы в пользу учения Христа...

Кто может любить нас более, как не Бог? Однако и Он не перестает не только нежно поучать нас, но также и спасительно устрашать. Иногда тать, посыпая корм, отманивает от стада, а иногда пастух, ударяя бичем, пригоняет к стаду блуждающих овец. Если бы кто, видя врага своего в горячке и безпамятстве бегущего к пропасти, не схватил и не связал его, а позволил бы ему бежать, то не воздал ли бы ему злом за зло? Сколько еретиков, по обращении своем, проклинали свою прежнюю жизнь и жалкие заблуждения, тогда как к сему спасительному сознанию приведены были строгими законами?

Те, которые не хотят видеть законов против их нечестия, говорят, что апостолы не просили помощи у земных царей. Кто так говорит, тот забывает, что тогда было иное время, а что все должно делаться в свое время. Ибо какой император тогда уверовал в Христа и хотел бы служить Ему изданием законов в пользу благочестия против нечестия? Тогда исполнялось еще пророческое изречение: *Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным. Предсташа царие земстии и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его* (Пс.2:1–2). Тогда еще не приводилось в действие то, о чем говорится в том же псалме немного ниже: *И ныне, царие, разумеите, покажитесь вси судящии земли. Работайте Господеву со страхом и радуйтесь Ему с трепетом*. Каким же образом цари служат Богу со страхом, если не воспрещая и наказывая с благочестивою строгостью то, что противно заповедям Господним? Ибо иначе служит царь Богу, как человек, и иначе, как царь. Как человек, он служит Богу, живя по-христиански; но поскольку он также царь, он служит Богу, издавая законы, повелевающие то, что праведно, а противное сему воспрещая с приличною строгостию. Так Господу служил Езекия (4Цар.18:4), который разрушил дубравы и капища языческие. Так служат Господу цари, поколику они цари, когда делают в славу Божию то, что могут делать только цари.

Никто из здравомыслящих не дерзнет сказать царям, что им нет нужды до того, каковы их подданные, целомудры или развратны; и кто, кроме безумного, может сказать им: не заботьтесь, в каком бы состоянии не находилась Церковь Господня в государстве вашем, пользуется ли она миром или терпит бедствия от врагов своих, – благочестие или нечестие подданных ваших не подлежит вашему усмотрению.

Пастыри церковные просят помощи у христианских императоров, не отомщая за себя, но охраняя вверенные им паствы. Если бы они этого не делали, следовало бы порицать их за нерадение. Ибо и апостол Павел не о своей жизни заботился, но о Церкви Божией, когда, узнав о составленном против него заговоре, прибегнул к помощи тысящника (Деян.23:12 и след. 26:32).

Итак, укрощать и исправлять еретиков посредством установленных от Бога властей мне кажется не бесполезным. А как апостол говорит: *несть власть, аще не от Бога*, то, без сомнения, когда цари оказывают Церкви помощь, помощь сия нам *о имени Господа, сотворившаго небо и землю* (Из посл. Блж. Августина к Викентию. Ср. посл. к Бонифацию)³

Из наставлений отечественных пастырей и ревнителей МИССИИ

* * *

Григория, Митрополита Спб. Самая первая обязанность ваша (т.е. священников) есть учить всех вверенных вам людей всему, чему учил Иисус Христос, т.е. учить христианской вере.

А к числу вверенных вам людей принадлежат не только люди православные, составляющие ваш приход, но и все неправославные, живущие в кругу или близ вверенного вам прихода.

Вам (т.е. священникам) непременно должно учить всех их, и учить не в какие-нибудь немногие часы и дни, но учить постоянно и всему нужному для спасения.

Не должно считать себя безнадежным в деле обращения заблудшихся даже и тогда, когда бы показалось, будто уж отнюдь никак нельзя ожидать успеха от действования на них... Ежели даже и на конце жизни вашей не увидите плодов от вашего труда, то и тогда оставайтесь спокойными, предоставляя последствия ваших трудов Господу Богу.

Умоляю вас святостию престола Божия, при котором служим, – всеми Божиими щедротами, которыми непрестанно пользуемся, – и всеми благами, уготованными для нас на небесах: извлекайте и себя и вверенные вам души из состояния погибельного! Основательно упражняйтесь в уразумении истин православной веры и учите ей всех вам вверенных. Наставление в вере народа есть первая, необходимая наша обязанность.

Миссия без училища (для детей) есть, так сказать, только уда, а с училищем – невод.

* * *

Филарета, Митрополита Московского. Города Ржева протоиерею, священникам и диаконам, в присутствии духовного правления, объявить, что с болезнию и тугою сердца усматриваем мы обнаружившееся... состояние православной Церкви г. Ржева; и что примечая, сколь *тяжкие*, по наречению ап. Павла, *волки вошли в них*, и как, по-видимому, *из них самих возстали мужии глаголющие развращенная*, мы побуждаемся обязанностью служения нашего сказать им то, что ефесским пресвитером сказал тот же апостол: *внимайте убо себе и всему стаду* (Деян.20:28). Говоря сие, не укоряем вас невниманием и небрежением, но побуждаем усугубить внимание и ревность к своему служению. *Подобает*, как опять сказал апостол, и ересям в вас быти, *да искуснии явлени бывают в вас* (1Кор.11:19). Но у вас заблуждение обнаруживается; а из вас еще не является искусного, который бы духовное искусство свое показал *обращением* хотя одного из много заблуждающих. Внимайте убо себе,

имеете ли вы и стараетесь ли приобретать, во-первых, познания, необходимые для обращения заблуждающих, далее – настаите ли вы в учении, по завещанию апостола, благовременно и безвременно, запрещая и умолая со всяким долготерпением, употребляете ли, чего требует справедливость, более усилий к защищению и распространению истины, нежели сколько употребляют противники для заблуждения; со всем ли усердием призываете вседействующую благодать Божию, да откроете заблуждающим Евангелие правды и соедините их святой своей соборной и апостольской Церкви; не ослабляют ли иногда силы, и не затмевают ли чистоты вашей ревности собственная корысть, или другая страсть, или слова и поступки в обществе, противные назиданию. Внимайте и всему стаду, особенно тщася назидать оное словом и примером, предостерегая близких к соблазну заблуждения, но скрепляя слабых и колеблющихся, и против ожесточенных употребляя оружие молитвы и веры, которая – поскольку может и горы переставляти, то, понятно, может и каменные сердца умягчать. Господь да даст вам свет разумения и огонь ревности чистый, сильный и святой. Дабы указать правильный образец бесед с заблуждающими, обращаем внимание ржевского духовенства, из числа подобных, особенно на книги: увещание к раскольникам и ответы преосвященного Никифора, которые и по основательности, и по вразумительности, и по кроткому духу, могут быть всякому полезны.

Для правительства нужнее издать одну новую раскольническую книгу, нежели сто старых, чтобы противодействовать свежим впечатлениям, останавливая злых деятелей, еще про Церкви и т.п., тогда этого нельзя допускать, – в таких случаях следует их останавливать. Упорство и упрямство со стороны заблуждающихся не должны охлаждать ревности в деятелях-просветителях; добрые слова, сказанные вслух многочисленных слушателей, не могут остаться бесплодными для кого бы то ни было.

* * *

Аркадия, Архиепископа Олонецкого. С расколом в борьбу вступать не торопись. Прибери себе прежде свойственников между православными, из сих прежде составь себе полк воинов Христовых... Где вырастет крепко доброе семя, там плевелам приходится изсыхать. Где разливается свет, там тьма неминуемо убегает.

Священник должен изыскивать благоприятные случаи беседовать с заблуждающимися, изыскать из них себе ищущих спасения. Все это он должен делать, не жалея своих трудов, не жалея своей любви и усердия к ним, так как *для этого он тут поставлен и живет, и дышит воздухом.*

Пусть их (раскольники) приобучатся сначала смотреть на твою священническую рясу, пусть потом научаются смотреть на твою браду иерейскую, а потом, может быть, не станут затыкать и ушей от гласа

твоего: слово Божие, силою Божию, и недостойными устами произносимое, живо и действенно.

В основе бесед (с заблуждающимися) должно лежать слово Божие. Священник должен ударять в сердце их млатом слова Божия в свиданиях духовных с ними. Священник должен внушать им о необходимости знать слово Божие, как требует этого само слово Божие (Ин.12:48, 20:31, 14:6). Беседуя от слова Божия и словом Божиим, священник должен пользоваться и книгами святоотеческими, которым дают особенную веру раскольники.

Пастырь должен строго наблюдать, чтобы беседа его была всегда с любовью, терпением и долготерпением; этого требует от него любовь Христова.

Тех и других, т.е. православных и раскольников, любите, с теми и другими обходитесь ласковее; никем не пренебрегайте, никого взором суровым не огорчайте; имя отца духовного, которое на себе вы носите, старайтесь оправдывать любовью отеческой.

Пастыри должны стараться, усиленно стараться проливать в разрытую могилу мрака раскольнического, сколько возможно, хотя искры, животворного света евангельского. Успеет ли, не успеет ли, но от Господа мзда за труды, за усердие к труду.

Нужно позаботиться о заблуждающих, если даже они до нас заблудились. Ныне мы к ним приставлены, нерадение о спасении их на нас взыщется. Да если бы и нет, одна любовь к погибающим должна заставить нас спасти их от потопления в отчуждении от Церкви, от ковчега благодати.

Воспитанникам, изучающим раскол, нужно знать «свое» особенно, «главное» особенно; им нужно знать, – что ныне многое из бывшего самими раскольниками изменено, оставлено, ослаблено, иного нового заведено. К чему же затруднять воспитанников ненужным? Полное изучение нашего раскола может быть приобретено не в школе, а на арене миссии; здесь может быть раскрыт дух настоящего раскола, здесь же выкажутся и те духовно-нравственные меры, которые должно употреблять против нынешнего раскола.

Тогда токмо увидим желанный успех в обращении раскольников, когда все части местного управления будут содействовать сему великому делу, т.е. обращению раскольников.

К полицейским мерам гражданского начальства прибегаю в крайностях; тогда только прошу удержать противозаконные действия врагов Церкви, когда они чрезвычайно вредны, чрезвычайно незаконны, ибо знаю, насколько не верны бывают эти меры, сколь необходимо действовать просвещением, убеждением.

От себе бо земля прежде посадит траву, потом клас, та же исполняет пшеницу в класе; чтобы увидеть пшеницу, т.е. истинных единоверцев,

ревностно исполняющих свои христианские обязанности, приступающих к таинствам исповеди и св. причастия, надобно прежде видеть траву, т.е. таких единоверцев, которые, и при присоединении к Церкви, не исполняют христианского долга исповеди и св. причастия; и сию траву, которая может в известное время показать клас, пшеницу, надобно хранить в ограде, т.е. в Церкви; вне ограды кто не потопчет траву, если бы она появилась.

Никанора, Архиепископа Одесского

(О церковных и гражданских мерах борьбы с новейшим сектантством – штундою)

Со стороны духовно-епархиальной власти я признаю действительными те самые меры, которые до сих пор употреблялись, если только их усилить. Таковыми мерами я признаю: 1) *беседу церковную*. Нужно только, чтобы пастыри Церкви знали степень невежества народного в деле веры и направили свои усилия к просвещению невежества именно этой самой низжайшей степени. Пастыри должны знать, что православные, в огромном большинстве, почти повально не имеют никакого ни исторического, ни догматического знания, ни образного представления о Лице Иисуса Христа, и лика Его ни в церкви на иконах, на кресте и т.п. не различают; да и вообще никаких ликов на иконах не различают: это, по простонародному представлению, «усе Бог» (все Бог и все Боги); не знают и того, какой они веры. В Великороссии, например, в Уфимской губернии, там и сказать не умеют, что «мы-де веры православной христианской»; здесь это скажут, конечно, далеко не всегда, но никакого ясного представления об этом не имеют, так как не имеют даже образного представления о Лице Иисуса Христа. Вариации этого глубочайшего невежества неисчислимы. Вот сюда-то, к просвещению этого именно невежества, должна быть направлена пастырская беседа. 2) Рядом с этим должны бы идти *обучение молитвам*, Символу веры, десятословию и засим уже объяснение молитв. В этом крае почти все дети от 8 до 20 лет включительно прочитают и Отче наш, и Верую; десятословие и здесь прочитают только школьники. Но и школьники читают всегда с грубейшими ошибками и никакого разумения с прочитанными словами не соединяют. В Великороссии же, например, в Уфимской губернии, знают всего чаще: Богородицу Дево, затем почти ничего. Не знают десятословия, Символа веры, молитвы Господней, даже Трисвятая, даже молитвы Иисусовой, – нередко не могут прочитать: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитвам могли бы учить и причетники под диктовку. Равно как и объяснять св. образа в церкви могли бы они же, между службами, например, утрению и обеднею, или же после оных. А, конечно, это первый, наисущественнейший долг самих пастырей Церкви – священников. 3) Конечно, нужна и *проповедь*, но какая? Проповедь

школярная, отвлеченная, нравственно-догматическая, конечно, не вредна даже в селе. Она улаживает народное чувство, подобно тому, как улаживает же и звон церковного колокола. Но, по низкой степени развития нашего народа, такая проповедь и понятна ему так же, яко медь звенящая, или кимвал звяцаый. В огромном большинстве своем народ не соединяет никаких ясных и особенно правильных представлений с словами: Бог Отец, Дух Святой, Искупитель, Троица, Богородица, Рождество, Крещение и т.п. без конца. Что же может сказать ясного и вразумительного уму народному наша проповедь, где эти понятия берутся за данные и общеизвестные? Нужно, чтобы проповедь не только поучала и умиляла, но и научала. Собственно, благотворною для нашего народа проповедью была бы первоначально беседа, начинающаяся с настойчивого и постоянного объяснения святых икон, лика Иисуса Христа, Троицы, Богородицы св. Евангелистов (о которых нигде никакого понятия) и т.д. Затем настойчивая же беседа с толкованиями Символа, десятословия, молитвы Господней и всяких молитв, но беседа всегда с историческим направлением. Затем необходимо, особенно в противовес практике штундизма, чтение священного Писания, особенно четвероевангелия, дополняемое устным разъяснением в духе Церкви; хорошим руководством при сем самым пастырям-учителям Церкви могла бы служить Священная История Ветхого и Нового Завета протопресвитера Михаила Богословского, как труд, основанный на тщательнейшем, хотя и прикровенном, изучении священного Писания и проникнутый строгим духом Церкви и точнейшим разумением православия. Эту историю священники могли бы читать за каждою обеднею по краткому отделу, дополняя чтение кратким устным разъяснением и живым нравственным вразумлением. Какая была бы это благонадежная и легкая для пастырей, вразумительная и многополезная для нашего народа проповедь, если бы священники наши не только сознали это несправедливою мыслью, но извели ее постоянною практикою! Именно с такой проповеди нужно нашим священникам начинать свое церковное учительство. А затем область предметов проповедания открывалась бы безпредельная и неистощимая. Без вразумительного же внушения нашему народу первословных понятий истории и догматики христианской веры наша проповедь для большинства нашего народа почти бесполезна, по крайней мере, невразумительна. 4) Кроме собственно церковной в самой церкви пастырской беседы, с народом необходимы *внебогослужебные пастырские собеседования*. Собственно церковная в церкви беседа всегда более или менее стесняет проповедника как в самом выборе предмета, так и в методе собеседования и, наконец, во времени. В церкви внимание у священнодействующего, как и у молящихся, бывает утомлено молитвою. Бывает утомлено самым даже продолжительным стоянием. Не все, даже

касающееся христианской веры, удобно и легко разъяснить в церкви так, как в домашнем или вообще во внебогослужебном собеседовании. *Церковь никак не может быть превращена в жилище, в школу.* В церкви всегда затруднителен переход от молитвы, как благоговейного предстояния пред Богом, в простое и живое собеседование с народом. А в этом собеседовании нужны бывают и иногда со стороны слушающих выражения недоумений, *нужно некоторое совопросничество*, иногда даже возражения со стороны недоумевающих или несогласующихся, каковы могут быть раскольники, сектанты и т.п. Кроме того, *в церкви еще неуместны переходы в беседе от предмета к предмету*, отчего нельзя в один раз говорить о многих предметах. Все же эти затруднения, от которых не освобождает беседа церковная в церкви во время богослужения, могут быть устранены и легко восполнены в беседе внебогослужебной, или даже внецерковной. Такие внецерковные собеседования ныне учреждаются во всех концах России, как появляются уже и в Херсонской епархии. *Но необходимо учредить их во всех приходах, и не только в приходских селах, но везде и по деревням.* Иначе народ не выйдет из темного невежества относительно веры, в каком коснеет уже тысячу лет. 5) Конечно, *многого следует ожидать от учреждаемых ныне повсюду церковно-приходских школ.* Но и при этом помнить нужно, что *школа никак не упраздняет нужду в правильно поставленном собеседовании пастырей Церкви с народом, собеседовании собственно церковном, как и внецерковном.* Школа учит по селам и деревням только детей, а не взрослых, да и детей некоторых, а не всех. Да и учившиеся в школе, по выходе из оной, нередко забывают даже употребительнейшие молитвы, например, «Отче наш», чему я сам видел примеры. Кроме того, школьное обучение неизбежно бывает всегда односторонне,нося свой школьный отпечаток, развивая по преимуществу ум; тогда как церковное поучение всегда имеет по преимуществу сердце и волю слушателей. *Школьное обучение нужно, как начальное пахание душевной нивы и всевание семян слова Божия, а проповедь нужна, как поливание, согревание, как ращение и пособие плодоприношению этих семян.* 6) *Необходимо пастырям Церкви и состязание с сектантскими заблуждениями* или миссионерская полемика. Но при сем должно направлять это состязание именно так, чтобы оно имело в виду больше самые заблуждения, чем заблуждающихся, больше склонных к заблуждению православных, чем отпадших от Церкви сектантов, например, штундистов. Отпадшие уже очень редко ищут истины, напротив, скорее ищут случая отстоять свое заблуждение, показать превосходство изворотливости своего ума и подействовать на убеждение как своих колеблющихся, так и православных колеблющихся, склонных к восприятию сектантского заблуждения. 7) *Необходимо также*

восстановить практику древней Церкви, которая в разных случаях жизни требовала исповедания веры от каждого верующего.

Необходимо и ныне требовать от каждого восприемника (при крещении мальчика) и каждой восприемницы (при крещении девочки) разумного прочтения Символа веры; того же следует требовать от каждого жениха и каждой невесты при вступлении в брак; того же, как и вообще разумного усвоения употребительнейших молитв, так и основных истин христианства, должно требовать от каждого, приступающего к исповеди и св. причастию. 8) Необходимо требовать, чтобы *каждый священник, пастырь своего прихода, прикасался к прихожанам не случайно только*, по вызову с их стороны, при исполнении той или другой для них требы; но, чтобы в духе пастыря, духовного руководителя прихода, *сам следил за каждым прихожанином и за всеми вместе, всегда руководя каждого из них во всех обстоятельствах его жизни, от колыбели до гроба.* Эта практика осуществляется настойчиво в римско-католической Церкви; а в православной русской Церкви забыта настолько, что я встречал священников, которые, оправдывая передо мною свое небрежение о наставлении прихожан и невежество в вере самих прихожан, не раз говорили мне: «помилуйте, я его, может быть, в первый раз в жизни вижу». Действительно, при многолюдстве приходов, наши священники часто вовсе не знают своих прихожан даже в лицо, не говоря уже о том, что не знают их ни по убеждениям их, ни по склонностям и правилам жизни, ни вообще по душевному состоянию. 9) Наконец, пастыри Церкви должны крепко помнить и никогда не выпускать из виду, *что они призваны поучить народ не только словами, но и жизнью*, и что они никак не должны соблазнять как правоверных, так и чуждых своим поведением, к безчестию духовенства, к нареканию на Церковь. Русскому духовенству сильно вредит недостаток знания и понимания нашей истории и всосавшееся в нашу плоть и кровь сознание, что православная Церковь есть господствующая в России. Пока это сознание было крепко в латинском клире, до тех пор он поражал весь свет своею распушенностью. А когда утвердился этот клир в сознании, что он должен отстаивать не только свое положение, но и бытие своей Церкви неустанною борьбою с безчисленными врагами без поддержки правительства, тогда члены этого клира крепко сжались в своем поведении. Пора проникнуться подобным же сознанием и нашему духовенству, что мы ныне со всех сторон окружены врагами, с которыми призваны непрерывно бороться, пред которыми никак не должны обнажать свои нравственные немощи. Поэтому в православном духовенстве следует стеснять всякое обнаружение неблагоповедения, не говорю – конкубинат, но обнаружение повторяющегося охмеления, обнаружение резкой строптивости в Церкви, обнаружение драк, буйства, ругательств, соблазнительных выходов (вольного обращения с женским

полом, танцев и т.п.), курения табаку в открытых местах, нарушения постов, открытого пред народом следования модам в платье (ношение ряс-полупальто, подрясников-полусюртуков, выпуск и выставку панталон, ношение ботинок, выставку воротничков и т.п.), в прическе (стрижку волос, косые проборы, взбитие чуба на лбу и т.д.). Но особенно ненавистны народу в пастырях Церкви вымогательство, выторговывание платы за требы и дерзкое при этом обращение, что и не должно быть терпимо. Увы! Вредно же действуют на народное чувство и даже возбуждают отвращение его от Церкви пастыри от природы убогие, безталанные, неудачные; нужно и таких, обиженных природою, или же опустившихся по собственному небрежению, скрывать за другими пастырями, способными, представительными, деятельными, назидательными и привлекательными, любезными народному сердцу и очам.

В этих пунктах я перечислил все, по крайней мере, главное, что, по моему убеждению, основанному на долгом разностороннем опыте и размышлении, необходимо в настоящее время для пробуждения, для поднятия бодрости пастырей духовных, чтобы народ, отвращаясь от русского духовенства, не отвращался вместе с тем и от православной Церкви и самой веры.

Должна ли гражданская власть употреблять против штундистов карательные меры, а в частности выселение штундистов, не только совратителей, из настоящего места их жительства?

Практикою гражданских властей, принятою им в последнее время, этот вопрос так затемнен, что я затрудняюсь даже избрать настоящую точку зрения, чтобы поставить его в некоторую ясность.

Начнем с того, что власти церковные, на всем пространстве бытия православной великой Христовой Церкви, всегда уклонялись от произнесения приговоров, изрекаемых гражданскими властями на оскорбителей веры и Церкви. На всем пространстве девятнадцати веков не могу припомнить ни одного торжественного акта (за исключением, однако же, акта, совершившегося в царствование Императора Петра Великого), в котором пастыри Церкви произнесли бы против того или другого лица приговор о казни, о пытке, или о ссылке. Но, с другой стороны, как практика вселенских и поместных соборов, так и правила их показывают, что в нужных обстоятельствах Церковь обращалась и должна обращаться к гражданским властям с ходатайством о мерах для обуздания тяжких преступлений против веры. Так, отцы карфагенского собора, отправляя двух епископов посланниками от собора к благочестивейшим самодержцам, между прочим, дают посланникам такое наставление (прав. 104): «поелику епископский и мирный образ действия на донатистов употреблен, и они, не могли отвечать против истины, обратились к нелепым насильственным поступкам, так что

многих епископов и многих причетников (да умолчим о мирянах) стеснили наветами и в некоторые Церкви вторгнулись, а в другие также вторгнуться покушались; то царскому человеколюбию предлежит попещися, чтобы католическая Церковь, благочестною утробой Христу их родившая и крепостию веры воспитавшая, была ограждена их промыслием; дабы в благочестивые их времена дерзновенные человеки не возгосподствовали над безсильным народом, посредством некоего страха, когда не могут совратить оный посредством убеждения. Посему против неистовства оных отщепенцев просим дати нам божественную помощь на необычайную и нечуждую святым писаниям. Ибо и апостол Павел, как показано в Деяниях апостольских, соумышленное людей безчинных препобедил воинскою силою. Так и мы просим о том, да неукоснительно подается охранение католическим чинам Церквей в каждом граде и разных местах, прилежащих к каждому владению. Подобаает вкупе просить благочестивейших самодержцев, да соблюдаются законы, изданные прежними императорами против отщепенцев» и т.д. В силу этого примера, и ныне иерархия православной русской Церкви имеет не только право, но и долг просить Благочестивейшего Самодержца всея России о попечении, чтобы католическая Церковь была ограждена Его промыслием; дабы в благочестивое Его царствование дерзновенные человеки не возгосподствовали над безсильным народом, посредством некоего страха, когда не могут совратить оный посредством убеждения; дабы сохранялись в православном русском царстве законы, изданные разновременно против всяких отщепенцев, хулителей Бога, веры и Церкви, – законы, вытекшие из всего духа нашей истории, – законы, заложенные в основу не только Церкви в русской земле, но и царства русского.

* * *

Антония, Епископа Уфимского (К пастырям: «О значении собеседований»). Обращать к спасению греховную душу человека есть дело величайшей трудности, и оно является возможным только для такого наставника, который, будучи сам исполнен духовной ревности, живет одною жизнью со своими учениками. Только тот учитель может наполнять души учеников своими мыслями и чувствами, кто всякого из них принимает, как своего родного сына, знает, жалеет и любит всякого ученика. Без этих условий не может быть существенного влияния учителя на учеников. Тем более в пастырском деле священника.

Смешно даже надеяться на то, что изменится в своих взглядах и в своем быте народ, склонный к магометанству, язычеству или расколу, если его пастырь не сближается с каждым домом своей паствы, если он тяготится и гнушается постоянным общением с серыми мужиками, если считает свой долг исполненным, отслужив кое-как воскресную службу и

являясь на требы по приглашению. Христианство не есть сборник церковных проповедей или учебник по закону Божию, а молитвенная, любвеобильная, целомудренная, смиренная и благодатная жизнь. Где эта жизнь засветится около храма Божия, там все прикасающиеся к ней, исключая отъявленных злодеев, стремятся эту жизнь усвоить и охотно повинуются гласу ее проповедника, как разъяснил нам Господь в притче о «Добром Пастыре». Мирянин, не твердый в вере, только тогда увлечется к ней своей душой, когда поймет, почувствует, что представитель веры его жалеет, безкорыстно любит и печется о его душе. А убедить в этом людей, особенно людей простых, не трудно тому, кому свойственны подобные священные чувства. Немного для этого значит богословская ученость или начитанность в полемике. Лучше всякой учености раскроет людям силу Христовой благодати тот, кто принимает безкорыстное участие в душевном горе, а также и в житейских нуждах ближнего.

И пусть никто здесь не оправдывается собственной бедностью. Если священник или псаломщик жалеет потерпевшего крестьянина в его нужде, то всегда может утолить эту нужду при помощи добрых людей, если подаст тому пример, хотя малой лептой, и пригласит к тому же других. Да и помимо прямых благодеяний, одно только сердечное внимание к жизни прихожан, одно только участие к каждому из них, вот что открывает двери сердец человеческих служителю слова.

В частности, по отношению к принадлежащим святой Церкви или отпадающим от нее, полезно говорить о тех нравственных истинах жизни, которые неоспоримы и дороги для всех людей без различия. Не нужно на первых же порах касаться тех предметов веры и жизни, которые составляют предмет спора или сомнений. Если вы будете иметь возможность читать староверам священные книги и если будете сами представлять собою пример благочестия и твердо содержать чин православной службы и православный строй жизни, то будьте уверены, что обычное ожесточение раскольников против истинной Церкви уже на половину смягчилось, и вот скоро, очень скоро, они сами начнут вас спрашивать о своих сомнениях в вере, уже без предубеждения, без прежней злобы.

* * *

Архимандрита Павла Прусского (*О полемических приемах*). Чем больше будете вы открывать заблуждений и недоумений собеседников своих, тем вы точнее будете действовать в озарение их истиною.

На подвиг миссионерства побуждает любовь к заблуждающимся братьям, вне общения с святой Церковью мнящим спастись.

Для обличения раскола необходимо изучить с расколом, осмотреть его со всех сторон, и чтобы узнать, когда и с какой стороны удобнее подойти к нему.

Прежде всего, побеждайте раскол кротостью и любовью.

Нужно печатать и печатать книги. Это самая полезная мера для ослабления раскола и теперь самое на то время, потому что есть в расколе охотники читать, а чтение принесет свою пользу. Такое время *нужно упускать*.

* * *

Нет сомнения, что ценить всякое дело по результатам, для всех очевидным, легко и удобно. Но в области духовной жизни эта мерка не всегда приложима, так как самая эта жизнь не легко поддается обследованию. У нас много говорится прекрасных проповедей против пьянства и невоздержания иного рода, против ссор, злобы и вражды. Но спросите любого, лучшего проповедника, много ли и кого обратил он на путь воздержания, где прекратил ссору, утишил вражду... Получите ли определенные на это ответы? Увидите ли очевидные статистические данные? Но если не найдете этих данных, то будете ли отсюда заключать, что нужно оставить самую проповедь, как вещь бесполезную? Поэтому не следует далее и вопроса ставить, кто, когда и кого обратил. Нужны годы постоянного неослабного труда, чтобы результаты могли быть заметны (проф. Ивановский).

Чем должен быть миссионер?

Побеседуем о том, *чем должен быть миссионер*, посвящающий свою деятельность борьбе с сектантством и расколом на Руси. Светоч веры Христовой более девяти веков тому назад озарил землю русскую, и народ русский в этой вере православной нашел источник своей нравственной силы и исторической мощи. Церковь православная воспитала в этом народе святые чувства покорности воле Божией, любви к ближним, готовность жертвовать собою за Бога, Царя и Отечество. Церковь православная, содержа учение, обнимающее собою все племена и народы, не отпавшие от единения веры, будучи Церковью вселенской, всегда была, с тем вместе, для нашего отечества источником его несокрушимой нравственной силы. И потому понятно, отчего на эту Церковь так яростно нападают и свои, и чужие враги. Расшатать и поколебать в корню эту внутреннюю силу – значит в корне ослабить и приблизить к разрушению и весь государственный организм. Если так, то очевидно, какая забота должна быть направлена к сохранению в неприкосновенности учения святой веры, соблюденного Церковью православною в неизменной чистоте от ее основания до наших дней. Велики эти заботы, если вспомнить, что на Руси около 80-ти миллионов православных. Первая забота миссионеров должна быть направлена к тому, *чтобы помочь пастырям Церкви оградить православных от соращения в ереси и расколы*. Борьба с сектантством и расколом не должна бояться света; для того, чтобы сохранить свое достоинство от расхищения, нужно хорошо знать противника. И миссионер, хорошо с ним знакомый, знающий его учение и приемы борьбы, может оказать неоценимые услуги. Велик тот список, который мог бы вместить многообразные антицерковные учения, начиная от атеизма до грубого фанатического изуверства наших странников. Близко знать историю раскола и сектантства, зорко следить за возникновением новых толков и учений, и уметь противопоставить им твердое и прочное возражение – такова дальнейшая задача миссионера. Но для того, чтобы успешно выполнить ее, он должен быть во всеоружии знания свящ. Писания, святоотеческих творений и истории Церкви. Он должен не только обладать этими сведениями, но и находчивостью в умении пользоваться ими. Эти сведения и эта умелость даются путем упорного и непрестанного труда.

Для успеха деятельности миссионеру необходимо далее, чтобы ему была присуща *высокая настроенность, постоянная готовность к самопожертвованию*. Миссионер всегда должен помнить слова прошения при миропомазании: «со дерзновением, без страха, непостыдно

исповедати пред всеми имя Христа, Бога нашего, и того ради страдати и умереть любовно всегда изволите».

Вразумлять заблудших и утверждать в знании истин веры может с успехом только *тот, кто предан своему делу*. Истинный миссионер твердо помнит слова Первого соборного послания св. апостола Иоанна Богослова, что *не любяй брата пребывает в смерти*, что любить нужно *не словом или языком, но делом и истиною*, что для него не может быть большей радости, как слышать, что ученики его ходят в истине. Добрый миссионер знает, что ничто не может разлучить его от любви Божией. И верный этому учению, *он должен постоянно подавать пример нелицемерной любви не только к присным по вере, но и ко всем вопрошающим его о правом учении*.

Какие же способы имеет миссионер для своего многотрудного делания? Прежде всего, он должен в молитве почерпать благодатную силу для проповедания слова истины. Миссионер, помня наставления апостола Павла, должен во всем показывать себя *образцом добрых дел*. Слово миссионера должно быть слово *здоровое, неукоризненное*. Миссионер не должен жить в злобе и зависти; он должен никого не злословить, быть не сварливыми, но тихим, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. От грубых и невежественных состязаний ему следует уклоняться, ибо они рождают ссоры. *Рабу Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставляя противников, в надежде, что Господь даст им покаяние к познанию истины*.

Беседы являются ныне одним из наиболее пригодных средств для вразумления заблуждающихся. Для успеха беседы необходимо, чтобы миссионер проникся духом Христовой любви и желанием спасти погибающих. Он должен уметь пользоваться сокровищами, содержащимися в свящ. Писанием, быть богат терпением, искать одного лишь торжества истины, а не помышлять о личном успехе. Спокойствием и мирным настроением духа он должен раскрывать истинное учение о вере. Беседы, ведомые в духе кротости, бывают весьма полезны и для утверждения православных слушателей в знании истин святой веры. Они развивают любовь к изучению религиозных вопросов к чтению богословских книг. Убежденная беседа приезжего благовестника, направленная, прежде всего, к раскрытию положительного учения о святой вере, покойное суждение о неправоте отпадших от единения церковного, могут проронить благодатные семена и в душу собеседника. Любвеобильная речь миссионера, отсутствие властного начальнического тона, или придирчивого задора в речах, могут благотворно настроить собеседника и направить его ум к познанию истины. Великую пользу делу миссии оказывают церковные школы. Руководственное значение, присвоенное в этих школах изучению Закона Божия, располагает к ним

старообрядцев. Они утешаются тем, что дети их знакомятся с Божественным Писанием, а дети приносят в семью знакомство с учением Церкви и смягчают враждебное к ней отношение своих родителей.

Великую пользу приносят, наконец, делу миссии различные издания, предпринимаемые в виде отдельных книг, листов, статей и журналов, посвященных изучению вопросов, до миссии относящихся. Для борьбы с этим злом нужно с неустанной настойчивостью печатать и распространять в народе издания, сообщающие правильные понятия о Церкви, государстве, о христианской нравственности, о неправде и заблуждениях сектантов и раскольников. Нужно давать народу здоровую и хорошую духовную пищу, которая могла бы способствовать его духовному росту. Книги для народа нужно писать языком простым и ясным, избегая искусственных подделок под народную речь. Искреннее убеждение пишущего, при простоте изложения, сделают книгу дорогой для читателя.

Таковы, в общих чертах, те средства, которыми ныне располагает миссия для борьбы с сектантством и расколом. Будем уповать, что Господь увенчает благими успехами самоотверженные труды благовестников Христовых, что свет правого Евангельского учения разгонит тьму произвольных человеческих измышлений, что Церковь Всероссийская, в союзе с прочими Божиими Церквами, будет проявлять спасительное действие чистого, неповрежденного учения во благо всего человечества, к утешению Державного Отца Отечества и к славе великого народа русского.

(Из речи В. К. Саблера Казан. миссионер. съезду).

Черты истинного миссионера

Чтобы не званием только, но самым делом *быть миссионером*, нужно иного потрудиться над собой, чтобы непокорную свою волга подчинить воле Божией. Тернист и труден этот путь, много препятствий, много преград на нем. Но, по заповеди Господа, тесным путем и должен идти миссионер, посвятивший себя сему служению.

На все нужно иметь истинно христианское терпение; на все нужно смотреть с любовно христианскою, со смирением, с надеждою на Бога, богато воздающего прибегающим к Нему. Все нужно делать не спеша, осмотрительно, с призыванием на помощь Бога; во всем должна быть выдержка; при всем должна быть молитва и призывание пресвятого имени Господа Иисуса. Самые беседы миссионера должны иметь характер *не сварливый, а кроткий*, христианский, должны быть убедительны, влиятельны на сердце. *Не должно привлекать раскольников на беседы полицейскими мерами, ни тем паче судиться за грубые их слова*, памятуя кроткого Спасителя нашего пострадавшего за нас смертью поносною и ужасною и оставившего нам пример. Не должен раздражаться дух миссионера при виде полноты нечестия раскольников, и что они живут и преуспевают. Не должен он, если служит в единоверческом приходе, смущаться тем, что предпочитают ему другого раскольниковствующего попа, обращаются с ним грубо, натянуто, придерживаются всего безпоповщинского, начиная с хорового пения, а уповать на Избавителя, имеющего отвратить нечестие даже от ветхозаветного Израиля. Он не только слова, но и мысли не должен подавать к поруганию благочестия. Но должен учить народ со страхом Божиим, с напоминанием о суде и о воздаянии за все дела наши. Не себя он должен проповедовать, а Христа Иисуса, и с сварливым не должен тщетно препираться: важно представить доказательства, которых нет у раскольников. Он должен быть *по совести* тружеником, и – что особенно важно – в тяжелый день, когда пошлая толпа называет его сумасшедшим, не унывать, а утешать себя чтением священного Писания.

Но самое главное – миссионер должен быть не слушателем только высочайшей заповеди Спасителя, а исполнителем ее на деле: *любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас; да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных*. Вот высочайший долг миссионера! Вот высочайший верх добродетели христианской! Вот для чего учил Спаситель не только терпеливо сносить заушение, но и подставлять правую щеку; не только вместе с рубашкою отдавать кафтан, но и две

версты идти с тем, кто принуждает пройти одну. Но *всего того выше* – не почитать врагом того, кто причиняет тебе обиды: его нужно не только не возненавидеть, но и возлюбить; не только не проклинать, а даже любить его, благодетельствовать ему и молиться о нем Богу. Какая высота любомудрия! Но зато блистательна и награда. Воздаяние исполнителям этой заповеди Спаситель обещал такое, какого не соединял ни с одной из заповедей. Он обещает им не землю, как кротким, – не утешение и помилование, как плачущим и милостивым, – не царствие небесное, как нищим духом; во, что всего удивительнее и чуднее, обещает, что они будут подобны Богу, сколько это возможно для человека.

Итак, вот кем должен быть миссионер – истинным христианином! Таким образом он и заблудших обратит на путь истины и еще здесь будет предвкушать блага небесные и иметь спокойствие и мир душевный. Потому-то Господь и называет иго Свое благим и бремя Свое легким. И так, заповедует Он, *да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.*

Чем каждый христианин может служить делу миссии?

Молим вы братие, вразумляйте безчинных.

(Сол.5:14)

Сия заповедь святого апостола обязательна для всех христиан. Итак, никто не говори: «для вразумления заблуждающих есть нарочито избранные лица, на которых лежит долг возвещать истину Божию и обличать всякое уклонение от истины, а мне – какое дело до того, что заблуждается тот или другой?» И при апостолах были нарочито избранные лица, – были епископы, поставленные Духом Святым пасти Церковь Господа и Бога, *юже стяжал Он кровию Своею*, – были пресвитеры церковные, которым вменялось в обязанность проповедовать слово истины *благовременно и безвремени*, настоять, обличать, запрещать: но не смотря на то, святой апостол и всем верующим вменяет в обязанность *вразумлять безчинно ходящих*. «Как тело одно, но имеет многие члены, и члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело: так и Христос. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, – радуются с ним все члены. Так устроил Сам Господь, чтобы не было разделения в теле, а все члены заботились друг о друге» (Кор.12:14–27). Вот учение апостольское о союзе всех членов Церкви.

Не странно ли, после сего, что когда поражается болезнью какой-нибудь член нашего тела, мы живо чувствуем болезнь его всем организмом и употребляем все зависящие от нас меры к его уврачеванию, а когда поражается язвою тот или другой член тела Христова (Церкви), мы, считающие себя членами того-же тела, говорим: «мне какое дело до того»? Не значит ли это, что мы сами не принадлежим к числу живых членов тела Христова и потому не чувствуем болезни от поражения язвою его членов, точно также, как в организме члены, пораженные и онемевшие, не чувствуют боли, когда поражается тот или другой член?..

«Что же могу я сделать для вразумления и обращения заблуждающих?» могут спросить иные. Много, и очень многое можете, если только позаботитесь возбудить в себе ревность ко славе Божией и заботливость о спасении заблуждающих.

Первое, всем доступное, средство к этому – *усердная молитва к Богу*. В деле спасения *ни насаждаяй есть что, ни напояй, но возвращаяй Бог* (1Кор.3:7). Отходя ли ко сну, или вставши от одра, совершаешь, по заповеди святой Церкви, молитвы, моления, прошения, благодарения пред Богом, – не забывай в своих молитвах и заблуждающих, или колеблющихся братьев своих. Молись ко Господу, да умягчит Он благодатию Своею сердца закосневших в Заблуждении,

которые, – скажу словами Писания, – *яка аспиды глухи и затыкают уши свои к глаголам истины*; молись, да вразумит и просветит благодатным светом Своим тех, которые не по упорству, а по неведению, по привычке, по наследственному преданию от отцов держатся заблуждения, сами не зная не истины Божией, ни того заблуждения, которого считают себя поборниками; молись, да утвердит и укрепит Божественною Своею силою в истине колеблющихся и нетвердых в ней, среди искушений и соблазнов от окружающих лъстивых лжеучителей, «влающихся всяким ветром» учения и ежедневно готовых отпасть от истины и правой веры.

Жизнь истинно христианская, вполне согласная с предписаниями закона Божия и правилами святой Церкви, – вот *другое*, всем и каждому доступное средство к вразумлению и обращению заблуждающих. Святой апостол, убеждая верующих иметь благуя совесть и житие доброе в языцех, в побуждение к сему говорил: *да о Нем же клеветают вас аки злодеев, постыдятся злословящий ваше благое о Христе житие, и от добрых дел видевшие прославлять Бога (1Петр.3:16)*. Так, братия, жизнь истинно христианская лучше и сильнее всякого слова может действовать на сердца заблуждающих.

Третье средство к обращению заблуждающих – есть *вразумление заблуждающих*, т.е. разъяснение им истины, раскрытие пред ними лживости их убеждений.

Право и власть учить других, как и священнодействовать, принадлежит не всем, а только законно призванным на сие дело. *Никтоже сам себе приемлет честь, но токмо званный от Бога (Евр.5:4)*, говорит святой апостол. *Не мнози учителя бывайте, братия моя (Иак.3:1)*, заповедует другой святой апостол.

Но иное дело – учительство общественное, всенародное, и иное – *вразумление частное, домашнее*. В последнем отношении, святой апостол дает общее наставление всем верующим: *утешайте друг друга, и созидайте кийждо ближняго, вразумляйте безчинныя? утешайте малодушныя, заступайте немощныя. Аще кто не послушает словесе нашего, посланием сего назнаменуйте (т.е. имейте на замечании) и не аки врага имейте его, но наказуйте, якоже брата (1Сол.5:11–14; 3Сол.14–15)*.

«Но я мало, иди совсем не приготовлен для борьбы с заблуждающими; не зная основания их заблуждений, не могу вступать с ними в прения о вере: как же могу вразумлять их?» могут сказать некоторые. Извинение благовидное, но едва ли основательное. Разве для этого нужны словопрения? Святой апостол возбраняет *буии и ненаказанныя стяжания*, т.е. глупые и невежественные возражения (2Тим.2:23), даже лицам нарочито поставленным на дело учительства, и прямо признает их *неполезными и суетными* (Тим.3:9). Простое слово истины, сказанное спокойно и тихо, без раздражения и запальчивости, но

твердо, с убеждением, от сердца часто незримо действует на сердце сильнее всех извитий словес хитросплетенной мудрости.

Но если бы и действительно открылась нужда сказать что-либо для утверждения в истине сомневающегося или колеблющегося в ней, то разве это слишком трудно? **Митроп. Иоаникий**

О молитве, как душе и силе миссии

Миссионерство есть искусство своего рода, а как искусство, оно есть всегда и везде до некоторой степени самодеятельное творчество, – вот как творит поэт, художник, композитор! И для поэта нужно знание и постоянное руководство знанием, композитору необходимо знать и теорию музыки; так и миссионеру необходимо знать и постоянно руководствоваться всеми теми правилами и приемами, которые рекомендует наука по этому вопросу. Но этого мало, – делать по описанному шаблону – это значит неудачно копировать, быть мастерским делом; только воплощать в дело свою душу есть признак истинного творчества. Так везде, во всяком искусстве, точно также и в миссионерском деле. В искусствах, так сказать, материальных эта сила дается огнем вдохновения и, притом, только некоторым; в духовном искусстве врачевания душ она может быть приобретена всяким *молитвою*.

Не забыли ли это мы – миссионеры, и потерявши *силу, живую, внутреннюю силу* усиливаемся заменить ее лишь внешними формами ее приложения и выражения. Умножение законов всегда говорить об оскудении духа; это по-видимому, оправдывается и на миссии нашего времени. Мы нервно усиливаемся выработать как можно более правил, хотим предусмотреть и вложить в рамки инструкции каждый шаг миссионерской деятельности, как бы забывая, что «буква мертва, а дух животворит». Из этого не следует, что не нужна буква, из этого вытекает только то, что нужен прежде всего и более всего дух животворящий; нужно, чтобы буква, правила, инструкции не заслоняли духа, не заменяли его, а лишь авторитетно бы направляли его течение. Мы хотим этим выразить лишь ту вечно неизменную, святую истину, что «без Мене не можете творить ничево» (Ин.15:5); что «никтоже придет к Отцу, токмо Мною» (Ин.14:6); что «никтоже может прийти ко Мне, аще не Отец, пославый Мя, привлечет его» (Ин.6:44). Где молитва, там Бог, там вместе и сила и премудрость, там – неотразимое влияние на сердце других. Посмотрите на наших первоучителей, первых великих миссионеров, св. апостолов Христовых! Чем они были сильны? Чем они покоряли целые страны и народы? – Не силою ли Божией? Не тем ли постоянным общением со Христом, от Которого они получали благодатную силу и премудрость чрез постоянную молитву? Не было у них ни инструкций; ни правил; не сговаривались они, как им действовать, как искать сближения с людьми с чего лучше начинать беседы, а шли укрепленные верой в Бога и благодатную помощь, твердо надеясь на то, что дано им будет что говорить, ибо не они будут говорить, а Дух Святой (Мк.13:11). И удивительное дело! – Такой великий успех миссии при таких неудобствах

миссионерской деятельности и при таких неудобных путях сообщения в апостольское время! Так оправдывается слово Писания, что сила Божия в немощи совершается (2Кор.12:9), что «буяя мира избра Бог да премудрыя посрамит» (1Кор.1:27). Мы не привыкли так мистически смотреть на молитву, мы облегчили ее, низвели до степени простого кивания головою при произнесении заученных слов, мы редко ощущаем, переживаем в себе сладость молитвенного восторга, редко чувствуем в себе во время молитвы как бы прилив какой-то особенной, захватывающей все существо, силы; но из этого не следует, что этой силы совсем нет. Спросите у молитвенников, спросите у Отцев Церкви, и они вам скажут, по собственному опыту скажут, что молитва – это великая сила, способная победить мир. Чудный библейский факт, – «и бысть, егда воздвизаше Моисей руце, одолеваше Израиль; егда же опускаше руце, одолеваше Амалик» (Исх.17:11), может считаться великим прообразом на все времена; справьтесь с историей, взгляните в современность, и вы везде убедитесь, что люди всегда были сильны, когда они сознавали свое бессилие и молитвенно воздевали руки к Богу, и всегда оказываются бессильными, когда, полагаясь на свою премудрость и силы, перестают в молитвенных воплях просить помощи у Бога. В этом и соблазн научно поставленной, ученой миссии, что она легко может развить в человеке самомнение, самонадеянность укрепляя его веру в правила и параграфы инструкций в ущерб простосердечной надежде на Всесильную помощь молитвы.

Повторяю, – нужны правила, необходимы инструкции, но лишь только как руководство, указатели лучшего направления для той внутренней силы, которая приобретается молитвой. Нужно ими пользоваться, но не нужно на них останавливаться, как на чем-то таком, формальным выполнением чего и исчерпывается все дело миссии. Скрываться за формальным, исправным выполнением параграфов, значит формально обманывать себя и Бога; это значит не созидать, а лишь еще более увеличивать разрушение, ибо подуют ветры, пойдут дожди и с шумом падет эта храмина исправности, так как ее основание было «на песце», на форме, на параграфе, а не на внутренней силе духа, приобретаемой молитвою. «Молитесь, да не войдите в напасть» (Мф.26:41), сказал Христос. Молитесь, убеждает св. Иоанн Златоуст, ибо «молитва есть самое важное или благ, основание и корень плодотворной жизни», «причина всякой добродетели... так что в душу незнакомую с молитвой и прошением *не может* войти ничто содействующее благочестию». Что для рыбы вода, для растения соки, то же для человека молитва. «Что в жилище основание, то же самое в душе молитва». «Молитва освежает ум, прогоняет опасности, очищает грехи, сберегает в душе добрые нравы». Поэтому, «кто, но молится Богу и не желает непрестанно наслаждаться Божественным общением, тот мертв и бездушен... ибо

подобно тому, как наше тело, если в нем нет души, мертво и зловонно, так и душа, не побуждающая себя к молитве, мертва и несчастна и зловонна»... Поэтому, замечает св. отец, «когда я увижу, что кто-либо не любит молитвы... то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным». Велика всепобеждающая сила молитвы! Кто с нею, тот с Богом, а кто с Богом, чего тому искать более? Бога нам прибежище и сила и успех миссионерской деятельности. Другими словами: кто прежде всего обращается за помощью к Богу, кто молится горячо, смиренно, неотступно, – поверьте, – тот всегда есть и будет лучший миссионер, ибо он имеет постоянным своим собеседником Самого Господа. Ни беседы, ни проповеди, ни чтения, ни книжки – ничто не принесет пользы, если все это не будет получать силы в предшествующей, сопутствующей постоянной молитве. «Какая может быть польза от беседы, говорит св. Иоанн Златоуст, когда с нею не соединяется молитва?» Прежде молитва, а потом слово; так говорят и апостолы: мы же в молитве и в служении слова пребудем (Деян.6:4). Так и Павел поступает, в начале посланий совершая молитву, чтобы свет молитвы предшествовал учению, как свет светильника». Молись же, миссионер, если хочешь во свете благодати совершать дело Божие! Молись, как можно более и сильнее, принуждай себя к молитве, неустанным упражнением воспитай в себе любовь к молитве, – полюби беседу с Богом, и тогда ты будешь лучшим собеседником с заблуждающимися; от тебя будет веять внутренним огнем вдохновения; из тебя будет исходить неотразимая сила внутреннего воздействия; ты, как пророк, будешь «глаголом жечь сердца людей»!

Миссионер свящ. И. Дмитриевский

Отдел IV. Православному мирянину, живущему среди отпадших от церкви

**а) Святоотеческие наставления о православных догматах
веры и обрядах церкви**

Не всегда и не всякий может рассуждать о Боге

(Из творений Св. Григория Богослова)

Говорить о Боге – великое дело, но гораздо больше – очищать себя для Бога, потому что *в злохудожну душу не внидет премудрость* (Прем.1:4). Нам повелено *сеять в правду и собирать плод живота*, чтоб просветиться светом видения (Ос.10:12). И Павел хочет, чтоб мы, по любви нашей к Господу, были познаны от Господа (1Кор.8:3), а чрез это познание и сами научились (1Кор.13:13); а такой путь ведения почитает он лучшим, нежели надменное мнение, которое кичит. Учить – дело великое, но учиться – дело безопасное. Для чего представляешь из себя пастыря, когда ты овца? Для чего делаешься головой, когда ты нога? Для чего берешься предводительствовать войском, когда поставлен в ряду воинов? Для чего гоняешься на море за великими, но сомнительными, выгодами, когда можешь безопасно возделывать землю, хотя и с меньшим приобретением? И если ты о Христе муж (Еф.3:14), чувства у тебя обучены (Евр.5:14), и имеешь ясный свет ведения, то вещай Божию премудрость, *глаголемую в совершенных и в тайне сокровенную* (1Кор.2:6–7) и притом, когда откроется случай и будешь на это иметь поручение. Ибо что имеешь сам от себя, чтобы тебе не было дано, или чего бы ты не получал (1Кор.4:7)? Если же ты еще младенец, если долу влачишься умом и не имеешь сил взойти к познаниям высшим, то питайся млеком. Для чего требуешь твердой нищи, которую члены твои, по немощи, не в состоянии еще употребить и сделать питательною? Говори, когда имеешь нечто лучше молчания; но люби безмолвие, где молчание лучше слова: ты знаешь, что похвально *заповедать чин* устам (Прит.31:26), об ином говорить, иное только слушать, иное одобрять, а другое отвергать, но без огорчения.

По мне, смиренномуудр не тот, кто о себе говорит мало, при немногих и редко, и не тот, кто униженно обращается с низшим себя; но тот, кто скромно говорит о Боге, кто знает, что сказать, о чем помолчать, в чем признать свое неведение кто уступает слово имеющему власть говорить и соглашается, что есть люди, которые его духовнее и более преуспели в умозрении.

«Итак, неужели молчать о Боге»? – возразит кто-нибудь из людей горячих. «И ты нам это приказываешь? О чем же и говорить, если не о Боге». К чему сказано: *«выну хвала Его во устех моих или Благословлю Господа на всякое время* (Пс.33:2); *истине поучится гортань моя* (Притч.8:7); *се устнам моим не возбраню»* (Пс.39:10)? Возражающий приведет и другие подобные, тоже выражающие и определенные, изречения. Такому человеку надобно отвечать с кротостию и без жестких слов, чтобы и тем самым научить благочинию. *Не молчать приказано*

*тебе, мудрейший, а стоять упорно за свое; не истину скрывать, а не учить сверх закона. А твое суждение почти таково-же, как если бы стал меня винить, что совершенно запрещаю тебе употребление пищи, когда не позволяю быть неумеренным в пище, или хвалю слепоту, когда советую смотреть целомудренно. **Аще есть в тебе слово разума, сказано, отведай (Сир.5:14), никто не воспрепятствует: аще же ни, наложи узы на уста твои.** Тем более прилично это готовым учить. Если время тебе учить, учи; а если петь, то, связав язык, разреши слух. Поучайся в Божественном, но не выходи из пределов; говори о духовном, и если можно о нем одном, говори чаще, нежели переводишь дыхание (хорошо и богоугодно припоминанием Божественного возбуждаться к Богу), **не размышляя о том, что тебе заповедано, не любопытствуй об естестве Отца, о вочеловечении Единородного Сына, о славе и силе Духа, Об Едином в Трех Божеств, об единой светлости, о нераздельном естестве и исповедании, о нераздельной славе и надежде верующих.** Держись изречений, которые приняты тобою с воспитанием, а слово предоставь мудрейшим. Довольно с тебя – подкрепить сердце хлебом, а другие снеси уступи богатым. Никто из здравомыслящих не осудит тебя, питающегося недорогими яствами; по осудит, если, пока можешь, не предложишь хлеба и не напоишь водой ученика Христова или кого другого. Не будь скор в словах (Притч.29:20), повелевает тебе мудрость. **Не распростирайтесь убог сый с богатым (Притч.23:4),** не усиливайся быть мудрее мудрого. И то мудрость, чтобы знать самого себя, но не превозноситься, и не подвергнуться тому же, что бывает с голосом, который совершенно теряется, если чрезмерно напряжен. Лучше, будучи мудрым, уступать по скромности, нежели, будучи невеждою, надуваться по дерзости. Скорость твоя да простирается только до исповедания веры, если это потребуется от тебя; а в том, что далее сего, будь медлен, ибо там медленность, а здесь поспешность сопряжены с опасностью. Какая беда тебе, если ты не во всяком собеседовании удержишь за собою верх, и не при всяком предложении или вопросе будешь иметь первенство, напротив того, другие окажутся более тебя мудрыми или смелыми? Благодарение Богу, что дает и превосходные дары, и умеет спасать общими средствами!*

Такое чудо усматривается не в рассуждении одного учения, но и в рассуждении самого творения, если ты размышлял о сем. Как дары творения общи всем, так и средства спасения принадлежат не сильнейшим, а желающим. Что превосходнее воздуха, огня, воды, земли, дождей, садовых и лесных плодов, крова, одежды? Но ими все пользуются, иные в полноте, а другие в известной мере; и нет такого притеснителя, который бы один захотел наслаждаться общим даром. Бог для всех, равно сияет солнце, дождик для богатых и бедных; для всех сменяются ночь и день, общий дар – здоровье; у всех общие – предел

жизни, мера и красота тела, способность чувств. Даже бедный имеет, может быть, больше, потому что больше благодарит за эти дары и с большим удовольствием наслаждается общими благами, нежели сильные земли – благами избыточествующими. Итак, исчисленные дары общи и равно честны и служат доказательством Божией правды. То же усматриваю и в отношении к вере. Всем общи: закон, пророки, словеса заветов, благодать, совершенство, страдания Христовы, новая тварь, апостолы, Евангелие, вера, надежда, любовь как к Богу, так и Божия. И дары эти, не как древле дар манны неблагодарному и непризнательному Израилю, даются не в меру, но каждому сколько хочет. Таково же возвышение умом, озарение, малое еще здесь, а яснейшее в чаемой будущности; таково и то, что всего важнее, познание Отца и Сына и Святого Духа и исповедание первой нашей надежды. Что этого выше и что более обще?

Иной богат даром созерцания, стоит выше многих, *духовная сразсуждает духовными (1Кор.2:13)*, имеет в широком сердце своем слово назидующее всех и слово назидующее некоторых вместо многих или все. Таковой пусть восходит, и возносится умом, даже, если хочет, до третьего неба, подобно Павлу, но только с разумом и ведением, чтобы не пасть от превозношения и не растопить крыльев от высоты полета. Кто позавидует похвальному восхождению? Но и какое падение сравнится с падением человека, который уязвлен превозношением и не знает границы человеческого возвышения, не знает того, как далек от истинной высоты даже и тот, кто много возносится над всеми?

Как в древности у мудрых евреев не позволялось молодым людям читать некоторые священные книги, потому что они не принесли бы пользы душам еще нетвердым и нежным: *так и у нас надлежало бы не всякому и не всегда, а только в известное время и известным лицам дозволять учить о вере*, именно тем, которые не вовсе нерадивы и медлительны умом, и не слишком ненасытимы, честолюбивы и горячи более надлежащего в деле благочестия. *Таким людям следовало бы давать поручения, исправляя которые, они не могли бы вредить ни себе ни другим.* Право учить должно предоставить умеренным в слове, как истинно просвещенным и целомудренным: *простолюдинов же отводить от этого пути и от усилившегося ныне недуга – говорливости*, обращать же их к другому – безопаснейшему роду добродетели, где и нерадение менее вредно, и неумеренность не противна благочестию.

О чтении и толковании священного Писания

«Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает» (Ин.3:47).

Писание святое, переданное нам пророками и апостолами, есть истинное слово Божие, которым Отец Небесный благоутробно беседует с нами недостойными. *Он всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти* (1Тим.2:4). Посему и Писание святое Он дал всякому, дабы читая или слушая его, всякий мог получить вечное спасение. И все в нем (св. Писании) есть истинно неложно и всякого приятия достойно, и есть точно и неизменно. Обетования и пророчества ветхого завета исполнились и исполняются в новом. Писание проповедует нам, что нет иного способа к получению вечного спасения кроме веры истинной и живой в Господа нашего Иисуса Христа, веры, обнаруживаемой исповеданием и любовью...

Человек, лишившийся телесного зрения, не знает куда ему идти, и не видит, где грозит ему на пути опасность: часто он спотыкается, падает и всяким опасностям подвергается; так и человек, имеющий разум непросвещенный Словом Божиим, тягчайшие претерпевает бедствия; помраченный тьмою неведения, он не знает пути истинного и спасительного; непрестанно спотыкается и часто падает и, что особенно печально, падая не чувствует своего падения, запятнан, загрязнен пороками, и не видит их. Слово Божие есть светильник, который светит в темном месте ходящим во тьме мира сего, чтобы они не спотыкались (Пс.119:105), есть как бы путеводитель, указывающий нам путь правый, ведущий к Богу – источнику всех благ. Почему Сам Иисус Христос и повелевает нам испытывать Писания (Ин.5:39) и непрестанно поучаться в законе Господнем, как пишется в книге Иисуса Навина: «да не отступит от тебе книга закона сего от уст твоих и да поучаешься в ней день и ночь и уразумеешь творить вся писанная; тогда *благоустроиши и управиши пути твоя*» (Нав.1:8⁴).

Не добрый то знак, когда отвращаются слышания слова Божия. Ибо как желудок, когда не принимает пищи, без сомнения бывает нездоров и требует врачества и исцеление: так, когда кто не хочет слушать слова Божия, которое есть пища души, несомненно разслаблен душою, разболелся и требует врачества и целительного пластыря. А знаете ли сколь драгоценна душа наша»⁵?

Но какая, скажешь, польза от того, когда иной и слушает, но не исполняет того, что слышит? Не малая польза и слышать только. Послушаешь, узнаешь самого себя, и, может быть, дойдешь и до такого состояния, что станешь исполнять слышанное. Часто одно слово, произнесенное от Писания, сильнее огня умягчает ожестелую душу и предрасполагает ее ко всему доброму. Итак, не будем пренебрегать

слушанием Писания. Земледелец сеет одинаково хорошие семена, но не всякое семя приносит обильный плод. Ибо иное семя упало при дороге, другое на камнях, а иное заглушено тернием, и только четвертая часть семян упала на добрую (рыхлую, возделанную) почву. Так и слово Божие одинаково сеется на нивах сердец человеческих, но только в добрых сердцах произрастает плод. Посему для спасительного слышания слова Божия надлежит, чтобы сердце наше не было подобно дороге, на которой птицы расхищают посеянное; чтобы не было каменно-безчувственное, на котором посеянное быстро засыхает, чтобы не было обильно порослью терний греховных, которые семя заглушают, но да будет оно доброю (разрыхленную) землею и тогда принесет плод во сто или, по крайней мере, в тридцать⁶.

Многие говорят: «когда бываешь в храме и слышанное принимаешь к сердцу, тогда как бы приходишь в себя. А как скоро удаляемся отсюда, становимся опять другими: огонь ревности гаснет в нас». Это происходит оттого, что мы занимаемся не тем, чем следует. По выходе из церкви не надлежало бы нам приниматься за дела недостойные церкви. Пришедши домой, надобно было взять книгу и вместе с семьей привести на память все что было говорено, а тогда уже приступить к делам житейским. Но мы делаем не так, а от того и теряем приобретенное. Итак, во избежание сего поставим для себя неперменным законом один день, по крайней мере, в неделе, весь посвятить слушанию или чтению и припоминанию того, что слышали (в церкви)⁷. Приступай к сему делу (чтению) с благоговением и радостно, как бы предстоя пред величием Того, от Кого дано нам сие Писание. Читай и слушай, как написанное к тебе, и молись со св. Давидом: *Господи, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего* (Пс.119:19).

Если чтением будешь только ум острить, а волю не будешь исправлять, то станешь хуже, чем был. Когда читаешь, смотри, что понятно и что непонятно. Понимаешь, – хорошо, а не понимаешь, – оставь до времени⁸. В Божественных Писаниях одни места легки и удобны для разумения и могут быть проходимы без труда, а *другия трудны*, не удобны и не так легко могут быть проходимы. Посему всем должно бодрствовать и быть *внимательными*, когда мы проходим такие места, чтобы нам не подвергнуться крайней опасности (I Злат., бес на Иерем. X,23).

«Иные в отношении своем к слову Божию подобны человеку, у которого бельмо на глазу, или у которого закрыт слух» (Григорий Бог., бес. 1). «Они, *перетолковывая* Писание, иное пропускают, и ищут, не найдется ли какого-нибудь основания, по-видимому несколько содействующего их болезни. Не говори мне, что причиною этому Писание: не Писание причиною, но их невежество... И диавол говорил Христу слова из *Писаний*, но виною не Писание, а ум, худо толкующий сказанное

хорошо» (I. Злат., бесед. в пам. свящ. Фоки §3). «Такова злоба диавола, что он или прибавлением, или убавлением, или извращением, или перетолкованием вводит пагубные мнения» (на Иерем. X, 23). В божественных Писаниях не безвредно *опускать* даже одну черту или йоту, а надобно исследовать все. Ибо все в них сказано Духом Святым и ничего нет излишнего. «Итак, никто не отделяй ветхаго завета от новаго, никто не говори, что иной дух там, а иной здесь, ибо един Бог, Владыка ветхаго и новаго завета» (Кирилл Иерус., Оглас. поуч. 18).

«Не должно приводить изречения *Писаний* просто, не должно *расторгать* последовательность и разрывать связь речи и, выхватывая изречения отдельно и без связи с последующими и предыдущими, безразсудно перетолковывать и извращать их. Посему, не достаточно сказать о чем-нибудь, что оно написано в *Писании*, но должно читать в целой связи речи, потому что, если мы будем разрывать совокупность и связь изречений между собою, то произойдут многие дурные мнения. Напр., в Писании сказано: *несть Бог (Пс.13:1)*; но узнай, как написано. *Рече безумен, говорит оно, в сердце своем: несть Бог*. Писание высказало не свое мнение, а передало мнение другого. Не только должно не разрывать связи речи, но и приводить изречения Писаний в целости и ничего не прибавлять к ним» (I Злат., на Иерем.10:23). «Если, прочитав место свящ. Писания раз иди два, мы не поймем того, что читали, не будем терять духа, но потерпим, поразмыслим, спросим других. *Вопросы, сказано, отца твоего и возвестит тебе, старцы твои и рекут тебе*» (Втор.32:7). (Иоанн Дамаск., Точн. излож. прав. веры, кн. IV, гл. 17). «Возьми в руки книгу, читай всю историю; понятное удержи в памяти, а неясное и непонятное прочитай несколько раз. Если же и при постоянном чтении не можешь постигнуть того, о чем говорится, ступай к *мудрейшему, поди к учителю*» (I Злат., бес. III о Лазаре). «В рассуждении канонических книг *Писания* испытатель онаго должен следовать руководству Соборных Церквей» (Христ. наука, кн. II, и XII). «Еще будет исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили светила и учителя Церкви в своих писаниях» (Шестого Всел. Собора пр.19)

Апостолы были посланы проповедовать Евангелие нам от Господа Иисуса Христа, Иисус Христос от Бога. Христос был послан от Бога, а апостолы от Христа; то и другое было в порядке, по воле Божией. Итак, принявши повеление, апостолы с полнотою Духа Св. пошли благовествовать наступающее царствие Божие. Проповедуя по различным странам и городам, они первенцев из верующих по духовном испытании, поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих. И это не новое установление, ибо много веков прежде писано было о епископах и диаконах. Так говорит Писание: «поставлю епископов их в

правде и диаконов в вере» (Ис.60:17) (Св. Климент Р. 1-е посл. В Кор. Гл. 42).

Апостолы поставили вышеозначенных служителей и потом присовокупили закон, чтобы, когда они починут, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами⁹, с согласия всей церкви (св. Климент Р. 1-е посл. К Кор. Гл. 44).

Всякого, кого посылает домовладыка для управления своим домом, нам должно принимать так же, как и самого пославшего. Поэтому ясно, что и на епископа должно смотреть, как на Самого Господа (Св. Игнатий Антиохийский. Посл. К Ефесянам гл. 6).

Когда вы повинуетесь епископу, как Иисусу Христу, тогда мне кажется, вы живете не по человеческому обычаю, а по образу Иисуса Христа, Который умер за вас, чтобы вы, уверовав в смерть Его, избежали смерти. Повинуйтесь также и пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа, надежды нашей. И диаконам, служителям таинств Иисуса Христа, все должны угождать, ибо они не служители явств и питий, но слуги Церкви Божией (Св. Игнатий Антиох. Посл. К Траллийцам, гл. 2).

Будем почитать представителей наших, пресвитеров (Св. Климент Р. 1-е посл. К Коринф. Гл. 21).

Все почитайте диакона, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. **Без них нет Церкви** (Св. Игнатий Антиох. Послан. К Тралл. Гл. 3).

Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви. Только та евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом, или тем, кому он предоставит это. Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив, что одобрит епископ, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно (Св. Игнатий Ант. Посл. к Смирнянам, гл. 8).

Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти (Св. Игнатий Ант. Посл. к Поликарпу, гл. 5).

Бегайте разделений, как начала зла (Св. Игнатий. Посл. к Смирн. гл. 7). Итак, чада света и истины, бегайте разделений и злых учений, но где пастырь, туда и вы, как овцы, идите. Ибо многие волки, по видимому, достойные доверия, посредством губительного удовольствия пленяют идущих путем Божиим, но при единении вашем они не будут иметь места (Св. Игнатий Антиох. Посл. к Филадельфийцам, гл. 2).

Не обольщайтесь, братия мои! Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует царствия Божия. (Св. Игнатий Ант. Посл. к Филад. гл. 3). Научитесь покорности, отложивши тщеславную и надменную дерзость

языка. **Ибо лучше вам быть в стаде Христа малыми и уважаемыми, нежели казаться чрезмерно высокими и лишиться упования Его** (Св. Климент Римск. 1-е посл. к Коринф. гл. 57).

О Священном Предании

Согласно апостольскому завещанию (2Сол.2:15) – хранить св. Предание, ученики апостольские и их преемники – пастыри и учителя Церкви Христовой считали своею священной и постоянною обязанностью хранить св. Предание, исполнять его, на основании его выяснять и раскрывать догматы христианской веры, правила христианской жизни и церковного устройства и управления. Святой Игнатий, епископ Антиохийский, ученик Иоанна Богослова (замученный в 107 году), по свидетельству церковного историка Евсевия, увещевал верующих блюстися от превратных мнений еретиков и с твердостью держаться апостольского предания (Церковная история Евсевия, кн. 3, гл. 36). А св. Поликарп, епископ Смирнский, любимый ученик апостола Иоанна и им поставленный во епископа, передал верующим и самые слова, сказанные Господом, о которых слышал непосредственно от апостолов (Церков. истор. Евсев. кн. 5, гл. 14). О третьем ученике Иоанна Богослова и друге Поликарпа, Папии, епископе Иерапольском, Евсевий передает: «если мне, говорит Папий, случилось встречать кого-либо из обращавшегося со старшими (апостолами), то я заботливо расспрашивал об учении старцев, например, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома или Иаков, что Иоанн или Матфей, либо кто другой из учеников Господа, что Аристион и пресвитер Иоанн, ученики Господни. Ибо я полагал, что книжные сведения не столько принесут мне пользы, сколько живой и более внедряющийся голос» (Церковная история Евсевия, кн. 3, глава 39).

Не ограничиваясь устной передачею всего, чему были научены от апостолов и их учеников, преемники апостольские – пастыри и учителя Церкви записывали устное предание, так как с умножением и расширением церквей с течением времени св. Предание могло повредиться, исказиться или утратиться. Св. Ириней, епископ Лионский (умерший в 202 г.), ученик Поликаarpa Смирнского, пишет: «не должно искать у других истины, которую легко получить от Церкви. Ибо апостолы, как богач в сокровищницу, в полноте положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни» (Против ересей, кн. 3, гл. 4)¹⁰. В другом месте св. Ириней пишет: «все, желающие видеть истину, могут во всякой церкви узнать предание апостолов, открытое во всем мире» (Против ересей, кн. 3, гл. 3). О Егизеппе, современнике Иринейя Лионского, известно, что он тщательно заботился собирать апостольские предания во едино и составил из них пять книг (Церк. ист. Евсевия, кн. 4, гл. 22).

Св. Климент Александрийский записывал апостольские предания и составил из них целую книгу, известную под именем канона (Церк. ист.

Евс., кн. 6, гл. 14). Ориген пресвитер и учитель Александрийской школы, завещавая хранить св. Предание, передаваемое преемственно от апостолов и хранимое в Церкви, писал: «той только истине должно верить, которая ни в чем не разнится с церковным и апостольским Преданием» (О началах, Кн. 1, п. 2). Священномученик Киприан о пользе и важности св. Предания писал: «душам благочестивым и простым легко избежать заблуждения и найти истину, ибо, когда мы обратимся к источнику божественного Предания, заблуждение исчезнет (письмо 63). Св. Василий Великий о св. Предании пишет: «много и велика Церковь иметь от не письменного предания, и первое есть, еже верным крестообразно лицо знаменовати» (св. Вас. Велик. прав. 91). Св. Иоанн Златоуст пишет: «не все передали (апостолы) чрез писание, а многое таковое и без писания, но то и другое равно достойно веры; почему мы считаем достойным веры и предание. Предание есть, ничего более не ищи» (на 2 посл. к Солун., беседа 4).

Когда между христианами появились еретики, искажавшие или вовсе отвергавшие догматы Христова учения, то преемники апостольские, пастыри и учителя Церкви Христовой, памятуя обетование Христа: *где двое или трое соберутся во имя мое, там Я посреди их (Мф.18:20) Я с вами во все дни до скончания века (Мф.28:20); Я умолю Отца, и даст вам другого учителя, да пребудет с вами в век... Дух истины, Который наставит вас на всякую истину, научит вас всему и напомнит вам все, что Я творил вам (Ин. 14:16,26; 16:13)*, памятуя эти обетования Христа, данные апостолам и их преемникам, пребывать с ними вечно и наставлять их на истинное понимание Его учения, собирались на вселенские и поместные соборы, где на основании св. Писания и апостольского Предания подробно раскрывали и выясняли истины Христова учения и составляли правила, касавшиеся жизни и управления Христовой Церкви. Важность и непогрешимость определений седми вселенских соборов, составленных преемниками апостольскими, пастырями и учителями Христовой Церкви, кроме вышеуказанных обетований Христа, подтверждается еще и следующими словами Христа, сказанными апостолам и их преемникам; *слушающий вас Меня слушает и отвергающий вас Меня отвергается (Лк.10:16)*.

Из сочинений прот. **Н. Кутепова**.

Церковь едина и никому не должно уклоняться от нее

Не должно у других искать истины, которую легко получить от Церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет от нее питье жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учителя суть воры и разбойники. Посему, должно избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к Церкви, то, и принимать *предание истины*.

Проповедь Церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, и имеет свидетельство от пророков и апостолов и всех учеников в начальные времена, и в средние, и в последние, и во всем устройении Божиим и его твердом действовании относительно спасения человека, которое содержится в нашей вере; в Церкви – говорится – Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие средства действия Духа, коего не причастны все те, которые не согласуются с Церковью.

Отчуждившись от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, волнуемые им, по временам думая различно об одних и тех же предметах, и никогда не имея твердого знания. Поэтому они всегда имеют предлог искать истину, так как они слепотствуют, – но никогда не могут найти ее¹¹.

Духовный человек, истинно получивший Духа Святого, и руководимый Им, рассудит тех, которые приводят расколы, – не имеющих любви к Богу и заботящихся более о собственной выгоде, чем о единстве Церкви. Он рассудит и всех, находящихся вне истины, т.е. вне Церкви, а сам никем не будет судим. Ибо все у него твердо: цельна его вера...

Истинное познание есть учение апостолов и изначальное устройство Церкви. Она во всей полноте дошла до нас с неподдельным соблюдением Писаний, не принимая ни прибавления, ни убавления: здесь чтение *Писаний* без искажений и правильное и тщательное, безопасное и чуждое богохульства истолкование *Писаний*, и превосходный дар любви, который драгоценнее познания и славнее пророчества и превосходнее всех других дарований¹².

Все еретики гораздо позднее епископов, коим апостолы вверили церкви. Проповедь Церкви истина и тверда, так как в ней указывается во всем мире один и тот же путь спасения. Ибо ей вверен свет Божий, и потому *премудрость Божия*, чрез которую Он спасает *всех людей*, поется *при выходе, открыто издает голос по улицам, проповедуется на высоких стенах и постоянно говорит во вратах града* (Притч.1:20–21). Ибо Церковь проповедует истину повсюду, и она *седмисвечный светильник*, носящий свет Христов.

Оставляющие проповедь Церкви мечтают найти что-либо помимо истины; следуя измышленным учениям, не твердо идя по многим и различным дорогам, не всегда согласные между собою относительно одних и тех же вещей, они, как слепые, ведутся слепыми и достойно падают в незамечаемую ими яму неведения, всегда ища и никогда не находя истины. Поэтому должно избегать их учений и тщательно наблюдать, чтобы не потерпеть от них вреда, а должно прибегать к Церкви и воспитываться в ее недре и питаться Господними Писаниями.

Об уклонении от единства веры и Церкви

Нет ничего гибельнее внутреннего раздора и несогласия. Послушай, что говорит Христос: всякое царство, раздельшеся на ся, запустеет (Мф.12:25) и напротив, ничего столько не усиливает и не укрепляет, как любовь и согласие. Сознавая это, и Соломон говорил: брат от брата помогаем, яко град тверд и высок, и укрепляется же, якоже основанное царство (Притч.18:19). Видишь, как сильно единомушие, и как гибелен раздор? Царство, раздираемое междоусобием, гибнет; а два человека, соединившиеся и тесно связанные между собою, — непоколебимее всякой стены.

Ничего нет хуже, как расторгать Церковь и раздирать на многие части хитон, которого не осмелились разорвать и разбойники...

Потому и Павел, хотя мог обличать коринфян во многих и важных грехах, но прежде всего обличает их в раздорах. Так, он мог бы осудить их и за блуд, и за гордость, и за языческие судилища, и за пиршества в идольских капищах, и за то, что жены их не покрывали своих голов, а мужчины покрывали. Кроме того, за презрение к бедным, за превозношение дарованиями и за сомнение касательно воскресения мертвых; но несмотря на то, что мог он обличить их в столь многом, Апостол ни о чем не сказал им прежде, как о несогласии и раздоре; лишь только начал послание, уже и говорит так: молю же вы, братие, именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголете вси, и да не будет в вас распри (1Кор.1:10). Он знал очень хорошо, что это не терпело отлагательства. Блудник, и гордец, и зараженный другим каким-нибудь пороком, очень скоро отстанет от него и исцелится, если всегда будет ходить в церковь и постоянно слушать поучения; но кто прервал связь с этим собранием, уклонился от отеческого наставления и убежал из лечебницы, тот хотя и кажется здоровым, скоро подвергнется болезни. Как искусный врач прежде прекращает горячку, и потом залечивает раны и вереды, так поступил и Павел: уничтожив наперед раздор, он потом начал уже врачевать и раны каждого члена. Поэтому, прежде всего он говорит о том, чтобы коринфяне не ссорились между собою, не выбирали сами себе начальников и не рассекали тела Христова на многие части. Но он говорил это не им только, но и тем, которые после них страждут тою же болезнью.

О священстве

«Священство хотя земное служение, но совершает то, что свойственно небесным чинам. Его установил не человек, не ангел, не архангел и не другая какая сотворенная сила, но Сам Утешитель, и на священников, еще пребывающих во плоти, возложил ангельское служение. Потому священнику, как бы стоящему на самых небесах между ангельскими силами, должно быть особенно чисто. Когда ты увидишь Господа, закалаемого и лежащего, а священника, стоящего над жертвою и молящегося, увидишь всех, обагряющихся тою честною кровию, подумаешь ли ты, что ты с людьми и стоишь на земле? В тот час не переселяешься ли ты на небеса и, отбросив всякую плотскую мысль, открытою душою и чистым умом не созерцаешь ли небесные вещи?..

Что постановляют священники долу (на земле), то Бог утверждает горе, и рабский приговор подкрепляет Господь. Не дал ли Он им безизъятно всю небесную власть? Имже бо отпустите грехи, отпустятся: и имже держите, держатся (Ин.20:23). Какая власть может быть больше этой? Отец весь суд дал Сыну; а я вижу, что весь этот суд поручен от Сына им (священникам). Если царь кого из поданных своих почитает такою честью, чтобы он заключал в темницу и выпускал из нее, кого хочет, то такой у всех бывает в чести и славе. Не тем ли более чести должно воздавать принявшему тем высшую власть от Бога, чем выше земли небо, чем важнее тела душа...

Явное безумие презирать такое начальство, без которого нельзя получить ни спасения, ни обещанных благ. Ибо ежели нельзя никому войти в царство небесное, кто не родится вновь водою и Духом, если не ядший плоти и не пивший крови Господни извержен будет из вечной жизни (все же это не другим чем совершается, как оными святыми руками – священническими), – то кто без него мог бы или избежать геенского огня, или получить себе приготовленные венцы» (Св. Иоанна Златоуста Книга о священстве 3, гл. 4 и 5).

Пастыря доброго мирянин должен чтить, любить, бояться, как господина, как владыку, как первосвященника Божия, как учителя благочестия; ибо кто его слушает, тот слушает Христа, а кто его отвергается, тот отвергается Христа, а кто Христа не принимает, тот не принимает Бога и Отца Его (Апост. постан. II гл. 20).

Господь Бог говорит во Второзаконии: «а кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там, на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи (который будет в те дни); тот должен умереть, – и так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит, и убоится, и не будут впредь поступать дерзко» (17, 12:13). Корей, Дафан и Авирон, служившие священнику Аарону, как только дерзнули восстать на него, гордиться пред

ним и считать себя равными начальствующему священнику, немедленно, будучи поглощены и пожраны разверзшеюся землею, восприняли наказание за святотатственную дерзость. И не они одни, но и прочие двести пятьдесят человек, участвовавшие в их возмущении, были пожраны нисшедшим от Бога огнем, чтобы стало очевидным, что священники Божии отмщеваются Тем, Кто поставляет священников. Соломон, наставленный Святым Духом, тоже свидетельствует о священническом достоинстве и власти, давая наставление в следующих словах: «всею душою твоею благоговей пред Господом и уважай священников Его». И еще «всею силою твоею бойся Господа и не оставляй служителей Его». Помня эти заповеди, блаженный Павел, как читаем в Деяниях Апостольских – когда ему сказали: «первосвященника Божия поносишь? отвечал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоём не злословь» (Деян.23:5). Сам Господь наш Иисус Христос, Царь, Судия и Бог наш, даже до дня Своих страданий оказывал почтение архиереям и священникам, хотя они не имели ни страха Божия, ни познания Христа. Так, когда Он очистил прокаженного, то сказал ему; пойдя, покажи себя священнику, и принеси дар (Мф.8:4). Будучи почтителен к священникам лживым, Он этим учил нас оказывать истинным священникам законное и полное уважение (св. Киприана, епископа Карфагенского, т. I. 14-е к Рогациану). Кто чтит священника, тот будет чтить Бога. А кто научился презирать священника, тот с течением времени нанесет поношение и Богу. Кто принимает вас, говорит, принимает Меня (Мф.10:40). И священников его, говорит, почитай (Сир.7:31). Хотя бы священник был недостойный, Бог, видя, что ты ради Его воздаешь честь ему – недостойному, воздаст тебе награду за это. Ибо, говорит, кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка (Мф.10:41); примет мзду свою и тот, кто почитает священника, кто уступает, кто повинуется ему...

Знаешь ли, что такое священник? Ангел Господа. Свое ли, от себя ли он говорит? Если оказываешь пренебрежение ему, то не ему оказываешь пренебрежение, но Богу, его поставившему. Откуда видно, скажешь, что Бог его поставил? Если ты не имеешь такого представления, то суетна надежда твоя. Ибо, если Бог чрез него ничего не совершает, ты не имеешь ни бани паки-бытия, ни участвуешь в таинствах, и не пользуешься благословениями и, следовательно, ты не христианин (Св. Иоанна Златоуста на 2 Тимоф. гл. 1).

О различии степеней священства

Ясное различие в Церкви Христовой трех степеней: епископской, пресвитерской и диаконской ложно видеть и в свидетельствах учеников и мужей апостольских. Св. Климент, епископ Римский, ученик апостола Петра, по случаю возмущения коринфской Церкви против своих пресвитеров, около 96 года, между прочим, писал к ней: «Мы должны в порядке совершать все, что Господь повелел совершать в определенные времена». Затем, перенося название священных лиц ветхозаветной Церкви на иерархических лиц новозаветной Церкви, пишет: «приятны Ему (Богу) и блаженны те, которые в установленные времена приносят жертвы свои; ибо, следуя заповедям Господним, они не помешают. Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело и на левитов возложены свои должности; мирской человек связан постановлениями для народа» (Писания мужей апостольских. Изданы в русском переводе свящ. Петром Преображенским. Москва 1862 г., гл. XL, стр. 141). В другом месте тот же ученик апостольский пишет: «Апостолы наши знали чрез Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей и потом присовокупили закон, чтобы, когда они почивут, другие испытанные мужи принимали на себя их служение» (Там же, гл. XLIV, стр. 141–145). Святой Игнатий Богоносец, ученик Иоанна Богослова и преемник апостола Петра по епископской кафедре в Антиохии, писал послания к некоторым малоазийским церквам, кои, узнав о его скорой мученической кончине (бывшей в 107 году), просили сказать что-либо в пояснение или подтверждение апостольских преданий, хранившихся при апостольских церквах. В этих посланиях св. Игнатий многих из епископов называет по имени, говорит о важности их сана и показывает различие между степенью епископскою и пресвитерскою. В послании к Ефесянам он пишет: „Я, во имя Божие, принял многочисленное общество ваше в лице Онисима, мужа несказанной любви, вашего во плоти епископа» (Там же, стр. 374–375). «На епископа должно смотреть, как на Самого Господа» (стр. 378). В послании к магнезианам св. Игнатий писал: «Я удостоился видеть вас в лице достойнейшего епископа вашего Дамаса, и достойных пресвитеров Васса и Аполлония, и сотрудника моего, диакона Социона» (стр. 388). «Епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа» (стр. 389). «Итак, старайтесь утвердиться в учении Господа и апостолов... с достойнейшим епископом вашим и с прекрасно сплетенным венцем пресвитерства вашего и в Боге диаконами» (стр. 393). В послании к траллийцам св. Игнатий пишет:

«Посему необходимо, как вы и поступаете, ничего не делать без епископа. Повинуйтесь также и пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа... и диаконам, служителям таинств Иисуса Христа» (стр. 396). «Будьте покорны епископу, как заповеди Божией, равно и пресвитерству» (стр. 401). В послании к филиладельфийцам св. Игнатий пишет: «Которые суть Божии и Иисус-Христовы, те с епископом» (стр. 411). «Я не знал о том от плоти человеческой, а Дух возвестил мне, говоря так: без епископа ничего не делайте» (стр. 414). В послании к смирнянам св. Игнатий пишет: «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Диаконов все почитайте, как заповедь Божию. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви. Только та евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он предоставит это... Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно» (стр. 421).

Если бы учение о степенях иерархии в Церкви Христовой, изложенное в посланиях св. Климента и Игнатия, было ново, не согласно с порядком, существовавшим при апостолах, то эта новость и противоречие апостольскому порядку были бы обличены и разделение в церкви коринфской усилилось бы еще более. Так как церкви между собою были в постоянных сношениях, то истинно апостольское предание тотчас открылось бы. Однако же ничего такого не случилось. Беспорядки, бывшие в коринфской церкви, обличенные св. Климентом, прекратились; а послания св. Климента, и Игнатия были единодушно приняты всею христианскою Церковью и долгое время читались в Церкви на ряду с апостольскими (Церковн. истор. Евсевия, кн. III, гл. 16).

Во втором веке св. Иринея, епископ лионский, ученик священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, обращавшегося с самими апостолами, в своем сочинении против ересей писал: «Мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквях и преемников их до вас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти еретики бредят» (Сочинения св. Иринея Лионского, переведенные с латинского священником Преображенским. Москва, 1871 г., книга 3, гл. 3, стр. 275). О епископской степени, как отличной от пресвитерской, свидетельствуют еще: св. Иустин мученик, Тертуллиан, св. Климент александрийский, Ориген, св. Киприан и другие. А Тертуллиан, как и Иринея, в непрерывном от апостолов порядке преемства епископской степени в каждой церкви, основанной апостолами, видит главный довод к обличению еретиков. Обращаясь к еретикам, Тертуллиан пишет: «пусть объявят ряд своих епископов, который продолжался бы с таким преемством, чтобы первый их епископ имел своим виновником и предшественником кого-либо из апостолов или мужей апостольских, долго обращавшихся с апостолами. Ибо церкви апостольские ведут свои

списки (епископов) именно так: Смирнская, например, представляет Поликарпа, поставленного Иоанном, римская Климента, рукоположенного Петром; равно прочие церкви указывают тех мужей, которых, как возведенных на епископство от самых апостолов, имели у себя они отрасли апостольского семени» (Praescript. haeres. cap. 32). Св. Климент александрийский пишет: «в Церкви степени епископов, пресвитеров и диаконов суть подражания ангельских чинов» (Какой богач спасется. Христ. Чтение 1830 года, ч. III, стр. 275. Стромат., кн. VI, стр. 667). Таким образом, от времен Самого Иисуса Христа и апостолов в Церкви существуют – иерархия и паства, клир и миряне.

Святоотеческие наставления неправомыслящим о св. таинстве крещения

Великая вещь – крещение! Оно всех очищает... Хотя-бы кто совмещал в себе всякое зло человеческое, – погрузившись в купель вод, он выходит чище лучей солнечных. Он становится не только чистым, но святым и праведным, ибо Апостол сказал не только *омыстеся*, но и *освятитеся и оправдастеся* (1Кор.6:11) ... Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий, но вновь творит нас и образует (Св. Иоанн Златоуст). Никто не входит в царство небесное иначе, как только чрез таинство крещения (Св. Амвросий Медиоланский). Не я говорю сие, но Господь Иисус Христос, имеющий в сем деле власть. Он говорит *аще кто не родится свыше*, и присовокупляет: *водою и Духом*, – *не может винти в царствие Божие* (Ин.3:5). Ни тот, кто крещается водою, но не удостоен Духа, не имеет совершенной благодати; ни тот, кто хотя-бы добр был по делам, но не получил запечатления водою, не войдет в царство небесное. Так определил Иисус. И вот доказательство в Божественном Писании: Корнилий был муж праведный, удостоившийся видения ангельского; молитвы его и милостыни представляли на небе пред Богом прекрасный столп. Пришел Петр, и Дух излился на верующих, и начали говорить на других языках и пророчествовать. Однако-же Писание говорит, что и после сей духовной благодати, Петр повелел им креститься во Имя Иисуса Христа, дабы, по возрождении души верою, посредством воды прияло благодать и тело (Св. Кирилл Иерусалимский).

Что есть крещение? Купель воды с произнесением слов. Отними воду – нет крещения; отними слова – нет крещения (Блж. Августин). Так как человек состоит из двух частей, души и тела, то Господь и дал нам двоякое очищение, т.е. *водою и Духом*, – чтобы обновить в нас образ и подобие (Божие); водою, – чтобы благодатию Духа очистить тело от греха и избавить от тления (Св. Иоанн Дамаскин). Вода изображает собою смерть, принимая тело, как бы в гробе, а Дух сообщает животворящую силу, обновляя души наши из греховной мертвенности в первоначальную жизнь (Св. Василий Великий).

Церковь приняла предание от апостолов преподавать крещение и младенцам (Ориген). Это Церковь всегда имела, всегда содержала; это прияла она от веры предков; это соблюдает она постоянно даже до конца (Блж. Августин). Христос пришел спасти чрез Себя всех – младенцев, и детей, и отроков, и юношей, и старцев (Св. Иринеи). Если и величайшим грешникам, много грешившим прежде против Бога, когда они потом уверуют, даруется отпущение грехов, и никому не возбраняется прощение и благодать, то тем более не должно возбранять это младенцу, который,

едва родившись, ни в чем не согрешил, а только, происшедши по плоти от Адама, восприял заразу древней смерти чрез самое рождение. Младенец тем удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что ему отпускают не собственные, а чужие грехи... (Св. Киприан). Кто отвергает нужду крещения детей или говорит, что, хотя они и прощаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало-бы омыть банею паки-бытия, тот да будет анафема... По реченному Апостолом: *едином человеком грех в мир вниде и грехом смерть и тако во вся человеки вниде, в нем же вси согрешиша* – и младенцы, никаких грехов сами собою содевати еще не могущие, прощаются истинно во отпущение грехов, чтобы чрез второе рождение очистилось в них то, что получили они от рождения ветхого (Отцы Карфагенского собора, пр. 110). У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться повреждению; пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу (Св. Григорий Богослов). Божественным нашим наставникам изволися допускать к крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому-либо из верующих, который-бы хорошо наставил его в предметах божественных и потом заботился о дитяти, как отец, указанный свыше, и как страж его вечного спасения. Этого-то человека, когда он дает обещание руководить отрока к благочестивой жизни, заставляет священнослужитель произносить отречения и священное исповедание (Из соч. св. Дионисия Ареопагита).

О крещении младенцев

Из древнейших святых Отцев о крещении младенцев свидетельствуют следующие: *Дионисий Ареопагит*, ученик Апостола (Деян.15:34). Он пишет: «Божественным наставникам нашим угодно было допустить до крещения и младенцев... Думаю, что нет ничего странного в том, что младенец допускается до крещения» (О церковной иерархии гл. 7, парагр. 11). *Св. Иустин Философ*, замученный в 165 году, писал: «Младенцы удостаиваются благ, даруемых чрез крещение по вере тех, кто приносит сих ко крещению» (Послание восточных патриархов о правой вере, член 16). *Св. Иринея Лионский*, замученный в 202 г., писал: «Христос пришел спасти чрез Себя всех, всех, говорю, которые *возрождаются от Него для Бога*: младенцев, детей и отроков, юношей и старцев». Посему Он прошел все возрасты и для младенцев сделался младенцем, освящая младенцев; для детей – отроком, освящая имеющих этот возраст, и вместе сделавшись для них примером благочестия, праведности и послушания; для юношей – юношей, служа примером юношам и освящая их Господу» (Против ересей кн. 2, гл. 39). Что слова св. Ириния «возрождаться для Бога» означают крещение, это видно из следующего места творений Ириния: «Господь, вручая ученикам власть возрождать для Бога, сказал им: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Против ерес. кн. 3гл. 17). Христианский писатель Ориген, умерший в 270 году, называет крещение младенцев преданием апостольским: «церковь, говорит он, получила от апостолов предание крестить детей» (Рассуждение о таинстве крещения священника Иоан. Рубцова, стр. 37–38. Догматическое богословие Митрополита Макария т. 2, стр. 340–342). В другом месте Ориген пишет: «Дети предаются во оставление грехов, каких грехов, или, когда они согрешили? Какая может быть у них другая причина крещения, кроме той, о которой мы упомянули: *кто рождается чистым от нечистого?* ни один (Иов.14:4). поскольку же в таинстве крещения омываются нечистоты рождения, поэтому крещаются и младенцы, ибо если *кто не рождается от воды и Духа, не может войти в царствие Божие*» (там же, стр. 38–39). Священномученик Киприан, замученный в 256 году, в послании к Африканскому епископу Фиду, писал: «Что касается до младенцев, о которых ты говорил, что их не должно крестить во второй или в третий день рождения, и что должно соблюдать в сем случае закон древнего обрезания, то на нашем соборе (Карфагенский собор 252 г.) все определили совершенно иное. Ибо никто не согласился с тем, что, по твоему мнению, должно делать; но все мы за лучшее сознали не отказывать ни одному рожденному в милосердии и благодати Божией... Если и тяжким грешникам, которые и прежде много грешили Богу, когда

после этого уверуют, даруется отпущение грехов и никому не возбраняется благодать крещения, то тем более не должно возбранять ее младенцу, который недавно родившись, ни в чем не согрешил, кроме того, что произошел от плоти Адама, навлек на себя заразу смерти. Для него тем удобнее приступить к принятию отпущения грехов, что ему отпускаются не свои, а чужие грехи». Кроме того, о крещении детей свидетельствуют еще: Климент Александрийский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Исидор Пелусиот, Блаженный Августин и другие (Догматическое богословие Митрополита Макария. том 2, стр. 339–340). Из представленных свидетельств ясно видно, что обычаи крестить младенцев в христианской Церкви ведет свое происхождение от апостолов, с самой глубокой древности. А христианский писатель Тертуллиан, умерший в 220 году, если и высказывал мнение, что нужно крестить взрослых, то против него свидетельствовали верование и практика всей Церкви. И Ориген, опровергая мнение Тертуллиана, прямо называет крещение детей завещанием апостольским. Из свидетельств того же Тертуллиана мы узнаем и то, что для научения детей вере, когда они придут в возраст, при крещении детей были восприемники (О крещении, п. 18). Что же касается слов Оригена в его сочинении против Цельса, где Ориген говорит, что в христианской Церкви крестят тех, кто изъявляет решительное намерение креститься, то здесь Ориген говорит о крещении взрослых и это ничуть не противоречит вышеуказанным свидетельствам об апостольской древности обычая крестить детей.

О таинстве причащения

По православному веровали и исповедовали свою веру отцы и учителя Церкви. Так св. Игнатий Богоносец писал: «они (докеты еретики) удаляются от таинства причащения и молитвы, не исповедуя, что в таинстве причащения преподается плоть нашего Спасителя Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, которую Отец воскресил по Своей благодати» (Послание к смирнянам, глава 7). Св. Иустин мученик писал: «Мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос Спаситель наш Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву слова Его и от которой чрез уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса» (Апология первая, стр. 97–98, издание второе. Москва, 1892 года). Святой Ириней, епископ Лионский, пишет, что рабы христиан на допросе гонителей христианства заявляли, что они слышали от господ, что «божественное причащение есть тело и кровь Христова» (Против ересей, стран. 698. Москва 1871 года). Кирилл Иерусалимский, убеждая оглашенного, говорит: «Если сам Христос говорит о хлебе: *сие есть тело Мое*, то кто после сего осмелится сомневаться? И если сам Он утверждал: *сия есть кровь Моя*, то кто еще будет не верить и говорить, что это не кровь Его?

Итак, со всею уверенностью мы принимаем сие, как тело и кровь Христову. Хотя чувство и представляет тебе это, как хлеб и вино, но ты утверждайся верою; не по вкусу суди, но по вере будь убежден, что ты удостоен причащения тела и крови Иисуса Христа» (4-е таинстводственное поучение). Святой Григорий, епископ Нисский, говорит: «Воплотившееся Слово дает причащение своей плоти и крови, силою благословения претворяя в оное (т.е. плоть и кровь) естество видимых предметов (Большое огласительное слово). Святой Иоанн Златоуст пишет: «Христос Себя сообщает нам не только верою, но и самым делом соделывает нас Своим телом. Помысли, какой чести удостоен ты, какою наслаждаешься трапезою! На что с трепетом взирают ангелы и не смеют воззреть без страха по причине исходящего отсюда сияния, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотию со Христом. Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам; но Иисус Христос не потерпел сего. Он питает нас Своею кровию и через то соединяет нас с Собою» (Беседа 60 к Антиохийскому народу). Святой Ефрем Сирийский говорит: «Всякий ум и всякое слово превосходит то, что сотворил для нас Единородный Иисус Христос Спаситель наш. Нам плотяным в снедь и

питие даровал огонь и дух, то есть тело Свое и также кровь Свою» (Творения св. Ефрема Сирина. Часть третья. Издание третье. Москва 1882 г., стр. 609. Против исследователей естества Сына Божия). Святой Амвросий Медиоланский пишет: «И это тело, которое мы совершаем, есть от Девы; зачем спрашиваете о законах естества при совершении этого тела в евхаристии. Оно также сверхъестественно, как и рождение от Девы. Истинная была плоть Христова, которая распята, которая погребена; следовательно, воистину сие есть таинство той самой плоти» (О таинствах, беседа 9). Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Ужели Он (Бог Слово) не может хлеб соделать Своим телом, а вино и воду Своею кровию? Он сказал в начале: *да произрастит земля зелень травную* (Быт.1:11), и земля, возбуждаемая и укрепляемая Божиим повелением, будучи даже доныне орошаема дождем, производит свое прозябение. Так и здесь Бог сказал: сие есть тело Мое, сия есть кровь Моя, сие творите в Мое воспоминание, и по Его всесильному повелению так бывает и будет до того времени, когда приидет, ибо так сказано: *доколе Он приидет* (1Кор.11:26). И для сего нового делания чрез призывание делается дождем осеняющая сила Святого Духа. Ибо, как Бог все, что ни сотворил, сотворил действием Св. Духа, так и ныне действием Св. Духа совершается то, что превышает естество и чего нельзя постигнуть, разве одною только верою. *Как будет это*, – говорит Пресвятая Дева, – *когда Я мужа не знаю? – Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышняго осенит Тебя* (Лк.1:34–35), отвечает архангел Гавриил. И ныне, если ты спрашиваешь: каким образом хлеб делается телом Христовым, а вода и вино кровью Христовою? Отвечаю тебе и я: Дух Святой исходит и совершает то, что и превышает слова и разумения. Хлеб же и вино употребляются потому, что Бог знает человеческую немощь, которая многого с неудовольствием отвращается, когда оно не утверждено обыкновенным употреблением. Итак, Бог, по обычному Своему снисхождению, чрез обыкновенное по естеству совершает вышеестественное. поскольку люди обыкновенно употребляют в пищу хлеб, в питье воду и вино, Бог с сими веществами соединил Свое божество и сделал их Своим телом и кровию, чтобы чрез обыкновенное и естественное мы участвовали в вышеестественном... Хлеб и вино суть не образы тела и крови Христовой, да не будет! но самое божественное тело Господа. Ибо Сам Господь сказал: *сие есть тело Мое*, а не образ тела, *сия есть кровь Моя*, а не образ крови» (Точное изложение правосл. веры, кн. 4, гл. 13)¹³.

Во всех древнейших чинах литургии: в *Иерусалимском* чине апостола Иакова; в *Александрийском* чине, приписываемом евангелисту Марку; в *Римском*, приписываемом епископу Римскому св. Клименту, ученику апостола Петра; в *Кесарийском* – св. Василия Великого; *Константинопольском* – св. Иоанна Златоуста и даже в

чинопоследованиях литургии, сохранившихся у древнейших еретиков: несториан, евтихиан, армян, левитов, коптов и маронитов; во всех этих списках чинопоследования литургии ясно, определенно и несомненно изложено учение о том, что в таинстве причащения под видом хлеба и вина верующим преподаются истинное тело и истинная кровь Христовы. Это всеобщее согласное верование относительно таинства св. причащения во всех древних церквях и еретических общинах неопровержимо свидетельствует, что это верование унаследовано от Христа и апостолов.

По вопросу о непостижимости действия пресуществления хлеба и вина в таинстве причащения в истинное тело и истинную кровь Христа прекрасное рассуждение можно читать у святого Димитрия Ростовского. «Если кто будет сомневаться, как хлеб и вино в таинстве евхаристии пресуществляются в тело и кровь Христову, то пусть он вспомнит, что Бог может сделать непостижимое для нашего разума. Одно солнце и на небе светит и на земле освещает и согревает во всех странах мира. И Христос в одно и то же время и на небе сидит одесную Бога Отца и на земле в пречистых тайнах. Как солнце освещает нечистые места и не оскверняется, так и Христос не оскверняется, входя внутрь нашего естества. Как, зажегши одною свечою и другие свечи, не уменьшаем света первой, так и Христос, часто снедаемый, не уменьшается, а пребывает цел во веки. Как голос и в устах говорящего, и в ушах слушающего один и тот же, так и Христос подается пирующим в таинстве причащения равно один и тот же целый. Как в зеркале, раздробленном на малые части, человеческий образ не раздробляется, но в каждой частичке представляется целым, как в полном зеркале, так и Христос не раздробляется и не сокрушается в раздроблении агнца, а во всякой части его есть полный и совершенный Христос. Как в малом зерне зрачка вмещаются целые города, так и в малой частице таин Христовых вмещается полный и целый Христос» (Сочинения св. Димитрия, митрой. Ростовского, часть 5, Киев, 1881 г., стр. 115–118).

(Из сочинений прот. **Н. Кутепова**)

О почитании и призывании ангелов и святых людей

В древнейших литургиях, ведущих свое начало от апостолов, в литургиях – ап. Иакова, Петра и евангелиста Марка воспоминаются, прославляются и призываются в молитвенную помощь ветхозаветные и новозаветные угодники Божии. Церковь Христова с самого ее основания почитала св. ангелов и угодников Божиих своими ходатаями и молитвенниками пред Богом и обращалась к ним с молитвами о их ходатайстве пред Богом. Это верование Церкви выражалось в сказаниях о св. мучениках, в постановлениях вселенских и поместных соборов и в писании св. отцов и учителей Церкви. Антиохийские христиане, бывшие свидетелями мученической кончины св. Игнатия (107 г.), рассказывают о себе: «возвратившись домой со слезами, мы имели всюнощное бдение, потом, немного уснувши, некоторые из нас увидели внезапно восставшего и молившегося за нас блаженного Игнатия, а другие – орошенного потом, как бы после великих трудов, и крестившегося Господу»! Повествуя о мучениках Сцилитанских, пострадавших в 200 году, очевидец кончины их в заключение замечает: «скончались Христовы мученики месяца июля в 17 день и ходатайствуют за нас пред Господом Иисусом». В истории Евсевия передается сказание о мученице третьего века Потамиене, которая, идя на смерть, обещалась воину Василиду, защищавшему ее от языческой черни, после смерти молиться за него Господу. Спустя три дня после своей мученической кончины она, по свидетельству Василида, явилась ему ночью и, возложив на его голову венец, сказала, что молилась за него Господу и молитва ее услышана (Церк. истор. кн. 6, гл. 5). В одиннадцатом деянии Четвертого Вселенского Собора читаем: «все отцы этого собора единогласно возгласили: Флавиану вечная память; Флавиан по смерти живет; мученик да молится за нас». Догмат о почитании и молитвенном призывании на помощь святых был выражен на Пятом Вселенском Соборе в послании Иерусалимского патриарха Иоанна (Деяния Пятого Вселенского Собора). В шестом деянии Седьмого Вселенского Собора читаем: «все же со страхом Божиим да творим, прося о предстательстве Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, также св. ангелов и всех святых, почитая и святыя их мощи, дабы и нам быть причастниками их святости». Догмат о почитании св. ангелов и человек на Седьмом Вселенском Соборе выражен еще в словах: константинопольского патриарха Тарасия (Деян. 2), константинопольского патриарха Германа (Деян. 3) и римского папы Адриана (Деян. 2). Догмат о почитании св. мучеников был подтвержден еще на Карфагенском поместном соборе (правило 46). Даже еретический иконоборческий собор императора Константина Копронима признал догмат о почитании и молитвенном

призывании на помощь св. ангелов и человеков (прав. 17). В писаниях св. отцов и учителей Церкви упоминание о догмате почитания и молитвенного призывания на помощь св. можно находить у св. Дионисия Ареопагита, который пишет, «что молитва святых еще при жизни, а тем более по смерти, приносит пользу только достойным святых молитв и называет суетною надежду того, кто просит ходатайства святых, а святые дела приличныя естеству их, отмечает» (о церковном чиноначалии, гл. 7), т.е. нужно и просить ходатайства святых, и подражать делам святым. Священномученик Киприан пишет: «Будем взаимно памятовать друг друга... Будем везде и всегда молиться друг за друга... И если кто из нас прежде отойдет на небо, по благословению Божию: да продолжится пред Господом наша взаимная любовь и да не престанет пред милосердием Отца молитва за наших братьев» (письмо 57 к Корнилию). Св. Афанасий Великий в слове на евангелие о Благовещении пишет: «приклони ухо Твое, о Мария, к молениям нашим, и не забуди людей Твоих. Моли о нас, о Госпоже Владычице, Мати Бога Вышняго». Св. Василий Великий в слове на сорок мучеников пишет: «если кто находится в каком горе, пусть прибегает к ним, и, если кто радуется, пусть молится им, первый – чтобы освободиться от зла, а второй – чтобы остаться в радости». Преподобный Ефрем Сирин свои беседы часто оканчивал молитвенными воззваниями ко Пресвятой Богородице и всем святым. В похвальном слове Василию Великому он, между прочим, пишет: «моли за меня весьма умиленного, и огради меня молитвами твоими, отче преподобный, крепкий слабого, быстрый ленивого, сильный немощного, богатый бедного» и проч. Св. Григорий Нисский в похвальном слове Ефрему Сирину, упомянув о чуде, когда некто, сказавши: «св. Ефреме, помоги мне», избавился от беды, в заключение говорит: «ты же, божественному предстоя престолу и служа с ангелами Живоначальной и Пресвятой Троице, помяни нас, прося нам грехов оставление и наследия вечного царствия во Христе Иисусе, Господе нашем». Св. Иоанн Златоуст пишет, что он лобызает раки (гробы) святых и, отложив превозношение, смиренно стоит, молясь святым, да заступят его пред Богом; имеющий диадиму просит скончавшихся скимнотворца Павла и рыбака Петра да предстательствуют за него (Беседы на 2 посл. к Коринф., 26 нравоуч.). Блаженный Августин в одном из своих сочинений просит Пресвятую Богородицу, архангелов, ангелов, патриархов, исповедников, священников, пророков, апостолов, евангелистов, мучеников, левитов, монахов и всех праведных молиться за него Богу (Кн. о богомыслии, гл. 40). Подобное же учение о почитании св. ангелов и угодников Божиих заключается и в писаниях других св. отцов и учителей Церкви. Древность и апостольское происхождение догмата о почитании св. ангелов и св. человеков видна еще и из того, что этот догмат содержится и всеми древними еретическими общинами,

отделившимися от православной Церкви в пятом, шестом и последующих столетиях.

(Из сочинений прот. **Н. Кутепова**)

О ходатайстве святых

В евангелии говорится, что когда Петр и Андрей ходатайствовали пред Господом о теще Симона, которая была одержима сильною горячкою, то Господь, *став над нею, запрети огню и остави ю; абие же возставши, служаше им* (Лк.4:38–39). И у тебя есть ближние, которые могут ходатайствовать за тебя. Эти ближние суть апостолы и мученики, если только ты, почитая их, сближаешься с ними милосердием, потому что сотворивый милость есть ближний (Лк.10:37). Они сближаются с нами по причине добродетелей наших, а не по причине плотского родства; потому что мы не по плоти ходим, а по духу. Итак, чтобы заставить Петра и Андрея ходатайствовать за тебя, сближайся с ними духом, и тогда тебя оставят похоти твои, слово Божие поднимет тебя с земли, дабы ты мог служить Христу (Мф.25:40).

Во время земной жизни Петр и брат его Андрей ходатайствовали о теще первого, а ныне они могут ходатайствовать за нас и за всех вообще. Притом случай с тещею Петра показывает, что обремененный грехами неспособен молить за себя, и что за него должны молить Врача другие, так как и больные не сами приглашают врача, а другие просят его за них. Итак, за нас должны молить ангелы, сии защитники наши, мученики, порукою покровительства коих нам служат мощи их. Омыв свои грехи кровию, они могут ходатайствовать о прощении наших грехов, потому что мученики Божии суть судии и наблюдатели нашей жизни и дел. Мы не должны бояться сих заступников наших, потому что они сами испытали немощи плоти, ратуя против нее.

(Из твор. **Св. Амвросия Медиоланского**)

О почитании мощей угодников Божиих

История христианской Церкви всегда представляла и представляет множество свидетельств о проявлении благодатной чудодейственной силы Божией при мощах угодников Божиих. Св. Василий Великий в слове на память св. мученика Маманта пишет: «всем известны чудеса, которыми святой мученик одним здравие, другим живот подавал». А в слове о св. мученице Иулитте св. Василий Великий пишет, что когда ее мощи были принесены в одно безводное место, то из земли явился источник приятной воды, почему все обитатели того места св. Иулитту называли своею питательницею. А св. Иоанн Златоуст в похвальном слове Иулитте свидетельствует, что тело мученицы Иулитты, будучи брошено в огонь, не потерпело никакого повреждения. Св. Григорий Богослов в слове на память св. мученика Киприана говорит: «нужно вспомнить, что прах Киприана, с верою притекающим к нему, может подавать: изгнание бесов, исцеление болезней, предсказание будущего, как знают изведавшие это опытом». Церковные историки: Сократ, Созомен и Феодорит свидетельствуют, что когда мощи святого священномученика Вавилы были перенесены из Дафны в Антиохию, то бес, живший до того времени в идоле языческого бога Аполлона и дававший прорицания вопрошавшим его, перестал давать прорицания и замолчал (Церковн. истор. Сократа кн. 3, гл. 18; Феодорита кн. 3, гл. 9). А самый храм Аполлона вместе с идолом и всеми украшениями был сожжен молнией (Четьи-Минеи 4 сентября. Истор. Руфина кн. 1, гл. 25). Блаженный Августин свидетельствует, что при мощах св. первомученика Стефана слепые получали зрение, мертвые воскресали (О граде Божием кн. 22, гл. 8). У гроба св. Петра, митрополита всероссийского, сама собою загорелась свеча (Минея, февраль 12 д.). При обретении мощей преподобного Феодосия Печерского в полночь видна была заря, воссиявшая над пещерою, и много горящих свечей (Патерик Печерский). Кроме указанных есть и еще множество свидетельств о чудесах при мощах св. угодников Божиих.

В виду указанных выше попечения Божия о мощах Его угодников, знамений и чудес, которыми благоугодно было Богу прославить св. мощи, церковь Христова всегда чтит в св. мощах благодать Бога, дивного во святых Своих (Пс.67:36). Св. Василий Великий на слова псалма: *честна пред Господом смерть преподобных Его* (Пс.115:6) пишет: «прежде священникам и назореям воспрещено было касаться мертвых тел, дабы не оскверниться, а теперь прикасающийся костям мучеников получает освящение». Св. Кирилл Иерусалимский в восемнадцатом огласительном слове пишет; «не только душа святых достойна почитания, но и в телах их усопших есть некая сила и могущество: мертвец, лежащий в

Елисеевом гробе, прикоснувшись к мертвому пророческому телу, ожил». Св. Ефрем Сирийский в похвальном слове святым мученикам пишет: «и по смерти действуют, как живые: исцеляют больных, прогоняют бесов и силою Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительного владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодейственная благодать Св. Духа». Св. Иоанн Златоуст в похвальном слове св. Игнатию Богоносцу говорит, что Бог оставил нам мощи святых, желая, как бы рукою привести нас к той ревности, какая была в них, и даровать нам некоторую пристань и надежное врачевство против зол, отовсюду нас окружающих. Св. Амвросий Медиоланский в слове о святых Назарии и Кельсии пишет: «если скажешь мне, что почитаешь в тленном теле? Почитаю в мученическом теле язвы, воспринятые за имя Христово; почитаю добродетели; почитаю останки, освященные исповеданием Владыки; почитаю в персти семена вечности; почитаю тело, наставляющее меня любить Господа. Демоны трепещут тела мученика. Почитаю тело, которое было оружием прославления Христа и которое со Христом будет царствовать в славе».

Почитание к св. мощам православная Церковь издревле выражала: а) в благоговейном собирании останков угодников Божиих, б) в построении над ними св. храмов или алтарей, в) в установлении праздников в память открытия или перенесения св. мощей, г) в путешествиях к гробницам, где почивают св. мощи, и в украшении этих гробниц. Поместные соборы: Гангрский в 19-м правиле проклинает тех, которые (еретики евстафиане) гнушаются мест, где лежат мощи святых мучеников; а Карфагенский собор в 84-м правиле повелевает раскапывать жертвенники, в которых нет мощей св. мучеников. Седьмой Вселенский Собор, называя св. мощи источником исцелений, которыми Бог творит многие благодеяния людям (деяние 3-е), определяет лишать сана тех клириков, которые освящают церкви без св. мощей, или антиминсов (прав. 7-е).

(Из сочинений прот. Н. Кутепова)

О молитве за умерших

Вера в возможность облегчать участь умерших молитвами и благодеяниями за них всегда содержалась истинною Христовою Церковью и после апостолов. В чине литургии ап. Иакова, который совершался в Церкви Христовой и после апостолов, молитва за умерших находится в трех местах: а) во время проскомидии, б) после чтения евангелия в общей ектении за умерших и в) по освящении даров. Молитва за умерших в чине литургии ап. Иакова читается так: **«Господи Боже духов и всякия плоти, помани тех, которых мы помянули православных от Авеля праведнаго до дня сего, Сам упокой их в селениях живых, в царствии Твоем, в приятностях рая, в недрах Авраама, Исаака и Иакова святых отец наших, откуда убегай болезнь, печаль и воздыхание, где посещает свет лица Твоего и освещает всегда»**. Эта молитва только с некоторыми изменениями в словах, а не в мыслях, перешла в чин литургии св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста. Все эти три чина литургии Шестым Вселенским Собором (прав. 32) одобрены к употреблению в Церкви Христовой. При этом нужно заметить, что при совершении безкровной жертвы не только воспоминаются имена умерших, но из особой просфоры вынимаются за них частицы, которые потом опускаются в очистительную кровь Христову с следующею молитвою: **омый, Господи, грехи поминавшихся здесь честною Твоею кровию**, подобно тому, как в ветхом завете жертвенная кровь очищала грехи тех, кого ею кропили (Евр.9:12–14; Ин.1:7). Обряду вынимать частицы из просфор с воспоминанием имен умерших, в ветхом завете прообразом были двенадцать хлебов предложения, которые лежали на столе в храме, как умиловительная жертва за грехи двенадцати колен Израиля. Чрез освящение сих хлебов освящались те, за кого они приносились. Упоминание об обычае молитвы за умерших есть в правилах соборов Лаодикийского (прав. 28) и Карфагенского (прав. 42).

Много свидетельств о совершении молитв за умерших в древнехристианской Церкви имеется у св. отцов и учителей Церкви, напр., у св. Дионисия Ареопагита¹⁴, ученика ап. Павла, Тертуллиана (2 века)¹⁵, Оригена¹⁶, священномученика Киприана (3 века), св. Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Епифания Кипрского, Амвросия Медиоланского, Макария Египетского, блаж. Августина, св. Иоанна Дамаскина и мн. других. Св. Иоанн Златоуст, напр., пишет: «не напрасно узаконено апостолами творить пред страшными тайнами поминовение об усопших: они знали, что великая бывает от сего польза для усопших, великое благодеяние. Не напрасно бывают

приношения за усопших, не напрасно моления, не напрасно милостыни: все это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг чрез друга. Когда весь народ и священный собор стоит с простертыми к небу руками, и когда предлежит страшная жертва, как не умиловим мы Бога, молясь за них, т.е. за умерших» (Бесед. на посл. к Филип., гл. 1, нравоуч. 3; на 1 посл. к Коринф. гл. 15, нравоуч. 41). Но это о тех только, которые в вере умерли. «Есть еще, по истине, есть возможность, если хотим, облегчить наказание скончавшагося грешника. Если будем творить о нем частыя молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он и был недостоин сам по себе, Бог услышит нас. Если Он ради ап. Павла спас других, и ради одного щадил других, то как не сделает того же самого и для нас» (Св. И. Златоуста на Деян. апостольския, 9 гл. нравоуч. 21).

(Из сочинений прот. **Н. Кутепова**)

О кресте Христовом и крестном знамении

Всякое действие и чудотворение Христово чрезвычайно велико, божественно и удивительно; но всего удивительнее честный крест Его. Ибо не иным чем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен добычи, даровано воскресение, отверсты врата райские, возсело естество наше одесную Бога, и мы сделались чадами и наследниками Божиими (Св. Иоанна Дамаскина, точное изложен. веры 4:11). Поэтому и ап. Павел говорит: *а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал.6:14)*. И Иоанн вот что говорит: *так возлюбил Бог мир (3:16)*. Как скажи? Умолчав обо всем прочем, он указал на крест. Ибо сказав: *так возлюбил Бог мир*, прибавил: *что отдал Сына Своего Единородного на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Св. Иоанн Злат. прот. Иуд. сл. III).

При всяком шествии и движении, при каждом входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, пред трапезою, зажигая огонь, ложась в постель, сядясь на место, – словом при всяком занятии нашем мы ограждаем чело свое знамением Креста, по преданию апостолов, которые внушали первым ученикам своим, а чрез них и всем верующим, чтобы они, в знак исповедания своего, полагали печать креста на лице и груди своей (Тертулл. о венце).

Должно поклоняться этому истинно драгоценному и досточтимому дереву, на котором Христос принес Себя в жертву за нас, как освященному прикосновением Святого тела и крови, как говорит богоотец Давид (Пс.131:7): *пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его*. А что Давид говорит это о кресте видно из последующих слов: *воскресни, Господи, в покой Твой*. Ибо воскресение следует за крестом.

Мы поклоняемся также и **изображению честного и животворящего Креста**, из какого бы вещества оно ни было сделано, поклоняемся, – не вещество почитая, но изображение, как **знамение Христово**. Ибо Христос, беседуя с учениками Своими, сказал: *тогда явится знамение Сына человеческого на небеси (Мф.24:30)*, разумея под этим крест. Посему-то и ангел, вестник воскресения, говорил женам: *Иисуса ищите назарянина распятого (Мк.16:6)*. И Апостол сказал: *мы же проповедуем Христа распятого (1Кор.1:23)*. Апостол не сказал – копьем прободенного, но – распятого.

Итак, никто не стыдись достопоклоняемых знаков нашего спасения, коими мы живем; но **как венец, носи крест Христов**. Не просто перстом изображай его, но сему изображению пусть предходит и твое сердечное расположение и вера. Крестом низложено и поправлено все стоящее на пути нашего спасения, злое и враждебное. Если кто смеется сему, пожалей его

безумие, ибо он только потому смеется, что *душевен человек не приемлет яже Духа Божия*. Но мы тем с большим дерзновением должны вопиять, что крест есть наша **похвала и украшение**. Мы – воины Христовы и должны быть препоясаны не каким-либо иным оружием, а его собственным (Св. Иоанна Злат., на ев. Матфея беседа 54). Если ты заметишь, что твое сердце не спокойно, волнуется или возгорается страстью, огради грудь твою крестным знамением, вспомни что-либо из случившегося на кресте и сим воспоминанием ты отженешь всякое возмущение духа... Обидел ли кто тебя, огради грудь твою тем же крестным знамением, вспомни, что происходило на кресте, и душевное волнение твое погаснет (Св. Иоанна Златоуста на ев. Мф. беседа 87).

* * *

В подземных храмах древних христиан, катакомбах, находятся изображения Пресв. Богородицы и древних святых людей с распростертыми молящимися руками, относящаяся ко II и III векам. Этим воздеванием рук при молитве они изображали крест (послан. ап. Варнавы, 12 гл.). Для гонителей христиан первых веков крестное знамение служило главным отличительным признаком, по которому они признавали известного человека, за христианина. В одном из мученических актов язычник говорит: «я потому узнаю, что они христиане, что они каждую минуту делают на своих челах знамение креста» («Труды Киевской Дух. Академии» 1865 г., т. 3 стр. 326). Св. Иустин, философ и мученик (умерший в 165 году), пишет: «чтобы воздавать Богу лучшее, христиане должны молиться на восток и крестное знамение изображать не левою, а правою рукою» («Разговор с Трифоном иудеем», гл. 89). Защищая христианство от нападения на него язычников, Тертуллиан (умер в 220 г.), между прочим, пишет: «если нас обвиняют в поклонении кресту, мы того не стыдимся» («Апология», гл. 16). А об употреблении крестного знамения при молитве Тертуллиан говорит: «при всяком успешном предприятии, при всяком приходе и выходе, при одевании и обувании, при банях, при столах, при лампадах, на ложах и седалищах и при всяком деле мы начертываем на челе знамение креста» («О венце воина», гл. 3. О молитве Господней, гл. 12). Прообраз употребления крестного знамения при благословении Тертуллиан видит в крестообразном возложении рук патриарха Иакова на Ефрема и Манассию при их благословении (Adv. iud., с. 10). Защитник христианства от язычников Минуций Феликс (умер 210 года) тоже свидетельствует о почитании креста христианами (Октавий, гл. 9). Священномученик Киприан (умер 253 года) пишет: «служащие Господу на челе изображают крестное знамение» («О единстве церкви»). Св. Ипполит, живший во второй половине III-го века, описывая действия антихриста, которыми он будет стараться уподобить себя Христу, говорит, что антихрист своим последователям даст знамение на правой руке и на челе, дабы никто

правою своею рукою не сотворил честного креста на челе своем (слово в 3 нед. мясопустную). Св. Василий Великий, живший хотя в IV веке, но хорошо знавший предания апостольские, пишет: «из догматов и преданий, соблюдаемых в церкви, иные имеем в учении, изложенном в св. Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, прияли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя несколько сведущ он в церковных постановлениях ... например (напомяну сначала о первом и самом общем): кто из возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя крестным знамением? Какое писание научило нас в молитве обращаться к востоку»? (Посл. к Амфилохию о Св. Духе, т. 3, стр. 332). Св. Кирилл Иерусалимский об употреблении крестного знамения в его время (умер 444 г.) писал: «да не стыдимся исповедывать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою знамение креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем, на чашах, из которых пьем, да изображаем его при входах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов. Как скоро бесы видят крест, они воспоминают Распятого, страшатся сокрушившего главу змия (Огласит. поуч. 13:36). Кроме указанных св. отцов и учителей Церкви, о почитании св. креста и об употреблении крестного знамения при молитве свидетельствуют св. отцы: Ефрем Сирин (умер 372 г.; слово 103), Афанасий Великий (ум. 373 году; слово к Антиоху), Иоанн Златоуст (ум. 407 г.; во многих местах его писаний), Амвросий Медиоланский (умер 397 года; слово на смерть царя Феодосия) и многие другие.

Из соборов о почитании св. креста свидетельствует Шестой Вселенский Собор, который повелевает заглаждать крест, написанный на земле, из опасения, дабы животворящий крест не был попираем ногами от людей незнающих и животных (правило 73). Почитание св. креста не дерзали отрицать даже и древние иконоборцы, но по поводу которых был собран Седьмой Вселенский Собор. В деяниях этого собора, выяснявшего догмат о почитании святых икон, говорится, что свят. иконы нужно почитать так же, как почитается свят. крест. «Взирающие на оныя (иконы) подвизаемы бывают.., чествовати их... почитанием по тому образу, якоже изображению честного и животворящаго креста... честь воздается... как по благочестивому стремлению делалось это обыкновенно и в древности» (Деян. всел. соб., т. 7, стр. 593–594). Если Седьмой Вселенский Собор, доказывая необходимость иконопочитания, в подтверждение своей мысли ссылался на почитание св. креста, то ясно, что почитание св. креста во время этого собора не оспаривалось, ибо оспариваемое оспариваемым не доказывают.

Апостольская древность догмата о почитании св. креста поклонением пред ним и осенением крестным знаменiem при молитве видна, между прочим, и из того, что этот догмат содержится всеми древними еретическими общинами, отделившимися от Церкви в пятом, шестом и последующих веках, именно: несторианами, монофизитами (армянами), монофелитами (маронитами) и другими.

Содержа апостольский догмат о почитании св. креста, Церковь Христова всегда почитала не вещество, из которого состоит крест, а Распятого на нем. Св. Афанасий Великий пишет: «кресту, составленному и докупленному, мы покланяемся, в воспоминание Распятого на нем; разделенному же и потерявшему вид креста не покланяемся, ибо древу никто не покланяется» (слово к Антиоху). Св. Леонтий (епископ Неаполя в Кипре) в слове против иудея пишет: «о, иудей, если ты укоряешь меня за то, что я покланяюсь древу честному, то почему не укоряешь Иакова, поклонившегося верху жезла Иосифова? Но явно, что Иаков воздал честь не жезлу Иосифову, как и мы, кланяясь кресту, не древо, но Самого Христа почитаем. Когда деревья так сложены, что является вид креста, тогда покланяюсь сему изображению ради Христа, Который на нем был распят; если же они будут разделены, то отмечаю их и сожигаю... Как принимающий царскую запечатанную грамоту и лобызающий ее знамение не печать и не хартию, но самого царя почитает, так и мы, христиане, покланяясь образу креста, не естество дерева почитаем, не знамение и перстень, а образ Самого Христа. Смотри на крест, покланяемся Распятому на крест». То же учение выражено и в деяниях Седьмого Вселенского Собора: «пока два куска дерева, составляющие крест, сложены крестообразно, до тех пор я покланяюсь этому образу ради распятого на нем Христа, а когда они отделены друг от друга, я бросаю и сожигаю их. Как получающий царский указ и целующий печать чтит не пыль или бумагу, или свинец, но относит почтение и поклонение к императору, так и мы, дети христиан, покланяясь изображению креста, не древесную природу почитаем, но, взирая на крест, как на печать и образ страдания Христова, возносим через него целование и почтение к Распятому на нем» (Деян. всел. соб., т. 7, стр. 270). «Потому когда видишь, что христиане поклоняются кресту, то знай, что они относят поклонение к распятому Христу, а не к древу. Если бы они почитали естество древа, то они покланялись бы всем деревьям и рощам, как и (ты), Израиль, когда покланялся им, говоря дереву и чурбану: ты мой бог, ты родил меня. Но мы не говорим ни кресту, ни изображению святых: «вы – наши боги», потому что они не боги наши, но иконы Христа и святых Его, которые употребляются для воспоминания и почитания святых» (Деян. всел. соб., т. 7, стр. 279).

(Из сочинений прот. **Н. Кутепова**)

Об иконопочитании

Возстали люди, которые говорят, что не должно изображать и предлагать для созерцания, прославления, удивления и подражания ни Христовых спасительных чудес и страданий, ни мужественных против диавола подвигов святых. Конечно, если бы мы стали изображать Бога невидимого, то согрешили бы. Ибо того, что безтелесно, необразно, невидимо и неописанно, изобразить невозможно. Также если бы делаемые нами изображения мы почитали богами и как богам служили, то, конечно, мы были бы нечестивы. Но мы ничего такого не делаем, когда Бог, по неизреченной благодати Своей, прияв плоть, явился в оной на земле, жил между человеками.

Но не вникающие в смысл Писания приводят в возражение слова, изреченные нам Богом чрез законодавца Моисея: *не сотвори себе всякаго подобия, елика на небеси и елика на земли (Исх.20:4)*; и чрез пророка Давида: *да постыдятся вси, кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах своих (Пс.96:7)*, и многие другие, сим подобные. Что мы на сие отвечать будем? Что другое, если не то же, что сказал Господь: *изследуйте писания (Ин.5:35)*.

Такой закон дан был иудеям потому, что они склонны были к идолослужению. Но мы получили от Бога способность рассуждения, по которой знаем, что может быть изображено и что не подлежит изображению. Ибо закон служит для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою (Гал.3:24). Доколе мы были в детстве, были поработаны вещественным началом мира (4:3); но по прошествии веры, мы уже не под руководством детоводителя (3:25). Бога невидимого изобразить, конечно, не можешь, но когда увидишь, что Безтелесный соделался для тебя человеком, то уже можешь изобразить Его в человеческом виде. Изображай неизреченное Его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преображение на Фаворе, страдания, освобождающие нас от страданий, спасительное Спасителя погребение, восшествие на небо, – все изображай и словом, и красками, и в книгах, и на иконах.

Не сотвори себе, сказано, кумира, ни всякаго подобия. Уже дан был закон сей, как *сотвориша, говорит Моисей, завесу скинии свидения от синеты и багряницы, и червленицы спрядены и виссона стканаго, дело швенно херувимы; и сотвори очистилище над кивотом от злата чиста, и два херувима златы (Исх.37)*. Что ты делаешь? о Моисей! Говоришь: *не сотвори себе кумира, ни всякаго подобия*; а сам делаешь завесу с херувимами работы шитой, и двух херувимов из чистого золота?

Без сомнения, должно знать, возлюбленные, что во всяком деле истинно и что ложно, и какая цель дела, хорошая или худая? Так в

евангелии пишется и о Боге, и об ангеле, и о человеке, и о земле, и о воде, и об огне, и о воздухе, и о солнце, и о луне, и о свете, и о тьме, и о сатане, и о демонах, и о змеях, и о скорпионах, и о жизни, и о смерти, и об аде, и о добродетелях, и о пороках, и о всем, как о добром, так и злом. Но поскольку все, что говорится в евангелии о сих предметах истинно, и имеет целию славу Божию и наше спасение, также славу прославляемых Богом святых, и срам диавола и его демонов, то мы благоговеем пред евангелием, почитаем его, лобызаем и имеем пред очами, в устах и в сердце; так и весь ветхий и новый завет и слова святых и избранных отцов. Напротив, гнусные, ненавистные, нечистые писания еретиков, которые те же самые слова употребляют, но к славе диавола и его демонов и к гибели душ, мы презираем и отвергаем. Так, когда дело идет об иконах, надобно исследовать, истинны ли они и на какой конец сделаны. Если истинны и справедливы и служат к славе Божией и святых Его, к возбуждению последования добродетели и отвращения от порока, и ко спасению душ, то мы должны их принимать и почитать, но не иначе, как изображения, как примеры, подобия, как книги для простых людей и памятники; должны поклоняться им, лобызать их и иметь пред очами, в устах и в сердце, как изображения воплотившегося Бога или Его Матери или святых Его, общников страданий и славы Христовой, победителей и смирителей диавола и демонов со всеми их кознями. Но если кто изображение людей, или зверей, или птиц, или гадов, иди другой какой твари почтет за Бога, того предаем проклятию. Ибо святые отцы разрушили жертвенники и капища демонов, а на месте их воздвигли храмы во имя Бога и святых, которые мы и чтим; и изображения демонов истребили, а вместо их поставили иконы Христа, Его Матери и святых, которые мы и чествуем. В ветхом завете Израиль не воздвигал храмов во имя человеков и не праздновал их памяти, ибо природа человеческая была еще под проклятием, и смерть была наказанием; но теперь, когда Божество, как некое животворное и спасительное врачевство, не слитно соединилось с нашею природою, сия последняя действительно прославилась и переменилась в нетленную. Почему и храмы воздвигаются в честь святых и пишутся иконы их.

Итак, да будет известно всякому, что кто старается истреблять иконы, делаемые из усердия и ревности к Богу, во славу и в воспоминание Христа и Его Матери Пресвятой Богородицы, или какого святого, диаволу же в безчестие и в знамение победы над ним и его демонами; кто не поклоняется и не воздает чести им из любви к изображаемому на них, — чести, какая прилична не Самому Богу, но иконе, тот враг Христа и Пресвятой Богородицы и святых, а поборник диавола и его демонов.

Оставив все, диавол на одни иконы устремился; и сколь великую он имеет к ним ненависть, можно видеть из одного случая, который рассказывает авва Феодор Елиот. «В пастве Софрония, патриарха

иерусалимского, был в горе Елеонской один подвижник, на которого всячески нападал демон блуда. Однажды, как сей устремился на него со всею силою, старец начал жаловаться и говорить демону: долго ли тебе беспокоить меня? Отойди ты от меня; уже ты со мною состарился. Демон является ему пред глаза и говорит: дай мне клятву, что ты никому не скажешь, что я скажу тебе, и тогда не стану нападать на тебя. Старец поклялся ему *Живущим на высоких*, что не объявит никому того, что от него услышит. Тогда демон говорит ему: не кланяйся сей иконе, и я не буду на тебя нападать. На иконе же сей была изображена святая Владычица наша Богородица Мария, носящая Господа нашего Иисуса Христа». Демон блуда лучше хотел, чтобы старец не поклонялся иконе Владычицы, нежели чтобы впал в нечистоту блуда; ибо знает, что оный грех больше блуда.

Адам видел Бога и слышал глас Его, ходящего пополудни, и скрылся посреди рая (Быт.3:8). Также и Иаков видел и боролся с Богом (Быт.32:24). Очевидно, что Бог явился ему в виде человека. Моисей видел задняя Его (Исх.33:23), так, как бы человека, сидящего на престоле (Ис.6:1). Даниил видел подобие человека, и как Сына человеческого, пришедшего к Ветхому деньми (Дан.7:13). Никто не видел естества Божеского, но одно подобие и образ Того, Который имел явиться на земле. Таким образом все поклонялись, видя одно подобие и образ имевшего приити, как говорит апостол Павел в послании к евреям: *все сии умерли по вере, не получив обетований: а только издали видели оныя и радовались* (Евр.11:13). Итак, ужели я не могу сделать изображения Тому, Который для меня стал видим в естестве плоти? Ужели не могу поклоняться и почитать Его, почитая и поклоняясь Его образу? Видел Авраам не естество Божие: *ибо Бога никто не видал никогда* (Ин.1:18), но образ Божий, *и паде на лицо свое* (Быт.17:17). Видел Иисус Навин не естество ангела, но образ; ибо естество ангела для очей телесных невидимо, – *и паде лицом своим на землю, и поклонися ему* (Нав.5:14). То же сделал и Даниил (Дан.8:18). Почему же мне не изображать на иконах друзей Христовых, и для чего не поклоняться им, не как Богам, но как изображениям друзей Божиих? Ибо и Иисус, и Даниил поклонялись являвшимся им ангелам, не как Богу; и я поклоняюсь иконе, не как Богу, но чрез поклонение иконам и изображенным на них святым приношу поклонение и честь Богу, и для Бога благоговейно чту и друзей Его. Святых писание называет и *чадами Божиими* (Ин.1:12), и *сынами царствия* (Мф.13:38), и *наследниками Божиими*, и *Христовыми сонаследниками* (Рим.8:17). Итак, я, почитая святых, вместе прославляю их, как рабов, по естеству, друзей – по изволению (Рим.8:28), чад и наследников – по Божественной благодати, как говорит Господь к Отцу Своему (Ин.17:22).

Но ничему не должно воздавать божеского поклонения, кроме единого истинного Бога; впрочем, всем надобно воздавать должную честь для Господа. Смотрите, какая крепость и какая божественная сила подается тем, которые с верою и чистою совестью приступают к иконам святых. По сему будем стоять, братия, на камне веры и предании Церкви, не преступая пределов, положенных святыми отцами нашими, не попуская вводить новости и разорять здание святой, соборной и апостольской Церкви Божией. Ибо если всякому, кто хочет, позволено будет отваживаться на сие, то мало-по-малу все тело Церкви разрушится. Нет, братия! нет! Христолюбивые чада Церкви! Не посрамляйте Матери вашей; не лишайте ее украшения ее; примите ее в любовь свою, о которой она чрез меня умоляет вас. Заметьте, что говорит о ней Бог: *вся добра еси, ближняя Моя, и порока несть в тебе* (Песн.4:7).

Будем поклоняться и служить единому Творцу и Создателю, как по естеству своему достопоклоняемому Богу; будем поклоняться и святой Богородице, не как Богу, но как Матери Божией по плоти; будем поклоняться и всем святым, как избранным друзьям Божиим и имеющим дерзновение к Богу. Ибо если люди поклоняются царям, часто развращенным, нечестивым и грешным, также поставленным от них начальникам и даже изображениям их, по слову божественного апостола: *начальству и властям повинуйтесь* (Тит.3:1); также *отдавайте всякому, что должно: кому честь, честь; кому страх, страх* (Рим.13:7), и по слову Господа: *воздадите кесарева кесареви и Божия Богу* (Мф.22:21): то кольми паче должно поклоняться Царю царей, как единому по естеству Владыке, и рабам и друзьям Его, которые царствовали над своими страстями и поставлены начальниками над всею землею, как говорит Давид: *поставиши я князи по всей земли* (Пс.44:17); которые получили власть над демонами и над болезнями (Лк.9:1); которые будут царствовать со Христом в царстве вечном и неразрушимом, и коих одна тень прогоняла болезни и демонов. Итак, да не почитаем иконы бездейственнее и ничтожнее тени, когда они представляют подлинник. Братия! христианин познается от веры. Итак, кто с верою приходит, тот получает великую пользу, а сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой и разбиваемой, и он ничего не получит (Иак.1:6). Ибо все святые верою своею благоугодили Богу. Итак, и мы в правоте сердца без всяких помыслов примем предание Церкви. Не станем учиться новой вере, ниспровергающей предание святых отцов. Ибо божественный Павел говорит: *аще кто вам, благовестит паче, еже приясте, анафема да будет* (Гал.1:9). Итак, да поклоняемся иконам, – не веществу их, но тем лицам, которые на них изображены. Ибо честь, как говорит божественный Василий, воздаваемая иконе, переходит к тому лицу, которое на ней изображается. (Св. Иоанна Дамаскина слово об иконах).

1) Секундину, епископу тавроменитскому.

Я послал к тебе с диаконом Дульцидом те иконы, кои ты просил. Эта просьба твоя мне весьма понравилась; ибо она доказывает, что ты всем сердцем и всею мыслию стремишься к тому, чей образ желаешь иметь и желаешь ежедневным смотрением на изображение Его усилить любовь к Нему. Руководствуясь чрез видимое к невидимому, мы не отступаем от истины. Я уверен, что икону Спасителя ты желаешь иметь не для того, чтобы боготворить ее, а для того, чтобы, вспоминая о Сыне Божиим, утвердиться в любви к Нему. Ибо мы, поклоняясь иконе, поклоняемся не ей, но Тому, чье тождество, или страдание, или прославление изображено на ней. Посему, вспоминая Его воскресение и страдание, оживляемся духом. Послал же я к тебе две дски с изображениями Господа Спаса и Пресвятой Богородицы Марии и блаженных апостолов Петра и Павла; да сверх сего крест, чтобы Распятый на нем защитил тебя и сохранил от козней лукавого, дабы тебе утвердиться в добродетели и до конца сохранить любовь к Нему, так как ты из любви к Нему ищешь уединения (Кн. 9, пис. 52).

2) Серену, епископу мессалийскому.

Мне сказывали, что ты, по безразсудной ревности, сокрушал иконы святых, под тем яко бы предлогом, чтобы их не боготворили. За то, что ты запрещал боготворить их, я хвалю тебя; а за то, что ты сокрушил их, не хвалю; ибо скажи, любезный, какой первосвященник поступал так, как ты поступил! Притом ужели же ты святее и умнее всех! Ужели тебе не известно, что иное дело боготворить изображения, и иное научаться из них, что должно боготворить? Известно, что неученые приобретают чрез живопись те сведения, кои ученые почерпают из книг; потому что из нее самые невежды видят, что они должны делать; в ней читают даже неумеющие читать. Посему ты не должен был сокрушать того, что поставлено в церкви не для боготворения, а для научения невежд. Предки наши не без причины стали изображать жизнеописания святых. И если бы ты, ревность умерил рассуждением, то, без сомнения, и желание свое ты исполнил бы и стада не рассеял бы, но паче собрал бы его так, что о тебе стали бы отзываться, как о пастыре, а не как о расточителе. Но поскольку ты желание свое исполнил без рассуждения, то в такой соблазн привел чад своих, что многие из них прервали общение с тобою. После этого, скажи, как ты приведешь во двор овчий заблудивших овец, не удержав бывших в нем? Посему советую тебе, по крайней мере ныне, позаботиться об этом и, оставя превратные понятия, всемерно постараться ласково возвратить отделившихся от общения с тобою.

(Из соч. **проф. Певницкого**)

О таинстве миропомазания

Св. отцы и учителя церкви не оставляют ни малейшего сомнения в Божественном происхождении таинства миропомазания.

Св. Дионисий Ареопагит, изложив священнодействия таинства евхаристии, ясно говорит: «есть и другое, равносильное сему священнодействие, которое наставники наши (т.е. апостолы) именуют таинством мира» (О церк. иерарх. гл. IV, 1).

Св. Киприан в одном из писем своих говорит: «крестившемуся необходимо еще быть помазанным, чтобы, приняв христу, т.е. помазание, он мог быть помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову» (Epist. ad Januar LXX).

Киприан, (живший в 3-м в.) говорит: «что сделано Иоанном и Петром над самарянами, то у нас доныне совершается: принявшие крещение представляются начальникам церкви и посредством наших молитв и возложения рук приемлют Св. Духа и совершаются запечатлением Господним» (Кипр. письм. 60).

Св. Кирилл иерусалим. о сем таинстве пишет: «когда вы вышли из купели, вам дано помазание. Не думай, что это простое миро. Видимым миром помазуется тело, а душа освящается святым и животворящим Духом... Прообразование сего миропомазания находится в ветхом завете и указывает на помазание священников и царей». Далее говорит: «сохраните его непорочно: ибо оно само учит вас о всем, как вы слышали от блаж. Иоанна, так иного любомудрствующего о сем помазании. Оно есть святость, духовное охранение телу и спасение душе» (См. «Опыт библ. словаря собст. имен». прот. П. Солярского, IV, стр. 699).

Св. Григорий Богослов говорит, «если предоградишь себя печатю, обезопасишь свою будущность лучшим и действительнейшим пособием, ознаменовав душу и тело миропомазанием и Духом, как древле Израиль нощнею и охраняющею первенцев кровию помазанием (Ис.12:13): тогда что может тебе приключиться?» («Слово на св. крещение», в тв. св. отц. III, 285).

Тертуллиан (в конце 2 в.) пишет: выходя из купели, мы помазуемся благословенным елеем; телесно изливается помазание, но производит духовное действие, подобно как и в крещении» (de Bapt. с. 7).

Отцы лаодикийского собора: «подобает просвещаемым по крещении быти помазуемым помазанием небесным, и быти причастниками царствия Божия» (прав. 48).

О таинстве покаяния или исповеди

(Наставление св. Иоанна Златоустого)

Ты – грешник? Прийди в церковь, чтобы исповедать грехи твои. Ты – грешник? Не отчаивайся, но прийди, принеси покаяние. Ты – грешник? скажи Богу: я согрешил, какой тут труд? Какое обременение? Какая скорбь? Какая тягость – сказать слово: я согрешил. Если сам ты не назовешь себя грешником, то разве не будешь обвинен диаволом? Предупреди и лиши его этой чести; а честь его состоит в том, чтобы обвинять. Почему же не предупреждаешь его и не исповедуешь греха и не засаждаешь преступления, когда знаешь, что есть против тебя обвинитель, который не может умолчать? Ты согрешил? Прийди в церковь, скажи Богу: я согрешил. Ничего другого я от тебя не требую, кроме одного этого. Божественное Писание говорит: *глаголы ты беззакония твоя прежде, да оправдишися (Ис.43:26)*; скажи грехи, чтобы разрешить грех. Для этого не нужны ни труд, ни многословие, ни денежная издержка, ни что другое подобное; произнеси слово, откройся в грехе и скажи: я согрешил. Но откуда известно, скажет кто-нибудь, что если я первый скажу грех, то разрешу грех? В писании есть пример и только человека, который исповедал грех – и загладил его, и такого, который не исповедал – и был осужден. Каин умертвил брата своего Авеля из зависти, убийство было следствием зависти; он убил его, взяв его с собою в поле. И что же говорит ему Бог? *Где Авель брат твой (Быт.4:9)*? Тот, кто знает все, спрашивает не по неведению, но чтобы привлечь убийцу к покаянию. Каин же отвечал: *не вем, еда страж брату моему аз есмь (4:9)*. Пусть так, ты не страж: для чего же убийца? Ты не оберегал: для чего же умертвил? Но ты признаешься в том? Ты должен бы и беречь его. Что же Бог к нему? *Глас крове брата твоего вопиет ко мне от земли (4:10)*. Тотчас обличил его и наложил на него наказание, не столько за убийство, сколько за безстыдство, потому что Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько безстыдного. И когда Каин раскаивался, Бог не принял его, без сомнения, потому, что он не первый исповедал свой грех. Что же говорит Каин? *Вящшая вина моя, еже оставится ми (4:13)*. Что же к нему Бог? *Стеня и трясыйся будеши на земли (4:12)*. Не лишаю, говорит, тебя жизни, дабы истина не была предана забвению; но делаю из тебя закон, который бы могли все читать, чтобы твое бедствие стало матерью любомудрия. И Каин ходил всюду, как живой закон, как столп движущийся, – безмолвный и однако же издававший голос всякой трубы: никто не делай, говорил он, того же, что я сделал, дабы не потерпеть того же, что я терплю. Он, подвергаясь наказанию за безстыдство, осужден за грех потому что не сам исповедал

его, но был обличен в нем. А если он сам первый сказал свой грех, то загладил бы его...

Но чтобы тебе убедиться, что это так, посмотри, как некто другой, первый исповедав грех, загладил его. Обратимся к Давиду, пророку и царю. Он впал в прелюбодеяние и убийство. Пророк в прелюбодеянии! драгоценный перл – в грязи! Но он еще не сознавал, что согрешил, – так был усыплен страстию! При том совершил это в глубокой старости; дабы знал ты, что, если будешь безпечен, и старость не принесет тебе пользы. Что же Бог? Посылает к нему Нафана пророка: пророк приходит к пророку. Пророк согрешил; пророк же приносит и врачевство. Итак, приходит Нафан и не сейчас же, как переступил порог, обличает его; не говорит: беззаконник, непотребный, прелюбодей и убийца! Столько почестей получил ты от Бога, – и попрам заповеди Его! Ничего такого не сказал Нафан, дабы не сделать его безстыдным, потому что оглашение грехов вызывает согрешившего на безстыдство. Что же он говорит? Царь, у меня есть к тебе жалоба. Был человек богатый, и был другой бедный. У богатого были стада и много волов; а бедный имел только одну агницу, которая пила из его чаши, ела от стола его и спала на груди у него. Но пришел к богатому один гость, и он пожалел своего и взял овцу бедного и заколол ее (2Цар.12:1–4) Что же царь? Думая, что осуждает другого, он тотчас же произносит приговор: *жив Господь!* достоин смерти таковой *и агницу возвратит четверицею* (5 ст.). А что Нафан? Он не стал долго смягчать рану; но тотчас открывает ее, и весьма быстро разрезывает, чтобы не уменьшить боли. «Это – ты царь!»! Что же говорит царь? *Согреших ко Господу!* Не сказал: кто ты такой, что обличаешь меня? Кто послал тебя так смело говорить? Как ты дерзнул сделать это? Ничего такого не сказал, но сознал грех и сказал: *согреших ко Господу.* Что же Нафан к нему? *И Господь отъя согрешение твое* (13 ст.). Ты сам осудил себя; я освобождаю тебя от осуждения; ты принес искреннее признание – и загладил грех; ты сам подверг себя осуждению, я уничтожил приговор. Видишь, как исполнилось слово Писания: *глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися.* Какой это труд – сказать первому свой грех?

О таинстве брака

(Из учения Св. Златоуста)

Изъясняя слова св. апостола Павла о браке: *тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь* (Еф.5:25), св. Златоуст вопрошает: почему велика, скажи мне? Потому, что девица, часто ни разу не выдавши жениха (то есть прежде, чем он сделался женихом), с первого дня совершенно прилепляется к нему и так любит его, как собственное тело. С другой стороны, и жених ту, которой дотоле не знал, с которою даже не приходилось ему говорить, ту самую с первого дня предпочитает всем друзьям, родственникам и даже родителям своим. Точно также и родители, по какому-нибудь случаю лишаясь имущества, досадуют и печалются, а человеку, часто никогда невиданному, неизвестному вручают и дочь свою и с нею богатое имение и делают это с радостью. Св. Апостол, представив все сие, то есть, что оба, оставив родителей, обязуются друг с другом, и связь их становится крепче долговременной привычки одного к другому, и признавая, что это не есть дело человеческое, но что Бог вселил такую любовь и произвел то, что и сочетавающие родители и сочетающиеся дети с радостью сие делают, сказал: *тайна сия велика есть*. Потом, видя, что то же самое произошло со Христом и св. Церковью, св. Апостол несравненно более удивился. Каким же образом случилось сие со Христом и св. Церковью? Как жених, оставляя отца, идет к невесте, так и Христос, оставив отеческий престол, пришел к Своей невесте – Церкви. Не нас призвал на небо, но Сам снисшел к нам: – для сего говорит: *тайна сия велика есть*. Велика и тогда, когда исполняется на человеках; но когда вижу, что то же сбылось со Христом и Церковью, тогда удивляюсь и прихожу в изумление. Посему, сказав: *тайна сия велика есть*, св. Апостол прибавляет: *аз же глаголю: во Христа и во Церковь*¹⁷.

«Слышите сие, мужи, научитесь, жены», говорил св. Златоуст, указав на пример святой жизни Авраама и Сарры; все станем подражать праведному; жене муж да будет дороже всех, мужу жена да будет любезнее всех. Жена должна быть единомысленна с своим мужем; на этом утверждается благосостояние всего мира. Смотри: мир состоит из городов, города – из семейств, семейства – из мужей и жен. Итак, когда возникнут ссоры между мужьями и женами, низвернутся города, а затем и весь мир должен наполниться смутами и войнами»¹⁸. «Великия от брака рождаются бедствия, и великия блага для семейств и обществ. Посему, не без основания св. ап. Павел так много прилагал и старания говоря: жены своим мужем повинуйтеся, якоже Господу (Еф.5:22) Почему? Потому что, когда они в согласии, тогда правильно воспитываются дети, правильно устроены слуги, благим влиянием пользуются соседи, друзья и

знакомые. Если же бывает напротив, то все извращается и приходит в беспорядок, подобно тому, как все бывает в порядке, когда в мире между собою вожди войска, и все извращается, когда между ними возникают раздоры»¹⁹.

«Где помещу вас?» – писал он к девственницам еретиков²⁰: «с иудеями ли? – Но они не потерпят сего, ибо почитают брак; с нами ли? – Но вы не хотите слышать Христа, говорящего чрез св. ап. Павла: *брак честен и ложе не скверно* (Евр.13:4)²¹. «Для них», говорит св. Златоуст о сих девственницах, «для них готовятся узы, слезы, скорбь, вечные мучения, оттого, что они избрали девство, чтобы поставить закон, противный Богу. Целомудрие еретиков воюет против Бога и оскорбляет бесконечную премудрость Его. Такие-то сети расставляет диавол своим служителям. А что девство еретиков есть действительно обдуманное изобретение его лукавства, это говорю не я, а Тот, Кому не безызвестны его замыслы. Что же Он говорит? *Дух явственне глаголет, яко в последняя времена отступят неции от веры, внемлющие духовом лестчим и учением бесовским, в лицемерии лжесловесных, сожженных своею совестью, возбраняющих жениться*»²².

Что отсюда следует? То, что не должно порицать супружества, – и сожития с женою, воспитания детей, распоряжения в доме и занятия мастерством не должно считать препятствием на пути добродетели. Вот и сии (т.е. Прискилла и Акила) были муж и жена, управляли мастерскою, занимались художеством, но имели чистоту нравов, более совершенную, чем иные, живущие в монастырях²³.

«Супружество для нас – не препятствие на пути к царству небесному, потому что, если бы оно было препятствием, если бы жена уготовляла одни козни, то Бог, сотворив ее в начале, не наименовал бы помощницею. Не имел ли жены св. Пророк? А, между тем, брак не препятствовал благодати; он жил с женою, но был Пророк. Моисей не имел ли жены? А, между тем, извел воду из камня, изменил ветер, беседовал с Богом, укротил Божественный гнев. Авраам не имел ли жены? А, между тем, соделался отцом народов и Церкви. Воспрепятствовал ли сему брак? Не жена ли была мать Маккавеев? Не семь ли сыновей присоединила к лику святых? Не видели ли их увенчанными мученичеством? Не предстояла ли зрительницею, непреклонная, как скала? Не предстояла ли, терпя в каждом из них мучение, и мат мучеников не претерпела ли сама семикратно мучения? Она была мать, и природа обнаруживала себя; но она не была побеждена. Св. ап. Петр, основание Церкви, пламенно возлюбивший Христа, неискусный в науках и победитель риторов, неученый, но заградивший уста мудрецов, расторгший еллинскую мудрость, как паутину, прошедший всю землю, бросавший мрежу в море и уловивший весь мир – не имел ли жены? Имел. Слушай свидетельство Евангелиста:

теща Симонова лежаше огнем жегома (Мк.1:30). Где теща, там и жена; где жена, там и брак. Что сказать о Христе? Родился от Девы, но пришел на брак и принес дар. Вина не имут, сказали Ему, и Он претворил воду в вино»²⁴.

«Брак», говорит св. Златоуст, «дан для деторождения, а более для того, чтобы утишить воспламенение природы. Это свидетельствует св. ап. Павел, говоря: *блудодояния ради* (во избежание блудодояния) *кийждо свою жену да иматъ* (Кор.7:2), а не сказал, деторождения ради. И опять советует соединяться не для того, чтобы сделаться родителями многих чад, но для чего? *да не искушает вас сатана*, и далее не сказал; если желают детей, на что? *еще не удержатся, да не посягают*. Ибо в начале, как я сказал, к браку были два побуждения; потом же, когда и земля, и море, и вся вселенная населились людьми, имеет силу преимущественно одно побуждение – прекращение похоти и преступления. Ибо тем, кои без брака предались бы страстям, стали бы вести жизнь скотскую и погибать в порочных домах, не мало помогает брак, освобождая их от порока, сохраняя в святости и чистоте»²⁵.

«Красота без добродетели», по словам св. Златоуста, «может, конечно, занять мужа дней на десять, двадцать или тридцать, но не сохраняет этой силы далее; потому что воспламенение любви исчезает при обнаружении злобы. Но женщины, обладающие душевным благородством чем более с течением времени раскрывают благородство своей души, тем сильнейшую любовь возжигают в сердцах своих мужей»²⁶.

«Красота телесная чрез привычку становится обыкновенною», говорит Златоуст, «а красота души на каждый день обновляется и большой возжигает к себе пламень. Итак, если хочешь угодить мужу, украшай себя скромностию, благочестием, пекись о доме; – это единственное средство покорить мужей и навсегда. Ни старость не изменяет сей красоты, ни болезнь не повреждает ее. Вот красоту тела стирает время и поедает болезнь; но красота душевная выше всех перемен; та и зависть возбуждает, и ревность производит, а сия не подвержена подобным страстям и не знает никакого тщеславия»²⁷.

«Нет ничего драгоценнее того, как быть любиму женою и любить ее. Когда муж и жена между собою согласны, – это Мудрый полагает в числе блаженств (Сир.25:2). «Где есть это, там есть всякое богатство, всякое счастье; а, напротив, если нет сего, то другое ничто не помогает, но все превращается, все полно неприятности и расстройства».

«Против тебя поднимает войну жена», говорит св. Златоуст, «тебя входящего встречает она, как зверь, изошряет язык свой, как меч. Горестное обстоятельство, что помощница стала врагом! Но испытай самого себя; не сделал ли ты сам чего-либо в молодости против женщины, и вот рана (нанесенная тобою) женщине врачуется женщиною,

и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. А что худая жена есть заушение грешному, об этом свидетельствует св. Писание. Жена злая будет дана мужу грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое иссушает худые соки грешника»²⁸.

* * *

(Из учения Климента Александрийского)

«Пусть для других», пишет он, «и гармония брачного союза состоит лишь в сладострастии. Не то бывает у почитателей мудрости; брак приводит их к согласию, основанному на разуме и Логосе, он указывает жене не на украшение лица только (1Тим.11:9; 2Петр.11:3), а на красоту и домашних нравов; мужчинам же он говорит: «женами своими не как любовницами пользуйтесь; не ставьте целью брака лишь чувственные удовольствия; женитесь за тем, чтобы иметь в течение всей вашей жизни Помощницу и чтобы строже вам наблюдать воздержность... Посмотрите на землепашцев. Они хлебные семена бросают в землю в умеренном количестве. Значит, и брак следует хранить чистым от всех осквернений» («Строматы», твор. Клим. Алекс. Перев. Н. Корсунского. Ярославль 1892 г. 2 кн. XXIII гл. стр. 301). «Брак, установленный законом», замечает Климент, обращаясь к еретикам, «вы называете грехом. Я после этого не знаю, как это вы можете еще хвастаться знанием Бога, когда называете так божественное установление. Если закон свят, то и брак свят. Апостол тайну сию истолковывает даже в таинственном союзе Христа с Церковью». (Еф.5:12) «Строматы»).

«Разве нельзя», спрашивает Климент, вместе с женою заниматься в одно и то же время и делами семейства и Господа? Вполне возможно. Как незамужняя может озаботиться делами Господними, чтобы быть святою по телу и по духу (1Кор.7:34), так и замужняя может в Господе заниматься делами мужа и Господними, чтобы святою быть и телом, и духом. Обе они святые: «одна в качестве супруги, другая в качестве девы». Если брачное состояние не препятствует и служению Господу и достижению добродетели, то, заключает Климент, избегающие брака из презрения к нему, или из рабского служения по желанию..., не состоят в числе тех, кои спасутся и в среде коих Господь, ибо повеление Божие не может быть грехом». («Строматы»).

* * *

(Из учения Св. Феофила Антиохийского)

«Бог», говорит Феофил, «чтобы показать таинство единства Божия, вместе сотворил жену и Адама для того, чтобы между ними была большая любовь. И Адам сказал Еве: это теперь кость от костей моих, плоть от плоти моя и при этом пророчествовал, говоря: «посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два в плоть едину», что самое ясно исполняется на нас самих. Ибо не всякий ли, законно вступающий в брак, оставляет мать и отца, всех

родственников и близких своих, прилепляясь и привязываясь к своей жене, питая к ней большое расположение? Посему многие даже подвергаются смерти за своих жен»²⁹.

* * *

(Из учения св. Ерма)

«Если муж или жена умрет, говорю я, и один из них вступит в брак, согрешит ли вступающий в брак? Не согрешит, но если остается сам по себе, то приобретает себе большую славу у Господа. Храни целомудрие и чистоту и будешь жить с Богом».

«И сказал я ему», говорит Ерм, «позволь мне, господин, спросить тебя немного»! Говори, сказал он. «Если, господин, сказал я, кто-нибудь будет иметь жену верную в Господе и найдет ее в прелюбодеянии, то грешит ли муж, если живет с нею?» И он сказал мне: «доколе не знает греха ее, муж не грешит, если живет с нею. Если же узнает муж о грехе своей жены, и она не покается, то муж согрешит, если будет жить с нею и сделается участником в ее прелюбодействе. «Что же делать, сказал я, если жена будет оставаться в своем пороке?» И он сказал: «пусть муж отпустит ее, а сам останется один».

О заблуждениях и нравах еретиков

(Из творений Тертуллиана)

Напрасно многие соблазняются успехами ересей. Ереси не более имеют силы, как сколько допустим мы их поселять в нас страх. Будучи сильны от нашей слабости, они не могут устоять против твердой и крепкой веры.

Слабые души увлекаются часто падением известных личностей. Как, говорят, могли впасть в заблуждение такие умные, твердые и испытанные в вере люди? Чему тут дивиться, что люди испытанной добродетели впоследствии себя унижают и падают? Одному Сыну Божию предоставлено было пребыть до конца безгрешным. Как! Если епископ, диакон, вдовица, дева, учитель, мученик, впадут в ересь: то разве от того ересь сделается более истинною? Станем ли мы судить о вере по личностям, или же о личностях по вере? Не было ли даже и многих учеников Господних, соблазнившихся о Нем и оставивших Его? Но другие, тем не менее, пребыли Ему преданными. Мы удивляемся, что церкви Его оставляются некоторыми людьми; но терпение наше в сем случае, по примеру Иисуса Христа, доказывает, что мы точно христиане. От нас изыдоша, говорит возлюбленный Его ученик, но не беша от нас; аще бы от нас были, пребыли убо быша с нами (1Ин.2:19). По словам апостола, подобает и ересем быти (1Кор.11:19) да явлени будут искуснии против обольщения ереси.

Ересь происходит от греческого слова, означающего выбор, потому что еретик действительно выбирает то учение, которое вымышляет или приемлет. Посему-то апостол и говорит, что еретик есть самоосужден. Наши учителя, наши писатели, суть апостолы Господни, которые сами собою ничего не выдумывали и не выбирали, но предали верно всему миру то учение, какое прияли от Иисуса Христа. А потому, когда бы и ангел с небесе благовестил другое Евангелие (Гал.1:8), анафема да будет. Дух Святой предвозвестил нам, что сатана преобразуется во ангела света (2Кор.11:14). Его-то обаяниями лжеучители подвигнуты бывают изобрести новую ересь. Еретическое учение есть человеческое и бесовское, внемлющее духовом лестчим (1Тим.4:1). Господь обуи премудрость мира сего, и избра буяя мира, да премудрыя посрамит (1Кор.1:20:27).

Мы не нуждаемся ни в любопытстве после Иисуса Христа, ни в изысканиях после Евангелия. Веруя им, мы не хотим ничему другому верить: думаем даже, что более и верить нечему.

Вы, ищущие с своей стороны, если станете обращаться к людям, также ищущим: то, пребывая сами в нерешимости, неизвестности слепоте, неизбежно доведены будете до пропасти теми людьми, которые

находятся в такой же нерешимости, неизвестности и слепоте. Но когда они будут показывать вид, что ищут, с намерением привести вас в беспокойство и вселить в вас свои заблуждения, когда привлекут вас к себе подобною хитростию, и когда вы увидите, что они упорно защищают то, о чем прежде отзывались, что надобно еще искать: то объявите им решительно, что вы скорее отречетесь от них, нежели от Иисуса Христа. Они еще ищут, стало быть, еще не нашли; они не верят, стало быть, они не христиане.

Но, говорите вы, еретики опираются единственно на Священное Писание; они думают убедить нас не иначе, как Священным Писанием. Само собою разумеется, что предметов веры нельзя иначе доказывать, как святыми книгами. Дерзость их ссылаться на Священное Писание имеет прежде всего некоторое влияние на известных людей; пререканиями своими они утомляют сильнейших, побеждают слабых, колеблют прочих. Мы остановим их с первого шагу, утверждая, что они не могут и не должны быть допущены к состязаниям о Священном Писании. Это их арсенал; но прежде, нежели возьмут они оттуда оружие, надлежит определить, кому принадлежит Писание, дабы не овладели им насильно те, которые не имеют на то никакого права. Ересь отвергает некоторые книги Священного Писания, почитаемые же ею, за канонические приемлет не в полноте: она их повреждает, убавляя или прибавляя, чтобы приспособить к своей системе. Те книги, которые приемлет в полноте, она вновь искажает выдумываемыми ею толкованиями; ибо столь же противно истине исказить смысл, как и текст. Дерзкий нововводитель не боится признавать то, что приводит его в замешательство; но он приводит с напряжением сил все то, что переиначивает, приводит темные места, употребляемые им во зло. Сколько бы вы ни были опытны и искусны в Писании, но чего можно вам надеяться от состязаний? Все, что вы не скажете, он упорно отвергнет, между тем как станет утверждать то, что вы отвергнете. От подобного словопрения вы ничего иного не получите, кроме усталости и негодования. Тот, за кого вы вступились бы при таком споре насчет Писания, и чьи сомнения желали бы рассеять, обратится ли к истине, или к заблуждению? Ничего нет легче, как опровергнуть все то, что мы говорим. Ересь не побоится уверить, что Писание повреждаем мы и толкуем его дурно, и что одна она держится истины.

Итак, не надобно безпрерывно прибегать к Писанию и отваживаться на борьбу, где победа всегда сомнительна или, по крайней мере, кажется сомнительною. Но если бы и не в том состояли последствия от состязаний о Писании, то порядок вещей требует начать с того, чтобы рассмотреть, кому принадлежат Писание и вера, от кого сия последняя проистекла, кем, когда и кому даровано учение, творящее христиан. Где мы увидим истинную веру, истинное учение христианства, там, без

сомнения, обретаются и истинное Писание, и истинные толкования, и истинные христианские предания. По повелению Иисуса Христа, апостолы проповедовали народам и основали церкви во многих городах. От сих то церквей все прочие заимствовали семя учения, и заимствуют до ныне по мере своего учреждения. По этой причине сии последние считаются также в числе апостольских церквей, которых они как бы дочери. Все истекает по необходимости из своего начала; а потом, не смотри на великое число знаменитых церквей, все они признаются за единую Церковь, за первую из всех, основанную апостолами, за мать всех прочих. Будучи все апостольские, они все вместе составляют единую Церковь по общению мира, по званию братьев и по связям дружества, соединяющего всех верующих. Все нами сказанное имеет основанием своим единство веры и учения, всеми этими церквами свидетельствуемое.

Что же проповедовали апостолы, или что открыл им Иисус Христос? Я заключаю, что нельзя узнать о том иначе, как посредством церквей, апостолами учрежденных, церквей, руководимых и наученных ими сперва изустно, а потом и через их писания. Если это так: то всякое учение, согласующееся с учением сих коренных апостольских церквей, столь же древних, как и самая вера, неоспоримо есть истинное, потому что оно церквами принято от апостолов, апостолами от Иисуса Христа, Иисусом Христом от Бога, и что, следовательно, всякое другое учение должно быть ложное, противное истине, преподанной церквами, апостолами, Иисусом Христом и Богом.

Положим, если угодно, что все церкви обманулись, что сам апостол обманулся, свидетельствуя о их вере, что Дух Святой не озаботился научить истине никакой церкви, тот Дух Святой, Которого Иисус Христос послал, о Котором просил Он Отца Своего, чтоб был учителем церквей; положим, что служитель Божий, наместник Иисуса Христа, совершенно забыл возложенную на него обязанность, и допустил церкви верить и внимать не тому, чему учил их, как апостол; вероятно ли, однако же, чтобы столь многое число церквей нарочно, так сказать, сделали между собою заговор, чтобы последовать заблуждению? Где встречается разногласие, там не может существовать совершенного единодушия: заблуждение необходимо станет разнообразить. Нет! то, что у весьма многих бывает одинаково, есть не заблуждение, а предание. Но кто осмелится заблуждение возвести до источника предания? Да и откуда бы заблуждение ни происходило, стало быть, оно господствовало, доколе ересь не истребила его? Стало быть, истина выжидала появления Маркионитов и Валентинианов! Между тем люди проповедовали дурно, верили дурно, столько тысяч были окрещены дурно, столько дел веры исполнялось дурно, столько чудес совершено дурно, столько сверхъестественных даров ниспослано дурно, столько священников и

служителей поставлено дурно, столько, наконец, мучеников увенчалось дурно! Если же все это производилось не дурно и не вотще, то каким образом могли бы существовать религия и богослужение прежде, нежели Бог познан был христианами, прежде, нежели Иисус Христос открыл Себя? Откуда взялась ересь, прежде чем явилось истинное учение, тогда как истина предшествует образу ее, а тень следует за телом? Какое безразсудство полагать, что ересь могла существовать прежде истинного учения, которое предуведомило нас, что будут ереси, и советовало нам их убегать?

Обратимся к основному положению, то есть, к тому, что истина существовала первоначально, а заблуждение явилось впоследствии. Бог сеет сперва семя доброе, потом враг Его приходит и примешивает тут плевелы (Мф.13:28), Притча сия явно знаменует два противоположные учения. Слово Божие в той же главе названо семенем. Следовательно, вникая в порядок времени, надобно заключить, что то учение, которое преподано, первое, истинно и божественно, а то, которое прибавлено впоследствии, ложно и чуждо. Вот что всегда приводить будет в замешательство все новейшие ереси, из которых ни одна не может уверена быть, чтоб имела на своей стороне истину. Впрочем, если бы некоторые из этих сект осмелились утверждать, что они современны апостолам, дабы показать происхождение свое от них: то мы попросим их обозначить нам начало их церквей, порядок и преемство их епископов, восходя до самих апостолов или до одного из апостольских мужей, державшихся до конца апостольского общения. Так, а не иначе, церкви доказывают, что они истинно апостольские. Таким образом, хотя церкви наши и требуют от всех ересей оправдания их в том, что они учением и происхождением своим обязаны апостолам; но ереси не могут оправдать себя в том, чего нет. Различие учения их, напротив того, доказывает, что они нисколько не апостольские; а потому никакая апостольская церковь не приемлет их в свое общение и миролюбие.

Всякое повреждение началом своим имеет ненависть и зависть, которые обнаруживаются впоследствии. Никакой благоразумный человек не поверит, чтобы мы, рожденные вместе с Писанием, вздумали его портить, а не враги его. Один повреждает текст, а другой смысл.

Не могу я пропустить, чтобы не описать здесь поведения еретиков, как оно легкомысленно, земляно, человекоподобно, пошло, не имеет ни важности, ни вида власти, ни благочиния, совершенно сходно с их верою. Не известно, кто у них оглашенный, кто верующий, для них все равно, все пригодно, лишь бы только поболее людей к ним присоединилось, чтобы торжествовать над истиною: все они надуты гордостью, все обещают просвещать. Оглашенные считаются совершенными прежде, нежели научены. А жены их чего себе не позволяют! Они осмеливаются учить,

иметь состязания, заклинять, обещать исцеления, а, может быть, и крестить.

Что сказать о их проповеди?

У них на сердце не то, чтобы обращать язычников, но чтобы наших развращать. Они ставят себе за честь повергать нас, стоящих прямо, вместо того, чтобы подымать падших. Я тому не удивляюсь: они сами держатся не иначе, как на развалинах истины, а потому и стараются ниспровергнуть нашу Церковь, дабы воздвигнуть свою секту. Отнимите у них закон Моисеев, пророков, Бога Создателя, и вы заградите им уста. Они не умеют ничего созидать, их единственный дар разрушать: для этого они льстивы, смиренны и покорны.

Самый их союз есть непрерывная распря. Они непрестанно разнообразят, отступают от своих правил. Каждый вращает по произволу учение, ему преподанное, подобно как и тот, от кого он его получил, по своей же прихоти сочиняет его. Ересь в своих успехах не изменяет ни своей сущности, ни своему происхождению.

Все ереси, если рассмотреть их основательно, во многих пунктах отступают от мнений своих учредителей. Большая часть еретиков, не имеют даже церквей: они блуждают и странствуют, не имея ни матери, ни веры, ни пристанища.

б) Наставления от свящ. Писания и по учению св. Церкви

I. О христианине

а) Понятие об истинном христианине

Все верующие в Иисуса Христа и совершенное Им дело искупления людей от греха, проклятия и смерти называются христианами. Ученики и последователи Христа *в Антиохии в первый раз стали называться христианами* (Деян.11:26). Это наименование сделалось общим для последователей Христа еще во времена апостолов (Деян.26:28; 1Пет.4:16). Но не все, именующиеся христианами и называющие Христа своим Господом, суть истинные последователи Его и наследники обетованного царствия небесного. *Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного* (Мф.7:21). Истинным христианином может называться тот, кто не только верует, что смертью Иисуса Христа искуплены грехи людей, но и всем сердцем принимает проповеданное Христом учение и исполняет все заповеди Его, как преподает их основанная Им на земле св. Церковь. Поэтому апостолы, проповедуя, что без веры угодить Богу невозможно (Евр.11:6), что мы спасены благодатью чрез веру (Еф.2:5–8), что все, что не по вере, грех (Рим.14:23), в то же время учат, что человека спасает вера, действующая любовью (Гал.5:6), что человек оправдывается делами, а не верою только, и нет пользы тому, кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет; ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак.2:24, 14:26). Поэтому и Иисус Христос требует от Своих последователей не только знания, но и исполнения заповедей Своих. *Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете* (Ин.13:17). *Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам* (Ин.14:15:21). Таким образом Слово Божие учит нас, что вера в истинном христианине должна быть соединена с любовью и добрыми делами, выражающимися в исполнении всех заповедей Господних.

б) Истинная вера может быть только у послушных сынов Церкви Христовой

Слово «вера» имеет не один смысл: вера есть сердечное влечение человека к Богу (читай, напр., Мф.9:22; Мк.5:34, 11:23; Лк.7:50 и мног. др.). И «вера» есть вероучение, или знание о Боге (чит. Ин.17:3; Еф.4:5, 11–13; Гал.1:23; Флп.1:27 и др.). *Вера сердечная* может быть и у язычников, как, напр. у Капернаумского сотника и жены сиропфинекиянки (Мф.8:10, 15, 28; Мк.7:26); и добрые дела также могут быть не только у христиан, но и у язычников, каков, напр., был итальянский сотник Корнилий (Деян.10:1–2). Истинное же вероучение может быть только у послушных сынов Церкви Христовой, *которая есть столп и утверждение истины* (1Тим.3:15), которой вручены все средства, необходимые для спасения (Еф.3:9–10; чит. также Пс.147:8–9; Деян.10:5–6; Еф.4:11–14).

в) Об источниках, в которых заключается истинное христианское вероучение

Истинное вероучение и необходимые для нас наставления мы должны почерпать из Слова Божия, заключенного в св. Писании и священном Предании. При этом мы должны принимать все священное Писание как нового, так и ветхого завета. Сам Христос Спаситель говорил о Себе, что Он пришел *не нарушить закон и пророков, а исполнить* (Мф.5:17), *что все св. Писание свидетельствует о Нем. О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!* говорил Он, явившись после воскресения двум ученикам, шедшим в Еммаус, – *не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании* (Лк.24:25–27. Чит. также Мф.22:29; Ин.5:39–45). Поэтому и апостолы, *веруя всему, написанному в законе и пророках* (Деян.24:14), учили, что *все Писание* богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2Тим.3:16), и *все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний, сохраняли надежду* (Рим.15:4); описав некоторые эпизоды из сорокалетнего странствования евреев по пустыне, ап. Павел замечает: *все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков* (1Кор.10:11).

г) При каких условиях чтение Слова Божия может быть плодотворным для христианина?

Пользуясь свящ. Писанием, как источником вероучения, мы при чтении его должны твердо помнить следующее, что *никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2Пет.1:20–21)*, и что в свящ. Писании немало неудобовразумительного, что *невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают (2Пет.3:16)*.

Поэтому чтение Слова Божия бывает спасительно для человека только тогда, когда он читает с благоговением и за объяснением обращается к поставленным для сего пастырям и учителям Церкви, которым апостолы преподали слово истины и заповедали других научить. *Держись образа здраваго учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе (2Тим.1:13). Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно передающим слово истины (2:15). Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием (4:2). И что слышал от меня, при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить (2:2)*. Такие наставления преподавал ап. Павел ученику своему, епископу Тимофею, а в лице его и всем пастырям Церкви, из которых каждый должен держаться истинного слова, согласного с учением, чтобы *быть сильным и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит.1:9)*.

д) За объяснением Слова Божия нужно обращаться к пастырям Церкви

К этим, получившим от апостолов право учительства, пастырям мы и должны обращаться за изъяснением свящ. Писания, подобно эфиопскому вельможе, о котором повествуется в Деяниях апостолов: Филипп подошел и, услышав, что он (вельможа) читает пророка Исаию, сказал: *разумеешь ли, что читаешь?* Он сказал: *Как могу разуметь, если кто не наставит меня?* И просил Филиппа войти и сесть с ним и разъяснить смысл прочитанного им места Писания. *Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе (Деян.8:30–35).*

е) Пастырям Церкви нужно верить, так как чрез них действует Дух Святой

Обращаясь к пастырям Церкви за изъяснением Слова Божия, мы должны доверять действующему в них Духу Святому, получаемому ими в таинстве священства чрез рукоположение. *Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе чрез мое рукоположение. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства,* – писал апостол Павел епископу Тимофею (2Тим.1:6; 1Тим.4:14). Такое же дарование имеют и все пастыри Церкви, ибо чрез видимое рукоположение их невидимо поставляет Сам Дух Святой. *Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею* (Деян.20:28; читай также 1Кор.12:28–30; Еф.4:11–14). Но не должен никто самовольно браться за истолкование Слова Божия, ибо в Церкви Божией не все истолкователи, а только те, кто поставлен на это Богом (1Кор.12:28–30). И как проповедывать, если не будут посланы? (Рим.10:15). Если же невежды и неутвержденные самовольно берутся за истолкование Слова Божия, то они к собственной своей гибели превращают Писания (2Пет.3:16). Поэтому и сказано, что благовествование апостолов для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь (2Кор.2:16). Поэтому-то апостол и заповедует: *Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем* (Иак.3:1–2). Лучше кто не разумеет, пусть не разумеет (1Кор.14:38), но не извращает Слова Божия произвольными толкованиями, дабы не подпасть осуждению, ибо если бы даже мы, – говорит апостол, – или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема (Гал.1:6–9; чит. Откр.22:18–19). Мудрость христианина должна выражаться в добром поведении, кротости, скромности, послушании, милосердии (Иак.3:13–17). Этой мудрости, но словам апостола, и должен просить человек у Бога (Иак.1:5). Но не должны мы мудрствовать о том, что выше нашего разума и сил. *Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай,* – говорит Премудрый (Сир.3:21–24; читай также Сир.38:24–25; Рим.12:3).

ж) О св. Предании

Наряду с св. Писанием, источником вероучения для истинных христиан должно служить св. Предание, т.е. то из учения Иисуса Христа и апостолов, что не записано, а устно передано ими Церкви. Из того, что сотворил Христос, многое не записано; *если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не, вместить бы написанных книг*, – говорит евангелист Иоанн Богослов (Ин.21:25) И св. апостолы не все наставления свои передавали людям письменно, весьма многое они дополняли устно. *Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами; а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна* (2Ин.1:12; 3Ин.1:13–14). Апостол Павел, давая коринфским христианам краткие наставления относительно вечери Господней, в заключение говорит: *прочее устрою, когда приду* (1Кор.11:34). Да и то, что записано в св. Писании, даже величайшие повеления Христа Спасителя не могут быть правильно поняты и исполнены без подробных наставлений. А такие наставления и находятся в св. Предании. Так, в св. Писании мы находим следующее повеление И. Христа о крещении: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф.28:19); а как совершать крещение, – этого в св. Писании не показано, подробные наставления относительно этого дает св. Предание. Равным образом, находя в св. Писании повеления о совершении св. Причащения (Мф.26:26–28; 1Кор.11:23–29, 10:16–17), мы не находим в нем подробных наставлений, как совершать это таинство, как благословлять, благодарить, преломлять при св. Причащении. Эти необходимые наставления даны апостолами изустно, показаны самим делом (1Кор.11:34; 2Кор.3:3) и сохранены в Церкви по преданию. Поэтому-то апостолы строго заповедовали верующим твердо держаться Предания. *Братия, стойте и держите Предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим* (2Фес.2:15). *Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего безчинно, а не по преданию, которое приняли от нас* (2Фес.3:6). *О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания* (1Тим.6:20). *Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам* (1Кор.11:2). Предания апостольские неизменно сохраняются в богослужении и обычаях Церкви Христовой и у верных людей, т.е. пастырей и учителей Церкви, о которых апостол Павел писал епископу Тимофею: *и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить* (2Тим.2:2; чит. Деян.16:4)³⁰.

Священное же предание – предание апостольское есть то же Слово Божие, что и св. Писание, но только Слово Божие, *не писанное на бумаге чернилами*, а переданное *устами к устами* (2Ин.1:12; 3Ин.1:13–14; 2Тим.2:2), и, как таковое, оно всегда и во всем согласно с свящ. Писанием.

II. О Церкви

а) Понятие об истинной Церкви Христовой

Все искренно верующие, соединяемые единством веры во Христа, питаемые одною и тою же благодатию Св. Духа, составляют *одно тело* (Еф.4:4–5; 1Кор.10:17), *одну Церковь* под главенством Христа и управлением поставленных от Него пастырей (Еф.1:22–23; 4:11–13). Господь Иисус Христос Сам основал Церковь Свою на земле. *Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ея* (Мф.16:18). Сначала в Церкви Своей Христос Спаситель устроил все Сам: учил людей и утверждал их в истине. *Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине* (Ин.18:37). И другим городам *благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан* (Лк.4:43). Но потом Свое божественное право учительства Он передал Своим ученикам, которых Он избрал из среды Своих последователей (Лк.6:13). И сказал им: *не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, что бы вы шли и приносили плод* (Ин.15:16). Избрав двенадцать апостолов, И. Христос подготовлял их к будущему служению особым образом. Им только сообщал Он высшее ведение и тайны Царствия Божия (Мф.13:11; Деян.1:3). Только им обещал высшее право свидетельствовать о Себе вместе с Духом Святым (Ин.15:26–27). О них особенно молится в Своей первосвященнической молитве к Отцу: *Освяти их истиною Твоею. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир* (Ин.17:17–18), – и потом уже молится за всех верующих (ст. 20). Им только дал право учить, священнодействовать и управлять в Церкви Своей. И приблизившись Иисус сказал им (апостолам): *дана мне всякая власть на небе и на земле: итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь* (Мф.28:18–20). *Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас... примите Духа Святаго: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин.20:21–23). Даровав апостолам право учительства, священнодействия и управления в Церкви, Христос Спаситель со стороны других членов Церкви требовал безусловного повиновения им. *Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергается, а отвергающийся Меня отвергается пославшаго Меня* (Лк.10:16). *Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет* (Мк.16:15–16).

И апостолы всегда удерживали за собою дарованные им от Господа права. Они каждый день учили в храме и по домам, проповедуя об И. Христе (Деян.5:42, 20:20; 1Кор.9:16), совершали таинства и священнодействовали и поэтому говорили о себе: *каждый должен*

разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1Кор.4:1), и, наконец, управляли Церковью (Деян.15:5-30, 16:4; 1Кор.5:3–5).

б) О священной иерархии, или пастырях Церкви Христовой

Церковь, по обетованию Спасителя, будет существовать на земле вечно, *ибо и врата ада не одолеют ея* (Мф.16:18); до кончины мира, по словам Его, будет проповедываемо на земле Евангелие Царствия Божия (Мф.28:18–20; Мф.24:14), но апостолы не могли жить вечно (Флп.1:21–23), а потому полученные от Бога права и власть еще при жизни своей они передали своим преемникам – пастырям Церкви, которых сами избрали и поставили в каждой Церкви. *Рукоположивши же им пресвитеров в каждой Церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Котораго они уверовали* (Деян.14:23; 1Тим.4:14).

Рукополагая пастырей Церкви, апостолы исполняли волю Божественного Учителя своего и действовали по внушению Духа Святого (Ин.16:7, 13:14), поэтому и внушали другим, что Сам Христос поставил не только апостолов, пророков и евангелистов, *но и пастырей, и учителей* (Еф.4:11).

Свои божественные права апостолы передали только пастырям. Им только они заповедовали учить народ. *Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием* (2Тим.4:2; 1Тим.5:17; Тит.1:9). Пастырям только дано право священнодействовать: *болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, – и молитва веры исцелит болящего и возставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему* (Иак.5:14–15). Пастырям только апостолы передали и право управления в Церкви. *Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь* (1Тим.5:17; читай Деян.15:1–2, 4–6; 16:4). Избранным пастырям апостолы заповедали *власть учительства, священнодействия и управления в Церкви* передавать чрез рукоположение другим избранным и подготовленным лицам. *Для того я оставил тебя в Крите, писал апостол Павел епископу Титу, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров* (Тит.1:5; чит. 2Тим.2:2; 1Тим.5:22).

в) Отношение паствы к пастырям

Всех вообще верующих апостолы, по примеру Иисуса Христа, обязывали и увещевали повиноваться гласу своих наставников. *Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет (Евр.13:17). Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их (1Сол.5:12–13; 1Пет.5:1–5).*

И строго запрещали восхищать самовольно власть учительства, священнодействия и управления верующим лицам не рукоположенным. *Все ли апостолы? все ли пророки? все ли учителя? (1Кор.12:29)* – спрашивает св. ап. Павел и в другом послании отвечает: *никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть Первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя (Евр.5:4–5).* Самозванных учителей апостолы называют *лжеучителями (2Пет.2:1) лжеапостолами, лукавыми делателями, принимающими только вид апостолов Христовых (2Кор.11:13).*

Таким образом в Церкви Христовой, по Божественному установлению, различаются пастыри и пасомые (1Кор.12:12–30; Еф.4:11–13; 1Пет.5:1–5).

Только законно-рукоположенным пастырям принадлежит право учить, священнодействовать и управлять в Церкви Христовой (Мф.28:18–20; Ин.20:21–23; 2Кор.5:20; 1Кор.3:9; 1Тим.4:11,16; 2Тим.2:15, 4:2; Тит.1:7–9; 1Кор.4:1; 1Тим.3:8–9; 1Тим.5:17, 19–20; Деян.15:5–6, 16:4). Пасомые же должны повиноваться пастырям (1Пет.5:5; 1Сол.5:12–13; Евр.13:17; Лк.10:16; Мф.10:14–15; Мк.16:16).

г) Три степени священства

В Церкви Христовой различаются *три степени священства*: епископская (Флп.1:1; 1Тим.3:1–2), пресвитерская (Деян.14:23; 1Тим.5:19) и диаконская (1Тим.3:8:12). Поставляемые в этих степенях поставляются от самих апостолов преемственной благодатию чрез священное рукоположение в таинстве священства (Тим.4:14; 2Тим.1:6; Тит.1:5; 1Тим.5:22; 2Тим.2:2; Деян.14:23; Деян.20:28; Еф.4:11–13).

д) О свойствах истинной Церкви Христовой

Истинная Церковь Христова едина, ибо Христос обещал создать *только одну Церковь* (Мф.16:15) и, изображая ее в притчах, говорил *только об одном стаде, об одном дворе овчем* (Ин.10:16), *одном царстве небесном на земле* (Мф.13:24:47). И сам соделался *единым основанием и краеугольным камнем Церкви* (1Кор.3:11; Еф.2:20); ибо все члены Церкви соединены *единством веры, упования и любви* (Еф.4:3–4), *животворятся единою и тою же благодатию, и имеют единую Главу – Христа* (Еф.5:23; 1Кор.12:4–30). В настоящее время это единство нарушается по слабости и злоупотреблению некоторых членов Церкви, но настанет время, когда все мы, руководимые поставленными от Бога пастырями и учителями *придем в единство веры* (Еф.4:11–13)³¹.

Церковь – свята, ибо освящена Кровию Христа. *Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее очистив банею водною посредством слова, чтобы представить ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна* (Еф.5:25–27). Глава ее есть *Всесвятый Господь Иисус* (Евр.7:26; Еф.1:22–23); в ней всегда пребывает *Дух Святой* (Рим.8:14–17; Деян.20:28), совершаются *святыя и освящающия нас таинства* (Еф.4:11–13, 5:26); в ней преподается *святое и святящее людей Слово Божие* (Ин.17:17–19); наконец, она состоит из членов, *омытых банею водною и освященных* (1Кор.6:11; Евр.10:10; Деян.20:32; 1Кор.6:19; 1Пет.1:15–16).

Согрешающие члены Церкви не препятствуют ей быть святою, ибо очищаются истинным покаянием и освящаются, оживляются и укрепляются благодатию Св. Духа, получаемую в святых таинствах (1Ин.2:1–2). Нераскаянные же грешники или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия отсекаются от Тела Церкви, как мертвые члены, согласно заповеди Спасителя: *если и Церкви не послушает (брат твой), то да будет он тебе, как язычник и мытарь* (Мф.18:17; 1Кор.5:13; 2Тим.2:19; Тит.3:10–11).

Соборною, католическою или вселенскою Церковь называется потому, что она по своему учению и устройству не ограничивается ни временем, ни местом, ни народом, а предназначена обнимать собою всех людей, где бы и когда бы они ни обитали. Христос Спаситель, пришедший на землю для того чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:15–16), отходя ко Отцу, дает апостолам, а в лице их всем их преемникам – пастырям Церкви следующую заповедь: *Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари* (Мк.16:15); *научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам* (Мф.28:19–20), *кто будет веровать*

и креститься, спасен будет, а кто не будет верить, осужден будет (Мк.16:16), и се Я с вами во все дни до окончания века. Аминь (Мф.28:20).

И апостолы, проповедуя о Христе Спасителе всюду, возвещали, что основанное Им благодатное царство на земле открыто для всех, и что в нем нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол.3:11).

Будучи предназначена обнимать собою всех людей, Церковь Христова – и только она одна – содержит и проповедует во всей чистоте истинное учение Христово. Она есть *столп и утверждение истины* (1Тим.3:15).

Апостольскую Церковь называется потому, что апостолы первые получили власть распространять христианскую веру и, проповедуя ее повсюду (Мк.16:20), основали много частных церквей: Иерусалимскую (Деян.2:22, 4:4), Антиохийскую (Деян.28:16), Коринфскую (Деян.18:1), Ефесскую (Деян.19:1), Римскую (Деян.28:16), Константинопольскую, Александрийскую и другие, которые сделались потом матерями для всех последующих частных церквей, существующих доныне, в том числе и нашей Греко-Российской Церкви. Поэтому-то Слово Божие и говорит, что Церковь, имеющая *краеугольным камнем апостолов* (Еф.2:19–22), и стена этого таинственного города *имеет двенадцать основ и Агнца* (Откр.21:14). Иерархия Церкви ведет свое начало от апостолов чрез непрерывное преемство епископов, истинных преемников апостольских (1Тим.4:14; 2Тим.1:6; Тит.1:5–9; 1Тим.5:22; 2Тим.2:2). Учение свое она заимствует из писаний и преданий апостольских, сохраняемых ею во всей целостности и неприкосновенности, согласно заповеди апостола (Фес.2:15, 3:6; 1Тим.6:20; Гал.1:8).

III. О таинствах Церкви

Иисус Христос, принеши Себя в искупительную жертву за грехи людей, даровал созданной Им Церкви все необходимое для жизни и благочестия (2Пет. 1:3).

Он ниспослал ей Духа Святого, который исходит от Отца (Ин.15:26), и совершает в членах Церкви освящение (1Пет.1:2), заслуженное для них Сыном Божиим (Рим.3:23–24; Еф.1:7; Еф.2:5:8). Дух Святой, сошедший на апостолов в виде огненных языков (Деян.2:1–4), посылавший их на проповедь (Деян.13:2), руководивший ими (Деян.8:29, 11–12, 16:6–7, 20:22–23), открывавший им тайны Божии (1Кор.2:6–11), будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира (1Кор.15:51–56; 1Тим.4:1; Откр.2:7, 11, 17, 29; 3, 6, 13:22), всегда пребывает в Церкви Христовой, согласно обетованию Христа Спасителя (Ин.14:16–17), поставляет в ней пастырей (Деян.20:28) и подается всем членам Церкви в *богоустановленных таинствах*.

Всех таинств в Церкви Христовой семь; таинственное указание на седмичное число таинств мы находим в книге Притчей (9:1).

а) О таинстве крещения

В таинстве крещения человек получает благодать Святого Духа, очищающую его от греха первородного и от всех грехов, соделанных до крещения. *Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа (Деян.2:38). Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса (Деян.22:16; Еф.5:25–27; Евр.10:21–22; Кол.2:11–13).*

Возрождающую и обновляющую: *если кто не родится свыше, не может увидеть царствия Божия. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа – есть дух (Ин.3:3–5; Тит.3:5–7).*

Оправдывающую и освящающую: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царствия Божия не наследуют. *И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1Кор.6:9–11; Рим.6:18:22).*

Соделывающую его чадом Божиим, членом тела Христова и наследником вечного спасения. *Все вы, говорит апостол, сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись... ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал.3:26–27:28). Все мы одним духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом (1Кор.12:13; сравн. Деян.2:41; Рим.6:3–5).*

Крещенных Иоанновым крещением апостолы перекрещивали во имя Христово, потому что крещение Иоанново не подавало крещенным оправдывающей благодати Св. Духа (Деян.19:1–5; ср. Лк.3:16)³².

Если крещение, как единственная дверь в Царствие Божие, необходимо для всех без исключения, то оно необходимо и для младенцев.

Ибо и младенцы не чужды первородного греха. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание в жизни (Рим.5:12, 18; ср. Рим.3:9). Кто родится чистым от нечистого? *Ни один (Иов.14:4).* Что такое человек, чтобы быть чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным (Иов.15:14)? Как быть чистым рожденному женщиною? (Иов.25:4). Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс.50:8). Если же все люди под грехом первородным, и дети не

составляют исключения, то поэтому и их должно крестить, чтобы очистить от первородного греха.

В ветхом завете обрезание, чрез которое израильтяне вступают в завет с Богом, было совершаемо, по повелению Его, и над младенцами (Быт.17:9–14).

Не ветхозаветное обрезание заменено в новом завете, таинством крещения. *В Нем* (Иисусе Христе), говорит апостол христианам, *вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела-плоти*, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним *в крещении*, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых (Кол.2:11–12; чит. Деян.15:5–11, 13:19–20, 22–25:28–31). След. и крещение, как и ветхозаветное обрезание, должно быть совершаемо и над младенцами Правда, в ветхом завете обрезание не совершалось над младенцами женского пола; обрезывали только мужеский пол. Но это обстоятельство нисколько не говорит против необходимости крещения младенцев, – так как оно в таинственном смысле знаменовало, что Икупитель рода человеческого и Основатель нового завета будет муж, а не жена. Если в ветхом завете Сам Бог призвал младенцев в завет с Собою (Быт.17:9–14), то почему же лишать их этого блага в новом завете, тем более, что Сам Христос сказал: *пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне*, ибо таковых есть царствие небесное. И возложил на них руки (Мф.19:13–15; читай также Лк.18:15–17).

Единственный же путь ко Христу – крещение, ибо если *кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие* (Ин.3:5). *Во Христа* только крестившиеся, *во Христа* облеклись (Гал.3:27). Поэтому апостолы всех, не исключая и детей, призывали к крещению. Петр же сказал им: *покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш* (Деян.2:38–39). На необходимость крещения младенцев указывают также сравнения крещения с *банею* (Тит.3:5), *всемирным потопом* (1Пет.3:21), *погребением* (Рим.6:4), *переходом евреев чрез Чермное море* (1Кор.10:2).

б) О таинстве миропомазания

В таинстве *миропомазания* христианину преподается благодать Св. Духа, необходимая для укрепления и возрастания его в жизни духовной. На первых порах это таинство совершалось апостолами чрез возложение рук. Так, напр., когда самаряне приняли Слово Божие, проповеданное диаконом Филиппом, и крестились от него, тогда апостолы, узнав об этом, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедши *помолились о них* (самарянах), *чтобы они приняли Духа Святаго: ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго* (Деян.8:14–17, 19:1–7). Но уже при апостолах это таинство совершалось чрез помазание, как это можно видеть из следующих слов св. Писания: *вы имеете помазание от Духа Святаго и знаете все... Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте* (1Ин.2:20:27). Утверждающий нас с вами во Христе *и помазавший нас* есть Бог, который *и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши* (2Кор.1:21–22; Еф.1:13, 4:30; Откр.7:2–3). Следовательно, еще во времена апостолов *миропомазание составляло таинство особое от крещения*. Совершалось это таинство и чрез *руководствование* и чрез помазание. Право совершать это таинство принадлежало только апостолам и, стало быть, их преемникам.

в) О таинстве причащения

В таинстве причащения христианин под видом хлеба и вина причащается истинного тела и крови Спасителя и чрез это теснейшим образом соединяется с источником жизни. Обетование об этом таинстве Спасителем дано еще задолго до установления его. *Я есмь хлеб жизни: приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда, говорил Он идущему за ним народу. Я – хлеб живой, сошедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день; ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье; ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни* (Ин. 6:26–28).

Эти слова Спасителя нельзя понимать в переносном смысле, потому что выражение: *есть плоть*, если оно употребляется в переносном смысле, на языке св. Писания всегда и везде означает: *причинять другому большое зло, наносить жестокую обиду*, особенно же злословиями клеветать (Иов.22:19; Мих.3:3; Гал.5:15) и другого значения не имеет. Следовательно, если слова обетования Христова о ядении *Его тела и питии Его крови* понимать в переносном смысле, то они будут означать следующее: *ядущий Мою плоть*, т.е. причиняющий Мне величайшее зло, *имеет жизнь вечную!* и наоборот: *если не будете есть плоти Сына Человеческого*, т.е., если не будете наносить Ему жестоких обид, злословить и поносить Его, *то не будете иметь в себе жизни!*.. Кто не отвратится от подобного сочетания мыслей.

Установил же таинство причащения Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан (1Кор.11:23). На тайной вечере, когда они ели, – повествует евангелист, – *Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть тело Мое. И взяв чашу и благословив, подал им и сказал: пейте из нея все; ибо сия есть кровь Моя новаго завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание* (Мф.26:26–28; Мк.14:22–24; Лк.22:19–20; 1Кор.11:23–30).

Из приведенных мест свящ. Писания ясно, что таинство причащения установлено Самим Христом Спасителем; что в этом таинстве мы под видом хлеба и вина *вкушаем истинное тело и истинную кровь Христа Спасителя*; что не причащающиеся тела и крови Христа Спасителя *не наследуют жизни вечной*. Так учили и апостолы (1Кор.10:15–17, 11:20–27).

Приступать к таинству причащения христианин должен только после тщательного приготовления и испытания себя, согласно заповеди апостола: да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, *не разсуждая о теле Господнем* (1Кор.11:27–30). Право совершать это таинство принадлежит только пастырям, преемникам апостолов; ибо только апостолам, а в лице их и пастырям Церкви, Иисус Христос, по установлении таинства причащения, заповедал: *сие творите в Мое воспоминание* (Лк.22:19).

г) О таинстве покаяния

В таинстве *покаяния* пастырь Церкви силою Духа Святого разрешает кающегося и исповедующегося христианина от всех грехов, совершенных им после крещения, так что христианин снова становится невинным и освященным, каким он вышел из вод крещения. Власть отпускать и не отпускать грехи даровал апостолам, а в лице их и пастырям Церкви, Сам Господь Иисус Христос, сказав: истинно говорю вам: *что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе* (Мф.18:18). Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. *Приимите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся* (Ин.20:21–23).

Но невозможно разрешать, или не разрешать от грехов, если они не будут высказаны кающимся устно. Поэтому устная исповедь, в смысле открытого исповедания грехов, признавалась необходимою еще в ветхом завете (Лев.16:29 и дал. Числ.5:7; Сир.4:30; 2Цар.12:13) и существовала в христианской Церкви всегда, начиная от времен апостолов. *Многие же из уверовавших*, как рассказывается в Книге Деяний Апостолов, приходили (к апостолу Павлу), исповедуя и открывая дела свои (Деян.19:18). Апостол Иоанн, признавая всех христиан грешными, считает для каждого из них необходимым открытое исповедание грехов своих. Если говорим, – писал он, – что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. *Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды* (1Ин.1:8–9).

д) О таинстве елеосвящения

В таинстве елеосвящения, при помазании тела освященным елеем, призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Напоминая христианам об этом таинстве, апостол Иаков говорит: *Болен ли кто из вас, – пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во Имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и возставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак.5:14–15).*

Из этих слов апостола ясно видно: 1) что елеосвящение есть действие не только врачебное для тела, но и тайнодейственное для души, потому что апостол обещает посредством этого действия не только восстановление от болезни, но и отпущение грехов, и 2) что совершать это таинство могут только пастыри-пресвитеры Церкви, чрез таинственное рукоположение уполномоченные на совершение таинства.

е) О таинстве брака

В таинстве брака члены Церкви получают благодать, освящающую супружество, естественное рождение и воспитание детей. Брак есть божественное установление. Это ясно засвидетельствовал Христос Спаситель, когда, на вопрос фарисеев о разводе, сказал: не читали ли вы, что Сотворивший вначале – мужчину и женщину сотворил их? (Быт.1:27). И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Быт.2:24), так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф.19:3–6). То же засвидетельствовал 1. Христос и Своим примером, когда почтил Своим присутствием брак в Кане Галилейской и благословил его, совершив здесь чудо – претворение воды в вино (Ин.2:1–11). Апостолы – верные хранители и истолкователи заветов Христа – всегда утверждали святость брака. Если женишься, – говорит апостол Павел, – не согрешишь, и, если девица выйдет замуж, не согрешит (1Кор.7:2–17:25–28). Мало того, христианский брак, по апостолу, есть образ благодатного союза Христа с Церковью. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинует Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть (Быт.2:24). Тайна сия велика; я говорю по отношению к Христу и к Церкви (Еф.5:22–25:31–32). Как образ союза Христа с Церковью, исполненного благодати и святости (Ин.1:14; Еф.5:25), и брак освящается и исполняется благодатию чрез особое таинство, а потому есть тайна великая. Еще во времена апостолов брак освящался чрез особое священнодействие. Жена связана законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умер, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе (Кор.7:39).

Выражение «только в Господе» указывает на то, что во времена апостолов христианские браки, в отличие от нехристианских, совершались во имя Господа, т.е. освящались чрез видимое священнодействие. Это можно видеть из следующих слов апостола. Обличая лжеучителей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что сотворил Бог, он говорит: всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою (1Тим.4:1–5). Освящение словом Божиим относится апостолом не к пище только, а и к браку, запрещаемому отступниками. Об этом же свидетельствуют и св. отцы Церкви, хранители апостольского предания. Св. Игнатий Богоносец

говорит: «Подобает женщинам и выходящим замуж, чтобы союз их совершался по благословению епископа, – да будет брак о Господе, а не по вожделению».

ж) О таинстве священства

В таинстве священства чрез молитвенное возложение рук архиерея на главу избранного лица, низводится на это лицо благодать Св. Духа, поставляющая его совершать таинства и пасти Церковь Господа и Бога. Апостолы совершали это таинство и чрез возложение рук возводили во все три степени иерархии. О рукоположении во епископа говорит апостол Павел в посланиях к Тимофею, епископу ефесскому (1Тим.4:14; 2Тим.1:6).

О рукоположении в сан пресвитерский повествуется в книге Деяний апостольских, где читаем, что апостолы Павел и Варнава, проходя Листру, Иконию и Антиохию, *рукополагали пресвитеров в каждой церкви* (Деян.14:21–23).

Чрез рукоположение же поставляли апостолы и *диаконов* (Деян.6:6, ср. Деян.21:8). Рукополагая епископов, пресвитеров и диаконов, апостолы действовали по наставлению от Святого Духа, *вспоминавшего им все*, что заповедал Господь Иисус (Ин.14:26), поэтому-то они и свидетельствовали, что Сам Господь поставил в Церкви Своей не только апостолов, пророков и евангелистов, но и пастырей и учителей, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (Еф.4:11–13). И пастырям говорили, что их *Дух Святый поставил блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Своею* (Деян.20:28).

Право совершать таинство священства апостолы предоставили только епископам. Апостол Павел писал *епископу Критскому Титу*: для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал (Тит.1:5). И заповедал епископу Тимофею: *рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах* (1Тим.5:22). Нигде в Слове Божиим не сказано, чтобы право совершать это таинство было предоставлено апостолами кому-либо другому, кроме епископов.

IV. О внешнем богопочтении

Получая в таинствах Церкви от Бога *все потребное для жизни и благочестия*, мы твердо должны помнить, что благодатные силы не стесняют свободы человека, не влекут его насильно к добру, а только призывают, возбуждают, помогают, освящают и спасают, если он не противится им (Откр.3:20; Деян.7:51; Евр.3:7–8). Для нравственного усовершенствования, исправления и преуспевания на пути добродетели необходимы усилия и самого человека. Приходя в этом случае на помощь усилиям его, Церковь предлагает ему различные средства, содействующие сохранению, укреплению и возвышению в нем нравственной христианской жизни. Из этих средств она прежде всего указывает на *молитву*. Сам Христос Спаситель учил о том, что должно всегда молиться. Бодрствуйте на всякое время и молитесь (Лк.21:36; Лк.18:1–8; Мф.6:6–13, 7:7–11; Ин.16:23–24; Лк.5:16, 6:12, 9:18:28–29). Об этом же учили и апостолы словом и примером. *Непрестанно молитесь* (1Фес.5:17). *Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением* (Кол.4:2). Молитва укрепляет нашу веру, надежду и любовь (Еф.3:14–21); она приобретает просвещение уму нашему (Иак.1:5; Еф.1:16–18), укрепляет волю в делании добра (Евр.13:20–21), утешает сердце в скорбях и страданиях (Иак.5:13–15), содействует нам в борьбе с искушениями и врагом нашего спасения – дьяволом (Мф.26:41, 17:21). Вообще молитва приобретает нам все, что служит к истинному нашему благу. *Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам* (Мк.11:24). Молитвы наши к Богу, по тесной связи у нас души с телом, естественно, выражаются в словах, поклонах и других внешних действиях и знаках, *ибо от избытка сердца говорят уста* (Лк.6:45). Сам Христос Спаситель, хотя и был духовен в высшей степени, но и Он духовную молитву Свою выражал и словами, и возведением очей на небо и преклонением колен и лица на землю (Лк.3:21, 6:12; Мф.26:39; Лк.22:41–46; Ин.17:1; Евр.5:7).

То же свидетельствует нам Слово Божие и об апостолах (Деян.1:14, 2:46–47, 3:1; Еф.3:14; Деян.20:36). Апостол Павел заповедует верующим: *прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божиим* (1Кор.6:20) и выражает желание, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, *воздевая чистые руки без гнева и сомнения* (1Тим.2:8).

Заповедуя *всегда и везде* молиться (Лк.21:36; Еф.6:18; 1Тим.2:8). Слово Божие в то же время учит нас, что *Бог Сам избрал и освятит особые места для молитвы и служения Ему*.

а) О местах для молитвы или храмах

В этих местах Он являет Свое особенное присутствие. Там очи Его отверсты, и уши Его внимательны к молитвам людей (2Пар.7:12–16; 3Цар.9:3). Такими местами во времена патриархов были жертвенники (Быт.4:4, 28:16–18), во времена подзаконные – скиния и храм иерусалимский. *И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам израилевым... И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; все сделайте, как я показал тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ея: так и сделайте* (Исх.25:1, 8, 9. Читай также Исход главы: 25–27, 30:35–38). Скиния впоследствии, по повелению Божию, была заменена храмом. Отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его. *Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все дела постройки* (1Пар.28:11, 19; срав. 3Цар.8:13, 9:3). И когда Соломон построил храм, Господь сказал ему: *Я освятить сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там во век; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни* (3Цар.9:3).

Сам Иисус Христос подтвердил высокое достоинство и святость храма и необходимость существования его в новом завете. Пришедши однажды в храм иерусалимский и увидев там торгующих и меняльщikov денег, Он изгнал их всех оттуда и сказал: *дома Отца Моего не делайте домом торговли... Не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников* (Ин.2:13–16; Мк.11:17). Клянущийся храмом, говорит Христос Спаситель в другом месте, *клянется им и Живущим в нем* (Мф.23:21).

Своим примером Спаситель учил уважать храм, посещая этот последний в праздники Пасхи, Кушцей. Пятидесятницы (Ин.2:13–14 и далее 7, 10 и другие) и уча в нем народ.

Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, – говорил Он врагам Своим (Мф.26:55; Лк.19:47, 22:53).

Апостолы и первые христиане также с благоговением относились к храму и совершали в нем молитву. По свидетельству евангелиста Луки, они пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога (Лк.24:53). *Каждый день единодушно пребывали в храме* (Деян.2:46; чит. Деян. гл. 3–4). Апостол Павел из дальних путешествий приходил в иерусалимский храм для молитвы и поклонения (Деян.24:11–12); в храме же иерусалимском он удостоился получить и откровение Божие о назначении его для проповеди язычникам (Деян.22:17–21). Кроме храма иерусалимского, во времена апостолов у христиан были *и свои храмы, или церкви*, в особо для того назначенных домах (Деян.11:26, 20:7–9). Эти *церкви* апостолы строго отличали от обычных домов, придавали им значение храмов Божиих и строго обличали верующих за неблагоговейное

отношение к ним. Слышу, писал апостол Павел коринфянам, что когда *вы собираетесь в церковь*, между вами бывают разделения... *Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих?* Что сказать вам? похвалить ли вас за это? не похвалю (1Кор.11:18:22). *Жены ваши в церквах да молчат*, – пишет тот же апостол, – если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви (1Кор.14:34–35).

В ветхом завете храм был дан только еврейскому народу, в новом же завете он сделался достоянием всех народов. *Дом Мой, домом молитвы наречется для всех народов*, сказал Христос Спаситель (Мк.11:17); поэтому новозаветные храмы устроятся не в Иерусалиме только (Ин.4:21), но на всяком месте среди верующих. Как ветхозаветный храм во всех своих богослужебных приспособлениях устроен был по образу, показанному Моисею Самим Богом (Исх.25:1, 8:9), так и новозаветные храмы с главнейшими предметами богослужения устроятся по образу храма небесного, показанного Богом тайнозрителю Иоанну (Откр.11:1, 19, 15:5–8, 4:2–11). Храмы, как места особенного присутствия Божия и места молитвы, будут существовать на земле до второго пришествия Христа Спасителя. Апостол Павел, говоря о втором пришествии Христа Спасителя, замечает, что день Христов не наступит, доколе не придет прежде человек греха, сын погибели, т.е. антихрист, противящийся и превозносящийся выше всего... так что *в храме Божием* сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2Фес.2:1–4). По Слову Божию, пребывание рукотворенного святилища-храма среди народа означает пребывание там Самого Бога (3Цар.9:3; Иез.43:5–7; Лев.26:11–12). Следовательно, наоборот, отсутствие святилища, храма у известного народа есть верный признак того, что этот народ отступил от пути Божия, и Господь оставил его.

б) Об иконах

Почитая храмы Божии, мы должны почитать все святыни храма: *св. иконы, честный крест, св. мощи*, ибо все это установлено Самим Богом. В частности, относительно *свящ. изображений*, или *икон*, Богом даны следующие повеления: И сказал Господь Моисею, говоря: *сделай из золота двух херувимов* чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе (Исх.25:1, 18:19–22; читай также Исх.26:1–31). В храме иерусалимском, заменившем скинию, также были поставлены св. изображения херувимов. И поставил он (Соломон) херувимов среди внутренней части храма... И на всех стенах храма кругом сделал резные *изображения херувимов*... На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал *резных херувимов*... (3Цар.6:23–27, 29:32). И хотя Соломону не было особого повеления от Бога сделать эти изображения, Господь не только не осудил его за это, но даже выразил особое благоволение к нему. Я услышал молитву твою, – говорил ему Господь, – и прошение твое, о чем ты просил Меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни (3Цар.9:3, 8:10–11).

Изображения херувимов, поставленные Моисеем в скинии и Соломоном в храме, не были простым лишь украшением, но *служили предметом религиозного чествования и поклонения*, как это мы видим из примера Моисея, Аарона и Иисуса Навина, Давида и других ветхозав. праведников, *поклонившихся в скинии пред ковчегом завета* (Чис.20:6; Нав.7:6; 2Цар.6:4, 12:20; Пс.5:8) и молившихся в храме *пред свящ. изображениями херувимов* (3Цар.8:12–53, 9:3).

Особенно замечательны слова Пс. 137: *Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами*, (в переводе 70-ти *пред ангелами*) *пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим* (ст. 1–2).

В Слове Божиим изображения херувимов называются местом особого присутствия Божия, подножием ног Его (1Пар.28:2; Пс.79:2). В новом завете Христос Спаситель не только не отверг почитания храмов с его священными изображениями и предметами, но напротив выражал к ним глубокое почтение, как к святыням. Он ходил на поклонение Богу в храм Иерусалимский, где были священные изображения, и ревностно охранял святость храма и его священных предметов. Изгнав торговцев из храма, Он не только не осудил находившихся там свящ. изображений, но даже назвал храм иерусалимский, *наполненный свящ. изображениями, домом Отца Своего, домом молитвы для всех народов* (Ин.2:13–17; Мк.11:15–17). И первые из последователей Христа Спасителя – апостолы с глубоким почтением относились к храму и его святыням. Они

также нередко ходили для молитвы и поклонения Богу в храм, где были священные изображения херувимов (Лк.24:53; Деян.2:46, 5:12, 22:17–19:24–11).

В ветхом завете были только изображения херувимов, но не было изображений Бога. Это потому, что до времени искупления все люди были под грехом и клятвою (Гал.3:10:22) были отчуждены от Бога, как враги Его (Кол.1:21; Рим.5:10), и потому не достойны были зреть лице Божие и не имели возможности изображать его. Им дано было только изображение имени Его (Исх.28:36–38; Прем.18:24). В новом же завете Бог явился во плоти (1Тит.3:16), разрушил преграду, отделявшую от Него людей (Еф.2:14–16), показал в Себе людям образ Бога невидимого (Кол.1:15; Кор.4:4), будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Евр.1:3; чит. Ин.14:7–9, 12:45). Таким образом человеку явилась возможность зреть лице Божие и изображать Его. При этом на иконах изображается не самое Существо Божие, духовное и непостижимое, а те образы, в которых Бог благоволил являться людям: в виде старца и вообще человека (Быт.18:1–10; Ис.6:1–5; Дан.7:9–14; Ин.14:9); в виде голубя (Лк.3:22)³³.

Изображений святых людей также не было в ветхом завете, потому что ветхозаветные праведники не были еще прославлены, не достигли совершенства (Еф.11:39–40), не получили обетований, только издали видели оныя и радовались (Еф.11:13). Поэтому в ветхом завете, по повелению Божию, изображались и почитались только имена праведных (Исх.28:9–12; Прем.18:24–25). Но уже к концу ветхого завета Бог научил чрез пророка Иезекииля изображать в храме и лица человеческие (Иез.41:19), предугазывая этим прославление, с пришествием Сына Божия, св. угодников и приуготовляя, и располагая людей к мысли о почитании их изображений. Святому же Иоанну Богослову было показано в откровении, что св. угодники действительно предстоят на небе престолу Божию прославленными. Господь прославляет их принятием в общение с Собою, облечением их в белые одежды, увенчанием золотыми венцами. Если прославляет их на небе Бог, то тем более мы должны прославлять их на земле, а прославление это должно выражаться между прочим в изображении и почитании ликов их, соответственно тому, как изначально научил Бог прославлять ангелов почитанием изображений их. Священные изображения установлены Богом 1) для явления чрез них славы Своей: *Во храме Его все возвещает о славе Его* (Пс.28:9). *И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома* (Иез.9:3; 1Цар.44). Поэтому и апостол Павел называет изображения херувимов, бывшие в скинии, *херувимами славы* (Евр.9:5). 2) Для молитвы пред ними: и молился Езекия пред лицом Господним и говорил: *Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах!.. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня* (4Цар.19:14–15; чит. Пс.16:15). От священных изображений

человек получает освящение (Исх.30:29), благословение (2Цар.6:11), исцеление от недугов телесных (Числ.21:8–9), и все сие подается не от дерева или металла, из которого сооружена икона, а от Бога, пребывающего с св. иконою. Обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою, Спасителем всех (Прем.16:7; срав. Ин.3:14). Имея священные изображения Бога и святых Его, писанные на дереве, серебре, камне, или сооруженные из этого материала, и чествуя их, мы не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню (Деян.17:29); иначе говоря, взирая на эти иконы, мы не должны думать, что они и есть Сам Бог, ибо Бог есть Дух. Далее, поклоняясь пред иконами, мы должны помнить, что честь, воздаваемая образу, восходит к Первообразу, что, поклоняясь иконе, мы поклоняемся Существу, изображенному на ней.

в) О святом кресте

Но из всех христианских святынь *св. крест* с самых времен апостольских и доныне служил и служит предметом самого глубокого уважения и религиозного поклонения для всех истинных последователей Христовых.

Крест Христов свят, ибо освящен пролитием на нем пречистой крови Спасителя.

Для нас он является святынею, ибо был всемирным жертвенником, на котором Христос Спаситель принес в удовлетворение Богу за грехи наши жертву полную и преизбыточествующую (Рим.3:25; Евр.9:26–28, 10:12–14; 1Ин.2:2) и примирил нас с Богом (Еф.2:14–16).

Крест Христов был предметом чаяния всех ветхозаветных праведников. Иаков первый изобразил крест, благословив сынов Иосифовых крестообразно сложенными руками (Быт.48:13:14). Пророк Давид предвидел крестные вопли Спасителя (Пс.21:1–19; Мф.27:27, 35, 39, 43, 49; Лк.23:35). Пророк Исаия в пророческом видении созерцал Христа Спасителя с знаменем начальства на Его плече, идущего на крестные страдания и смерть (Ис.9:6, 53:4–12; Мф.20:19, 26:63, 27:12). Медный змий, взирая на который израильтяне исцелялись от смертного укушения посланных от Бога в наказание им змей, был прообразом Сына Человеческого, вознесшегося на крест за грехи людей (Ин.3:14, 12:32).

Сам Христос Спаситель не стыдился креста, а напротив, еще при жизни желал скорейшего приближения крестных страданий (Лк.12:50); на крест смотрел, как на орудие, посредством которого Он привлечет к себе всех (Ин.12:32–33). И говорил, что пред вторым Его пришествием на землю, явится на небе знамение Сына Человеческого, т.е. крест (Мф.24:30).

Св. апостолы хвалились крестом Христовым (Гал.6:14); проповедовали *Христа распятого* (1Кор.1:23) и от христиан требовали веры в *Распятого* (1Кор.2:2). Но как можно представить себе распятого без орудия креста? Поэтому, почитая Христа распятого, необходимо почитать и крест Христов, ибо где крест Христов, там и Христос распятый. Поэтому-то и апостол говорит, что *слово о кресте* для погибающих юродство есть, а для нас спасаемая сила Божия (1Кор.1:18; ср. Рим.1:16). Устами пророка Давида все верующие призываются поклониться подножию ног Господних, т.е. кресту (Пс.98:5, 131:7). Что Давид говорит здесь о кресте, видно из последующих слов: воскресни (стань), Господи, в покой Твой. Ибо воскресение следует за крестом (Св. Иоанна Дамаскина. Толк. изл. прав. веры)³⁴.

Только злых людей апостол называет врагами креста Христова (Фил.3:18); всех же истинных последователей Его призывает: войдем к

нему (И. Христу) за стан, *нося Его поругание*, т.е. крест (Евр.13:13).

Знаменем креста будут запечатлены все истинно верующие пред вторым пришествием Сына Божия (Откр.7:2–3, 9:4).

г) О святых мощах

Кроме этих святынь Церковь научает нас почитать и оставшиеся на земле мощи, или тела угодников Божиих, и другие останки святых, получившие от них освящение. Это чествование св. мощей и других останков угодников Божиих находит для себя твердое основание в Слове Божием, которое учит, что Сам Бог благоволил почтить и прославить тела и останки святых Своих. Прославил и прославляет их Он в смерти, ибо *дорога в очах Его смерть святых Его*, как говорит псалмопевец (Пс.115:6). Некоторые из праведников, каковы Енох и Илия, даже не видели смерти (Евр.11:5; 4Цар.2:11). Те же, которые умерли, после смерти прославлены в теле своем чудотворением и нетлением. Таков, напр., Елисей, одно прикосновение к костям которого воскресило мертвеца (4Цар.13:21). Ничто не одолело его (Елисея), говорит Премудрый, и, *по успении его, пророчествовало тело его*. И при жизни своей совершал он чудеса, и *по смерти дивны были дела его* (Сир.48:13–14). О нетлении телес святых Псалмопевец говорил: *Хранит Господь все кости их, и ни одна из них не сокрушится* (Пс.33:21), и премудрый Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его (Пс.2:23–24).

Человека Бог сотворил не для тления. Тление есть следствие греха; следовательно, чем менее человек, искупленный Иисусом Христом, работает греху, чем более соединяется со Христом, тем более он имеет надежды на нетление и после смерти. Поэтому апостол Павел говорит: *Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие* (1Кор.15:53) и в другом месте: *всегда носим в теле мертвенность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открывалась в теле нашем*. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, *чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей* (2Кор.4:10–11; чит. 2Тим.1:8:10). О телах святых в Слове Божием повествуется, что по смерти Христа Спасителя гробы отверзлись, и *многие тела усопших святых воскресли* (Мф.27:53)³⁵.

Но если чрез неодушевленные предметы, носимые святыми, совершались чудеса, то тем более понятны чудеса от святых тел, которые были одеждами святых душ, ибо тела верующих во Христа, по учению Слова Божия, суть члены Христовы и храмы Духа Святого (Кор.6:15:19). Если Бог прославляет тела угодников чудотворением и нетлением, то тем более мы должны прославлять их. Мы должны прославлять Бога (Мф.6:13; Рим.11:36; 1Кор.6:20) в делах Его (Пс.110:1–2, 144:5), в явлении благодати Его и могущества (Пс.20:14; Еф.1:6). Мощи же и суть проявление могущества и силы Божией; следовательно,

почитая их, мы почитаем в них источник святости – Бога. Прославляя их, мы поступаем согласно слову Писания: *Народы будут рассказывать об их мудрости, а Церковь будет возвещать их хвалу* (Сир.44:14; ср. Ин.1:5; Прем.2:12–16). Ангелы почитают тела святых (Иуд.9), а тем более должны почитать их люди. Ибо если *дорога в очах Господа смерть святых Его* (Пс.115:6), то дорога и кровь их, за Христа пролитая, дороги члены, принявшие за Христа муку, дороги кости их, так что, по словам псалмопевца, *хранит их Господь, и ни одна из них не сокрушится* (Пс.53:21).

В христианской Церкви останки и мощи св. апостолов, мучеников и других угодников свято были почитаемы с самых первых веков. Это почитание выражалось: в благоговейном собрании и хранении останков угодников Божиих, как известно это сказаний второго века о мученичестве св. Игнатия Богоносца и Поликарпа (Ц. И. Евсевия кн. IV, гл. 15, стр. 217); в торжественных открытиях и перенесениях св. мощей (см. И. Златоуста. Похвальное слово св. Игнатию Богоносцу); в построении над ними святых храмов или алтарей. Они (святые), говорит св. Григорий Богослов, прославляются великими почестями и празднествами; они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капли крови и все, что носит на себе следы их страдания, так же действительны, как их тела (Облич. перв. на Юлиана в русск. пер. Т. 1. стр. 125). Но мы чествуем останки мучеников, писал блаж. Иероним, чтобы божески чтить Того, Коего они суть мученики. Чествуем слуг, чтобы чествование их восходило ко Владыке, Который сказал: кто принимает вас, принимает Меня (Мф.10:40).

д) О богослужебных временах (каждодневных часах молитвы и праздниках)

Указывая особые священные места для совершения богослужения, Церковь указывает для этого особые времена.

Заповедуя непрестанно молиться (1Фес.5:17), она, главным образом, совершает богослужение утром, в полдень и вечером каждого дня. И в ветхозаветной Церкви эти времена освящались молитвами и жертвами (Исх.29:38–40; Числ.28:3–8). *Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой*, говорит Псалмопевец (Пс.54:18). И пророк Даниил *три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его* (Дан.6:10). В новом завете эти времена дня ознаменованы величайшими благодеяниями Божиими к роду человеческому. Таковы страдания Иисуса Христа у первосвященников иудейских, у Пилата и Ирода и воскресение Его, воспоминаемые утром (Мф.27:1 и д.; Мк.15:1 и д., 16:1–2, 6; Ин.20:1), крестные страдания и смерть Спасителя, совершившаяся в шестом и девятом часах (соответствуют нашим четвертому, пятому и шестому часам по полудни) (Мф.27:31, 45 и далее; Мк.15:25, 33 и далее) и воспоминаемые в службах этого имени; погребение Его, бывшее в поздний вечер (Мф.27:57 и д.; Мк.15:42 и д.) Таково сошествие Св. Духа на апостолов, совершившееся в третий час дня (Деян.2:1–4 ср. ст. 15) и воспоминаемое в службе этого имени.

Сами апостолы освящали эти времена молитвою. Молились они в третьем часу, когда получили Духа Святого (Деян.2:1–4:15). Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый (Деян.3:1); в шестом часу молился апостол Петр, когда имел откровение о церкви языческой (Деян.10:9 и д.). Церковь с самых первых времен выделяет в круге годичном и особые дни, которые предпочтительно пред другими посвящает на служение Богу. Это дни, ознаменованные особенными событиями и благодеяниями Божиими роду человеческому и именуемые праздниками. Сам Бог в начале мира благословил седьмой день и освятил его; ибо в онный почил от всех дел Своих (Быт.2:3), а впоследствии дал заповедь святить его (Исх.20:8–11). Сам Бог установил и другие ветхозаветные праздники (Исх.13:3–9; Лев.23 гл. и др.). В ветхозаветной Церкви устанавливались праздники также и в память явления особых благодеяний Божиих народу еврейскому. Таковы, напр., праздник Пурим (жребий) – в память избавления иудеев в Персии от Амана (Есф.9:20–28), праздник обновления при Иуде Маккавее храма, оскверненного Антиохом Епифаном (1Макк.4:36–59 и др.). В новом завете соблюдение праздников освящено примером Самого Иисуса Христа и апостолов. Христос Спаситель в дни Своей земной жизни преимущественно святит праздники

участием Своим в богослужении (Лк.4:16; Ин.5:1–14) и делами милосердия (Мф.12:10–13; Лк.13:10–17). По примеру Иисуса Христа, апостолы и первые христиане также посвящали праздничные дни на особенное служение Богу. В круге седмичном таким праздничным днем с самых первых времен христианства стал *первый день недели*, именуемый днем воскресным и посвящаемый торжественному воспоминанию воскресения Христова. В этот день воскресший из мертвых Христос явился женам мироносицам и возвестил им радостную весть о Своем воскресении (Мф.28:1–10). В тот же первый день явился Он и двум ученикам, шедшим в Еммаус (Лк.24:14–31); явился и всем ученикам в доме, где собирались они (Ин.20:19). Поэтому уже при апостолах *первый день недели* получает особенное знаменательное значение и выделяется из ряда прочих дней, как день *праздничный*.

Празднование этого дня у первенствующих христиан сопровождалось торжественным общественным богослужением с возжением многих светильников и совершением таинства Евхаристии. *В первый день недели*, рассказывается в кн. Деяний о троадских христианах, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников (Деян.20:7–8:11). Первый же день недели посвящался и на дела благотворительности. При сборе же для святых, – пишет апостол Павел коринфским христианам, – поступайте так, как я установил в церквях галатийских: *в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько дозволит ему состояние*, чтобы не делать сборов, когда я приду (1Кор.16:1–2). Уже во времена апостолов этот день назывался днем воскресным. В Откровении св. Иоанна Богослова читаем: я был в духе *в день воскресный* (Откр.1:10). В последующее время празднование этого дня было общим обычаем христианской Церкви, как об этом свидетельствуют св. отцы Церкви, напр., Игнатий Богоносец (в Послании к магнезианам, гл. 9), апостол Варнава (Послан., гл. 15), Иустин мученик (Апология 1-я, гл. 87 и 89) и др. Главнейшим из праздников в круге годичном с самых первых времен в Церкви Христовой считался праздник Пасхи по особой важности воспоминаемого в этот праздник события – Воскресения Христова. *Если Христос не воскрес, – пишет апостол Павел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших* (1Кор.15:14–20). ...Пасха паша, Христос заклан за нас, – пишет тот же апостол. – *Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины* (1Кор.5:7–8). Праздник этот с самого события воскресения Христова был всеобщим в христианской Церкви, самым продолжительным и праздновался с особою торжественностью, как об этом свидетельствуют св. отцы и учителя Церкви первых веков, напр.,

Тертуллиан, Дионисий Александрийский, Григорий Богослов, Григорий Нисский и др.

После праздника Пасхи между годовичными праздниками первое место занимают праздники Господские и Богородичные. Они следующие: Рождество Богородицы, Введение во храм Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Преображение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, праздник Пятидесятницы, день Воздвижения Честного Креста, день Успения Богородицы. За этими двенадцатыми праздниками следуют некоторые другие праздники во славу Господа и в честь Божией Матери. Все эти праздники суть памятники величайших благодеяний Божиих роду человеческому. Нет ни одного из них, который не напоминал бы нам или о каком-либо важном событии из жизни Христа Спасителя и Богоматери, или о какой-либо милости Божией к нам. Они в постепенном порядке раскрывают нам историю нашего искупления и освящения. Издревле почитая святых, Церковь издревле посвятила им особые праздничные дни. Празднование этих дней, соединенное с воспоминанием жизни святых угодников и их подвигов, является для нас наилучшим училищем веры и благочестия, согласно словам апостола: *поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их* (Евр.13:7).

О должном освящении праздничных дней Господь так говорит чрез пророка Исаию: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, – тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям: дам им вечное имя, которое не истребится... всех, хранящих субботу от осквернения ея и твердо держащихся завета Моего, Я приведу в святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов (Ис.56:4–7).

е) О постах

Посты, содержимые православною Церковью, суть божественное установление и имеют незыблемые основания для себя в священном Писании. Начало поста, как воздержанию и борьбе с чувственностью, положено было еще в раю заповедью, данной Богом человеку о невкушении плодов древа познания добра и зла (Быт.2:17). Во времена Моисея Богом был дан положительный закон о посте, и мы видим примеры поста как отдельных личностей, так и целого народа. Постился Моисей во время пребывания на горе Синае (Исх.34:28). Постился царь и пророк Давид (Пс.34:13, 108:24). Постился пророк Илия (3Цар. гл. 17 и 19). Постился и весь народ еврейский (Исх.19:15), содержащий четыре поста в году (Зах.8:19) При этом пост был необходимым спутником покаяния и молитвы и имел целью борьбу с похотями плоти. Таков, например, пост Давида (2Цар.12:16–23), который говорил о себе: *Я... изнурял постом душу мою* (Пс.34:13). *Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука* (Пс.108:24). Пост был также приготовительным средством к достойному приближению к Богу (3Цар.19:6–8; 3Ездр.5:13, 20, 6:31, 35; Дан.10:1–3) и средством умилоствления Бога (1Цар.7:6; 3Цар.21:27–29; 2Пар.20:1–3; Ион.3:5–10; 2Макк.13:9, 10–12; Есф.4:15:17). Состоял пост или в совершенном воздержании от пищи, или в воздержании только от некоторых родов пищи (Дан.10:2–3).

Господь Иисус Христос, обличая фарисейское воззрение на пост, состоявший у них – только во внешнем, формальном исполнении без внутренней чистоты сердечной, не отвергал постов, а учил, что истинный пост должен выражаться не внешнею только добродетелью, по и внутреннею. Он говорил: когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда *постишься*, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться *постящимся, не пред людьми, но пред Отцом твоим*, Который в тайне (Мф.6:16–18). Вместе с тем Он указал и пользу поста, как средства борьбы с диаволом. Сей род, говорил Он, изгоняется только *молитвою и постом* (Мф.17:19–21). Указывая пользу поста, Господь и Своим примером освятил телесный пост, когда, готовясь к великому делу служения роду человеческому, провел в посте и молитве сорок дней и сорок ночей (Мф.4:1–3). Да и вся Его жизнь была непрерывным постом. Обычною Его пищею были хлеб и рыба, и из евангельских повествований не видно, чтобы Он вкушал где-либо мясную пищу, кроме пасхального агнца.

Апостолы, следуя примеру Христа Спасителя, и помня заповедь Его о посте в словах: когда отнимется у них жених, *тогда будут поститься*

(Мф.9:15; Мк.2:20), постились со всею первенствующею Церковью, как об этом повествуется в книге Деяний апостольских (Деян.13:1–3, 14:23). И в это время уже были определены установленные времена постов. Евангелист Лука, рассказывая о путешествии апостола Павла в Рим и о трудностях этого путешествия, замечает, что апостол Павел советовал сотнику остановиться и перезимовать, так как время было позднее, «потому что и пост уже прошел». Ясно, что здесь говорится об определенном, общеизвестном времени поста. Ясно свидетельствуют о существовании в Апостольской Церкви постов и апостол Павел, говоря: мы во всем являем себя, как служители Божии... в трудах, в бдениях, в постах (2Кор.6:4–5, 11:27).

Он же, давая наставления супругам о их взаимных отношениях, между прочим, говорит: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, *для упражнения в посте и молитве* (1Кор.7:5). И в новом завете пост состоит или в полном воздержании от пищи, или в воздержании только от некоторых родов пищи, особенно утучняющих тело. Так, из евангельской истории мы знаем, что Иисус Христос и апостолы не вкушали мяса (кроме агнца пасхального) (Мк.14:12; Лк.22:7–8), а питались хлебом и рыбами. Пищею Иоанна Крестителя были акриды и дикий мед (Мф.3:4). Апостол Павел говорит: *не буду есть мясо во век*, чтобы не соблазнить брата моего (1Кор.8:13; Рим.14:20–21)³⁶.

Цель поста – борьба со страстями и победа над плотью, как об этом говорит апостол Павел; *все подвижники воздерживаются от всего*; те для получения венца тленного, а мы нетленного... *усмиряю и порабащаю тело мое*, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным (1Кор.9:25, 27; Кол.3:5)³⁷.

Таким образом пост есть божественное установление. Он служит средством к борьбе с греховными влечениями плоти и, следовательно, должен быть двоякий, – внешний и внутренний; воздерживаясь от брашен, мы должны воздерживаться от страстей, порочных мыслей, желаний и действий, или, как учит православная Церковь в одном из великопостных песнопений, истинный пост есть удаление от злых, воздержание языка, отложение гнева, подавление похотей, удаление лжи, клеветы и клятвопреступления. Это пост истинный и благоприятный. Постные дни в круге седмичном – суть среда и пяток. Пост в среду установлен в воспоминание предания Господа на страдания, в пяток – в воспоминание страданий Спасителя. Постясь в эти дни, верующие поступают согласно словам Христа Спасителя (Мф.9:15). Посты эти относятся к древнейшим установлениям православной Церкви. О них свидетельствует современник апостолов св. Игнатий Богоносец; он в Послании к филиппийцам говорит: не презирайте среды и пятка, но поститесь, уделяя избыток неимущим. К таким же древнейшим учреждениям Церкви Христовой относится и Великий Пост, или Св.

Четыредесятница, установленная в подражание Христу (Мф.4:1–2). Этот пост ведет свое начало также от времен апостольских, как это можно видеть из правил апостольских (пр. 69) и из свидетельства св. Игнатия Богоносца, который в Послании к филиппийцам говорит: «Четыредесятницы не пренебрегайте: она служит подражанием жительству Христову». За Великим постом следует: Апостольский пост – пред днем св. апостолов Петра и Павла, Успенский – пред днем Успения Божией Матери и Рождественский – пред Рождеством Христовым. Начало этих постов восходит также к временам древним.

Отдел V. Слова любви матери церкви к верным и заблудшим чадам церкви

I. Пастырское послание иерархов юго-западных епархий к своим паствам

«Божиею Милостию, мы смиренные Платон, Митрополит Киевский и Галицкий, Сергей, Архиепископ Кишиневский и Хотинский, Тихон, Архиепископ Волынский и Житомирский, Феодосий, Епископ Екатеринославский и Таганрогский, Никанор, Епископ Херсонский и Одесский, Иустин, Епископ Подольский и Брацлавский, Вениамин, Епископ Черниговский и Нежинский, Виталий, Епископ Могилевский и Мстиславский, викарии Киевской митрополии: Виталий, Епископ Чигиринский и Поликарп, Епископ Ямайский и викарий Полтавской епархии Иларион, Епископ Прилукский возлюбленным о Христе братьям и духовным чадам, сущим в наших паствах, желаем радоваться о Господе. По соизволению Святейшаго Правительствующаго Синода, собравшись в священном граде Киеве, в нем же древле возсияла благодать православия для отечества нашего и из него же изыде слово Господне во всю землю Российскую, имели мы разсуждение о пребывании духовном и преуспении в вере наших пасомых и соутешились взаимно тем, что в градах и весях многочисленныя по духу чада наши благочестиво по Бозе живут и добрыми делами богатятся, святую Церковь почитают, яко мать свою, хранят отеческия предания и благие обычаи предков своих, усердствуют благолепию храмов Божиих, между собою соблюдают единогласие и мир, а в числе приходских пресвитеров есть не мало таких, которые в своей пастырской деятельности руководятся разумною, твердою и безкорыстною ревностию о спасении вверенных им душ. Да будет хвала, честь и слава всем ревнителям и хранителям веры православной и благочестия истиннаго. «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Сию веру возлюбила блаженная княгиня Российская Ольга, сию веру принял равноапостольный великий князь Владимир и ею просветил наш край и весь народ русский, сию веру содержали и ею спаслись святые страстотерпцы, благоверные князи Борис, Глеб и Игорь, преподобные отцы нации Антоний и Феодосий и все в России спросиявшие угодники Божии. В сей вере твердо пребывали, за сию веру боролись, страдали и умирали наши праотцы, деды и отцы, молясь за своих князей и царей и спасая от врагов свое отечество. Их пример достохвален и достойно подражаем; их честь не постыдна и память досточтима во всех концах России: им слава от Христа Бога, иже и призвал их, как благословенных в наследие нетленное, неувядаемое на небесах (1Пет.1:4).

Но, радуясь о чадах верных, ощущаем и скорбь о погрешающих в вере. Мы скорбим наипаче о том, что в стране нашей существуют

издавна занесенные лжеучения, появились и новые. Иноземные пришельцы, поселившиеся в нашем крае, принесли с собою и неправые верования, ими от своих предков унаследованные. Между сими верованиями есть такие, которые еще древними соборами и святыми отцами осуждены (касары-анабаптисты), от сих еретиков произошли и появились ныне новые ересевводители, известные теперь повсюду под именем штундистов. Они, то самое, в чем наше спасение, отвергают и, яже не ведут, хулят (Иуд.1:10). Извращая смысл Священного Писания, они презрели и оставили Церковь, которую сам Христос учредил, не приемлют и не имеют святых Таинств, Самим Господом установленных, измышляют свои песни и службы, якобы священные, оставив наши истинно священные собрания, чиноположения и обряды церковные, изрыгают дерзкие хулы на наши храмы и их святыню – крест Господень и святые иконы, забыв, что сам Бог повелел поставить в скинии свидения – первом древнейшем храме золотых херувимов (Исх.25:18), и сам Христос оставил нам свой нерукотворенный образ; они порицают угодников Божиих и Пречистую Владычицу нашу Богородицу. В общество наше православное они вносят разделение и волнение; одних увлекают в свою ересь приманкою корысти, других угрозами и насилием; обещают то, что несбыточно, например: равное для всех обладание землею, равномерное пользование ея благами, подобно как учат ныне противники нашего государственного устройства и порядка, социалисты. Короче, это такие лжеучители, о каких предрекли св. апостолы, говоря: у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и чрез них путь истины будет в поношении; они презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших (2Пет.1:2:10). Это ропотники ничем недовольные, и ругатели, поступающие по своим похотям нечестиво и незаконно; это люди, отделяющие себя от единства веры, не имеющие духа Христова (Иуд.1:16–19), который внушает устами апостолов, чтобы все приходили в единство веры и не разделялись в ней (Еф.4:11–14, 1Кор.1:10–13).

Ересь есть болезнь, болезнь заразительная и смертоносная, заражает она многими путями, – чрез неправильное и одностороннее толкование Священного Писания, чрез небрежное исполнение обрядов и чиноположений церковных, чрез недостатки и пороки клира, чрез привлечение видами корысти и внешнего благосостояния. Ересь поражает не тело, но душу, и есть грех, которого не покроеет никакая добродетель, никакой подвиг. Никто не венчается, аще не в православии законно подвизается (2Тим.2:5). Господь Сам открыл веру истинную, насадил Церковь православную, дал пастырей и учителей (Еф.4:11). Придут к Нему по смерти телесной души, отпадшие от православия, и скажут: «в Твое имя мы веровали, и Твоим именем мы много сделали добра». А Он ответит им: «не вем вас. Вы слушали тех, кого Я к вам не посылал; идите

от Мене. (Мф.7:32, 23; Лк.13:25–27). Несомненно, что, в ереси скончавшиеся, не будут со Христом, а удаление от Христа и есть смерть духовная.

Когда является болезнь, не должно медлить врачеванием; когда идет зараза, нужны меры, как предохранительные от нея.

Православная наша Церковь есть общая для всех лечебница. Каким бы кто ни был заражен лжеучением, в ней может получить успокоение своему смущенному и томящемуся сердцу, вразумление своему взволнованному сомнениями и неудоборешимыми вопросами уму, умиротворение своей совести, угрызаемой допущенными увлечениями и тяжкими грехами. Возвещает наша Церковь, что нет греха, побеждающего милосердие Божие. На лоно сей матери, в недра любви Божией призываем всех недугующих лжеумствованием, неправомыслием и враждою против нашей веры и святыни. Благодать Христова все недуги исцеляет, всем кающимся дарует прощение. Да отверзется слух заблудших ко гласу истины, да обратятся их очи к свету православия, да возникнут их души из глубины падения, – и оне, даже мертвые, оживут и изгибшие, потерянные, будут обретены в доме Отца Небесного (Лк.15:32). А на тех, которые не послушают гласа любящей матери Церкви, ляжет вечный стыд и позор. Простолюдины наши смиренно говорят о себе: «мы люди темные». Но и темный или слепой человек рассуждает, кому доверить водить себя. По сему и простецы всемерно должны остерегаться таких вождей в вере и жизни, которые внушают им не то, что содержит православная Церковь; а такими неблагонадежными и опасными вождями оказываются «штундисты». Оставив правый путь, они заблудились и увлекают в свое нечестие души неутвержденные. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, растленные умом, невежды в вере они уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, что говорят, ни того утверждают (2Петр.11:14, 15; 1Тим.3:8; 2Тим.1:6:1). Поэтому можете судить, возлюбленные, благоразумно ли поступают те, которые избирают таких людей себе в руководители и следуют их внушению. С ними сбудется то, что предсказал Спаситель: слепец слепца еще водит, оба в яму впадут (Мф.15:14). Будьте же осторожны. Если же случится вам встретиться с такими самозванными учителями и услышать от них что-либо противное вере православной и сомнительное, обращайтесь с своими недоумениями к лицам, посланным от Бога, к своим пастырям духовным; грамотные же, по их указанию и сами могут найти изъяснения трудных и важных предметов в хороших книгах. В этом главная польза грамотности, и те, которые не научены от своих Отцев, ныне могут доброму научиться чрез своих детей, если не воспрепятствуют им ходить в училища и будут заставлять их читать душеполезные книги. Все же да помнят, что Церковь наша свята и непорочна (Еф.5:26:27), хотя и в ней

есть и люди грешные и священнослужители недостойные. Но причине их недостойности никак не должно порицать ее и тем паче уклоняться от нея. Врачебное дело остается полезным, хотя бывают и неискусные врачи. Лучше держаться немощных иереев, врачующих совесть и власть, от Бога данною, разрешающих грехи, нежели идти в след лжеучителей, которые отнимают у совращенных надежду будущего века и вносят разстройство в их домашнюю жизнь. Многое зависит от людей образованных и многое падает на их ответственность. Вразумление неведущаго есть духовная милостыня. Кто обратит грешника, заблуждающаго от пути истины, тот спасает душу от смерти и покроем множество грехов (Иак.5:19:20). А кто совратит неведущаго неблагонамеренным и вредным словом, или худым примером, тот есть соблазнитель, которому Господь угрожает страшным наказанием (Мф.17:6). Если не можете, или не хотите принять участие в научении неведущих, в исправлении заблуждающихся, то, по крайней мере, пощадите души простые, не соблазняйте их своими действиями, не увлекайте их лжехитрыми, ядоносными внушениями, не колеблите в вере немощных братьев ваших, за них же Христос умре (1Кор.8:11).

Пастыри словесного стада Христова! Вам вверены души ваших пасомых, жизнь их, сердца и ума, их воспитание до гроба. Действительно не мало вам препятствий, чтобы успешно воспитывать и утверждать их в вере и благочестии. Но вам при рукоположении дана сила свыше; не нерадите же о даровании, живущем в вас (1Тим.4:14). Поэтому неослабно и неуклонно делайте то, что от вас требуется пастырским долгом. Ваши обязанности: учите люди, жити свято, тайнодействовать. Учите, руководствуясь писаниями святых Отцев, учите своим живым словом и, если не можете изустно, то по книгам и хартиям; учите в храме и в домах, вечер, завтра и полудне (Пс.14:18). Добрые наставления подтверждайте примером своей жизни, ибо пример худой отнимает плодотворную силу и у хорошего слова. Если для кого высока степень святости, держитесь в смирении на степени безукоризненности, чтобы никто не мог сказать о вас что-либо укорное (Тит.2:8). При совершении тайнодействий помните, что вас окружают и с вами невидимо служат силы небесныя. Священнодействуя храните в себе дух искренняго умиления, чтобы оно переходило и в сердца предстоящих и молящихся. Речения богослужебныя произносите внимательно и точно, дорожа каждым словом, как бисером многоценным, возносите святые молитвы благоговейно, ибо Христов их приемлет, как жертву приятную, как кадило благовоное. Да сподобится каждый из вас на всемирном суде Христовом непостыдно сказать: се аз и дети, яже ми дал есть Бог (Еф.2:13); держите предания, коими научились словом и писаниями святых апостолов и преемников их, богоносных отец наших (2Сол.2:15); блюдитесь от творящих разделения и соблазны, вопреки учению, которое преподают

вам поставленные Богом пастыри ваши (Еф.4:11), и уклоняйтесь от самозванных учителей, ибо таковые служат не Господу нашему Иисусу Христу, но своему чреву. Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа буди с вами (Рим.16:17–20). Аминь.

II. Пастырское послание епископов Православной Греко-Российской церкви, в Богоспасаемом граде Казани собравшимся, к православным их паствам

Божиею милостию, мы: смиренный Палладий, Архиепископ Казанский и Свияжский, смиренный Дионисий, Епископ Уфимский и Мензелинский, смиренный Евгений, Епископ Астраханский и Енотаевский, смиренный Ефрем, Епископ Пермский и Соликамский, смиренный Варсонофий, Епископ Симбирский и Сызранский, смиренный Павел, Епископ Саратовский и Царицинский, смиренный Вениамин, Епископ Оренбургский и Уральский, смиренный Нафанаил, Епископ Екатеринбургский и Ирбитский, и смиренный Тихон, Епископ Сарапульский, Викарий Вятския епархии, – возлюбленным о Господе чадам нашим.

Благодать Вам и мир да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. (2Пет.1:2).

Волею Божиею и изволением Святейшего Правительствующего Синода, собравшись в «прежде темном, ныне же светлом и Богопросвещенном граде Казани», совокупного ради и единогодушного разсуждения о духовных нуждах ваших, о всем потребном для жизни и благочестия вашего (2Пет.1:3), мы, смиренные пастыри ваши, чрез сие апостольское приветствие напоминаем вам, возлюбленные наши братие и чада, – в нынешнее время умножившегося безверия и порабощения суете мира, – о тех великих и драгоценных обетованиях, которые соединены с познанием Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Се есть живот вечный – сказал Господь наш – да знают Тебе единого истинного Бога и егоже послал еси Иисус Христа (Ин.17:3).

Поистине, велики и драгоценны обетования жизни вечной и блаженства вечного в Царствии Небесном. Но обетования сии даруются нам чрез веру и жизнь Богоугодную. Без веры невозможно ни познать Бога, ни угодить Богу (Евр.11:1:6); вера без Богоугодной жизни, как тело без духа, мертва есть и не может спасти нас (Иак.2:14:26). Потому верующий в Бога и Христа Иисуса Господа нашего и соблюдающий заповеди Христовы имат живот вечный, а неверующий и заповедей Господних соблюдающий не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем (Ин.3:36, 14:21). Вера Христова есть краеугольный камень истинного счастья нашего и на земле; она дарует человеку не только блаженство вечное на небесех, но созидает и благоустраивает и земное его благополучие, как говорит Святый Апостол: благочестие на все полезно есть, обетование имеюще живота нынешняго и грядущаго (1Тим.4:8).

Даруемая людям чрез веру блага так велики и разнообразны, что невозможно вполне изъяснить все благотворное значение ея для человеческой жизни. Укажем, по крайней мере, на то драгоценное благо святой веры Христовой, что она, научив людей истинному Боговедению и Богочитанию, даровала верующим во имя Христа Спасителя власть быть чадами Божиими (Ин.1:12), именовать Бога Отцем своим и взывать к Нему: Отче наш, Иже еси на небесех! Как детей единого Отца Небесного, святая вера Христова соделовала всех людей братьями о Христе, соединяет их в единую и нераздельную духовную семью, созидает из них Царство Божие на земле, распространяя между ними мир и любовь и низводя на них Божие благоволение (Лк.2:14). Как крепки духовные узы, которыми святая вера связует людей во единое неразрывное целое, ближе и очевиднее показывает поучительная история славного отечества нашего.

Святая вера Христова связала Русский народ во едину семью, сделав его чрез то народом могучим, славным и великим. Вера Христова святую Русь спасла и от княжеской междоусобицы, и от ига татарского, и от безурядицы времен самозванцев, и от нашествия двадцати языков, и от других разных общественных зол и бедствий. Воистину сия есть победа, победившая мир, вера наша (1Ин.5:4). А что паче всего, вера же святая благодатию и Божиим милосердием даровала народу Русскому многочисленный сонм угодников Божиих, молитвенников и ходатаев, и защитников его от всех бед и скорбей, зол и напастей.

В недрах веры Христовой, как птицы небесныя в ветвях древа великого, возросшего из зерна горчичного (Мф.13:32), все народы земли находят себе мир и покой, по непреложному обетованию Самого Господа: приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Какое же неоцененное, возлюбленные братие, счастье быть верующим христианином!

Но сего счастья не знают люди, не имущие веры, отвращающиеся спасительных путей истины и благочестия. К прискорбию великому, таковых людей не мало ныне и у нас, на нивах паств наших и на всей Русской земле. Неверие, как лютый и тяжкий недуг, как заразительная язва, разъедающая живое тело (1Тим.2:17), с неудержимою силою распространяется между людьми. Берегитесь, возлюбленные чада, сей губительной язвы. Блюдитесь, да никтоже вас будет прельщая философию и тщетною лестию, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе (Кол.2:8). Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь (1Кор.16:13).

Вера приносит с собою людям дары истинного счастья, распространяет Царство Божие на земле, которое есть правда, и мир, и радость о Дусе Святе (Рим.14:17); а неверие, напротив, несет с собою разстройство и бедствия, распространяет царства князя мира сего

(Ин.12:31), которое есть похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская (1Ин.2:16). Вера вносит в душу человека мир и довольство. Неверие, напротив, сопровождается мучительным беспокойством, чувством неудовлетворительности, или, по Писанию, голодом душевным. Вера многострадальной жизни человека дает истинный смысл и указывает истинную цель. Верующий знает, что он живет на земле жизни ради вечной в Царствии Небесном, что скорби жизни служат к очищению человека, и потому земная жизнь для него дорога. Для неверующего жизнь безцельна, на земле он ищет одних житейских наслаждений: да ямы и пием, утре бо умрем (1Кор.15:32); за пределами земной жизни он не видит ничего, того ради расстается с жизнью при первой житейской неудаче. Он знает одно только суетное житейское наслаждение: да ямы и пием, утре бо умрем, – вот для него конечная цель и закон жизни? Отсюда происходят и нынешние недуга житейские. Отсюда убийства и самоубийства, отсюда расстройства семейные и порча детей, отсюда грабежи, хищения, неправды и прочие грехи нашего времени.

Болезнует наша отеческая любовь скорбию великою о таком гибельном заблуждении оставивших пути Господни и последовавших похотем сердец своих (Рим.1:24). Моля Милосердного Господа, да Сам Он Своею всесильною любовью направит их на стези веры и благочестия, к сей молитве присоединяем мы и пастырское наше к ним увещание обратиться на путь правый.

Возлюбленные братие и чада! Молим вас, не творите насилия над душою своею, не убивайте естественных и свойственных ей стремлений к Отцу Небесному. Душа наша, по учению святых Отцев, по природе христианка. Вера для нея есть свет, пища и жизнь. Посему утрата веры есть великое несчастье для души. Вы именуетесь христианами и от сего имени не отрицаетесь. Старайтесь же и жить как христиане. Помните, что Христос за всех умре, того ради, да живущий не ктому себе живут, по умершему за них и воскресшему (2Кор.5:15) Посему молим вас, яко Богу молящу нами, молим во Христе, примиритесь с Богом. (2Кор.5:20). Ваше удаление от Бога, ваше неверие началось и держится тем, что вы захотели быть сами себе законом (Рим.2:14), захотели ходить в похотях сердец ваших (Рим.1:24). Посему ваше исправление и нравственное возстание должно начаться подчинением себя благому игу закона Христова. Оставьте всякое суемудрие, самомнение и самолюбие, и предайте себя всецело нашей общей Матери и воспитательнице Церкви святой, как хранительнице Божественной истины. Веруйте в Господа нашего Иисуса Христа, из Негоже всяко отечество на небесах и на земли именуется (Еф.3:15). В вере же вашей покажите добродетель (2Пет.1:5). Вера истинная и несомненное познание Бога должны обнаруживаться в делах благочестия. О сем разумеет – говорит святой Апостол – яко познахом Его, аще заповеди Его соблюдаем. Глаголяй же, яко познах Его

и заповеди Его не соблюдает, лож есть, и в нем истины несть (1Ин.2:3:5). Не забывают и того, что и сама вера достигает совершенства делами же благочестия (Иак.2:22). Держите пост, сочетая его с милостынею и молитвою, и мудрование плотское отступит от вас. Не уклоняйтесь от посещения молитвенно-богослужебных собраний, а также и от исполнения уставов и преданий церковных, твердо памятуя, что вера лучше возбуждается и поддерживается в нас исполнением постановлений Церкви. Не смотрите на сии постановления и обычаи, как на нечто излишнее и маловажное в делах веры и благочестия. Не говорите: мы хотим творить вящая закона – суд и милость и истину. Правда, Господь паче всего сия повелел творить, но заповедал и оных не оставлять (Мф.23:23). Помяните дни вечные, разумеете лета рода родов: вопроси отца твоего, и возвестит тебе, старцы твоя, и рекут тебе (Втор.32:7), что так всегда учила святая православная Церковь. Православные и сильные в вере предки наши и милость творили, не забывая даже и узников темничных, и уставов святой Церкви не токмо не оставляли, но свято и неуклонно соблюдали. Не суемудрствуйте же, молим вас, возлюбленные братие и чада! Лжеумствования оставьте, яко яд вредоносный. Будьте истинными сынами святой православной Церкви, послушными ей во всем. Не удаляйтесь паче всего, возлюбленнии, таинств исповеди и святого Причастия. Лишая себя их, лишаете, братие, душу свою жизни. Аще не снете плоти Сына Человеческого, не пиете Крове Его, живота не имате в себе, сказал Сам Господь (Ин.6:53). Внемлите сердцем вашим и всем словесам сим, яко не тщетно слово сие вам, зане сия жизнь ваша (Втор.32:46–47).

Вы же, истинныя чада веры, ревнующия святою ревностию о спасении своем и ближних, – к нашей молитве приложите и свои усердныя моления о сих заблудших братьях ваших, да просветит их Господь светом истины, да даст им веру непостыдную и любовь нелицемерную, да направит стопы их по пути святых заповедей своих. Молитесь Господу и о себе, да избавит вас Он, милосердный, от всякого зла. Ныне благовременно памятовать непрестанно сие апостольское наставление: блюдите, како опасно ходите, не якоже немудри, искупующе время, яко дние лукави суть (Еф.5:15–16). Ныне поистине, время лукавое. Ереси и расколы растут. Непокоряющиеся Церкви святой и отторгающиеся от нея умножаются. Не бывайте же несмысленны, но разумевайте, что есть воля Божия (Еф.5:17). Воля же Божия благая и угодная и совершенная сия есть, да свободдшеся от греха, порабоцшеся же Богу, имате плод ваш во святыню: кончину же, жизнь вечную (Рим.12:2, 6:22). Богатейте делами добрыми и не ревнуйте о прибытках житейских, памятуя слово апостола, что есть снискание велие благочестие с довольством (1Тим.6:6). Ищите же прежде Царствия Божия, и правды его, и сия вся приложатся вам (Мф.6:33). Ревнуйте о

славе имени Божия, имейте любовь к Богу и ближним и творите заповеди Его, да не похулится вас ради имя Его во языцех (Рим.2:24). Вас окружают и язычники, и евреи, и последователи лжепророка, раскольники, и перешедшие из раскола в ересь. *Будьте же истинными последователями Христа; любите врагов ваших и ненавидящих вас, любите иноверцев и заблуждающихся, яко братьев своих*, будьте светом мира, и тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех (Мф.5:16). Повинуйтесь наставнику вашему, пастырям Церкви, и покаяйтесь: тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще, да с радостью они творят свои великия по отношению к вам обязанности (Евр.13:17).

Повиновение святой Церкви и гласу пастырей для всех чад ея составляет вернейшее средство соблюсти целость и неповрежденность истинной веры и сохранить себя от пути паки и заблуждений. Берегитесь льстивых и пагубных речей лжеучителей, которые ныне повсюду умножились, как полны тяжцы, не щадящи стада (Деян.20:29). Они глаголют развращенная и имеют погибельную цель отторга верующих от единости веры и Церкви во след себе (Деян.20:30). Злоучители сии самозванные, святотатственно присвоившие себе не принадлежащее им право и честь, вопреки словам апостола: никтоже сам себе приемлет честь, но званный от Бога (Евр.5:4) Ибо в Церкви Своей Сам Господь поставляет: овы убо апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учителя (Еф.4:11). И как в живом теле ничего нет случайного, но все имеет свое назначение, уклонение от которого для жизни его не может ничего приносить, кроме вреда; так тем более должно быть в Церкви Божией и обществе христианском (1Кор.12:12–26). Темже братие, кийждо в вас в звании, в немже призван бысть, в том да пребывает (1Кор.7:20), и каждый да ходит достойно своего звания, в которое призван (Еф.4:1). Так, в высших членах общества, призванных устроить общее благо, да живет и действует истина Христова и правда и в делах выражается любовь христианская, полная благотворной и значительной силы и жизни. Начальствующие да руководятся тою же Христовою истиною и правдою в верности закону и долгу, подчиненные – в повиновении власти и должном исполнении своих обязанностей, да тако тихое и безмолвное житие поживут во всяком благочестии и чистоте (1Тим.12). Судящие – творите суд по совести в правде и милости. Продающие и куплю деющие – истинствуйте в честности, избегая дел темных лжи. В семействах да сохраняется искренняя и нелицемерная любовь супружеская и христианское целомудрие. Родители да ревнуют об истинном воспитании детей своих в свете веры и нравственных правил христианских, а дети с любовью и усердием да приемлют сей свет истины и озаряют оным умы и сердца свои. Наставники и воспитатели юношества – учите питомцев своих паче всего страху Божию, который

есть начало премудрости: старайтесь насаждать в сердцах их животворныя семена веры и благочестия, памятуя, что истинное благо человека заключается в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего (2Пет.1:2).

Вы же, пастыри народа Божия, сынов Святой Церкви православной, пасите, по апостолу, стадо Божие, вверенное вам, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду (1Пет.5:2–3). Будьте примером и образцом для верных словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою (1Тим.4:12). Не себе проповедайте, но Христа Иисуса Господа (2Кор.4:5), дабы каждый из вас мог с чистою совестью сказать вместе с Апостолом пасомым своим: подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу (1Кор.11:1).

Заключая пастырски отеческое слово наше, и еще молим: бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивый нас и давый нам утешение вечно и упование благо во благодати, да утешит, возлюбленные братие и чада, сердца ваша и утвердит всех вас во всяком слове и деле блазе (2Сол.2:16–17). Аминь.

В Богоспасаемом граде Казани. В лето от Рождества по плоти Бога Слова 1885, месяца Июля в 25 день.

III. Пастырское воззвание епископов православной греко-российской церкви, в богоспасаемом граде Казани собравшихся, бывшим о Господе чадом Греко-Российской церкви, а ныне вне единения с оною пребывающим, глаголемым старообрядцем (25 июля 1885 г.)

Господь Наш Иисус Христос изрек во святом Своем Евангелии: овцы гласа Моего слушают (Ин. зач. 38), и в сем послушании гласу пастыря указал отличительный признак истинных овец словесного стада Своего, то есть истинных чад святой Своей Церкви, возвестил и сие слово пречистыми усты Своими: ины овцы имам, яже не суть от двора сего, и тыя Ми подобает привести, и глас мой услышат (Ин. зач. 35).

О имени Пастыреначальника, Господа Нашего Иисуса Христа, собравшись ныне в Богоспасаемом граде Казани совокупного ради суждения о духовных нуждах и потребностях паств наших, мы преподали им, по долгу своему, слово наставления, и уповаем, что овцы наши послушают гласа своих пастырей.

Имея образ в Самом Небесном Пастыреначальнике, пекущемся о приведении во двор овчий и не сущих от двора сего, и подражая святым равноапостольным первосвятителям Казанским Гурию, Варсонофию и Герману, насаждавшим святую православную веру во странах поволжских и северо-восточных, мы признали за благо обратить глас наш и к вам, среди паств наших пребывающим, но Божиими неисповедимыми судьбами не сущим от овец наших, и тем паче за долг признали сие, что некогда предки ваши и некоторые от вас самих принадлежали к тому самому стаду, в немже Дух Святый постави и нас, друг-другоприимательно, епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею (Деян. зач. 44).

Внемлюще убо словам Господа, реченным ко святым апостолам, а чрез них и истинным преемникам их: слушали вас, Мене слушаай, и отмечаясь вас, Мене отмечается (Лк. зач. 51), не отмечайтесь пастырского смирения нашего, но выслушайте слово наше в духе мира, любви, яже о Христе, и пастырского о вас попечения, к вам простираемое.

Более двух сот лет протекло от того времени, как предки ваши отделились от православной Греко-Российской Церкви. Православная Греко-Российская Церковь всегда заботилась приводить к единству обряды местные с обрядами Церкви Восточной, с которою она, по чувству преданности к Греческой Церкви, как матери своей, и по завету вселенского патриарха Иеремии, во всем была согласною: между тем сие благочестивое стремление к единению церковных обрядов породило

непредвиденный соблазн. Забыв о искони присущем Церкви праве и власти исправлять обряды, и придавая оным значение свойственное токмо догматам веры, предки ваши, ревнуя не по разуму, учинили тяжкий грех церковного раздора. Началось волнение, противное духу Христовой любви и единения: произносились хулы на Церковь, делались призывы к противлению власти церковной.

Ныне, по прошествии столь долгого времени, с большим спокойствием и безпристрастием можно судить о причинах, породивших сие, достойное глубокого прискорбия, событие и о истинных виновниках его, и если вы с любовью и уважением к истине и безпристрастием, подобающими великой важности дела сего, от коего зависит ваше вечное спасение, рассмотрите по несомненным бытописным памятникам, как началось и совершилось отделение ваших предков от православной Греко-Российской Церкви, то уверитесь, что предки ваши не имели благословной вины к сему отделению, признали неправым и не законным церковное дело вполне правое и законное, усмотрели во учении и деяниях Церкви то, чему Церковь никогда не учила, чего никогда не допускала, и, измыслив нарекания и хуления на Церковь, сами отделились от нея и других увлекали на тот же погибельный путь сами подвергались за то строгому, по законному суду Церкви, и на других навлекли сей суд.

Издревле и особенно при первых пяти патриархах наших безпрепятственно совершалось исправление церковно-богослужебных книг, чинов и обрядов, а когда оно предпринято было при патриархе Никоне, на основании греческих подлинников и древлеславянских рукописей, предки ваши признали и огласили оное не исправлением чинов и обрядов, но искажением древлеправославной и святоотеческой веры: обряду, который церковною властью по нуждам времени непогрешительно может быть изменяем и исправляем, незаконно усвоив значение неприкосновенного и неизменяемого догмата веры, они усмотрели в исправлении некоторых чинов Русской Церкви якобы искажение веры, и всю православную Церковь, не только Греко-Российскую, но и Вселенскую Восточную, дерзновенно признали и огласили впадшею в ереси, лишенною благодати, зараженною сквернами антихриста, совершаемая в ней таинства – недействительными, даже оскверняющими человека, архиереев не архиереями, священников – не священниками. Проникшись такими погибельными учениями, порвали всякое общение с православною Церковью, а за сие Церковью преданы отлучению как они сами, так и все, кто, им последуя, хулит святую Церковь и исправленные ею чины и обряды, считая правыми и достойными к употреблению единственному и исключительному так называемые обряды старые. Отцы Собора 1666–1667 года, следуя Евангельскому учению (Мф. зач. 75), произнесли на преслушавших

Церковь и хуливших ее слово отлучения. Но и после сего святая Церковь, скорбя о гибели душ человеческих, как мать чадолюбивая и благосердая, не престаёт призывать к себе детей своих, самовольно от нея удалившихся и ею праведно осужденных.

Таково происхождение существующего доселе у нас церковного раскола. Убедиться в том можете из сочинений самих ваших первоучителей: Аввакума, Лазаря, Никиты, Феодора, Аврамия и других. В них вы увидите, какия, благочестивому слуху нестерпимыя, хуления и клеветы на православную Церковь они действительно проповедывали и писали, ложно обвиняя оную во всевозможных ересьях за исправление чинов и обрядов. Ибо не найдете и не укажете в учении и действиях Церкви ни единой ереси, осужденной вселенскими и поместными соборами: напротив, после безпристрастного рассмотрения, должны будете признать, что православная Греко-Российская Церковь и от лет Никона патриарха неизменно содержала и содержит Евангельское, и апостольское, и святоотеческое учение веры, не нарушала и не нарушает постановлений вселенских и поместных соборов. Уразумев все сие, вы должны будете согласиться, что предки ваши, дерзновенно похулившие Церковь и оказавшие ей противление, и были действительными виновниками церковного раскола, и православная Церковь законно произнесла суд над ними и их последователями и единомысленниками. Итак, нет вины благословной раздирать единство церковное, отметаться от общения с Греко-Российскою Церковью и тем ослаблять и прочность нашего народного единства, ибо вера и Церковь всегда были и суть великою опорою Российского православного государства. Помните, возлюбленные, что наша внутренняя церковная рознь служит врагам нашим в притчу и посмеяние.

Если же предки ваши несправедливо, на свою и вашу гибель, обвинили Церковь в отступлении от православной веры и, таким образом, явились виновниками раскола церковного, если, вопреки их клеветам, Церковь Греко-Российская неизменно соблюдает правую веру, о неизменном хранении коей вы и сами так заботитесь: то скажите нам, что удерживает вас на гибельном пути, проложенном вам вашими предками, что препятствует вашему соединению с Церковью? «Скажите, повторим слова, сто двадцать лет тому назад обращенныя к вам от лица святой Церкви, скажите, почто вы от нас отлучаетесь? Вы во единого Бога, во Святей Троице славимого, веруете так, как и мы; вы Спасителя миру Господа нашего Иисуса Христа исповедаете так, как и мы; вы священное Евангелие и святые вселенские и поместные соборы за правило веры и благочестивого жития почитаете так, как и мы; вы ожидаете воскресения мертвых так, как и мы; вы содержите учение, что имеет быть награждение благим и наказание злым так, как и мы. А в сих членах содержится вся сила веры... Сия Божественная вера выражается

любвию и благими делами. Так почто же от нас отлучаетесь? Почто Христову Церковь, мать вашу, оставляете? Почто любовь, которою нас связал дражайший Спаситель, разрываете? Почто нарушаете вечный Евангельский завет, которым мы в единомыслие и согласие призваны». (Увещ. во утв. истины).

Вы укажете на исправление любимых вами, так называемых, старых обрядов, как на причину, возбраняющую вам единение с Церковью; но мы уже сказали, что в том и состояла главная ошибка ваших предков, что обряду они усвоили значение неизменяемого догмата веры и в исправлении обряда усмотрели искажение веры. Обряд сам по себе не есть вера: он может служить только внешним способом к выражению учения веры. Один и тот же обряд, и старый, и новый, может быть православным и неправославным, смотря по тому, с правою или неправую мыслию, для выражения православного или неправославного учения он употребляется; один и тот же обряд может быть и дозволительным, и недозволительным к употреблению, смотря по тому, с благословения, или в противление Церкви он употребляется. Ваши предки, начинатели раскола, огласив еретическими новоисправленные обряды, уже сим самым дали повод к подозрению, что сами они соединяют неправое учение со своими, так называемыми, старыми обрядами; некоторые из них, действительно, держались неправославных учений о Святой Троице и воплощении Сына Божия. Признав же только сии старые обряды достойными к употреблению и начав употреблять их в открытое противление Церкви, они еще решительнее показали, что имеют неправильное понятие о обряде и его значении. Посему-то и великий Московский собор на таковое употребление старого обряда, соединенное с неправильным о нем понятием и с открытым противлением Церкви, указал как на одно из оснований, почему упорные его защитники, произведшие раскол, законно подлежат церковной клятве. Между тем, и в среде старообрядцев более разумные люди сознали ошибку своих предков и отвергли их неправильное понятие о значении обряда. Уразумев, что Церковь имела право подвергнуть исправлению употреблявшиеся у нас обряды, что сим исправлением привела их к вящему совершенству, и сознав, что Церковь имела также право подвергнуть отлучению людей, употребляющих именуемые старые обряды в порицание обрядов исправленных и в явное противление церковной власти, они решились просить у самой Церкви снисходительного дозволения и благословения употреблять сии старые обряды, к которым приобыкли, но которым не усвоят уже исключительно православного значения. И Церковь, в силу того же правильного воззрения на обряд, что он получает значение только от соединяемого с ним правого учения веры, последуя также Апостольской заповеди иметь снисхождение к немощным, дозволила им употреблять именуемые

старые обряды, под условием полного единения с нею в вере и совершенного подчинения ея священноначалию. И сие благословение идет не от местной только Церкви, но подтверждается и Церковью Греческой. И среди ея живут люди, получившие благословение Вселенского патриарха на употребление бывших до Российского патриарха Никона местных русских обрядов. И там есть Майносцы – единоверцы. Таковым образом рушилось и то средостение к вашему единению с Церковью, каким служит ваша приверженность к именуемым старым обрядам. Врата Церкви открыты для вас широко; вы удобно можете войти в оныя, соблюдая свои любимые обряды под указанными выше условиями. Гласом Церкви, болезнующей о вас, мы, смиренные ея пастыри, приглашаем вас: внидите во двory Господни.

И тем удобнее вы можете отозваться на призыв наш, что мы приглашаем вас войти во двory Господни с распутий и дебрей, по которым блуждаете, яко овцы, не имущия пастыря. Мы не станем отягчать слух наш и смущать сердце ваше изображением печальных судеб, испытанных ваяй во все время отдельного от Церкви существования. Обращаем внимание ваше только на одно, для всех очевидное и крайне печальное явление, которое служит прямым и неизбежным последствием вашего пребывания вне Церкви Христовой, на то именно, что в вашем обществе возникло великое множество отдельных толков, враждебных друг другу, друг другом гнушающихся и друг друга проклинающих. Одни из вас окормляются бежавшими от нас священниками, большею частию лишенными права на священнодействие еще во время пребывания их в Церкви и вообще утратившими сие право чрез самое отчуждение свое от поставившего их епископа и потому незаконно совершающими у них великия и страшныя таинства, почему и совершаемая ими таинства не могут иметь подобающей им силы и благодатного освящения. Другие в недавнее время, только 39 лет назад приняли мнимое священство от тайно отбегшего от православной Церкви митрополита, который самым бегством своим, прекращением общения с православным священноначалием, утратил власть на поставление в священныя степени, и, по правилам святых Апостол и Соборов долженствовал быть извержен и с поставленными от него (Прав. Святых Апост. 35, Перв. Вселен. Соб., 16, Халкид. 5 и Антиох. 22); следовательно, и сии глаголемые старообрядцы управляются епископами и священниками лжеименными и также лишены законного совершения таинств. Иные же, не имея никакого священства, в явное нарушение церковных правил, предоставляли мирянам совершение некоторых таинств, признав прочия не необходимыми для спасения и непрямого существования в Церкви Христовой, думают получить спасение даже без причастия Тела и Крови Христовым, вопреки непреложному словеси

Самого Христа Спасителя: аще не снете плоти Сына Человеческого, ни пиете Крови Его, живота не имате в себе (Ин. зач. 23).

Затем, невозможно и перечислить все множество мелких толков и согласий, на которые разбились и раздробились сии главныя ваши общества. И каждый из сих толков, как вы сами знаете, признает все другия лжемудрствующими, еретическими, не имеет с ними общения и приемлет от них приходящая лица не иначе, как чрез то или иное чиноприятие, установленное для еретиков. Помыслите, откуда вам зло сие? Все вы служите и молитесь по однем и тем же старопечатным книгам; все вы строго содержите одни и те же старые обряды, которым усвоите существенную силу, в деле веры. Откуда же в вас такая рознь и вражда, отчего единство обряда, которому вы усвоите такую силу не удержало вас во взаимном единении и не спасло от разделения и распрей? Ясно, что не в обряде заключается сила Церкви: ясно, что Церковь создается и сохраняется присущею ей благодатию; ясно, что единство ея утверждается на подчинении учрежденному в ней Самим Господом священноначалию. Вы отделились от священноначалия Вселенской Церкви; а отделившись от Церкви, вы тем самым открыли себе широкий путь ко взаимным разделениям; возвращение к Церкви, подчинение Богоустановленному священноначалию ея для вас единственное средство спастись от посядающих вас распрей и раздоров. Внидите убо, паки приглашаем вас; она готова принять вас, как любящая, милующая и прощающая вас Мать.

В кратком слове мы не можем сказать вам все, что желали бы сказать; не видим и надобности пространно вещать к вам ныне, ибо все, что надлежит знать вам о предметах вашего разномыслия с Церковию, достаточно раскрыто в многочисленных книгах, составленных для вашего вразумления, каковы особенно изданныя в последние два десятилетия. Мы употребляем все доступные нам способы к наибольшему их распространению в вашей среде: не чуждайтесь сих сочинений; читайте оныя с подобающим вниманием, ибо они составлены с искренним желанием уяснить вам истину о Церкви Христовой, показать вам путь спасения, составлены на основании вами самими чтимых святоотеческих писаний, читайте без предубеждения, в спокойствии духа, спослушествующей вам совести. Ваши сомнения и недоумения предлагайте на рассмотрение и разрешение пастырям Церкви, предлагайте, ничтоже сумняшеся, ничесоже бояшеся, и верьте, что все ваши сомнения и недоумения получат разрешение, если только будут предлагаемы с искренним желанием уразуметь истину, а не с лукавством и недостойным истины уклонением в словопрения.

Ради вящего для вас удобства достигнуть разрешения своих недоумений и сомнений о Церкви, мы посылаем для собеседований с вами некоторых, нарочито избранных для сего людей, заповедав им

возвещать вам благовестие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа не в препретьельных человеческия мудрости словесех, но в духе Евангельского, Апостольского и святоотеческого учения. Не уклоняйтесь от бесед с ними и в беседах ищите не победы и одоления, но да будет при сем вашею единственною целию познание истины Церкви Христовой, вне которой никому невозможно получить спасение. Тогда призрит на вас Господь и благословит благими плодами ваши беседы с посланными от нас, укажет вам правый путь спасения и приведет в ограду святой Своей Церкви.

Об овцах, не сущих от двора сего, Господь Иисус сказал не то одно, что Он обращает к ним глас свой, но и то, что они услышат глас Его. Молим Господа Пастыреначальника, да и наш пастырский глас, к вам простираемый, услышится вами, дабы исполнилось и сие непреложное слово Его: и будет едино стадо и один Пастырь (Ин. зач. 36), и дабы все вы едиными уста и единым сердцем могли возносить наши молитвы и благодарение в Троице славимому Богу, ныне и в безконечные веки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. (2 Кор. зач. 137).

IV. Слово к глаголемым старообрядцам от православных миссионеров, собравшихся в Богоспасаемый град Москву из разных мест

Собравшись в древлеправославный град Москву, для совокупного рассуждения о мерах к удобнейшему привлечению во святую Церковь уклонившихся от нея на распутия раскола бывших чад ея, мы, православные миссионеры, по окончании наших занятий, признали благопотребным обратиться с словом братского увещания к вам, братия наши, именуемые старообрядцы! И предлагаем вам не наше немощное и удобопогрешительное слово, но слово Божие, непреложное и истинное, святыми отцами истолкованное. Посему и просим вас, братие, внимательно выслушать, что мы скажем вам не от себя, но на основании слова Божия и святоотеческих писаний.

В книге Деяний Апостольских приводятся следующие слова св. архидиакона Стефана ко иудеям: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму сущу в Месопотамии, прежде даже не вселитесь ему в Харран. И рече к нему: изыди от земли твоя, и от рода твоего, и от дому отца твоего, и прииди в землю, юже аще ти покажу» (Деян. зач. 17). Авраам повиновался Богу, оставил родину и пошел в неведомую страну. Это он сделал потому, что имел веру в Бога, повелевавшего ему идти в неведомый путь, как свидетельствует св. Апостол Павел в послании к Евреям: «верую зовом Авраам послуша изыти на место, еже хотяше прияти в наследие и изыде не ведый, камо грядет» (Евр. зач. 327). Итак, несомненно, что праотец Авраам, еще живя в Месопотамии, прежде вселения своего в землю обетования, веровал в Бога и по вере в Бога оставил род и дом отца своего, странствовал по неизвестным ему странам, не ведый камо грядет: ибо если бы тогда Авраам не веровал в Бога, Бог не являлся бы ему и не дал бы таковыя повеления неверующему в Него; и сам Авраам не послушал бы повелений Божиих, если бы не имел веры в Бога. Но сия вера в Бога и по сей вере совершенные им труды странствования в неведомую страну, еще не вменялись праотцу Аврааму в правду (в праведность) пред Богом, Недостаточно только веровать в Бога, необходимо еще веровать Богу, и, когда Авраам веровал Богу, обещавшему, что от него, столетнего старца, произойдет безчисленное потомство, тогда сия вера его вменилась ему в правду, как свидетельствует о сем слово Божие: «рече Бог Аврааму: воззри на небо и изочи звезды, аще возложении изчести я, и рече: тако будет семя твое. И верова Авраам Богу, и вменися ему в правду» (Быт.15:5). Св. Апостол Павел, приведи сии слова, объясняет, в чем состояла вера праотца Авраама Богу, вменившаяся ему в правду. Он

говорит, что Авраам веровал Богу «животворящему мертвые и нарицающую не сущая, яко сущая, паче упования во упование верова, во еже быти ему отцу многим языком по реченному: тако будет семя твое. И не изнемог верою, ни усмотри своя плоти, уже умерщвленные, столетен негде сый, и мертвости ложесн Сарриных. Во обетовании же Божии не усумнеся неверованием, но возможе верою, дав славу Богу, и известен быв (будучи совершенно уверен) яко, еже обеща, силен есть и сотворите. Тем же и вменися ему в правду» (Рим. зач. 87).

Из сих слов Апостола ясно, что веровать Богу значит веровать Божиим обетованиям, – веровать, что по сим обетованиям не сущая суть, яко сущая, что несомненно исполнится и то, что паче естества и недоумеваемо для нас, как может исполниться, яко же Аврааму не воспрепятствовала уверовать Божиим обетованиям о безчисленном потомстве ни его собственная старость, ни мертвость ложесн Сарриных. Итак, несомненно веровать, что все, еже аще рече Бог, тако имать и быти, се есть веровати Богу, и такая именно вера вменяется верующему в правду, т.е. в праведность. Сказанное об Аврааме св. Апостол Павел относит именно и ко всем верующим, говоря: «не писано же бысть за того единого точию, яко вменися ему, но и за ны, имже хочет вменитися, верующим в воскресившаго Иисуса Христа Господа нашего из мертвых» (Рим. зач. 87). И Сам Господь наш Иисус Христос во Святом Своем Евангелии требует, чтобы мы не только веровали в Него, но и веровали Ему, т.е. всем словесем Его и непреложным Его обетованиям: веруйте в Бога, и в Мя веруйте (Ин. зач. 47), говорит Он, и далее, о вере Ему, т.е. словесем Его и обетованием: «глаголы, яже Аз глаголю вам, о себе не глаголю: Отец же во Мне пребываяй той творит дела. Веруйте Мне... за та дела веру имете Ми» (Ин. зач. 48). И паки: «аще кто услышит глаголы Моя и не верует, Аз не сужду ему: не приидох бо, да сужду миру, но да спасу мир. Отметаяся Мене и не приемляй глагол Моих, имать судящаго ему: слово, еже глаголах, то судит ему в последний день» (Ин. зач. 43).

Из приведенных свидетельств св. Писания вы, братие, должны убедиться, что, если человек и верует во Христа, если и терпит, Его ради, разлучение от рода и странствие, яко же Авраам, пребывает в трудах и напастех, но при том не веруем словесем Христовым, яко же рече, тако есть и будет, а не иначе, сия вера его еще не может вмениться ему в правду и недостаточна для получения живота вечного. Подобаает веровать не только во Христа, но и Христу, т.е. всем словесем Христовым, яко вся, елика рече, тако есть, и елика обетова, совершатся, по слову пророка: верен Господь во всех словесех своих (Пс. 144). Св. Иоанн Златоустый, в толковании на послание к Колоссянам (в нравоучении втором) христианина, верующего во Христа, но не верующего Христу, т.е. словесем Христовым, признает «горшим еллина», хуже язычника, не верующего во Христа. Почему? «Посему, – говорит он,

– яко Христа непщуя (т.е. приемля) быти Бога, не веруеши яко Богу оное убо (то есть еллинское) последование держится нечестие: не непщующему бо (не приемлющему Бога) быти Христа нужда есть ниже веровати; сие же нечестие (т.е. веровать во Христа, но не веровать Христу), ниже последования имать (стр. 2054). Итак, братие, верно слово и всякого приятия достойно есть, что нам для спасения вечного необходимо иметь веру не только во Христа, но и Христу, т.е. подобает веровати и всем словесем Его и обетованиям Его, яко непреложни суть.

Мы не сомневаемся о вас, что вы веруете во Христа и веруя тщитесь исполнять разные труды и подвиги – пощение, молитву, милостыню. По сей вере вы нам братия возлюбленная. Но сия-то братская любовь и внушает нам долг спросить вас: веруя во Христа, веруете ли вы Христу, т.е. всем словесем Его и обетованиям Его, яко непреложным, каковая вера только и может вмениться нам в правду, соделать нас наследниками вечного спасения? Веруете ли непреложным словесем Христа Спасителя, писанным во святом Евангелии: «созижду Церковь мою и врата адова не одолеют ей» (Мф. зач. 67)? Веруете ли, что сия созданная Им Церковь со всеми ея свойствами и дарованными ей силами на совершение седми спасительных таинств чрез постановленных от Него строителей, пребудет до окончания мира?

С великою о вас скорбию видим мы, что сей веры Христу Спасителю, Его словесем и обетованиям о Церкви не обретается в ваших обществах, что, вопреки словесем и обетованиям Христовым, мудрствуете вы, аки бы Церковь Божия не пребыла и не пребывает неизменно и непрерывно во всей полноте данного ей Богом устройства, со всеми Богоучрежденными чинами и тайнами.

Наша братская любовь к вам и христианская заботливость о вашем спасении побуждает нас, братие, обратить на сие все ваше внимание.

По воскресении Своем, посылая Апостолов на проповедь, Господь сказал им: «шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Мф. зач. 116). Сими словами Он поставил Апостолов Своих во учителей вселенныя веры и жития, и в совершителей таинства крещения, и не только Апостолов, но и преемников их служения, ибо положил обетование оным Его посланникам пребывать другопреемственно и непресекаемо до окончания века. Сию непресекомость ясно знаменуют оныя слова Господни: «во вся дни, до скончания века». Ибо с кем Господь имел бы пребывать по неложному Его обетованию, во вся дни, если бы те, кому Он обещал сие, т.е. учителя, получившие от Него власть совершать крещение, хотя на некоторое время прекратили свое существование? Слова Господни: «во вся дни до окончания века» непреложно свидетельствуют, что

церковное священноначалие, поставленное от Христа, и на один день не пресечется.

Но вы мудрствуете иначе и тем оказываете неверие сим непреложным Евангельским обетованиям Христовым, а следственно и самому Христу. Одни из вас мудрствуют, якобы оные посланники Христовы и строители таинств на время пресекались, и потому удовлетворяли (а иные и доселе удовлетворяют) свои духовные потребности не посланными, по бежавшими иереями. Другие же утверждают, что оные посланники Христовы и совершенно прекратились, не существуют ни у них, ни во всем мире. И во всех ваших обществах одного посланничества Христова, преемственно чрез таинство рукоположение продолжающегося, не обретаются, и даже самое таинство святого крещения в некоторых ваших обществах обдержно совершается не поставленными на совершение одного простолюдными. Рассудите безпристрастно, – все сие совершаемое у вас, согласно ли обетованию Христа Спасителя о вечности Его пребывания с посланными от Него проповедниками и совершителями таинства св. крещения? Не есть ли, напротив, все сие свидетельство вашего неверия сему Христову обетованию, а следственно и Христу?

На тайней вечере своей, при установлении таинства Нового Завета, т.е. Тела и Крови Своей, Христос Спаситель дал Своим Апостолам власть на совершение одного таинства, сказав: «сие творите в Мое воспоминание», и самое таинство сие назвал Новым Заветом, глаголя: «сия чаша – Новый Завет Моею Кровию, яже за вы проливается» (Лк. зач. 108). У вас же многия общества называют себя церковью Божиею Нового Завета, а совершение сего таинства Нового Завета и его совершителей в себе не имеют; а в других обществах ваших дерзают незаконно совершать сие таинство лица, не поставленные на то преемственно от Апостолов. Все сие согласно ли приведенным словам Христа Спасителя и не обличает ли неверия и словам Его и Ему Самому?

И еще Сам Христос Спаситель о таинстве Тела и Крови Его сказал: «аще не снете плоти Сына Человеческого, ни пиете крове Его, живота не имате в себе» (Ин. Зач. 23). Посему, те из вас, которые не только никогда не причащаются Тела и Крове Христовых, думая и без причастия оных получить спасение, но и проповедают, что без совершения таинства сего может пребывать вся новозаветная Церковь Христианская на долгия времена, заменив оное добродетелями: постом и молитвою, не суть ли явные презрители словес Христовых: «аще не снете плоти Сына Человеческого, ни пиете крове Его, живота не имате в себе?» И не ясно ли, что они не веруют Христу и словесем Его?

Еще св. Апостол Павел в первом послании к коринфяном передает принятое им от Господа свидетельство, что совершение таинства Тела и Крови Господни будет продолжаться в верующих, дондеже паки приидет

Господь (Кор. зач. 149). Посему те ваши общества, которые, в противность Апостольскому учению, проповедают, что приношение оной безкровной жертвы Тела и Крови Христовой ныне уже прекратилось, не содержат ли верование, противное Апостольскому учению, принятому от Самого Господа? Не суть ли они общества, не верующия Христу и словесем Его?

Христос Спаситель в первый день по Своем воскресении, явившись Апостолом, рек им: «мир вам: якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сие рек, дуну, и глагола им: примите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, держатся» (Ин. зач. 65). Из сих непреложных слов Спасителя явствует, что Он дал Своим Апостолам власть оставлять грехи, и посему таинство покаяния, с разрешением грехов, могут совершать Апостолы и их преемники, чрез них преемственно приемные от Христа сию власть отпущать грехи. А у вас суть целыя общества, где совершают оное таинство не апостольские преемники, но простолюдины, и где таковая исповедь, совершаемая простолюдинами, почитается за таинство, яко бы подающее оставление грехов. А в других ваших обществах совершают сие таинство лица, хотя и считающия себя преемниками Апостолов, но действительного преемства от них не имеющия, ибо и сами признают, что на двести лет таинство хиротонии у них прекращалось.

Все сие не есть ли отступление от словес Христовых, реченных Апостолам, и следственно, – неверие сим словесем и Самому Христу?

Христос Бог о таинстве брака и о том, что оно продолжится до всеобщего воскресения людей, сказал: «в воскресение ни женятся, ни посягают, но яко ангели Божии на небеси живут» (Мф. зач. 91, и Лк. зач. 102), т.е. только в воскресение мертвых прекратится совершение тайны брака, а о девстве Владыка Христос сказал: «не вси вмещают словесе сего» (Мф. зач. 78). У вас же многия общества, в противность сказанному Господом, проповедают прекращение брака прежде всеобщего воскресения и всем узаконяют девство, по словеси Господню не всеми вмещаемое. И в сем является неверие словесем Христовым и Самому Христу.

Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет: «извествуй нас с вами во Христа и помазавши нас Бог, Иже и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша» (2Кор. зач. 170), каковыя слова Апостола св. Церковь понимает о таинстве св. миропомазания (Катехиз. Великий о таинстве миропомазания, гл. 75).

Но между вами суть такая общества, которые не извествованы Богом во Христа, т.е. не запечатлены помазанием св. мира, остаются без обручения Духа в сердцах, и с таковыми недостатками суще исповедают себя быти совершенными христианами; другия же, и мнящиеся имети сие

помазание, остаются без одного за неимением мира, законно освященного законнопостановленными для сего лицами.

Из представленных нами примеров вы и сами, братие, можете видеть, что не во всем вы веруете Богу и Христу Его, что не веруете словесем и обетованиям Его даже о том, что составляет существеннейшую принадлежность Церкви Его, членами которой призваны быть все мы и сами вы мнитесь быти, – не веруете Богу в словесах и обетованиях Его, что созданная Им Церковь должна пребыть и пребывает неизменно во всей полноте своего богодарованного устройства со всеми богоучрежденными таинствами и строителями тайн. А тому, кто верует в Бога, но не верует Богови, т.е. обетованиям Божиим, вера его, как мы показали выше, не вменяется в правду; только те получают оправдание верою, т.е. наследие вечной жизни, которые, веруя в Бога, и Богови веруют: несомненно приемлют все словеса Его и обетования, наипаче же обетования о св. Церкви Его. Посему то мы, желая спасения вашего и желая иметь вас нашими братьями не по вере в Бога точию, но и по вере Богови, молим вас, оставьте неверие ваше обетованиям Христа Спасителя о св. Церкви Его. Тогда вы удобно сами, без нашего руководства и наставления, обрящете истинную Церковь Христову, соделаетесь чадами Его и истинными нашими братьями, о чем мы выну молим Бога, чего ради и труждаемся в слове благовестия.

Паки и паки убо молим вас, не нашим словом немощным, но по Апостолу: «яко Богу, молящу нами, молим вас по Христе» (2 Кор. зач. 180), услышите глас словес Его о св. Церкви Его, не ожесточите сердец ваших, но растворите слухи ваша верою, яко да возможете внити в покой вечного живота, ибо Сам Он сказал: «аминь, аминь глаголю вам: аще кто слово Мое соблюдет, смерти не имать вкусите во веки» (Ин. зач. 33). И мы, братие, возрадуемся тогда о спасении вашем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа.

V. Послание в Бозе почившего высокопросвященного Никандра, архиепископа Херсонского и Одесского, по поводу распространения штунды и других видов сектантства

Возлюбленным о Христе чадам Херсоно-Одесския церкви, всем православным христианам, с призыванием благословения Господня, желаем мира и радости о Дусе Святе, здравия и спасения и во всем благого поспешения.

Не хотим вас не вести о скорби, объемлющей сердце наше, братие, когда видим, что вера наша, которая с самого основания Руси возвещалась во всем мире, начинает в некоторых из нас колебаться; когда размышляем о том, что древняя священная слава населяемого нами края, по Божию попущению, омрачается; когда сравниваем светлое прошедшее сего края с померкающим настоящим. В светлом прошедшем усматриваем, что в сем крае совершились многие важнейшие и священнейшие события нашей отечественной, как государственной, так и церковной истории. Усматриваем, что по протекающим здесь водам старого Днепра совершил свой благовестнический путь святой апостол Андрей Первозванный, водрузив крест Христов на святых горах Киевских; что в Херсонесе Таврическом епископствовали, благовествовали евангелие Христово и мученически свою кровь пролили за Христа древнейшие в словено-российской земле епископы, семь святых священномучеников Херсонских; что в том же Херсонесе Таврическом принял святое крещение святой равноапостольный Владимир великий князь Киевский, с старейшими своими дружинниками и всеми спутниками; что в сих водах Днепровских прияли святое крещение все наши предки, потопив в них идола языческого Перуна; что на берегах сего же нашего старого Днепра, на святых горах Киевских возсияли первые в нашем отечестве святолепные христианские храмы, которые сияют и до сего дне; что отсюда разлилась святая православная вера Христова на юг до Волыни, Подолии и Галиции, на северо-запад до Городни, Вильны и Полоцка, на север до Новагорода и далее до Ледовитого океана, а на восток до Москвы, и Владимира, и Перми, и за Уральский хребет до Восточного океана; что в сих же странах прославились и первые, после семи священномучеников Херсонских, угодники Христовы, первые начатки Богу от осененных и напоенных Христовою верою земли российския, начиная от святых, блаженных княгини Ольги и внука ея, св. равноапостольного великого князя Владимира, от первых наших мучеников, духовных плодов, святых благоверных князей Бориса и Глеба, от первого во святых святителя Михаила митрополита Киевского, от

первоначальников иноческого жития преподобных Антония и Феодосия Печерских; и что от святынь Киевских пошли по всей российской земле священные чины иерархии, богослужебныя чинопоследования и монастырские уставы, со всем церковным строением. С умилением воспоминаем, что и народ, населявший сии страны, от первых лет основания Церкви Христовой в нашем отечестве и до последних времен хранил несокрушимую преданность святой вере, украшаясь и благочестием, соответственным своей крепкой вере; что укрепляемый сею верою и покрываемый Божию благодатию, по молитвам Киево-Печерских и всех возсиявших здесь угодников, он ранее великороссийских стран сверг с себя татарское иго, не преставав однако же ратовать за крест Христов против татар Крымских, подкрепляемых агарянами турецкими, как и против латинской Литвы и Польши, при чем нещадно проливал не только вражескую, но и свою собственную кровь за свою благочестивую веру даже до конца истекшего столетия; что мученики, отстаивая свою веру, завещанную от святых отец, как отстаивают ее сродные нам православные славяне зарубежных стран и по днесь, не щадя живота своего, предки нынешних малороссов и белоруссов, и не только дальние предки, но еще деды и отцы ныне живущего поколения были неудобопреклонны к восприятию каких бы то ни было ересей и расколов и совершенно чуждались их еще до половины текущего века.

Что же мы видим ныне? Некоторые из православных жителей сих стран изменяют святой своей вере, за которую еще отцы и деды их стояли даже до пролития своей крови и изменяют самым постыдным образом. Не помышляют о том, что православно-кафолическая Христова Церковь основана Самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми Его апостолами; что православное священноначалие приемлет благодать священства от самих святых апостолов и друг-другопримательно передает от предместников к преемникам даже до днесь; что в частности Православная Греко-Российская Церковь прияла благодать священного рукоположения от святых апостолов Петра и Павла, посещавших эллинския страны, преимущественно же от апостола Андрея Первозванного, от которого именно приял свое рукоположение Стахий, первый епископ древней Византии; что наша Церковь хранит в неприкосновенности, как богооткровенный источник правой веры, канон богодухновенных книг, как нового, так и ветхого завета, завещанный от святых апостолов и пророков; так же хранит нерушимо, как богооткровенный же источник правой веры, и предание благовестия, устно проповеданного Господом Иисусом Христом и апостолами Его, каковое предание включено в установленныя самими же апостолами чинопоследования святых таинств, особенно евхаристии, как и других священнодействий, в апостольский символ веры и в апостольския

правила; каковое сохранено и изъяснено в писаниях мужей апостольских, как и других древних святых Отцев и учителей церковных, как и во всеобдержном, непрерывавшемся с апостольского века обычае вселенской Церкви. Забывают, что хранимый православно-кафолическою Церковию свято и ненарушимо Никео-Цареградский символ представляет в себе только немного распространенный двумя, первым и вторым вселенскими соборами символ апостольский; что православная литургия святого отца нашего Иоанна Златоустого представляет в себе незначительное изменение литургии святого Василия Великого, а сия последняя есть не иное что, как сокращение литургии святого апостола Иакова, брата Господня, которая совершалась в Иерусалимской Церкви самими апостолами; что соблюдаемая в православно-кафолической Церкви чинопоследования и прочих таинств, в существенных частях своих, как и времена богослужений, важнейшие праздники, посты, многия молитвословия, употребление крестного знамения, почитание креста Христова, святых икон, поклонение гробу Господню, как и всем святым местам, освященным стопами Спасителя нашего и ближайших слуг Его, самовидцев воплотившегося Бога Слова, почитание святых мощей и разных останков святых, почитание образа Христова, пречистыя Богоматери и других священных изображений, как и молитвенное поминовение усопших, несомненно восходят, по началу своему, не только к первым векам христианства, но даже к святым апостолам, частью даже к самому Господу нашему Иисусу Христу, и даже глубже, к принятому Христом и апостолами Его Божественному установлению и преданию Церкви ветхо-заветной. Не хотят знать, что еще частнее – Православная Всероссийская Церковь хранит священный канон Библии, чинопоследования литургии, как и всех прочих таинств, символ Никео-Цареградский, правила святых апостолов, вселенских и поместных, принятых кафолическою Церковию, соборов и святых отец, праздники и посты, все времена и уставы богослужения, все молитвословия, богослужебныя книги и самые церковные напевы, в том же неприкосновенном виде, в каком приняла все сие от православной древлевселенской Греко-восточной Церкви при святом равноапостольном князе Владимире, ничего существенного не прибавляя, храня все принятое от святых отец не только в духе, но по возможности и в самой букве всеусердно, со страхом Божиим и священным трепетом беззаветной любви к отце-преданной святыне. Не хотят принять в заботливое рассуждение, что православно-кафолическая Греко-Российская Церковь, на всем пространстве веков своего бытия, соблюдение не только в духе, но по возможности, и в букве всего, преданного Господом нашим Иисусом Христом, как основателем и краеугольным камнем Церкви, святыми апостолами Его, как первоосновными камнями Церкви, и святыми отцами, как зиждущимися

на апостолах и пророках столпами Церкви, поставляла не только священным заветом своим, но и лучезарнейшею своею славою и красотою, чем она безмерно превосходит все инославныя общины, начиная с латинской, не говоря о других.

Между тем многие православные в сих краях, наследовав святую веру Христову и крещение по преемству от древлеправославных отцов и дедов и пращуров, отмест сию наследственную, святоотеческую и апостольскую святыню православной веры, изменяя ей не только иногда для папского латинства, которое исказило некоторые догматы истинно-апостольского и Христова учения, изменило древле-вселенское чинопоследование почти всех таинств и извратило весь древле-вселенский строй Церкви, строй отношений верующих мирян, клира, высшей иерархии и даже соборов не только поместных, но и вселенских к римскому папе, якобы непогрешимому главе и полновластному князю Церкви; не только для протестантства, которое извратило уже многие догматы, отвергло всецело таинство священства и еще четыре таинства, чем унизило и почти уничтожило и прочия два таинства, не только евхаристию, но и крещение, отреклось от древних праздников и постов, от всех уставов и канонов, от всего предания и строя древле-вселенской Церкви: но и для меннонитства и анабаптизма, которые представляют в себе отрицание уже почти всех начал не только вероучения христианского, но некоторых начал и нравоучения христианского еще принимаемых протестантством; и для болезненно-экстатического нелепого шалопутства; главным же образом для так называемой штунды.

А что представляет в себе штунда? Откуда она произошла? Что в себе содержит и к чему направляется? Штунда в русском народонаселении сих стран произошла первоначально от некоторых протестантских учителей, которые повторили ошибку своего первоучителя Лютера, латинского монаха, изменившего своей родной латинской церкви, отвергшего свой монашеский обет и женившегося на монахине, также изменившей своему, произнесенному перед Богом, обету монашества, почему и последователи Лютера, наученные примером многих его измен, естественно изменяют своей верности и преданности самому Лютеру. Как ближайшие по времени последователи Лютера скоро стали изменять его учению, каковы секты анабаптистов, меннонитов и многие другие, так и нынешние последователи изменяют ему, быстро разбиваясь на разные секты. Так, протестантские насадители штунды в русской, радушно приютившей их земле, конечно, не предвидели, если хотели не только разрушать, но и созидать, – не предвидели, что их русские ученики на их глазах отрекутся от их уже протестантского учения и примут осужденное самим лютеранством учение меннонитов и анабаптистов, протестантских перекрещенцев. Между тем, русские штундисты скоро же отвергли и то, и другое, – меннонитское и

анабаптистское вероучения, а сочинили свое новое. Но не устояли и в своей самосочиненной вере, быстро же распавшись на разные толки, следуя протестантскому началу, что всяк волен сочинять себе веру, какую кто хочет; почему и образовались с одной стороны старо-штундисты, которые со времени своего происхождения могут считать уже лет двадцать пять, а с другой – младо-штундисты, которые возникли только на сих днях. Старо-штундисты ниспровергли весь христианский строй не только древле-вселенской Православной Церкви, но и протестантской лютеранской общины, отвергнув всякую церковную иерархию, отказавшись от всякой литургии, превратив евхаристию в символическое воспоминание вечери Христовой, превратно понимая апостольский символ веры, исключив из употребления древние молитвословия и сочинив свои ново-измышленные, отвергнув все, хранимые даже у лютеран, древние христианские праздники, смывая с себя истинное крещение, отвергнув не только все древле-церковное предание, но касаясь и канона священных книг, унижая весь ветхий завет и оглашая его якобы только подпорками, которые, по построении здания нового завета, оказываются уже излишни и должны быть сняты. Младо-штундисты же искажают и отвергают всю уже догматическую сторону евангелия Христова, превращая всю евангельскую историю в символизм древних еретиков, или даже в измышленный новейшими немецкими отрицателями миф, не веря в действительность воскресения Христова, как и общего воскресения мертвых; отрицая апостольское и соборное учение о троичности Божества и о всем домостроительстве нашего спасения. А все вместе, как старо-штундисты, так и младо-штундисты нещадно хулят весь строй Православной Церкви, называя святыя наши храмы идольскими капищами, святыя иконы – идолами, ругаясь над постами и постящимися, понося крест Христов и хульно обзывая его виселицею, позором.... И трудно, да и тяжело исчислить все их хулы на Бога и Христа Его, на Пречистую Богоматерь и святых Его. Сверх того штундисты, по несмысленности и жестокосердию своему, слепо следуя злокозненным внушениям внешних врагов не только Церкви Православной, но и богохранимого отечества нашего, извращают даже нравоучение христианское, на котором зиждется наш исконный общественный и государственный строй, самоуправно присвоив себе необузданную свободу не только от благого ига веры, но и от стеснений царских законов, скрытно хуля весь государственный строй в своем родном отечестве, а превознося пред ним несродный нашему духу строй государств иностранных, иногда даже продавая свою веру и верность Богу, Церкви и отечеству на Иудинной мзде, коварно подсылаемой рукою внешних врагов нашего народа и царства: начиная якобы духом, продолжая фарисейскою богоненавистною гордынею, а плотию и гнусным плотоугодием скончая, по пагубному примеру всех прежних еретиков;

забывая грозное слово святого апостола Петра о современных ему, как и о грядущих лживых учителях, *уже внесут ереси погибели, и искупившего их Владыки отмечающиеся, о господстве нерадящия, продерзателе, себе угодницы; уже славы не трепещут хуляще, приемляюще мзду неправедну, питающиеся лестьми своими, оставльше правый путь заблудиша...*, последуя пути Валаама Восорова, прегордая суеты вещающе, свободу другим обещающе, сими раби суще тления (2Петра, 2-я глава); не внемля грозному же слову святого апостола Иуды, как о бывших, так и о будущих человеках, *представленных на осуждение нечестивых, Бога нашего благодать прелагающих в скверну, уже господства отмечаются и злословят высокие власти, ропотницы, укорители, ругатели, уже идут в путь Каинова братоубийства, и устремляются в лесть чуждыя человекоубийственные Валлаамовы мзды, и погибают в пререкании Кореове против богопоставленных вождей народа и пастырей Церкви, по своих похотех и нечестиях ходящий, отделяющий себе от единости веры, суще телесни духа не имущие; не устрашаясь грозным же словом и святого апостола Павла, яко в последния дни настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, горди, хульницы, клеветницы, предатели, нагли, имущии образ благочестия, силы же его отвергшиися, всегда учащиися и николиже в разум истины приити могущии, уже здравого учения не послушают, но по своих похотех изберут себе учителя, чешем слухом и от истины слух отвратят, и к баснем уклонятся* (2Тим.3:1–7, 4:3–4); на каковых и наложена раз навсегда апостольская анафема, по слову того же апостола Павла; *аще мы или ангел с небеси благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет. Якоже предрекохом и ныне паки глаголю: аще кто вам благовестит, паче еже приясте, анафема да будет* (Гал.1:8–9).

Внемлите же, православные, убойтесь сей апостольской угрозы, христолюбивые сыны отечества. Опомнитесь все колеблющиеся в свято-отеческой вере. Покайтесь все отпадшие от нея. Подумайте только, отщепенцы, что вы делаете? Куда идете?

Не видите ли, что вы грешите пред Богом? Грешите, во-первых, тем, что отрываете веру, принесенную на землю Господом нашим Иисусом Христом, проповеданную святыми апостолами Его и преданную на неизменное хранение до кончины века в святой Церкви Его. Слышали вы анафему, изрекаемую святым апостолом Павлом на всякого, аще кто благовестит паче того, еже мы прияхом от святых апостол Господа Бога и Спаса нашего, чрез святых отец наших, чрез освящаемых и просвещаемых благодатию Святого Духа истинных пастырей Церкви. Другой святой апостол, тайновидец Иоанн Богослов свидетельствует всякому слышавшему словеса пророчества, изреченныя в его Откровении: *аще кто приложит к сим, наложит Бог на него язв,*

написанных в книзе сей; и аще кто отъимет от словес книги пророчества сего, отъимет Бог часть его от книги животныя (Откр.22:18–19). Вы же отмечаете не одно какое-либо слово, но всю цельность Христова и апостольского учения, истолкованного по духу единыя во всем мире, святых соборных и апостольских Церкви. Не грешно ли вам питать в себе фарисейскую гордыню и по ея внушению впадать в суд диавол, надмевая себя самодумством, якобы вы, простецы по образованию, немощные по делам духовного подвижничества, вчерашние отщепенцы от старой веры и изобретатели новой, неслыханной прежде, – якобы вы мудрее, святее, преданнее истине Божией, чем все прежде отшедшие отцы и братия ваши, в истинной вере скончавшиеся, чем неисчислимый ряд богопросвещенных пастырей и учителей церковных, всех поместных и вселенских соборов, всех богомудрых и святых Отцев Церкви, которые больше смерти боялись апостольского заклания на прилагающих иное, самоизмышленное учение к апостольской вере, или же что либо отъемлющих от оной? Сдерживаемая страхом Божиим, скрепляемая благодатию Святого Духа, единая святая соборная и апостольская Церковь стоит незыблемо от апостольского века, как и будет стоять незыблемо до окончания века по обетованию Христову, что и *врата адовы не одолеют ей*. Ересей же и еретиков возникали и исчезали целые легионы. Так и вы, – чем вы обезпечены от того, что и вы не раздробитесь на мелкие и мельчайшие части и не развеетесь по ветру прахом, подобно прочим еретикам? Вот вы с вашими новоизмышлениями появились чуть не вчера, а успели уже разойтись между собою и раздробиться на толки, которых и сами не можете ни уловить, ни определить, ни тем менее согласить, объединяясь только в одном – в лютой ненависти к породившей вас единой истинной Церкви. Тем тяжче грешите вы пред Богом, что вносите раздор и разложение в недра не только своей секты, но и всего народа русского, крепкого до сих пор единством своей православной веры. В предсмертной молитве к Богу Отцу Христос Спаситель взывал: *Отче святой, соблюди их во имя Твое, ихже дал еси Мне да будут едино, якоже и Мы* (Ин.17:11). Вы же дерзаете противиться исполнению молитвы Христовой. Наоборот, по мере ваших сил и способов вы помогаете осуществлению скорбного пророчества Христа, что в последние дни возстанут чада на родителей и дщерь на мать и невестка на свекровь свою, – разделяя по вере сына с Отцем и дщерь с матерью, противустоя прощальному завету святого апостола Павла Ефесским пресвитерам: *внимайте себе и всему стаду, в немже вас Дух Святой постав епископы пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею, и осуществляя на себе сряду же за сим изрекаемое апостольское пророчество: аз бо вею сие, яко по отшествии моем внидут волцы тяжцы в вас не щадящи стада. И от вас самех возстанут мужие,*

глаголющий развращенная, еже отторгати ученики в след себе (Деян.10:28–30). И вот вы противопоставляете себя нам, *ихже Дух Святой постави епископы пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию своею, и не щадите стада и дерзаете глаголати рзвращенная единственно для того, еже отторгати ученики в след себе.* Подумайте о сем...

Ужели не страшит вас гибельный вред, наносимый вами не только себе, но и другим, всему народу русскому, всему дорогому отечеству нашему? Ужели не угнетает вас стыд и позор Иудина предательства? Как Иуде, не довольно вам быть учениками Христа, соучениками учеников Христовых, Святых апостолов и всего сонма верных, составлявших и составляющих единую святую Церковь Христову. Чешем слухом, вы сами себе избираете самозванных чужеродных учителей, от древней католической истины отвращая слух ваш и к басням уклоняясь. Как Иуда же, вы даже протягиваете ваши руки к приятию сребренников, злорадно препосылаемых врагами вашего отечества к гибели вашей, и на сии проклятые сребренники вы продаете Христа... До чего мы дожили?! На всем пространстве бытия святой Церкви, вне и внутри нашего отечества, находились мученики, которые проливали кровь свою и полагали живот свой, чтобы только не изменить вере во Христа и не продать душу свою врагам Христовым. А ныне, по общим грехам нашим, мы дожили до срама, до крайнего позора имени русского пред враждебными нам иностранцами, что русские, искони православные люди простирают Иудину руку прияти вражеские сребренники, чтобы продавать Христа и веру Его, и *поучаются тщетным у шатающихся языков (Пс.2:1)*, как бы погубить не только мать свою, породившую их Церковь, но и родное свое отечество, вместо того, чтобы кинуть сии погибельные сребренники в лицо сатанинскому соблазну, с апостольским словом: *сребро твое да будет с тобою в погибель (Деян.8:10)*. А страшно слово Христово, что лучше бы не родиться такому сыну погибели, как Иуда предатель.

VI. Слово о. Иоанна Кронштадтского к сомневающимся в истинности учения православной Церкви

Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию в Церкви Православной и уходящие, или ушедшие в какое-либо неправославное вероисповедание, или же в секты: штунду, пашковщину, толстовщину и др. – сознают ли, они все то, что они оставляют и то, что принимают и до какой крайности, и до какого лишения они доходят?

Что же? Неужели Церковь и вера православная есть одно только название без исторического значения и без полной силы истины и жизненности, – или же это есть твердое и непоколебимое здание Небесного, Вечного, Премудрого и Всемогущего Архитектора-Бога, как гора великая и чудная, на которой и в которой живет и действует непрестанно ко спасению всех верных Сам Господь и Глава Церкви – Иисус Христос?

Имя ли одно – Церковь Православная, без действительного «православия», и без величайшей, неописанной силы, непобедимой никакими силами ада; разве Ей не присуще непрестанное торжество над всеми кознями видимых и невидимых врагов и над человеческими ухищрениями и нелепыми баснями?

Разве Церковь Православная одиноко стоит в мире, без славных и громких свидетелей Ея истины и православия, Ея чудной животворности и спасительности даже до нашего времени?

Разве не за нас непрестанно стоит Сам Всеистинный и Всемогущий, Всеспасающий Глава Церкви – Христос, исполняющий Ее славою и спасением и непобедимую силою Своею?

Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица Богородица, источающая непрестанно чудеса милости православно-верующим и усердно молящимся?

Разве не за нас и не с нами все Апостолы и Пророки со своими Боговдохновенными писаниями, чистого смысла коих мы не нарушили ни на йоту?

Разве не с нами и не за нас все мученики, добре веру сохранившие и увенчанные от Подвигоположника – Христа венцами славы и нетления!

Разве не за нас и не с нами вселенские великие учителя и святители – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Григорий Нисский и Златоустый Иоанн!

Разве не с нами и не за нас – адаманты Православия – преподобные отцы: Антоний Великий, Афанасий Афонский, Павел Фивейский, Исаакий Далматский, золотая струя православных писаний и медоточных песней Иоанн Дамаскин, и наши русские преподобные отцы Антоний и Феодосий

Печерские, Сергей Радонежский, Зосима и Савватий Соловецкие, Варлаам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши?

Знают ли лица, отрекающиеся от Православия и те лжемудрецы наши, которые считают безразличною всякую веру, даже магометанскую и буддийскую, – знают ли они, каковы были столпы Православия, все нации благоверные святые князья: Равноапостольный Владимир, избравший из всех христианских вер – православную, особенно же св. благоверный князь Александр Невский, обличитель латинства, Даниил и Роман Галицкие, св. Михаил Черниговский и Михаил, благоверный князь Тверской?

Разве пустое зрелище – недавнее прославление новоявленного святителя и чудотворца черниговского Феодосия?

Разве не славны доселе у Бога и у людей нетленно почивающие святители всероссийские Петр, Алексей, Иона и Филипп, Московские чудотворцы, и все множество прославленных Богом русских святителей и угодников, Никита, Иоанн, Моисей и Евфимий Новгородские, Дмитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежские и прочие! А Серафим Саровский, прославленный Богом еще при жизни явлениями Господа и Богоматери, стоящий на очереди к открытому прославлению – разве он не свидетель о истине и спасительности нашей веры и Церкви?

Наконец скажу; разве не за нас вся история Церкви от начала и доныне? Какая иная вера может похвалиться столь многочисленными свидетелями истины?

Но кто отрекается от Православия, тот отрекается и от общения со всеми святыми которые, между прочим, потому и называются святыми, что сохранили свято догматы веры и показали ее на деле; отрекающийся от православной веры, как истинной веры, по этому самому отрекается и от общения с самим Главою Церкви, Христом. Спрашиваю еще всех и каждого, колеблющегося в св. пр. вере: разве мы покинуты чудодейственною и спасительною силою Божиею? Разве мы не спасаемся постоянно в нашей св. вере и Церкви? И кто же из православных, разумных и просвещенных, дознавших на опыте спасительность своей веры и ее удовлетворение всему существу нашему, – оставит свое Православие и перейдет в другую какую-либо веру?

Только одна истинная и всеспасительная в мире вера – вера православная: она такова по истории, по своей истине, по самому существу, полному света и жизненной силы, – чего о других вероисповеданиях сказать нельзя: ибо в них истина перемешана с ложными человеческими мудрованиями, установлениями и правилами, противными Откровению и сильно затрудняющими спасение душ. «Небо и земля прейдут, слова же Моя не преидут», – говорит Господь. Между тем в инославных вероисповеданиях многие слова Господни извращены (о Духе Святом; об обоих видах причащения; о главенстве Церкви).

Будем же твердо держаться своей Православной веры. Только Православная Церковь есть столп и утверждение истины, ибо в ней почивает вечно Дух истины, свидетельствующий непрестанно и громко всему миру о истине ея.

Отдел VI. Единоверие

I. Единоверие и его правила

Единоверие есть православие, содержащее с соблюдением благословенных церковью чин и обрядов до Никонского исправления. Содержат его глаголемые старообрядцы, воссоединившиеся с св. Церковью под условием ея благословения на соблюдение ими указанной чино-обрядности. Начало такому условному воссоединению старообрядцев с православною Церковью положено в Стародубье иноком диаконовского согласия Никодимом в 1783 г. За стародубскими «старообрядцами» вскоре последовали некоторые из старообрядцев нижегородских, казанских и петербургских. До 1800 г. условия воссоединения с Церковью для раскаявшихся в своем отступничестве раскольников в частностях не везде были одинаковы. В 1800 г. условия для сего воссоединения, представленные московскими старообрядцами, рассмотренные и в некоторых пунктах оговоренные м. Платоном³⁸, приняты церковью и Высочайше утверждены, как обязательные навсегда и для всех, желающих воссоединиться (под условием удержания «старого» обряда) из раскола с прав. Церковью. Условия эти получили название «правил единоверия». Всех их 16. Существенное содержание их таково: **1.** Св. Синодом разрешаются клятвы, положенные прежде на двуперстие и другие подобные сему обряды³⁹. **2.** священники и диаконы для единоверцев назначаются местным архиереем из наличных православных священнослужителей (буде они изъявят на то свое желание), или же хиротонисуются кандидаты на свящ. степени по избранию архиерея или по желанию прихожан. Хиротонисует и благославляет (пр. 9) единоверческое духовенство православный епископ по старопечатным книгам и с соблюдением «старых» обрядов. **3.** Единоверческие священно-церковно-служители совершают божественную службу, таинства и требы по старопечатным книгам. **4.** По тем же книгам совершается освящение единоверческих церквей (архиереем или с его благословения единовер. священником) и антиминсов (с изображениями согласно старопеч. потребников) для них. **5.** Единовер. священники не требуются в правос. церковь к соборным молениям, как-то в крестные ходы и т. под., а отправляют таковые с благословения архиерея в своих церквях. Единоверцы не принуждаются допускать на общие моления троеперстников, а также брадобрийцев и вообще имеющих несогласия с древними обыкновениями⁴⁰, исключая Высочайших особ. «Старообрядцам», хотя и не записным, но издавна⁴¹ удалившимся от сообщества с прав. Церковью не возбраняется присоединяться к церкви единоверческой. **6 (и 12)** Единовер. духовенство и единоверцы по духовным делам подлежат суду и полному ведению епархиального архиерея (миную

Консисторию). О делах своего прихода единов. священники доносят своему епископу чрез особого письмоводителя, содержащегося на иждивение прихожан. **7.** Св. миром единов. священники снабжаются местным архиереем. **8.** духовниками своими имеют священников единов. же. **9.** см. 2. **11.** Единов. не возбраняется (безусловно) приобщаться Св. Тайн у свящ. православного, а православным – у свящ. единов. ⁴². **12.** см. 6. **13.** Единов., уклоняющиеся от св. причащения, не подвергаются денежному штрафу и др. взысканиям, а представляются увещанию и епитимийному наказанию со стороны своих духовников. **14.** Смешанные (одна половина православ., а другая единов.) браки венчаются по желанию брачующихся или в православной или единов. церкви; там же крещаются и дети от таковых браков. **15.** Во всех служениях единов. священники молятся о здравии и долгоденствии Государя Императора, Его Супруги и Наследника и всей Высочайшей фамилии, а ровно и прочих, коих положено, по данной от Св. Синода форме. **16.** Раздоры и хуления между православными и единов. из-за разности обрядовой возбраняются.

На таковых общих для всех «старообрядцев» правилах число единов. с каждым годом увеличивается. Присоединяющиеся в единов. дают в том подписки. Засвидетельствование таковых подписок волостными, станич. и сельскими правлениями не обязательно (опред. Св. Синода 1885 г.). Устройство единов. приходов вырабатывалось постепенно. Для образования отдельного прихода единов. с его собственною церковью на первых порах требовалось – для однокомплектной церкви от 100 до 150, для двухкомп. от 200 до 250 дворов. В настоящее время единов. приход с своею церковью может быть открыт и при меньшем количестве желающих воссоединиться с церковью «старообрядцев», если от того не потерпят оскудения православные священно-церковно-служители и если оные «старообрядцы», кроме отведения свящ.-церк.-служителям земли известной пропорции на основании межевой инструкции и – построения для всего причта домов, дадут обязательство производить свящ.-церк.-служителям денежный оклад, по взаимному их между собой согласию. В церкви единов. могут быть обращаемы часовни воссоединяющихся. Субсидии на этот предмет выдаются из казны.

Духовенство единов. пользуется всеми правами и привилегиями духовенства православно-российского.

Богослужебные и другие книги (согласно со старопечатными) для единов. церковей печатаются в московской синодальной или единов. типографии (Никольский единов. мон.). Издание таковых книг в других типографиях и распространение их преследуется законом:

книги конфискуются, издатели и распространители их подвергаются законной каре.

Приходы единовѣр. имеют (хотя не везде) свои кладбища. Где таковых нет, хоронят на кладбищах православных. Не возбраняется им хоронить и на кладбищах раскольничьих согласно с желанием умирающего или просьбою его ближайших родственников.

Как чада единой св. католической Церкви и исповедники единой веры православные и единовѣрцы сообщаются как братья. Смущали раньше единовѣрцев порицательные отзывы и выражение в полемических книгах прежнего времени об именуемых старых обрядах. Св. Синод в 1880 г. изъяснил, что таковые отзывы и выражения принадлежат лично писателям сих книг и что св. Церковь их не разделяет и не благословляет.

II. О Единоверии и его значении

Едино тело, един дух, якоже и звани бысте во едином уповании звания вашего, един Господь, едина вера (Еф.4:4–5).

Что такое Единоверие, и кто такие единоверцы?

Единоверие – это **православное старообрядчество**, воссоединенное и воссоединяющееся от раскола на известных правилах, вошедших в силу и действие в 1800 г.; единоверцы же – суть чада православной греко-российской, кафолической, апостольской Церкви, содержащие глаголемые старые обряды.

Откуда заимствовано такое наименование Единоверия?

Из слов апостола, что у православных христиан **един Господь, едина вера** (Еф.4:5). И действительно, общество единоверческое в веровании ничем не разнствует от всего общества православного. Единоверцы и мы веруем во Святую равночестную Троицу, во единого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа; чрез семь таинств напояемся Духом благодати и во едином уповании звания нашего стремимся к вечному спасению; одне и те же чтим заповеди Божии; согласно приемлем правила апостольския, соборныя и отеческия.

В чем же разность между единоверческими и прочими российскими православными церквами?

В некоторых обрядах и в книгах. Например, единоверческий чин требует, чтобы хождение в крестных ходах и в других случаях совершалось по солнцу, – т.е., по выходе из храма, на север, на восток и юг, а по чину, повсеместно у нас употребляемому, крестное хождение бывает против солнца. Еще пример: в книгах старопечатных возгласы оканчиваются словами *и во веки веком*; а по новопечатным окончание произносится так: *и во веки веков*.

Откуда же произошли сии и подобные разности, и почему в единоверческих церквах совершается богослужение по несходственным с нашими книгами?

Церковные книги наши с греческого языка, переведены были не вполне правильно. Печати не было; писцы были неисправные; в рукописях погрешности умножались. Они перешли и в книги, когда заведено было печатание. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, желая положить конец сомнительному разнообразию речений в церковных книгах, повелели собрать древние книги и рукописи, греческие и российские, и по ним исправить чиновники богослужебные. Исправление было сделано и утверждено собором. Но некоторые неразумные сим действием соблазнились, стали защищать и самые погрешности книг старых, соборному определению не покорились и составили раскол. По времени многие приверженцы старины убедились в правоте Церкви

великороссийской, и искали сближения с нею; однако не хотели и старых книг оставить, по привычке к ним и по тому уважению, что по ним спаслись древние российские угодники Божии. Такое сближение началось более ста лет назад. Святейший Синод, снисходя к желанию ревнителей старины, благословил иметь: им свои церкви, чтобы в них отправляемо было богослужение по старопечатным книгам, но священниками, правильно рукоположенными и от местных епископов назначаемыми. Так учредились церкви единоверческие, или еще называемые «благословенными».

В чем разность между единоверами и раскольниками?

Единоверцы суть старообрядцы православные, а раскольники суть старообрядцы, уклонившиеся от единства с православною Церковью, преслушавшие ее. Единоверцы, хоть и содержат так называемые старые богослужебные книги и церковные обряды, какие содержат и раскольники, но не ставят их предметом раздора с Церковью и не удаляются из-за них от Церкви, что и как делают раскольники. Поэтому единоверцы имеют одних с нами епископов, одну высшую церковную власть – Св. Синод; а раскольники или дерзают жить совершенно без епископов и священников (безпоповцы), или окормляются бегствующими от греко-российской Церкви порочными и канонически незаконными священниками (беглопоповцы), или, наконец, имеют незаконных безблагодатных, поставленных от незаконно ушедшего из-под власти константинопольского патриарха митрополита Амвросия, лжесвященников и лжеепископов (приемлющие австрийское священство). Единоверцы – чада послушания матери Церкви, а раскольники – сыны вражды и раздора.

Но возможно ли для единоверцев единение церковное с нами при различии обрядов и богослужебных книг?

И возможно, и вполне законно. Если бы разность у них с нами была в догматах веры, или в таинствах, или в епископстве и священстве, тогда бы единение церковное невозможно было бы: ибо едина вера. А разность в чинах и обрядах существа веры не касается и всегда была, есть и будет в православных церквях. Чины и обряды не божественного учреждения, а человеческого: ни один из них не был установлен Самим Господом Иисусом Христом. И ап. Павел заповедал, чтобы в этих чинах и обрядах все было бы «благообразно и по чину» (1Кор.14:40), т.е. чтобы Церковь сама их устроила; так и было в действительности. Она одни чины, обычаи и порядки уставляла, другие заменяла, третьи совершенно отсекала (11 и 19 пр. Лаодик. соб.). Даже в одно и то же время у нее были разные порядки. Так, в малоазийских церквях был обычай, ведущий свое начало от ап. Иоанна Богослова, праздновать Пасху 14 Нисана, в какой бы день это число ни случилось; а римская в то же время праздновала Пасху в первый воскресный день, после 14 Нисана. Еще: в одной местности

совершали литургию ап. Иакова, а в других – Василия и Иоанна Златоуста. Было много и других разностей; но так как они были не существенными, как у единоверцев с нами, то и единство церковное не нарушалось, а твердо держалось и ревностно охранялось.

Но законно ли держание старых обрядов в виду постановления собора 1667 г.?

Собор 1667 г. нигде ни одним словом не запрещал держать старые обряды; напротив, молитву Иисусову в старообрядческом чтении прямо так разрешил к «читанию». Клятву же он положил на «противников Церкви», на «хульников» ее, и притом до тех пор, пока они «вразумятся» и придут в истину «покаянием». Единоверцы, как знаем, не противники Церкви, а, следовательно, и не хульники ее; они – или их предки – первые единоверцы – вразумились и пришли к истине чрез покаяние: а поэтому они свободны от всякого осуждения и от клятвы собора 1667 г. Эти лежат только на нераскаянных и упорствующих раскольниках.

Благословенно и спасительно ли Единоверие?

Воистину благословенно и спасительно Единоверие, как вера православная, потому что особенности единоверческих обрядов не заключают под собой мыслей, противных вере православной, и вообще в таинственном толковании церковных обрядов единоверцы, как и мы, мудрствуют на том же основании, еже есть Христос (1Кор.8:11). Они идут по солнцу, желая идти во след Христа, изведшего души из тьмы кромешной; мы ходим против солнца, исходя в сретение Христу, просвещающему нас и призывающему к Себе. Единоверческие священники произносят и вовеки веком; а прочие все по современному словоупотреблению и вовеки веков. И в том, и в другом произношении смысл один, – что слава Божия есть вечная, и Богу подобает поклонение вечное. В таком разумении мы без смущения совести совершаем, когда приглашены, богослужение по старопечатным книгам.

Но почему же православные пастыри не служат по ним всегда и в своих церквах?

Мы, не отвергая книг древних, употребляем правленные, как более понятные и законам славянской речи более соответствующие. Сделано так приспособительно к наставлению ап. Павла, который, когда еще составлялось христианское богослужение, не одобрял в нем язык незнакомый и требовал, у кого есть псалом, откровение, истолкование, чтобы все сие предлагалось на удобопонятном языке (1Кор.14:9 и след.). Если же многие угодники Божии спаслись по старым книгам, то спаслись они не потому, что тогдашние книги были не исправны и погрешительны, а потому, что их вера была правая и дела их были богоугодные. Итак, если мы, православные и единоверцы – едино церковное тело, то в нас должен быть и един дух. Да не будет распри в телеси (1Кор.12:25), одушевляемом единостью веры и благодати Святого Духа. Да не

упрекают нас в «новшествах»; ибо новы у нас только речения, а дело – древнее, святое и неизменное. Да не подвергаются поречению и любители так называемого древнего обряда, когда они в вере не помешают и законному священноначалию повинуются. Все православные, не забывайте заповеданного апостолом (Евр.13:16) взаимного общения, как чада единой, соборной и апостольской Церкви, вне которой нет спасения.

III. Послание Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Божиею милостию Святейший Правительствующий Синод чадом православныя Греко-Российския кафеолическия и апостольския церкви, содержащим глаголемые старые обряды.

Сто лет тому назад предки ваши, пребывавшие вне единения с православною Церковию, сознали неправоту своего от нея отделения ради исправления ею богослужебных книг и некоторых обрядов, употреблявшихся по местам до лет Патриарха Никона. Движимые сознанием неполноты своего церковного устройства и скорбно о таковом бедственном своем положении они решились просить о принятии их в единение с Церковию, даровать им законное священство и благословить их содержать глаголемые старые обряды. Святейший Синод с отеческою любовью принял их просьбу, дал им законно поставленных священников и благословил их отправлять богослужение по старопечатным книгам, поставив их в каноническую зависимость от местных епископов. Такое решение Святейшего Синода вошло в силу и действие в 27 день Октября 1800 года. Так совершилось единение с церковию глаголемых старообрядцев. И благодарение Богу! Путем сим вошли в ограду православной Церкви многие находившиеся вне ее, стали возлюбленными чадами ее о Господе, сынами света и послушания, открыв себе чрез единение с Церковию и принятие благодатных ее таинств, наипаче же святейшего таинства Тела и Крови Христовых, путь к наследию жизни вечной во Христе Иисусе Господе нашем. Благословен Бог, положивший в сердца избранных своих благое и спасительное помышление прийти в соединение веры и в разум истины. Превожделенно нам таковое единение ваше со всеми чадами православной Церкви, яже есть Тело Христово.

Воздав за сие хвалу и благодарение Господу Богу, мы не можем не скорбеть о пребывающих доселе вне спасительной ограды святой Церкви, и молим Господа Бога, да призовет Он и их в святое единство веры. Да подаст Господь и им внити во двory Господни. Врата Церкви отверсты для них она готова принять их, как любящая, милующая и прощающая Матерь.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Аминь.

Подлинное подписали

Смиренный Антоний, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский.

Смиренный Владимир, Митрополит Московский и Коломенский.

Смиренный Флавиан, Архиепископ Карталинский и Кахетинский,
Екзарх Грузии.

Смиренный Афанасий, Архиепископ Донский и Новочеркасский.

Смиренный Гурий, Епископ.

В Богоспасаемом граде Святого Петра. В лето от Рождества по плоти
Бога Слова 1900, месяца Октемврия 26 день.

Отдел VII. Сектоведение и сектообличение

Характеристика учения мистических и рационалистических сект

Существующие у нас секты имеют характер мистический и рационалистический. К первому разряду относятся: хлыстовство, шалопутство, скопчество и другие с ними сходные, но имеющие в разных местах свои названия, напр., монтанство, мормонство и проч. К разряду рационалистических сект принадлежат: духоборство, молоканство, штундобаптизм, пашковщина, толстовство. Одиноко по характеру своему стоит секта жидовствующих.

Начало проявления в русской Церкви мистического сектантства восходит к XVII столетию, рационалистического же ко второй половине XVIII века. Коренная отличительная особенность в учении мистического сектантства заключается в *человекообожании*, или в чувстве безотчетной (слепой) веры в непосредственное общение человека с Божеством, Которое, по их мнению, воплощается в последователях секты. Секты рационалистические отображают в себе занесенные в начале XVIII века западноевропейские религиозно-протестантские понятия. Рационалистическими последние секты называются потому, что собственный «разум» (*ratio*) в деле веры ставят выше всего, а потому отвергают авторитет Церкви, допуская свободомыслие в понимании и толковании св. Писания. Внешняя отличительная черта рационалистического сектантства — иконоборчество и отвержение церковной обрядности.

Мистические секты

I. Секта хлыстов

Хлыстовские секты, хотя сохраняют по практическим побуждениям во всем наружное общение с православною Церковью, – в действительности содержат совсем не христианские, а языческие верования. С особенною обстоятельностью в вероучении хлыстов развивается мысль о непосредственном общении человека с Божеством, которое, по их мнению, воплощается в последователях секты, и эти последние искренно воображают себя богами, христами, пророками, богородицами и проч.

Хлысты не веруют в Божество Господа нашего Иисуса Христа и считают Его простым человеком, в котором пребывало божество, как пребывает и в последующих хлыстовских христах. Посему и возведенное им откровение, заключенное в книгах св. Писания, хлысты не считают для себя обязательным, хотя прямо и не отвергают его, пользуясь подходящими текстами св. Писания. Главным источником вероучения хлыстов служат заповеди их лжехристов и лжепророков. Главнейшие из них следующие: «хмельного не пейте, плотского греха не творите, не женатые – не женитесь, а женатые разженитесь, на свадьбы, крестины, родины не ходите, заповеди держите в тайне – ни отцу, ни матери, ни попу, ни сырой земле не объявляйте, Св. Духу верьте».

Хлыстовство учить о предсуществовании душ и о перевоплощении душ умерших в другие живые существа.

Следуя сему лжеучению, хлысты отрицают брак гнушаясь его, как скверны, и вводят при своих радениях так называемую «духовную любовь», которая в сущности есть преступная половая связь, не чуждая иногда кровосмешения.

У хлыстов, по их правилам, не должно быть семьи и деторождения, под угрозю изгнания из «корабля»; вследствие такого жестокого учения нередко бывают случаи вытравления плода и убийства новорожденных младенцев. Детей хлысты считают карою Божиею и называют их «грешками», «щенками», «бесенятами», а потому упорно уклоняются от посещений свадеб, называя их гнусными словами, и крестин.

В состав богослужебного культа хлыстовства входят так называемые «радения», соединенные с гнусными деяниями⁴³ и изнурительными для здоровья самоистязаниями, в разных формах кружения и верчения. В состав богослужебного культа входят также и «пророчества». Ради изнурения плоти, как злого начала, почти везде хлысты не едят мяса, не пьют хмельного.

Считая свое общество церковью истинною, духовною, хлысты православную Церковь считают внешнею, плотскою, имеющею прообразовательное значение. Таинства православной Церкви якобы преобразуют радения. Потому у хлыстов не воспрещается наружно

принадлежать к православной Церкви и участвовать в ее таинствах. К православным хлысты относятся с полным презрением и враждою, особенно же к духовенству православной Церкви. Хлыстовство, будучи сектою тайною, легко распространяется среди православного населения; оно привлекает многих таинственностью своих радений, соединенных с физиологическими возбуждениями; возбудивши к себе сочувственное внимание простолюдина, хлысты с величайшим искусством и замечательною последовательностью начинают втягивать доверчивых в свои трясины; тайны свои они открывают постепенно, пока не завлекут окончательно человека в свой толк; наоборот, при скрытности и лукавстве сектантов, которые обязываются грозною клятвою всячески скрывать существование секты и ее тайны, возвращение заблудших в лоно Церкви крайне трудно: кто раз попал в хлыстовство, тот редко возвращается из него, а при возвращении, скрывает до гроба тайны хлыстовства из опасения подвергнуться неумолимому преследованию со стороны фанатических главарей секты за измену.

II. Секта скопцов

Появившись в Орловской губернии во второй половине XVII века, в многолюдном хлыстовском корабле Акулины Ивановны, известной хлыстовской богородицы, скопчество тесно связано, как по истории происхождения, так и по характеру учения, с хлыстовством *и разделяет все главнейшие заблуждения последней, противонравственные воззрения и гнусные деяния* с присоединением к хлыстовству своих новых, крайне диких и нелепых воззрений о лице Искупителя и особого изуверства, выражающегося в оскотлении.

Особенности скопческого учения, отличающие последнее как от хлыстовского, так и от всякого другого учения, касаются собственно двух пунктов – учения об оскотлении и о лице основателя скопчества – Селиванова.

Сходясь с хлыстами в общем (дуалистическом) воззрении на душу и тело человека, скопцы сходятся, в частности, с ними и во взгляде на половые стремления или потребности человека. Эти стремления обозначаются у сектантов-скопцов одним общим именем «лепости», которые, по их мнению, служат корнем или источником всякого другого зла. Первые люди, рассуждают сектанты, созданы были неимеющими половых органов. Когда же они согрешили (половыми пожеланиями), то на теле их и образовались отличительные знаки мужчины и женщины; они (эти знаки) изуродовали человека физически, они же извратили и нравственную природу. Так как половые органы – следствие греха, и сами они служат источником всякого зла, то чтобы очистить тело и поднять человека нравственно, необходимо их уничтожить или отсечь и таким путем достигнуть такого состояния, в котором уже невозможно грешить: «змею бить, говорит Селиванов, так бей до конца, поскорее, – покуда на шею не вспрыгнула и не укусила».

Начало оскотления скопцы относят ко времени Христа и апостолов. Ветхозаветное обрезание служило прообразом «великого таинства» оскотления. До Христа люди не проразумевали этого «таинства». Дабы открыть людям верный путь к чистоте и святости и освободить людей от плотской жизни. Отец светов послал в мир Сына Своего Христа, Который, Сам принявши оскотление от Иоанна Крестителя, на тайной вечери оскотил Своих учеников. Иуда, шед, удавился, т.е. женился – поясняют скопцы, или, как передает это Андреянов, «Иуда не удавился на осине, а женился на Аксинье». В научении людей оскотлению, по взгляду сектантов, и заключалось все дело искупления, совершенного И. Христом. Научив людей «чистоте», Христос умер естественною смертию. По смерти, душа Его вместе с «божеством» вознеслась на небо, тело же предалось тлению. После И. Христа проповедь апостолов увеличила

число скопцов. Искупитель, явившийся в первый раз в смиренном и униженном виде, обещал придти на землю вторично – во славе. И вот, когда люди забыли завет И. Христа и снова стали предаваться «лепости», искупитель явился вторично на земле в лице Селиванова, явился с целью проповедовать оскотление. Пришедший во второй раз искупитель явился во славе в царском величии. Селиванов не кто иной, как император Петр Феодорович III. Рождение «государя-батюшки» было славное чудесное. Он родился от чистых и непорочных девы – Елисаветы Петровны, которая оставила царский престол и скрылась в Орловской губернии под именем хлыстовской богородицы Акулины Ивановны. Селиванов – второй искупитель – пришел на землю не для того только, чтобы научить людей оскотлению, но затем, чтобы произвести последний, окончательный суд над миром. Правда этот суд, по мнению скопцов, уже совершается, но совершается невидимо, – невидимо «искупитель отделяет овец от козлов, но так продолжится только до тех пор, пока не исполнится апокалипсическое число скопцов (Откр.14:1–4), т.е. пока число их не достигнет 144 тысяч. Когда же исполнится это число, тогда лжеискупитель произведет открытый суд над миром, «смирят явного царя и весь его синод». Первого (царя) он удалит с русского престола, сам примет «скипетр и державу» и «в пречистом своем теле» воцарится в обновленной и очищенной от всякой нечистоты России. Сам искупитель Петр III (он же Селиванов), после временного управления Россией, умрет естественною смертию; тело его положено будет в раке благоверного князя Александра Невского, божество же его удалится на седьмое небо для соединения с Саваофом, матушкой Акулиной Ивановной и предтечею Ал. Ив. Шиловым. Со смертию Селиванова видимый мир не кончится, а будет существовать бесконечно. Люди также бесконечно будут наслаждаться земными благами; причем продолжение рода человеческого одни из скопцов объясняют тем, что люди будут жить бесконечно, не изменяясь в числе, а другие говорят, что рождение будет совершаться от одного целования.

Указанием на принадлежность известного лица или кружка и сообщества к скопческой, как равно и к хлыстовской ереси, помимо физического оскотления должны для наблюдателей служить следующие видимые признаки: бросающаяся в глаза лицемерная набожность сектантов и притворное усердие их к наружному исполнению обрядов господствующей Церкви при наличии в жизни отщепенцев не соответствующих для мирян привычек, которые делают сектантов как бы монахами в мире, и выражаются 1) в упорном уклонении последователей от употребления мяса, которого гнушаются, как скверны, вина или водки, курения табаку, веселого, хотя-бы невинного времяпрепровождения и народных игр, нарядов и проч., в намеренном и постоянном уклонении от посещения свадеб, похорон православных людей, от крестин, родин,

уклонение от восприимчивости, хотя бы события эти были в кругу близких родных.

2) Смиранный изнуренный вид, мистическое восторженное настроение духа, особый цвет кожи, скромность в одежде женщин, выдающаяся чистота домов и своеобразность устройства тех из них, где происходят моления.

3) Бракоборство, выражающееся: а) в отрицании законного брака, как скверны, и соединенное с презрением ко всем живущим в супружестве и рождаемым детям; б) в проповедовании о спасительности и необходимости расторжения брачного союза состоящих уже в супружестве; в) в фактическом уклонении членов неженатых, холостых, вдов и девиц от вступления в брак, в оставлении состоящими в супружестве лицами брачного сожительства, прекращении в скопческих семействах рождаемости детей.

4) Отправление сектантами в ночное время, тайно от других, при охране домов, где происходят собрания, караулом, особых молений, состоящих в пении, пророчествах и изнурительных радениях, служащих способом умерщвления плоти и влекущих за собою расстройство физического и умственного здоровья участников, возбуждающих в членах общины фанатизм и экзальтацию: радения эти приводят к решимости подвергнуться изуверной операции.

5) Общинная кагальная сплоченность и кружковая обособленность последователей секты от других односельчан.

III. Новоскопчество

Близкое отношение к хлыстовству по религиозным воззрениям и полное сходство в культе имеет новоскопчество, или секта духовных скопцов. Нередко и миссионеры, и эксперты, при вчинании судебных дел против сектантов, духовных скопцов отождествляют с хлыстами. Между тем новоскопчество составляют одну секту с известною *сектою скопцов*, признающих физическое оскпление единственным средством спасения человека (искупления). Недоразумения эти ведут к вредным для миссии последствиям и содействуют живучести стол изуверной секты. Секта новых или духовных скопцов возникла в 70 годах нашего столетия, и местом ея происхождения был город Галац в Румынии. Основателем секты считается некто Лисин, задавшийся целью поднять нравственный уровень скопчества. Последователи Лисина вели строгий образ жизни и предоставляют членам секты оскпление на склоне лет, как необходимое для скопца условие спасения; откладывается же совершение этой операции под старость в тех видах, чтобы не подвергнуться преследованию гражданского закона за изуверство.

Скопчество из среды духовных скопцов имеет главным образом своих разъездных миссионеров – распространителей, иногда и особых мастеров, для производства операции оскпления. Отнюдь нельзя смешивать духовных скопцов с хлыстами; главным признаком непринадлежности новоскопцов к хлыстовским кораблям должно служить отсутствие гнусного разврата в кораблях новоскопцов.

IV. Секта жидовствующих или иудействующих (они же субботники)

Эта секта не признает пришествия в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа и Его Божественного достоинства, отвергает Его учение, таинства, обряды и все установления христианской новозаветной Церкви. Иудействующие допускают обрезание, празднуют субботу вместе с другими еврейскими праздниками и постами и вообще соблюдают Закон Моисеев, а также предписания еврейского талмуда. Последователи этой секты называют себя «народом Божиим», «новым Израилем», «пришельцами к Израилю», «пришельцами к Закону Божию» и др. В каждой общине есть свой раввин, избираемый обществом из начетчиков. Пред наступлением пасхи во всех домах запасаются опресноками на 8 дней, дома свои очищают от всего кислого, питаются в это время пресными лепешками и горькими кореньями (луком, редькою чесноком). В субботу не занимаются никакими работами, относительно пищи строго держатся разделения животных на чистых и нечистых, но особенно нетерпимыми считаются свинья и раки.

Учение секты воспитывает в последователях ея, «в коренных русских людях, отказавшихся от Христа, христианства и своей национальности», враждебное отношение к православной вере, вместе с тем и к общественному строю русской жизни, так что жидовствующие не считают себя подданными русского Царя, а пленниками России, и ежедневно молятся о скорейшем избавлении их от русского ига и водворении в земле обетованной. Все чаяния жидовствующих прикованы к земным благам, к наживе.

В своем семейном и общинном быту жидовствующие совершенно утрачивают исконные черты русской народности и самобытности, перевоспитываясь до полного сходства с евреями, от которых усвоили не только внешние формы жизни, но и внутренние, вредные в общественном отношении, качества семитической расы.

Учение секты жидовствующих, проповедуя потворствующее чувственности многоженство, допускает и легкие разводы, что вредно отражается на семейном устройстве и на судьбе детей.

Независимо от вышеизложенного, секта жидовствующих склонна к прозелитизму (распространению), и последователи ея не перестают проявляться как между православными, так и между другими сектами, напр. молоканами и штундистами. Указывая на мнимую вечность Закона Моисеева и на успех в промышленности и наживе еврейской нации, жидовствующие легко совращают в свою секту простых людей. Наоборот, случаи возвращения из упомянутой секты, совершенно порвавшей связь с православием и народностью и живущей своею замкнутой кагальной

жизнию, не часты; миссионерская же борьба с этим лжеучением весьма затруднительна. Значительное число жидовствующих проживает в Астраханской губернии (в Царевском и Черноярском уездах), а также на Кавказе.

V. Духоборческая секта

Секта духоборческая названа так в 1785 г. Екатерин. архиеп. Амвросием за свое лжеучение, противоборствующее всему духовному учению прав. Церкви. Духоборцы же поняли это название в том смысле, что будто бы они являются борцами за Св. Духа. Сектанты и доселе дорожат этим названием, считая себя «избранной духоборческой нацией».

Духоборчество одна из старейших среди существующих русских сект.

Исторически известною секта делается около половины 18 века, являясь тогда вполне сформировавшеюся общиной с более или менее определившимся вероучением. По сохранившемуся у молокан преданию, можно полагать, что корень своего лжеучения духоборчество, как родственное ей молоканство, ведет от московской ереси Матвея Башкина (XVI в.) и незаметно развилось из разных элементов прежнего русского сектантского рационализма, судя по ереси жидовствующих, пускавшего глубокие корни в русском народе.

Местом первоначального распространения исторического духоборчества была Украина, в частности Харьковская и Екатеринославская губернии, но первыми распространителями лжеучения здесь были великороссы, усвоившие лжеучение до переселения сюда, – еще в родной Великороссы. В начале 18 в. центром духоборчества Харьков. г. было с. Большие Проходы. Ободряемые и подкрепляемые великороссийскими вольными вожаками, сектанты начали смело привлекать в свою ересь своих сожителей-малороссов – то угрозами, то разными притеснениями и разорениями; наконец, для лучшего достижения своей цели измыслили ужасную меру, – сожгли православную церковь. Позже с. Охачее, Змиев. у., делается очагом секты, «Сионом», откуда выходили проповедники лжеучения, так что к концу 18 в. секта успела распространиться почти во всей Харьков. г. Сектанты стали заявлять о себе открыто и действовали самоуверенно и вызывающе; тогда же стало ясно, что духоборчество было не только противоцерковною, но и противогосударственною, еретическою сектою. Тогда на секту обращено было внимание не только духовного, но и гражданского правительства. Духоборство оказалось распространившимся весьма широко по всем концам России. Быстрое распространение в связи с фанатизмом и крайне отрицательным направлением духоборческого учения было причиною начавшихся в конце 18 в. сильных преследований против них. Сам народ презирал духоборов, чуждался и избегал их, как язвы.

В царствование Александра I, под влиянием гуманных и человеколюбивых убеждений, отношение правительства к духоборам

радикально изменились. Предоставив полную свободу совести в делах веры и требуя только не нарушать общественного порядка, Александр I, дабы охранить сектантов от преследований со стороны православного населения, разрешил духоборцам поселиться в одном месте, – в Таврической губернии, на Молочных водах.

Переселение духоборов происходило на весьма льготных условиях: на каждую душу отведено было по 15 д. земли, духоборцы освобождались от платежа всяких повинностей.

Массовое переселение из разных мест, даже Сибири, духоборов продолжалось до 1817 г.

Излишнее покровительство высшей власти духоборцам внушало чрезмерную самоуверенность до дерзости. О нравственном состоянии поселившихся в Таврии духоборов одни отзывались одобрительно, другие, наоборот, характеризовали их, как людей хитрых, скрытных, лицемерных и способных на всякое преступление. Духоборы продолжали пропаганду и совращения.

В царствование Императора Николая I снисходительность и терпимость правительства в отношении духоборов сменились законностью и строгостью, совращение строго каралось судом. При этом обращено было внимание на внутренний быт секты, и исследованием установлено было, что таврические духоборы находились в состоянии совершенной анархии. Вожди секты управляли ею эксплуататорски, обращались с массой, как самые страшные тираны, неумолимо карая всех по ложному доносу и малейшему подозрению, а иногда по прихоти. Производившая в течение 4 лет свои исследования правительственная комиссия открыла среди духоборов страшные преступления: истязания и преследования до смерти, укрывательство злодеев, мятежное, непокорное отношение к власти.

Духоборам в 1842 г. Высочайше повелено было выселиться в Закавказский край. Всего выселилось до 5 т.; поселились духоборы в Ахалцыхском у., образовав 8 деревень, – позже часть их отсюда выселилась в Елисаветпольскую губ. (с. Славянка), а после Турецкой войны – в Карскую область. Центром духоборья служило с. Горелое, где находилась резиденция управителей секты Калмыковых, – называемая «Сиротским домом».

В Закавказье, как и на Молочных водах, духоборы до последнего времени привыкали слепо повиноваться своим обожаемым главарям из священной линии Калмыковых. Строжайшая дисциплина, закрепленная еще на Молочных водах терроризмом, отучила общину от собственных убеждений и воли.

Как пчелы около своей матки, «духоборческая нация» группировалась около своего «Сиона», «Сиротского дома», где обитали ее повелители; духоборы, как автомат, слепо, безропотно исполняли все

веления вождей, которых считали живым воплощением божества, – не смотря на их явно заговорное, иногда чудовищное безнравственное поведение. В 1864 г. умер последний потомок священной у духоборов династии Калмыковых и управление взяла в свои руки жена его Лукерья Васильевна.

Время управления духоборчеством Лукерией в течение 23 лет считается у духоборов самым счастливым и цветущим во всей истории этой секты. По смерти ее (в 1886 г.), у духоборов не осталось наследственного главы, и управление стремился забрать в свои руки фаворит Лукерьи, молодой духобор Петр Веригин, расположивший в пользу свою огромное большинство последователей секты, но влиятельное меньшинство – Гореловцы не желали иметь его управителем «Сиротского дома», а, следовательно, и духоборья, и предали русской власти все тайны внутренней автономной, обособленной от общерусской жизни этой секты. Веригин, как бунтарь и ослушник распоряжений власти, был выселен из духоборья в Шенкурск, Архангельской губ., где совратился в толстовскую секту, и своим нравственным авторитетом содействовал оттуда распространению толстовского лжеучения, распространяемого тогда же среди недовольной правительством духоборческой Веригинской партии интеллигентными последователями учения гр. Толстого. Образовалась т. обр. в духоборчестве новая партия, называемая «постниками» (вегетарианцами) или христианами всемирного братства.

В недрах этой партии затем образовалось преступное противоправительственное сообщество, открыто заявившее, как на словах, так и на деле, о непризнании власти в государстве, начиная с верховной власти Царя, и о нежелании подчиняться каким бы то ни было правительственным распоряжениям и требованиям законов. В силу сего духоборы-постники в течение нескольких лет уклонялись от исполнения воинской повинности и несения полицейских и всяких других по сельскому управлению обязанностей, от натуральной квартирной, дорожной и подводной повинностей, а также и от уплаты податей.

Бытовую свою жизнь последователи новой в духоборчестве секты стремились организовать на чисто коммунистических началах: они распродали весь свой лишний скот, прекратили земельные аренды, переделали все свои наличные капиталы по равной каждому из членов общины части и образовали общую кассу, поручив распоряжение ею особым выборным попечителям; последние должны были закупать все необходимое для жизни общины; наемных рабочих рассчитали, обработку полей и уборку хлебов начали производить в ограниченных размерах артельным трудом, позаволили артельные мастерские и проч.

В образе жизни духоборы-постники заявили себя строгими вегетарианцами (почему и названы постниками), а также и

«непротивленцами», в духе известного учения гр. Л. Толстого. В знак отречения своего от «войны и насилия» все сектанты в одну ночь торжественно сожгли все имевшееся у них огнестрельное и холодное оружие. Противоправительственное духоборческое движение нашло себе последователей среди сектантского населения следующих губерний, где проживали духоборы: Тифлисской, Елисаветпольской и области Карской, всего в числе до 8 тысяч душ.

Ахалкалакские духоборы-постники (Тифлисской губернии) летом 1895 г. оказали массовое сопротивление личным распоряжениям местного губернатора (кн. Шервашидзе), вызвавшее вмешательство военной силы, причем во время своего бунтарства духоборы из ополченцев бросали в губернатора призывными билетами и публично поносили власти.

Дабы смирить бунтарей и оградить остальное спокойное духоборческое население от растлевающего влияния этой мятежной части, распоряжением Кавказской администрации около 4 т. духоборов-постников, были расселены временно по туземным селениям Кахетии и Карталинии, где и прожили более двух лет. Отсюда по инициативе и под руководством интеллигентных своих главарей мятежная часть переселилась добровольно в Канаду в числе 8 т.

По сведениям, идущим от самих же духоборов и от других лиц, близко знающих условия жизни Канады, климатические и геологические свойства той местности, где поселились духоборы, мало благоприятны для этого земледельческого населения: зимою суровый холод, лето знойное, но короткое; ранние заморозки мешают созреванию хлебов и овощей и часто совсем убивают растительность; местность с бедною растительностью, с недостаточною и плохого качества водою. Заработки духоборов скудны, благодаря сильной конкуренции и незнанию духоборами местных условий и языка, а также удаленности их поселений от городских центров. Духоборы-поселенцы Канады настолько влачат пока бедственное состояние, что сами впрягаются в возы и сохи; среди них большой процент заболеваний, при отсутствии врачебной помощи. Все скопленное годами состояние не только растрчено, но и сделаны переселенцами долги. Первую зиму духоборы-эмигранты просуществовали исключительно на щедрое пособие и широкую помощь извне, главным образом, от квакеров. Местное население относится к новым поселенцам недружелюбно, а узнав о чудачестве их непротivления, начали грабить и обижать беззащитных духоборов.

По-видимому, борьба за существование и инстинкт самосохранения начинают отрезвлять более здравомыслящих из духоборов-постников, и слепая приверженность их к анархическим и коммунистическим принципам слабеет, – многие сознают необходимость нового переселения в лучшие места. Но несчастные духоборы-эмигранты и нравственно, и материально так сильно закрепощены врагами русского православного

дела, что сами они бессильны вырваться когда-либо из-под гнета анархии и опеки своих непрошенных интеллигентных руководителей.

Характеристическою чертою, которая проникает все учение духоборцев, может быть признана мысль о духовном разумении веры и таком же духовном, внутреннем совершенствовании человека.

Учение духоборцев о Боге есть самая странная смесь нелепых представлений необразованного ума, свободно рассуждающего о предметах веры, с истинным христианским учением. Прежние духоборцы прямо и категорически не отрицали христианского учения о Пресв. Троице, но существенно искажали его, представляя, что «Бог – един, но в трех лицах: Отец Бог – память, Сын Бог – разум, Дух Бог – воля».

Духоборцы собственно не признают бытия личного самостоятельного Бога. Их понятие о Боге больше всего приближается к пантеистическому понятию о Нем. Отсюда уже недалеко было и до апофеоза человека, в котором, наряду со всеми другими существами мира, проявляется Божество. Один из видных представителей духоборческой секты, Побирохин, прямо проводил мысль, что Божественная Троица, которая есть память, разум и воля, не имеет самостоятельного бытия, существует в человеческом роде и особенно пребывает в роде избранных и праведных, т.е. самих духоборцев.

Современные духоборцы на вопрос: «что есть Бог?» так отвечают в своем исповедании: «Бог есть разум, Бог есть Дух, Бог есть человек».

Прямым выводом из пантеистического учения духоборцев о Божестве было ложное представление о Втором Лице Пресв. Троицы и о повторяемости рождения Христа в обществе духоборцев. По разумению сектантов, Господь Иисус Христос не был Сыном Божиим, Вторым Лицом Пресв. Троицы во плоти человеческой, а был простой человек, только одаренный в высокой степени божественным разумом. Вся земная жизнь Господа Иисуса Христа понималась ими своеобразно, в таинственно-духовном смысле.

Воплощение и крестная смерть Господа Иисуса Христа, по разумению духоборцев, не были жертвою для искупления грехов мира, а были только наглядным выражением того, что происходит в душе каждого духоборца, совершающего дело своего спасения. В душе каждого духоборца также живет Сын Божий, но не как Божественная Личность, у духоборцев немислимая, а как божественное качество – разум или слово. Христос, по разумению современных духоборцев, есть только образец, которому они считают себя обязанными подражать в жизни.

Прежние же духоборцы веровали, что божественный разум, бывший в живом образе Его – Иисусе Назорее, по смерти этого последнего, переселился в апостолов, принявших Его учение, затем в их преемников и, наконец, в род духоборческий. Душа умершего Христа также пребывает в роде духоборческом и воплощается в отдельных личностях.

Здесь она последовательно вселялась в тела избранных лиц, бывших такими же сынами Божиими, как и Иисус Христос, и руководивших духоборческим обществом. Так, она обитала в теле Колесникова, затем в Капустине и, наконец, в роде Калмыковых. Позднейшие духоборцы отказывались определить, куда переселилась душа Иисуса Христа. Что же касается современных духоборцев, то в их исповедании нет, по-видимому, никакого следа учения о переселении человеческих душ и о перевоплощении души Иисуса Христа в роде духоборческом.

Извратив коренным образом учение о Лице Господа Иисуса Христа и Его земной жизни, духоборцы естественно должны были также извратить и все учение, преподанное нам Спасителем чрез Своих апостолов и свято содержимое православно-христианскою Церковью. Так, прежде всего, духоборцы не признавали и не признают существования Церкви Христовой в том виде, как учит о ней св. Писание и св. Предание. В уме духоборцев представление о Церкви сливается с представлением о духоборческом обществе, обыкновенном человеческом обществе, не имеющем в себе ничего благодатного. Вместо Церкви, понимаемой в православно-христианском смысле, духоборцы как прежние, так и современные признают церковь внутреннюю. «Церковь Божия не в бревнах и не в каменных стенах, *но в ребрах и сердце человеческого*, наша церковь построена в душах в сердцах человеческих».

Отвергая бытие Церкви, они прежде всего не признают церковной иерархии.

Как прежние, так и современные духоборцы отрицают возможность благодатного освящения для человека, отрицают потому и все таинства Церкви Христовой.

Духоборцы, как прежние, так и современные, отрицают воскресение мертвых, будущую жизнь и мздовоздаяние.

Главными источниками своего вероучения духоборцы признавали и признают собственный разум, озаряемый присутствием божественного разума, – разума, пребывающего в душе каждого духоборца, – и предание отцов. Что касается св. Писания, то прежние духоборцы признавали его данным от Бога, но отнюдь не полагали его в основание своего вероучения и относились к нему совершенно свободно, по собственному разумению называвшие Библию «хлопотницею».

Св. Предание в том виде, как его понимает православно-христианская Церковь, духоборцы отрицают.

Но духоборцы в то же время признают и руководствуются преданием своих отцов, которое называется у них *животною книгою*. Так называется оно у духоборцев потому, что оно живет в их памяти и сердцах в противоположность нашей Библии, состоящей, по их разумению, «из мертвых букв». Содержание животной книги составляют т.н. псалмы, составленные из отрывочных стихов и слов Давидовых псалмов, разных

изречений ветхого и нового завета, молитв и ирмосов православной Церкви, но большею частию из собственных духовборческих вымыслов; знать все псалмы одному духовборцу невозможно. Поэтому животная книга и хранится в полном своем составе не в уме или сознании каждого духовборца отдельно, а в целом роде их. Начало животной книги возводится духовборцами ко временам земной жизни Господа Иисуса Христа.

Содержание *животной книги* духовборцев вообще разнообразно и представляет странную смесь истинного христианского учения с детски-наивными вымыслами и домыслами самих сектантов. В псалмах ее нередко встречаются истины и выражения, или слово в слово взятые из св. Писания, или, по крайней мере, согласные с духом учения его. Но большею частию они наполнены библейскими изречениями и сказаниями в искаженном виде.

Как духовные христиане, желающие поклоняться Богу духовно и стремящиеся к духовному, нравственному самоусовершенствованию, духовборцы решительно отрицали и отрицают все внешнее, всю обрядовую сторону православно-христианской веры. Извратив православно-христианское учение о молитве, духовборцы естественно должны были прийти к отрицанию всех внешних выражений молитвенного настроения христианина. Так, они не полагали и не полагают на себе крестного знамения, равно как не кланялись и не кланяются кресту и святым иконам.

Праздничных дней в смысле времен, посвященных Богу, духовборцы не признавали и не признают.

Самые молитвенные собрания духовборцев обыкновенно происходят таким образом. Собирались они на молитву утром. При входе в молитвенную комнату каждый говорил: «славен Бог прославися» на что все собрание отвечало ему: «велико имя Его по всей земли!» Собиравшиеся усаживались вдоль стен – мужчины по правую, а женщины по левую сторону. Когда собирались и усаживались все, один из почетных сектантов, сидевший в переднем углу, начинал читать наизусть псалом по собственному выбору. Все внимательно слушают его. Когда он оканчивал чтение, начинал читать свой псалом его сосед, и таким образом чтение псалмов переходит по очереди в ряду мужчин с первого до последнего до 6–7 летнего мальчика. Затем начинали читать свои псалмы присутствовавшие в собрании женщины, делавшие это так же, как и мужчины. По окончании чтения, все вставали с своих мест и начинали петь псалмы вместе церковными напевами. Во время пения происходило общее целование, или духовное лобзание, которое совершалось обыкновенно следующим образом. К первому в собрании подходил второй, сидевший рядом с ним, и оба, взявшись за руки, дважды кланялись друг другу в пояс, не прямо к лицу, а в сторону к

плечу, описывали размахом схватившихся рук неправильный, круг; затем они целуются и, сделав еще раз поклон, становятся на свои места. Поклонение, употреблявшееся в духоборческих собраниях, сектанты называли поклоном неогреченному лику Божию – человеку. По окончании поклонов и взаимного лобзания в женской половине, старший в собрании прочитывал какой-нибудь псалом, и, садясь на место, говорил: «Богу нашему слава» (необходимое прибавление в конце каждого псалма), и тем заканчивается собрание.

В своем домашнем быту духоборцы совсем не знают молитвенного обращения к Богу. Они не молятся ни утром при восстании от сна, ни вечером при отходе ко сну, ни пред трапезою, ни после нее.

Нравоучение духоборов (в теории) возвышенно. Главную добродетелью в нем признается любовь к Богу и ближнему, свобода и труд.

В общем нравоучение духоборцев представляет смесь извращенного христианского нравоучения с домыслами самих духоборцев. В некоторых пунктах на нем до очевидности отразилось влияние толстовских идей. Сравнительно возвышенное нравоучение духоборцев далеко не осуществляется ими в практической жизни, которая чаще всего находится в резком противоречии с основными положениями духоборческого нравоучения.

VI. Старое духоборчество

Бедствия переселения, постигшие духоборов-постников, оказали благотворное успокаивающее влияние на последователей старой духоборческой секты, среди которых также были тайные сторонники анархических воззрений мятежной постнической партии: старое духоборчество ныне спокойно живет в местах своей оседлости, исполняет государственные и общественные повинности; сектанты всецело поглощены, как и прежде, главным образом, материальными интересами наживы и сытой, привольной жизни. Держась неуклонно своих традиционных религиозных воззрений, крайне туманных и суеверных, эта часть духоборчества доселе отрицательно относится к свящ. Писанию и привержена к своему духоборческому преданию, которое хранится в памяти сектантов, в виде изустно заученных множества псалмов, передаваемых из рода в род. Предание это служит единственным источником веры, культа и нравственности. Псалмы духоборческие, будучи не записаны и хранимы только в памяти главарей секты, до безмыслицы искажены так, что никто из духобор не понимает существа христианской религии и не знает догматов и истории Христовой Церкви. К грамотности духоборы относятся искони враждебно и не допускают у себя школ, а потому невежество, суеверие и предрассудки глубоко вкоренились в эту секту; не отличается старое духоборчество и нравственною высотой своей жизни и нравов; приверженность к винопитию, легкость брачных союзов и разводов у духобор «по закону вольному, по любви свободной» – отражаются у сектантов на свободе половых отношений.

Для миссионерского влияния старая духоборческая секта, с ее фанатическим упорством, дикими суевериями и религиозным невежеством, представляет собой весьма неблагоприятную почву. Впрочем, пережитое этою сектою глубокое потрясение, вследствие толстовско-анархического движения, отразилось в старом духоборчестве пробуждением мысли и совести.

В последнее время у некоторых духоборов появился Новый Завет, и среди них есть уже лица, живо интересующиеся религиозными вопросами. В с. Славянке, напр., миссионеру пришлось встречать лиц, которые открыто выражали свои симпатии православию, но в то же время попадались и такие, которые склонны были к переходу в баптизм.

В с. Горелом, самом центре старого духоборчества, где находится его Сион – сиротский дом, – заведена первая в духоборчестве народная школа, такая же школа существует и в Славянке. Распространение книжного просвещения, наилучшая постановка существующих школ и

действия их в союзе с миссией представляются единственно верным и надежным средством духовного влияния Церкви на духовоборческую массу.

VII. Молоканская секта

1) Молокане принимают св. Писание, как источник вероучения и содержат учение о Боге, Троичном в лицах и о божестве Господа нашего Иисуса Христа, но не право мудрствуют о Св. Троице и воплощении Сына Божия, не признавая равенства лиц Св. Троицы и действительности воплощения Христа, а равно и Его искупительной жертвы. Не признают молокане свящ. Предания, руководствуясь в делах веры непосредственным наитием благодати, которую получить считают возможным для каждого из членов. Молокане отвергают также почитание и призывание Богородицы св. ангелов и угодников Божиих, св. икон и животворящего креста Господня, не признают таинств и обрядов, постов и др.

Отрицая весь богоустановленный строй истинной Церкви Христовой, молоканство является совершенно уклонившимся от православной Церкви.

Свящ. Писание молокане обыкновенно склонны толковать в *аллегорическом* смысле, а потому многие священно-исторические события и прямые заповеди и догматы истолковывают в духовно-таинственном смысле; учение молокан трактует о всех таинствах, которые они принимают только духовно или мысленно, отвергая в них вещественную сторону и все виденные бедствия. Под «водою» крещения молокане понимают благодать св. Духа, – те реки «воды живой», которые текут из чрева верующего в Него (Ин.1:38), – «плотью» разумеют учение Христово, под причащением веру и т.д.

Богослужебный культ молокан состоит из пения и чтения псалмов Давида и других библейских стихов ветхого и нового завета, с нравственным назиданием и произнесения вслух всего собрания наставником раз навсегда установленных молитв.

Молокане предпочитают пользоваться библиями славянскими. Содержащие такое учение и культ молокане называются *Уклеинцами* (от имени основателя) и *духовными*, или *старомолоканами*.

В 40-х годах прошлого века образовалась среди молокан новая секта, известная под именем *молокан Донского толка*. Последние учат об оправдании благодатию чрез веру и принимают 5 таинств, признавая их благодатными средствами спасения, имеют пресвитеров, признаваемых за священников. Богослужебный культ у молокан донского толка содержит в себе явное заимствование из обрядов и молитвословий православной Церкви.

С проникновением в 80 годах в молоканство пропаганды штундбаптизма, в этой секте образовался новый толк, называемый «новомолоканством». Последнее – из штундизма заимствовало порядок

и состав богослужебного культа (псалмы), а равно и внешнюю обстановку молитвенных собраний. В догматике последователей новомолюканского толка замечается та же смесь штундистских воззрений с учением старого донского толка и с истинами православной Церкви.

Последователи донского толка – новомолюкане крестят детей и учат о крещении, как двери ко спасению, совершают таинство причащения с верою, «что достойно причащающиеся делаются общниками Тела и Крови Христовой, напутствуют больных, совершают елеопомазание, омовение ног и проч.

Однако среди молюкан имеются последователи чистой штундобаптической секты, которые составляют среди них самостоятельные церковные общины.

Главные очаги молюканства находятся в Таврической губ., в Бердян. у. (Молочные воды), где имеются последователи всех описанных толков, а также в Закавказье, Владимир. и Тамбов. губерниях.

VIII. Штунда и пашковщина

Штунда, как по своему происхождению, так и по существу содержимого ею религиозного учения и культа, – есть секта *иноверная, протестантская*, в основе вероучения которой лежит догмат об *оправдании личною верою* за искупительные заслуги Иисуса Христа. Исключительная преданность этому догмату об оправдании верою, проведенному с более строгою последовательностью, чем в других протестантских сектах чрез всю систему ее религиозных воззрений, составляет отличительную особенность штунды, как религиозного учения. Из этого главного догмата, как из центра, исходят все частные религиозные воззрения и отрицания.

Сущность всего вероучения штундистов может быть выражена кратко так: смертью Иисуса Христа на Голгофе искуплены грехи всех людей: кто верует в это, тот не имеет греха в себе, Спаситель такового твердо держит в своей руке, в нем действует *непосредственно* Св. Дух, следовательно, Церковь с своими таинствами – излишня. Причем одни из штундистов (духовная штунда или младоштундизм) все таинства истолковывают в духовном смысле (крещение, причащение духом чрез веру, в момент чтения Слова Божия), другие (*староштундизм* или штундобаптизм) совершают крещение, как *знак, запечатление* вступления в общество святых (т.е. штундистов). Евхаристия полезна только как воспоминание смерти Иисуса Христа и как благодарственная жертва за полученное спасение. Отсюда, как необходимое логическое последствие, вытекает отрицание крещения младенцев, таинств, как *благодатных средств*, почитания и призывания Божией Матери, св. угодников, св. икон, храма, креста, молитв за умерших и всех обрядов Церкви.

По существу учения и культу штундо-баптизм и пашковщина – секты однородные. Обе они веруют в Св. Троицу, чтут Иисуса Христа, как Сына Божия, и признают значение искупительной жертвы Спасителя, в смысле оправдания человека и духовного возрождения; если и существует некоторое различие в частных пунктах вероизложения той и другой секты, то оно настолько незначительно, что и сами сектанты этому не придают особого значения. Пашковцы одинаково поддерживают молитвенное общение с перекрещенными единоверцами и штундистами и не считают безусловно обязательным для своих членов перекрещивание. Они в этом отношении более веротерпимы, чем штундобаптисты, которые перекрещивание считают необходимым условием для удостоения чаши (причащения) и для поставления в иерархические должности пресвитеров и диаконов.

Приписывая себе «помазание от Святого», штундисты и пашковцы односторонне пользуются свящ. Писанием, стараясь извлекать из него и сопоставлять только те изречения, в которых надеются найти опору своему учению; свящ. Предание и церковные обряды отвергают, для своих собраний сами измышляют молитвы и песнопения, заимствуя последние от лютеран и немцев-баптистов. Исключительную особенность культа штунды, отличающую ее от новомолоканства, составляет молитвенная импровизация, составляющая неперемный момент богослужения, как доказательство пребывания в их среде дара пророчества и помазания от Св. Духа (1Кор.13:2). Держась учения о спасении верою, штундисты пренебрегают значением для спасения добрых дел. Поставляя всю силу нравственности в пуританском (строгом), исполнении кодекса так называемых отрицательных добродетелей секты (каковы, не пить водки, не курить, не сквернословить, не нарушать праздничного покоя и др.), штундисты в душе и в жизни своей проникнуты не христианскими чувствами; так, они горды заносчивы в отношениях с православными, они сварливы, дерзки и считают весь мир во зле лежащим, а себя одних, святыми спасенными. Считают сектанты необходимым равенство для всех людей, мечтают о свободе на все, об общности в имуществах и равенстве благ для всех; отрицают (в принципе) всякую власть, начиная с царственной, также восстают против присяги, ненавидят военную службу, как греховную, и избегают учрежденных судов, довольствуясь самосудом, так что повинуются правительству и закону не за совесть, а страха ради, уступая силе, от которой нельзя избавиться. Склонностью к прозелитизму эти секты отличаются особою: при встрече с православным, всякий штундист и пашковец старается посеять в нем сомнения относительно чистоты нашей веры и Церкви, выставляя мнимые преимущества своего учения, кощунственно смеются над иконами, священнодействиями, заповедями церковными, хвалят несложность и удобоисполнимость своих учреждений; в православном духовенстве указывают лицемерие и вымогательство, в народе грубость и нетрезвость; причем хвалят немецкие порядки, как единственное условие благосостояния хозяйственного. Для распространения своего лжеучения штунда и пашковщина располагают организованною миссиею, которая имеет многочисленный штат разъездных и местных проповедников, миссионерскую кассою, откуда выдается вознаграждение распространителям и денежное пособие новосовращаемым, а также и всем другим членам в особой нужде. Эти секты производят более всех других сект пагубное и опасное влияние на православное население и не только в религиозно-нравственном отношении, но и в гражданско-государственной жизни. Положительное вероучение штундобаптизма и пашковщины отвлеченно и мало развито, в сектах преобладает грубо-

отрицательное учение относительно всех религиозных святынь православного народа. Находясь под руководством враждебных православию и чуждых нашей народности начал, русская штунда и пашковщина порывают духовную связь с нашим историческим прошлым и всецело наклоняются в своих сердечных влечениях на сторону чужеземных порядков и обычаев.

Состав членов этих сект в подавляющем большинстве своем принадлежит к городскому и сельскому пролетариату, представляя собой людей обездоленных в своем материальном благосостоянии, дерзких и беспокойных по характеру, недовольных окружающими его социальными условиями жизни и чающих от секты прежде всего улучшения народного быта. Вследствие этого религиозная настроенность сектантов принижается до холодного безразличия в вере: чувства благоговения, страха Божия и смиренной покорности авторитету Церкви усыпляются безумным ослеплением их своею мнимой святостью. Безпощадное порицание и хуление святынь православия особенно развращает совесть, ум и сердце молодого сектантского поколения, возрастающего без освящающей и возрождающей благодати таинств и без всякого религиозного воспитания и научения. Поэтому появление штунды и пашковщины в приходах неминуемо влечет и в православной среде охлаждение к церковности, упадок набожности, дух колебания и сомнения в отношении догматов веры и коренных устоев государственной жизни. Грядущее будущее грозит русской Церкви и государству нарождением в народной среде людей без духа веры и патриотизма, религиозных нигилистов и материалистов из народа.

IX. Адвентизм

В среде южно-русских штундистов в последнее время замечается новое религиозное движение, характеризующееся поворотом религиозной мысли сектантов к мистицизму; названное движение в среде наших сектантов возникло под влиянием пропаганды заграничных миссионеров секты адвентистов.

Основателем секты адвентистов был баптистский проповедник Вильям Миллер (родился в 1781 году в Питефилде, в Америке). Превратно понимая слова св. Писания (Мф.8:11, 19:23, 26:29; Лк.22:16; Откр.20:1–6), он стал проповедовать в среде своих единоверцев скорое пришествие Сына Человеческого для последнего страшного суда, после которого настанет царство святых, имеющее составиться из истинных баптистов, послушных его, Миллера, призыву. Вдохновенные речи проповедника привлекли к нему массу последователей нового учения. Днем второго пришествия Иисуса Христа было назначено 14 апреля 1844 г. В этот день, по предсказанию Миллера, должен был явиться грядущий на облаках Сын Человеческий. Когда наступил назначенный день, сектанты, облекшись в белые одежды, вышли из города на широко расстилавшееся поле и стали напряженно смотреть в небесную высь: каждый желал первым услышать трубный звук и увидеть грядущего на облаках Иисуса Христа, но надежды их не сбылись.

Обманутые столь очевидно в своих заветных надеждах, многие из последователей Миллера тогда же оставили своего учителя, но большинство пребыло верным ему.

Из Америки секта адвентистов проникла в Европу и нашла для себя благоприятную почву в многочисленных протестантских сектах. Центром первоначальной деятельности адвентистов в Европе сделался г. Базель; в настоящее время деятельность их сосредоточивается в космополитическом г. Гамбурге.

Главными характерными пунктами в вероучении адвентистов являются: *учение о скором втором пришествии (adventus) Иисуса Христа, – тысячелетнем царстве праведных и праздновании субботы*; в остальных своих положениях учение адвентистов совершенно тождественно с учением штундобаптистов. Подобно сим последним, они отвергают свящ. Предание, почитание икон, св. креста, крещение младенцев, таинства, за исключением крещения и причащения, которым, подобно всем вообще баптистам, придают значение чисто символическое.

Обозревая жизнь различных христианских обществ с своей эсхатологической точки зрения, богословствующие адвентисты приходят к

заключению, что мир переживает последние времена, что все говорит о скором наступлении страшного суда.

В связи с учением о втором пришествии Иисуса Христа и страшном суде находится учение адвентистов о тысячелетнем царстве. Основание для этого учения адвентисты находят в следующих местах св. Писания: Мф.8:11, 19:28, 26:29; Лк.22:16, особенно же Откр.20:1–6. Тысячелетнее царство, по мнению адвентистов, основывающемуся на ложно понимаемых ими словах Апокалипсиса, наступит после второго пришествия Иисуса Христа и суда над нечестивыми; в него войдут все святые, живущие на земле, т.е. адвентисты и воскресшие мученики за Христа. Тысячелетнее царство, которое, по мнению некоторых адвентистов, имело наступить в 1895 г., будет временем всемирного блаженства, отдыха, субботствования. Прекращение войн и народной ненависти, единодушие, равенство и общение имуществ, единство и духовность в почитании Бога, лицезрение Св. Троицы, познание истины, при этом, как необходимое дополнение, – вечная весна, ничем не помрачаемая красота и чистота атмосферы, общий мир в царстве животных – таковы блаженства тысячелетнего царства, по представлению адвентистов.

Учение адвентистов о праздновании субботы находится в тесной связи с их взглядами на ветхозаветный закон. По их мнению, Иисус Христос не отменил ветхозаветного закона, но, напротив, свято исполнял все предписания его, и вместе с этим и постановления относительно субботы. Примеру Иисуса Христа, по мнению адвентистов, следовали Его ученики и христиане первенствующей Церкви.

В первый раз идеи адвентистов были брошены в среду наших сектантов в начале 90 годов деятельным агентом секты г. Перком, который не так еще давно разъезжал по югу России и целыми массами распространял листы и брошюры, проникнутые идеями нового заблуждения.

Постоянное напряжение чувств и мысли в идеи скорого пришествия Иисуса Христа сильно ослабляет жизненную энергию адвентистов, отражаясь роковым образом на их материальном благосостоянии. Все в них говорит о глубокой их апатичности: и бедность, гнетущая вялость в движениях, и медленность речи, и взор тусклых, безжизненных, устремленных в даль глаз. Когда в разговоре заходит речь о бедности сектантов, о необходимости работать, чтобы поднять свое благосостояние, всегда получался приблизительно один и тот же ответ: «Бог дал день, Бог даст и пищу... Скоро настанет то время, когда не нужно будет ни вола, ни коровы».

Х. Малеванщина

В тесной связи с адвентизмом по сродству религиозных воззрений стоит секта так называемых *малеванцев*, в первый раз установленная среди южно-русской штунды.

Обстоятельства происхождения этой секты таковы: в 1888–89 гг. в Сквирско-Васильковских, Киевской губ., штундистских общинах начали появляться пророчицы, которые проповедовали о пришествии на землю Христа. Скоро распространился слух, что Спаситель уже явился в лице мещанина г. Таращи, Кондратия Алексеева Малеванного, который и стал предметом богопочитания нескольких сот человек. К. Малеванный, провозгласивши себя Христом – Спасителем мира, объявил своим последователям, что скоро настанет страшный суд, когда Отец Небесный объявит его, Малеванного, всему миру, и поклонятся ему все цари земные и народы, а он устроит для них блаженную жизнь. В основе учения «малеванцев» лежит пантеистическое воззрение на Бога, как силу, которая проникает всю вселенную и все члены человека; вместе с тем сектанты, подобно хлыстам, верят в переселение душ, христовоплощение и в личное свое безсмертие, отрицая воскресение мертвых. Но главный пункт вероучения «малеванцев» – постоянное ожидание ими конца мира, когда настанет благодетельная перемена в условиях внешнего существования людей на земле – без смерти и тления, без грехов, судов и всякого начальства, без труда и забот о будущем; когда наступит всеобщее равенство, свобода, братство, мир, правда и вечное блаженство. В ожидании скорого наступления нового порядка вещей сектанты обязывались распродать все свое имущество и проводить время в молитве на общих собраниях, которые состояли исключительно из пения, так как чтение св. Писания и проповедь совершенно изгнаны у малеванцев из употребления на молитвенных собраниях. Малеванщина является движением болезненно-мистическим, что особенно резко проявляется во время молитвенных собраний сектантов. Здесь скоро по открытии моления начинаются молитвенные вздохи, всхлипывания, слезы и другие проявления душевного волнения, которые скоро переходят в истерические припадки. Тогда среди общего шума, крика и беспорядка, одни падают, как сраженные молнией, другие восторженно или жалобно кричат, плачут, прыгают, хлопают в ладоши, бьют себя по лицу, дергают себя за волосы, стучат в грудь, топают ногами, пляшут, издают всевозможные звуки – то подражают собачьему лаю, конскому ржанью и т.п. Между странными позами и движениями нередко замечались такие, которые не оставляют сомнения в том, что их субстратом служит половое возбуждение, иногда сопровождающееся соответствующими галлюцинациями. Случалось, что среди прыганья и

судорог женщины распускали на себе волосы, обнажались и стремительно бросались к мужчинам с необузданным, продолжительным, страстным поцелуем. При высших степенях возбуждения у некоторых из участников собрания наступает особое возбуждение центра речи и особого рода «verberation», выражающееся в быстром произнесении бессмысленных слов. Малеванцы называют это «даром языков», будто бы сообщаемым им Св. Духом.

По направлению своему секта крайне вредна в общественно-санитарном отношении и опасна для православного населения, в виду особого характера культа, сопровождающегося экстатическими и нервно-истерическими проявлениями у последователей ее.

XI. Толстовство, как секта

На 3-м всероссийском миссионерском Съезде установлено, что толстовство, как сектантство, начало догматически формироваться и распространяться в православном народе и среди последователей рационалистического и мистического сектантства с конца 80-х годов. Главный очаг сектантского толстовского движения в православном населении находится в с. Павловках, Харьковской губернии.

Первым распространителем здесь в народе толстовства явился местный землевладелец князь Дмитрий Александрович Хилков, отставной подполковник гвардии. Поселившись в им. матери, в сел. Павловке, он открыл школу для детей и в ней начал излагать крестьянским детям, а по праздникам и их родителям, всем известное мировоззрение графа Толстого.

Когда Хилков приобрел себе ревностных сотрудников среди самих павловских крестьян, его пропаганда стала развиваться быстрее: в 2–3 года у Хилкова уже оказалось до 200 человек самых преданных последователей – явных и фанатичных толстовцев. Чтобы совершенно порвать связь с Церковью, они перестали посещать богослужения, иконы из своих домов вынесли на площадь и сожгли в одном общем костре! Так как сущность павловской толстовщины состоит в анархических и социалистических чаяниях, чуждых собственно религиозного характера, и павловские толстовцы не религиозные сектанты, – то у них не было ни религиозных собраний, ни религиозных песнопений, ни каких-либо богослужебных действий, как у штундистов. Пантеистического мировоззрения Толстого, как оно было пропагандировано Хилковым, харьковские толстовцы из народа усвоить были не в силах; а то, что ими было усвоено и что, таким образом, составляет их собственное вероучение, полно неопределенностей и кривотолков. Так, одни утверждают что они веруют в Бога, но только не триединого, другие грубо отрицают бытие Божие вообще; одни признают Иисуса Христа Богом, другие, хотя и называют Его Сыном Божиим, но не признают за Ним Божеского достоинства, низводя Его на степень обыкновенного человека, так-де всякий человек есть сын Божий; поэтому они не признают и за Его смертью искупительного значения для человечества, говоря, что Он пострадал не за грехи людей, а за то, что говорил людям правду, как и теперь-де часто случается, что за правду людей и судят, и в острог сажают, и в ссылку ссылают. О лице Божией Матери все павловские толстовцы говорят вообще в выражениях, крайне оскорбительных для чувства верующего христианина. О таинстве причащения одни из павловских толстовцев рассуждают, как духовная штунда: причащение Тела и Крови Христовой следует понимать только в духовном смысле;

всякий внимающий учению Христа и исполняющий его уже этим самым причащается Тела и Крови Христовой; причем в подтверждение своего мнения обыкновенно ссылаются на слова Иисуса Христа «дух животворит; плоть не пользует ни мало», другие, напротив, утверждают, – что Тела и Крови Христовой все мы причащаемся вещественно и ежедневно, именно, когда едим пищу и пьем воду, так как наша пища и есть тело Христово, а вода – кровь Христа. О таинстве крещения одни рассуждают так что крещение, заменяя собою ветхозаветное обрезание, вовсе не нужно для нашего спасения, по слову ап. Павла (в других случаях об ап. Павле павловские толстовцы вообще и слушать не хотят), «обрезание ничто, и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих»; другие, напротив, признают, что крещение есть от Бога установленное таинство, необходимое для нашего спасения, но при этом утверждают, подобно старо-штунде, что креститься всякий должен по своему сознанию и желанию, а не по принуждению, и что детей, как еще не имеющих ясного сознания и свободной воли, крестить не следует. Что касается брака, то павловские толстовцы говорят поэтому следующее: мужа и жену сочетавает Сам Бог, но сочетание его происходит не чрез церковное венчание, совершаемое священником, после которого супруги часто и ссорятся, и бывают неверными друг другу, а только единственно чрез взаимную любовь мужчины и женщины; кто кого любит, тех, значит, Бог и сочетал. Есть между павловскими толстовцами и такие, которые не признают совершенно никакого значения за таинствами. Общего воскресения мертвых, загробной жизни и страшного суда павловские толстовцы вообще не ожидают.

В своей практической жизни павловские толстовцы старались и стараются жить по учению Толстого, опирающемуся на известные «пять заповедей»: не клянись, не воюй, не противься злу, не судись, люби ближнего. Первоначально они упорно отказывались от уплаты податей и поступления в военную службу. В семейной жизни у них утратилось различие между родителями и детьми.

Свое учение павловские сектанты, по-видимому, стараются доказывать местами из Евангелия. Но их евангелия во многих местах всегда оказываются исчеркнутыми карандашом или чернилами; зачеркиваются целые страницы, не соответствующие их учению; некоторые же из павловских толстовцев открыто заявляют, что они признают подлинными только 5–8 главы Евангелия от Матфея, а все остальное в канонических Евангелиях, – по их мнению, – не правда.

Символическим изложением учения толстовства, как секты, должен быть признан «катехизис Иисусова братства по Евангелию (штунды)».

«Катехизис» представляет собою суммирование антихристианских, еретических и социалистических воззрений яснополянского лжепророка, облеченных в катехизическую, общедоступную форму изложения. С

другой стороны, отличительная черта вероизложения толстовского катехизиса заключается в том, что он затягивает и стремится осветить и разрешить социально-политические вопросы жизни народа на почве религиозной, но в духе чистой анархии и прямого социализма. Вследствие чего толстовство является, по характеру и направлению своему, не только *еретической сектой, но и религиозно-социальной.*

XII. Секта Иеговистов или «Сионская весть»

Под именем «Иеговистов» или «Сионской вести» разумеется секта, появившаяся около 50-х годов прошлого столетия в Пермской губернии. Основателем ее был штабс-капитан артиллерии Ильин. Первоначальное воспитание Ильин получил православное; но в молодых годах некоторое время он был в Полоцке, в иезуитском коллегиуме, и большую часть времени прожил в католической обстановке. Поступив в самом начале 40-х годов на службу, он увлекался чтением тогдашнего мистического журнала «Маяк». В 1842 году он сам уже явился сотрудником «Маяка», напечатав статью под названием «Умовый взгляд на общую азбуку в природе человека к пополнению житницы истинного просвещения, первое зерно человеческого знания». Автор в своем предисловии к «умовому взгляду» говорит о соединении науки с верой и об объединении всех вер под знаменем одной «миротворной, братопророческой, клеветоангельской веры». Вскоре он получил якобы откровение, что сущность такой всемирной веры состоит в одной только любви. При этом он стал усваивать исключительное значение разным откровениям, видениям, восхищениям сном, гласам с неба.

С такими задатками душевного настроения Ильин был перемещен на службу в Оренбург, а оттуда вскоре в Екатеринбург и назначен в Баранчинский завод. Здесь он начал уже нападать на Церковь, пропагандируя свое учение. Свод этого учения он изложил в сочинении под названием «Сионская весть» или «Луч света рассвета».

Ильин был предан суду и, по определению суда сослан в Соловецкий монастырь. В 1883 году он был помилован и последние годы своей жизни проживал в г. Митаве, – рассылая по разным местам свои сочинения.

В основу своего учения основатель «Иеговистов» положил наиболее таинственную новозаветную книгу Апокалипсис. В этой книге он видит изображение не только последних судеб мира и Церкви, но и настоящего их состояния, и по-своему объясняет все это. Останавливая свое внимание на этой таинственной книге, сектатор усваивает себе и своим друзьям особые свойства и дар прозрения; он называет их братьями и сестрами святым пророкам, клеветами ангелам, а проповедание сектантства считает делом Господним.

Ильин со всею резкостью отвергает церковную внешность, почитание святых и мощей, авторитет Церкви и даже – святых апостолов. Он заповедует своим последователям

«Ни церквей, ни алтарей не созидать,
А на всяком месте Бога прославлять;
Ни обрядов, ни попов не сочинять,
Ибо каждый брат есть царь и иерей».

Видимый мистицизм Ильина соединяется с грубым материализмом, доходящим до прямого безбожия и глумления над религией. «На деле каждый видит, что всякому человеку такое же назначение в природе, как и подобным ему обезьянам и другим животным и растениям, т.е. зарождаться, возрастать до определенной величины и снова уничтожаться». Боги суть люди же, только бессмертные и просвещенные таинствами натуры.... короли, бессмертные мудрецы и маги. И еврейский Бог богов есть человек же, ходил, ел и пил вместе с ними и даже боролся с Яковом, имеет не только все члены человеческого тела, но и душу. Имя его Егова, что значит: «наимудрейший мудрец из всех мудрецов». Иисус Христос есть «распятый Егова, человекобог».

При таком грубом представлении и восхвалять Бога сектатор заповедует хороводами и парадами – «Ибо это суть обряды «Богославления»».

Религиозные песни, сектатором сочиненные, должны быть петы на голос народных песен. Заглавия этих песней поражают своею странностью; напр.: Марш лаодикийских победителей к Сиону, догмат покаяния без духовника, ... или бомба Божией артиллерии и т.п.

Таким образом в учении Ильина нет ничего христианского, кроме одного имени Исус. Правда Исуса он называет Мессиею, святым, царем Сиона. Богом всей природы; но во всех этих выражениях заключается совсем иной смысл, чем какой придает христианство. Этот Исус – распятый Егова, человекобог есть «простой еврей», и мессианство Его не имеет никакого смысла, так как сектатор себя называет возродителем иудейства.

Есть у Ильина понятия еврейские; но и эти понятия слитком далеки от чистого еврейства и даже от рационалистической секты жидовствующих. Он заповедует праздновать субботу, устанавливает обрезание запрещает употреблять в пищу свинину. Но при этом настоящих евреев называет «сонмищем сатаниным», пишет обличительные и вразумительные послания к евреям в Париж и проповедует какое-то «новозаветное иудейство», называя себя Отцем новозаветно-иудейской религии.

Конечные чаяния этого «возрождителя новозаветного иудейства» заключаются в чувственном тысячелетнем царстве на земле, в Иерусалиме. В настоящее время происходит духовное, невидимое разделение всех на десных и ошуйных. Когда же приблизится тысячелетнее царство Христово – Израильское, тогда Господь начнет и видимо соединять и собирать христиан на две стороны, а когда совершится конечное отделение на десную и ошую видимо и пред глазами всех, тогда первые возлягут в благодатном царствии его с Авраамом, Исааком, Иаковом, с пророками, апостолами и мучениками (?). В этом царстве в Иерусалиме

«Рощи, зелень и сады,
Фрукты, сот, мед и плоды.
Злата, бронзы, серебра
Драгоценностей, добра
Нам как горы навалил
И все в братство подарил.
Нет там варварских наук,
Школ рекрутских, буйства, штук,..
Нет рапортов, льстей властям....
Все равны в одних чинах...
Нет полиций, ни судей.
Всюду святость у людей».

«Егова разделит тогда сию страну Израильскую на 12 частей полосами, начиная от Средиземного моря до р. Иордана и Мертвого моря. И возобладает их Иерусалимская республика (!) всеми царствами и народами на земле». «От Сиона даже до Китайского города Кантона будет железная дорога с роскошными станциями и прекраснейшими садами».

Отсюда уже можно видеть, что секта Ильина сколько религиозная, столько же и социальная. В том и другом отношении сектатор обнаруживает самый крайний фанатизм. Отношения его к евангелию, к православной Церкви, а также и к общественным порядкам кощунственные до цинизма, возмутительным образом действующие на христианское чувство. Православных он называет детьми Езавели, волкоагнцами, талмудистами, эгоистами, ошуйными, отмеченными числом антихриста 666; православные храмы – капищами, св. иконы – простыми досками, священников признает торгашами, синод и сенат считает за сонм губителей, царей за деспотов, за сынов тьмы и на троны их вопиет о мщении,

«Чины и красные штаны
За дурь и прелесть сатаны»....

Есть выражения, касающиеся священных предметов, до того кощунственные и дерзкие, что их передать невозможно. И все эти выражения перемешаны с возгласами: «Ур! Виват! Осанна! Аллилуиа!»

При чтении произведений сектатора невольно является предположение, что это – бред полупомешанного человека. Но важно то, что и такое учение находит себе последователей.

В настоящее время во главе «иеговистов» стоит кр. Баранчинского завода Никита Алексеев Гуцин, 35 лет, который, при соучастии кр. того же завода Ивана Иванова, распространяет свои брошюры, заготавливаемые целым кагалом умелых переписчиков и переписчиц. Рассылкой тетрадок также заведуют субботники Говорухин и брат главного вожака секты Константин Гуцин. Особенно сильно

распространяются ими брошюры: 1) «Призыв всех смертных людей к бессмертию»; 2) «Объявка, что появилось на свете чудо-книжка или дивные предсказания бога богов Иеговы»; 3) «Благовестие страшное и отрадное всем царствам, народам и племенам от Бога, святых пророков, или обнаружение самых главных тайн из сатанинских глубин, и какой конец сатане и всем сатанистам его»; 4) «Божия загадка за 1870 лет, а ныне очевидная истина» и др.

Ересь иеговистов, хотя и медленно, развивается легкость веры, фантастические рассказы о царстве полного равенства при всех благах жизни и полной свободе от всяких повинностей составляют заманчивую обольстительную сторону секты. Некоторой приманкой служит также тесное общение иеговистов между собою, общие собрания и трапезы.

На собраниях, происходящих по субботам и по праздникам, иеговисты поют гимны своего сочинения и затем устраивают братскую трапезу, которая относится на счет домохозяина, где состоялось собрание.

Собрания бывают поочередно.

Гимны иеговистов преисполнены страшными хулами на Церковь, ее служителей и уставы. По учению секты иеговистов только спасутся одни последователи оной, а все прочие – слуги сатаны.

Высочайшая власть – деспотическая, повиновение ей оказывается только потому, что иеговистов теперь еще мало. Некоторые иеговисты Баранчинского завода отказались дать присягу на верноподданство ныне благополучно царствующему Государю Императору Николаю Александровичу и на все увещания миссионеров исполнить этот обязательный долг подданных, иеговисты отвечали весьма дерзко и увещания остались без последствий.

Секта иеговистов, или по местному названию субботников (Иеговисты известны в народе под именем субботников, так как празднуют вместо воскресного дня, по-иудейски, субботу) или субботничество, по своим взглядам на государственный строй и по возводимым клеветам и порицаниям на Церковь, вреднее всех известных сектантских толков.

XIII. Еноховцы

Мистическая секта, появившаяся в 1900 г. в Саратовской губ. и уезде. Религиозно-нравственное учение секты трудно пока характеризовать в определенных положениях. Одно пока с несомненностью можно утверждать, что секта является плодом умопомешательства на религиозной почве. В общем учение сектантов (бывшие правосл.) таково. В 1900 году было второе пришествие Христова: Христос воплотился в (основателя секты) кр. Андрея Черкасова, – бывшего раньше «Иоанном Богословом». И вся Троица теперь воплотилась: 1 лице – в о. Николая Бл-ого (единовер. свящ. Сарат. еп.), а 3-е в о. И. Сергеева-Кроншт. «Мы видели, утверждают сект., как во время службы о. Николая отверзались небеса и ему поклонялись ангелы, а лице его сияло, как у Христа на Фаворе». Илья и Енох (отсюда и название секты) проповедники секты – уже приходили на землю; и за обличение антихриста были сосланы в Польшу и убиты. Антихрист, безумствуют сектанты, царствует в лице Высшей государственной власти; гражданское начальство и духовенство – его слуги. Таинства – крещения, миропомазания, брака и елеосвящения, как нужные якобы «только для сынов века сего», а не – «благодатного царства» сектанты отрицают; признают только – покаяние, причащение и священство. Имеют своих патриарха (кр. Федора), рукоположенного якобы Сыном Божиим (кр. Черкасовым), апостолов, «пресвитеров». Службу совершают по православным книгам и обрядам. Крестятся троеперстно. Святых и праздники правосл. Церкви почитают. На своих собраниях поют духовные песни и читают акафисты. Вина удаляются. Волосы носят длинные. «Истинными христианами» признают только себя. Православную Церковь считают «беззаконным Вавилоном». Учению своему преданы фанатично и готовы за него умереть.

XIV. Общие методические указания для ведения полемических противосектантских бесед

1) Всю беседу с сектантами (рационалистами) вести следует непременно на почве библейского текста и по преимуществу текста новозаветного. Вся речь проповедника должна дышать библеизмом: он библеистом должен быть не только по духу, но и по букве. Этого же вполне не даст, конечно, никакое руководство, а только постоянное чтение непосредственно священного текста.

2) Истолковывать тексты св. Писания следует самим же св. Писанием, поменьше обращаясь к авторитетной для сектанта историко-археологической науке.

3) При истолковании библейского текста следует держаться исключительно смысла буквального, сообщая смысл переносный только местам заведомо приточным. Изречениями книги Откровения Иоанна Богослова следует пользоваться с великой осторожностью и обращаться к ним возможно меньше; истолкование же таинственных образов этой книги следует совсем отклонять.

4) Когда сектант указывает в защиту своего лжеучения библейские изречения, то истинный православный смысл этих изречений раскрывать следует – при помощи их контекста и с помощью библейских параллелей, по своему значению сродных и противоположных.

5) Для опровержения сектантского лжеучения и для защиты учения православного следует брать библейские места наиболее ясные, выражающие смысл истинного понимания по возможности осязательно – даже внешним выражением, а не одним своим внутренним содержанием, которое часто недоступно для недисциплинированного ума простолюдина.

6) При пользовании текстуальными доказательствами следует предусмотрительно отклонять софистические уловки противника. Имея в готовности текстуальный ответ на всякое мелочное замечание сектанта, следует избегать тех изречений, которые сектантом могут быть обращены в свою пользу.

7) При полемической беседе опровержение сектанта всего лучше начинать – приведением такого библейского изречения или факта, который совершенно противоположен сектантской мысли или указываемому сектантом библейскому изречению; только после этого следует производить частнейший разбор сектантской мысли или же указываемого сектантами текста.

8) Из сектантских лжеучений разбирать и опровергать при беседе следует только те, на которые указывают сами сектанты. Высказывать и

формулировать проповеднику все известные ему сектантские заблуждения – для миссии не полезно.

9) При беседе публичной миссионеру более подобает положение вопрошающего отступников и обличающего их заблуждения. При беседе частной более уместен для миссионера тон изъяснительно-увещательный и сердечная беседа во всех ее формах.

10) Если миссионер светский в публичных беседах может не без пользы для дела допускать резкие обличения и даже иронию, то проповедник, облеченный священным саном, и обличения свои непременно растворять должен пастырской кротостью, во всей своей манере являя дух Христов и оберегая от укоризны свой сан.

11) Перед началом бесед публичных предпочтительно пред всеми молитвами следует употреблять молитву «Отче наш».

12) Чтобы не быть врасплох застигнутым, советуется полемисту свою книгу сделать для себя возможно более послушной. Для этого, кроме постоянного чтения, весьма полезно в своей настольной Библии явственно отметить как те места, на которые ссылаются сектанты, так и те, которые более ясно обличают их; при местах этих обозначить следует и соответственные полемические параллели.

13) Все указанные приемы миссионерские, выскажем в заключение, могут иметь надлежащее значение только тогда, когда полемист, и особенно священник, в беседе и в жизни своей держит себя так, что сектант лишен возможности сказать ему: «врачу, исцелися сам!» Об этом всегда помнить должен полемист.

(По кн. миссионера свящ. И. Ольшевского «Борьба со штундой»)

XV. Примерные планы противосектантских бесед

I. О Священном Предании

Сектанты единственным источником вероучения признают св. Писание и в рассуждениях о вопросах веры всегда требуют доказательств «от строки Писания». Поэтому православный миссионер в беседе с ними о св. Предании должен прежде всего показать недостаточность св. Писания, как источника вероучения, и уяснить слушателям что прежде, чем руководиться св. Писанием, необходимо убедиться, что оно подлинно и богодухновенно. Как мы можем убедиться в том, что книги св. Писания подлинны и суть именно те книги, которые вышли из рук свящ. писателей⁴⁴? Разум наш не в состоянии сам собою решить этот вопрос, так как не имеет для этого достаточных данных. К чему ведет в данном случае произвол разума, можно видеть из примера Лютера, отвергшего посл. ап. Иакова, 2-е Петра, 2-е и 3-е Иоанна, посл. ап. Павла к Евреям и Апокалипсис. Св. Писание нигде не указывает надлежаще своего числа и состава; об этом мы можем знать только из св. Предания. Без руководства св. Предания мы не можем правильно понимать и истолковывать св. Писание. При произволе в толковании св. Писания сколько умов, столько и толкований, как это мы и видим у сектантов.

Сектанты говорят о внутреннем озарении от Св. Духа при истолковании св. Писания. Но как убедиться, что то или другое толкование – внушение Св. Духа, а не измышление? Кроме этого, если Сам Дух Святой учит нас необходимой истине, то для чего тогда и св. Писание? (К этому выводу и пришли хлысты).

Св. Предание древнее св. Писания: в раю и до Моисея люди руководились одним св. Преданием (Ин.1:17).

Христианство распространяемо было сначала устно. Сам И. Христос ничего не писал (кроме Ин.8:8). Апостолы сначала учили также устно (Мф.10). Писания оставили только некоторые из них. Писания эти, писанные по поводу разных случайных обстоятельств (напр., Ин.1:4; 2Кор.1:8,13:10; Флм.1:21), не имели своею задачею представить в систематически полном виде всех установлений христианских (1Кор.31:34), так что без св. Предания мы не знаем даже, как нужно совершать св. таинство причащения (как именно благословив и благодарив – не объяснено; см. Мф.26:26–27; Мк.14:22–24; Лк.22:19–20; 1Кор.11:24–25); тоже нужно сказать о крещении и прочих таинствах. Таким образом, в св. Писании не все необходимое для нашего спасения записано с надлежащею полнотою (2Ин.1:12; Ин.21:25). Поэтому апостол Павел дает наставление держаться твердо прежде всего устных наставлений и св. Писание считает добавлением к ним («притом» – 2Тим.3:14–15; 2Фес.2:15; 1Кор.11:2; 1Тим.6:20; 2Тим.1:13,2:2; Тим.1:5). Сами свящ. писатели пользовались св. Преданием. Таковы, напр.: еванг.

Лука, написавший Евангелие на основании Предания (Лк.1:2–3), ап. Иуда, веривший преданию о споре архангела Михаила с диаволом (Иуд.1:9), ап. Павел, приписывающий Спасителя изречение, не записанное в Евангелии, а перешедшее по Преданию.

Сектанты св. Предание православной Церкви называют «преданиями старцев» и в обличение православных указывают на Мф.15:1–9; Мк.7:3–4; Кол.2:8. Поэтому миссионер, уяснив слушателям истинный смысл вышеприведенных мест св. Писания должен показать, что предания старцев, предания человеческие, фарисейские – не то, что св. Предание, тогда как св. Предание есть то же Слово Божие, что и св. Писание, но только Слово Божие не писанное на бумаге и чернилами, а переданное устами к устам (2Ин.1:12; 3Ин.1:13–11); словами св. Писания (Мф.15:1–9; Мк.7:5–13) не отрицаются всякие наставления старцев (напр., св. Отцев), как не отрицаются наставления Иоанна Богослова, который также именуется «старцем» (2Ин.1:1; 3Ин.1:1).

Сектанты на основании 2Фес.2:15 стараются доказать, что апостол «преданием» называет «писание». Поэтому миссионер должен показать, что апостол ясно разграничивает *слово* и *послание* (см. 2Фес.2:15), *услышанное* и *прочитанное* христианами (2Тим.1:13, 2:2; ср. Кол.4:16; 1Фес.5:27).

Достоверного апостольского Предания, если есть таковое, мы не отвергаем, говорят иногда сектанты (особенно штундобаптисты). Поэтому миссионер должен показать возможность неповрежденного сохранения Предания апостольского в Церкви Христовой (как сохранялось св. Предание, – признаки истинного Предания апостольского). Отвергая св. Предание, сектанты в то же время принимают различные измышления человеческие в виде различных стихов («Голос веры», «Песни Сиона» и пр.), изложений веры, катехизисов и пр. Отметив это, миссионер должен указать, что все эти измышления противоречат Слову Божию (сравн., напр., псал. 15 и 68 «Голоса Веры» (№ № 11, 12 и 13), с теми же псалмами по библии).

II. О необходимости добрых дел и благодати в деле спасения человека

Для беседы «о необходимости добрых дел и благодати в деле спасения человека» (против штундо-пашковцев) рекомендуется следующий план: Учение пашковцев об оправдании одною верою распадается на две части, – так сказать, теоретическую и практическую: с одной стороны, сектанты проповедуют, что человек спасается одною верою, без добрых дел, без благодати: «веруй и ты спасен»; с другой стороны, пашковцы, как «верующие», убеждены, что они теперь спасены, что грешить уже не могут, ибо они дети Божии, что поэтому никто их не похитит из рук Иисуса, что, наконец, они и судимы не будут за свои дела, ибо верующий «на суд не придет, но прейдет от смерти в живот (Ин.5:24). Соответственно этому и план беседы должен распадаться на две части. В первой части необходимо, во 1-х, разъяснить, что для спасения человека необходима *не только вера, но и дела*, без которых она «мертва» (Иак.2:14–26; Мф.7:21, 16:27; Ин.5:28–29; Рим.2:6–13; 1Кор.3:12–14; 2Кор.5:10; Тит.3:8); во 2-х, показать, что даже веры и добрых дел, вместе взятых, недостаточно для спасения (Деян.10:22, 11:16): *еще необходима спасающая благодать Божия* (Евр.11:38–40; Еф.2, 5:8–9; Тит.3:4–7), а эта благодать и подается в св. таинствах Церкви Христовой: крещении (Ин. 3 гл.; Деян.2:38, 10:22:16), причащении (Ин. 6 гл.; Мф. 26 гл.; 1Кор. 10 и 11 гл.), покаянии (Мф.16:19, 18:18; Ин.20:22–23; Деян.19:18) и елеосвящении (Иак.5:14). Где нет этих таинств там нет и спасения.

Во второй части беседы необходимо доказать, что мы, да и пашковцы, еще не спасены, что великие праведники глубоко согрешали и падали, тем более мы – обыкновенные смертные люди. Теперь мы только «спасены в надежде» (Рим.8:24), а окончательно будем спасены только в будущем, – когда оправдаемся каждый от дел своих (Мф.12:32; 1Кор.3:8–16, 4:4–6). Следовательно, и пашковцы, как и все люди, будут судиться по тем именно делам своим, которым они не придают, по заблуждению, никакого значения в деле спасения (2Кор.5:10; Откр.22:12 и др.)

III. О Церкви Христовой

При ведении беседы о Церкви миссионер должен в начале изложить, на основании слова Божия, православное учение о Церкви. Христос основал Церковь (Мф.16:18), которая имеет существовать вечно (Мф.28:20). Цель ее основания – объединение всех верующих (Ин.10:14, 16; 17:21), освящение их и воссоединение с Богом (Еф.4:11–13). Средства, данные Церкви для достижения этой цели (Еф.3:9–10; 1Тим.3–15; Мф.28:18–20; Лк.22:19; Ин.20:21–23; Мф.18:18). Кто имеет право распоряжаться этими средствами в Церкви? (Мф.28:19; Лк.22:19; Ин.22:1; 1Кор.4:1 и др.; 2Тим.4:2; Тит.1:5 и пр.). Апостолы и поставленные чрез преемственное от апостолов рукоположение пастыри, которым, как преемникам апостолов, принадлежит право и управлять Церковью, пасти стадо Христово (Ин.21:15–17, Мф.16:19–18:17; Деян.20:28; Пет.5:2–5; 1Тим.5:19–20:22 и пр.). Отсюда понятие о Церкви, как обществе истинно верующих во Христа, руководимом пастырями, имеющими преемственное апостольское рукоположение и освящаемом установленными Христом Спасителем таинствами⁴⁵. Для более наглядного уяснения мысли о разделении Церкви по составу на паству и богоучрежденную иерархию, необходимо обратить внимание на объяснение 1Кор.12:12–29. Далее необходимо уяснить, кто принадлежит и не принадлежит к Церкви Христовой, и препятствует ли святости Церкви принадлежность к ней людей грешных. Для достижения спасения необходимо принадлежать к Церкви и быть в полном повиновении ей. Дав понятие о Церкви Христовой и указав главнейшие признаки ее, естественно обратить внимание слушателей на то, что сектантские общины не имеют этих признаков, и, следовательно, ни одна из этих общин не может быть названа Церковью Христовой. Затем следует разбор возражений сектантов, причем не следует забывать главного правила миссионерской методики, только миссионер должен учить и сравнивать, сектанты же отвечать; их возражения ни в каком случае не должны носить характера проповеди или поучения. Кроме этого, миссионер должен ограничиваться разбором только тех возражений, вращаться в круге только тех отрицаний, какие известны в данной зараженной сектантством местности. При разборе одного из наиболее ходячих возражений сектантов (Мф.18:19–20), необходимо выяснить, что в приведенном месте св. Писания говорится о молитвенных собраниях истинно верующих, принадлежащих к Церкви Христовой, а не о собраниях сектантов, отделившихся от Церкви и не повинующихся ей (чит. Мф.18:15–17); к сектантским же собраниям скорее относятся слова псалмопевца (Пс.1:1).

IV. О истинных пастырях Церкви

Сказав в начале об основании Христом Спасителем Церкви Своей на земле и даровании Им ей всех средств спасения (Еф.8:9–10; Тим.3:15), миссионер должен остановиться на раскрытии мысли о том, что Сам Господь учредил в Церкви Своей особое сословие людей, составляющих иерархию, и их только уполномочил распоряжаться дарованными ей средствами спасения, т.е. им только даровал право учить, священнодействовать и управлять в Церкви. Сначала эти права принадлежали апостолам, которых Господь нарочито избрал из среды своих последователей (Мф.10:1–7) и которым сообщил благодать священства (Ин.20:21–23; Деян.2:1–4; 1Пет.5; 1Кор.4:1). Благодать священства, а с нею свои права и власть апостолы передали своим преемникам пастырям Церкви чрез рукоположение (1Тим.4:14; Деян.14:23). Действуя так, апостолы были только исполнителями воли своего Божественного Учителя (чит. Ин.14:16–17–16:13–14), а потому и говорили, что Сам Бог поставляет пастырей в Церкви (Еф.4:11–13; Деян.20:28). Рукоположенные апостолами пастыри передали священство своим преемникам (2Тим.2:2; Тим.1:5) и так далее до нашего времени. Отсюда – только имеющие благодать преемственного от апостолов рукоположения суть истинные новозаветные пастыри; следовательно, вожаки сектантов, выдающие себя за пресвитеров и епископов, но не имеющие преемственного от апостолов рукоположения не истинные пастыри. Далее необходимо развить мысли о том, что право рукополагать в иерархические степени никогда не принадлежало общине верующих, а – апостолам и епископам (1Тим.5:22; Тим. 1:5), что чрез руковозложение преподается особое «дарование», или «дар Божий», дающий благодатную силу и право для духовного руководства членами Церкви Христовой и отличающийся от других даров Духа Святого (напр., Деян.2:38, 8:12–17, 10:44; 1Кор.12:4–11), и только законно рукоположенные имеют право учить и священнодействовать в Церкви Христовой; не имеющим же законного, преемственного от апостолов рукоположения это право не принадлежит (Рим.10:15; 1Кор.12:29; Евр.5:4–5). Поэтому вожаки сектантов, проповедуя слово Божие и совершая различные религиозные действия, самовольно восхищают не дарованное им: религиозные действия, совершаемые ими (крещение, преломление и пр.), суть действия кощунственные; сектанты, руководимые ими, суть овцы заблудшие, отделившиеся от стада Христова, т.е. от Церкви Его. Далее следует разбор сектантских возражений.

V. О крещении младенцев

В начале беседы миссионер должен уяснить слушателям, что все люди, не исключая и младенцев состоят под грехом первородным (объяснить: Быт.6:5–8:21; Пс.13:2–3, 142:2; 3Цар.8:46; Еккл.7:20; Притч.20:9; Сир.31:11; Иов.14:1–5; Иер.9:5, 17:9; Дан.9:5, 20; Мф.4:17; Мк.1:5; Мф.3:5–10; Ин.3:36; Еф.2:3; Рим.2:5, 3:9–23; Гал.3:10; Рим.7:14, 19, 23; Иак.3:1–2; 1Ин.1:8–10). Откуда в людях такая сила греха? Апостол дает на это ответ в следующих словах: Рим.5:12, ср. Кор.15:21, 22, 48, 49; Быт.3:1–5, 13; ср. 1Тим.2:14; 2Кор.11:3. Все люди заключались в Адаме, как ветви в своем корне, все произошли от него, следовательно, все заражены грехом. Эта греховность всегда должна бы была держать людей в отчуждении от Бога (2Кор.6:14), если бы милосердный Бог не послал в мир Сына Своего для избавления людей (Рим.5:6; Гал.4:4), Который пострадал за людей для избавления их (Рим.8:2–3, 3, 25; 2Кор.5:21; Евр.9:25–26; Еф.2:15–16; Кол.2:13–15; 2Кор.5:19; Рим.8:15; 2Петр.1:10–11; Евр.4:16, 9:2–14, 24, 12:22–24; Рим.8:1; Лк.2:14). Хотя Христос пострадал за всех и принес с Собой неисчерпаемый источник врачующей благодати (1Ин.2:2; Ин.1:15; Рим.5:14), но, чтобы стать причастником спасающей благодати, необходимо придти ко Христу, возродиться от Него в новую духовную жизнь (1Кор.15:45:48–49), а кто не придет к Христу, не омоется в крови Его (Откр.1:5), того не коснется благодать искупления (ср. Захар.1:3; Флп.2:12; Еф.2:1–9; Рим.11:17–23). Поэтому православная Церковь всегда матерински заботилась о том, чтобы омыть детей в таинстве крещения от греха первородного (Деян.2:38; 1Кор.6:9–11), облечь их во Христа (Гал.3:27). Таким образом крещение младенцев есть истина, проповедуемая словом Божиим. Отсюда естественно вытекает вопрос: где же в священном Писании сектанты находят запрещение крестить младенцев? Они указывают на Мф.28:19, и Мк.16:16, Деян.2:37–38. Миссионер должен разъяснить, что в этих словах вовсе нет запрещения крестить младенцев⁴⁶, а говорить только – как крестить взрослых. Православная Церковь так и поступает при крещении взрослых: она допускает до крещения тех из них, которые хорошо усвоили веру евангельскую и искренно раскаялись в своих грехах. Но как применить этот порядок к младенцам, которые не имеют личных грехов, которым, следовательно, и каяться не в чем? Сектанты возражают, что дети и без крещения чисты от первородного греха, им прощены грехи ради имени Иисуса (Ин.2:12), они святы (1Кор.7:14). При объяснении 1Ин.2:12 необходимо обратить внимание на то, что под детьми апостол понимает не младенцев, а всех верующих (ср. 1Ин.2:1). Если сказано, что дети искуплены кровию Христа, то это не значит, что они чисты без крещения; ведь и мир весь искуплен кровию Христа

(Мф.26:28; Еф.1:7; Тим.2:14; Евр.1:3 и др.), а может ли он спастись без крещения? Нет (чит. Деян.10:43, 26:18, 2:27; Рим.3:24). При объяснении 1Кор.7:14 нужно обратить внимание на то, что здесь одинаково говорится как об освящении одного из супругов, так и об освящении детей. Это освящение не отрицает необходимости крещения супругов, следовательно, не отрицает и необходимости крещения детей. Под выражением дети «святы» некоторые толковники прямо разумеют, что дети крещены. Сектанты возражают, что дети не могут обещать Богу при крещении добрую совесть (1Пет.3:21). Необходимо объяснить это место в контексте и показать, что крещение детей совершается в православной Церкви не без обещания Богу доброй совести. За детей это обещание дают восприемники, «приносящие» (Мк.10:14) их ко Христу и заботящиеся потом о воспитании их в страхе Божиим. Если же восприемники вознерадят об этих своих священных обязанностях, их заменяют пастыри Церкви (Деян.20:28; Ин.21:15–17; 1Пет.5:2. Ср. Тим.2:4–8). Примеры из ветхого завета, что за детей взрослые могут давать обеты: посвящение детей Богу (Исх.13:2, 22:29, 31:20; Лев.24:29; ср. Лк.2:12–23; 1Цар.1:28), обрезание (Быт.17:7, 11–13, 26–27; ср. Рим.4:11; Кол.2:11–12). Дети могут воспринимать благодать крещения (Лк.1:13–15; ср. Мф.21:16; Иер.1:5). Сектанты говорят, что православные, крещенные в детстве, не помнят обетов крещения, а потому и грешат. Люди грешат не потому, что не знают обетов крещения, – примеры Анании с Сапфирой (Деян.5:1–10), кровосмесника (1Кор.5:1). Примеры из жизни сектантов, крещенных в зрелом возрасте и проводящих жизнь порочную. Опровергнув возражения сектантов, миссионер должен показать, что в св. Писании есть прямые повеления крестить детей: Деян.2:38–39 (обетование принадлежит и детям вашим); см. Мак.10:13–14; Мф.19:13–14; Лк.18:15–16 (обратить внимание на слово *таковых*, а не *этих*; ср. Мф.18:6). Путь в Царствие Божие для всех един (Ин.3:5). «Кто не родится», т.е. всякий, большой и малый (Ин.3:6; 2Ин.1:4; Тим1:6). Следовательно, без крещения никто не имеет Духа Святого. Сектантские дети без крещения не у Христа (Рим.8:9), а во власти князя воздушного (Еф.6:10–13), с которым христиане должны вести брань.

VI. О таинстве причащения

Сектанты – рационалисты (штундисты, пашковцы) таинство причащения, как и прочие таинства, считают простым обрядом; в учении их проводится тот – чисто протестантский взгляд, что в таинстве причащения верующим преподаются не истинные тело и кровь Христа Спасителя, а простые хлеб и вино, служащие только знаком, образом тела и крови Христовой, вкушаемых мысленно, духовно, а не действительно. Поэтому и самый обряд преломления у сектантов совершается лишь в воспоминание страданий и смерти Спасителя, в знак общения со Христом и в знак общения верующих между собою. Отсюда ясно, что православный миссионер в беседе с сектантами – рационалистами о таинстве причащения должен прежде всего обратить внимание на уяснение той православной истины, что в таинстве причащения Господь обещал преподать и действительно преподавал верующим истинное тело и истинную кровь Свою. Обетование о таинстве причащения дано Христом Спасителем еще задолго до установления этого таинства. Об этом событии подробно повествуется в 6 гл. Еванг. Иоанна. Объясняя эту главу, миссионер должен особенно остановиться на выяснении стихов 48–58, где со всею ясностью выражено обетование Христа Спасителя о том, что в Таинстве Евхаристии Он преподает верующим для вкушения истинное тело Свое и истинную кровь Свою, то тело и ту кровь, которые Он отдает за жизнь мира (ст. 51), и что вкушение тела и крови Его необходимо для получения жизни вечной и спасения. Силу этих мест св. Писания сектанты стараются ослабить указанием на 63 ст. 6 гл. Иоанна: Дух животворит; плоть не пользует ни мало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Слова эти сектанты толкуют как повеление Спасителя понимать всю речь Его о хлебе, сходящем с небес, и в частности – есть плоть и пить кровь – в несобственном – духовном смысле. Сущность этого объяснения основывается на том, что сектанты слова – дух и плоть отождествляют с понятиями – духовный и буквальный смысл речи. Поэтому при разборе 63 стиха миссионер должен обратить особенное внимание на выяснение смысла понятий – дух и плоть. «Дух» в данном случае не означает «духовный смысл», «духовное понимание» слов Христа Спасителя о вкушении плоти и крови Его, во-первых, потому, что на языке св. Писания «есть плоть» в духовном смысле – значит делать вред кому-либо, наносить обиду, злословить, клеветать (чит., напр., Пс.26:2; Иов.19:22; Мих.3:1–3; Гал.5:15), а следовательно Господь и не мог давать заповеди своим последователям «есть плоть Его» в духовном смысле; во-вторых – потому, что понятие «плоть», противопоставленное в данном случае понятию «дух», нигде в св. Писании не употребляется в значении

«буквальный смысл», поэтому и противопоставленное ему понятие «дух» не может в данном случае означать – «духовный смысл», «духовное понимание». «Плоть» в данном случае не означает плоти Христовой, о которой нельзя сказать, что она «не пользует ни мало». Для уяснения слушателям истинного значения понятий плоть и дух необходимо остановиться на следующем параллельном месте священного Писания: Гал.5:16–23. Дух проявляет в сердцах верующих людей видимо в плодах духа – любви, радости, мире, долготерпении, благодати, милосердии, вере, кротости, воздержании. А кто имеет любовь к Богу, твердую веру в Него, тот с детским послушанием принимает все слова Христовы и в частности слово Его о ядении Его плоти, памятуя, что плотским разумением люди никогда не поймут того, каким образом Господь преподает им для вкушения Свою плоть.

«Плоть не пользует ни мало», ибо дела плоти суть – прелюбодеяния, блуд, нечистота, идолослужение, ссоры, зависть, гнев, распрь, разногласия, (соблазны), ереси (19–20 ст.); такие дела препятствуют человеку верить словам Христовым, которые суть «дух и жизнь» (Ин.6:63), – и таким образом губят душу его; поэтому апостол и говорит, что «помышления плотския суть смерть» (Рим.8:6). Такой плотской ум имели иудеи, поэтому и неспособны были верою принять слова Спасителя о вкушении плоти Его (Ин.6:52, 60, 64:66). Против такого ожесточенного неверия и предупреждает Господь последователей Своих в 63 ст. 6 гл. Евангелия Иоанна. Указав далее на установление таинства причащения Самим Иисусом Христом пред Своими крестными страданиями (Мф.26:26–28; Мк.14:22–24), на заповедь Его апостолам совершать это таинство «в Его воспоминание» (Лк.22:19–20), на исполнение этой заповеди апостолами (1Кор.11:23–25, 10:16–17; Деян.2:42, 20:11) и их преемниками (Деян.20:7), необходимо выяснить слушателям что Евхаристия есть не только таинство, в котором предлагаются верующим в снесь истинное тело и истинная кровь Христа Спасителя, но вместе истинная и действительная жертва, приносимая за людей Богу (чит. 1Кор.10:18–21; Евр.13:10; Мал.1:10–11).

Далее следует разбор обычных возражений штундистов против самого способа совершения таинства причащения в православной церкви в настоящее время; напр., почему в православной церкви преподается верующим тело и кровь Христовы вместе, тогда как из писания видно, что Христос на Тайной Вечери преподал апостолам сначала хлеб, а потом вино; на каком основании в православной церкви при причащении употребляется ложечка, копьё и проч.

При беседе с молоканами о таинстве св. причащения необходимо иметь в виду следующее: эти сектанты не только не признают причащения таинством, но не принимают его даже в смысле простого обряда, совершаемого в воспоминание крестных страданий и смерти

Христа Спасителя; все же места св. Писания, говорящие об установлении этого таинства Христом Спасителем, о совершении его апостолами и их преемниками, о необходимости для спасения вкушения тела и крови Христовых, они толкуют иносказательно, «духовно». Указывая, напр., на Мф.20:22, 26:39, 42; Мк.10:38–39, 14:36; Лк.22:42 и применяя эти места св. Писания к причащению, молокане говорят, что под именем «чаши» причащения нужно разумеать чашу страданий Христовых; указывая на Мф.4:4; Лук.4:4; Ин.6:27, 63; Евр.9:10, 13:9–10, они утверждают, что необходимо причащаться посредством усвоения себе невещественного слова Божия, а не посредством хлеба и вина; толкуя Ин.1:1 в том смысле, что Бог есть именно то слово, которое записано в св. книгах, сектанты говорят, что они вкушают плоть и кровь Господние именно тогда, когда читают свящ. Писание. На разбор этих ложных толкований и должно быть обращено внимание миссионера при собеседовании с молоканами о таинстве причащения.

VII. О таинстве покаяния и елеосвящения

Сектанты-рационалисты, признавая Иисуса Христа единым главою Церкви, единым пастырем и учителем, отвергая церковную иерархию и признавая за каждым верующим право самому устроить свое спасение, естественно отвергают покаяние, как таинство, в котором пастырь церкви силою Духа Святого разрешает кающегося и исповедающегося христианина от всех грехов, совершенных им после крещения. Они признают покаяние только в смысле сокрушения о грехах пред Богом и молитвы к Богу о прощении грехов. «Никто не может прощать грехи, кроме Бога (Мк.2:7), поэтому мы пред Богом только сокрушаемся о грехах своих и Его только просим: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим (Мф.6:12), в этом состоит наше покаяние», говорят обычно сектанты. В виду этого в начале беседы о покаянии необходимо остановиться на уяснении следующих мыслей. Все мы много согрешаем (Иак.3:2), поэтому все мы непрестанно должны сокрушаться о грехах своих пред Богом (Иоиль2:12–13; Пс.60:19; Лк.18:13; 2Кор.7:9; Иак.4:9 и др.), молить Бога о прощении грехов, с твердым намерением впредь не грешить и проводить жизнь святую и непорочную (Деян.3:19; Тит.2:11–12); без такого покаяния нет спасения (Лк.13:1–5; Мф.4:17; Деян.17:30). Но одного такого покаяния недостаточно для получения прощения грехов. Мы должны исповедовать грехи свои не в молитве только, но и в особом, установленном Самим Богом, таинстве, пред лицом Богом поставленного пастыря. Так повелел Господь каяться и очищаться от грехов израильтянам (Лев.5:13, 6:6–7; Чис.5:6–8; 1Цар.2:25 и др.). Так и поступали израильтяне, как это мы видим из примера ветхозаветных мужей (чит. Чис.12:11; 1Цар.15:24; 2Цар.12:13; Мф.3:5–6 и др.). Но собственно таинство покаяния установлено Христом Спасителем, даровавшим апостолам, а в лице их, и преемникам их – пастырям церкви право и власть «вязать и решить» (Ин.20:21–23; Мф.18:18; Мф.28:20). С этого времени открытая исповедь окончательно установилась в Церкви Христовой (Деян.19:18), и нерушимо соблюдается как надежнейшее средство, чрез которое божественная благодать очищает нас от грехов. При этом необходимо раскрыть ту мысль, что пастыри церкви разрешают грехи кающимся не собственною силою, а силою Святого Духа (Ин.20:22), властью Божией (2Кор.10:8), полученною ими от апостолов чрез преемственное рукоположение и хранимую в глиняных сосудах (2Кор.4:7), поэтому нас не должно смущать то, что пастыри люди грешные. В связи с вопросом о покаянии вполне естественно коснуться вопроса о елеосвящении. Сектанты остаются совершенно безответны пред вопросом о причинах неисполнения ими повеления апостола – мазать болящих христиан елеем и это помазание сопровождать

«молитвой веры». Стремясь ослабить силу этой заповеди, сектанты пытаются истолковывать ее в духовном смысле; елей, о котором говорит апостол Иаков, по их мнению, есть «елей духовный» – молитвы веры, слово Божие. Поэтому при изложении православного учения о таинстве елеосвящения, миссионер должен разъяснить слушателям, что указанная заповедь апостола Иакова своею ясностью и прямою исключает всякую возможность иносказательного толкования ее; что и сам апостол разумел здесь не духовный елей, а вещественный, тот елей, которым апостолы многих больных мазали, и исцеляли (Мк.6:13). Не лишне также разъяснить при этом, что вещество таинства елеосвящения, как и вещество других таинств, необходимо прежде всего для нашей телесной природы, которую не забывали ни Христос, ни апостолы; они, без сомнения, могли совершать чудеса без всяких внешних средств, однако при чудотворениях употребляли эти внешние средства и действия: возложение рук, опоясаний, брение и пр. (Деян.19:12, 8:17; Ин.9:6 и др.). Если бы ты был безтелесен, говорит св. Иоанн Златоуст, то Христос сообщил бы тебе эти дары (т.е. дары таинств) безтелесно, но так как душа твоя соединена с телом, то духовное сообщает тебе чрез чувственное (Бесед. на Мф.).

В виду возражения сектантов, что в Евангелии нигде не сказано об установлении Елеосвящения Иисусом Христом, необходимо разъяснить, что апостолы ничего не проповедовали сами от себя (Гал.1:11–12), но учили только тому, что заповедал им Господь Иисус (Мф.28:20), и что внушал Дух Божий (Ин.16:13); они называли себя слугами Христовыми и только строителями, а не установителями тайн Божиих (1Кор.4:1). Следовательно, и елеосвящение, заповедуемое апостолом Иаковом христианам, как таинственное врачевство от болезней телесных и душевных, заповедано Самим Господом Иисусом Христом и Духом Божиим.

VIII. О поклонении Богу в духе и истине

В начале беседы миссионер должен остановиться на подробном объяснении слов Иисуса Христа о поклонении Богу в духе и истине (Ин.4:23–21), так как на неправильном понимании этих слов и основываются сектанты, отвергая всю внешность и обрядность православной Церкви. Сектанты думают, что только внутренняя молитва духовна. Миссионер должен показать несправедливость этой мысли и примерами из св. Писания выяснить, что не всякая внутренняя молитва духовна, и наоборот, что внешние действия или проявления молитвы не только не лишают ее духовности, а напротив – усовершенствуют духовность. Примеры – мытаря и фарисея, из которых первый выражал свою молитву во внешних действиях (Лк.18:13) и был оправдан (ст. 14), второй же молился внутренне «сам в себе» (ст. 11), и молитва его не была угодна Богу. Пример апостола Павла, который говорит о себе, что он служит Богу духом в благовествовании (Рим.1:9), а кому не известно, какие *труды и болезни физические* понес апостол в благовестии Христовом (2Кор.11:23 и д.). Духовную молитву делают благие мысли и чувствования – плоды духа (Гал.5:22–23). Плоды духа (напр., любовь, вера, милосердие и пр.), выражаясь во внешних действиях, становятся возвышеннее, совершеннее (чит. 1Ин.5:3; Иак.2:20, 22; Мф.25:34–36; Иак.2:15–16). Напротив, греховные мысли, даже не выражаясь во внешних действиях; суть дела плоти (Гал.5:20). Отсюда вывод: дела, служащие внешним выражением плодов духа, – духовны; духовны, следовательно, и те внешние действия, в которых выражается духовная молитва; духовно то Богослужение, которое служит внешним выражением святых мыслей и чувствований. Далее нужно обратить внимание слушателей на то, что необходимость богослужебного культа вытекает из самого свойства природы человека, в котором душа и тело так тесно соединены, что всякое движение в первой отражается во втором, *от избытка сердца говорят уста*; отсюда заповедь апостола – прославлять Бога и в телах, и в душах (1Кор.6:20; 1Тим.2:8). Иисус Христос и апостолы не только выражали свою молитву во внешних действиях (коленопреклонении, падении ниц, возведении очей к небу и пр. – Мф.26:39; Ин.17:1; Деян.20:36; 1Тим.2:8 и др.), но ходили и в храм для молитвы (Деян.3:1, 22:17). В заключение не лишне указать на то, что сектанты, поняв неправильно слова Спасителя о поклонении Богу в духе и истине и отвергнув на этом основании всю внешность и обрядность православной Церкви, измыслили свои обряды, свой богослужебный культ, служащий воплощением лжи, проповедуемой ими.

IX. О почитании и молитвенном призывании святых

С утратой истинного понятия о Церкви, основанной Христом Спасителем, сектанты-рационалисты пришли к отрицанию связи между Церковью воинствующею – земною и торжествующею – небесною и не веруют в общение между членами той и другой. По их воззрению, усопшие святые угодники Божии суть только замечательные исторические лица, о подвигах которых нужно вспоминать лишь для того, чтобы на примере их поучаться вере и благочестию. Обращаться же к ним с молитвами и прославлять их не нужно и бесполезно, так как умершие не могут слышать нас. Поэтому в беседе по вопросу о почитании и молитвенном призывании святых миссионер прежде всего должен внушить слушателям на основании слова Божия, что к Церкви Христовой принадлежат не только те верующие во Христа, которые находятся еще на земле, но и те, которые уже переселились в иной мир; принадлежат все веровавшие и верующие во Христа Спасителя, как те, которые жили до пришествия Спасителя, так и те, которые жили и живут по Его пришествии, принадлежат все разумно-свободные существа. И все эти члены Церкви Христовой составляют единое тело, имеющее свою главою Христа (Чит. [Еф.1:10, 20–23](#); [Кол.1:18–20](#)), все они находятся в теснейшем общении между собою (Чит. [Евр.12:22–23](#)).

Как же мы – члены Церкви земной – должны поддерживать эту связь с членами Церкви небесной – святыми угодниками? Не только чрез воспоминание о святой жизни праведников, как думают сектанты, но и чрез прославление святых ([Сир.44:14](#)) и поклонение им ([Нав.5:13–15](#); ср. [Суд.6:11–24](#); [4Цар.2:15](#); [Чис.22:31](#) и др.). При этом нужно разъяснить, что поклонение святым не то же, что богопоклонение. Мы не почитаем святых за богов и твердо помним, что божеская слава прилична только одному Богу, святых же угодников мы почитаем лишь как друзей Божиих, и честь, воздаваемая нами им, относится к величеству Бога, силою благодати Которого они достигли святости и совершенства. Только по внешности наше поклонение святым и Богу одинаково. После такого разъяснения само собою падает обычное возражение сектантов, что будто бы православная Церковь почитанием святых и поклонением им нарушает заповедь Божию, повелевающую служить только одному Богу и почитать Его одного (чит. [Исх.20:3](#); [Вто.6:13](#) и др.) и что будто бы православные, почитая святых, идолопоклонствуют. Возражая против поклонения святым, сектанты ссылаются главным образом на следующие места св. Писания: [Деян.10:25–26](#); [Откр.22:8–9, 19:10](#) и в этих местах св. Писания видят прямое запрещение поклоняться ангелам и св. угодникам. Для раскрытия истинного смысла этих текстов необходимо сопоставить их с [Нав.5:13–15](#); [4Цар.2:15](#); [Деян.16:29](#) и уяснить слушателям, что слово

Божие запрещает воздавать ангелам и святым угодникам только божеское поклонение (Корнилий, как язычник, несомненно встретил апостола Петра с чувством, близким к обожанию, поэтому апостол и говорит ему «я тоже человек»). Благоговейное же почтительное поклонение пред ангелами и св. угодниками, прославление их как слуг Божиих, не противно Богу, иначе об этом сказано бы было Иисусу Навину, который пал пред ангелом и поклонился ему, и этого поклонения не приняли бы пророк Елисей и апостол Павел (Нав.5:13–15; 4Цар.2:15; Деян.16:29. Чит. также Быт.19:1; Чис.22:31; Суд.13:20; 1Пар.21:15, 1Цар.28:14). Общение наше с Церковью небесною должно выражаться не в прославлении только угодников Божиих. Любовь, связывающая членов Церкви Христовой в одно тело, любовь, никогда не предающая (1Кор.13:8), требует, чтобы верующие во Христа непрестанно молились друг за друга (Иак.5:16; Кол.4:3; 1Фес.5:17:25). Поэтому никогда не должно прекращаться и наше молитвенное общение с усопшими праведниками, которые и по смерти душами не перестают жить и, предстоя у престола Божия, не безучастно относятся к нашему миру, но помогают нам заступничеством своим и молитвами (Откр.5:9, 6:9–10, 8:3–4; 2Пет.1:18–15; Тов.12:6, 12; 2Макк.15:12–14 и др.). Возражая против ходатайства святых, сектанты обычно ссылаются на 1Тит.2:5–6, 1Ин.2:1; Евр.9:15, и говорят: у нас один ходатай – Христос, а других ходатаев мы не признаем и святых ходатаями не почитаем. Поэтому необходимо выяснить слушателям, что Иисус Христос, как искупитель рода человеческого, предавший Себя за всех, кровию Своею избавивший людей от греха, проклятия и смерти, примиривший их с Богом и открывший вход в царство небесное, есть единый посредник и ходатай за нас пред Богом, в этом смысле у нас не может быть других ходатаев, с кровию своею приходящих к Богу, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись (Деян.4:12). Ходатаев же – молитвенников за нас пред Богом много (2Кор.1:11; Ис.43:27; Иер.7:16 и др.). Христос есть ходатай в деле искупления и сыновнего предстательства, святые – ходатаи в деле моления, как друзья Божии; при этом они не суть посредники или примирители наши с Богом, а лишь молитвенники наши пред Богом, ходатайствующие не во имя свое и не в силу своего могущества, но во имя Христа и в силу искупительных заслуг его. Далее необходимо указать прямые повеления Божие просить молитв за нас угодников Божиих (Чит. Быт.20:7; Иов.42:8; 1Цар.7:8; Исх.32:30) и, имея в виду обычное возражение сектантов, что в приведенных местах говорится о ходатайстве живых людей, разъяснить слушателям, что, по учению Христа, у Бога все живы (Лк.20:38), что праведники, выходя из тела, душами не перестают жить у Престола Божия (Откр.4:4, 5:89), слышат нас (Лк.16:19–26), молятся о нас (Откр.6:9–10, 5:8, 8:3–4; 2Пет.1:13–15).

Х. О необходимости обрядов христианской веры

При ведении беседы «о необходимости обрядов христианской веры» (против штундистов и пашковцев), епархиальный миссионер г. Кальнев находит необходимым рекомендовать следующий план и метод: вступление к беседе должно состоять из объяснения, что нужно разуть под именем христианского обряда и какое религиозно-воспитательное его значение вообще для христиан и для каждого члена Церкви в частности, затем нужно психологически обосновать необходимость обрядов в христианстве, т.е. объяснить, что если всякое движение души человека, неразрывно связанной с его телом, проявляется в известном внешнем действии, то тем более должно проявляться вовне искреннее религиозное чувство, выражаемое известным внешним действием или знаком (символом) во время молитвы (Сир.13:31–32; Быт.4;7:15), далее необходимо перейти к полемической части беседы, задав вопрос сектантам: признают ли они какие-либо христианские обряды или считают их ненужными? Ответ может быть двоякий: сектанты или скажут, что употребляют те обряды (внешние действия), какие употребляли Христос и Его апостолы (коленипоклонение, воздевание рук и проч.) или совсем отвергнут необходимость обрядов, как противоречащих будто бы учению Христа и апостолов о поклонении Богу «в духе и истине». В том и другом случае необходимо прежде всего дать правильное толкование 4 гл. Евангелия от Иоанна и сходных мест, указав на примеры внешнего выражения молитвы, данные нам Христом и апостолами, – доказать, что сектанты исполняют далеко не все обряды, употреблявшиеся Христом и его учениками (падение ниц, омовение ног, воздевание рук, благословение руками, пост, обряд елеосвящения и проч.), затем, сопоставив обряды сектантов, совершаемые ими при преломлении, крещении, браке, погребении, показать: 1) что эти обряды не имеют решительно никакого основания в св. Писании, что они выдуманы самими сектантами «по преданию человеческому», 2) что большинство наших обрядов ведут свое начало от первых времен христианства, другие установлены всею Церковью, получившею на это право и власть от Самого Христа (Мф.18 и 3) сделать заключение, что, неосновательно отвергнув обряды Церкви, сектанты по необходимости и притом самовольно придумали свои обряды, не имеющие основания ни в св. Писании ни в предании а появившиеся в их сектантской общине «по преданию человеческому», – по своевольному измышлению их вожаков, в то время как в Церкви Христовой все должно быть «чинно и благообразно» (1Кор.14:40).

XI. Об отмене субботы и праздновании воскресного дня

Во вступлении беседы по данному вопросу нужно выяснить религиозно-нравственное значение субботы, как дня, посвященного на служение Богу и ближним, объяснив при этом, что такое же значение имеет и установление христианской субботы – воскресного дня, каковым установлением нисколько не нарушается сущность четвертой заповеди. Далее следует рассмотреть места св. Писания, приводимые сектантами в доказательство необходимости празднования субботы и противопоставить им те места, из которых видна отмена празднования субботы (Лк.23:55–56; Евр.4 гл.; Лк.6:1–5; Мф.12:18; Мк.2:27; Кол.2:17). Затем привести те места из слова Божия, из которых будет видно, что св. апостолы в ряду дней недели выделяли не седьмой – субботний, а первый – воскресный день на служение Богу и ближним: совершением таинства причащения, общественною молитвою, делами благотворительности (Ин.19:26, 20 гл.; Деян.20:7; 1Кор. 16 гл.; Откр.1:10). Признается полезным спросить сектантов, почему они, празднуя субботу, седьмой день, не празднуют других субботних дней, годов и вообще ветхозаветных праздников (Лев.23:24–29, 32–35; Лев.25:1–7; Втор.16:13–15). Закончить беседу следует ссылкой на Кол.2:16.

XII. О почитании святых икон

Приступая к беседе о почитании икон, миссионер должен дать слушателям правильное понятие об иконопочитании, должен выяснить, в чем состоит истинное почитание икон по учению православной Церкви, и для какой цели оно установлено. При этом необходимо обратить особое внимание на выяснение различия между иконопочитанием и идолопоклонством, между кумиром и иконою, так как на смешении того и другого и основываются главным образом все возражения сектантов против почитания св. икон. Говоря о различии между иконою и идолом, необходимо дать понятие о культе языческом с его человеческими жертвами, развратом и проч. Не лишне также указать на существовавший у нас до принятия христианства языческий культ. Выяснив, таким образом, различие между иконопочитанием и идолопоклонством, легко будет уяснить слушателям истинный смысл второй заповеди и других мест св. Писания, запрещающих идолопоклонство и приводимых сектантами против православного учения об иконопочитании. Далее необходимо показать, что в ветхом завете наряду с запрещением идолов были прямые повеления Бога об устройстве священных изображений и почитании их; при этом примерами из свящ. Писания необходимо показать, что священные изображения в ветхом завете служили не для украшения только храма, а были вместе с тем и предметом религиозного чествования и поклонения (Чит., напр., Чис.20:6; Нав.7:6; Пс.5:8, 131:7, 137:2и др.). Затем нужно объяснить, почему в ветхом завете допускаемы были только изображения херувимов; изображать же Бога и святых людей явилась возможность только в новом завете. При этом, в виду возражения сектантов, что существа Божия никто не познал и не постиг (1Ин.4:12; 1Тим.6:16), а, следовательно, и изображать его невозможно, необходимо выяснить, что на иконах изображается не самое духовное и невидимое существо Божие, а бывшие в действительности и виденные людьми явления на земле невидимого Бога. Переходя от разбора ветхозаветных мест св. Писания, говорящих о почитании свящ. изображений, к новозаветным свидетельствам об иконопочитании, естественнее всего остановиться на той мысли, что данное Богом в ветхом завете повеление о почитании священных изображений в новом завете не отменено, самовольно же это сделать никто не имеет права, так как ветхозаветное писание в не отмененной своей части обязательно для исполнения христиан. Если бы ветхозаветные повеления о почитании священных изображений были отменены в новом завете, то, без сомнения, Спаситель при изгнании из храма торгующих и меновщиков, при очищении храма удалил бы оттуда и изображения херувимов. А между тем Он, «осмотрев все» в храме (Мк.11:11), следовательно, и

находившиеся здесь священные изображения херувимов (см. 1Ездр.5:11; ср. Иез.40:4, 41:17–20, 25, 43:5:10–11), не только не отверг последние, а, напротив, храм, наполненный этими изображениями, назвал домом Своим, домом молитвы (Мк.11:17). В заключение беседы необходимо объяснить постановление Седьмого Вселенского Собора об иконопочитании, указать на учение отцов Церкви по этому вопросу и, наконец, на данные церковной археологии, свидетельствующие, что священные изображения существовали и были предметом религиозного чествования в первые века христианства.

XIII. О неповторяемости воплощения Господа нашего Иисуса Христа

План и метод беседы на тему «о неповторяемости воплощения Господа нашего Иисуса Христа» (против хлыстов) рекомендуется следующий. Прежде всего необходимо указать слушателям, что лжеучение хлыстов об их лжехристах не новость: еще в начале христианства появлялись еретики, осужденные св. Церковью, которые завели у себя своих христов, богородиц и апостолов: так, напр., нечестиво учили Манес, Менандр, Карпократ, преданные Церковью анафеме. Далее, полезно коснуться кратко истории появления у нас хлыстовщины с ее учением о лжехристах. Объяснив правильно все те места св. Писания, на которые ссылаются хлысты в подтверждение своего лжеучения об их христах (1Ин.3 гл. и др.), нужно перейти к указанию на то, что все пророчества (привести главные), предсказывавшие пришествие Христа, говорили об одном лице Мессии и об одном Его пришествии и жизни на земле, а не о нескольких христах или нескольких Его явлениях. Далее необходимо указать на сверхъестественное рождение Христа Спасителя, как Богочеловека, на Его жизнь, дела и чудеса, которые, по Его словам, свидетельствовали о Нем, что Отец Его послал (Ин.5:36) и показать, что ничего подобного не творили и не могут творить никем не посланные хлыстовские лжехристы, как обыкновенные смертные, самообольщенные люди. Наконец, приведя места св. Писания, говорящие о единокрatном только явлении на землю Христа Спасителя, нужно указать на признаки и образ Его второго пришествия, как Судии мира (Мф.24 гл. и др.), чтобы показать, что вторичного пришествия Христа в лице лжехристов сектантских еще не было и не могло еще быть. Полезно закончить беседу предостережением и предсказаниями Самого Спасителя о появлении среди христиан лжехристов сектантских (Мф.24:23–27).

XIV. О признаках истинных и ложных пророков

Беседа о признаках истинных и ложных пророков (против хлыстов) должна быть расположена по следующему плану. В начале беседы необходимо указать, что наряду с истинными пророками Божиими были еще в ветхом завете лжепророки, которым Господь всегда грозил гневом Своим, как лицам, не посланным от Него и говорившим всякую неправду народу Божию, выдавая ее за повеление Самого Бога. Были лжепророки и во времена св. апостолов (Деян. 8 гл.). Но Бог Сам научил народ Свой отличать лжепророков от истинных пророков Божиих, указав и отличительные признаки тех и других. Нужно обратить внимание, кто у хлыстов называется пророками, и в чем состоит их деятельность. Первый признак истинных пророков – это божественное их избрание и посланничество (Исх.3:10–12; Иер.1:5 и др.).

Хлыстовские лжепророки ничем не могут доказать, что Бог их избрал и послал учить русский народ: они самозванцы.

Второй признак истинных пророков – святость жизни их и открыто проповедуемое ими учение, чего вовсе нет у пророков хлыстовских (3Цар.18:7–18; Сир.48:12–15).

Третий признак: ясное знание истинными пророками событий прошлого, настоящего и будущего, причем предсказание будущих событий всегда исполнялось (Втор.18:18).

Четвертый признак: дар прозорливости, знание тайных помыслов человеческих (4Цар.5:20–27; Деян.14:23–25 и др.).

Ничего подобного нет у лжепророков сектантских, не знающих, что с ними самими завтра случится.

Пятый признак: пророчества изрекались ясно, в спокойном состоянии духа, в то время, как лжепророки языческие, подобно хлыстовским, неистовствовали, скакали (3Цар.18:26–28), бесновались (ст. 29).

Полезно закончить и эту беседу предсказаниями Христа и св. апостолов о появлении среди христиан лжепророков (Мф.24:23–27; 2Пет.2:1–4) и угрозой Господа за их самозванство и нечестивое учение (Иер.14:14–16).

Тексты св. Писания, на которых сектанты пытаются обосновать свое лжеучение

О вере и делах. Мк.16:16. Мф.21:22; Мк.1:15; Ин.14:1; Ин.3:5, 6:47, 11:25; Деян.15:9, 26:18; Деян.16:31, 10:43, 13:39; 1Пет.1:9; Рим.1:17, 3, 8, 20–22, 24–28, 4:2–6, 5:1–2; Гал.2:16; Евр. 11; Еф.2:8.

Об источниках вероучения – св. Писании и св. Предании. Пс. 118:5; Лк.16:29–31; Ин.5:39; Ин.20:31; Деян.1:1–2, 17, 11; 2Пет.1:19. Рим.1:16, 3:21; 1Кор.14:37; 1Тим.1:3–4, 6:3–4; 2Тим.3:15–17; Втор.4:2; Нав.1:7–8; Мф.15:1–9; Мк.7:5–13; 1Кор.4:6; Гал.1:8; Кол.2:8; Тит.1:14; Откр.22:18.

О Церкви. Мф.18:19–20; 1Пет.2:5; 2Кор.6:16–17; 1Кор.12:12–13; Еф.4:15–16; Еф.2:19–22; Кол.2:18–19; Ин.8:31, 10:27.

О церковной иерархии: Мф.20:25–27; Мф.23:8; Мк.9:38–40; 1Кор.14:26–31; Еф.5:19; Кол.3:16; Евр.3:13; Гал.3:28; Флп.1:15; Евр.4:14, 7:26–27, 8:1; Пет.2:9; Откр.1:6; Деян.1:23–26, 6:1–6; 1Тит.3:2–7; Тим.1:6–9; Мф.7:15–16; 1Ин.4:1–3; Откр.2:2.

О пребывании в Церкви Духа Св. и о благодатных средствах оправдания и освящения человека. 1Кор.6:19, 3:16; 1Пет.2:5; 2Кор.6:16; Еф.2:18–22; Рим.8:14–16; Евр.4:12; Иер.23:29; Деян.2:37–38; 2Кор.7:10; Лк.18:13; Пс.50:6; Деян.17:30; Ин.6:37; Мф.11:28; Деян.4:12; Рим.3:24, 25:28. Рим.8:16–17; Гал.4:6; 1Ин.5:10–11; Еф.1:13–14; 1Кор.1:21–22; 1Фес.1:5; 1Кор.2:4–5; Ин.6:63; Деян.10:44–46; 1Ин.3:3; 1Пет.1:23; Гал.6:15; Деян.16:14; Еф.5:8–9; 1Кор.2:14; Еф.2:5–6.

О крещении. Иов.9:30–31; Иер.2:22; Мф.3:11; Мф.20:22–23; Лк.12:50; Ин.1:26, 33; Ин.4:13–14; Ин.7:38–39; Деян.1:5; 1Пет.3:21; Рим.6:3–5; 1Кор.10:2; Еф.5:25–26; Кол.2:12; Евр.6:1–2; Евр.10:92–23; Мк.16:19; 1Кор.7:14; Мф.19:14.

О миропомазании. Лк.11:13; Деян.2:38; Деян.10:44, 47; Деян.15:8; 1Фес.4:8; Евр.6:4–6; Деян.2:17–18; 1Пет.1:2, 22; 1Ин.4:13; Рим.8:15; 1Кор.2:12; Гал.3:2, 5:14, 4:6; Еф.1:16–17; 2Фес.2:13–14; 1Кор.3:16–17; 1Кор.6:19.

О причащении. Притч.9:4–5; Ос.9:2; Мф.4:4; Ин.5:24; Ин.6:27, 63; Евр.13:9–10; Откр.17:3–5; 1Кор.11:26.

О покаянии. 2Цар.12:13; Лк.5:21; 1Ин.2:1; Иак.5:16; Мф.6:12; Иер.17:5.

О храме. Иер.7:4; Мк.13:1–2; Ин.4:21–24; Деян.7:48–50. Деян.17:24–25; 1Кор.3:16–17, 6:19; 2Кор.6:19; Евр.3:6; 1Пет.2:5.

О почитании икон. Исх.33:20–23. Втор.4:12–15; Ин.4:12; 1Тим.6:16; Евр.9:5; Исх.20:3–5; Лев.19:4, 26:1; Втор.4:12–28, 5:8; 7:25–26, 27:15; Пс.113:12–16, 134:15–17; Прем.13:1–15, 19; Ис.2:18–20, 17:8, 40:19–20,

44:9–20, 46:6–7; Иер.2:20–28, 10:2–5; Иез.8:5–12; Зах.13:2; Деян.17:29, 19:26; 1Ин.5:21; Рим.1:21–23; 1Кор.8:4–7; Гал.4:8; Откр.9:20.

О почитании св. креста. Втор.21:22–23; Гал.3:13; Прем.14:7–8; Мф.10:38; Кол.2:13–14.

О почитании св. мощей. Быт.49:29, 50:26; Втор.34:5–6; Пс.87:11; Ис.8:19; Иер.8:1–2; Мф.23:29; Деян.8:2; Деян.13:36–37; Иуд.1:9; 1Кор.15:50; 2Кор.5:16.

О почитании св. угодников. Исх.20:3; Втор.6:13; Ис.42:8; 1Тим.1:17; Деян.10:25–26; Откр.19:9–10, 22:8–9; Кол.2:13; Мф.4:10.

О молитвенном ходатайстве св. угодников. Иер.17:5; 3Цар.8:39; Еккл.9:5; Мф.6:8; 1Ин.2:1; Рим.8:34; 1Тим.2:5; Евр.7:24–25.

О молитве за умерших. Лк.16:19–31; Иер.17:5; Пс.117:8. Пс.6:6; Пс.48:8; Мк.8:37; Рим.2:6; Гал.6:7; 2Кор.5:10.

О постах. Мф.15:11; 1Кор.8:8; Рим.14:2–6, 14–19; Кол.2:16–17, 20–23.

О клятве и присяге. Мф.5:34–37, Иак.5, 12 и 3-я заповедь.

О вознаграждении священнослужителей со стороны пасомых. Мф.10:8; Деян.20:33–35; 1Сол.2:9; 2Сол.3:8; 1Пет.5:2–3.

Свод текстов св. Писания по главнейшим вопросам веры, пререкаемым сектантами

Тексты св. Писания, опровергающие лжеучение сектантов

О вере и делах. Иак.1:25; Иак.2:14–26; Ин.8:39; Деян.20:20; 1Пет.3:11; Мф.16:27; 2Кор.5:10; Рим.2:5–6; 1Пет.1:17; Еф.2:10; Евр.10:24; Ин.2:23–24; Откр.3:1–2; Тит.2:14; Откр.22:12; 1Кор.13:2, 13.

О чтении и толковании св. Писания. 2Тим.3:15–16; Лк.24:25–27; Мф.22:29; Ин.2:22, 5:39–45; Деян.24:14, 18:28; Рим.15:4; 2Пет.1:20–21, 3:16; 1Кор.12:26–30; Рим.10:15; Ин.32:1–2; 1Кор.14:38; Сир.3:21–24, 38:24–25. Рим.3:12; Иак.3:13–17, 1:5; Лк.24:45; Деян.8:30–35; 2Тим.4:2, 2:2, 15; Гал.1:6–9; Откр.22:18–19.

О св. Предании. 2Фес.2:15, 3:6; 1Тим.6:20; 1Кор.11:2; 2Тим.2:2; Ин.21:25; 2Ин.1:12; 3Ин.1:13–14; 1Кор.11:34; Деян.20:35; Еф.5:14; Иуд.9:14; Иов.8:8–10.

О Церкви. Церковь основана Христом. Мф.16:18; 1Кор.3:11. Глава Церкви Христос. Ефе.1:22–23; Кол.1:18. Еф.5:23; Еф.4:15; Кол.2:19. Церковь состоит из пастырей и пасомых. Еф.4:11–13; 1Кор.12:12–30; 1Пет.5:1–5.

Только законно рукоположенным пастырям принадлежит право учить, священнодействовать и управлять в Церкви Христовой. Лк.6:13; Ин.15:16; Мф.13:11; Деян.1:3; Ин.25:26, 17:17–18; Мф.28:18–20; Ин.20:21–23; Лк.10:16; Мк.16:15–16; Деян.5:42, 20:20; 1Кор.9:16; 1Кор.4:1; Деян.15:5–30, 16:4; 1Кор.5:3–5; Деян.14:23; 1Тим.4:14; 2Тим.1:6; Деян.20:28; 2Тим.4:2; 1Тим.5:17; Тит.1:9; Иак.5:14–15. Пасомые во всем должны повиноваться пастырям. Евр.13:17; 1Сол.5:12–13; 1Пет.5:5; Лк.10:16; Мф.10:14–15; Рим.10:15; 1Кор.12:29.

В Церкви Христовой три степени священства: **епископская** – Флп.1:1; 1Тим.3:1–2; Тит.1:7; **пресвитерская** – Деян.14:23, 15:4–6, 20:17; 1Тит.5:17–19; Тит.1:5; и **диаконская** – Флп.1:1; 1Тит.3:8–12; Деян.21:8; ср. 6:3–6.

Поставляемым в эти степени чрез епископское рукоположение сообщается особый благодатный дар священства. 1Тит.4:14; 2Тим.1:6; Тит.1:5; 1Тим.5:22; 2Тим.2:2; Деян.14:23, 20:28; Еф.4:11–13.

О пребывании Духа Св. в Церкви Христовой и о благодатных средствах оправдания и освящения человека. Дух Святой всегда прибывает в Церкви Христовой. Ин.14:16–17, 20:21–22; Деян.2:1–4. Освящает верующих – 1Петр.1 и сообщает им благодатные дары в таинствах – 1Кор.12:3–11.

В Таинстве Крещения преподается верующему благодать Св. Духа, очищающая его от греха первородного и от всех грехов, содеянных до крещения. Деян.2:38, 22:16; Еф.5:25–27; Евр.10:21–22; Кол.2:11–13.

Возрождающая и обновляющая – Ин.3:5–6; Тит.3:5–7. Оправдывающая и освящающая 1Кор.6:6–11; Рим.6,8–22. Содейвающая его чадом Божиим и членом тела Христова – Гал.3:26–27; 1Кор.12:13; Деян.2:41; Рим.6:3–5.

Крещение необходимо для всех, ибо все под грехом. Тим.5:12, 18, 3:9; Иов.14:4, 15:14, 25:4; Пс.50:7. Необходимо оно, следовательно, и для детей. Ин.3:5–6; Деян.2:38–39; Мф.19:13–15; Лк.18:15–17; Мф.28:18–20; Рим.6:3–5; Кол.2:11–12; 1Кор.10:2.

В таинстве Миропомазания верующему преподается благодать Св. Духа укрепляющая его в жизни духовной. 1Ин.2:20, 27; 2Кор.1:21–22; Деян.8:14–17, 19:1–7; Еф.1:13; Пс.141:30; Откр.7:2–3.

В Таинстве причащения христианин под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь Христа Спасителя. Мф.26:26–28; Мк.14:22–24; Лк.22:19–20; 1Кор.11:23–30, 10:16–17; Ин.6:48, 51, 53, 54–56; Евр.13:10.

В таинстве покаяния – получает разрешение от грехов, совершенных после крещения. Ин.20:21–23; Мф.18:18; Деян.19:18; 1Ин.1:8–9; Мф.3:6; Сир.4:30; 2Цар.12:13.

В таинстве елеосвящения верующий получает благодать Духа Святого, исцеляющую немощи душевные и телесные. Ин.5:14–15; Мк.6:13.

В таинстве брака верующие получают благодать, освящающую супружество и рождение и воспитание детей. Еф.5:22–27, 31–32; 1Кор.7:39; Ин.2:1–11; 1Кор.7:2–17, 25–28.

О храме, как месте молитвы и особого присутствия Божия. Исх.25:1, 8–9; Чит. гл. 25–27 и 30; 1Пар.28:11–19; 3Цар.8:12–13, 17–19, 9:3; Ин.2:13–17; Мк.11:17; Мф.23:21; Ин.7:14, 28, 10:23; Мф.26:55; Лк.19:47, 22:53; Лк.24:53; Деян.2:46; Чит. гл. 3 и 4; Деян.24:11–12, 22:17–21, 11:26; Кор.11:18, 22, 14:34–35; Откр.11:1, 19, 15:5–8 4:2–11; 2Фес.2:1–4; Пс.131:13–14.

О почитании св. икон. Исх.25:1, 18, 19–22, 26:1, 31; 3Цар.6:23–29, 32, 8:10–11, 9:3; Числ.20:6; Нав.7:6; 2Цар.6:14, 12:20; Пс.5:8; 3Цар.8:12–53, 9:3; 1Пар.28:2; Пс.79:2; Ин.2:13–17; Мк.11:11, 15–17; Ис.6:1–5; Дан.7:9–14; Ин.14:9; Лк.3:22; Откр.5:6; Пс.137:1–2; Пс.16:15; Пс.94:6.

О почитании св. Креста. Ин.3:14, 12:32; Лк.12:50; Гал.6:14; 1Кор.1:23; 1Кор.2:2, 1:18; Рим.1:16; Евр.13:13; Еф.2:13–16; Мф.24:30; Откр.7:2–3, 9:4; Флп.3:18; Пс.21:2, 9, 18–19; Мф.27:35, 39, 4, 49; Лк.23:35; Ис.9:6, 53:4–12; Мф.20:19; 26:63, 27:12; Быт.48:13–14; Ис.60:13; Пс.98:5; Пс.131:7.

О почитании св. мощей. 4Цар.13:21; Сир.48:13–14; Пс.33:21; Пс.115:6; Прем.2:23–24; 1Кор.15:53; 2Кор.4:10–11; Мф.27:53; 2Тим.1:8–10; Мф.9:21, 14:36; Деян.19:12; Деян.5:12, 15.

О почитании св. угодников. Сир.44:14; Ин.5:10–11; Евр.13:7; Откр.3:7–9; 4Цар.2:15; Тов.12:15–16; Быт.19:1–2; Нав.5:13–15; Числ.22:81; 1Пар.21:16; Пс.149:9; Иов.5:1.

О молитвенном ходатайстве св. угодников. 1Петр.3:12; Пс.33:16–17; Быт.20:6–7; Иов.42:7–9; Исх.8:8–13, 28–29; 1Цар.7:8, 12:19–23; Ис.37:4; Иер.37:3; Деян.8:24; Быт.20:17; Прем.18:21; Иак.5:16–18; 2Петр.1:13–15; Лк.20:38; Рим.14:8–9; 2Макк.15:12–14; Зах.4:12–14; Откр.11:3–4; Откр.8:3–4; Вар.3:4; Исх.32:11–14; Зах.1:12–13.

О молитве за умерших. 1Тим.2:1; Иак.5:16; Лк.20:38; Еф.6:18; Вар.3:4–5; Сир.7:36; Иер.16:7; Тов.4:17; 2Макк.12:39; 2Цар.1:2, 3:31–35; 1Цар.2:6; Мф.12:31–32; 1Петр.3:18–20, 4:6; Откр.1:18.

О посте: Быт.2:16–17; Исх.34:28; Суд.20:26; 1Цар.7:6, 31:13; 2Цар.3:35, 12:16; 2Пар.20:3; 2Ездр.8:49; Неем.1:4; Тов.12:8; Иудифь.8:5–6; Дан.10:2–3; Пс.34:13; Пс.108:24; Иер.36:9; Зах.8:19; 1Кор.10:11; Рим.15:4; Мф.4:2–3, 6:16–18, 17:18; (чит. также предыдущие стихи); Лк.2:36–37; Мф.9:14–15. Деян.13:2, 14:23, 27:9–10; Деян.9:9; 1Пет.4:1–3; 1Кор.7:5; 2Кор.6:4–5, 11:27; 1Кор.9:25–27; Кол.3:5; Мф.3:4; Рим.14:20–21; Гал.5:13; Рим.13:14; 1Кор.8:13; Ион.3:5, 10; Иоиль.1:14, 2:15.

О клятве и присяге. Быт.14:22, 21, 23–24, 22:16, 24:3, 9, 25:33, 26:31, 31:53; Ис.15:16, 19:23; Лев.14:12; Числ.5:19; Втор.6:13, 10:20, 23:21, 29:12–14; Сир.23:9–11; Ис.45:23; Иер.4:2; Пс.14:4; Иез.20:5–6, 15–23, 36:7, 47:13–14; Мф.26:63–64; 2Кор.1:23; Гал.1:20; Флп.1:8; 1Сол.2:10; 2Тим.4:1; Евр.6:13–17; Откр.10:5–6.

О вознаграждении священнослужителей со стороны пасомых. Лев.7:8–10, 31–36; Втор.12:19, 14:27, 28:1–8; Числ.28:8–24; Нав.21:2–3, 41:2; Пар.31:4–20; Неем.13:10–14; Мф.2:11; Лк.8:3; Мф.10:9–10; Ин.12:6, 13:29; 1Кор.9:7–14; 2Кор.12:16; Гал.6:6; Флп.4:15–18; 1Тим.5:18; 2Тим.2:4–6; Евр.7:5–10; 13:10.

Рубрики для отчетной ведомости о сектантстве

1) Наименование прихода и зараженных сектантами мест с указанием, какого благочиния и уезда. 2) Какого вида сектанты. 3) Число сектантов до января отчетного года. 4) Сколько родилось сектантов в отчетном году. 5) Сколько поселилось сектантов в приходе, где именно и откуда. 6) Сколько совратилось и в какие секты. 7) Сколько умерло сектантов за отчетный год. 8) Сколько выселилось сектантов из прихода и куда. 9) Сколько сектантов за год присоединилось: а) по чину присоединения и б) чрез просвещение Св. Крещением. 10) Сколько осталось сектантов к концу года обоего пола. 11) Сколько подозреваемых в принадлежности к секте и какой именно. 12) Сколько детей сектантов посещало в отчетном году школу и какую. 13) Сколько сектантов, возвратясь в Православие, вступили в брак с лицом православным. 14) К какой главной общине сектантов примыкает община данной местности. 15) Кто вожак сектантов данного места. 16) Была ли пропаганда в данной местности, кто пропагандировал и откуда он.

Отдел VIII. Расколоведение и расколообличение

1. Характеристика учения раскольнических толков и согласий

Аароновщина

– безпоповщинское согласие, существующее в Архангельской и Вологодской губерниях. Последователи его отвергают запись в раскольнические списки и паспорта и признают возможность совершения брака мирянином.

Австрийцы

— см. поповцы, приемлющие австрийское или белокриницкое священство.

Адамантовы

– безпоповщинский толк, выделившийся из поморского. Учение этого толка в общих чертах сходно с поморским, но отличается от него большею последовательностью выводов. Проповедуя наступление царства антихристово, адамантовы отвергают все нововведения и все, что носит на себе печать антихриста. Так, они учат не брать в руки денег, паспортов и других предметов, на которых изображен государственный герб (по их мнению, печать антихриста), запрещают ходить по каменным мостовым, как изобретению антихристово времени, и жить в городах и селениях, чтобы не осквернить себя общением со слугами антихриста. Во избежание разврата, адамантовы признают брак, где бы и когда бы он ни был совершен. Основателем этого толка был *пастух* Василий Степанов, почему и самый толк называется еще *пастуховым*; но сами последователи называют себя не иначе, как *адамантовыми*, т.е. твердыми последователями старой веры.

Аристовщина

– безпоповщинское согласие, основанное в начале 19 стол. петербургским купцом Аристовым. Аристовцы – это строгие, первобытные федосеевцы, не допускающие никаких послаблений по вопросу о браке. Требуя строгого безбрачия, они отвергают молитву за царя, молятся порознь пред своим створчатым образком, который берут с собою даже в дорогу, и только изредка собираются для общественных молитвословий; клятвы не употребляют, военную службу считают смертным грехом, потому что христианину заповедана любовь ко врагам, и никаких молений об умерших не совершают, потому что надеются и так попасть в райские обители.

Бабушкино согласие

– или **самокрещенцы** – небольшой безпоповщинский толк, существующий в среднем Поволжье. Первые последователи его *крестили сами себя* (отсюда название *самокрещенцы*), а так как дети крестить сами себя не могут, то обыкновенно их крестит *повивальная бабка* (отсюда название *бабушкино согласие*).

Безденежники

– см. странники.

Безпоповцы-брачники

– или **приемлющие браки**, – безпоповщинский толк, выделившийся из поморского. Последователи его полагают, что брак может быть совершен не только священником, но и мирянином, потому что сила брака заключается не в священническом венчании, а во взаимном согласии жениха и невесты, объявленном при свидетелях. Такой брак, говорят они, совсем не то же, что «гражданский», а – таинство, только в нем священническое венчание заменено венчанием мирянина. Чин совершения этого брака не одинаков: одни поют особый канон, нарочито составленный Сучковым (один из распространителей толка брачников), другие поют молебен, положенный на 1-е августа, а третьи совершают браки в молельне при посредстве своих наставников, с пением избранных из чина венчания псалмов, чтением апостола и Евангелия, причем наставник говорит: «Бог благословит», а по окончании церемонии, читает положенное в требнике в чине венчания поучение. Кроме учения о безсвященнословном браке, безпоповцы-брачники содержат учение о молитве за царя.

Безпоповцы

– одна из двух главных отраслей раскола; называются так потому, что не имеют священства («попов»). Они не составляют одного общества, но делятся на множество мелких обществ, так называемых толков или согласий. Из числа последних более известны в настоящее время следующие: *поморский, федосеевский, филипповский, приемлющих браки, странников, нетовцев* и некоторые другие.

Самое главное заблуждение их состоит в учении о том, что антихрист уже явился в мир и царствует везде, особенно же в нашей православной Церкви, которая будто бы верует, покланяется и служит ему, как своему главе. Из этого учения они делают следующие выводы: воцарившись в Церкви, антихрист совершенно извратил в ней истинную веру и благочестие, истребил священство и осквернил таинства. Ничего святого в ней не осталось: под именем Иисуса она верует в иного бога, антихриста, в крещении молится духу лукавому, под видом четвероконечного креста почитает кумир антихриста, чада ее знаменают себя печатью антихриста, четверят Св. Троицу, – вообще содержат столько ересей, что превосходят всех прежде бывших еретиков, почему и могут быть приняты в общение не иначе, как через *перекрещивание* (отсюда название *перекрещенцы*). Царская власть – не только «последует», но и покровительствует «господствующей Церкви», она – пособница антихриста; а потому молиться за нее не следует. Большинство безпоповцев так и поступает; а где, по книгам положено молиться за царя, там они молятся за православных христиан, каковыми считают только себя. За неимением священников, церковные службы совершаются мирянами – наставниками или наставницами, которые получают благословение на это от своих наставников, таких же простецов, как и сами. Каждая служба у них начинается и оканчивается семипоклонным началом; все, что полагается произносить и совершать во время богослужения священнику, пропускается. Из таинств – миропомазание, священство и елеосвящение считаются не «нужно потребными» и не совершаются; брак одни из безпоповцев также не считают необходимым и не совершают, а другие предоставляют совершение его наставникам; крещение и исповедь, хотя совершаются у всех безпоповцев, но незаконно: первое – потому, что совершить крещение мирянину можно только в случае крайней нужды, а случаи исключительные в обдержность не приемлются: «несть закон церкви скудное» (Матф. правилн. сост. 2, гл. 3, л. 102), а вторая – потому, что не дает разрешения грехов. Таинство причащения безпоповцы пытаются заменить причащением духовным, каким-то огнепальным желанием, и говорят: «у нас причастия св. тайн и нет, и есть, –нет видимого, но есть

невидимое, именно желание причастия св. тайн». Но невозможно и представить, чтобы Тела и Крови Христовых – предметов вещественных, – можно было причащаться как-то духовно, невидимо. Так. обр. у безпоповцев нет ни священства, ни таинств.

Беглопоповцы

– это те раскольники, которые учат, что для совершения треб и богослужения можно принимать в свое общество священников, бежавших от православной Церкви, лишь бы они согласились подвергнуться особому чиноприему, служить по старопечатным книгам и соблюдать «старые» обряды. Беглопоповщина появилась в конце XVII столетия. Первые общины ее жили в пределах нижегородских, донских, черниговских и в Польше; в настоящее же время последователи ее очень многочисленны в Донской, Курской, Черниговской, Нижегородской и Пермской губерниях. В пунктах учения беглопоповцы не согласны между собой и потому делятся на *перемазанцев*, *диаконцев* и *лужковцев*.

«Беловодские»

Поповщинский толк, появившийся в 1881 году в Вятской губернии, Глаз. уезда. Основатель толка, Антоний Пукульский (обер-офиц. сын), проповедовал, что белокриницкая иерархия, как ведущая свое начало от еретического митрополита Амвросия, незаконна и безблагодатна и что истинная непрерывно-апостольская иерархия находится в «Опоньском царстве» (Япония), где, по его словам, существует множество древле православных церквей и монастырей под управлением 6 митрополитов и патриарха «беловодского» – Мелетия, от коего он, Пукульский, будто бы и получил хиротонию в архиепископа беловодского, быв при храме переименован в Аркадия. В доказательство своего мнимого рукоположения мифическим патриархом беловодским Мелетием, Аркадий показывал ставленную грамоту с подписью и печатью якобы беловодского патриарха. Самозванец, понаставив в разных местах своих попов, и основал особый толк. Толк «беловодских», незначительный (держится преимущественно по Уралу) численно, весьма слаб и в самозащите. За последнее время он заметно тяготеет к австрийщине.

Белоризцы

– секта не столько раскольнического, сколько рационалистически-сектантского направления. Последователи ее называются так потому что носят белые рубахи и белые льняные пояса. Учение их представляет собою смесь различных воззрений: подобно большинству безпоповцев, они отрицают брак и моление за царя; подобно нетовцам, говорят, что теперь нет ни в чем благодати; подобно сектантам – рационалистам, утверждают, что иерархия не нужна, так как всякий сам себе архиерей и священник; гражданскую власть отвергают, говоря, что всяк сам себе царь, и все люди равны пред Богом, что один глава над всеми – Иисус Христос; денег в руки не берут, паспортов тоже. Секта белоризцев появилась во второй половине XIX столетия во Владимирской губ.

Горшкова секта

– выродилась из Спасова согласия. Основатель ее, крестьянин Нижегородской губ. Ив. Вас. Горшков, учит, что второго пришествия Спасителя на землю во плоти не будет; что одновременного общего воскресения мертвых и страшного суда Божия для всего мира также не будет, так как все эти события, начавшись с распятия Христова, уже совершились.

Даниловцы

– см. поморцы.

Двигаловская вера

– или **коммерсантов рай**, – новый толк, недавно появившийся в Саратовской губ. Основатель его, крестьянин Афанасий Коновалов с сыном Андреем – продают своим последователям места в раю, говоря, что теперь время последнее, и мест в раю осталось мало, а потому нужно покупать заблаговременно. Есть в раю первый класс и стоит 10 руб., а есть и второй – ценою в 5 руб. Первокласники могут посидеть в кресле и полежать на диване, а второкласники будут сидеть на табуретке и смотреть на блаженство первых. Места в раю продаются не только живым, но и мертвым. Продажа мест последним происходит так: умершего обмывают три раза холодной водой, надевают белую длинную рубашку и белый длинный халат и запутывают с ног до головы белыми нитками. Коноваловы берут умершего за голову, а две старые девицы – за ноги и *двигают* (отсюда *двигаловская вера*) его назад и вперед по лавке три раза, приговаривая: «днесь с нами и в раю с нами».

Диаконовцы

– те беглопоповцы, которые держатся учения беглого диакона Александра († 1720 г.), что а) беглых попов нужно принимать без повторения миропомазания, чрез одно отречение от ересей, так как правила запрещают священнодействовать иерею, принятому от ереси чрез миропомазание; б) четвероконечный крест достоин такого же почитания, как восьмиконечный; в) молитву Иисусову можно употреблять со словами «Боже наш» и г) кадить нужно крестообразно, т.е. один раз прямо, а другой – поперек.

Духовные христиане по второму пришествию

– безпоповщинский толк, последователи которого учат, что второе пришествие Господне было в 50 день после Воскресения Христова, страшный суд уже совершился, и наступило царство славы, где люди праведные испытывают блаженство в душе своей, а люди грешные – вечное наказание в удалении от Бога. Молиться нужно духовно, видимого священства не нужно, потому что нас озаряет невещественным светом и изливает на нас Свою божественную благодать Сам вечный иерей Господь Иисус Христос; вместо водного крещения должно быть крещение слезами; вместо безкровной жертвы – жертва духовная, состоящая в самоумерщвлении тела и распинании со страстями, вместо видимого покаяния – покаяние невидимое, духовное, выражаемое слезами, по примеру Давидова покаяния. Царствование антихриста духовные христиане допускают, но тоже духовное, и различают в нем 3 периода: 1-й до отпадения Рима, 2-й до отпадения русских в унию и 3-й, последний, до 1666 г. Считая себя живущими как бы на небе и в будущем веке, они не считают себя обязанными работать, платить подати и разные повинности, не признают богоустановленной власти и не повинуются ей. В некоторых пунктах учения духовные христиане сходны с немояками, почему в некоторых местностях так и называются.

Дырники

– незначительная отрасль самокрещенства; отличие их – в учении об иконах. Не отрицая иконопочитания в принципе, они утверждают, что не следует молиться ни старым, ни новым иконам, потому что первые осквернены еретиками, а вторых святить некому; но необходимо молиться непосредственно на восток. А так как зимой выходить на улицу для молитвы неудобно, то делают на восточной стороне дома небольшую дыру и, когда нужно, вынимают затычку и молятся в дыру (отсюда название «дырники», или «дыроколы»).

Коликовцы

– безпоповщинский толк нетовского. Название свое получил от первого последователя направления. Отличительные особенности учения этого толка следующие: за отсутствием истинного православного священства, можно обходиться без таинств, довольствуясь одной общей молитвой; вновь приходящих не должно ни перекрещивать, ни венчать, ни исповедовать; ни отцов, ни уставщиков не должно быть. Каждый вновь поступающий в «коликовцы» обязан в течение 40 дней нести строгий пост со слезами и полагать от 100 до 200 поклонов, затем дать клятвенное обещание в искренности перехода, в несообщении с еретиками и даже с родными, которых (не исключая и мертвых) должен проклясть, и в строгом хранении интересов и тайн общества. Вместо водного крещения отец нарекает новорожденному в 8 день имя и несет за него 40 дней правила с сокрушением сердечным и слезами. Желаящие вступить в брак благословляются своими родителями иконой, затем поют каноны всемилостивому Спасу, Пречистой и святым – и, наконец, жених громогласно читает (за неграмотного сват) по Большому Катехизису «о шестой тайне, сиречь о браце законном» и при словах: «аз тя посягаю в жену мою» дает невесте кольцо, а та со словами: «аз же тя посягаю в мужа моего» дает ему свое кольцо. Исповедуются коликовцы пред образом и сообразно со грехами налагают на себя епитимию. Над умершим читается Псалтирь и поется канон за единоумершего. Общей службы коликовцы не имеют, а только изредка служат «канон» да в праздничные дни собираются для поучения в слове Божиим. Толк *коликовцев* появился в 1871 г. в Черниговской губ., а мещанина посада Клинцов, Ив. Немчинова, по прозвищу «Колик».

Коммерсантов рай

– см. Двигаловская вера.

Лужковцы

– беглопоповщинское согласие, появившееся в первой четверти XIX столетия в посаде Лужки, Чернигов. губ., после дозволения правительства (при императоре Александре I) иметь раскольникам беглых попов, которые до своего побега не совершили уголовного преступления и согласны вести метрики. Они считают истинным только тайное священство и принимают некоторые свойственные безпоповцам мнения, а именно: антихрист уже царствует, и вскоре должна наступить кончина мира; не нужно приносить присяги, поступать в военную службу и приносить просфору за царя.

Лучинковцы

– безпоповщинский толк, названный так потому, что последователи его вместо свечей употребляют лучину и говорят: «у кого она больше дымит, того молитва угоднее Богу». Учение их в сущности сходно с учением странников. Они отвергают всякую власть, а существующие законы называют сатанинскими, не признают ни Церкви, ни иерархии, ни таинств, странствуют из одного места в другое и удаляются в леса, уводя с собой своих детей и похищая чужих, чтобы воспитать их в духе своего лжеучения. Все последователи этого лжеучения отличаются крайним фанатизмом.

Левяки

–или **левшаки**, – это те раскольники-безпоповцы, которые утверждают, что, при произнесении слов молитвы Иисусовой «Сыне Божий», нужно полагать руку сначала на *левое* плечо, а не на правое. Однако между собой они жарко спорят о том, как нести руку с левого плеча к правому, над носом или мимо рта.

Любушкино согласие

– безпоповщинский толк, образовавшийся не более 30 лет тому назад в Тверской губ. От других толков он отличается учением о браке. Так как теперь законных священников нет, – говорят последователи этого толка, а Кормчая допускает отсрочку совершения брака на неопределенное время, то можно здесь, на земле, вступать в сожительство по любви и согласию, а в будущей жизни Сам верховный Священник Иисус Христос освятит это сожительство. Последователям этого согласия дозволяется употреблять в пищу мясо, пить вино и чай. Вступающих в это согласие не перекрещивают, а налагают на них пост и молитву.

Мелхиседеки

– один из мелких безпоповщинских толков, существующий в Москве и некоторых других местах. Сознавая, что без тела и крови Христовых спастись нельзя, но не имея священства, они рассуждают так: «Мелхиседек, царь Салимский, встретивший Авраама, не был поставлен в священники, но приносил же Богу хлеб и вино в жертву. И мы имеем это Мелхиседеково (без поставления) священство: потому и мы также можем укругом хлеба причащаться». Согласно с этим они и поступают: с вечера положат пред иконами хлеб (целый или укруг), поставят в чашечку вина или воды, совершат с вечера вечерню и навечерню, а утром – полунощницу, утреню и часы, кто как умеет, а затем причащаются того хлеба и вина, или воды, как истинного тела и крови Христовых. За присвоение Мелхиседекова священства их и зовут *Мелхиседеками*.

Немоляки

– учат, что с 1666 г. настала зима и идет век Св. Духа, истина погасла, вера скрылась, и осталась одна надежда на спасение души в исполнении тех дел, которые должно совершать в духе, но никак не плотию или какими-нибудь вещественными обрядами и словесным служением Богу. Св. Писание нужно понимать духовно. Из таинств церковных немоляки признают одно крещение, которое совершают у них избранные старухи. Брак совершается без всяких молитвословий по взаимному согласию жениха, невесты и родителей. Умерших хоронят тоже без молитвословий и не поминают. Посты и праздники они отвергают, различия дням не полагают, священства и старейшин не имеют и молений не совершают наружно (отсюда название *немоляки*). Молитву, говорят они, должно возсылать к Богу не ту, которая написана в книгах, а ту, которая происходит от собственных чувств человека, – произносится духом ума.

Некудышники астраханские

– безпоповцы, пытающиеся доказать, что с Императора Александра III в России воцарился антихрист. Разсуждают они так: на 25-рублевом кредитном билете, на лицевой стороне, в ободке, царя Александра III не видно (изображен водяными красками), потому что он – тать и антихрист. Слева женщина – это Церковь; на ней знаки царского достоинства и при ней герб, это значит, что с Александра III русские цари не имеют истинного царского достоинства, так как оно перешло к Церкви. Внизу женщины два беседующих мальчика: один со свитком – это лжеучитель-духовенство, другой с подрезанным снопом и виноградом – это народ, искренно верующий, не обольщенный духовенством. Первый по книгам (свитки) доказывает, что антихриста нет, а второй, держа серп и подрезанный сноп, тем самым показывает, что приближается кончина мира, и наступило время антихристово. На оборотной стороне кредитки кругом насажены жидовки, круг – означает русское царство, а жидовки, что русское царство стало жидовским, т.е. антихристовым.

Неплательщики

– безпоповщинский толк, распространенный в Пермской губ. По своему учению он сходен с рационалистическими сектами. Последователи его утверждают, что в нынешний век Св. Духа, наступивший с 1666 г., спасение возможно духом, а не плотию и обрядами; никаких внешних знаков молитвы, богослужения и таинств не нужно; не нужно молиться иконам, носить крестов, соблюдать постов. Согласно с таковым учением у них существуют только домашние беседы, на которых читаются Евангелие, толковый Апокалипсис, творения Ефрема Сирина и др. Св. Писание неплательщики понимают духовно; гражданскую власть считают установлением антихриста и не повинуются; от воинской повинности уклоняются, потому что истинные воины – только те, которые борются с неверными, т.е. не принадлежащими к их толку, и податей не платят (отсюда и название *неплательщики*), так как платить их будто бы не за что, ибо «земля – Божия».

Нетовщина

– или **Спасово согласие**. Нетовцами называются те безпоповцы, которые утверждают, что за отсутствием православного священства, теперь нет ни спасительных таинств, ни общественного богослужения. От других безпоповцев они отличаются особенно тем, что *не перекрещивают* приходящих от православной Церкви, и в свое оправдание ссылаются на слова св. Иоанна Златоуста, что кто крестится второй раз, тот снова Христа распинает. Они называются еще *спасовыми* или *по спасской милости*, потому что на вопрос: как можно получить спасение, не имея ни таинств, ни общественного богослужения, отвечают: «это один Спас знает! На Спасову милость полагаемся».

Нетовщина глухая

– или **староспасовцы**, – это те нетовцы, которые за совершением крещения и брака обращаются к православным священникам, только не придают их крещению и венчанию силы таинства; исповедь совершают пред иконою, вычитывая скитское покаяние; вечерни, утрени и часов по уставу не отправляют, а читают Псалтирь и каноны.

Новоспасовцы

– те нетовцы, которые дозволяют совершать крещение и брак мирянам, исповедуются пред стариками и совершают богослужение по уставу с пением (отсюда название *нетовщина поющая*).

Неприемлющие водного крещения

– те нетовцы, у которых вместо крещения в воде повивальная бабка нарицает новорожденному имя и при чтении 50 псалма надевает на него крест; слова этого псалма – «окропиши мя иссопом» – заключают будто бы в себе тайнодейственную силу крещения.

Нетовцы-отрицанцы

– часть поющей нетовщины, принимающая к себе приходящих от православной Церкви чрез отречение от ересей.

Подначальники

– последователи поющей и глухой нетовщины, принимающие в свое общество чрез семипоклонный *начал*.

Пасхальники

– безпоповщинский толк, недавно появившийся в Черниговской губ. Учение его состоит в следующем: Господь Иисус Христос родился в 5500 г. от сотворения мира, а антихрист – в 5508 г. и постоянно переменяет времена и закон, переменил празднование нового года (с 1 сентября на 1 января) и Пасхалию. Пасху нужно праздновать 23 марта, а Рождество Христово за 8 дней до января, т.е. 23 декабря. Церковь Христова – это люди верующие, и потому священство не нужно. Из икон следует почитать только вылитые из меди с изображением Спасителя, Богородицы и праздников, а остальным поклоняться не следует. Повиноваться властям не следует, потому что они не от Бога. Телеграф, железная дорога и т. п – измышления антихриста.

Перемазанцы

– это раскольники-беглопоповцы, которые учат, что беглых священников нужно принимать не иначе, как чрез миропомазание, и потому *перемазывают* всех приходящих к ним иереев, – только не миром, которого не имеют, а простым деревянным маслом.

Поморцы

– или **даниловцы** ,– раскольники-безпоповцы, обосновавшиеся в конце 17 и начале 18 столетия в Поморье (Олон. губ.). *Даниловцами* называются по имени одного из основателей этого толка, шунгского дьячка Данилы Викулова. Особенности их учения следующие: а) за отсутствием иерархии, брака не может быть, и все должны жить девственно; б) за Царя молиться не следует; в) на кресте следует делать надпись: «Царь славы Ис. Хр., Сын Божий»; г) иноков и после перекрещивания нужно признавать иноками; д) пищу, покупаемую на рынке, не следует считать оскверненной и е) нужно быть готовым к самосожжению.

Поморцы-тропарщики

– те поморцы, которые молятся за царя и поют *тропарь*: «Спаси, Господа люди Твоя» так, как он напечатан в патриарших книгах.

Поморцы-брачники

– или **полубрачные даниловцы** –это те, которые вступают в брак без венчания церковного.

Поповцы

– это общее название тех раскольников, которые учат, что истинная Церковь Христова может существовать без епископов с одними священниками; что благодать хиротонии может перейти на время к еретикам, что таинство священства может не совершаться, что священное миро можно заменить простым деревянным маслом и т.д. Поповцы разделяются на *беглопоповцев* и *приемлющих австрийское или белокриницкое священство* и *беловодских*.

Поповцы, приемлющие австрийское или белокриницкое священство – это самый распространенный, опасный и вредный для православия толк. Последователи его составляют 23 общего количества всех раскольников и находятся в большинстве епархий Европейской России, в Сибири и за границей. Толк этот имеет трехчинную иерархию, ведущую свое начало от беглого греческого митрополита Амвросия, и все таинства, хотя и незаконные. Молитвенные здания последователей его по своему внутреннему устройству и богатству украшений совершенно сходны с православными храмами; их священнослужители облачаются в такие же священные одежды, как наши, стараются истово отправлять церковные службы и пользуются полною свободою не только при совершении богослужения, но и при переездах по России с целью утверждения своих единомышленников в вере и соращения православных в раскол. Толк этот основан (в 1846 г.) в *Австрии*, в селении *Белая Криница*, отчего и носит нынешнее название. Он разделяется на две главных части: *окружников* и *противоокружников*, первые подразделяются на *искренних* и *мнимых окружников*, а вторые – на *иовлевцев* и *иосифлян*, смотря по тому, какому своему архиерею они следуют: *Иову* или *Иосифу*.

Окружники

– это те из «австрийцев», которые приемлют *Окружное послание*, написанное дьяконовцем Иларионом Егоровым Кабановым или Ксеносом и изданное от лица «австрийских» епископов в 1862 г. В нем высказаны суждения, очень близкие к учению православной Церкви, а именно: истинное священство и жертва пребудут до скончания века; это священство находится в великороссийской и греческой Церкви; под именем *Иисус* понимается Христос, Сын Божий; четвероконечный крест есть образ креста Христова и т.д.

Противоокружники

– отвергают Окружное послание, смотрят на православную Церковь глазами безпоповцев и возстают против приношения положенной просфоры за Царя.

Поповцы, управляемые уставщиками

– или **часовенные**, за скудостью во священниках, дозволяют уставщикам крестить детей, исповедовать и причащать больных какими-то запасными дарами, сводить браки по благословению родителей, – вообще приняли все, кроме перекрещивания, безпоповщинские мнения.

Рябиновцы

– в общем держатся правил нетовщины, но переходящих к ним перекрещивают, и браки заключают по благословению родителей; в последнее время они стали устроить молельни, совершать богослужение и завели духовников (последние являются только свидетелями, а не духовными отцами). Этими чертами они очень сходны с поморцами, от которых разнятся особенно тем, что не поклоняются иконе Господа Саваофа на том основании, что Бог Отец не принимал человеческой плоти, и другим иконам, на которых изображены лица и предметы не покланяемые, напр., иконе входа Господня в Иерусалим, иконе Воскресения Христова, на которой изображено разрушение ада, и даже иконе распятия Христова, если на ней изображены воины-распинатели и затмившееся солнце и луна. Название свое рябиновцы получили оттого, что поклоняются кресту, сделанному из *рябины*, которая в Писании будто бы именуется певгом и входила в состав трех древ креста Христова. Сами себя они называют «по кресту», потому что поклоняются только *кресту* без изображения Спасителя.

Самовосхитители архиерейства

– безпоповщинский толк с рационалистическим характером. Принимая за источник истины только Евангелие и послания св. апостолов, последователи этого толка учат, что священство может быть и без епископской хиротонии, что в нем не сообщается от Бога особой благодати, что можно поставить кого-либо епископом или пресвитером чрез одно избрание общества, подобно тому, как Христос избрал апостолов (Мк.3:13–19), и апостолы избрали Матфея на место Иуды (Деян.1:23–25), и что избранные могут совершать Евхаристию и преподавать тайну причащения. Так у них и поступают.

Средники

– учат, что в летосчислении православной Церкви удалено 8 лет и перепутаны дни недели: нынешняя *среда* была прежде воскресеньем, а потому нужно праздновать в *среду*. Так они и поступают; *среду* считают за *воскресенье* и празднуют в нее первый день Пасхи, а воскресенье, по их счету четверг, проводят, как будни.

Статейники

– или **иерархиты**, – те странники, которые приняли статьи (устав в 84 статьях) Никиты Семенова, одного из главных и самых деятельных распространителей странничества. Этими статьями устанавливалось в общине нечто вроде иерархии (отсюда название *иерархиты*): во главе ее должен стоять старший, вроде патриарха, для нескольких мест должен быть старший, вроде епископа, и для отдельной местности – настоятель вроде пресвитера. Странники, не принявшие статей Никиты Семенова, называются *противостатейниками*.

Странники

– или **бегуны**, – особенно отличаются от других толков своим учением о воцарении антихриста *видимым образом*. По этому учению, антихрист – царская власть, икона его – власть гражданская, а тело – власть духовная. Чтобы избежать власти антихриста нужно удалиться от мира, оставить жену, детей и дом, порвать все связи с обществом: не записываться в ревизии, не платить податей, уклоняться от военной службы и присяги, не брать паспортов, «таитесь и бегати» (отсюда название *бегуны*) и быть странником, неведомым миру, или же с антихристом в брань вступить. Общество странников состоит из двоякого рода членов: *действительных странников*, которые скрываются и бегают, и *жиловых*, которые живут в обществе на существующем гражданском положении, исполняя различные обязанности по отношению к своим собратиям. Так, одни из них устраивают пристанодержательства (особые тайники в чердаках, подzemелье и т.п.) в своем доме для приема странников, другие хранят адреса наставников и келейных странников, принимают письма на их имя и передают, кому следует; третьи встречают странников во время их странствования и распределяют по кельям; четвертые охраняют соборные моленные со всем имуществом. Все странники по идее – иноки; уставы их необыкновенно строги; наказания за нарушение устава, особенно за нарушение 7 заповедей Закона Божия и общение с мирскими, полагаются очень тяжелые; но жизнь их скверна и полна разврата, соединенного с кровосмешением, грубыми изнасилованиями и зверскими истязаниями. Пьянство, воровство, убийство также распространены среди них.

Странники-безденежники

– те, которые учат, что истинному страннику нельзя брать в руки денег, так как на них находится печать антихриста (государственный герб) и неверное летосчисление.

Странники брачные

– те, которые учат о необходимости брачной жизни. Они брачат под условием взаимного обета со стороны жениха и невесты и при пении молебна.

Титловцы

– безпоповцы, выделявшиеся из федосеевского толка. Они строго хранят предание Феодосия Васильева, основателя федосеевщины, что на кресте Христовом нужно писать *титлу* І. Н. Ц. І., и что пищу, покупаемую на рынке, нужно освящать молитвою.

Тропарщики

– см. выше поморцы-тропарщики.

Филипповцы

– безпоповщинский толк, названный так по имени своего основателя, беглого стрельца Фотия, в иночестве Филиппа. Они отвергают моление за Царя, почитают, подобно поморцам, крест с надписью «Царь славы Ис. Хр. Сын Божий», строго держатся учения о безбрачии и не допускают сожительства, не покланяются иконе Божией Матери «Скорбящим радосте» и к «внешним», т.е. не принадлежащим к их толку, относятся очень фанатично. История их запечатлена многими случаями самосожжений.

Филипповцы орловские

– отделились от других своих собратий за производимую ими в праздники торговлю и за некоторые новшества в одежде: ношение картузов с кожаными козырями, модных шапок, больших воротников у тулупов и смазных сапогов.

Филипповцы не молящиеся с приглашенными

– это те филипповцы, которые не допускают до общего моления лиц, готовящихся к перекрещиванию.

Филипповцы чадородные и не чадородные

– Первые не разлучают старожен (лиц венчанных в православной Церкви до перехода в раскол) за чадородие от единодомовного сожития с супругами, а вторые – разлучают.

Федосеевцы

– безпоповщинский толк, получивший начало от дьячка Крестецкого Яма, Новгородской губ., Феодосия Васильева. Последователи его не молятся за Царя, от всех требуют безбрачия и открыто оправдывают разврат. Без греха, – говорят они словами Ковылина, более всех содействовавшего упрочению и распространению федосеевщины, – нет покаяния, без покаяния нет спасения. Ныне брака нет, и брачующиеся в никонианских храмах – прелюбодеи, еретики. Живя как бы по закону, они не чувствуют угрызений совести за свой грех и не каются, тогда как падший по немощи естества необходимо сознает свою вину и приносит в ней раскаяние. Поэтому не возбраняется утолять похоть. «Тайно содеянное тайно и судится». «Лучше ныне сто блудниц иметь, говорят другие, нежели брачиться». Понятно, что жизнь федосеевцев «не только крайне развратна, но даже скотоподобна». Детоубийство – обычное явление.

Федосеевцы польские

– не допускают новожен (лиц, венчанных в православной Церкви после перехода в раскол) до общения с собою в пище и питии до тех только пор, пока у них родятся дети; однако принимают их на исповедь и приношения – свечи и ладан – приемлют. Называются польскими по месту жительства.

Федосеевцы рижские

– те, которые молятся за царя и совершают браки в молельне с пением избранных из чина венчания псалмов, чтением апостола и Евангелия, причем наставник говорит: «Бог благословит», а по окончании церемонии читает положенное в чине венчания поучение.

2. Обще-методические указания для собеседований с раскольниками

Беседа миссионера должна всегда, после общей молитвы, предваряться кратким и точным изложением учения правосл. Церкви об избранном предмете.

Предмет беседы

Исходя из того положения, что вне Церкви Христовой не может быть спасительными никакой обряд, никакое упование, ни даже мученичество (Б. Кат. 120–122; Злат. толк, на 14 посл. Ап. Павла, стр. 1692; ср. Ис.1:11–15; Иер.6:19–20), первым предметом своего собеседования с раскольниками миссионер должен ставить вопрос о Церкви Христовой, имущей пребывать с полнотою *трехчинной иерархии и 7 таинствами* *неодоленною* (Благ. Мф.67) и *неизменною* (Бл. Лк.95 107 зач.) до *второго Христова пришествия* (Толк. Ап. л. 536 об.). Обстоятельная беседа по одному этому вопросу в состоянии обнаружить ложь и гибельность всех раскольнических толков, как не составляющих символической церкви. Переходя, затем, к предметам апологетического характера – «старым» обрядам мисс. должен предварительно выяснить причины появления раскола и отличие догмата от обряда. В беседе об обрядах нет нужды в долгих историко-археолог. справках. Какая ересь заключается в любом из обрядов православной Церкви и каким св. собором вместе с этим обрядом была проклята? Вот вопрос, на который должен отвечать миссионеру его собеседник. Дальнейшие предметы беседы зависят от упования беседующих раскольников: с безпоповцами – об антихристе, с австрийскими – о незаконности и безблагодатности Амвросиевской иерархии; с беглопоповцами – о противоканоничности действий беглых попов. Иногда раск. начетчики представляют миссионеру свои условия беседы, в коих избегают предметов, приводящих их в безответное положение. Миссионер должен с своей стороны оговорить или пополнить эти условия, имея в виду вышеуказанное.

Ход беседы

Чтобы не обратиться в безпредметное словопрение, беседа должна идти планообразно и без одновременной разноголосицы. Определив точно разномыслие раскольников с правосл. Церковью по одному избранному предмету, миссионер должен на основании обоюдообязательных для беседующих источников (св. Пис., твор. отеч. и старопечатных книг и пр. п.) показать несостоятельность отступнического мнения по этому предмету и ранее того, к другому предмету не переходить и не позволять того делать своему совопроснику. Если начетчик настойчиво просит ответа по другому вопросу, что всегда случается с ними, когда они почувствуют слабость своей самозащиты по

избранному предмету, миссионер должен обратить на это внимание слушателей и, дав краткий ответ на новый вопрос собеседника, возвратиться к прежнему предмету беседы и держаться его, пока он не будет, так сказать, весь исчерпан. Переходя к новому предмету, миссионер должен в немногих словах передать слушателям суд собеседования по предмету предыдущему. Если собеседование продолжается несколько дней, то беседа каждого дня должна быть заключаема такими итогами. (Планы бесед по отдельным вопросам см. ниже). Перебивать своего собеседника, хотя бы он читал что-нибудь и не к делу⁴⁷, но не истощил еще своего очередного условного времени, не рекомендуется. Голосов «со стороны» не допускать.

Отношение миссионера к книжным источникам

Обличая несостоятельность отступнического упования «от книг», миссионер должен в некотором смысле «отвергнуться себе»: чтобы не он обличал и побеждал собеседника, а слава Писания. Делать из книжных слов отдаленные выводы, мысли которых совопросник прямо не утверждает, бесполезно. К читаемому собеседником, особенно «от книг», мало известных миссионеру, потребно относиться с крайним вниманием и тут же проверять смысл прочитанного в контексте: раскольничьи грамотеи не брезгают цитовать книжные места вне контекста, опускать неприятные им слова и даже вставлять (смотря в книгу) свои, и «яко мыши, огрызая писания... нещуют избежать обличения» (Маргар. л. 438 обл.).

Отношение миссионера к своему собеседнику

В своем собеседнике миссионер должен видеть верующего, хотя и заблуждающегося брата. Посему, дерзость, грубость, насмешки, колкости и пр. под. по его адресу здесь неуместны. Православная Церковь обладает истинными доказательствами своей святой правоты. Тон наставления и обличения у миссионера должен быть кроткий, братский: речь – спокойная и серьезная. С другой стороны, слово миссионера не должно доходить до вялой приниженности, унижительной ласкательности пред раскольничьим совопросником. Миссионер – представитель несокрушимой силы и правды православия и слово его должно носить отпечаток властности и важности⁴⁸.

Речь миссионера

должна быть проникнута глубоким религиозным уважением к разъясняемым на беседе предметам веры и чужда всякой тени религиозного легкомыслия. Школьной терминологии и отвлеченных рассуждений следует избегать. Без нужды употребляемые иностранные слова – здесь прямо вредны.

**3. Указатель мест из уважаемых раскольниками
старопечатных книг, коими обличаются заблуждения
раскольников-старообрядцев**

Книга о вере

(написана в юго-западной России игуменом Киевского Михайловского монастыря Нафанаилом в 1623 г.; переведена на славянский язык и издана в Москве в 1648 году царским духовником Стефаном Вонифатьевым при патр. Иосифе)

I. О церкви

О вечности церкви Христовой: лл. 10, 19, 25, 39, 61, 173 об.

О православии церкви восточной: 12, 13, 18, 27, 28, 185.

Не приобщающийся сионскому исповеданию враг Божий, и бесов друг: л. 15 об.

Отступающие от соединения с восточною церковью заблуждаются и лишаются общения с ангелами: л. 226.

Кроме церкви нет спасения: л. 216.

Судия вселенской церкви – вселенский собор: л. 201.

Церковь назначается от писания: л. 216.

«Иде же два или три» – наипаче в церкви 20.

II. О священстве

О вечности священства: л. 59, 173. об.

Священство на три чина разделяется: л. 64.

Епископ – око церкви и без него ц. слепа: 213.

Апостол Иаков от Самого Христа рукоположен во епископа Иерусалимского: лл. 11, 207, 276.

При уклонении юго-западных епископов в унию два епископа: Гедеон Львовский и Михаил Перемышливский оставались в православии: л. 210.

Феофан иерусалимский в 1620 г. в Киеве поставил для русской церкви митрополитов и епископов: л. 214.

Отступающий от патриарха заблуждается: л. 226.

Российскому народу слушати восточного константинопольского патриарха спасительно есть: 231.

Не слушающий четырех восточных патриархов отчается и не слушает Христа: 232.

III. О причащении

О необходимости св. причащения: 51, 52, 54, 248.

IV. О миропомазании

Без миропомазания крещение не совершенно есть: 245. 287.

V. Об Илии и Енохе

Во время пришествия антихриста посланы будут Илия и Енох и Иоанн евангелист: 270 об.

VI. Об антихристе

Антихрист – человек будет: л. 270.

» родится от девки-жидовки: 270.

» будет царствовать 312 года: 270.

» от предтеч своих отличается: 269, 270.

VII. О римской церкви

Римская церковь предана проклятию собором восточных патриархов в 1056 г.: 198 л.

VIII. Об обрядах церковных

Об изменении литургии: л. 107.

О прибавлении церковных песней: 136–7.

«Аще мы или ангел» – о догматах веры – 195–6.

О кресте четвероконечном: 69, 67.

О перстосложении: л. 74.

О хождении против солнца: 137.

О неписанном не подобает мудрствовать: 41 об.

IX. О нравственных недостатках

У еретиков больше воздержания, чем у христиан: л. 216, а посему церковь познается не по житию, а по писанию: 216, 560.

Православные во многом соединились с католиками: л. 256, 255 об.

Не хранят посты – 103 об.

Курят табак и упиваются – 128.

X

Осьмой вселенский собор был в 879 г.–165.

Пение тропарей (для иноков) не полезно есть: сими бо тропари диавол уловляет иноки – 144.

По седми тысящах кончина мира – 271.

Осьмой век – будущий – 137.

Книга Кириллова

(напечатана в Москве в 1644 году протопопом Михаилом Роговым при патр. Иосифе. Названа *Кирилловой* от первой, помещенной в ней статьи: 15 огласительного поучения св. Кирилла Иерусалимского, объясненного С. Зизанием).

Книга именуемая Кириллова, св. Кириллу Иерусалимскому не принадлежит – лл. 1, 17 об. 26 об. 31, 54, 64, 79 об., 138, 167 об.

Имеет нечестивое учение: л. 10, предисловие.

Ложно ссылается на 8 пр. св. Апостол – 254 л.

О вечности Церкви Христовой: л. 17, 93–94.

Восточная церковь – православная – 332, 346, 464, 505.

О вечности священства: л. 77–78.

Епископ – образ Христа: 477.

Малороссийская церковь никогда не лишалась православных епископов – 482, 487.

Отпускать грехи могут только священники: 203, 204.

Простец не имеет право священнодействовать и учительствовать: 479 об.

Лютеране – отвергли священство – 264 л.

» сходятся на сожителство без венчания: 263 об.

О вечности св. причащения: 60, 78, 296, 300–305.

О необходимости св. причащения: л. 34.

О незаменимости св. причащения: л. 78.

Лютеране – похулили литургию: 263 об.

Еретики жертвенников не имеют: 32, 76 об.

Об антихристе

Личность антихриста: л. 15, 38, 45.

Предтечи антихриста: 21, 22, 37 об., 46.

Последний антихрист: 19, 22, об., 46 об., 47, 37.

Сам » 24 об., 32 об., 38 об., 48 об., 53.

Отличается от сатаны: 46 об., 53.

Антихриста жидове имут восприяти – 37 об., 47 об.

Антихр. сядет в церкви жидовской – 50.

» положет печать на челе и десной руке: 60.

» будет царствовать 3 12 года: 47, 48, 52 об.

» царство его *вскоре* разорится – 21 об. 52 об.

Прежде *своего* пришествия *везде* истребит истинную жертву: 32 л. (что не согласно с 549 л. Толкового Апостола).

Поставит мерзость запустения: 31 об. 325 34 об.

Тогда и мир скончается – 32.

Пред пришествием антихриста явятся Илия и Енох – 47 л.

Ересь – еще и мало что *от Евангельского учения* подвигнет: л. 407.

Тати и разбойницы, не входящие Евангельскою дверью: л. 363.

Постановления вселенских соборов нарушивший погибнет – 30 л.

О преданиях не много испытует – 481 л.

Символ веры запрещается изменять – 44, 189, 425 л.

» » Афанасия Александрийского – 547.

» » 8 член без слова *истинного* – 131, 428, 430, 554.

» » с словом «истинного» – 89, 507.

» » Его же царствию *не будет* конца – 3, 63, 64, 507.

О кресте

Почитаем знамение креста, а не дерево – 59.

Крест образует широта, долгота, глубина и высота: л. 173.

Св. Андрей первозванный назвал (такой) крест Х благословенным, плотию Христовою освященным: л. 175.

Перстосложение: а) двуперстное: л. 181–184.

б) троеперстное: 183 об., 230.

Молитва: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, – 552 и дал.

Празднующий субботу проклят от Христа – л. 242 об.

Великий Катехизис

(Написан Л. Зизанием, в 1627 году переведен с литовского на славянский язык и напечатан в г. Москве, при патр. Филарете).

О церкви

Что называется церковью? – 119 л.

Что есть церковь Божия – 120 л.

» » » Соборная – 121 л.

Кроме церкви нет спасения – 121 об.

В Греции церковь цела и нерушима: 26, 238.

О таинствах

Тайны – установление Божественное – 353, 393.

Сколько таинств в церкви – 353, 360.

Без таинств нельзя получить спасения – 350, 395 об.

О священстве

Необходимость священства – 359.

Апостолы на тайной вечери священниками Христос сотвори.

Только святители хиротонисанные законные совершали таинства – 358.

Благодать Божия действует и чрез недостойных пастырей – 15 об.

О миропомазании

Без миропомазания не совершен христианин: 376.

О причащении

О вечности причащения – 301, 381

О незаменимости причащения: 380.

Символ веры

7 член: «нет конца» – 32, 94, 111.

не будет конца – 94 об., 111.

8 член: без слова истинного – 113, 310, 323.

с словом истинного – 32; 115, 312, 332 об.

Об антихристе

Антихрист будет царствовать пол четверти лета: 102.

Еретики

Почему познавати – 21.

Мерзость запустения – ереси церковь обладающая – 24 об.

О перстосложении: лист 6 и далее.

Малый Катехизис

Что есть вера?

О церкви

Что есть церковь – 24.

О власти церкви – 25.

Кроме церкви нет спасения – 30.

О священстве

Священство установлено от Христа – 34.

Силы рукоположения никто не имеет, кроме епископов – 35.

Исповедоваться должно только пред имеющими силу разрешить кающегося – 36 об.

Разрешить кающегося может только священник – 35.

О почитании священников – 27.

О таинствах

Строители таинств – 35.

Сколько таинств – 29.

О причащении

О вечности причащения – 32.

Символ веры

8 чл. без слова «истинного» – 20.

Его же царствию не будет конца, – 11.

О перстосложении – 16 об.

Кормчая

(старопечатная)

Епископ

» образ Христа и глава церковного телеси (Толк. на 55 ап. пр.).

» поставляется двумя или тремя епископами (1 и 30 ап., 4 перв., 3 седм., 19, 23 антиох., 13, 49, 50 карф., 3 сардик.).

» поставляет пресвитера – 2 ап.

» избранный мирскими людьми не избран – 3 седм., 13 лаодик., 19 антиох., 5 сардик., 30 апост.

» не может самовольно переходить из одного города в другой – 14, 15 перв., 5 четв., 14 апост., 1, 2 сард., 3, 13, 16, 21 антиох. 23 карф.

» градский по образу 12 апостолов, а сельский по образу 70 апостолов – 14 неокесар.

» Константинопольский и Римский равночестны – 3 втор., 28 четв., 36 шест.

» Судится 13 епископами 12 и 108 в толк. Карф.

До суда над епископом от него нельзя отделяться – (13 и 14 пр. второперв. соб.).

Без вины отделившийся от епископа подлежит извержению – 12, 31 апост., 31 шест., 20 сард. 2 второперв., 5 антиох.

На мзде не поставлять – 2 четв., 22 шест., 5, 19 седм., 29 апост., и на листах: 276, 277, 286, 287, 570.

Монастыри и церкви, освященные без воли епископа и без мощей, да раскопаются – 4, 24 четв., 49 шест., 7 седм., 84 карф., 1 второперв.

Пресвитеры и диаконы без воли своего епископа не могут ничего творить – 34, 39 апост., 43 каф., 9 антиох.

Собирающиеся на молитву без посланного епископом пресвитера подлежат проклятию – 6 ганыр.

Пресвитер, отлученный епископом, если водрузит жертвенник и принесет жертву, подлежит проклятию – Карф. 10, 11, 29.

Восхищающий недарованное раздражают Бога – Правило ап. Петра и Павла (л. 30).

Миропомазание

Освящение мира принадлежит епископам: 6 карф.

По крещении помазывать миром – 47 лаодик.

О без священнословных браках: л.

Об отмене правил

15 Неокесар., – 16 шестого, 5 св. апост., – 12 шестого.

1 пр. купно всех апост. = 29 лаодик.

37 апостол. = 8 шест., 6 седм. 82 шестого.

Предисл. л. 6 о пасхе.

7 лаодик., 1 антиох.

5 перв., 19 шест., 57 лаодик., 31 шест., 11 и 19 лаодикийского.

Правила Климента отвергнуты 2 шест., 60 апост.

Разность обычаев

13 и 55 шест., 71 карф.

Совершение литургии по полудни 29, 41 карф., 8 шест.

Градская власть должна помогать церкви – 67, 94 карф.

Еретики манихий и монтане мечем посекаемы да бывают: л. 519 об.

О чинопRIAтии еретиков

8 пр. перв., 7 втор., 95 шест., послание к Мартирию (л. 293 об.),
Феофила Александрийского 12 (272), Карф. 69, Василия Великого – 1, 47,
Тимофея Александрийского: л 606.

Стоглав

- Св. церковь – второе небо: гл. 38.
За возмущение церкви усекать мечем: гл. 57.
По крещении миром мазать: гл. 17.
О вечности священства: гл. 60.
Осуждающий священников – проклят: гл. 63.
Вдовым священникам и диаконам в церквах мирских не служит: гл. 77–78.
Простецы во всем должны повиноваться пастырям: гл. 40.
Двоеженцы священники – гл. 65.
Некоторые священники не служили по полугоду – гл. 41, вопр. 31.
Не бывший три недели в церкви подлежит отлучению, гл. 96.
Священник, не повинующийся святителю, подлежит извержению: гл. 29, 34.
За неповиновение святителям быть в отлучении и мирском наказании: гл. 49.
О суевериях священников: гл. 43, вопр. 2, 3, 26.
О взимании денег за богослужения: гл. 41, (вопр. 4), 45, 47.
О совершении служб не по уставу: гл. 2, 3, 5 (вопр. 11, ... 23), гл. 41, вопр. 11, 12.
О различии церковных обрядов: гл. 5. (вопр. 33, 34:36), гл. 41, вопр. 6.
Об исправлении книг: гл. 5 (вопр. 5), гл. 27, 28.
О прибавлении к церк. Службам – гл. 4.
Пьяное житие священников – гл. 5 (вопр. 17, 18:19), гл. 41, (вопр. 16), гл. 52.
Безграмотность духовенства – гл. 25.
Живописцы делали свои надписи на иконах: гл. 41 (вопр. 1).
О безчинствах в церквах – гл. 5 (вопр. 21, 22:26), гл. 39.
Правила заменялись обычаем – гл. 41, вопр. 30.
О чтении 8 гл. символа веры: «глаголати или Господа или истинного» (гл. 9).
О троении аллилуиа: гл. 42.
О перстосложении – гл. 31.
Махали рукою – гл. 32.
О брадобритии – гл. 5 (вопр. 25), гл. 40.
О праздновании субботы гл. 41 (вопр. 21) гл. 95.
Звонить по уставу св. апостол – гл. 7.
О праве церкви изменять обычаи и обряды: гл. 49.
Кто прибавит или убавит, да будет проклят, – относится к догматам веры – гл. 79.

«Златоустник»

Боящиеся Господа никогда не лишатся причащения – л. 3.

Телец упитанный – причащение – л. 4.

Без причащения душа испытывает глад – л. 58 об. 63.

Без причащения душа мертва есть – 94 лист.

Именуются христианами только причащающиеся Тела и Крови Христовой: л. 79 об.

По причащении – будет Церковь Бога живого – 80 об.

Трижды в лето причащаться; умершему без причащения лучше бы не родиться – л. 99.

Не должно осуждать священнослужителей – л. 99.

Илия и Енох и доныне живы суть – л. 19 об., 56 об.

Антихрист будет за 312 года до второго Христова пришествия: л. 297.

При апостолах было только два поста – л. 76 об.

Радуйся благодатная – л. 136.

Благовестник

(старопечатный)

О вечности церкви – Мф. зач. 67, л. 138 об., Лк. – 107, 224.

О вечности евангельских обетований – Мк. л. 812.

О трехчинной иерархии – Лк. зач. 95, л. 205.

Очи – учителя церковнии – Лк. зач. 45, л. 87.

Разрешать грехи могут только приемшие власть – Мф. зач. 67, л. 329, зач. 76, л. 144.

Благодать действует и недостойными священниками – Мф. зач. 23, л. 57; Лк. зач. 45, л. 92; Ин. зач. 65, л. 301.

О необходимости св. причащения – Ин. зач. 23, л. 107 об.

О пришествии Илии пророка – Мф. зач. 40, л. 83 (или 93), зач. 71, л. 135 (145), 136 (146); Мк. 39, л. 50. Лк. зач. 2, л. 9; Ин. зач. 67, л. 310 об.

Об антихристе – Ин. зач. 7, л. 86 об.

Осьмой век – царствие Божие – Мк. зач. 64, к. 87 об.; Ин. зач. 14, л. 71.

О четвероконечном кресте – Мф. зач. 413, л. 206 об., Ин. зач. 60, л. 288 об.

О неисправности книг (в послесловии).

Беседы Златоуста на 14 посланий апостола Павла

- О вечности церкви – стр. 574, 598, 1639.
Должно следовать учению Церкви – предисл. стр. 5, 10.
Без священства нет и христианства – стр. 2552.
Как за веру, так и за хиротонию должно ратоваться – стр. 1692 и дал.
Без епископа церковь не имеет света – стр. 2444.
Епископ глава церковного тела – 1677.
Благодать действует и чрез недостойного священника – стр. 601 и дал., 707, 1476, 2067, 2300, 2552, 3012, 3113.
О вечности св. Причащения – стр. 871, 2057.
О необходимости св. Причащения – стр. 3035.
И диавол научает сохранять посты – стр. 1867.
Еретики постоянно изменяют свое учение – стр. 2613.
Верующий во Христа должен верить словам Его – стр. 2054.
Что есть анафема: и о соблюдении соборных правил и святоотеческих преданий – стр. 280, 1473, 1477.
О пророках Илии и Енохе, – стр. 2272, 2343, 2989.
Антихрист придет к жидам – стр. 2341 и дал.
Антихрист будет не сатана, но человек – стр. 2333.
Антихристу будут кланяться, как Богу – стр. 2312.
Об имени Иисус, – стр. 256, 483, 891, 1374, 1375, 2153, 2209, 2819, 2820, 3041, 3042, 3043, 3154.
О слове «отчаянные» – стр. 98, 1946, 2151, 3045.
О слове «во веки веков» – стр. 1346.
О четвероконечном кресте – стр. 1633.
О воздеянии рук во время молитвы – 2429–30.
О совокупном ядении с неверными – стр. 830, 955, 3002.
О безчинном стоянии в церкви – стр. 1007.
Христос Спаситель родился в 5508 г. – (на 1 загл. Л. и на стр. 3003 об.)

Соборник большой

- Истинный собор, на котором было пять патриархов – л. 332 обор.
Удаляющийся церкви и причастия св. таин враг Божий и бесом друг – л. 118.
О вечности св. причащения – л. 31 об., 558 об.
О пришествии пр. Илии и Еноха – л. 127.
Об антихристе – лл. 125 об., 129 об.
Антихрист называется львом, как мучитель – л. 127.
О печати антихриста – л. 131.
Антихрист повелит отречься от Христа, от крещения, – л. 131.
Антихрист будет царствовать 3 12 года – л. 134.
Что есть образ и подобие Божие в человеке – л. 623, 653, 439.
Осьмой век будущий – л. 747, 749.
Как должно толковать слово Божие – л. 672 об.
О зачатии человечеством – л. 446.
Бог именуется тьмою (слово 2-е на Пасху, стих. 11).
О неисправности книг (в послесловии).
О слове «отчаянные» – л. 206 об.
О древе креста – л. 495.
Кипарис, павг и кедр означают праведников – л. 156 об.
О безчинном стоянии в церкви – л. 415.

Маргарит

Вне церкви нет спасения – л. 519, 525.

Вне церкви нет даров Св. Духа – л. 67, 69.

О вечности церкви – л. 193.

Без епископа церковь быти не может – л. 154 об.

Благодать Божия действует и чрез недостойных священников – л. 198.

Еретики, яко мыши погрызают письма – л. 428 об.

Почему познавать еретиков – л. 485. об.

О преследовании еретиков – л. 585 и по 2 числ. 54, 68, 168.

О вечности евангельских обетований – л. 115.

Что есть образ и подобие Божие в человеке – л. 77, 78, 469, 476 об.

О совокупном ядении с неверными – л. 20.

О безчинном пении в церквах – л. 180 об., 184, 189 об.

О безчинном стоянии в церквах – л. 185 об., 394 об., 399 об.

Толковый апостол

Вне церкви нет даров Св. Духа – л. 548 об.
О вечности церкви – л. 790.
О вечности св. причащения – 536 об. 512 и дал.
О необходимости причащения – л. 1025.
Еретики отвергают священство и таинства – лл. 542 об., 517 об., 548.
Еретики не знают во что веруют – л. 900 об., 548.
О пришествии пр. Илии и Еноха – 383.
Об антихристе – л. 892, 410.
Антихристу будут кланяться, как Богу – л. 893.
Бог именуется тьмою – л. 1034.
О слове «отчаянные» – л. 1027 об.
О четвероконечном кресте – л. 789.
О безчинном стоянии в церкви – л. 573 об.
И псы в церкви ради покою церковного претерпим – л. 680 об.

Книга прп. Никона Черногорца

- Без архиерея не дается Дух Святый – такт. л. 141 об.
Без епископа церковь безглавая – л. 141 об.
Благодать Божия действует и чрез недостойного священника – л. 301.
О необходимости причащения – л. 518.
О таинстве покаяния – л. 402, 406, об., 410, 416, 455; тактик. л. 58, 72
и далее, – л. 156, 70.
Частными случаями нельзя руководствоваться – тактик. л. 156 об.
О сокращении епитимии – л. 422, 411 об., 412.
Почему познавать еретиков – л. 20.
По отделении от церкви еретики лишаются благодати Св. Духа – л. 562 об.
Об имени Иисус – л. 110, 270, 20, 21, 24, 31 я об., 251, 255, 290.
О слове «Дух истины» – л. 21.
О четвероконечном кресте – л. 54.
О различных уставах о поклонах – л. 504.
О совокупном ядении с неверными: Тактик. – л. 19 об.
Христос Спаситель родился в 5508 году – (в конце книги).

4. Примерные планы противораскольнических бесед

I. О Церкви Христовой

На основании Писания нужно прежде всего выяснить, что Церковь Христова есть едина, хотя и имеет многие члены (Кор.12:12, 14–29, и толкование на 12 ст. св. И. Златоуста и 9 чл. Символа веры). Первые и главнейшие члены Богосозданной Церкви суть епископы (Иерон. 27 посл. к Маркеллу, св. Амвросий Медиол. толк. на 1 посл. Кор.; толк. на 55 пр. св. апостол, св. Игнатий Богон. 1 посл. к Тралл.), без которых Церковь, как тело без головы, быти не может и никогда не была (Маргарит, 144 л. об втор. счета, Полинодия Зах. Копыстенского, св. Киприан, 69 посл.), творящий что-либо без них горше неверного (св. Игн. Бог. посл. 1 к Тралл). Пресвитеры и диаконы уподобляются рукам, а миряне ногам (55 апост. прав. в толк. и толк. 64 пр. шестого вс. собора). Общество, не имеющее единомысленных себе епископов, называется безглавым, еретическим (чет. мин. 30 авг.) и лишенным благодатных даров Св. Духа (Ник. Черног. Тактиков, сл. 23, л. 141 об.). Затем нужно показать, что истинною Христовою Церковью называется такое христианское общество, которое, имея трехчинную иерархию, влекущую свое начало от св. апостол, верует всему евангельскому учению (Бол. Кат. л. 121) и совершает все семь Богоустановленных таинств (там же, л.355, 356, 360:395), прочитать из Б. Катехизиса ответ на вопрос: что есть Церковь Божия (л. 120–121), из Евангелия слова Христова обетования Церкви: врата ада не одолеют ей (Мф.16:18) и слова св. Иоанна Златоуста о непобедимости Церкви (Кн. о вере 19 л. и об.). В заключение речи поставить вопрос: так ли веруют гл. старообрядцы и к такому ли обществу они принадлежат?

Раскольники, обыкновенно, затрудняясь дать прямой ответ на этот вопрос, начинают говорить, что веровать во св. Церковь значит – «уповать на учения и догматы св. апостол и св. 7 вс. Соборов» (Кн. о вере л. 119), что Церковью называются не люди, а «правое исповедание» (преп. Максим Исповедник).

На это следует заметить, что беседа предложена не о том, что значит веровать в Церковь, а что должно понимать под словом Церковь Христова. Если под этим словом понимать учение Христово, то ведь оно было и до страданий Христа (312 года, а однако Спаситель сказал, что Церковь Его еще не создана (Мф.16:18) и что исповедание Петра – только основание для верующих (Благовестник на Мф. л. 128 об.); при том же исповедание без лиц исповедующих быть не может: «сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение» (Рим.10:10). Да и старопечатные книги различают понятия: Церковь и учение, напр., в кн. Кирилловой сказано, что св. Церковь держит учение (л. 93 об.) Если под

словом Церковь понимать исповедание или учение, то указанное место книги придется читать: св. учение содержит учение.

Далее, раскольники возражают, что Церковь Христова уподобляется кораблю, дно и основание которого есть правая вера во Св. Троицу; бока, кормило и передняя часть корабля – правые догматы веры, заповеди Божии, предание Церкви, правила апостольские и вселенских соборов и, вообще, постановления церковные, а епископы и священники – это только подчиненные Кормчему (Христу Спасителю) правители корабля Церкви (прот. Дьяченко: «Уроки и примеры хр. веры», стр. 421. изд. 1894 г.). Но эти подчиненные правители могут впасть в ересь, примером чего служит впадение всех апостолов в неверие воскресению Господа (Лк. 112 зач. Марг. 71 зач.).

На это следует сказать: о. Дьяченко, допустив пересказ изречения св. И. Златоуста «своими словами», приписал св. отцу такие выражения, каких у великого святителя нет. Но и слова о. Дьяченко не оправдывают раскольников. Мы знаем, что основание Церкви есть Сам Спаситель («основания бо иного никто же может положить» и д.), а, однако Церковь Христова не совечна ему. Далее. Правила Апостольские, вселенских соборов и постановления церковные являлись в Церкви постепенно – следовательно, до издания этих правил и постановлений, Церковь имела только одно дно и не была еще достроена? А с этим не согласится ни один раскольник. Поэтому нельзя со всею точностью представлять Церковь в виде корабля, а хотя она и называется так, то только по своему назначению (Вел. Катих. л. 121: «якоже бо при потопе»). Ссылка на «неверствие апостолов» тоже не оправдывает раскольников. Апостолы не верили женам мироносицам потому, что «они не имели ясного знания о Его (И. Христа) воскресении... Это было скрыто от них», конечно Самим Воскресшим (св. Златоуст, беседы на Ев. Мф. ч. 2, стр. 427, ч. 3, стр. 110). Следовательно, «неверствие» апостолов не было заблуждением, уклонением в ересь, а состоянием неведения.

Раскольники указывают, далее, на Ев. Мф. гл. 16, ст. 13–23 и из слов евангелиста выводят заключение, что, если ап. Петр впадал в неправое мудрствование, то и все епископы могут впасть в таковое.

Против этого прочитайте толк. на эти слова блж. Феофилакта: «Еже бо открылся Петру»...

Далее указывают на 11 зач. Матфея с толк блж. Феофилакта.

На это им нужно выяснить, что в указанном начале говорится о свете добродетельного жития (Толк. блж. Феофил. и св. Златоуста).

В 28 ст. 20 гл. Деяний Ап. раскольники видят указание на то, что Церковь может быть и без епископа: «поставя епископы пасти Церковь»...

Но Церковь без епископов – «не устроенная» (Кн. о вере л. 59 об.), Христова же Церковь таковою быть не может: в ней первым Архиереем

был Христос, затем апостолы, которые и избирали вместо себя «пасти Церковь», находившуюся под их правлением, епископов.

Слова Златоуста: «Диавол надеяся, что погуби пастырей, расхитит стадо» (Бес. на разн., случ., ч. 1 стр. 339)

не говорят об истреблении всех церковных пастырей: они относятся только к св. Игнат. Богоносцу, которого, по научению диавола, взяли и отвезли в Рим на съедение зверям. Что и Антиохийская церковь (после Игнатия) не оставалась без епископа, видно из послания св. Игнатия). Вообще же Златоуст учил, что Церковь Христова без епископа быть не может (Марг. л. 144 об. втор. сч. и беседы на разн. места свящ. Пис. ч. 2, стр. 317–318).

Все люди грешат (1Ин.1:8:10), а ересь есть грех, следовательно, все епископы могут впасть в ересь...

Но, уча так, должно поставить в ряды еретиков и св. апостолов, и всех св. Отцев и угодников, признававших себя согрешающими (Ин.1:8; 7 пр. Втор. Всел. Соб. пол. перев. и 13–15 пр. второперв. соб.; Вып. Озерского ч. 1, стр. 14).

Если ап. Петр отрекся от Христа то и все епископы могут отречься от истинной веры во Христа.

Но такой вывод раскольники ничем не могут подтвердить, а Златоуст объясняет отречение св. апостола не так, как раскольники (Бес. на Ев. Мф. ч 3, стр. 504, ч. 2 стр. 426, 3 стр. 502).

Указывают раскольники на слова Толк. Еванг. (нед. 2 вс. свят. л. 173): «аще недостойни явитесь, не приидет обещание Мое»...

Следует спросить раскольников, о каком недостойнстве говорят приведенные слова! Если о нравственном, то за таковое не должно отделяться от епископа (13 пр. второперв. соб., 121 пр. Номокан.) чтобы не уподобиться принадлежащим «к окаянной вере» (посл. Антония, патр царегр. «о стригольниках» – в «Полн. Истор. известии о др. стриг.» прот. Иоаннова стр. 9 изд. 1855). Доказать же, что все епископы уклонились в ересь, раскольники не могут (Злат. бес. на Мф. ч. 3, стр. 504, 618, кн. о Вере л. 59, об. Злат. На Ев. Ин. ч. 2, стр. 383, 356:374).

Ссылаются на слова преосвящ. Иринея Псковск. (Толк. на прор. Иосию гл. 1, стр. 10).

Следует указать на другие творения преосв. Иринея: напр. Толк на Псалтырь пс.5:1, пс.45:7, пс.82:45, пс.116:2).

Ссылаются раскольники на Петра Хрисолога (ч. 1, л. 19) и Толк. Еванг. (нед. 23).

Но Корабль – Церковь никогда не лишится своего первоначального вида и устройства, не лишится и пастырей, и только на этом корабле возможно получить спасение (Злат. на разн. мест. свящ. Писания ч. 1, стр. 235, Б. Катих. л. 121 об.). Даже некоторые из раскольнических

писателей видят в словах Петра Хрисолога учение о вечности и неизменяемости Церкви (В. Механиков: «Историко-Канон. обзор.» л. 141).

Ссылаются на Викентия Лиринского: «Пояснител. записки» гл. 3: «как поступить хр. кафолику.., если зараза покусится пятнать всю Церковь».

Следует объяснить, что диавол покушался искусить даже и Господа, но не искусил, а был сам побежден от Искушаемого: так будет и с Церковью, глава которой есть тот же Господь. Затем прочитать слова св. И. Златоуста (Бес. на раз. места свящ. Пис. стр. 41–43).

Ссылаются, далее, на слова – а) Евангелия: Мф. зач. 10; б) Мк. зач. 42, в) Мф.8:20, г.) Никона Черногорца л. 382–383 (о неседении Иуды на апост. престоле), д) там же сл. 7, л. 48: («извержем... епископа»), е) беседы апостольские: «лучше ни от единого водиму быти, нежели от злаго водиму быти», стр. 3114, ж) слова св. Ефрема Сир. сл. 83, л. 190 и, наконец з) на слова кн. Кирилловой: «мощно быти и без них» – епископов (л. 502).

Но в а) и д) говорится об отдельных личностях: учителе, епископе, а не обо всех епископах; и извергать могут только епископы (12 пр. Карф. соб.), следовательно, истинные епископы будут, т.к. без их учительного слова миряне могут уподобиться несоленому мясу, порождающему «червие» (Благовестн. Марк. л. 56).

б) Под руками, по толк. 55 пр. св. апостол, должно понимать не епископов, а священников; вместо изверженных священников епископ может поставить других. Иногда разумеюся под «руками», как и в сем случае и «родственники, запинаящие ко спасению» (Благ. Марк. л. 55 об.).

в) Указать на толк. св. Киприана: «пусть не обольщают себя некоторые» (Твор. ч. 2, стр. 186–187).

г) Господь обещал седение на престолах условно: только «пробывшим с Ним в напастях» (Лк.22:21–22); а так как Иуда не пребыл с Ним до конца, то на нем сие обещание и не исполнилось (Пс.68:28, Пс.108:8), но лик апостольский через отпадение Иуды не уменьшился: апостолы не допускали такового уменьшения (Деян.1:26 и Толк. Апост. на сии слова).

е) Св. Златоуст никогда не учил, что все епископы могут быть злыми по вере. Он учит, что Церковь непобедима, что без епископа она не может быть, что если не будет епископа, то погибнет и развратится и стадо (Марг. л. 144, об. Беседы на 14 посл. стр. 3114).

ж) Св. Ефрем Сирин называет христианина церковь в смысле храма, в котором обитает Господь чрез принятие св. Тела и Крови Христовой (195 л.); без священства же не может быть церкви, не может быть и совершения таинств.

з) В кн. Кирилловой говорится о некоторых епископах, уклонившихся в унию: «без них мощно быти». Но и по уклонении сих епископов, Церковь

Христова без истинных епископов не оставалась (Кн. Кириллова л. 501, 482, Кн. о вере л. 210).

После сего следует кратко повторить весь ход беседы и снова спросить собеседника: принадлежит ли он к такому христианскому обществу, в котором соблюдается вера во все евангельское учение, непрерывно от св. апостол ведется трехчинная иерархия и всегда совершаются все семь таинств?

Безпоповцы будут доказывать, что теперь нет священства, так как царствует антихрист, а беглопоповцы и австрийцы, – что и без епископов Церковь Христова временно может оставаться. Беседа переходит на другие предметы: с безпоповцами об антихристе, а с австрийцами и беглопоповцами о незаконности их священства.

II. О последнем антихристе

Вопрос о последнем антихристе тесно связан с вопросом о пришествии на землю пророков Илии и Еноха, обличителей последнего антихриста, а посему прежде всего следует объяснить слушателям, что Енох и Илия были люди чувственные, подобные нам, за свою богоугодную жизнь взяты на небо живыми (Бытия гл. 5, 4Царств гл. 2, Иисуса Сирах гл. 48), и будут посланы на землю «прежде пришествия дне Господня великаго» (Малах. гл. 4; св. Ипполита «слово об антихристе»).

Объяснив это, спросить раскольника: приходили ли на землю пророки Илия и Енох для обличения антихриста?

Раскольник ответит, что приходили, как сказано в Евангелии Мф. зач. 71.

Но всем христианам известно, что в Писании указывается два пришествия Господня, – св. Иоанн тоже предтеча, но только первого, как и Илия второго, пришествия Господня (Благ. Ев. Мф. зач. 77, л. 145; 39 зач. Мк. л. 50 об.): называется же Иоанн Илиею «общаго ради их служения» (Злат. толк. на 71 зач. Мф.).

Раскольник возражает, что под пророками следует разуметь не чувственных лиц, а законы: Енох – закон естественный, Илия – писанный ветхозаветный и Иоанн Богослов – новоблагодатный (кн. о вере).

Но в «книге о вере» не сказано, что сии пророки суть законы, а говорится, что, пришедши на землю, пророки будут обличать антихриста сими законами. А что пророки, действительно, придут чувственно и пострадают от антихриста, об этом сказано в толк. на Апокал. св. Андрея Кесарийского (слово 10, зач. 30), Благовест. Ев. Иоанна (зач. 67), Богосл. Иоанна Дамаскина (гл. 26), кн. Кирилловой (л. 47), в службе св. пророку (20 июля).

Илия будет последним мучеником из пророков, как св. Стефан первым из апостолов (Пролог 20 июля). Если допустить мысль о духовном страдании Илии, то должно согласиться, вопреки священному повествованию кн. Деяний, что и Стефан не принял мученической кончины телесно. Если же св. Стефан пострадал «телесно», «чувственно», то так же «чувственно» придут и пророки и так же явится последний антихрист.

Раскольники, прочитав слова св. Иоанна Богослова (1Ин.2:18), усиливаются вытолковать, что антихристом назван всякий, отвергающий истинное учение Христа Спасителя.

В опровержение такого толкования необходимо выяснить, что «антихрист» в собственном смысле отличается от антихристов – еретиков, которые называются предтечами последнего антихриста: он будет человек греха (2Фес.2), родится от колена Данова (Втор.33:22; св.

Ипполит «слово об антихристе, 1 Андр. Кесар. Толк. На Апокал. Зач.19, л. 410, кн. О вере л. 270), от девицы жидовки скверная (св. Ипполит, Богосл. Иоанна Дамаскина гл.26, триодъ постная, синаксарь в ед. Мясоп., кн. О вере л. 270, св. Ефрем Сирин л. 300) и явится в мире пред вторым Христовым пришествием (триодъ постная, синаксарь, св. Кир. Иерус. «поуч. огласительныя» поуч. 15).

Раск.: Златоуст в толк. на слова апостола (2Фес.2) говорит: «что есть отступление? Того самого антихриста отступление», – всякое отступление от истинного учения есть антихрист.

В опровержение этого следует прочитать дальнейшие слова св. Злат., который называет антихриста «человеком многих имущим погубите и оставите» – след., Златоуст назвал антихриста отступлением (а не отступление антихристом), употребил вместо собственного имени «деяние», вместо причины – явление.

Под антихристом нельзя понимать чувственного человека и потому, возражают раск., что о нем сказано: сядет в церкви Божией, аки Бог (Злат. Бес. на 14 посл. стр. 2312), а Бог восседает в церкви не чувственно, но духовно.

Раньше были указаны свидетельства, что антихр. будет человек, явится в мире так же чувственно, как и Христос Спаситель (Иоанн зач. 17); но духовное царствование Спасителя в Своей св. церкви не отрицает его чувственного, во плоти явления в мире, так и царствование (седение) антихриста в церкви не отрицает его чувственного явления. Седение же в церкви должно понимать в смысле властвования: мучительским образом нимало не принадлежащую власть похитит (Бес. св. И. Злат. на Ев. Мф. зач. 17).

При этом не должно замыкать, что антихрист будет только среди неверовавших истине (2Фес. зач. 275), придет к иудеям (Ин. зач. 17), восстановит их царство (Иппол. слово об ант.). будет почитать их церковь (Ефр. Сир. сл. 105): Сести ему в церкви Божией... не в нашей, но в ветсей иудейстей (Богосл. И. Дамаск. гл. 26).

Раскольники возражают, что у св. И. Златоуста говорится о седении антихр. «в храме Божиим не иже во Иерусалиме, но и в церквах» (Бес. на 14 посл. стр. 2333).

Правда, у Златоуста это написано, но св. Иоанн Дамаскин жил после Златоуста, знал его слова, а, однако утверждает, что антихрист сядет (т.е. воцарится) в церкви иудейской. Раскольники не могут утверждать, что они понимают творения св. Иоанна Злат. лучше, чем св. Иоанн Дамаскин, поэтому и должны принимать учение последнего. Выражение Златоуста «в церквах» – (т.е. в некоторых отдельных обществах – собраниях) опровергает учение безпоповцев – о царствовании антихриста во всей Церкви Христовой. Св. И. Златоуст увещевает христиан: «да не убоимся: в погибающих бо имети будет крепость» (на 275 зач. Апост.).

И Писание уверяет нас, что антихрист не победит Церкви Христовой: она, хотя и будет претерпевать лютое гонение, но не лишится своих признаков, т.е. полноты таинств и совершителей их, поскольку только в таковой Церкви возможно получить спасение, а спасающиеся будут и во времена последнего (Кир. л. 48) антихриста. Всем бо имущим Боговидение и разум тогда разумно будет пришествие мучителя (Ефр. Сир. сл. 105. Соборы. Больш. л. 134, Благов. Матф. зач. 102, Лук. зач. 17, Злат. на Ев. Матф. 103), так как пастыри Церкви Христовой пребудут до второго Христова пришествия (Еф.4:11–13, Беседы Златоуста стр. 1688).

Не соглашаясь с этим, раскольники указывают на кн. пр. Даниила (Дан.12:7).

В объяснение этого стиха следует прочесть толк. блж. Феодорита, стр. 238.

Далее раск. указывают на слова пророка Исаяи (гл. 1) и пр. Осии (Ос.13:15).

Но эти места пророчеств относятся к иудеям (Ефр Сир. в толк. на пр. Исаию; бл. Феодор. т. 4, стр. 313).

Так как раскольники учат, что антихрист царствует со времен Никона патр. и в подтверждение этого ссылаются на слова книги о вере (л. 270),

то следует выяснить, что антихрист будет царствовать только 312 года (Апокал. зач. 33, 35, 36 с толк. св. Андр. Кесар.: 15 огласит. поуч. св. Кирилла Иерусал., Соборн. Большой л. 134, Кириллова л. 48. 52, Кн. о вере 270) и именно пред самым вторым пришествием Спасителя (кн. Златоуст. л. 297).

III. О незаконности австрийской иерархии

В начале беседы следует прочитать: Евр.5:4–6; кн. о вере л. 59 об., Ин.20:19–21; 2Пет.1:3; 2Кор.5:20; Рим.10:15; Деян.13:2–3; 2Тим.1:6; 1Тим.4:14, Тим.1:4, Блаж. Августин против противн. закона и прор. гл. 1, числ. 39; св. Иринея кн. о, гл. 3, Тертул. «о давн. ерет. гл. 32, Толк. Апост. л. 548; Ник. Черног. сл. 63; (не к тому имеша благодать); Ин.15:4; Иринея кн. 4, против ерес. гл. 26 и поставить вопрос: от какого собора епископов послан был в Белую Криницу митр. Амвросий?

Раскольник ссылается на 8 пр. 1 вс. соб. с толкованиями, Церк. историю Сократа кн. 7, л. 3.

Объяснить слова правила: «приходящие к святей... церкви», прав. 16 антиохийск. собора, 2 пр. купно всех св. апост. (Кирилл. л. 30), 1Кор.14:33; 2Кор.5:20, Рим.10:15; 1 и 2 пр. св. апостол. Евр.7:7; об Агапите объяснить слова: напр., Антик «написал Агапиту, чтобы он управлял епископией»; и спросить, кто же м. Амвросию дал такое повеление?

Раскольник заявляет, что священники у них были, а священники тоже посланники.

На это заметить, что священники отличаются от епископов (Епиф. Кипрский ч. 5, гл. 4) и не имеют права посылать епископов, вручать им епископские кафедры: они сами находятся под управлением епископов (39, 55 пр. св. Апост., 6 пр. гангр. соб.).

Раскол. читает толкования на 8 пр. первого вс. соб. и 69 пр. карф. соб. доказывая, что принятые под миропомазание еретики-клирики пребывают в клире.

Возражение. Ник. Черног. тактик. л. 141. Блаж. Симеона Солунск. гл. 77, 69 пр. Карф. соб. повелевают оставлять еретических клириков в сущих санах только при приеме их 3 чином, а раск. приняли Амвросия вторым. 8 пр. 1 вс. соб. тоже повелевало принимать еретиков «чистых» по 3 чину. И только впоследствии их принимали по второму – 7 пр. 2 вс. соб., Вас. Велик., и 95 пр. 6 вс. собора; но в этих правилах уже не сказано, чтобы «чистых» оставлять в своих санах, а велено их снова рукополагать (Кормч. л. 293 об.). Аристин же допустил вольное толкование 8 пр. 1 вс. соб. не согласное с практикой церкви, как и 95 правила шестого вс. собора о еретиках: несторианах, еutihианах и северианах (Кормч. л. 205). В заключение прочитать слова св. Киприана: «сии суть, кои добровольно... («О единстве церкви»).

Раскольники возражают, что и в древности Церковь Христова лишалась всех епископов (Феод. Студ, 1 ч., 53 пис. Чт. Мин. 25 февр.). Затем указывают на 15 пр. второперв. собора.

Но против этого следует указать, что у Феод Студ. сказано, что только «в той стране» (а не во всем мире) не было православных епископов, в других местах они были (Бар. л. 726, чт. мин. 15 дек., Барон. л. 826, чт. мин. 11 ноябр.). 15 прав. второпервого соб. не оправдывает раскольников: в нем говорится не о еретических, а о православных епископах. После этого поставить прежний вопрос.

Раскольник снова начинает доказывать, что хиротония ерет. 2 чина принималась («Раскол донатистов» стр. 119:265), затем ссылаются на практику нашей православной Церкви, принимающей католических клириков в их санах без повторения хиротонии.

Но в книге Н. Кутепова: «Раскол донатистов» говорится именно об еретиках 3 чина. Третьим чином (как, напр., католиков) и наша Церковь принимает в сущих санах, но ведь раскольники приняли Амвросия 2 чином; следовательно, они должны были бы его снова рукоположить.

Далее, указать правила, нарушенные беглым м. Амвросием до и после его перехода в раскол (39 пр. ап., 4 пр. 4 вс. сои., 7 пр. 7 вс. соб., 84 пр. карф. соб.) снова прочитайте слова св. Иринея (Прот. ерес. кн. 4, гл. 26), Тертуллиана («О давности» гл. 32), пророка Иеремии (Иер.23:21–32), Вел. Катехизиса: «не призываемы входят в чин учительства» (л. 21 об.) и Прав. Апост. 14, перв. вс. соб. 15, четв. всел. соб. 5, антиох. 13, 16, 21, карф. 23, сардик. 1 и 2).

Раскольники доказывают, что правила соблюдаются только во времена мира, а не во время гонений (Феод. Студ. стр. 554). Затем, ссылаясь на 168 ответ «Пращицы», доказывают, что клириков, принятых чрез миропомазание, не должно снова рукополагать, и читают чт. мин. 22 июня, Ветринского «Памятники древ. хр. Церкви» (гл. 1 стр. 55–56), путеш. в син. монастырь архиман. Порфирия (стр. 143, изд. 1856 г. слова патр. Геннадия Схолария и чт. мин. 12 сент., 15 дек. Маргар. л. 147).

В ответ на это следует сказать, что в Пращице говорится: «архиерей возводит на степень священства», а какой архиерей у раскольников возвел Амвросия? Относительно Евсевия Самосадского прочитайте Деяние 1-е седьмого вс. соб. Барония л. 378, откуда видно, что Евсевий был послан собором епископов, а кто послал Амвросия? Примеры, указанные раскольниками в доказательство единоличного рукоположения епископом епископа, крайне неясны: ни в одном из них не сказано: один поставил; да такими частными случаями опасно и руководствоваться (17 пр. второперв. соб., тактик. сл. 28, л. 156 об.). Патр. Геннадий говорит «о перемене» по ошибке зачала утреннего Евангелия и гласа: «вместо седьмого еванг. прочитали десятое, вместо первого гласа пропели второй», – кто будет из-за этого спорить или отделяться от Церкви, тот враг христианства. О канонических же правилах, хотя бы по вопросу о чиноприеме еретиков, патр. Геннадий не сказал ни слова. Затем нужно выяснить, что слово поставить (Евсевий «поставляше») употребляется

иногда в значении определить, назначить (Барон л. 70). Об Автономе следует сказать, что и в его житии не сказано, что он один рукоположил Корнилия. О св. Стефане сказано, что на его погребении было много святителей, следовательно, св. Стефану не было необходимости нарушать правила. Да и Златоуст не один рукополагал епископов на острове Куке: там и до прибытия св. Златоуста был епископ Адельфий (Марг. л 147). Да и могли ли святые отцы быть ослушниками и нарушителями святых правил (1 и 30 прав. св. апостол, 4 пр. перв. всел. собора, 3 прав. седьм. всел. соб., 19 прав. антиох. соб., 13, 49 и 50 прав. карф. соб., 3 прав. сард. соб. к др.), когда знали, что «вся, яже чрез церковная предания и учительства и воображения святых отец новосотворенная.... анафема» (Кормч. л. 641)?

IV. Погрешает ли православная Церковь против евангельского учения?

При решении этого вопроса, миссионер должен выяснить, что в Евангелии заключается слово самого Бога, которое и должно проповедоваться всем народам (Мк.15:15), что оно дано не на время; что оно вечно (апок. толк. зач. 40, Благов. Лк. зач. 107), что оно будет судить род человеческий и в последний день (Ин.12:47–48), что неведение Писания есть причина всякого зла (Злат. бес. на 14 посл. Колос., 9 нравоуч.), что не по евангелию входящие во двор овчий суть тати и разбойницы (Кирилл. лист. 363) и что та только истинная Церковь Христова, которая верует всему Евангелию, – следовательно, она истинная Церковь.

Раскольник читает Еванг. Иоанна (Ин.1:5), сопоставляет его со словами Скрижали «лучше Бога именовать тьму, нежели свет» (л. 665) и делает заключение, что правосл. Церковь отменила якобы евангельское учение.

Против этого читается: втор. чл. Симв. веры, «Свете тихий», «Христе, свете истинный»; «Ныне отпускаеши» и пр. Да и в Скрижали Бог называется светом (л. 350). В указанном раскольником месте Скрижали объясняется, почему «лучше Бога называть тьму и неведение, нежели свет» – «зане ум но может домыслитися, каков есть Бог», – т.е. Он не постижим для нашего ограниченного ума («Жезл правления», ч. 1 возбол. 2). И таких выражений в творениях св. отцов очень много, например: у Иоанна Дамаскина в Богословии (гл. 4 и 16), у Дионисия Ареопагита «о божественных именах» (Макар. велик. чт мин. 30 октября), у св. Кирилла (в толк. на 12 ст. 17 псалма), у Блаженного Феодорита (ч. 2, стр. 90), в Больш. Соборн. (св. Григор. Богосл. слово 2 на пасху, стих. 11), Толк. Апост. (л. 1034), в кн. Кирилла (л. 368) и в Альфе и Омеге (гл. 1).

Раскольники видят нарушение евангельского учения в чтении 8 члена Символа веры без слова «истинного», так как Дух Св. в Евангелии называется истинным (Ин. зач. 48), а в кн. о вере (л. 43) и Кирилл. (л. 87 об.) подвергается проклятию изменение хотя бы единой йоты Символа веры.

Но православная Церковь верует, что Дух Св. есть истинный Бог (молитва Духу Св., Прост. Катих. об 8 чл. Симв. веры, Увет Дух, гл. 13). Что же касается до чтения 8 чл. Симв. веры без слова истинного, то такое чтение встречается в старопечатных и старописьменных книгах (Выписки Озерского ч. 2).

Раскольники настаивают, чтобы был показан древний полный Символ веры без слова истинного, уверяя, что такого нет.

Следует показать, что полные символы без слова истинного имеются в «Хрисовуле» Константинопольского собора 1593 года и на саккосе митр. Фотия, присланном из Греции. Без слова Господа – в служебной минеи – месяц Генварь л. 109 (изд. 1622 г.). Сделать затем ссылку на 9 гл. Стоглавника: «едино глаголати или Господа или истинного» и книгу Зиновия Мниха, гл. 52, и выяснить, что разночтение Символа веры произошло вследствие неосновательного знания греч. яз. древними русскими переводчиками, которые греч. слово «τὸ ὑῑριον» переводили – одни словом *Господа*, другие *истинного*, а позднейшие переписчики внесли в текст Символа веры оба эти слова. Но подлинный Символ веры имеет только одно слово Господа (τὸ ὑῑριον), как свидетельствует Стоглав (гл. 9), и Великий Катехизис (л. 310 об.).

Далее, раскольники указывают, что изменив обряды, православная Церковь преслушала учение древней церкви, а посему и явилась нарушительницей заповеди: «Слушай вас»...

Но православная Церковь евангельского учения не нарушала, это утверждают и сами раскольники в словах: Греко-российская Церковь в догматах Богословия не погрешает. (Отв. на 8 вопр.). Что же касается обрядов, то об этом другая беседа.

V. Следует ли отделяться от св. Церкви из-за разности в обрядах?

По этому вопросу нужно прежде всего выяснить различие между догматом веры и церковным обрядом или обычаем.

Догмат веры (греч. сл. *δόγμα* – учение твердо установленное) есть учение о Боге и предметах, необходимых для нашего спасения, учение, открытое Самим Богом, принятое и утвержденное, как таковое, всю Церковь на вселенских соборах, и не подлежащее изменению, убавлению или прибавлению. Так как «вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр.11:1, «Мал. Кат.» л. 2), то предметы догматического учения невидимы, отвлечены. Православно-догматическое учение Церкви изложено на 1 и 2 вс. Соборах – «в символе веры», и вероопределениях последующих вселен. соборов. Учение это неизменяемо и неприкосновенно. Изменение «Символа веры» безусловно запрещено Церковью на 5 вс. соборе (пр. 7 и шест. вс. соб. пр. 1). О догматическом-то учении, как неизменном и говорит ап. Павел (Гал.1:8, Кн. о вере л. 196).

Раскольники возражают, что и предания изменять запрещается («Кирилл. кн.» л. 369, «Ник. Черног.» л. 559).

Должно разъяснить, что преданиями называются в Писании: учение догматическое (1Кор.11:34), общее учение св. апостол о вере (1Кор.11:34, 2Сол.2:15, 1Тим.6:20), апостольские постановления обрядового характера (Деян.16:4) и учение нравственное (2Сол.3:6–8). Указываемые раскольниками места из книг говорят о неприкосновенности догматических и нравственных преданий; другие же предания в Церкви Христовой изменялись. Следует при этом объяснить, что обряд (от слова «обряжать») служит только для внешнего «выражения» той или другой догматической истины, которая может быть выражена во внешних вещественных знаках и средствах различно. Отсюда, обряды, как видимая вещь, могут подлежать изменению. (5 пр. св. апост.; 12 пр. шест. вс. соб.; 37 пр. св. апост.; 5 прав. перв. вс. соб.; 19 пр. четв. вс. соб.; 8 пр. шест. вс. соб.; 6 пр. седм. вс. соб.; 26 пр. св. апост.; 10 пр. анкир., 6 пр. шест. вс. соб.; 3 пр. неокесар. соб.; л. 574 кн. «Корми.»; 15 пр. неокесар. соб.; 16 пр. шест. вс. соб.; 1 пр. св. ап. Петра и Павла; 29 пр. Лаод. соб.; 41 пр. Карф. соб.; 29 пр. шест. вс. соб.; 11 и 19 прав. Лаод.; 82 пр. шест. вс. соб.; 101 пр. шест. вс. соб.).

Раскольники возражают, что изменение обрядов допускалось только во времена вселенских соборов.

Но это мнение неправое («Кн. о вере» л. 107, 135–136).

Раскольники возражают: у нас в русской Церкви обряды не нуждались в исправлении (Кн. «Кормч.» Иосифовск. л. 9 и 15).

В опровержение этого прочитайте («Стогл. соб.» гл. 4; гл. 41; вопр. 30; гл. 68, «Кормч.» л. 3—4) и указать примеры изменения чинопоследований, напечатанных в потребниках первых пяти русских патриархов. В заключение спросить у раскольника: кто может лишить святую Церковь права поступать в отношении обрядов так же, как поступала и древняя Церковь?

Раскольники переходят к вопросу о перстосложении для крестного знамения.

VI. О перстосложении для крестного знамения

Во вступительной речи нужно выяснить, что перстосложение для крестного знамения есть обряд церковный и, как таковой, может подлежать изменению, поскольку о нем нет указаний ни в священном, ни в святоотеческом писании, не упоминается о нем и в постановлениях вселенских и поместных соборов, и – в разные времена употреблялись разные перстосложения (единоперстие: Злат. 54 бес. на Ев. Матф.; пролог 2 ноября, твор. св. Епифания ч. 1, стр. 234; троеперстие: Вып. Озерск. ч. 2; Правосл. Собеседн. 1869 г. ч. 2, стр. 329; Русск. Паломн. 1887 г. № 26 и двуперстие: «Учебн. Псалт.»; «Кн. Кирил.», «Б. Катих.», «Кн. о Вере»).

Раскольник ссылается на 90 пр. св. Вас. Вел., и кн. «Педалион» (стр. 258, изд. 1888 г.), доказывая, что двуперстие есть догмат веры.

Указать по кн. «Кормч.», где в надписании приведенного пр. св. В. В. сказано: «о не писанных обычаях» (л. 249). Далее, предложить раскольнику вопрос: нарушается ли православное исповедание чрез употребление троеперстия?

Раскольник читает 9 член символа веры и объясняет, что веровать в Церковь значит содержать ее учение. По учению же Церкви молиться нужно двуперстно («кн. о вере» л. 74). «Кто преслушает Церковь, будет тебе яко язычник и мытарь» (Мф. зач. 75).

Показать, что Церковь допускала разность в обрядах (41 посл. к Леандру св. Григория Двоеслова; Церк. история Сокр. л. 129, изд. 1850; Созомена, изд. 1851 г., стр. 317, Вас. Вел. посл. к неокесар., «кн. Кирилл.» л. 184), и просить ответить на вопрос, какой собор запретил троеперстие и общение в молитве с троеперстниками?

Раскольник снова читает 75 зач. Мф., 74 л. «кн. о вере», затем из 12 тома Истор. Макарь. стр. 14; 79 и «Просветит.» сл. 12, стр. 292, Феод. Студ. 3, 325 стр.

Выяснив, что перстосложение, даже двуперстное, употреблялось различное (Стогл. 31 гл., посл. патр. Иова в Грузию и проч.), поставить вопрос: где сказано, что слагающий персты не поучению «кн. о вере» имеет дух сатанин? (52 пр. св. Апост.) и указать, затем, на 51 вопрос-ответ «Правосл. Исповеди, где о троеперстии дается наставление, как обычае всей восточной Церкви, которую слушать повелевает и «кн. о вере» (л. 232). Макария 12 т., стр. 136–137.

Раск. Книга о вере повелевает слушать патриархов двуперстников («Проскинитарий» л. 349 «Арсений Сухан.» Белокурова ч. 1, стр. 224). «Православное Исповедание» подложно: оно утверждено, как сказано в предисловии, 11 Марта 1643 г. восточными патриархами, а этих

патриархов тогда и не было («Летопись» Арсения 1645 г.). «Стоглав» предает проклятию троеперстников (гл. 31).

Правосл. патр. Мелетий молился троеперстию («Правосл. христианин»), троеперстниками были и восточные патриархи, приезжавшие в Москву до Никонова патриаршества. Это знал патр. Иосиф, и, однако, повелел этих патриархов слушать. «Православное Исповедание» не подложно: оно подписано патр. не в один день, а по временам (Скрижаль л. 648). Указать, затем, на разнообразие двуперстия в старопечатных книгах и в особенности 31 гл. Стоглава. Заключение. Перстосложение – обряд, временами видоизменявшийся, замещение его другим видом перстосложения не нарушает православного исповедания св. Церкви («Увещание»), а посему за троеперстие, употреблявшееся православными и до Никона, нет законных причин отделяться от св. Церкви. Учение же «Стоглава» не может быть для Церкви обязательным по сомнению как в его подлинности, так и в законности самого стоглавого собора. Да и раскольники не следуют его постановлению о перстосложении (пригнуть указательный перст, полагать персты на сердце и проч.).

Перстосложение, как и всякий другой церковный обряд, спасительно только при единении употребляющих его со св. Церковью.

VII. О клятвах соборов 1666–1667 г. и порицаниях на так называемые старые обряды

Раскол в русской Церкви появился в 1653 г., когда патр. Никон издал «Память» о поклонах на молитве Ефр. Сирина и об изображении крестного знамения тремя первыми перстами. Т. обр., клятвы собора 1666–1667 гг., как событие позднейшее, причиною отделения раскольников от Церкви не могли быть. Собор 1666–67 г. предал проклятию уже наличных церковных раздорников, изрыгавших страшные хулы на Св. Церковь, ее пастырей и исправленные церк. обычаи, и поступил в этом случае законно и справедливо (Мф.10:14, 18, 17; Лк.10:16). Вопрос: следует ли отделяться от св. Церкви за то, что она, по данной ей власти, предаёт проклятию своих противников и хулителей?

Раскольн. Церковь предала проклятию не противников, но древние обряды, употребляя которые, спаслись русские чудотворцы.

Прочитать против этого: «Деян. соб. 1666 г. л. 10 об. 11; 1667 г. л. 7, 16 об., 22–23, 29–30, 33; «Жезл прав.» гл. 21, 26, 28, 29, 30.

Раскольн. Проклиная противников новоисправленных книг, собор запретил употребление старых обрядов.

Прав. Для тех, кто не хулил новоисправленные книги и обряды, но по своей привычке, хотел употреблять обряды старые, собор делал снисхождение. (Грам. Патр. Паисия, «Скрижаль» л. 17. 19, 66, 81 и «Деян. соб.» л. 16, 33 об. «Матер. по истор. раск.» т. 3, стр. 247).

Раскольн. 22 прав. соб. 1667 г. повелевается «искоренить» двуперстие, как происшедшее от еретика армянской ереси.

Прав. Это правило повелевает искоренить писание о двуперстии, а не самое двуперстие, и потому, что писание это ложно выдается за учение св. Феодорита. И притом писание это отвержено раньше соб. 1667 г. («Кормч.» л. 12). Да если бы соб. и несправедливо назвал это писание еретическим, и тогда из-за этого не должно отделяться от Церкви («Потр.» Иоасафа л. 301).

Раск. Собор применил двуперстие к ереси арианской, несторианской, духоборской («Деян.» л. 31–32).

Прав. Не самое двуперстие названо ересью, а соединяемое с ним расколовождями учение «о неравенстве Лиц Св. Троицы («Материалы» т. 6, стр. 121; 107–108; 135–136. «Розыск» ч. 1, гл. 17).

Раскольник ссылается на указ Св. Синода 1722 г. 15 мая.

Правосл. Св. Синод имел в виду таких раскольников, которые только выдают себя за православных (напр. «спасовцы»): таинства прав. Церкви приемлют, но самую Церковь считают еретической. Истинным же сынам св. Церкви он не запрещает употребление старых обрядов («Изъяснение» 1885–6 г.)

Раскольник делает ссылки на полемические книги: «Увет», «Розыск», «Пращицу», «Обличение», «Ответы» и пр., где будто бы порицаются обряды (старые).

Правосл. «Порицательные выражения» этих книг принадлежат авторам их, частным лицам; Церковь этих выражений не разделяет («Изъяснение», «Деяние» Казанского соб.). Да и «порицания» в них на «старые» обряды и книги не содержится. Так о перстосложении см. «Розыск» глава 4, «Пращ.» отв. 27, 107, «Обличение» гл. 1, разс. 11; «Ответы», отв. 9, «Увещание» стр. 54. 59.

О старопечатных книгах «Роз.» гл. 8, Пращ. отв. 201, «Облич.» Гл. 9, разс. 1., А. Г. «Увещание» стр. 98, 123 и д.

О молитве Иисусовой «Роз.» гл. 14, «Облич.» гл. 5, тоже разс. 3 в конце; «Ответы» гл. 11, «Увещ.» 38. 45.

Об семиконечном кресте «Роз.» гл. 21, ч. 2, гл. 24, 26; «Пращ.» отв. 113, 115, «Ответы» гл. 8, «Увещание» стр. 60.

О просфорах «Увещание» стр. 78–79.

О хождении по солнцу «Облич.» гл. 9, разс. 17; «Увещание» стр. 84.

VIII. О законных совершителях таинства крещения (против безпоповцев)

Прав. В числе 7 церковных таинств – первое крещение. Необходимость его для спасения указана Спасителем (Ин.3:5), Который и дал власть совершать оное апостолам и их преемникам (Мф.28:18–19; «Кормч.» гл. 4; «Бол. Катих.» л. 358; «Учит. Еванг.» в нед. пред просвещ. ч. 2, стр. 91; «Номоканон» гл. 86 л. 57 об.) На каком основании простецы присвоили себе святительские права совершать таинство крещения?

Раск. «Господь многим апостолом, священства неимущим, повеле крестити»...

Правосл. Господь повелел апостолам крестить и этим самым даровал им священное право на совершение таинства, а вашим наставникам кто повелел крестить?

Раск. В толк. на 49 пр. св. Апост. сказано: «всякому правоверному... подобает крещати». Далее, Апостол Филипп не был священником («Толк. Апост.» л. 53) и, однако, крестил.

Объяснив 49 прав., указать на толкование Зонары: «каждого должно крестить»... «Кто не будет крестить (по сему повелению), да будет извержен». Диакону Филиппу повелел крестить Господь (Деян.8:26; Кормч. л. 30).

Раскольн., ссылается на житие св. Феклы, которая крестила целую страну.

Правосл. В прологе 24 сент. сказано, что св. равноапостольная Фекла только привела ко Христу антиохийцев. И о св. Владимире сказано, что он крестил русский народ, хотя св. Владимир таинства Крещения ни над кем не совершал.

Раск. И ваша Церковь по нужде повелевает крестить и мирянину.

Правосл. читает «Потр.» патр. Иосифа л. 724. «Тактик.» л. 156 об.

Раск. ссылается на «Пролог» 28 августа: «где бо суть глаголющий, простецем уже нам при напасти не мощно крестити, не сущу ту иерею».

Правосл., прочитав все сказание, объясняет слово ту (в данном месте) и указывает на слова сказания «несть нам льзе сотворите сего простецем сущим, иерейскаго чина не имущим».

IX. О таинстве покаяния

Прав. Ев. Ин.20:22–23, толк. Феофилакта (л. 300 об.), Деян.19:18; «Потребн. Иосифск.» л. 141; «Благов.» Матф. л. 144; «Мал. Катих.» л. 36. Где сказано, что мирянин имеет право отпускать грехи?

Раск. Во времена апостольские было три рода исповеди: друг другу, пред всею Церковью и пред священниками («Кратк. ист. Церкви» прот. М. Богданова, стр. 15, изд. 1854 г. Москва), а так как священников у нас нет, то мы и совершаем первые два вида исповеди. Так повелевает и Кормчая л. 608.

Прав. «Мал. Катих.» л. 36, «Б. Катих.» л. 389–390. В «Кормчей» не сказано, что простец разрешает кающегося, а лишь назначает ему правило, способствующее противоборствовать «мечтанию».

Раскольник читает (37 зач. Мф. с толк. бл. Феофилакта: «ключи добродетели».

Правосл. «Благов.» Мф. Л. 129: ключи – власть вязать и разрешать, данная апостолам. Кто дал эту власть льстецам?

Раск. «Старча исповедь приятна».

Правосл. Но это – нравственная исповедь; разрешения от грехов она не дает. («Ник. Черног.» л. 410, 455; «Тактик.» л. 70, 72; «Потребн.» Иосиф. л. 141).

Х. О таинстве причащения

Прав. Прор. Малах. (Мал.1:10–11), «Кн. Кирилл.» л. 78 об., Еванг. Ин.6:51, Мф.26:26–28: Лк.22:19, Мк.14:22–24, 1Кор.11:23–26; Ин.6:53; Иоанна 3 гл., «Кн. о вере» л. 45.

Раск. «Благов.» от Иоанна л. 105–106, «Толк. ап.» л. 547 об.

Правосл. «Кн. о вере» л. 51, Златоуст бесед. на Еванг. от Иоанн. прав. 46, «Благов.» Иоанна зач. 24, зач. 23 л. 103, 104, «Златоустник» л. 133, «Толк. Апост.» л. 545 об. «Кирилл.» л. 78 об., «В. Катих.» л. 387 об.

Раск. «Камень веры» ч. 2, гл. 1., «В. Катихиз.» л. 366.

Прав. «В. Катих.» л. 353, «Ник. Чер.» 2 сч. л. 156, «Кам. веры» стр. 142, 143–4., «Златоуста.» л. 99.

Раск. «В. Катих.» л. 198.

Правосл. 1Кор.2:27–29. Мал.1:6–11, «Толк. ап.» л. 544 об. «Евр. Сир.» сл. 107, «Бол. Соборник» л. 558 об., там же л. 31 об., «Толк. ап.» л. 536 об. «Просветитель», сл. 11, гл. 2, стр. 494, Златоуст. Беседы на Деяние гл. 2, нравоуч. 1., «Соборн.» 118. 68, «Златоустник», л. 139.

Свящ. Шалкинский

Отдел IX. Миссионерская литература

**I. Церковная народно-миссионерская библиотека из книг,
необходимых для собеседований с раскольниками и для
чтения народу**

а) Старопечатные книги

**Благовестное Евангелие,
Толковый Апостол,
Большой и Малый Катихизис,
Кормчая книга,
Книга о вере,
Кириллова книга,
Стоглав,
Потребник с Номоканоном,
Сын Церковный,
Маргарит,
Златоуст,
Просветитель Иосифа Вол.,
Летописи Барония (1 и 11 ч.),
Соборник (большой),
Соборник (малый),
Книга Ефрема Сирина,
Беседы св. Иоанна Златоуста на 14 посланий ап. Павла,
Пандекты с тактиконом Никона, игумена Черной горы.**

б) Пособия

Деяния соборов 1666 и 1667 годов, ц. 1 р.

Озерский А. Выписки из старописьменных и старопечатных книг 2 в. Ц. 1 р. 20 к.

Пастырское воззвание епископов, собравшихся в г. Казани. Ц. 5 к.

Увещание во утверждении истины. М. Платона. Ц. 40 к.

Беседы к глаголемому старообрядцу. М. Филарета. Ц. 20 к.

Истинно древняя и истинно православная Христова Церковь. М. Григория, в 2 ч. Ц. 1 р.

Субботин Н. Материалы для истории раскола. 8 т.

Краткое руководство к собеседованию с мнимыми старообрядцами. Прот. Стеф. Кашменский. Ц. 15 к.

Собрание сочинений архимандрита Павла в 3-х ч. Ц. 2 р. 60 к.

Смирнов. История русского раскола старообрядчества

Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола. Н. Ивановского в 3-х ч. Ц. 2 р. 40 к.

История и обличение раскола. К Плотникова в 2-х ч. Ц. 2 р. 20 к.

Дополнительные уроки по Закону Божию для церковно-приходских школ о предметах, соприкосновенных учению глаголемых старообрядцев. Свящ. И. Легатова. Ц. 10 к.

Примерное распределение апологетического материала в курсе Закона Божия для одноклассных ц.-приходских школ среди раскольнич. Населения. М. Чельцова. Ц. 7. К.

«Миссионерское обозрение» и его издания. Цена 6 р. за год.

«Миссионерский сборник». Ц. 2 р. за год.

Александров Д. свящ. Поучения в ограждение чад православной Церкви от раскольнич. суемудрия. Ц. 60 к.

Его же. О клятвах соборов 1656, 1666–1667 гг. и об единовении. Ц. 1 руб.

Полянский И. свящ. Записки миссионера в 4-м в. Ц. 1 р. 5 к.

Сахаров. Литература по истории и обличению раскола.

в) Для бесед с поповцами

Беседы о свидетельствах и святоподобиях, приводимых поповцами. Арх. Павла. Ц. 12 к.

Вопросы о Церкви, иерархии и таинствах, в разное время поданные именуемым старообрядч. епископам старообрядцами, усумнившимися в правоте старообрядчества. Ц. 10 к.

Ответы на девятнадцать вопросов старообрядцев, составленные Иер. Филаретом. Ц. 10 к.

Разбор ответов на вопросы, поданные в «Духовный Совет» Иер. Филарета. Ц. 20 к.

Антонов Е. Замечания на книгу Перетрухина «Меч Духовный». Ц. 85 к.

Его же. Изданный раскольнич. братством «Разбор постановления съезда не приемлющих хриstopреданного епископства» и замечания на сей разбор. Ц. 15 к.

Его же. Разбор ответов на 13 вопросов. Ц. 20 к.

Его же. Разбор швецовских «показаний», что якобы православная греко-российская Церковь «погрешила противу св. Евангелия». Ц. 80 к.

Его же. Рассмотрение книги нового раскольничьего писателя-попа Механикова. Ц. 1 р. 20 к.

Субботин. Н. И. История так назыв. Австрийского или Белокриницкого священства, в. I. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. Переписка раскольничьих деятелей (3 вып.) ц. 4 руб.

Материалы для истории т. наз. авст. или белокр. свящ. и. 2 руб.

Филарет иер. Был ли и остался ли предан так наз. старообрядчеству бывший Босно-Сараевский м. Амвросий? II. 7 к.

Громогласов. И. К вопросу о раскольнич. белокриницкой иерархии с канонической точки зрения. Ц. 30 к.

г) Для бесед с безпоповцами

Ответы из слова Божия и старопечатных книг по вопросам, пререкаемым безпоповцами. М. Чельцова. Ц 7 к.

Ивановский. Н. Разбор учения безпоповцев о Церкви и таинствах. Ц. 1 р. 70 к.

Церковные беседы свящ. И. Полянского. Ц. 60 к.

Беседы двух друзей православного и безпоповца

1) о летах 1666 и лице антихриста. Ц. 5 к.

2) о продолжительности царствования антихриста. Ц. 5 к.

Нильский И. проф. Об антихристе против раскольников. Ц. 2 р.

Филарет иер. Об осьмом веке. Ц. 5 к.

Рассмотрение свидетельств и святоподобий, приводимых безпоповцами. Архим. Павла. Ц. 7 к.

Беседы двух друзей – православного и безпоповца

1) о таинствах вообще и таинстве брака в частности. Ц. 5 к.

2) о таинстве причащения. Ц. 5 к.

Ивановский Н. проф. О безпоповщинской исповеди. Ц. 5 к.

Его же. О таинстве св. причащения. Ц. 6 к.

Нильский П. проф. Семейная жизнь в русском расколе. Ц. 2 р. 75 к.

Ф. Земцов. В защиту истины православия, ответы единоверца на вопросы безпоповца. 2 р. 50 коп.

д) По общим расколу вопросам

Марков С. свящ. О праве Церкви изменять церковные постановления, обряды и обычаи. Ц. 6 к.

Беседы миссионеров Калужского братства со старообрядцами об исправлении книг до патр. Никона.

Субботин Н. проф. Рассмотрение учения старообрядцев о православии греков. Ц. 10 к.

Филарет иер. Опыт сличения церк. чинопоследований. Ц. 15 к.

Его же. Чин литургии св. И. Златоустого по изложению старопечатных книг. Ц. 15 к.

Гезен. История славянских переводов символа веры.

Феодосий иер. По вопросу о чтении 8-го чл. символа веры. Ц. 7 к.

Невоструев К. О наименовании Спасителя Иисус, а не Исус.

Никанор еп. О перстосложении для крестного знамения и благословения.

Так назыв. Феодоритово слово в разных его редакциях. Ц. 5 к.

Справедливо ли глаголемые старообрядцы приводят во свидетельство о двуперстии Тихвинскую икону пресв. Богородицы? Ц. 20 к.

Арсеньев И. О равночестном почитании св. Креста четвероконечного и семиконечного. Ц. 20 к.

Старопечатный номоканон и его свидетельство о числе просфор на проскомидии. Иер. Филарета. Ц. 10 к.

Муретов. К свидетельствам о числе просфор на проскомидии.

О брадобритии. иер. Филарета. Ц. 5 к.

О клятве собора 1667 г. Ц. 15 к.

О клятвах собора 1667 г., о полемических сочинениях. Иер. Филарета. Ц. 3 к.

Об истинном смысле и значении порицаний. Ц. 2 к.

Юбилейное торжество единоверия. Ц. 10 к.

Единоверие за 100-летний период существования в рус. Церкви. М. Чельцова. Ц. 50 к.

е) Духовно-беллетристические рассказы

К Попов. Раскол и его путеводители. Ц. 2 р.

Как совершается богослужение у старообрядцев? Ц. 10 к.

День в раскольническом скиту. Ц. 10 к.

II. Церковная народно-миссионерская библиотека из книг, необходимых для собеседований с сектантами и для чтения народу.

Общие вопросы

Симфония на Ветхий и Новый Завет. Спб. 1900.

Барятинская. Симфония на Новый Завет.

Михайловский, прот. Библейский богословский Словарь.

Св. Иоанна Златоуста беседы на книги св. Писания Нового Завета на русском языке.

Еп. Михаил. Толковое Евангелие и Апостол (Четвероевангелие. Деяния Апостолов и Соборные послания) 1–5 кн.

Барсов. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия, Деяний Ап. и Апокалипсиса, 1–9 кн.

Духоборчество, молоканство, штунда и пр. секты

Свящ. А. Рождественский. Южно-русский штундизм. Спб. 2 р.

А. Ушинский. О причинах появления рационалистических учений штунды и некоторых др. подобных сект и о мерах против их распространения. Киев. 1 р.

И. Ольшевский. Обличение штунды (в библейских текстах). Киев. 1 р.

Ольшевский свящ. Борьба со штундой. Полтава. 1901.

Стрельбицкий И. свящ. Краткий очерк штундизма, свод текстов, направленных к его обличению. Одесса. 1 р. 20 к.

Дородницын А. Баптисты.

Богородицкий И. О важнейших истинах христианской православной Церкви, против сектантов штундистов. Киев. 75 к.

Троицкий И. свящ. Штундизм; разбор учения его. 1 руб.

Смоленский. Критический разбор вероисповедания русских сектантов-рационалистов: духоборов, молокан и штундистов. Воронеж. 1898. 2 р. 50 к.

Опойченко И. прот. Изобличение штундистской ереси на основании свящ. Писаний, св. предания и исторических памятников. Николаев. 1 р 20 коп.

Свящ. Быстров. Беседы о разных истинах православной веры против молокан, штундистов и пр. Пенза. 85 к.

Тифлов, свящ. О некоторых вопросах веры, прорекаемых молоканами.

Павел А. Краткие беседы с именуемыми духовными христианами.

Русанов, прот. О православной вере. 1–2 брош.

Иустин Е. Догматы веры по Степану Яворскому (12 брош.).

Сергий Е. Православное учение о почитании свят. икон. – Крест Господень.

Боголюбов Д. Беседы со штундо-баптистами о христианской святости, по руководству преп. Иоанна Кассиана.

Тихвинский П. свящ. Разговор православного с штундистом об истинной вере, на основании свящ. Писания. Изд. 2-е. Симферополь. 1899.

Ветвеницкий, прот. О почитании св. икон. (Внебогослужебная беседа). Спб. 1891. Ц. 5 к.

Киевские апологетические противо-сектантские чтения (изд. «Мисс. Обзор.»). Киев. 1898.

С. Кохомский. Примечания к Евангелию в обличение штундистов.

Его же. О том, что присяга не запрещена.

«Берегись штунды и крепко держись православия» (изд. «Миссионерского Обозрения»).

Беседы православного со штундистом о почитании св. икон и св. креста (изд. «Киевского Св.-Владимирского Братства»).

Богданович, свящ. Беседы о почитании св. икон, св. креста, о храме и др. 1–7 брош.

Наумович, прот. Братское Слово о святости церковного обряда.

Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих св. иконы или изображения. Спб. Ц. 1 р.

Капралов. Опыт противосектантского объяснения мест свящ. Писания.

Остромысленский. Молоканская секта. 1–2 брош.

В. Е. К. Беседа о вере с молоканами. Москва. 1871.

Высоцкий. Записки по обличению молоканства.

Орлов. Молокане пред судом слова Божия.

Гурий Е. Разбор учения Донского толка.

Бобров. Беседы священника с молоканскими наставниками.

Скворцов Д. Пашковцы в Тверской епархии. Тверь. 1893. Ц. 1 р.

Мартынов. Разбор и опровержение догматических заблуждений пашковцев. Сергиев Посад. 30 к.

Орнатский. Ответы на пашковские вопросы. Спб. 5к.

Феофан, епископ. Письма к одному лицу в Петербург по поводу появления там нового учителя веры (10 к.).

Терлецкий. Секта пашковцев.

Разговор с пашковцем о преданиях церковных (изд. «Общ. рел.-нрав. просвещения в духе православной Церкви»).

Открытые письма старосты Исакиевского собора Пашкову.

Новицкий. Духоборцы, их история и вероучение. Киев. Ц. 2 р.

Скворцов В. Записка о духоборах на Кавказе.

Толстовщина

Антоний, иером. Беседы о православном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого. Спб. 1889. Ц. 35 к.

Его же. Беседа о превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Льва Толстого. Спб. 1891. Ц. 15 к.

Нравственное учение в сочинении Толстого: «Царствие Божие внутри вас» – пред судом учения христианского. Казань. 1896, Ц. 20 к.

Буткевич Т. Нагорная проповедь. Опыт изъяснения учения Господа нашего Иисуса Христа с опровержением возражений, указываемых отрицательной критикой новейшего времени. По поводу лжеучения гр. Л. Н. Толстого. Ч. I. О Евангельских блаженствах. Харьков. 1893. Ц. 1 р.

Последнее сочинение гр. Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас» (Критич. разбор). Харьков. 1894. Ц. 60 к.

Григорьев Д. П. Христианские вопросы жизни. По поводу соч. Л. Толстого: «В чем моя вера». Спб. 1887. Ц. 60 к.

Беляев. Истинное христианство и гуманизм. По поводу воззрений на христианство гр. Л. Толстого и В. С. Соловьева. Сергиев Посад. Ц. 60 к.

Елеонский Н. прот. О «новом Евангелии» гр. Толстого. М. 1889. Ц. 40 к.

Аквилонев Е. свящ. О Божестве Господа нашего Иисуса Христа и о средствах нашего спасения. По поводу лжеучения графа Толстого. Петроград. 1901. Ц. 30 к.

Правда о графе Льве Толстом. Москва. 1901.

Гусев А. О клятве и присяге. Против современных отрицателей ее. Казань. 1891. Ц. 40 к.

– Основные правила в нравоучении графа Л. Толстого М. 1893. Ц. 1 р.

– Основные религиозные начала графа Л. Н. Толстого. Казань. 1893. Ц. 2 р.

– Любовь к людям в учении гр. Льва Толстого и его руководителей. Казань. 1892 Ц. 60 к.

– Необходимость внешнего богочтения. Против гр. Л. Толстого. Казань. 1891. Ц. 30 к.

– О браке и безбрачии. Против «Крейцеровой сонаты» и послесловия к ней графа Л. Н. Толстого. Казань. 1891. Ц. 50 к.

– Никанор, архиеп. херсонский. Беседа о христианском супружестве. Против графа Л. Толстого. Одесса. 1890.

– Поучение о том, что ересеучение гр. Л. Толстого разрушает основы общественного и государственного порядка. Одесса. 1889. Ц. 10 к.

– Против Л. Толстого, восемь бесед. Одесса. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

– Церковь и Государство. Против гр. Л. Толстого. Беседа. Спб. 1888 г. Ц. 10 к.

Полонский. Заметки по поводу заграничного издания и новых идей графа Л. Толстого. Спб. 1896.

Орфано А. В чем должна заключаться истинная вера каждого человека? (Критический разбор книги гр. Л. Толстого «В чем моя вера»). М. 1890 т. Ц. 1 р. 50 к.

Рождествин А. Справедливы ли обвинения, возводимые графом Л. Толстым на православную Церковь в его сочинении «Церковь и Государство»? Харьков. 1889 г. Ц. 60 к.

Иером. Михаил. Любовь или ненависть проповедует гр. Толстой.

Хлыстовщина, шалопутство и скопчество

- Добротворский. Люди Божии (Хлысты).
- Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов (3 руб.).
- Рождественский. Хлыстовство и скопчество.
- Барбарин. Хлыстовщина, или секта духовных христиан, разбор учения. Ц. 30 к.
- Опойченко. Разбор учения скопческой и молоканской секты.
- Паисий А. Исповедь возвратившегося из хлыстовской секты.
- Никольский. Преступник хлыстовской лжеиерархии.
- Барсов Н. Русский протонародный мистицизм. Спб. Ц. 75 к.
- Реутский. Люди Божии и скопцы. Ц. 2 р.
- Дородницын А. Шалопутская община.
- Тифлов. Памятная книжка противосектантского миссионера.
- Ивановский Н. Секта хлыстов в ее истории и современном состоянии. Изд. «Миссионерского Обозр.». Ц. 30 к.
- Добромыслов. Оскопление пред судом св. Писания, канонов церковных и здравого смысла. Рязань. 1901 г. Ц. 25 к.
- Вразумление заблудшим и исповедь обратившегося от заблуждения. Изд. 3. Москва. 1881.

Х. Школьно-миссионерский отдел

I. О постановке школы миссионерского дела в приходе, зараженном сектантством

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится (Прит.22:6).

Добрая церковно-приходская школа с ее учением, порядком жизни и обстановкой есть могущественнейшее средство для проведения церковного влияния в народную среду, она же есть могущественнейшее миссионерское средство. Для этого она вполне и во всем должна выдерживать свой надлежащий вид, как это показано в Синодальных Правилах и Программах и разъяснениях к ним. При опрятной школьной обстановке в классной комнате должны быть св. иконы благолепного вида с теплящеюся пред ними лампадой. Утренняя и вечерняя молитвы с положенным пением детей сектантства должны совершаться в школе неопустительно, с надлежащей чинностью и благоговением. Все обучение должно выдерживать свой характер, направленный к религиозно-нравственному воспитанию. Церковное пение должно быть возведено к своей надлежащей высоте. Церковно-славянское чтение должно быть молитвенно благоговейным и по возможности разумным. Преподавание Закона Божия должно идти по нарочитой миссионерской Программе.

Миссионерская постановка преподавания Закона Божия в одноклассной церковно-приходской школе не требует изменения существующей Программы, не предполагает в ней и особого миссионерского дела. Для миссионерских целей нужно, чтобы при обычном прохождении положенного курса Священной истории и Катехизиса законоучитель обратил особенное внимание и утвердил в сознании детей те положительные истины исторические и вероучительные, которые пререкаются сектантами, напр. происхождение икон св. херувимов, определение учения о Церкви и т.п. Есть некоторые священно-исторические события, которые имеют капитальное миссионерское значение, но которые не значатся в Синодальной школьной Программе, напр. о медном змее, возмущение Корея и др.; такие события должны быть внесены в курс и связаны с соответствующими статьями Синодальной Программы. Изложение должно быть всецело положительным, но применительно к целям миссионерским. Приведение и разбор сектантских заблуждений не должны иметь места на уроках; только по прямому вызову со стороны детей законоучитель может и должен разобрать, и опровергнуть указанное ему сектантское лжеучение. Изложение положенных статей на уроках законоучитель должен вести с русской Библией в руках, прочитывая детям более замечательные повествования и изречения; детям можно дать в руки изданную Синодальным Училищным Советом

книгу «Историческое чтение из книг Ветхого Завета» и св. Евангелие. При такой постановке миссионерский курс органически сольется с общим курсом Закона Божия, и миссионерское влияние будет вытекать из дела преподавания само собой. В соответствие этим основам нами составлена Миссионерская программа Закона Божия, которая принята 3 Всероссийским миссионерским съездом и I Чрезвычайным собранием Училищного Совета при Св. Синоде; в некоторых епархиях она уже введена в школы (напр. в Харьковской и Воронежской епархиях).

В школах бывают и желательно, чтоб бывали дети сектантов. Живые отношения законоучителя и учителя к этим детям определяются отеческой любовью и мудрой осторожностью. Выделять сектантских детей, делать указания на их родителей на уроках не следует. Дети сектантов на ряду со всеми учащимися должны изучать и выполнять по всем предметам и все положенное в школе. Слушать и петь установленные молитвы они должны стоя вместе с другими детьми и кланяясь в положенное время; однако требовать от них внешнего выражения молитвы нужно осмотрительно, дабы не оттолкнуть их от школы. Оскорбления и насмешки над святыней со стороны сектантских детей терпимы не могут быть.

Миссионерская Программа Закона Божия для одноклассных школ

(Статьи и порядок их показаны применительно ко второму изданию программ для церковно-приходских школ)

Священная история Ветхого Завета

9. История Иосифа. Замечательно благословение детей Иосифа: Иаков благословил их своими руками крестообразно (Быт.48:18–16). У нас также крестом благословляют священники и родители.

12. Устройство скинии, по Божью повелению, на крышке ковчега завета и на занавеси скинии сделаны были изображения или иконы св. херувимов славы (Исх.25:17–22, 26:1).

13. Вступление евреев в Ханаанскую землю. Во время сорокалетнего странствования евреев произошло возмущение Корея, Дафана и Авирона против Моисея и первосвященника Аарона. Возмутители говорили: «полно вам; все общество, все святы, и среди них Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Господь страшно наказал дерзких возмутителей (Числ.16:1–35; Иуд.1:11). Кто из отступников и противников Церкви говорить так, и того в свое время постигнет строгий суд Божий. *Наказание евреев змеями,* и милость Божия посредством медного змея. Медный змей преобразовал Христа, а древо змея преобразовало крест Господень (Числ.21:4–9; Ин.3:14).

15. помазание Давида. За неисполнение воли Божией, высказанной через святого мужа, Господь отверг Саула: непокорность, как будто и с доброю целью, есть такой же грех, как идолопоклонство (1Цар.15:16–29). Саулу подобны отступники и противники Церкви. *Победа над Голиафом.* Меч, которым Давид поразил Голиафа, хранили священники при храме, завернув его в священную одежду (1Цар.21:9). Потому то и у нас знамена и вещи, которыми оказана нам милость Божия, хранятся во св. храме.

17. Построение и освящение храма. В новоустроенном храме много было изображений св. херувимов, и Слава Господня наполнила этот храм (3Цар.6:23–35, 8:6–11).

19. Пророк Илия. Идолы и кумиры суть придуманные злыми и неразумными людьми ложные боги и изображения ложных богов, которых язычники почитали вместо Бога истинного и вместо истинных изображений Его; таков языческий бог Ваал (3Цар.18:17–21). *Пророк Елисей.* От прикосновения к костям св. пророка Елисея ожил умерший (4Цар.13:20–21); посему подобает почитать кости и мощи святых.

20. Пророк Исаия. Он, в приближении Нового Завета, видел Господа Саваофа (Ис.6:1–5); сообразно сему и у нас изображают Бога Отца. *Пророк Даниил.* Сей пророк также видел Бога Отца во образе Ветхого днями (Дан.7:9–13). Язычники почитали своих идолов за настоящих богов, которые будто бы могут есть и пить; таков идол Вил (Дан.14:3–22).

21. Построение второго храма. Второй храм по своему устройению был подобен первому, т.е. имел изображения св. херувимов (1Ездр.5:11; Ез.41:17–21, 43:10–11).

Священная история Нового Завета

1. Посещение Божией Матерью праведной Елисаветы. «Отныне ублажат мя вси роди» (Лк.1:48). Слова эти сбываются: все истинные христиане особенно усердно чествуют Матерь Божию.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Сорокадневного младенца Иисуса принесли во храм (Лк.2:22); посему у нас новорожденных младенцев приносят в Божий храм.

4. Проповедь св. Иоанна Крестителя. Он питался акридами и диким медом (Мф.3:4); у этого подвижника всегда была постная пища.

5. Крещение Господа Иисуса Христа. В Ветхом Завете на горе Хориве (Синае) люди не удостоились видеть Господа, а только слышали Божий глас (Втор.4:12–16); в Новом Завете, особенно при крещении Господа в реке Иордане, люди не только глас с неба слышали, но и видели Господа, т.е. здесь было истинное и полное Богоявление (Лк.3:21–22; Ин.1:14–18). Потому то в Ветхом Завете не было изображений Господа, а только св. Ангелов; в Новом Завете мы имеем изображения не только ангелов и святых человеков, но и самого Господа.

6. Первые ученики Господа. Дьявол, когда искушал Господа, то в доказательство приводил даже слова Свящ. Писания (Мф.4:1–11). Посему то и человека не всякого слушать нужно, который будто говорит от Писания; нужно слушать только людей на сие поставленных. **Первое чудо.** Господь Спаситель благословляет невинные радости и удовольствия, ибо Ему угодно, чтобы мы вели жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте (1Тим.2:1–4; Деян.2:46–47).

7. Изгнание торгующих из храма. У нас во св. храме, когда берут свечи, то никакой торговли не бывает: человек жертвует деньги, а староста дает свечку, которую зажигают во славу Божию. Не то было в храме Иерусалимском: великое безобразие происходило, когда там находился скот и шел шумный торг, – храм делали домом торговли и вертепом разбойников. Господь изгнал скот и торговцев (Ин.2:13–17; Мф.21:12–13) и тем заповедал и нам оказывать подобающую честь дому молитвы или дому Божью, в котором Он являет Свое присутствие (Деян.22:17–18).

9. Избрание апостолов. В число апостолов избран был Иуда Искаротский, и его предательство наперед знал всеведущий Господь (Лк.6:13–16); что же удивительного, если между теми, кого избирают неведущие будущего люди, бывают злые? Разумеется, эти злые, подобно Иуде, отдадут за себя ответ Господу.

10. Заповеди блаженства. Блаженны люди, гонимые только тогда, когда их преследуют «лжуще Мене ради», т.е. действительно за Христа (Мф.5:11). Так преследовали православных христиан в древности, когда

царями были язычники неверные; так иконоборцы преследовали православных христиан за почитание св. икон; так и теперь гонят в странах нехристианских, например, у турок и в Китае; так везде бывает с людьми благочестивыми и правдивыми, когда над ними смеются и надругаются. Однако этого не должны применять к себе люди злые и отступники от Церкви, когда их наказывают за сделанную ими смуту и зло; так, например, но справедливости гонимы были и пострадали Февда и Иуда Галилеянин (Деян.5:34–40).

14. Воскрешение дочери Иаира. Больная женщина по вере исцелилась чрез прикосновение к одежде Спасителя (Мф.9:20–22); другие потом исцелялись от своих болезней по вере, чрез прикосновение к головным платкам св. ап. Павла (Деян.19:11–12), и под тенью св. апостола Петра (Деян.5:14–16). Так Господь оказывал верующим людям свою милость через вещи святых и через их изображения. Поэтому нам дороги вещи и изображения святых, именуемые чудотворными, и мы отдаем им особую честь.

20. Притча о богатом и Лазаре. Нужно каяться во грехах при жизни, а после смерти уже поздно (Лк.16:25–26). Однако Господь подает утешение и облегчение умершим по молитвам о них св. Церкви; так молился об умерших предках прор. Варух (Вар.3:1–6), молился об убитых воинах Иуда Маккавей (2Макк.12:41–45).

21. Благословение детей. Дети были особенно близки к любви Господа; Он обнимал и благословлял их (Мк.10:15–16). Потому то у нас маленьких деток крестят, приносят во св. храм, причащают их Крови и Тела Господних.

22. Вход Господень в Иерусалим. Дети, даже грудные, прославляли Господа во храме, а иудейские книжники и фарисеи негодовали на них за это и хотели воспретить им (Мф.21:15–16). Подобны этим книжникам и фарисеям те люди, которые всячески отдаляют детей от Господа: не хотят крестить их, не приносят во св. храм и не причащают их св. Тайн.

23. Тайная вечеря. На тайной вечери Господь установил таинство св. причащения (Мф.26:26–28; Лк.22:19–20). Как Господь установил, как апостолы показали это на деле везде по церквям, как потом было записано св. мужами, так оно совершается и у нас.

24. Страдания Господа Иисуса Христа. В саду Гефсиманском Господь Иисус молился Своим духом и телом (Лк.22:41–44). Молитва одним духом – важная молитва, но не полная: необходимо участие тела в молитве (1Кор.6:20; Рим.12:1). Посему у нас предлагаются верующим благочестивые телесные упражнения, каковы – поклоны и посты; посему то необходимы и обряды. На суде у иудейских первосвященников Господа спросили под клятвою, и Он дал ответ (Мф.26:63–64). *Клятва* на суде и вообще присяга нужна, – ее сам Господь допустил.

25. Воскресение Христово. Являясь апостолам и верующим после Своего воскресения, Господь словесно поучал их, как и во время земной Своей жизни (Деян.1:3); Сам Господь не написал нам ничего, ни одной книги. Посему большинство апостолов и притом о важнейших предметах веры поучали людей изустно и самым делом, а книг не писали; например, св. апостолы из числа двенадцати – Андрей, Иаков, Филипп, Варфоломей, Фома, Симон Зилот, а также почти все семьдесят апостолов ничего нам не написали.

Из истории Церкви

Сошествие Св. Духа на апостолов. Просвещенные Духом Божиим, апостолы стали сами проповедовать и устроить церкви. Хотя апостолы проповедовали исключительно изустно, но некоторые из них (только восемь) написали нам о делах и учении Спасителя в «Евангелиях», а также собственные наставления записали в «Посланиях». Однако они сами говорят, что не все они записали о Христе (Ин.20:30, 21:25), не все записали из собственных наставлений (2Ин.1:12; 3Ин.1:13-14); многое необходимое они передали христианам изустно (2Тим.2:2) и самым делом (1Кор.11:20–34). Написанные апостолами книги и изустные их наставления взаимно восполняют одно другое и одинаково необходимы для нас (2Тим.3:14–15; 2Фес.2:15). То, что апостолы написали, составляет собою Свящ. Писание, а то, чему они научили изустно и самым делом, есть Свящ. Предание. Свящ. Писание сохраняется в книгах, а Свящ. Предание содержится в обычаях и установлениях церковных; то и другое вместе, в течение многих веков сберегла нам вселенская православная Церковь Христова. Для истинного христианина одинаково дорого Свящ. Писание и Свящ. Предание. *Основавши свою Церковь*, Господь Иисус Христос поставил для нее апостолов, дабы они проповедовали Его учение и совершали богослужение (Ин.20:21–23). Исполненные Духа Святого, апостолы вместо себя везде по городам рукополагали епископов, пресвитеров и диаконов (Фил.1:1–2; Деян.6, 14:23). Поставленные апостолами, епископы от себя рукополагали пресвитеров и епископов (Тит.1:5–7) и так далее. Так дар священства, принятый от апостолов, чрез святое рукоположение (1Тим.4:14), сохраняется в православной Церкви Христовой, до настоящего времени.

Успение Божией Матери. Не только Мать Божия молится о нас, но молятся и святые праведники; пример прор. Иеремии и первосвящ. Онии (2Макк.15:12–14). Господь милует грешников иногда только вследствие молитв святых о них, как это было, например, по молитве праведного Иова. (Иов.17:7–8). Посему и сказано, что наша молитва особенно сильна тогда, когда помогает ей молитва праведного (Иак.5:16–18).

Обретение св. Креста Господня. До страданий Спасителя крест был орудием и знаменем страданий; после же, когда на кресте для нашего спасения пострадал Сам Господь Христос, Крест стал орудием и знаменем нашего спасения. Это освятило крест, и потому он дорог истинному христианину. В слове Божиим о св. Кресте говорится: «слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия» (1Кор.1:18); св. Крестом Христовым апостолы хвалятся (Гал.6:14); он называется блаженным древом правды (Прем.15:7; 1Пет.2:24); злые люди и отступники называются врагами Креста Христова (Фил.3:17–19). Из

уважения и любви ко Христу распятому и Его свят. Кресту, мы сами крестимся и крестим любезные для нас предметы.

– Среди славянских народов, родственных нам, христианство распространилось прежде всего между моравами и болгарами, которые говорили языком совершенно подобным языку наших предков, русских людей. Святые Кирилл и Мефодий для моравов и болгар составили славянскую грамоту и перевели на славянский язык Свящ. Писание и богослужение; от них церковнославянские книги при св. князе Владимире переданы были и нам. Церковно-славянский язык есть, таким образом, язык наших предков, родной нам, и потому мы в нем почти все понимаем. Не так у других народов, – неправославных: например, католики польские, немецкие и иные в своих храмах слушают богослужение на совершенно непонятном для них языке римском.

Краткий катихизис

Введение. Для спасения нам необходимы истинная вера и добрые дела. Истинная вера едина (Еф.4:4–6), а для дел добрых нужно исполнять все данные нам от Господа и апостолов наставления и заповеди (Мф.28:18–20). Иной отступник и иноверец, может быть, особенно худых дел не делает, но он веры истинной не держит, и потому он поступает своевольно, подобно Саулу.

Седьмой член Символа веры. Знать о времени второго пришествия Господа на землю нам не дано (Деян.1:7), поэтому мы не должны сего доискиваться. Мы всегда должны быть готовы встретить Господа, как и свою собственную смерть; однако колебаться умом и смущаться не должно (2Фес.2:1–2).

Осьмой член. Св. Писание, написанное по вдохновению от Духа Святого, есть мудрость, которой человек не может уразуметь сам собою (2Пет.1:19–21); когда за сие берется невежда и человек не поставленный, то он извращает Писания (2Пет.3:14–16). Посему то в древние времена и ныне истинно благочестивые люди за изъяснением священного Писания всегда обращаются к поставленным для сего пастырям Церкви (Деян.8:27–35).

Девятый член. Церковь есть общество истинно верующих в Иисуса Христа, установленное самим Господом Христом (Мф.16:18). Церковь Христова есть хранительница истины (1Тим.3:15), почему и называется «православной», т.е. право славящей Господа. Те свят. храмы, в которые собирается Церковь для молитвы, также называются церквами. Кто отделяет себя от этой святой, соборной и апостольской православной Церкви и противится ей, тот становится отступником и противником Самого Господа Иисуса Христа (Мф.18:17; Лк.10:16); таковы все отступники и противники св. Церкви, именуемые штундистами, баптистами, молоканами, духоборами, пашковцами, раскольниками и иные. Обо всех отступниках и противниках св. Церкви, иначе называемых еретиками, в слове Божиим написано: они отделяются от единства веры (Иуд.1:17–21), от призавшего благодатию Христовою священника переходят к иному благовествованию, вследствие людей смущающих (Гал.1:6–8); отступают от веры чрез лицемерие лжесловесников (1Тим.4:1–3); они пустословы и невежды, желающие быть законоучителями (1Тим.1:4–7) извращающие апостольские Писания (2Пет.3:15–17); Будучи лукавыми, они принимают вид добрых служителей правды (2Кор.11:13–15). Эти лживые злоучители дерзко злословят высших (2Пет.2:1–11). Их в свое время постигнет суд Божий, какой постиг Корея, Дафана и Авирона. Послушные св. Церкви истинные христиане должны остерегаться всех отступников и еретиков и удаляться от них

(Рим.16:17–18), ибо споры с ними могут быть не только бесполезны, но даже вредны (Тит.3:9–11; 1Тим.6:3–5).

Десятый член. Святое Причащение. На тайной вечери Господь Сам сказал о благословенных Им хлебе и вине: «Сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь моя... Сие творите в Мое воспоминание» (Мф.26:26–28; Лк.22:19–20; 1Кор.11:23–29, 10:16). Кроме того, Господь сказал: «если не будете есть Плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.6:51–57). Посему у нас, по заповеди Господней, на божественной литургии совершается таинство св. Причащения, и мы, под видом хлеба и вина, принимаем в себя Тело и Кровь Господню.

Покаяние. Господь апостолам дал власть связывать и отпускать грехи кающимся людям (Мф.23:18; Ин.20:22–23); от св. апостолов сия власть перешла к тем людям, кого они вместо себя поставили, т.е. к пастырям Церкви (Деян.20:28).

Священство. Истинные пастыри Церкви суть те, которые вошли во двор овчий дверью (Ин.10:1–5), которые имеют на себе перешедшее от апостолов истинное рукоположение (1Тим.4:14), т.е. те, которые законными епископами законно поставлены. Посему все самозванные пресвитеры., какие есть у отступников и противников Церкви, суть тати или волки.

Первая заповедь десятиисловия. Истинный почитатель святых угодников Божиих всегда помнит, что св. угодники получили свою благодатную силу и власть от Господа Бога, к Которому он близки (Евр.12:22–23). Посему, почитая святых, мы в них почитаем Самого Господа, и такое почитание вполне согласуется с первой заповедью. Посему воистину почитаются св. пророки (4Цар.2:15), Матерь Божия (Лк.1:48), все святые праведники (Прит.10:7). Память о святых для нас дорога и сохраняется в их Житиях (Пс.77:3–7).

Вторая заповедь. Идолы или кумиры были у языческих народов. Идолы или кумиры суть не действительные, но вымышленные ложные боги и вещественные изображения ложных богов (1Кор.8:4; Гал.4:8); их язычники почитали вместо Бога истинного. Эти ложные боги и их изображения большею частью были подобны разным тварям, находящимся на земле внизу, или выше земли, например, Ваал, Астарта, Вил: припомните историю пророка Илии и Даниила. Чествуя своих идолов, язычники служили бесам (1Кор.10:19–20). Христиане служат Богу истинному и чествуют изображения или св. иконы Бога истинного. На св. иконах имеются изображения св. лиц и событий не вымышленных, а действительных, как рассказывается о них в слове Божиим. Таковы ветхозаветные изображения св. херувимов, сказание о нерукотворенном образе Христа Спасителя. Все истинные христиане во св. иконах своих чествуют не древо и краски или металл, но тех св. личностей, которые изображены на этом веществе, по догматическому определению VII

Вселенского Собора о св. иконах (см. «Книгу Правил»). Богоугодность чествования св. икон подтверждается многочисленными чудесами, бывшими при св. иконах; местные чудотворные иконы. Если нам любезны портреты отца и матери или других близких и уважаемых нами людей, то тем более дороги нам должны быть изображения Господа Бога и святых Его.

Третья заповедь. Клятва на суде и в делах общественных или присяга допускается (Евр.6:16). Клятвенно на суде отвечал Господь (Мф.26:63–64); клялись апостолы (2Кор.1:23). По примеру древнему, клятва произносится с поднятою правою рукою (Откр.10:5–6).

Четвертая заповедь. Суббота есть день ветхозаветный, а воскресенье есть новозаветный день Христа. Иисус Христос есть Господин субботы (Мф.12:8), и потому в новозаветное время для празднования суббота заменена воскресеньем. Замена субботы днем воскресным стала при св. апостолах (Деян.20:7; 1Кор.16:1–2, Откр.1:10).

Учение о богослужении

1. Что называется церковным богослужением. Почему для нас близки и дороги церковные книги на славянском языке? Припомнить статью о крещении Руси.

2. Храм. Почему дома молитвы, или св. храмы, называются «церквами»? Припомнить из статьи о девятом члене.

3. Священные изображения. Когда первоначально явились изображения св. ангелов? Когда можно стало изображать Господа на иконах? Поклоняясь пред св. иконами, кому мы относим честь сию? Припомнить статью об устройстве скинии и ветхозаветного храма, о крещении Господнем и о второй заповеди.

5. Лица, совершающие богослужение. Кто установил священство и священные степени? Кто суть истинные пастыри Церкви? Припомните статьи о сошествии Святого Духа и о десятом члене.

Важнейшие праздники. С какого времени стали праздновать воскресенье? Припомните статью о четвертой заповеди.

7. Посты православной Церкви. Припомнить о посте Иисуса Христа после крещения и о пище Иоанна Крестителя (также Мф.9:15).

9. О литургии. Кто установил св. причащение и литургию? Припомнить о тайной вечери и о десятом члене.

(Из книги свящ. Иуст. Ольшевского «Борьба со штундой»).

Миссионерская Библия

По пререкаемым у сектантов вопросам веры для миссионерствующих лиц необходимо всегда иметь готовую справку. Для этого следует в своей ручной книге Нового Завета или в настольной Библии отметить все миссионерские места. Советуется подчеркнуть красными чернилами те стихи, на которые ссылаются сектанты. Следует также подчеркнуть синими чернилами те выражения и стихи, которые определяют собою правильное истолкование приводимых сектантами мест: синими же чернилами нужно подчеркнуть и те места, которые собою утверждают отрицаемые сектантами православные истины. Разъяснительные ссылки следует отметить при тех местах, которые приводятся сектантами. Можно на полях условным значком кратко показать и то, против чего выставляется отмеченное место. Разумеется, все эти отметки особенную цену имеют в первое время миссионерствования.

(Из книги свящ. Иуст. Ольшевского «Борьба со штундой»).

II. Значение школьного образования в деле протвораскольничьей миссии

(Доклад Калужскому миссионерскому съезду)

Религиозная жизнь раскольников, как известно, основана и питается не догматическими учениями, а строгим и истовым соблюдением обрядов в богослужение и выдержанностью внешнего порядка жизни. Всем известно, с какою любовью и тщанием раскольники кладут на себя крестное знамение; приступают ли они к пище и питью, входят ли в дом, они обязательно истово крестятся несколько раз, а входя в храм, они кладут известное количество крестов с определенными молитвами, с четками в руках и подрамниками. Приходит пост: все они, не только взрослые, но даже и маленькие дети едят сухую пищу без масла, два раза в день, а во время говения и один раз. В храме раскольники стоят чинно, или сложив руки на груди, или крестясь и кланясь, вслед за уставщиками, дружно, все вместе. Все это они совершают с любовью, видя в строгом соблюдении всех обрядностей и постов главное условие для своего спасения. И попы их на исповеди спрашивают о постах да поклонах, и мать маленьких детей учит тому же. Весь склад их жизни выдержан в обрядовом духе.

Глядя на православных, раскольники находят у них совсем не то отношение к основам их религиозной жизни, как у себя. У православных не только мирские люди, но и священники не обнаруживают такой любви к обрядности и постам; у них редко бывает епитимия за плохое говение. Таким образом, раскольники с своей точки зрения имеют все данные для того, чтобы считать себя правыми, веру свою лучшею и не обращать большого внимания на поражения своих начетчиков на беседах. Впрочем, поражения эти не мешают начетчикам сохранять свое значение. Придя домой с беседы, они найдут чем оправдаться пред своими, потому что будут говорить не о вопросах, разбиравшихся на беседе, а о несостоятельности православия в том или другом отношении. Кроме того, начетчики, уставщики и молельщицы до самого последнего времени состояли единственными учителями и воспитателями всех детей состоятельных раскольников. Учение это состоит в заучивании канонов и чтении Псалтири и в развитии в детях духа нетерпимости и противления православию. Ученики таких школ, делаясь взрослыми, теряют, конечно, постепенно внушенный им дух нетерпимости, но сохраняют недоверие к Церкви.

Итак, и семейное воспитание, и школьное-раскольничье, и влияние попов, все это вместе образует в современном раскольнике тот душевный склад, который дает ему силу противостоять условиям

православной миссии и делает его спокойным за правильность его пути ко спасению.

Поэтому борьба с расколом должна носить характер столь же сложный, как сложны те условия, в которых живут раскольники. Главный фактор устойчивости раскола – семейное воспитание; стало быть, и главным средством борьбы с ним нужно считать воспитание же детей раскольников в сельских школах в духе православия. Таким образом, школы в деле возвращения раскольников в лоно Церкви нужны прежде всего. Без школ мы никогда не достигнем массового обращения старообрядцев, потому что одни беседы не могут этого сделать; они не могут перевоспитать населения; без школ мы не будем иметь на беседах таких слушателей, которые могли бы сознательно отнестись к нашим словам и путем самостоятельной проверки наших положений придти к православию.

Так как у нас существуют два типа школ, земские и церковно-приходские, то прежде всего возникает вопрос, какие из них должны быть признаны более полезными в раскольничьей местности. Конечно, церковно-приходские. В земских школах Закон Божий большею частью не на первом месте, славянское чтение ведется только по Евангелию и не всегда должным образом, пения почти совсем нет, в богослужении дети не только не участвуют, но целой школой редко бывают. Такая постановка учебного воспитательного дела в большинстве земских школ совсем не пригодна в раскольничьей местности. Грамотность сама по себе есть только орудие знания. Этим орудием грамотный может воспользоваться и в другую сторону.

Совсем другое представляют школы церковно-приходские. В них священник полный хозяин, от него зависит все направление школьного дела. При преподавании Закона Божия он может и должен внушить детям правильное отношение к обрядам, особенно к крестному знамению, образовать в них должное почтение к догматической стороне христианского вероучения, подробно изучив с ними вопрос о Церкви, ее признаках, необходимости принадлежать к ней, о непрерывности иерархии и таинствах. Славянское чтение в церковных школах начинается с Псалтири, продолжается Часословом и оканчивается Евангелием. И уже этим школа приобретает симпатии раскольников. Церковное пение, обязательное в церковных школах, дает возможность приохотить детей к православному богослужению. Мне приходилось наблюдать, как в школе дети постепенно отвыкали от своих прежних привычек, как чрез два-три месяца им начинала казаться странной раскольничья манера петь в нос и в один голос. Наконец, если возможно, священник без насильственных мер может привлечь раскольничьих детей к православному богослужению и даже к участию в нем, или приводя их в храм, или, при отдаленности храма, совершая некоторые службы в

школе. Все эти меры, если они проводятся мягко, любовно и старательно, и не сопровождаются грубым обличением раскола, могут произвести полный переворот в детях старообрядцев. *Опыт только доказал, что собственно полемики с расколом вести в школе никак нельзя.* Стоит законоучителю допустить две-три нетактичных выходки против раскола и доверие к школе пропало. Дети и их родители станут держаться настороже и будут противиться всякому участию в православных службах. В этом случае нужна величайшая осторожность и терпеливость.

Таким образом и одноклассные церковно-приходские школы, несмотря на краткость их курса, могут принести громадную пользу: они рассеют несколько мглу невежества, приобретут любовь населения своей постановкой, уменьшат недоверие к православной Церкви, разрушат отчасти пренебрежение догматической стороной религии, одним словом, – почти совсем перевоспитают молодое поколение.

Второклассные школы могут принести еще более пользы для дела миссии. В них налицо все благоприятные условия для воспитания детей раскольников: и расширенный круг преподавания Закона Божия с возможностью изучения краткой истории раскола, и сравнительно больший уровень развития детей и, наконец, что главнее всего, жизнь их вне семьи (в общежитии). Пройдет два-три месяца жизни раскольников в школе, как они станут глядеть уже совершенно другими. В школе образуется своя семья с своими привычками и обычаями, с общими молитвами, общим хождением в храм и религиозно-нравственными чтениями. В хорошей второклассной школе ни один раскольник не выйдет твердым в своей вере.

До сего времени во всех обыкновенно, а в раскольничьих селениях особенно, девочек учится много менее, чем мальчиков. А всем известно, что женщина в расколе представляет большую силу. Они более консервативны и менее развиты, чем мужчины. Живя в мире предрассудков и суеверий, не зная грамоты, они особенно свято соблюдают обряды, часто доходя в этом до мелочности, а потому никогда не чувствуют и не замечают недостатков своей веры. Поэтому-то для них не менее, чем для мужчин, необходимо школьное образование, а потому в приходах с расколосектантским населением обязательно должны быть заводимые женские школки, которые должны перевоспитать молодое поколение женской половины раскола, тогда последний зашатается и сам падет.

Священник Леонид Смирнов.

III. Программа по расколу

Определением Св. Синода, от 16 (28) июля 1900 г. за № 2038, утверждена следующая программа дополнительных миссионерских уроков по закону Божию в школах Олонецкой губернии, причем сведения о русском расколе по этой программе разрешено ввести в курс преподавания Закона Божия во всех начальных училищах духовного и гражданского ведомств епархии

1) *Крестное знамение*. Истовое изображение его. Виды перстосложения (троеперстие и двуперстие), догматическое знаменование их, большая правильность троеперстного сложения, чем двуперстного, дозвоительность к употреблению двуперстного сложения. Отличие перстосложения от креста (сообщить об этом учащимся в то время, когда будет проходиться учение о внешних знаках молитвы).

2) *Понятие о догмате и обряде*: различие между ними (неизменяемость и неприкосновенность догматов и изменяемость обрядов выяснить на примерах, хотя бы того же перстосложения, при сообщении предварительных сведений о символе веры).

3) *Отличие священного Писания от писания вообще*; особенная важность для христиан Евангелия и посланий св. апостолов.

4) *Правильное начертание имен Спасателя* и понятие об *именословном перстосложении* (при объяснении 2-го или 3-го члена символа веры).

5) *Предтечи второго пришествия Христова на землю* (в каком виде и для чего они явятся?) Понятие об *антихристе* (антихрист будет определенный человек, явится пред кончиной мира и будет царствовать только 312 года) (при объясн. 7 чл. симв. веры).

6) *О Церкви*. Кто создал Церковь? Существенные принадлежности Церкви Христовой (правое учение веры, трехчинная иерархия и семь таинств), необходимость для спасения принадлежать к Церкви Христовой; вечное, непрерывное и неизменное существование Церкви Христовой в данном ей Спасителем устройстве (сообщить при объяснении 9 члена симв. веры).

7) *О таинствах*. Кто законные совершители таинств? Можно ли мирянину повторять крещение, совершенное православным священником? Когда мирянину можно совершить крещение и как? Можно ли христианину обойтись без таинства миропомазания? Необходимость таинства причащения для спасения человека; вечное существование этого таинства в Церкви Христовой и невозможность заменить его добрыми делами. Исповедь перед мирянином можно ли назвать таинством покаяния?

8) Понятие о расколе, появление его (сообщить по окончании курса закона Божия)⁴⁹.

Отдел XI. Указания и распоряжения духовной власти по делам расколосектанства

Синодальные правила

об устройстве миссии и о способе действий миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам.

(По определению Св. Синода от 25 мая 1888 года за № 1116).

1) В каждой епархии, где имеются раскольники или последователи рационалистических сект, учреждается, смотря по мере потребности, один или несколько епархиальных миссионеров для вразумления раскольников и сектантов в истинах православной веры и обличения их заблуждений.

2) На должность епархиальных миссионеров назначаются священнослужители, основательно знакомые с расколом и местными сектантскими лжеучениями, обладающие даром слова и вполне благонадежные по своим нравственным качествам.

3) В епархиях, где противораскольническому миссионеру предстоит действовать и против сектантов, на должность миссионера назначаются лица, окончившие курс в духовных академиях или семинариях⁵⁰.

4) Епархиальные миссионеры освобождаются от обязанностей приходских священников и других служебных по епархиальному ведомству занятий. В прохождении своей должности, епархиальные миссионеры, состоя в непосредственном распоряжении местных преосвященных, действуют по ближайшему их указанию, обращая преимущественно внимание на местности, особенно зараженные расколом и сектантством, а равно и на те заблуждения, которые в данное время наиболее распространяются к соблазну православных.

5) В епархиях, где имеются два или несколько епархиальных миссионеров, епархиальные преосвященные, по ближайшему своему усмотрению, распределяют между ними занятия, обязывая миссионеров объезжать порученные им местности для собеседований с заблуждающимися и как о своих действиях во время таких собеседований, так и вообще о последствиях своих миссионерских занятий обстоятельно доносить епархиальному преосвященному, который сведения о состоянии раскола или сектантства в епархии помещает в годовом по епархии отчете, а о случаях выдающихся, или требующих распоряжения высшей власти, доносит особо Святейшему Синоду.

6) Независимо от епархиальных миссионеров, епархиальными преосвященными, смотря по надобности и удобству, назначаются еще особые, или по уездам уездные, или по благочинническим округам окружные миссионеры из местных приходских священников, или из среды мирян – хорошо знакомых с священным Писанием и с святоотеческими творениями и вполне способных к миссионерскому делу; на обязанность

этих миссионеров возлагается вести собеседования в местностях уезда или округа, зараженных расколом или сектантством.

7) Миссионеры епархиальные, а также уездные и окружные, пользуются содержанием в размере, определяемом епархиальными преосвященными, по соображению с условиями, трудами и успехами деятельности миссионеров. Источники для такого содержания миссионеров изыскиваются преосвященными из местных епархиальных средств, в случае же недостатка местных средств, может быть испрашиваемо пособие у Святейшего Синода.

8) С учреждением епархиальных, уездных и окружных миссионеров, действующих в указываемых им пределах епархии и только временно посещающих местности, зараженные расколом и сектантством, отнюдь не освобождается от миссионерской деятельности и каждый приходский священник, который по своей пастырской обязанности должен непрерывно вести миссионерское дело, действуя против раскольников и сектантов своего прихода пастырскими беседами и назиданиями, а также обращаясь для сего и к другим, имеющимся в распоряжении духовенства, средствам, коими должны служить

а) Нравственно-попечительное и всегда участливое отношение приходского духовенства к пастве, постоянно внимательное и непременно истовое совершение крестного знамения на себе и при преподании другим благословения, всегда благоговейное и согласное с уставом Церкви совершение общественного богослужения, а также частных церковных служб и домашних треб, с вразумительным и внятным чтением и пением церковных молитвословий и с приглашением к участию в таковых песнопениях самих молящихся.

б) Открытые, проникнутые духом пастырской кротости и растворяемые христианскою любовью, собеседования с заблуждающимися и отделившимися от святой Церкви о предметах веры, нравственности и церковного чина; при обстоятельствах же, делающих пастырские собеседования с заблуждающимися невозможными или неудобными, надлежит вести поучительные беседы с православными прихожанами, направленные к разъяснению тех именно истин святой веры, правил христианской жизни, обрядов и таинств православной Церкви, которые составляют предмет разномыслия и лжеучений отделяющихся от святой Церкви.

в) Устройство внебогослужебных назидательных для простого народа бесед и чтений, имеющих предметом изъяснение истин христианской веры и правил нравственной жизни с присовокуплением рассказов из св. истории, житий святых и воспоминаемых Церковью событий. Таковые беседы и чтения могут быть и предначинаемы, сопровождаемы и оканчиваемы общим пением церковных молитв и песнопений присутствующими.

г) Учреждение, особенно в местах, зараженных расколом и где развивается сектантство, церковно-приходских школ и школ грамоты, каковые школы, распространяя в народе грамотность и обучающихся в них детей делая более способными к усвоению духа православной Церкви и к сознательному участию в церковном богослужении, чтении и пении, могут чрез детей благотворно действовать и на их родителей, утверждая колеблющихся в вере и располагая чуждых Церкви к сближению с нею и к уважению ее правил и обычаев.

д) Распространение в народе книг, брошюр и листов с кратким, но основательным раскрытием заблуждений раскольников и сектантов, с ясным и вразумительным изложением учения православной Церкви о предметах разномыслия раскольников и сектантов с учением ее.

е) Выбор священниками из среды прихожан людей способных, расположенных вести собеседования с раскольниками и сектантами о предметах их разномыслия с Церковью, и содействие таковым лицам в их трудах наставлениями, указаниями и особенно снабжением их необходимыми книгами. Такие лица, являясь лучшими помощниками священников и миссионеров в их миссионерской деятельности, и сами могут заниматься миссионерством, а в нужных случаях быть избираемы и в священные степени. В виду особой полезности таких деятелей, надлежит заботиться об устройстве школ для приготовления способных крестьян к миссионерской деятельности среди раскольников и сектантов, по образу школы, основанной в г. Вятке протоиереем Кашменским.

ж) Наблюдение со стороны священно-церковнослужителей за книгоношами, которые нередко распространяют учение молокан, баптистов, штундистов и других сектантов среди православных и донесение епархиальному начальству о каждом случае распространения этими лицами сочинений и брошюр, противных православию, равно мнений, оскорбительных для достоинства православной Церкви и ее пастырей.

9) Миссионеры и приходские священники, при исполнении ими своих обязанностей, прежде всего, должны быть проникнуты живым сознанием единства их действий и оказывать друг другу братскую любовь и взаимную помощь в достижении общей цели, предупреждая всякие личные недоразумения и избегая всего, что может служить к ослаблению и подрыву их деятельности во вред святой Церкви.

10) Прибывший на собеседование миссионер, хотя бы он по своим познаниям и положению стоял выше местного священника, должен оказывать ему, как настоятелю церкви и пастырю прихода, полное братское уважение; посему, по приезде в селение, миссионер прежде всего должен явиться к приходскому священнику, а где их несколько – к старшему из них, с тем, чтобы условиться о месте и о времени бесед; на самых беседах миссионер должен предоставлять приходскому

священнику их открытие, которое должно начинаться совершением обычной молитвы, затем чтением дневного Евангелия, или же простою краткою речью, с объяснением в ней цели прибытия миссионера и с приглашением старообрядцев внимательно выслушать миссионера и беседовать с ним, руководствуясь желанием познать истину; местному же священнику предоставляется и заключительное слово в беседе, которое при краткости должно иметь общеназидательное значение и отнюдь не должно затрагивать вопросов, могущих вызвать раскольников и сектантов на новые словопрения.

11) Ведение бесед должно принадлежать вполне миссионеру; приходский священник, обязательно присутствуя на беседах, принимает в них участие лишь в том случае, когда сам миссионер признает нужным обратиться к нему за содействием, как, например, сделать справку по книге, прочесть понадобившееся место и т.п.; и миссионеру, и священнику надлежит всего более заботиться о том, чтобы неуместным замечанием или противоречием друг другу не подать повода раскольническим совопросникам упрекать в чем либо защитников православия.

12) Указанные ст. 9, 10 и 11 взаимные отношения приходских священников и миссионеров, основанные на их братской любви и обоюдном уважении, еще с большею внимательностью должны быть соблюдаемы в том случае, когда на беседы является миссионер, не имеющий священного сана: этот миссионер обязан оказывать всеподобающее уважение местному священнику, который с своей стороны должен всемерно способствовать миссионеру в устройстве и ведении бесед, предначиная и оканчивая оные указанным выше способом и не вмешиваясь в них без просьбы миссионера, дабы не затруднить ведение беседы по принятому миссионерскому плану.

13) Во время собеседований миссионер, в отношении к раскольническим и сектантским совопросникам и вообще к раскольников и сектантам, должен соблюдать потребные проповеднику и защитнику истины душевное спокойствие, кроткое обращение и снисходительное терпение, не смущаться их дерзостями, но братолюбиво обличать их неприличие, не отвечая безумным по безумию их. К содействию полицейской власти для собственной защиты, или охранения на собеседованиях порядка и тишины миссионер может прибегать лишь в крайних случаях, когда, например, станет ясным, что присутствующие на собрании раскольники и сектанты угрожают произвести беспорядок или причинить насилие.

14) Для собеседований должны быть избираемы по возможности помещения удобные и просторные; в летнее же время, смотря по удобству, они могут происходить и на открытом воздухе. В церкви собеседования могут быть открываемы лишь в том случае, когда имеется

полная надежда, что собравшиеся раскольники и сектанты не причинят оскорбления святыне храма.

15) Предмет беседы, если он не был указан в объявлении, определяется для миссионера предварительно собранными сведениями о лицах, с которыми предстоит беседовать; во всяком случае, миссионеру надлежит являться на беседу и с точно определенным предметом, и с хорошо обдуманым планом собеседования. Вообще в беседах с старообрядцами, особенно открываемых в первый раз, миссионеру необходимо прежде и более всего обратить внимание на следующие предметы: а) сообщать старообрядцам правильное понятие о Евангелии, о Слове Божием и внушить должное к нему уважение, разъяснить им значение соборных постановлений и святоотеческих писаний, указать на отличие их от уважаемых раскольниками книг, нередко апокрифического характера; по предварительном разъяснении указанных предметов, удобнее будет раскрывать старообрядцам истинное и правое понимание веры, с указанием допускаемых ими отступлений; б) стараться утвердить в умах старообрядцев правильное понятие о догмате и об обряде и о существенном между тем и другим различии, дабы удобнее вести беседу с старообрядцами и о других частных вопросах, касающихся разномыслия между расколом и Церковью; в) раскрыть учение о Церкви, существенных и неизменных ее принадлежностях, вечности и неодолимости ее; г) разъяснить глаголемым старообрядцам, что исполнение заповедей евангельских выше и обязательнее исполнения внешних обрядовых предписаний (Мф.23:23) и д) иметь в виду, что глаголемые старообрядцы обыкновенно стараются отвлекать собеседника от предмета беседы к излюбленным ими вопросам об обрядах и проч., и потому, не отказываясь отвечать на возбуждаемые вопросы, миссионер должен по возможности быть кратким в своих ответах и направлять их так, чтобы вновь перейти к главному предмету беседы.

16) Каждое собеседование должно начинаться и оканчиваться, может и прерываться, общим пением молитв, псалмов и песнопений.

17) Для приглашения старообрядцев и сектантов на беседы могут быть употребляемы различные способы. В городах, где имеются к тому средства, могут быть делаемы газетные объявления о предстоящих беседах, с указанием места, времени и самого предмета собеседований; указание предмета предстоящего собеседования особенно полезно в тех случаях, когда ведутся постоянные беседы в последовательном порядке. В селениях, и особенно когда миссионер является на беседу в первый раз, собственная его миссионерская опытность должна подсказать какой удобнее избрать способ для приглашения и привлечения на беседу старообрядцев. Во всяком случае, такие приглашения могут быть делаемы и посредством письменных объявлений при волостных

правлениях, и чрез православных жителей селения, и чрез раскольниковых начетчиков, с которыми, прежде всего, миссионеру надлежит познакомиться. Во всех сих случаях приходский священник должен быть главным помощником миссионера и с своей стороны принимает все меры к тому, чтобы поставить в известность весь приход о прибытии миссионера, сообщить о сем и сельским полицейским властям.

18) Для снабжения епархиальных, уездных и окружных миссионеров, а также приходских священников необходимыми для собеседований с раскольниками и сектантами книгами учреждаются в епархиях: а) главная миссионерская и б) благочинническая и окружные библиотеки. Главная епархиальная библиотека снабжается по возможности всеми нужными для миссионера книгами, а в особенности старопечатными, наиболее уважаемыми у старообрядцев. Книги сии должны быть непременно подлинные, или же переводные старые, почитаемые и старообрядцами. В благочиннических и окружных библиотеках могут быть и не подлинные старопечатные книги, а напечатанные в единоверческой типографии. Сверх упомянутых библиотек в каждом приходе, зараженном расколом или сектантством, должны быть церковные библиотеки составленные, по крайней мере, из полного собрания полемических против раскола и сектантства сочинений⁵¹.

19) Заведывание епархиальною миссионерскою библиотекою поручается, по избранию и назначению преосвященных, особому лицу, не обремененному другою должностью по епархии. Это лицо отвечает за сохранность библиотеки. Благочинническими библиотеками заведуют благочинный или избранное им лицо, но ответственность за сохранность библиотеки возлагается, во всяком случае, на благочинного. Окружными и церковными библиотеками заведуют окружные миссионеры и местные священники, ответствуя за целостность и сохранность сих библиотек.

20) Епархиальным миссионерам предоставляется право во всякое время под расписку брать из епархиальной библиотеки нужные им книги, за сохранность которых они и отвечают. Епархиальные преосвященные, как лично при обозрении епархии, так и чрез благочинных, наблюдают за тем, чтобы книги, особенно в церковных библиотеках, не оставались без употребления, а были действительно читаемы, и не одними только членами причта, а и прихожанами, также местными старообрядцами, о чем священник должен иметь надлежащее попечение.

21) Для вящего успеха миссионерской деятельности в борьбе с раскольниками и сектантами и для обеспечения благих последствий от применения предположенных мер, необходимо всячески устранять все то, что может соблазнить раскольников и сектантов и подавать им повод к нареканиям на православную Церковь и ее служителей. В предупреждение подобных явлений, могущих ослабить миссионерскую

деятельность, епархиальные преосвященные обязаны заботиться о том, чтобы в приходы с раскольническим и сектантским населением члены причта были назначаемы с особою осмотрительностью из лиц, знакомых с духом и учением раскола и местных сект, в точности исполняющих церковные уставы относительно богослужения, соблюдения постов, благочестно живущих и не подверженных слабостям, особенно могущим соблазнять раскольников и сектантов, как-то: пьянству, курению и нюханию табаку, вымогательству за требы. Для облегчения выбора с указанными качествами лиц, не возбраняется поставлять священниками в приходы, зараженные расколом, таких, кои, хотя и не получили богословского образования, но по происхождению и прежней своей жизни знакомы с нуждами и обычаями народа; в приходы же, зараженные рационалистическими сектами, непременно должны быть назначаемы лица, если не с высшим богословским образованием, то по крайней мере с успехом окончившие семинарский курс наук и отличающиеся, кроме вышеуказанных качеств, даром слова и способностью к проповеднической деятельности. О привлечении на священнические места в приходы с раскольническим и сектантским населением лиц с указанными качествами преосвященные должны иметь особое попечение и для сего отдавать преимущество при обеспечении материальными средствами и при поощрении наградами тем священникам, которые наиболее трудятся на поприще миссионерства.

22) Ввиду нерасположения раскольников к так называемому партесному пению, а также предубеждения их против икон нового итальянского письма, приходские священники имеют наблюдать, чтобы в православных храмах, особенно среди раскольничьего населения, пение приближалось по возможности к древним церковным напевам, а иконы были письма более соответствующего греческим подлинникам. Кроме того, приходские священники должны заботиться, чтобы и в домах прихожан не было икон, писанных неправильно, как, например, с изображением Святыя Троицы в виде одного человека с тремя головами, иконы Троеручицы с тремя естественными руками, вместо привлеки третьей руки, св. Креста в виде змея, мученика Христофора с песьей головой и тому подобных, и стараться располагать прихожан все таковые иконы, как подающие повод сектантам к глумлению над святынею, удалять из домов. При этом наблюдать и за тем, чтобы на престольные и на церковных главах кресты были семиконечные.

23) Для устранения неправильных понятий о единоверии, поселяющих рознь между православными и единоверцами и препятствующих их сближению, надлежит иметь в виду составленное бывшим в г. Казани собранием преосвященных и одобренное Святейшим Синодом разъяснение, что единоверие не представляет собою какого-либо особого, отличающегося от православия исповедания, что

православие и единоверие составляют одну Церковь, что в храмах православных и единоверческих призывается един Господь, исповедуется единая вера, совершается едино крещение, приносится единая умиловительная безкровная жертва Христова, приемлется единое пречистое Тело и животворящая Кровь; словом, и в православии, и единоверии одинаково все то, что живет и питает (духовно) человека. Посему никто не должен унижать и порицать того, что Церковью благословляется, никто не должен думать, что тайны, совершаемые единоверческими священниками, менее святы и действенны. Единоверцы же особенно должны помнить, – и сие потребно им внушать, – что спасительная сила единоверия заключается именно и только в союзе с православною Церковью; без этого союза не может быть спасительного единоверия, а будет душепагубный раскол; посему приверженцы так называемого старого обряда отнюдь не должны выражать никакого порицания обряду, содержанию православною Церковью, наоборот, и православные должны воздерживаться от порицания обрядов содержимых единоверцами.

24) В виду допускаемого разнообразия в способах присоединения старообрядцев к православной Церкви, постановляется правилом, чтобы такое присоединение повсюду совершалось по приложенному к книжке митрополита Платона «Увещание во извещение истины» *«Чину, како приимати от раскольников в соединение с православною Церковию приходящих»*. При этом над принимаемыми чрез миропомазание (как должны быть принимаемы все, рожденные и крещенные в расколе), если они присоединяются не на правах единоверия, таинство миропомазания должно совершаться по употребляемому в Церкви «Чиноположению», над присоединяемыми же на правах единоверия – по старопечатному требнику, т.е. с известными дополнениями при помазании членов тела.

Пастырская миссионерская памятка

I.

С наступившим новым веком внутренняя миссия нашей отечественной Церкви вступает в новое и уже не в первое столетие своей духовно просветительной деятельности. Но тем не менее и теперь она не освободилась еще от одного недоразумения, которое является непреодолимым тормозом в развитии этого св. дела и от которого, как от тяжкого ига, естественно миссия желала бы освободиться как можно скорее в новом веке. Мы имеем в виду всем хорошо знакомое, общераспространенное мнение, что миссионерствовать должны будто бы только миссионеры. Себе же в этом общецерковном, великом и святом деле религиозного перевоспитания сидящего во тьме заблуждений люда не только миряне – пасомые, но и некоторые из пастырей отмежевали место зрителей, иногда безучастно наблюдающих за работой миссионеров и далеко не с тою радостью, которая бывает «у ангелов и о едином кающемся грешнике». При этом слишком часты случаи, когда члены Церкви, приходская среда, люди общества не только не стараются оказать содействие миссионеру, но даже с корнем вырывают то, что миссионерство насаждает, им посеянное доброе семя забрасывают камешками своего вольнодумства, религиозного индифферентизма и дерзкого небрежения к делам веры и Церкви православной. И тем не менее после этого позволяют себе с спокойной совестью недоумевать, почему это «миссионерские труды награждаются всходами хилыми». Но что всего губельнее для успеха миссии и печальнее, это то, что настоящее заблуждение и в отношении к миссионерству и миссионерам глубоко вкоренилось не в среде только мирян, но и в самом приходском духовенстве. Нередко можно встретить приходских пастырей, которые смело разделяют своих прихожан на собственных пасомых и на чужих овец, разумея под последними раскольников и сектантов. Первых, по их разумению, обязаны пасти они, а вторых ведать – долг миссионера. Подобные воззрения есть плод неправильного понимания существа миссии и проистекают из желания приходского священника оставить для себя как можно менее работы собственно пастырско-просветительной. Уклоняющиеся от миссионерства иереи в свое оправдание указывают обыкновенно на порядки, существующие во внешней среде язычников миссии. Посмотрите, говорят немиссионерствующие пастыри, на внешнюю миссию, кто там работает? – все лишь одни миссионеры, а приходских священников там нет совсем. Оправдание это есть плод недоразумения. Правда во внешней миссии подвизаются главным образом миссионеры. Но в таком ли они положении к самому делу, в каком деятели внутренней миссии? Наши епархиальные, окружные

миссионеры имеют в своем ведении обширнейшие районы, целые епархии и области, сотни и более приходов, сел и деревень, зараженных расколом и сектами, где им обязательно нужно побывать для бесед, руководства, организации приходской миссии; там, во внешней миссии, миссионер только изредка переезжает из одного района своей деятельности в другой; следовательно, он становится к жителям данной местности на тот или другой срок в положение приходского священника-миссионера. Это – одно. Другое, – как только явится хоть небольшое количество христиан, так сейчас же спешат ставить к ним священника; следовательно, так же устрояют дело миссии, как оно и должно быть, и как существует дело у нас во внутренней миссии, т.е. с миссионером и священником-миссионером. Все это, конечно, не ново и давным-давно известно, но повторить и оживить в памяти, особенно в начале нового лета и века, далеко не бесполезно; пора рассеять тот туман, под покровом которого дело нашей внутренней миссии вступило в новый век. *Пусть же в начале нового XX века православное русское пастырство проникнется сознанием той истины, что тогда только дело миссии может быть почтено поставленным в надлежащее положение, и успех ее – верно обеспеченным, когда приходские священники раскольников с сектантами признают не за чужих, а также за собственных овец и потщатся, подобно доброму евангельскому пастырю, не страшась гор, идти на поиски заблудших овец своих, возложат их на свои рамена и приведут в ограду Церкви, где будут и их пасти, словом учения, вразумления и страха Господня.* Да, об этом все, кому дорога миссия, должны повторять и повторять, – повторять громко, чтобы истинность этого миссионерского догмата стала очевидной и для не желающих видеть ее.

Говоря все это, мы не забываем того, что, благодарение Господу Богу, истинное понимание дела миссии все шире и глубже распространяется и проникает в сознание если не мирян, то в среду богословствующего юношества и приходского духовенства. Эти ревнующие о миссии деятели – люди новые, в большинстве случаев молодые и малоопытные. Поэтому от них часто слышатся просьбы поруководить их деятельностью, научить их, как и в чем они могут быть полезными миссии, точно определить им сферу влияния на расколосектантскую среду и указать средства для сего.

В последнее десятилетие истекшего века, с целью поднятия миссионерской деятельности среди духовенства, духовным начальством – епархиальным и высшим – даны те или другие указания и разъяснения, изданы и издаются руководящие циркуляры. Но все это является отрывочно, по тому или другому поводу, так что вся сфера миссионерской деятельности священника доселе остается точно не регламентированной.

И желающие работать часто остаются не у дел, не зная и не умея, как и куда приложить руки.

Итак, на основании всего сказанного, ныне более, чем когда-либо, мы считаем своим долгом напомнить ту непреложную истину, что дело миссии вперед не пойдет, пока не сознают пастыри приходские, что они первые и самые главные миссионеры; пока не убедятся они, что при их равнодушии к миссии приходской, при их отчужденности от нее – один «епархиальный миссионер малополезен и пока, проникнувшись этим сознанием, не возьмутся со всей энергией и мощью, присущими духовному ведомству, когда исторические судьбы Церкви и отечества поднимают его дух, – за самое настоящее, живое дело приходского миссионерствования. Конечно, приходское миссионерствование не исключительное дело среди самых разнообразных служебных занятий пастыря; но, повторяем, оно главное, и пастырь ни на минуту не должен опускать этого. Что это за дело? Чего оно требует от приходского пастыря? Как и в чем он должен проявлять свое миссионерствование? Чем руководиться при встречающихся препятствиях? Откуда и в каком виде он может ждать себе помощи и руководства? Ответы на эти и им подобные многие вопросы пастырских недоумений и заключаются в предлагаемой «Инструкции приходским священникам для борьбы с расколом и сектантством».

II

§ 1. **Каждый приходский священник**, по долгу своего пастырского служения, есть **первый миссионер в своем приходе и обязан непрерывно вести миссионерское дело**, действуя против раскольников и сектантов всеми зависящими от него духовно-пастырскими мерами. Поэтому «учреждение епархиального и окружных миссионеров с их помощниками, действующих в указываемых им пределах и только временно посещающих местности, зараженные расколом, **отнюдь не освобождает приходского пастырства от миссионерской деятельности**» (Прав. об устр. мисс., утвержд. Св. Синод. 25 мая 1888 г.).

§ 2. Миссионерская деятельность священника в приходе должна быть двояка: А) по отношению к православным и Б) по отношению к раскольникам и сектантам. *По отношению к православным* она должна быть направлена: а) на утверждение их истинной веры и чистой нравственности и б) на ограждение их от влияния расколо-сектантства и от других неправовверующих, а *по отношению к заблудшим, отторгавшимся от тела* – на вразумление и воссоединение их с православною Церковью.

А. Миссионерская деятельность священников по отношению к православным

§ 3. Для утверждения православного приходского населения в истинной вере и нравственности священники обязаны

а) проводить жизнь свою честно и благочестиво, отечески обращаясь с пасомыми, помня слова апостола: «образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою» (1Тим.4:12);

б) «постоянно внимательно и непременно истово совершать на себе крестное знамение и преподавать благословение другим, – всегда благоговейно и согласно с уставом Церкви совершать общественное богослужение, также частные церковные службы и домашние требы, с вразумительным и внятным чтением и пением молитвословий» (Прав. об устр. мисс. § 8, а);

в) обучать прихожан истинам православной веры и нравственности в храме при отправлении богослужений, на внебогослужебных беседах, в домах прихожан, при отправлении треб и молитвословий и при всяком удобном случае, памятуя завет апостола: «проповедай слово временно и безвременно, настой, обличи, умоли со всяким долготерпением и кротостию» (2Тим.4:2).

§ 4. Для ограждения православных прихожан от заражения лжеучениями раскола и сектантства священник должен

а) во всякое время хорошо знать не только число заблудших чад своего прихода, но и лично знать, если не каждого из них, то во всяком случае вожаков и руководителей и «вести особую от исповедных росписей запись раскольников и сектантов, с подразделением ее на две части: первую для внесения раскольников и сектантов, значащихся таковыми от рождения, и вторую для уклонившихся в раскол и секты, с указанием числа лет уклонения» (Ук. Св. Синода от 26 мая 1900 года за №5);

б) зорко следить за всеми движениями и явлениями, происходящими в жизни расколо-сектантства в своем приходе и немедленно доводить до сведения епархиального начальства и (одновременно) окружного миссионера или его помощника о всяком отдельном случае отпадения в раскол (см. тот же указ) и присоединения к православной Церкви;

в) своевременно иметь точные и верные сведения о состоянии расколосектантства в своем приходе, именно: какие раскольнические толки и согласия существуют в приходе, какие расколо-сектантские мнения наиболее распространены в среде отщепенцев в данное время и соблазняют православных, кто из главарей раскола или сектантства занимается исправлением духовных треб для местного расколо-сектантского населения, а равно и распространением и укоренением лжеучений в приходе и руководит местной общиной, не появляются ли расколоучители из чужих приходов, не обращаются ли между расколо-сектантами какие-либо вновь составленные раскольнические сочинения и

цветники (сборники) и друг. противоправославные издания и рукописные тетрадки;

г) «предупреждать своих прихожан о возможности влияния на них со стороны раскольников и сектантов, выясняя им заблуждения тех и других и указывая, как относиться к отпадшим, чтобы, напротив того, самим произвести на них благотворное влияние». Для достижения этой цели священник должен

1) произносить поучения, направленные к раскрытию заблуждений местных раскольников и «к разъяснению тех именно истин св. веры, правил христианской жизни, обрядов и таинств православной Церкви, которые составляют предмет разномыслия и лжеучений, отделяющихся от Церкви» (Прав. об устр. миссий, утвержд. Св. Синод. 25 мая 1881 г., § 8 п. б.);

2) вести внебогослужебные и домашние беседы и чтения о тех же предметах;

3) сообщать в школах на уроках Закона Божия дополнительные сведения по истории и обличению раскола и сект применительно одобренным миссионерскими съездами и епархиальными начальствами программам⁵².

4) «распространять в народе книги, брошюры и листки с кратким, но основательным раскрытием заблуждений раскольников и сектантов, с ясным и вразумительным изложением учения православной Церкви о предметах разномыслия раскольников и сектантов с учением Церкви» (Прав. об устр. мисс. § 8, п. д.).

По сектантству – Записка «О миссионерском характере ц.-пр. школы среди сектантского населения и примерное распределение программ Закона Божия» полтав. епарх. наблюд. свящ. *И. Ольшевского*.

§ 5. Предупреждая православных, разъясняя им заблуждения раскольников, священник должен поступать и выражаться спокойно, обличать сектантское лжеучение тоном, достойным служителя алтаря, без всякого раздражения, насмешки и язвительности, но с сострадательною христианскою любовью и всяческою осмотрительностью.

Б. Миссионерская деятельность священника по отношению к раскольникам и сектантам

§ 6. Священник должен смотреть на раскольников и сектантов, как на людей, хотя и заблуждающих в вере и удалившихся от св. Церкви, но желающих спасения и заслуживающих с его стороны *не пренебрежения и осуждения, а сожаления и забот* об обращении их на путь православной истины, потому что раскольники и сектанты – *не чужие овцы, а его же собственные*, только заблудшие.

§ 7. Сообразно с таким взглядом приходский пастырь должен относиться к отпадшим с милосердствующею отеческою любовью

«которая не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде, все переносит» (1Кор.13:4–7), – и пастырь миссионер терпеливо должен переносить их обычные дерзости и грубые выходки, стараясь «действовать на заблудших преимущественно состраданием, благожеланием, убеждением, раскрытием душевной пагубы их отпадения от Церкви, а также и страхом праведного Суда Божия по смерти», но никак не угрозой наказания мерами суда и полицейской расправы, – тюрьмой, ссылкой и проч.

§ 8. При **всяком** удобном случае, священник должен вести частные беседы с приходскими раскольниками или сектантами о предметах разномыслия их с православною Церковью, а время от времени и публичные такого же характера.

§ 9. О времени публичных бесед следует заблаговременно извещать прихожан, – как православных, так и заблуждающихся, чрез соседей, сельских должностных лиц, волостные правления. Во время беседы нужно обращать особенное внимание на грамотных и на более желающих познать истину, после беседы – стараться стать с таковыми в более близкое и живое общение. Если же, несмотря на извещение, отпавшие не явятся на беседу, то священнику не нужно смущаться этим, а следует беседовать с одними православными, на которых раскол или сектантство так или иначе оказывает влияние, разъяснять лживость и душепагубность учения местного расколо-сектантства и объяснять отсутствие раскольников или сектантов на беседе сознанием полного бессилия их защитить свои верования.

§ 10. Для публичных бесед должны быть избираемы помещения по возможности удобные и просторные: училища, волостные правления и подходящие дома частных лиц; в летнее же время, смотря по удобству, они могут происходить и на открытом воздухе. В храмах собеседования могут быть открываемы в случаях исключительных, с большою осмотрительностью и лишь в том случае, когда есть полная надежда, что собравшиеся на беседу не причинят оскорбления святыне храма (Деян. 3 Всерос. мисс. съезда в Казани, стр. 204 и Прав. об устр. мисс. § 14).

§ 11. На беседах

а) с раскольниками священник должен сообщать правильное понятие о первоисточниках веры – о свящ. Писании и в частности Евангелии и свящ. Предании – и внушать должное к ним уважение; разъяснять значение соборных постановлений и святоотеческих писаний, отличие их от уважаемых старообрядцами книг; утверждать в умах раскольников и православных правильное понятие о догмате и обряде и различии между ними, а затем говорить и об обрядовых разностях и, наконец, разъяснять слушателям, что исполнение евангельских заповедей выше и обязательнее исполнения внешних обрядовых предписаний (Мф.23:23); должно говорить также и о предтечах второго пришествия Христова на

землю и о лице антихриста. Но главным и первым по времени предметом противораскольничьих бесед должно быть учение о Церкви Христовой, о существенных и неизменных ее принадлежностях, вечности и неодолимости ее. В частности, следует раскрыть то положение, что вне Церкви Христовой нет спасения, так как в ней только содержится Божественное Откровение во всей своей полноте и неповрежденности, в ней только пребывает Дух Св., дары Которого сообщаются верующим в таинства церковных; что богослужебные действия, совершаемые в обществах раскольников и по внешности напоминающие таинства Церкви, недействительны, так как совершаются лицами, на то непризнанными Богом, не облагодатствованными (Прав. об устр. мисс. § 15).

б) Что касается вопроса о начальных предметах для миссионерских полемических собеседований с *сектантами рационалистических толков*, то практика миссионерская здесь не одинакова. В большинстве случаев беседы начинаются с выяснения догмата о священном Предании, причем здесь имеется в виду твердо установить учение православной Церкви об источниках вероучения, чтобы затем в последующих своих беседах иметь возможность обосновывать на священном Предании православное учение о других пререкаемых сектантами вопросах веры, имеющих свое незыблемое основание в божественном откровении, не записанном в книгах священного Писания, но хранимых Церковью от времен апостольских. Наряду с этим беседы с последователями рационалистических сект начинают с выяснения вопроса о Церкви, как основном пункте христианского вероучения о спасении человека.

в) Программа бесед с *последователями мистических сект – с хлыстами, скопцами* и др. – должна быть тесно связываема с системой их учения. В основе хлыстовского учения лежит антропоморфическое представление о Божестве, которым человек будто бы может овладеть, сбросивши с себя узы плоти. Первый человек, победивший плоть, Иисус Христос и стал Богом. Он не умер и вновь появляется в них – хлыстах. Если и теперь есть христы, то есть возле них и богородицы, и ангелы и т.д. И в теле можно доходить до состояния вне тела, когда «дух накатит». Радения – «работа Господу», лучшее средство достичь изнурения плоти, внетелесного состояния. Другим средством служит строгий пост, гнушение мясом, вином. Хлысты не признают брака по той же причине, как и николаиты, упорно уклоняются от присутствия на свадьбах, крестинах, от обязанности крестных отцов и матерей. Сходясь в существенных пунктах учения, они делятся на много толков; есть общины, у коих культивируется в широких размерах свальный грех, есть и удерживающиеся от него, приближающиеся к духоборчеству, молоканству, духовной штунде; у всех есть общее – радения. Беседы с хлыстами миссионерская практика

рекомендует вести по следующей программе: 1) о Боге – Существе непостижимом и человеке – твари, ограниченном, безмерно отличном от Бога, о неповторяемости воплощения Христа и различии между Богочеловеком и нами; 2) о втором пришествии Иисуса Христа, которое еще будет, и о хлыстовских лжехристах и их штате богородиц, ангелов и т.п.; 3) о дарах Св. Духа и различии между пророками истинными и хлыстовскими; 4) о браке и о великом значении жены и матери христианки; 5) о средствах угождения Богу не радениями, а верою и делами добрыми; 6) о пище; 7) о священстве и праве богослужения; 8) о причащении под видом хлеба и вина истинного Тела и Крови Христовой; 9) о Церкви и самочинных обществах и 10) о св. Писании и ложной книге животной.

Принимая также во внимание, что сущность учения хлыстов полагается в стремлении к телесному, непосредственному, так сказать, физическому общению с Богом, откуда у них вытекает учение о радениях и изнурительном, строгом посте, то с хлыстами можно также начинать беседы с учения о Церкви, направляя доказательства к тому, что только в ней одной можно вступить в богообщение. Дальше нужно вести беседы о средствах богообщения, св. таинствах, причем попутно нужно разбирать, конечно, и хлыстовские воззрения.

Вообще же нужно сказать, что живое слово собеседования с сектантами, а равно и раскольниками, есть дело творчества, и собеседнику рабски следовать букве плана собеседования не следует, необходимо его видоизменять сообразно различным местным условиям. Иногда необходимость вызывает прямо начать беседы с того боевого вопроса, который наиболее волнует умы приходского населения, безотлагательно нуждающегося в успокоении своей совести.

§ 12. «Каждое собеседование должно не только начинаться и оканчиваться, но и прерываться общим пением молитв, псалмов и песнопений» (Прав. об устр. мисс. § 16). Пение освежает и обновляет утомленную мысль и внимание слушателя и поднимает дух ревности по вере.

§ 13. За разрешением недоумений относительно «собеседований с расколо-сектантами и по другим вопросам, касающимся внутренней миссии, священник должен обращаться устно или письменно к епархиальному и окружному миссионерам, как ближайшим советникам и соработникам на поприще миссионерского служения Церкви Божией.

§ 14. О своей миссионерской деятельности и о всем выдающемся в жизни местного расколосектантства, о затруднениях, встречающихся при исполнении своих обязанностей, о проведенных беседах, о лицах, принимавших участие в беседах, о возражениях, делаемых совопросниками, о посещении прихода миссионерами и т.п. священнику

полезно вести приходскую миссионерскую летопись, которая должна храниться, как важный церковно-исторический документ.

§ 15. Для успешного ведения бесед священнику предварительно необходимо приобрести особые, специальные знания по полемике с расколом и сектами. Такие познания можно приобрести из книг апологетического и полемического содержания, а потому каждый священник, независимо от окружной библиотеки миссионерской, должен завести при своей церкви приходскую миссионерскую библиотеку, заключающую самонужнейшие для сего дела книги и периодические миссионерские издания.

§ 16. При ведении бесед священнику полезно руководствоваться следующими методическими правилами

а) Важнейшие предметы нужно разъяснять с особенным старанием и вообще не спешить с окончанием беседы, а добиваться того, чтобы все поняли. Поэтому следует избегать школьной терминологии и понятий слишком отвлеченных, вести беседу живою речью (но отнюдь не по тетрадке и записям).

б) На каждую публичную беседу должно являться после тщательной подготовки и с хорошо обдуманым планом собеседования, потому что в противном случае его беседа может принести более вреда, чем пользы.

в) Если раскольники или сектанты будут настаивать на решении вопросов, не относящихся к предмету данной беседы, то следует или отклонять решение этих вопросов до другого раза, или давать на них краткие ответы, а потом снова возвращаться к главному предмету беседы; по окончании же беседы следует кратко повторить ее содержание и непременно сделать прочувствованное заключение, обращенное к сердцу слушателей.

г) Всякая беседа отнюдь не должна иметь характера бесполезного спора, а должна быть серьезным, спокойным рассмотрением предмета и основательным опровержением нареканий и возражений со стороны раскольников и сектантов.

д) Во время беседы священник должен соблюдать по отношению к раскольникам и православным совопросникам полное спокойствие, самообладание и безпристрастие, потому что раздражительность и не приличны пастырю и вредит делу.

§ 17. Так как полицейские меры – не меры Церкви, то священник по миссионерскому принципу не должен совсем входить в непосредственное сношение, донося лишь епархиальной власти о фактах резкого проявления фанатизма и дерзкого попрания раскольниками и сектантами законных от них требований.

§ 18. О случаях совращения в раскол и сектантство священнику следует доносить епарх. начальству всякий раз с подробным описанием мотивов совращения и характера лица совратившегося.

§ 19. Если бы кто-либо из раскольников пожелал оставить свои заблуждения и присоединиться к православной Церкви, то «священник, по тщательном испытании искренности раскаяния его в заблуждениях, *присоединяет его по чину церковному*, берет с него *подписку* о пребывании в православии и записывает присоединение в метрическую книгу. В сомнительных случаях священник испрашивает от преосвященного разрешение предварительно присоединения» (См. ст. 58 Уст. о пред. и прес. преступл.)⁵³

§ 20. Самое присоединение следует совершать по «Чину, како приимати раскольников, в соединение с православною Церковию приходящих», напечатанному в приложении к книжке митр. Платона «Увещение во утверждение истины» и отдельно. «При этом над принимаемыми чрез миропомазание (как должны быть принимаемы все рожденные и крещенные в расколе), если они присоединяются не на правах единоверия, таинство миропомазания должно совершаться по употребляемому в Церкви «Чиноположению», над присоединяемыми же на правах единоверия – по старопечатному Требнику, т.е. с известными дополнениями при помазании членов тела (Прав. об устр. мисс. § 24).

§ 21. О всех возвратившихся в православие раскольниках церковные причты должны представлять, кроме особых донесений епархиальному преосвященному, о каждом присоединении порознь⁵⁴, общую ведомость однажды в год к 15 января следующего года, за подписью всего причта, совершавшего присоединение.

Циркулярные указы Святейшего Синода

О мерах пресечения вреда, проистекающего от распространения раскольнических и сектантских заблуждений

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: представление преосвященного митрополита Московского, от 18 ноября 1891 года № 334, с отчетом о занятиях бывшего в Москве в 1891 году второго съезда противораскольнических миссионеров. И, по справке, приказали: бывший в Москве в 1891 году второй съезд противораскольнических миссионеров занимался обсуждением вопроса об изыскании мер для борьбы с расколом и противодействия сектантству, в видах охранения православия, и проектировал мероприятия, которые, по мнению съезда, с пользою могли бы быть применены для пресечения пагубного для государства и Церкви вреда, проистекающего от распространения раскольнических и сектантских заблуждений. Обсудив указанные съездом меры для борьбы с расколом и противодействия сектантству и находя оные соответствующими достижению предположенной цели, Святейший Синод определяет: 1) предписать всем епархиальным преосвященным, чтобы они и сами лично, и чрез благочинных, равно и других доверенных лиц, имели неослабное и бдительное наблюдение за исполнением со стороны подведомого им духовенства относящихся к сектантству постановлений Святейшего Синода, состоявшихся: а) по поводу деяний преосвященных, собиравшихся в июне 1885 года в г. Казани («Церк. Вестн.» за 1886 г. № 13; циркул. указ Св. Синода, от 28 марта 1886 года, № 4), б) по отчету о занятиях бывшего в 1887 году в Москве съезда противораскольнических миссионеров («Церк. Вед. за 1888 г. № 28; циркул. указ Св. Синода, от 18 июля 1888 г. № 11) и в) изданных в отдельных случаях, по особым делам, отнюдь не оставляя без предостережений: и взысканий тех, кои окажутся виновными в уклонении от исполнения указанных постановлений, а тем паче в нарушении оных. При этом Святейший Синод выражает надежду, что преосвященные сами потщатся о точном и неуклонном исполнении всего того, что постановлено и впредь будет указано к вразумлению в истине заблуждающихся и к утверждению в вере православных, присно памятуя, что епископ в своей епархии есть первый проповедник слова истины, руководитель сущих под ним пастырей церковных и попечитель о спасении вверенных ему душ христианских. 2) Предписать преосвященным тех епархий, в коих не учреждено миссий для борьбы с сектантством, чтобы они, по долгу пастырской душеспасительной попечительности, основали и открыли в своих паствах оные многополезные учреждения и, если бы, паче чаяния,

оказались к тому препятствия, приняли меры к их отклонению; вместе с сим поручить всем Епархиальным преосвященным, в апреле 1894 года донести Святейшему Синоду, учреждена ли миссия, и, если нет, почему.

3) Предоставить преосвященным, по усмотрению удобств и местных потребностей, открывать под руководством преподавателей учения о расколе, в свободное от учебных занятий время, публичные беседы с иномыслящими, а там, где нет сектантов, поручать преподавателям вести в часы, свободные от классов, практические занятия с воспитанниками, оканчивающими семинарский курс, для ознакомления их с способами опровержения возражений сектантских и источниками, нужными в борьбе с тем или другим лжеучением.

4) Поручить епархиальным преосвященным устроить под своим личным наблюдением и руководством противосектантские епархиальные библиотеки при архиерейских домах, или где окажется более удобным, и озаботиться устройством противосектантских библиотек окружных и церковных, возложив образование первых на обязанность миссионеров, а вторых на обязанность благочинных. Вместе с сим, признавая полезным снабдить приходские церкви книгою Озерского «Выписки из старописьменных, старопечатных и других книг», Синод поручает епархиальным преосвященным доставить сведения: сколько в какую епархию потребно экземпляров этой книги, дабы оными первоначально снабдить церкви, для которых она более нужна, предоставив за сим личному усмотрению преосвященных выписку, рассылку и безмездную раздачу по приходам брошюр и листов церковно-православного и противосектантского содержания.

5) Возложить на архипастырскую попечительность преосвященных, дабы они, для облегчения способа приобретения за деньги икон искусного письма, позаботились об открытии и устройстве при монастырях, братских лавках и свечных складах иконных помещений, в которых, кроме икон, могут быть продаваемы книги и листки духовного содержания.

6) В виду особенной важности церковных богослужений для духовного воспитания и спасения православных христиан, пригласить епархиальных преосвященных употреблять все зависящее от них наблюдение за правильностью и порядком совершения богослужений и при этом:

а) обращать особое внимание на то, чтобы в монастырских и соборных храмах Божии службы отправлялись всегда в положенное время, без нарушения устава, с неспешным и внятным чтением и благозвучным пением, так, чтобы монастыри и соборы в этом отношении являлись образцом для причтов прочих церквей епархии;

б) требовать от совершающих богослужение не только внешнего благоприличия и наружной благопристойности, но и сердечного смиренного и нелицемерного благоговения, сопровождаемого правильным употреблением внешних молитвенных знаков, как, напр., изображения на себе крестного знамения; и воздержанием от разговора;

в) внушать

членам клира, чтобы и вне богослужения все свое поведение они располагали так, как заповедано в ставленной, данной каждому, грамоте, стараясь в словах своих и наружных поступках не полагать никому соблазна: г) виновных в нарушении правил благоповедения исправлять соответственными взысканиями, а в случае надобности переводить с занимаемых на другие места особенно священников приходов, зараженных сектантством, с лишением таковых, при перемещении их, по причине их неисправности, права приносить на сие жалобы, и д) в отношении к церковному пению наблюдать, чтобы оное всюду производилось по тем нотным книгам, которые изданы и впредь будут издаваться Святейшим Синодом и которые должны быть в неотменяемом употреблении, учреждать курсы церковного пения, где и когда будет удобно, разрешая вводить, где окажется полезным, общее пение некоторых церковных молитв. 7) Пригласить преосвященных, чтобы, сколько от них зависит, оказывали содействие к умножению церковно-приходских школ и, так как сии школы служат охраною православия и способствуют разъяснению предметов истинной веры, дозволяли допускать и сектантских детей к обучению в оных; причем требуется, чтобы а) учителя излагали только положительное учение веры без разбора и тем паче без порицания лжеучений; б) пресекаемо было глумление со стороны сектантских детей над предметами и обычаями православными и все дети сии предостерегаемы были от непристойных слов и поступков под опасением исключения неисправимых из школы, что предварительно должно быть известно лицам, их в нее поместившим. 8) Предписать епархиальным преосвященным обязать миссионеров и приходских священников ежегодно доставлять им сведения о числе сектантов и немедленно о появлении лжеучителей и случаях отступления; причем предупредить, что прежние неверные сведения и показания никому не будут обращаемы в вину. 9) Поручить епархиальным преосвященным внушить приходским священникам, чтобы они, ревнуя о почитании воскресных и праздничных дней, прилагали заботу о том, чем их прихожанам наполнять свободное от труда праздничное время: грамотным давали духовные книги, а для всех устраивали внебогослужебные собеседования и чтения и не оставляли отправлять предписанные Святейшим Синодом вечера и. 10) Предписать епархиальным преосвященным внушить подведомому им духовенству, чтобы оно имело особенное попечение о православных, живущих в сектантских семьях и подвергающихся притеснениям и насилиям со стороны сектантов за православную веру. О вышеизложенном послать епархиальным преосвященным и протопресвитеру военного и морского духовенства печатные циркулярные указы для зависящего исполнения.

Об основаниях к признанию сект особенно вредными и о мерах противодействия развитию раскола и сектантства

По указу Его Императорского Величества. Святейший Правительствующий Синод слушали: представленный преосвященным Феогностом, архиепископом Новгородским, 11 марта 1900 г., доклад Святейшему Синоду по отчету о занятиях бывшего в 1897 г. в городе Казани третьего миссионерского съезда. Приказали: рассмотрев отчет о занятиях бывшего в 1897 г. в г. Казани третьего миссионерского съезда и останавливая, прежде всего, внимание на суждениях съезда о существующих ныне в разных местностях России религиозных сектах, Святейший Синод признает необходимым принять на будущее время в руководство к признанию особенной вредности сект следующие основания: а) допущение сектантами по религиозным побуждениям посягательства на жизнь собственную или своих близких, б) существование в секте гнусных и безнравственных действий, как, например, свального греха в хлыстовской секте и т.п. и в) проявление сектантами стремлений, направленных против существующего государственного и общественного строя и имеющих целью поколебать основы семьи, общества и государства. Войдя за сим в обозрение мероприятий, предложенных съездом в противодействие развитию раскола и сектантства, Святейший Синод определяет: 1) предписать епархиальным преосвященным, чтобы они и сами лично и чрез благочинных, равно и других доверенных лиц, имели неослабное и бдительное наблюдение за исполнением со стороны подведомого им духовенства постановлений Святейшего Синода состоявшихся: а) по поводу деяний преосвященных, собиравшихся в июне 1885 года в Казани («Церк. Вест.» за 1886 г. за № 4), б) по отчетам о занятиях, бывших в 1887 и 1891 гг. в Москве съездов противораскольнических миссионеров (Церк. Вед.» за 1888 г. за № 28; циркулярные указы Святейшего Синода, от 18 июля 1888 г. за № 11 и от 21 декабря 1892 г. За № 6) и в) в виду особо важного значения в деле борьбы с расколом миссионерских собеседований, пригласить епархиальных преосвященных, чтобы они: а) разъяснили подведомственному им приходскому духовенству важность собеседований, как существенно необходимого способа борьбы с расколом и сектантством, б) предписали приходским пастырям оказывать всякое содействие епархиальным и окружным миссионерам, приглашать и допускать их к участию в богослужении и к произнесению проповедей и поучений в храмах и в) предложили начальникам духовно-учебных заведений, чтобы воспитанникам была внушаема любовь к пастырско-миссионерскому служению, а при указаниях с наставнической кафедры недостатков собеседований, производимых местными миссионерами, не

было допускаемо осуждение бесед вообще. 3) Предписать епархиальным преосвященным, чтобы они в тех случаях, когда диакон или псаломщик окажутся способными к миссионерской деятельности и будут выражать искреннее желание принять участие в воздействии на раскольников и сектантов, располагали таких членов клира к указанного рода деятельности и поощряли их вниманием к их заслугам. 4) Для противодействия сектантской среде, действующей обыкновенно против православия сплоченною силою, рекомендовать епархиальным преосвященным содействовать учреждению в приходах, зараженных расколом и сектантством, братств или обществ ревнителей православия, поручая приходским священникам составлять уставы действия сих обществ и представлять оные на их, преосвященных, утверждение. 5) В видах приготовления из среды самого народа борцов с расколом и сектами, рекомендовать епархиальным преосвященным устройство в подведомых им епархиях миссионерских школ и миссионерских курсов, если не особых, то, по крайней мере, в виде отделений при церковно-приходских школах. 6) Сообщив к сведению и руководству епархиальных преосвященных о выраженном миссионерском съезде в Казани желании, чтобы в епархиях, для объединения и оживления миссионерской деятельности, учреждались съезды епархиальных и окружных миссионеров, причем было бы полезно, чтобы в означенных съездах одной епархии принимали участие более опытные миссионеры других соседних епархий. 7) Рекомендовать епархиальным преосвященным учреждать при братствах или других, находящихся в епархии благотворительных учреждениях, миссионерские фонды для оказания пособия лицам, оказавшимся в беспомощном состоянии, по обращении их из раскола или сектантства в православие. 8) Поручить епархиальным преосвященным дать свой отзыв о возможности и способах осуществления выраженного съездом желания учреждения Всероссийского миссионерского общества для борьбы с расколом и сектантством, с представлением проектов устава общества. 9) Поручить епархиальным преосвященным вменить приходским священникам в обязанность вести особую от исповедных росписей запись раскольников и сектантов, с подразделением ее на две части: первую для внесения раскольников и сектантов, значащихся таковыми от рождения, и вторую для уклонившихся в раскол или секту, с указанием числа лет уклонения, и один экземпляр этой записи представить в Консисторию, другой – хранить при церкви, а в случае обнаружения в приходе новых отпадений в раскол или секту, или появления какого либо нового сектанта, предписать приходским священникам немедленно доносить о сем своему епархиальному начальству, для принятия зависящих со стороны сего начальства мер. 10) Поручить епархиальным начальствам, буде где окажутся поселки с раскольническим населением, не приписанные ни к

какому православному приходу, приписать таковые селения к ближайшим православным приходам, дабы священники сих приходов при удобных случаях могли оказывать свое пастырское воздействие на живущих в тех селениях раскольников. 11) Предложить преосвященным тех епархий, из коих выселяются наиболее опасные и вредные распространители сектантства, сообщить о них и о характере их заблуждений преосвященным тех епархий, в которые эти сектанты переселяются, для принятия соответствующих мер к предохранению православных от вредного влияния на них сектантов. 12) Рекомендовать епархиальным начальствам, к должному руководству, предложенную съездом меру о необходимости соблюдения осторожности при вчинании судебных о сектантах дел, причем прежде начинания таковых дел надлежит производить тщательные предварительные дознания, чрез духовных лиц, о совершенных сектантами нарушениях закона. 13) Для охранения таинства Святого Причащения от поругания со стороны хлыстов, поручить преосвященным тех епархий, где имеются хлысты, предписать приходским священникам не допускать опознанных хлыстов к приобщению Святых Тайн, пока они, по исповедании своих грехов, не произнесут вслух народа отречения от всех хлыстовских заблуждений и не дадут обещания до конца жизни твердо содержать учение православной Церкви. 14) По вниманию к заявлению съезда о том, что в секте так называемых новоспасовцев некоторые из ее последователей вовсе не принимают водного крещения, поручить епархиальным начальствам, чтобы они внушили приходским священникам соблюдать крайнюю осторожность при присоединениях спасовцев к Церкви, исследуя предварительно вопрос о том, был ли крещен и кем воссоединяемый, а также, чтобы в таких приходах были собраны и точно установлены сведения о принадлежащих к секте новоспасовцев, не приемлющих водного крещения, для установления однообразного способа принятия таковых в Церковь первым чином чрез святое крещение. 15) Поручить епархиальным преосвященным предписать благочинным и приходским священникам наблюдать, чтобы продажа на ярмарках и базарах икон не имела соблазнительного характера, и чтобы не были допускаемы к продаже иконы неправильного письма. 16) Поручить епархиальным преосвященным вменить приходским священникам в обязанность иметь особое пастырское попечение о работающих на фабриках, заводах и промышленных заведениях православных людях, особенно о женщинах и детях. О вышеизложенном послать епархиальным преосвященным печатные циркулярные указы, для должного руководства и зависящего исполнения.

О расколах и сектах, и о мерах к ослаблению раскольнической пропаганды

(Из деяний Казанского собора архипастырей)

Раскол существует во всех вверенных нам епархиях и легко приражается к православным чадам Церкви, а посему нашим архипастырским званием мы почитаем себя обязанными приложить с своей стороны труды к его врачеванию.

1. Новым уставом духовных семинарий введено преподавание обличения раскола. В тех семинариях, где уже были открыты особые кафедры по учению о расколе на местные средства, преподавание этого важного предмета оставлено на прежних основаниях, т.е. согласно указу Святейшего Синода 1881 года, оно должно заключаться в шести недельных уроках. При таком количестве уроков может проходиться и обличение раскола, и его история в достаточных размерах. Между тем потребности Церкви вынуждают озаботиться, чтобы в духовных семинариях, кроме старообрядческого раскола, сообщались сведения и о других, существующих у нас, сектах. Секты характера рационалистического, вроде молоканства, штундизма и т.п., существуют в епархиях: самарской, саратовской и астраханской. В некоторых епархиях начинает появляться и штундизм. Сверх сего, рационалистические понятия об иерархии и церковных таинствах проникают и в среду старообрядческого раскола.

Пастырю Церкви, обязанному действовать на своих прихожан словом вразумления и останавливать распространение всяких ересей и заблуждений, необходимо быть знакомым с характером тех сект, какие существуют. И это знакомство, хотя в общих чертах, должно приобретаться в школе.

С введением в курс семинарского преподавания обличительного богословия, критика учения сект рационалистических будет значительна облегчаться, так как вопросы в обличении учения сект протестантских и наших рационалистических почти одни и те же. Но эта косвенная помощь не может исчерпывать всей задачи; чтобы обличать, необходимо сначала хорошо быть знакомым с учением той или другой секты.

Затем, при означенной однородности предметов, в развитии оных встречаются частные особенности и разности между учением протестантов и наших сектантов. Вследствие сего необходимо обратиться к Святейшему Синоду с ходатайством об учреждении в семинариях особых кафедр по истории и обличению раскола, а также и других сект, чтобы окончившие курс семинарии на священство имели хотя общие понятия о всех, существующих у нас, сектах. Количество уроков по означенной кафедре должно быть не менее шести в неделю, как теперь

практикуется в тех семинариях, в которых имеются особые преподаватели на местные средства.

2. Религиозное просвещение в духе православной Церкви есть первое средство к утверждению православной истины и к укреплению любви к Церкви. Отсюда сами собою выдвигаются значение и задачи церковно-приходской школы. И для того, чтобы она могла благотворно проливать свет истинного просвещения и на раскольников, необходимо, чтобы церковный язык, столь ими уважаемый, был тщательно изучаем в школе.

3. Для ознакомления раскольников с противораскольническими сочинениями, надлежит озаботиться устройством в приходах, зараженных расколом, особых церковных библиотек, в которых содержались бы все пособия, необходимые для бесед с раскольниками. О состоянии сих библиотек благочинные должны отмечать в клировых ведомостях, с указанием на книги, в течение последнего года приобретенные. Было бы полезно в благочиннических округах с таковыми приходами иметь одну, по возможности полную, противораскольническую библиотеку. Библиотека эта может содержаться на общие средства всех церквей благочиния и именоваться благочиннической.

4. Признается потребным распространять общедоступные сочинения и издания посредством даровой раздачи, каковая во многих епархиях уже производится. При осуществлении этой меры естественно является вопрос о средствах для покупки означенных изданий. Полагаем, что следует дозволить священникам приходов с раскольническим населением расходовать на предмет даровой раздачи подобных книг потребную сумму из церковных средств, без обременения церквей.

5. В настоящее время во многих местах ведутся, с очевидною для Церкви пользою, беседы с глаголемыми старообрядцами, в которых обе стороны беспрепятственно высказывают свои возражения и доказательства. Беседы эти почти всегда производятся с помощью имеющихся на лицо старопечатных книг и древних рукописей. Почти повсюду замечается, что там, где беседы производятся как следует, раскол несколько сокращается и численно, и, что особенно важно, ослабляется дух раскола, и православные сознательно укрепляются в преданности православной Церкви. Важность этого последнего обстоятельства определяется тем, что наш раскол живет сколько путем естественного размножения, столько и путем пропаганды и совращения православных. В виду доказанной опытом пользы бесед с старообрядцами, представляется существенно необходимым учреждать в каждой епархии хотя по одному епархиальному миссионеру, где таковых еще не имеется, совершенно свободному от всяких других занятий, с содержанием каждому из них по 1.200 р. в год, полагая в том числе и расходы на разъезды.

6. При недостатке лиц, надлежаще подготовленных к миссионерской деятельности среди раскола и затруднительности самой подготовки, необходимо открыть особое учреждение для приготовления противораскольнических миссионеров в Москве при Никольском единоверческом монастыре.

7. Для благотворного успеха деятельности миссионеров, были бы весьма полезны повременные съезды миссионеров, с целью обмена мыслей и совместного обсуждения мер к ослаблению раскольнической пропаганды. Причем подлежит ходатайствовать пред Святейшим Синодом об устройстве первого съезда осенью в будущем 1886 году в Москве, по предварительном на то согласии высокопреосвященного митрополита московского.

8. В приходы с раскольническим населением члены причта должны быть назначаемы с особою осмотрительностью из лиц, знакомых с духом и учением раскола и точно исполняющих церковные уставы в отношении к богослужению, благочестиво живущих и не подверженных слабостям, особенно соблазняющим раскольников, как-то: пьянству, курению и нюханию табаку; полезно поставлять во священники лиц, хотя и не получивших богословского образования, но по происхождению и прежней своей жизни знакомых с нуждами и обычаями народа. Епархиальным преосвященным надлежит иметь особое попечение о сих причтах и отдавать им преимущество при обеспечении материальными средствами и при поощрении наградами.

9. В виду усматриваемого нередко разномыслия в воззрениях на единоверие, необходимо разъяснить духовенству, что единоверие не представляет собою какого-либо особого, отличающегося от православия исповедания: Православие и единоверие составляют одну Церковь. В храмах православных и единоверческих призывается един Господь, исповедуется едина вера, совершается едино крещение, приносится единая умиловительная безкровная жертва Христова, приемлется едино пречистое Тело и Кровь животворящая; словом, и там, и здесь одно и то же, и одинаково все то, что живет и питает человека. Посему, с одной стороны, никто не должен унижать и порицать то, что Церковью благословляется, никто не должен думать, что тайны, совершаемые единоверческими священниками, имеют менее силы и святости. А с другой стороны, сами единоверцы должны помнить, – и сие потребно внушать им, – что сила единоверия заключается только в союзе с православною Церковью, что без этого союза нет единоверия, а будет опять раскол, что посему при содержании так называемого старого обряда не должно быть никакого порицания обряда, православной Церковью содержимого, и наоборот, со стороны православных порицания обрядов, содержимых единоверцами.

10. Большинство обращающихся к православной Церкви раскольников присоединяется на началах единоверия; обращение раскольника прямо к православию бывает затруднительно, вследствие особенной его привязанности к старому обряду. Нерасположение к обряду исправленному проходит лишь с годами; потребность же в спасительных церковных таинствах пробуждается гораздо ранее; она-то влечет раскольника к Церкви и законному священству. Посему представляется необходимым облегчать переход раскольников к единоверию, содействуя в то же время образованию единоверческих приходов, с тем, чтобы преосвященные, ведая непосредственно все таковые дела, доносили о сделанных ими распоряжениях Святейшему Синоду.

Изъяснение о содержащихся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени порицаниях на именуемые старые обряды

Опубликовано Святейшим Синодом Российской Православной Церкви 4 марта 1886 г.

В благочестивое царствование Государя Царя и великого князя Алексея Михайловича, при святейшем патриархе Никоне, предпринято было соборное по греческим и древле-славянским подлинникам исправление употреблявшихся у нас печатным церковно-богослужебных книг, дабы сообщить оным надлежащую правильность и ввести необходимо нужное единообразие в отправлении церковных служб, которого не могло быть дотоле при великом несходстве находившихся в употреблении богослужебных книг разного издания, и дабы чины и обряды Церкви Российской привести в согласие с общеупотребляемыми в православной Восточной Церкви. В то время Божиим попущением явились некоторые неразумные ревнители мнимой старины, с ожесточением возставшие против сего по истине старого и необходимо нужного церковного дела, усмотревшие в нем посягательство на древлеправославную, отцами преданную веру, начавшие распространять такие неправые мнения свои в народе и многих тем смутившие. Когда были потом напечатаны исправленные церковно-богослужебные книги и вводились в употребление, те же неразумные ревнители мнимой старины еще решительнее стали «писать», учить и проповедовать что якобы сими книгами искажена православная древле-отеческая вера, что книги сии будто бы наполнены всякими новшествами и ересями; наипаче же возстали неразумные ревнители мнимой старины против некоторых, соборно исправленных чинов и обрядов, изрыгая страшные и нестерпимые на них хуления; троеперстное во имя Святыя Троицы сложение руки для крестного знамения назвали не только еретическим, но и печатью антихриста; написанное с двумя в начале гласными имя Христа Спасителя «Иисус» именем другого Бога, противника Христова, в которого якобы и веруют принявшие новоисправленные книги; четвероконечный крест – не истинным крестом Христовым, сению его и непотребным в Церкви латинским крыжем, трегубое аллилуия — латынскою ересью, и проч. и проч.; наконец и самую Церковь Греко-Российскую признали и огласили падшею, безблагодатною, еретическою, зараженною сквернами антихриста. Великий Московский собор 1667 года, бывший под председательством двух восточных патриархов и Московского патриарха Иоасафа, рассмотрев новоисправленные книги, чины и обряды, одоблив их, яко правоисправленные, и повелев принять в

церковное употребление, произнес отлучение и клятву на всех, кто после сего будет считать новоисправленные книги, чины и обряды неправоисправленными, поврежденными, еретическими и, подобно упомянутым неразумным ревнителям старины, будет поносить и Церковь и содержимые ею обряды тяжкими обвинениями и хулами. Суд Великого Московского собора был произнесен вполне законно и справедливо. Но ожесточенные ревнители мнимой старины и их неразумные последователи, наименовавшие себя староверами и старообрядцами, не только не подчинились определению и суду собора, но и с большим еще ожесточением стали проповедовать и писать в своих сочинениях те же страшные хулы на Церковь, ее таинства и обряды, какие были проповедуемы первыми расколоучителями. Так проповедуют и пишут они даже до сего дня.

Пастыри православной Церкви, снедаемые ревностью о чистоте ее и непорочности, о похвале и славе, ей подобающих, не могли быть безмолвными и спокойными свидетелями произносимых на нее укоризн и хулений от первоучителей раскола и учеников их. Люди, столь дерзновенно обвинявшие Церковь в заражении ересями, назвавшие и объявившие исправленные ею чины и обряды еретическими, и в открытое ей противление употреблявшие и допускавшие к употреблению, исключительно так именуемые у них, старые обряды, которым усвоили притом значение неизменяемых догматов веры, такими своими действиями и учениями давали православным пастырям основание не только в них самих видеть омраченных злобою противников Церкви, но и в проповедуемых ими учениях, равно как в упорно защищаемых ими, несходных с содержимыми всею православною Церковью, обрядах, усматривать «знамения ереси и раздора». Посему то пастыри церкви и другие ревнители православия, встречаясь с лжеучениями мнимых старообрядцев, слыша от них, особенно же читая в распространяемых ими сочинениях нестерпимые для благочестивого христианского чувства хуления на святую Церковь, на имя Христа Спасителя «Иисус», на троеперстное сложение и прочие православные обряды, будучи снедаемые ревностью дома Божия, не удерживались отвечать безумным по безумию их, произносить и с своей стороны порицательные отзывы о некоторых обрядах, содержимых ревнителями раскола, каковые отзывы, выраженные с свойственною им времени резкостью, внесли и в составленные ими против сих ревнителей сочинения.

Не подлежит никакому сомнению, что встречаемые в сочинениях православных пастырей порицательные выражения о именуемых старых обрядах были вызваны, с одной стороны, именно указанными нестерпимыми хулами на православную Церковь и православные обряды от проповедников раскола, на которых собственно и падает вина в сем случае, с другой стороны – горячею и достойною уважения ревностью

помянутых пастырей о Церкви Божией, хотя и простертою за пределы христианского снисхождения к неразумным хульникам ее, дерзко поносившим ее, тогда как она в учении и в обряде всегда пребывает непорочною. Что касается в частности двуперстия, то усматривать в нем неправославное значение располагало православных писателей и то обстоятельство, что с сим перстосложением действительно соединяли противные православию понятия не только первоучители раскола: Аввакум, Лазарь и другие, державшиеся еретических мнений о Святой Троице, но и многие из их последователей (как например, составитель «Поморских ответов» Андрей Денисов и в недавнее время учредитель Белокриницкой иерархии, инок Павел), учившие, что в двуперстном сложении, при образовании Святой Троицы великим и двумя последними перстами, второе лице, т.е. Сына Божия надлежит разуть нага от воплощения, какое учение содержат многие старообрядцы и доселе. По всему этому снисходительно принимались и терпеливо допускались Церковью и содержащиеся в полемических книгах порицательные отзывы о именуемых старых обрядах; о двуперстии же, как имеющем в раскольническом употреблении неправославное значение, дозволено было некогда внести таковой отзыв даже в предисловие Псалтири и Часослова. Но тем не менее православная Церковь отличала и отличает именуемые старые обряды, по существу и смыслу их от того, в каком значении и в каких отношениях к Церкви употребляются они неразумными их ревнителями. Она строго осуждала и не перестает осуждать таких ревнителей именуемых старых обрядов, которые усвояют сим обрядам значение равное значению догматов веры, притом соединяя с ними некоторые ложные, несогласные с истинным вероучением Христовой Церкви мудрования, и посему требуют исключительного их употребления, за употребление же других, именно соборно исправленных обрядов, осуждают и укоряют православную Церковь, отвергают ее святость и спасительность, отделяются от общения с нею в молитвах и таинствах, не подчиняются священноначалию и составляют собственные, самочинные собрания, лишены священства и таинств, или управляемые лицами, незаконно носящими священное звание. Но строго осуждая таких ревнителей мнимо-старого обряда, которые таким образом в его употреблении являют «знамения ереси и раздора», Церковь не предаст осуждению и эти самые обряды, именуемые старыми, не объявляет их, по существу и подлинному смыслу их, противными православию.

Так еще великий Московский собор 1667 года в своем определении 13-го мая, изданием в вечное утверждение и присное воспоминание, осудив, предав отлучению и клятве всех непокорящихся его определению о новоисправленных церковно-богослужебных книгах, чинах и обрядах, и, вопреки оному, называющих сии книги, чины и обряды неправоисправленными, еретическими, и дерзающих поносить

православную Церковь, их употребляющую, тяжкими укоризнами, не подверг однако же осуждению, порицанию и безусловному воспрещению обряды, употреблявшиеся в России до исправления помянутых книг при патриархе Никоне. Это верно, потому что в подлинном тексте соборного постановления от 13 мая никто, смотрящий непредубежденными очами, не найдет и не укажет прямого, ясно и определенно выраженного осуждения сих обрядов, или поречения ересью, и даже безусловного воспрещения употреблять их, почему и сами порицатели великого Московского собора делают только заключения о таком их воспрещении из строгих соборных повеления употреблять обряды новоисправленные, а прямого и точно выраженного безусловного воспрещения именуемых старых обрядов указать в соборном определении не могут. Таким образом еще на соборе 1667 г., определение которого имеет и должно иметь непререкаемую твердость, православная Церковь различала употребляющих именуемые старые обряды от самых обрядов, которые, в существе их и истинном, значении не признавала подлежащими порицанию и безусловному воспрещению.

Когда потом некоторые из глаголемых старообрядцев обратились к Святейшему Российскому Синоду с просьбою, дабы дозволено им было, в полном с Церковью единении и в полном ей повиновении, употреблять любимые ими «старые» обряды, тогда православная Церковь новым, еще более ясным и решительным актом засвидетельствовала, что признает сии обряды не содержащими, по существу своему, что либо противное православию, и дозволительными для тех, которые не хулят новоисправленных чинов и обрядов, и не отделяются от православной Церкви, но находятся в общении с нею. Поэтому она учредила единоверие и благословила единоверцам употреблять, ничтоже сумняся, их именуемые старые обряды, как непротивные православию по своему значению и данному от святой Церкви благословению употреблять оные.

Впоследствии, к вящему успокоению тех, которые, по благословию Церкви и в общении с нею, употребляют именуемые старые обряды, Святейший Синод признал справедливым и нужным исключить из упомянутого выше предисловия Псалтири и Часослова порицательные выражения о двуперстном сложении руки для крестного знамения и тем засвидетельствовал, что и сей в частности обряд Церковь признавала неправославным только в том его значении, в каком употребляли его Аввакум, Лазарь, Денисов и им подобные (как выше сказано), а в подлинном его знаменовании, в каком употребляется он единоверцами и большинством самих глаголемых старообрядцев, как показал долговременный опыт, и святая Церковь не признает его неправославным и подлежащим порицанию.

Такое церковное воззрение на именуемые старые обряды раскрывали в своих, всем известных, сочинениях и принопамятные

первосвятители Российской Церкви Платон и Филарет, митрополиты Московские, и Григорий, митрополит Новгородский.

Если некоторые из полемических сочинений прежнего времени, в коих встречаются порицательные выражения о именуемых старых обрядах, были издаваемы и издаются «с разрешения Святейшего Синода», то надлежит знать, что «разрешение» сие касается не в частности этих именно порицательных выражений, но общего содержания помянутых сочинений, отличающихся высокими достоинствами и принадлежащих архипастырям, достойным вечной памяти за свой труд и за свою ревность о Церкви. Исключать из сих сочинений порицательные выражения и подвергать их каким-либо исправлениям признается ныне неудобным, потому что эти сочинения составляют исторические памятники письменности прошлого времени, издание которых должна в точности соответствовать подлинному их тексту, изменение коего и сами старообрядцы могут поставить в вину издателям. Итак, то обстоятельство, что полемические против раскола сочинения прежнего времени издавались и ныне издаются Святейшим Синодом, не может служить доказательством того, будто бы Церковь вполне разделяет содержащиеся в сих сочинениях порицательные отзывы об именуемых старых обрядах. Свое собственное о сих обрядах мнение православная Церковь достаточно ясно выразила в указанных выше своих действиях, прямо к ним относящихся, именно: в соборном постановлении 12 мая 1667 года, в учреждении единоверия, в исправлении предисловия Псалтири и Часослова, к каковым ее действиям надлежит присоединить и творения приснопамятных ее архипастырей митрополитов: Платона, Филарета и Григория.

Поелику же, несмотря на все это, ревнители раскола тщатся возлагать на Церковь вину и ответственность за встречаемые в прежних полемических книгах порицательные выражения о некоторых именуемых старых обрядах, притом преувеличивают и извращают смысл сих выражений, а многие единоверцы и даже некоторые православные, питающие расположение к старому обряду, смущаются сими выражениями, вероятно под влиянием раскольнических превратных толков, то в устранение всяких лже толкований и в прекращение всяких сомнений, Святейший Синод Церкви Российской, посредством настоящего изъяснения, дает знать всем, что православная Церковь признает содержащиеся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени порицательные отзывы и выражения об именуемых старых обрядах принадлежащими лично писателям сих сочинений, которыми они произнесены по особенной ревности о защите православной Церкви и содержимых ею обрядов от нестерпимо дерзких хулений на оные со стороны раскольнических писателей, сама же не разделяет и не подтверждает сих отзывов и выражений. Православная

Церковь признает подлежащими отлучению и клятве всех непокоряющихся постановлению великого Московского собора о новоисправленных церковно-богослужебных книгах, чинах и обрядах, то есть всех тех, которые, в противность сему постановлению, признают исправленные книги, чины и обряды неправоисправленными, даже еретическими, объявили за их исправление православную Церковь падшею, безблагодатною, зараженною ересями и не имеют общения с нею, а в знак своего противления сей Церкви и порицания содержимых ею обрядов употребляют и требуют исключительно употреблять так называемые старые обряды, которым усвоят притом значение неизменяемых догматов веры и противный православию смысл. Но подвергая такому суду неразумных и ожесточенных ревнителей именуемых старых обрядов, православная Церковь не произносила и не произносит никакого осуждения и порицания на эти обряды, которые сами по себе и независимо от значения, усвоенного им раскольниками, признавала и признает не представляющими ничего противного православию и употребление их, не в знак противления Церкви, но в полном общении с нею, по ее собственному благословению, вполне дозволенным.

Да заградятся же уста облыгающих святую Церковь, якобы она поносит тяжкими поречениями те обряды, которые сама благословила к употреблению некоторым из чад своих, и никто, употребляющий сии обряды по благословению Церкви, да не смущается подобными лживыми толками врагов Церкви, ратующих за раскол.

Бог же мира да будет со всеми, ищущими мира в союзе веры, и да водворяется в сердцах их мир сей, к которому все мы призваны, чтобы составить едино тело, едину Церковь Божию о Христе Иисусе Господе нашем.

Определения Святейшего Правительствующего Синода

От 25 августа 1865 г. *Об изменении действовавших постановлений относительно представления причтами епархиальному начальству сведений от обращающихся в православие.*

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали предложение господина синодального обер-прокурора, от 30-го минувшего июля за № 3943, в коем изъяснено: Государь Император, по всеподданнейшему докладу его, г. обер-прокурора, в 29 день минувшего июля, в изменение статей устава дух. конс. 22, 25, 27 и 29, синодального указа от 31 декабря 185* года, а также и основанных на означенных статьях некоторых законоположений, вошедших в свод законов (т. XIV Уст. опред. и пресеч. прест. ст. 76, т. X, ч. I, ст. 67), согласно с определением Святейшего Синода, Высочайше повелеть соизволил постановить правилом: 1) о всех возвратившихся в православие раскольниках и сектантах, а также о присоединенных к православию иноверцах в продолжение года и окрещенных православными священниками детях иноверных родителей, церковные причты, не делая о каждом порознь особых донесений епархиальному преосвященному, должны представлять ему ведомость однажды в год, именно в начале января следующего года, за подписью всего причта, совершавшего присоединение или крещение, и тогда же представлять преосвященному установленные в 25 и 29 ст. Уст. Дух. Конс. письменные показания иноверцев о добровольном присоединении их к православию и подписки иноверных родителей о воспитании крещенных православными священниками в православной вере⁵⁵. 2) тому же порядку следовать также и в представлении преосвященному отбираемых от иноверцев, при вступлении их в брак с православными, обязательств о крещении и воспитании в православной вере детей обоего пола, могущих произойти от такового брака, за исключением тех местностей, где таковых подписок отбирать не положено. Приказали: о выше изъясненном Высочайшем повелении объявить по духовному ведомству печатными указами, а Правительствующему Сенату сообщить ведением.

(Церковная летопись, стр. 569–570).

От 5 ноября 1865 г. *По делу о сокращении переписки о соращениях.*

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали предложение господина синодального обер-прокурора, от 23 прошлого сентября за № 4900, с приложением соображений по делу о сокращении переписки по Православному Духовному ведомству, приказали: Святейший Синод, находя предложенные господином синодальным обер-прокурором

соображения об изменениях по делопроизводству по Православному Духовному ведомству цели своей сообразимыми, определяет: пункт 4) Объяснить епархиальным преосвященным, что особые донесения об оказавшихся совращениях из православия в раскол или ересь должны быть представляемы Святейшему Синоду только в случаях, 4 пункте 21-й статьи Уст. Дух. Конс. означенных, именно: когда совращение простирается на значительное число людей, или соединено с опасностью новых совращений, или же открывается новый раскол или секта; о совращениях же менее значительных, равно как и вообще об оказавшихся в течение года совращениях представлять в Святейший Синод однажды в год перечневую ведомость, в виде приложения к отчету о состоянии епархии, по прилагаемой при сем форм № 2. О чем к должному исполнению дать знать по духовному ведомству указом.

(Тоже, стр. 681–684).

От 17 декабря 1865 г. О представляемых епархиальным начальством в Святейший Синод срочных сведениях о присоединившихся к Церкви.

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали предложение господина синодального обер-прокурора, от 24-го минувшего ноября за № 6020, о том, что Государь Император, по всеподданнейшему докладу его, г. обер-прокурора, в 23 день ноября, в изменении действующих постановлений, согласно с определением Святейшего Синода, Высочайше повелеть соизволил: нижеследующие сведения представлять в Святейший Синод в виде приложений к отчету о состоянии епархий: 1) о бывших и небывших у исповеди и св. Причастия и 2) о присоединившихся от раскола и разных сект, а также о присоединившихся к православной Церкви из других христианских исповеданий и о просвященных св. крещением христианам. Означенные в сем правиле сведения представлять по приложенным в Уст. Дух. Конс. формам, но с следующими в них изменениями: 1) в форме 3, к существующим двум графам о числе душ муж. и женск. пола, присоединившихся от раскола и разных сект к православию, прибавить еще две графы с тем, чтобы в двух первых графах означать число душ муж. и женск. пола, присоединившихся на общих правилах православия, а в последних на правилах единоверия, 2) в ведомости № 4 показывать, к каким племенам (татары, башкиры, буряты и т.п.) принадлежат нехристиане, принявшие св. крещение. Приказали: О вышеизложенном Высочайшем повелении, к должному исполнению, дать знать по духовному ведомству указами, а для объявления во всеобщее сведение сообщить Правительствующему Сенату ведением.

(Тоже, стр. 17–20).

От 7–25 октября 1877 года, за № 1493. *О предоставлении преосвященным тех епархий, в коих положены должности миссионеров, замещать таковые по непосредственному своему усмотрению.*

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали дело по представлению преосвященного пермского об определении на должность оханского окружного миссионера священника Петропавловской церкви, павловского завода, Димитрия Попова. Справка: Согласно с представлением преосвященного симбирского, Святейший Синод 16 сентября–7 октября 1857 г., между прочим, определил: учредить в симбирской губернии три миссионерства, и право определения и увольнения имеющих быть избранными миссионеров представить непосредственному усмотрению и распоряжению преосвященного с тем, чтобы о времени избрания и определения сих миссионеров донесено было Святейшему Синоду, с приложением послужных, для распоряжения о назначении и производстве им содержания. Приказали: Представить преосвященному пермскому определить на вакансию оханского окружного миссионера священника Петропавловской церкви, павловского завода, Димитрия Попова. Вместе с тем, в виду приведенного в справке определения Святейшего Синода 16 сентября–7 октября 1857 года, разрешить преосвященным тех епархий, в коих положены должности миссионеров, замещать таковые по непосредственному своему усмотрению, не испрашивая на это особого, каждый раз, утверждения Святейшего Синода, о чем и уведомить преосвященного Вассиана указом, а для сведения и руководства прочих епархиальных архиереев напечатать настоящее определение и следующую к оному справку в «Церковном Вестнике».

(Церк. Вестн. 1877, № 45, стр. 195).

От 11–26 июня 1886 г. за № 1250. *О дозволении сосланным в Сибирь последовательницам скопческой ереси, обратившимся в православие, вступать в брак с лицами свободного состояния.*

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали предложение г. синодального обер-прокурора, от 4 июня сего 1886 года за № 2557, при коем приложены: а) Высочайше утвержденное 20 мая сего же года мнение Государственного Совета о дозволении сосланным в Сибирь последовательницам скопческой ереси, обратившимся впоследствии в православие, вступать в брак с лицами свободного состояния, и б) список с журнала департамента законов по сему предмету, от 22 апреля сего года, № 25. В приложенном к предложению мнении Государственного Совета изъяснено: Государственный Совет в департаменте законов и в общем собрании, рассмотрев представление обер-прокурора Святейшего Синода о дозволении сосланным в Сибирь последовательницам

скопческой ереси, обратившимся впоследствии в православие, вступать в брак с лицами свободного состояния, мнением положил: в изменение и дополнение подлежащих статей устава о ссыльных (Св. Зак. т. XIV, изд. 1857 г.) и других законоположений, постановить: «Тем из лиц женского пола, сосланным в Сибирь за принадлежность кскопческой ереси, которые, после осуждения присоединятся к православной Церкви, дозволяется вступать в брак с лицами свободного состояния, хотя бы эти женщины и не были еще перечислены в сословие крестьян (уст. ссыльн. ст. 728, по прод. 1876 г.) На такие браки распространяется действие указанных в ст. 765 устава о ссыльных ограничительных условиях». Изложенное мнение Государственного Совета Высочайше утверждено 20 мая 1886 года. И, по справке, приказали: Об изъясненном, Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета относительно разрешения сосланным в Сибирь последовательницамскопческой ереси, по обращении их к православной Церкви, вступать в брак с лицами свободного состояния, напечатать во всеобщее сведение для руководства по духовному ведомству в журнале «Церковный Вестник», редакции которого передать по принятому порядку выписку из настоящего определения.

(Тоже 1886 г. № 28, стр. 216)

Законы и правительственные распоряжения о раскольниках и сектантах

I. Принадлежность к расколу не преследуется, преследуется лишь пропаганда и соращение в раскол

*Раскольники не преследуются за мнения их о вере, им лишь запрещается соращать и склонять кого-либо в раскол свой, чинить какие-либо дерзости против православной Церкви и ее священнослужителей и вообще уклоняться от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных (т. XIX, Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г. ст. 46). Исключение из сего составляют последователи сект, соединенных с свирепым изуверством и фанатическим посягательством на жизнь свою или других, либо с противонаравственными, гнусными действиями. Сии последние подлежат преследованию и за самую принадлежность к секте. Они подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке. (Улож. о наказ. изд. 1885 г. ст. 203). Но для возбуждения против сектантов последней категории преследования по ст. 203 необходимо установить, что они совершили означенные деяния. Так, по силе этой статьи, могут быть привлекаемы к ответственности: а) *скопцы*, оскотившие себя или других (реш. Прав. Сен. по делу Кудриных 1871 г. и Шараповых – 1872 г.), б) *хлысты*, учинившие умерщвление блудно прижитых младенцев, свальный грех на радениях, половой разврат, как замену брака и т.п. противонаравственные и гнусные деяния, (реш. Прав. Сен. по делу Тарусских хлыстов 1895 г. № 34, ук. Св. Синода 1734 г. 7 Авг. и 9 Дек. П. С. Зак. 6613:10664) и т.д.*

Виновные как в *распространении* существующих уже между отпадшими от православной Церкви *ересей и расколов*, так и в заведении каких-либо новых повреждающих веру *сект*, подвергаются за сии преступления лишению всех прав состояния и ссылке на поселение: из Европейской России в Закавказье, из Ставропольской губернии и Закавказья в Сибирь, а из Сибири в отдаленнейшие оной места. Тем же наказаниям и на том же основании подвергаются раскольники, которые, по заблуждению фанатизма, осмелятся явно оскорблять Церковь православную или духовенство оной. Раскольник, дозволивший себе публично проповедовать свое лжеучение православным, или склонять и привлекать их в свою ересь, или совершать духовные требы для лиц православного вероисповедания, когда сии действия не имели последствием отпадения кого-либо из православия в раскол, подвергается: в первый раз – лишению некоторых, на основании ст. 50 Улож. о. нак., особенных прав и преимуществ и заключению в тюрьме на время от 8 месяцев до одного года и 4 месяцев, а во второй – заключению в крепость на время от 2 лет и 8 месяцев до 4 лет, также с лишением некоторых по ст. 50 особенных прав и преимуществ; в третий же раз – лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных

прав и преимуществ и к ссылке на житье в Сибирь или к отдаче в исправительные арестантские отделения по 4-й степени ст. 31 Улож. о нак. Кто будет заведомо и с намерением совращать православных в еретическую секту или раскольнический толк распространять такие проповеди и сочинения, тот подвергается заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев (Улож. о нак. ст. 189 и по продолж. 1895 г. ст. 196)⁵⁶. Когда *распространение ереси и раскола* было сопровождается *насилием* или другими увеличивающими вину обстоятельствами, то изобличенный в сем преступлении присуждается к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на время от 12 до 15 лет (Улож. о нак. ст. 200). Скопцы за распространение своей ереси и совращение в оную других подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в отдаленный край Восточной Сибири, с поручением их строжайшему надзору тамошнего гражданского начальства⁵⁷. За *оскопление* других по заблуждению фанатизма, хотя и без употребления насилия, виновные в этом раскольники приговариваются к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на время от 4 до 6 лет. За *оскопление* самого себя изобличенный в оном подвергается лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленный край Восточной Сибири, с поручением его строжайшему надзору тамошнего гражданского начальства (Улож. о нак. ст. 197 и 201). При определении наказания скопцам, не приемлется в оправдание показание их о том, что они оскоплены неизвестными им людьми, или теми, которые уже умерли, что оскопление произведено над ними во время сна, или в младенческих летах, что они лишились детородных членов от ушиба, от болезни и т.п. Оскопленный, указавший и уличивший своих оскопителей, признается невинно оскопленным и освобождается от преследования (Т. XVI, ч. 11 Зак. о судопр. по делам о прест. и прост. ст. 546 и 547).

Предварительное следствие по делам о совращении из православия в раскол или терпимые секты начинается не иначе, как по требованию духовного начальства. Предварительное же следствие по делам о совращениях в секты изуверные начинается и без требования духовного начальства (т. XVI, ч. I Уст. угол. суд. изд. 1892 г., ст. 1006 и 1007). Требование духовного начальства о начале судебного преследования должно быть выражено совершенно определительно и точно (реш. Прав. Сен. 1888 г. № 27 по делу Бурцева). При этом нужно иметь в виду, что 1) в делах об отступлении от веры и постановлений Церкви (Улож. о нак., ст. 184–197, 200–209) обвиняемые подлежат уголовному суду лишь за такие действия, которые по уголовным законам подлежат или какому-либо наказанию, или ограничению в пользовании правами состояния (Уст. угол. суд. ст. 1004) и что 2) судебное преследование в отношении к уголовной ответственности обвиняемого не может быть возбуждаемо, а начатое подлежит прекращению, за

истечением давности и за смертью обвиняемого (Уст. угол. суд. ст. 16, п. 1 и 2 и Улож. о нак. ст. 188). Закон о давности не может быть только применяем к гнусным и безнравственным деяниям последователей сект изуверных (реш. Прав. Сен. 1873 г. № 527). По делам о преступлениях против православной веры и церковных установлений судьи и чины прокурорского надзора должны быть из лиц православного исповедания. Из таких же лиц должны быть избираемы и присяжные заседатели по делам, надлежащим рассмотрению с их участием (Уст. угол. суд. ст. 1009).

Кто сведает о начальниках, учредителях или распространителях какой-либо ереси, тот обязан доносить о том местному начальству, священники же доносят о том епархиальному начальству (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 54 и 55). Сведения о происшествиях, заключающих в себе признаки отступления от веры и постановлений Церкви, сообщаются светскою властью епархиальному начальству (Уст. угол. суд. ст. 1005). До разрешения духовным начальством вопроса о том, следует ли возбуждать уголовное преследование, или нет, светская власть ограничивается принятием указанных в Уст. о пред. и прес. прест. мер пересечения и предупреждения преступлений (реш. Прав. Сен. 1868 г. № 233) *Православные, в случае совращения в раскол, назидаются, по усмотрению духовного начальства, в истинной вере и увещаются* чрез местных священников, миссионеров или других лиц, назначаемых епархиальным начальством. Но такие назидания и увещания производятся над совращенными *без отвращения их от мест их жительства и от обыкновенных их трудов и занятий* (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 56; Уст. угол. суд. ст. 1004, примеч.). Если замеченное совращение простирается на значительное число людей, или соединено с *опасностью новых совращений*, или же *открывается новый раскол или секта*, то об открывшемся епархиальным начальством доносится Св. Синоду (Уст. дух. конс. ст. 21). *Вразумленного в истинной вере и желающего от раскола присоединиться к православию*⁵⁸ приходский священник присоединяет по правилам церковным, берет от него подписку о пребывании в православии и записывает присоединение в метрическую книгу. В сомнительных случаях священник испрашивает от преосвященного разрешение предварительно присоединения (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 58; Уст. дух. конс. ст. 22). *Раскольники, правильно крещенные в расколе, присоединяются к православию чрез таинство св. миропомазания*, по предварительном очищении совести исповедью (Кн. о должн. пресв. приход. § 89; ук. Св. Синода 20 февр. 1840 г.; опред. Св. Синода 25 мая 1888 г. № 1116)⁵⁹. О всех в продолжение года возвратившихся в православие раскольниках и сектантах церковные причты представляют ведомости епархиальному преосвященному, а преосвященный Св. Синоду однажды в год: первые – в начале января

следующего года, а последний – при донесении о состоянии епархии. О случаях присоединения особенно замечательных причты и преосвященный обязаны доносить по принадлежности немедленно (Уст. дух. конс. ст. 29 и 33).

Попечение об *охранении православия малолетних детей* лица, совратившегося в раскол или ересь, возлагается на Министра Внутренних Дел, который в случае усмотренной им необходимости принятия в сем отношении мер, превышающих его власть, испрашивает на то Высочайшее Его Императорского Величества соизволение установленным порядком (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 57).

Если кто из раскольников *обратится к православию* во время производства суда, то по надлежащем в том удостоверении местного духовного начальства, *возвращается* в прежнее свое общество. Губернаторы обязаны *немедленно прекращать* производство дел о проступках раскольников против православия, *если подсудимые обратятся к святой Церкви* (т. XVI, ч. II Зак. о судопр. по делам о прест. и прост. ст. 645 и 548). Последователям раскольнических сект, подвергнутым ссылке, за преступления, ст. 196–206 Улож. о нак. предусмотренные кроме скопцов и людей, сосланных за вторичное уклонение в раскол, в случае обращения в православие, по надлежащем в том удостоверении местного духовного начальства, *дозволяется* возвращаться во внутренние губернии, с соблюдением правил, указанных в п. 12 ст. 522 Зак. о сост. (т. XIV, Уст. о ссыльн. изд. 1890 г. ст. 524). Возвратившиеся из ссылки раскольники подвергаются, для утверждения их в православии, надлежащему надзору со стороны духовного начальства (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 63). Но, если последователь ереси или раскола, обратившийся в православную веру и, вследствие того, возвращенный из места ссылки, снова возвратится в ересь или раскол, то он подвергается лишению всех прав состояния и ссылке на поселение безвозвратно в Закавказье, или в отдаленнейшие места Сибири (Улож. о нак. ст. 204).

II. Общественная молитва и духовные требы

Раскольникам дозволяется творить *общественную молитву*, исполнять *духовные требы* и совершать богослужение по их обрядам, как в казенных домах, так равно в особо предназначенных для сего зданиях, с тем лишь неременным условием, чтобы при этом не были нарушаемы общие правила благочиния и общественного порядка (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48). Исключением из сего правила служат *штундисты*, секта коих, на основании Высочайше утвержд. 4 июля 1894 г. положения Комитета Министров, признана более вредною, с воспрещением последователям сей секты молитвенных собраний. Штундисты, виновные в участии в запрещенных им молитвенных собраниях, подлежат ответственности по ст. 29 Уст. о наказ. мир. суд., но при этом нужно установить, что обвиняемые принадлежат именно к штундистской секте, и что они были участниками собрания, которое имело значение молитвенного, т.е. состояло в свойственных штундизму молитвословиях и обрядах⁶⁰ и носило характер общественного, т.е. не ограничивалось тесным кругом семьи, а было доступно посещению его посторонними лицами (Реш. Угол. Касс Деп. Прав. Сен. 1896 г. – по делу Перен, 1897 г. – по делу Редичкиных и др. и 1898 г. по делу Оберемка и др.). Кроме того, хлыстовские собрания никогда не считались дозволенными⁶¹.

III. Раскольничьи моленные

Раскольникам предоставляется *исправлять и возобновлять* принадлежащие им часовни и другие молитвенные здания, приходящие в ветхость, с тем, чтобы общий наружный вид исправляемого или возобновляемого строения не был изменяем. На производство упомянутых работ, предварительно приступа к оным, испрашивается каждый раз разрешение губернатора или начальника области. В тех местностях, где значительное население раскольников не имеет ни часовен, ни других молитвенных зданий, дозволяется, с разрешения Министра Внутренних Дел, обращать для общественного богомолия существующие строения. При исправлении и возобновлении раскольнических часовен и молитвенных зданий, а равно и обращении в оные существующих строений, наблюдается, чтобы сим зданиям не придавалось внешнего вида православного храма, и чтобы при них не имелось наружных колоколов. Не возбраняется лишь иметь надверные кресты и иконы над входом в часовню или другое молитвенное здание (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48 пп. 1 и 3). При этом, в тех случаях, когда при возобновлении раскольнических молитвенных зданий, а равно перестройке и исправлении оных, изменяется общий наружный вид их, требуется предварительное утверждение подлежащею властью плана и фасада строения⁶² (Прим. к ст. 245 Уст. стр., т. XII, ч. I, по прод. 1893 г.). Министр Внутренних Дел, по предварительном сношении с Обер-Прокуром Св. Синода, может разрешать *распечатание зданий*, прежде запечатанных, кроме раскольнических *монастырей и скитов*, заводить которые раскольникам запрещается (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48 п. 2 и ст. 47). Министр Внутренних Дел, делая свои разрешения по делам о моленных, соображается как с местными условиями и обстоятельствами, так равно с нравственным характером учения и другими свойствами каждой секты (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48, прим. 3-е).

За устройство раскольнических скитов или иных сего рода обиталищ виновные приговариваются к заключению в тюрьме на время от 8 месяцев до одного года и 4 месяцев. Все ими устроенное подвергается ломке, и материалы продаются в пользу местного приказа общественного призрения или заменяющих оный учреждений. *Виновные же* 1) *в исправлении или возобновлении* приходящего в ветхость раскольнического *молитвенного здания* без разрешения губернатора или начальника области, 2) *в перестройке* раскольнического молитвенного здания, изменяющей общий его наружный вид, без разрешения на такую перестройку Министра Внутренних Дел, и 3) *в построении нового раскольнического молитвенного здания или обращении в таковое*, без разрешения Министра Внутренних Дел, существующего строения,

приговариваются к заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев. Построенное новое молитвенное здание, а также все, устроенное без надлежащего разрешения или несогласное с оным, подвергается ломке или исправлению на счет виновных (Улож. о нак. ст. 206). Но раскольники не подлежат уголовному преследованию за отправление богослужения по их обрядам в частных домах, а, следовательно, и за устройство в этих домах необходимой для моления *обстановки* (Реш. уgov. касс. д. Прав. Сен. 1888 г. 12 апр. – по делу Рябина и 1892 г. 13 окт. – по делу Тулупова). *Посему принадлежности раскольнического богомоления* (иконы, книги и т.п.), находящиеся даже в исправленном или устроенном, без надлежащего разрешения, молитвенном здании, не могут подлежать отобранию, а тем паче уничтожению, а должны находиться в распоряжении тех, кто, по законам гражданским, имеет на них право собственности, или в чьем фактическом владении они находятся (Реш. улож. касс. д. Прав. Сен. 1898 г. 16 дек. – по делу Сорокина).

Решения судебных мест, состоявшиеся о раскольнических молельнях, приводятся в исполнение на общем основании, без представления в Министерство Внутренних Дел; в Комитет же Министров вносятся от сего Министерства представления об уничтожении только тех молелен, о коих дела производились административным порядком и не были рассматриваемы судебными местами, или в тех случаях, когда в решениях судебных мест будут постановлены о молельнях распоряжения, несогласные или с существующими в законах правилами, или с принимаемыми особыми местными по расколу мерами (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48, прим. 2-е).

IV. Раскольничьи уставщики и наставники и оказательство раскола

Уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными или в иных преступных деяниях. За означенными лицами не признается духовного сана или звания, причем они считаются, в отношении к правам состояния, принадлежащими к тем сословиям, в которых состоят (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 46; Высоч. утв. 3 мая 1883 г. мн. Госуд. Сов. п. 10). Как означенным лицам, так вообще и всем раскольникам и сектантам воспрещается всякое *публичное оказательство раскола и ереси*, каковым признаются: 1, крестные ходы и публичные процессии в церковных облачениях; 2, публичное ношение икон, за исключением случая предношения иконы сопровождаемому на кладбище покойнику; 3, употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного облачения или монашеского и священно-служительского одеяний и 4, раскольническое пение на улицах и площадях (Уст. о пред и прес. прест. ст. 59 и прим.). За исполнением сего требования закона обязана наблюдать полиция⁶³ (Т. П, общ. учр. губ. изд. 1892 г. ст. 725) и, в случае нарушения его, привлекать виновных к ответственности по ст. 29 Уст. о нак., налаг. мировыми судьями⁶⁴.

V. Раскольничьи богослужебные книги

Воспрещается печатать и продавать раскольнические *богослужебные книги*, но дозволяется приобретать и продавать печатаемые в учрежденной особой типографии в Москве богослужебные книги, сходные с старопечатными. Привозимые из-за границы раскольнические богослужебные книги подлежат конфискации и отсылаются в Св. Синод или в Московскую его контору (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 50 и 51). Изобличенные в издании старопечатных книг не в Московской синодальной или единоверческой типографии, а равно в продаже и распространении каким-либо образом книг сего рода, подвергаются за сие: в первый раз – денежному взысканию не свыше 200 р., во 2-й раз – денежному взысканию не свыше 400 р. Изобличенные в том более двух раз – приговариваются, сверх денежного положенного за второй раз взыскания, к заключению в тюрьме на время от двух до 4-х месяцев. Найденные у них книги отбираются и отсылаются к епархиальному начальству (Улож. о нак. ст. 305).

VI. Раскольничьи браки

Брак правоверных с раскольниками допускается не иначе, как по принятии последними в Церкви святой соединения с присягою. Если же раскольники, вступая между собою в брак, пожелают венчаться в православной церкви, то пред венчанием надлежит обязывать брачующихся, присягою же, быть в правоверии твердыми и с раскольниками согласия не иметь (т X, ч. I. Зак. Гражд. изд. 1900. ст. 33). Браки православных, повенчанные вне православной церкви старообрядческими попами, не признаются за браки законные в церковном отношении, а считаются за любодейные сопряжения (П. С. 3. 1827 г. июля 19, № 1257). Все отступления от правил, Церковью постановленных о совершении браков, ведаются в духовном начальстве, и дела об оных решаются судом духовным, за исключением лишь тех случаев, в коих они подлежат действию уголовного суда (Прим. к ст. 33 Зак. Гражд.). *Венчание православных по раскольническому обряду* не есть самостоятельное преступление, подлежащее светскому суду, а лишь признак соращения в раскол. Духовное начальство, в случае вступления православных в брак по раскольническому обряду, обязано увещевать их по правилам 4 ноября 1863 г. В случае сознания брачующимися своего заблуждения, духовный суд может наложить на них епитимию за любодейное сожитие в отвергаемом церковью браке. По испытанию над соращенными силы духовных увещаний, духовное начальство может требовать исследования о соращении в светском ведомстве, указав на совратителей и соращенных. После сего совратители должны подлежать уголовному суду, которому, однако, не предоставлено права судить соращенных, подлежащих лишь увещанию к возвращению в лоно Церкви (цирк. ук. Св. Синода 31 мая 1888 г. № 8). *Браки раскольников приобретают в гражданском отношении*, чрез записание в установленные для сего особые метрические книги (см. Зак. о сост., изд. 1899 г., ст. 931–954), *силу и последствия законного брака*. Воспрещаются и не подлежат записи в метрические книги такие браки раскольников, кои возбранены законами гражданскими (ст. 3–5, 12, 20, 21 и 23)⁶⁵. Существование брака раскольников считается доказанным со дня записи в метрической книге. Но если, по обжаловании в установленном порядке определения полицейского управления о препятствиях к записи, определение сие признано будет неправильным, то брак, по просьбе о том одного или обоих супругов, считается имеющим законную силу не со дня действительного внесения оного в метрическую книгу, а со времени первоначального о нем заявления. О сем делается особая отметка в метрической книге. Брак, записанный в метрической книге, может быть расторгнут только по суду в случаях, определенных в ст. 45⁶⁶. Браки,

воспрещенные законом, или же заключенные между лицами, которые не принадлежат к расколу от рождения, или состоят в браке, совершенном по правилам православной Церкви или по обрядам другого, признаваемого в государстве вероисповедания, считаются незаконными и недействительными, хотя бы и были записаны в метрической книге. Несоблюдение при записи брака в метрическую книгу установленных правил подвергает виновных законной ответственности, но не разрушает самого брака (Т. X, ч. 1 Зак. Гражд. ст. 78)⁶⁷.

Относительно браков, существовавших между раскольниками до 19 апреля 1814 г. соблюдаются следующие правила: 1, раскольники, записанные в сказках десятой ревизии мужем и женою, признаются состоявшими в законном браке супругами, доколе действительность брака не будет опровергнута по суду; 2, брачные союзы, заключенные раскольниками после десятой народной переписи, записываются в метрические книги на точном основании общих правил о метрической записи браков раскольников; 3, постановления, изложенные в пп. 1 и 2 сего закона не имеют по делам об имуществе обратной силы и не могут служить основанием для какого бы то ни было иска по имуществу за время до 19 апреля 1874 г. (т. X, ч. I Зак. Гражд. ст. 78, прим.)⁶⁸.

Дела о браках, венчанных раскольническими попами, вне Церкви, в домах и часовнях, подлежат суду и решению гражданского начальства (Прим. к ст. 33 Зак. Гражд. т. X, ч. 1). Правила о производстве дел брачных и о законности рождения у раскольников изложены в ст. 1356/¹ 1356/⁹ Уст. Гражд. Суд. т. XVI, ч. 1 изд. 1892 г. За преступления против союза брачного раскольники приговариваются к наказаниям, определенным в Улож. о нак., кроме заключения в монастырь и предания церковному покаянию (Улож. о нак. ст. 1585/¹).

Лицам, принадлежащим к раскольничьим и иным сектам, воспрещается усыновлять православных (Зак. Гражд. X т, 1 ч. прим. к ст. 148) Скопцам же запрещается принимать к себе в семейство, под каким бы то видом ни было, чужих детей (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 61).

VII. Погребение раскольников

Для погребения умерших раскольников отводятся отдельные места при общих кладбищах. При погребении дозволяются: 1, предношение иконы сопровождаемому на кладбище покойнику, и 2, творение на кладбище молитвы по принятым у раскольников обрядам, с пением, но без употребления церковного облачения (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 49). За погребение умерших в неназначенных для того местах виновные подвергаются аресту не свыше 15 дней или же денежному взысканию не свыше 50 р. (Уст. о наказ., налаг. мир. суд., ст. 107).

Бывших в расколе не возбраняется погребать по чину православной Церкви, если они пред смертью принесут раскаяние в своих заблуждениях (Высоч. повел. 3 ноября 1838 г.)⁶⁹.

VIII. Гражданские права раскольников

Паспорты на отлучки внутри империи выдаются раскольникам всех сект, за исключением скопцов, на общем основании (Уст. пасп. т. XIV, изд. 1890 г., ст. 31). Паспорты скопцам для отлучки в другие места не выдаются (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 62). Во всех же видах и свидетельствах, выдаваемых скопцам, для удобнейшего наблюдения за ними, должно быть обозначено оскотление (Уст. пасп. ст. 32). Если в разных видах и свидетельствах, выдаваемых скопцам, не обозначено оскотления, то имеющий подобный вид скопец подвергается определенному в 201 ст. Улож. о нак. за оскотление себя взысканию. Хозяин скопец, нанимающий работника, прислугу, сидельца или принимающий к себе в дом на житье, под каким бы то предлогом ни было, постороннего человека или родственника, который окажется оскотлен, между тем как сего в паспорте или виде его не оговорено, подвергается определенному в 201 ст. за оскотление других наказанию (Улож. о наказ. ст. 202).

Раскольники допускаются, с разрешения Министра Внутренних Дел, ко вступлению в *иконописные цехи* (т. XI, ч. II, изд. 1893 г., Уст. о промышл., ст. 368). Раскольник, скрывший свою принадлежность к расколу и достигший чрез то принятия его в иконописный цех без разрешения Министра Внутренних дел, подвергается денежному взысканию в размере от 25 до 100 р. (Улож. о наказ. ст. 1361). Всем вообще раскольникам дозволяется производить *торговлю и промыслы*, с соблюдением общедействующих по сему предмету постановлений (Зак. 3 мая 1883 г. п. 2).

Раскольникам дозволяется занимать *общественные должности*, с утверждения, в указанных законами случаях, подлежащих правительственных властей. В том случае, когда в волости, состоящей из православных и раскольников, в должности, *волостного старшины* утвержден будет раскольник, помощник его должен быть из православных. Принадлежащие к расколу волостные старшины и их помощники не допускаются к участию в делах *приходских попечительств* (т. IX Зак. о сост. ст. 587; особ. прил. к IX т., Общ. полож. о крест. по прод. 1890 г ст. 12, прим. 2; Зак. 3 мая 1883 г. п. 4). *Принадлежность к расколу не освобождает от сборов и повинностей в пользу приходской церкви*, если таковые определены приговорами волостных или сельских сходов, составленными по согласию 23 домохозяев, имеющих право голоса на сходе (Указ Прав. Сен. 28 марта 1890 г. № 2275)⁷⁰. В области войска Донского принадлежность к расколу не освобождает от участия в составлении церковных наделов (Собр. узак. и расп. прав. 1895 г. № 714).

Раскольники и старообрядцы не могут быть устраняемы от свидетельства духовных завещаний, составляемых людьми одинакового с ними обряда, но не иначе, как в виде частных лиц (Зак. града. т. X, ч. 1 ст. 1057).

Лица, принадлежащие к сектам, не приемлющим *присяги*, освобождаются от нее при свидетельстве. Вместо нее лица сии дают обещание показывать всю правду по чистой совести (т. XVI, ч. II, изд. 1892 г. Зак. о суд. ст. 208, п. 4).

**IX. Высочайше утвержденное 3 мая 1883 г. мнение
Государственного Совета о даровании раскольникам
некоторых прав гражданских и по отправлению духовных
треб**

(Собр. узак. 1883 г. мая 24, ст. 469; Полн. Собр. Зак., собр. третье, Т. III, 1883 г. № 1545)

1. Паспорты на отлучки внутри империи выдаются раскольникам всех сект, за исключением скопцов, на общем основании. Действующие правила о паспортах скопцов остаются без изменения.

2. Всем вообще раскольникам дозволяется производить торговлю и промыслы, с соблюдением общедействующих по сему предмету постановлений.

3. Раскольники допускаются к вступлению в иконописные цехи, с разрешения министра внутренних дел.

4. Раскольникам дозволяется занимать общественные должности, с утверждения, в указанных законами случаях, подлежащих правительственным властям. В том случае, когда в волости, состоящей из православных и раскольников, в должности волостного старшины утвержден будет раскольник, помощник его должен быть из православных. Принадлежащие к расколу волостные старшины и их помощники не допускаются к участию в делах приходских попечительств.

5. Раскольникам дозволяется творить общественную молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по их обрядам как в частных домах, так равно в особо предназначенных для сего зданиях, с тем лишь непременно условием, чтобы при этом не были нарушаемы общие правила благочиния и общественного порядка. Независимо, от сего, относительно часовен и других молитвенных зданий соблюдаются правила, постановленные в статьях 6–8 настоящего узаконения.

6. Раскольникам предоставляется исправлять и возобновлять принадлежащие им часовни и другие молитвенные здания, приходящие в ветхость, с тем, чтобы общий наружный вид исправляемого или возобновляемого строения не был изменяем. На производство упомянутых работ, предварительно приступа к оным, испрашивается каждый раз разрешение губернатора или начальника области. В случае необходимости такой перестройки молитвенного здания, вследствие которой общий наружный его вид должен подвергнуться изменению, соблюдается порядок, указанный в статье 8 сего узаконения.

7. Распечатание молитвенных зданий раскольников допускается с особого разрешения министра внутренних дел и с тем условием, чтобы распечатание производилось без всякого торжества, при чем о каждом

случае этого рода министр входит предварительно в сношение с обер-прокурором св. Синода. Распечатание раскольничьих монастырей и скитов не допускается.

8. В тех местностях, где значительное население раскольников не имеет ни часовен, ни других молитвенных зданий, допускается, с разрешения министра внутренних дел, обращать для общественного богомоления существующие строения. При этом наблюдается, чтобы обращаемому для сего строению, не был придаваем внешний вид православного храма, и чтобы при нем не имелось наружных колоколов. Наддверные кресты и иконы над входом в часовню или другое молитвенное здание ставить не возбраняется.

9. При погребении умерших раскольников допускается: а) предношение иконы сопровождаемому на кладбище покойнику и б) творение на кладбище молитвы по принятым у раскольников обрядам, с пением, но без употребления церковного облачения.

10. Уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными или в иных преступных деяниях. За означенными лицами не признается духовного сана или звания, причем они считаются, в отношении к правам состояния, принадлежащими к тем сословиям, в которых состоят.

11. Последователям раскола воспрещается публичное оказательство оною, которым признаются: а) крестные ходы и публичные процессии в церковных облачениях, б) публичное ношение икон, за исключением случая, предусмотренного в пункте а статьи 9 настоящего узаконения, в) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного облачения или монашеского и священнослужительского одеяний и г) раскольничье пение на улицах и площадях.

12. В тех случаях, когда, на основании статей 3, 4, 7 и 8 настоящего узаконения, требуется разрешение или утверждение министра внутренних дел, он делает надлежащие, относительно раскольников, распоряжения, сообразуясь как с местными условиями и обстоятельствами, так равно с нравственным характером учения и другими свойствами каждой секты.

**Х. Высочайше утвержденное 4 июля 1894 г. положение
Комитета министров и циркуляр министерства внутренних
дел от 3 сентября 1894 г. за № 24, о признании штунды
особо-вредною сектою и о воспрещении собраний штунды**

Комитет министров, подвергнув обсуждению представленные министром внутренних дел объяснения по Высочайшим отметкам, последовавшим во всеподданнейшем отчете киевского, подольского, волынского генерал-губернатора за 1889–93 гг., по вопросу о борьбе со штундой и находя, 1) что в законе 3 мая 1883 г. не содержится разграничение секты на более или менее вредные, вследствие чего последователи штунды, признанной особо вредною, как Св. Синодом, так и гражданской администрацией, могут рассчитывать на те права и льготы, которые предоставлены обыкновенным раскольникам, самое же преследование их деяний на почве означенного закона представляется крайне затруднительным; 2) что молитвенные собрания штундистов, как это выяснено продолжительным наблюдением за развитием штунды в юго-западном крае, внося смуту в жизнь местных приходов, не только способствуют укреплению этих сектантов в их религиозных убеждениях, но и служат самым удобным способом распространения штундистского лжеучения среди православных и, наконец, 3) что, хотя принятыми в последнее время киевским, подольским и волынским генерал-губернатором особыми мерами, состоящими, между прочим, в запрещении молитвенных собраний последователей секты штунд, достигнуты весьма благоприятные последствия, а между тем такие распоряжения основывались исключительно на полномочиях, предоставленных генерал-лейтенанту графу Игнатьеву, как главному начальнику края, положением об охранении государственного порядка и общественного спокойствия, и едва ли могут быть применяемы в тех местностях, на которые положение это не распространяется, – полагал предоставить министерству внутренних дел, по соглашению с обер-прокурором Св. Синода, объявить секту штунд более вредною, с воспрещением штундистам общественных молитвенных собраний.

Означенное положение Комитета удостоено в 4-й день июля сего года Высочайшего утверждения. По сим основаниям и принимая во внимание, что Государственный Совет, при обсуждении проекта закона 3 мая 1883 г. (журнал соединенных департаментов законов гражданских и духовных дел от 19 марта 1883 г. № 25), определение вопроса о том, к последователям каких именно сект может быть применен означенный закон, предоставил министру внутренних дел, по предварительном о том соглашении с Св. Синодом, а также имея в виду, что по имеющимся как в

вверенном мне министерстве, так и в духовном ведомстве, сведениям, последователи секты штунд, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, но и проповедуют социалистические принципы, как, напр., общее равенство, раздел имуществ и т.п., и что учение их подрывает в корне основные начала православной веры и русской народности, я, согласно состоявшемуся и сообщенному мне ныне статс-секретарем Победоносцевым определению Св. Синода, и с своей стороны признаю, секту штунд одною из наиболее опасных и вредных в церковном и государственном отношениях.

Сообщая об этом вашему превосходительству, во исполнение вышеприведенного Высочайшего повеления, для надлежащего руководства, считаю необходимым пояснить, что за сим права и льготы, дарованные законом 3 мая 1883 г. раскольникам менее вредных сект, не могут быть применяемы к штундистам, и что всякие общественные молитвенные собрания отнюдь не должны быть допускаемы на будущее время под опасением привлечения виновных к строгой судебной ответственности в установленном для сего порядке.

К сему необходимым считаю присовокупить, что о вышеизложенном мною вместе с сим сообщено управляющему министерством юстиции для соответствующих с его стороны, распоряжений.

Подлинное подписал

Министр внутренних дел

Статс-секретарь *Дурново*.

Скрепил: Директор *Долгово-Сабуров*.

Верно: За управляющего отделением *Смирнов*.

XI. Кассационное решение Сената о том, какие собрания штунды считать недозволенными

По указу Его Императорского Величества Правительствующий Сенат в судебном заседании, выслушав кассационную жалобу кр. Оберемка на приговор Тарашинского мирового съезда по обвинению его по 25 ст. Уст. о наказ. и принимая во внимание, что по неоднократным разъяснениям Правительствующего Сената 29 ст. Уст. о наказ. подлежит применению в случаях неисполнения постановлений административной и полицейской власти, основанных на прямом определенном предписании закона и предъявленных в особом требовании, или опубликованных установленным порядком (реш. 1871 г. №№ 276 и 1595, 1873 г. № 450, 1875 г. № 53, 1886 г. № 28 и 1890 г. № 10); что посему указание кассационной жалобы на неприменимость ст. 29-й о наказ. к лицам, принадлежащим к секте штундистов, обвиняемых в совершении общественных богомолений, не заслуживает уважения, так как циркуляром Министерства Внутренних Дел от 3 сент. 1894 г. за № 24, опубликованным в Киевских Губернских Ведомостях, 3-го декабря того же года и основанным на Высочайше утвержденном в 4-й день июля 1894 года положении Комитета Министров, секта штундистов объявлена из наиболее вредных с воспрещением штундистских общественных молитвенных собраний; что согласно точному смыслу означенного положения Комитета Министров, воспрещающего только такие собрания штундистов, которые имеют характер молитвенных и притом общественных собраний, судебные места, признавая штундистов ответственными по 25 ст. Уст. о наказ. за неисполнение распоряжений административной власти, основанных на сем положении, обязаны каждый раз с точностью установить, что собрание штундистов *имело значение молитвенного, т.е. состоящего в свойственных штундизму молитвословиях и обрядах*, которое притом не ограничивалось тесным кругом семьи, а было более или менее *доступно свободному посещению* со стороны посторонних лиц, что поэтому, находя обвиняемых по настоящему делу виновными в проступке, предусмотренном 29 ст. Улож. о наказ., 3 мировому съезду надлежало с точностью определить: *в каких именно действиях их выразился общественный характер богомоления*, в силу коего пришедшие в дом Оберемка для погребения его дочери и сам он являются участниками *всем доступного и состоящего в свойственных штундизму молитвословиях и обрядах собрания*, что вследствие сего признание съездом нахождения обвиняемых в числе 5 человек в доме Оберемка для погребения его дочери и перенесения ими тела умершей на кладбище подлежат наказанию по 29 ст. Улож. о наказ., *не имеет достаточного основания*, ибо съездом не установлено ни

совершение при этом вышеуказанных молитвословий и обрядов, ни публичное оказательство ереси, каковым, в виду перечисления признаков сего оказательства в примечании к 59 ст. т. XIV Уст. о предупр. и пресеч. преступлений, не может быть считаемо простое, без наличности хотя бы одного из сих признаков, отнесение тела умершего на кладбище, и что на основании приведенных соображений в деянии Оберемка не усматривается состава проступка, предусмотренного Высочайше утвержденным положением Комитета Министров 4 июля 1894 года и 29 ст. Улож. о наказ., определяем: приговор Таращ. мирового съезда и все уголовное производство, относительно всех по оному подсудимых, отменить, за силою 1 ст. Улож. о наказ. и 1 ст. Уст. уголовн. судопроизводства.

1897 г. 24 мая. № 5036.

XII. Циркуляр г. Министра Юстиции на имя судебных учреждений апреля 3 дня 1900 года за № 10682

На основании Высочайше утвержденного 4 июля 1894 года положения Комитета Министров, секта штундистов признана более вредною, с воспрещением последователям этой секты общественных молитвенных собраний, дозволенных раскольникам в силу закона 3 мая 1883 года (собр. узак. и распор. правит. 1883 г., № 51, ст. 469).

При обсуждении вопроса об ответственности штундистов за участие в запрещенных молитвенных собраниях, Правительствующий Сенат, в решениях Уголовного Кассационного Департамента (1896 г. по делу Перен, 1897 г. по делу Редичкиных и др. 1898 г. по делу Оберемка и др.), признав правильным привлечение виновных к ответственности по ст. 29 Уст. о наказ. разъяснил: во 1-х, что применение «того карательного закона может последовать только в отношении обвиняемых, принадлежность которых к штундистской секте установлена судом, и во 2-х, что наказанию по ст. 29 подлежат участники такого собрания, которое имело значение молитвенного, т.е. состоявшего в свойственных штундизму молитвословиях и обрядах, и может быть признано общественным, если не ограничивалось лишь тесным кругом семьи, а было доступно посещению его посторонними лицами.

Ныне из сообщенных Министерству Юстиции Обер-Прокурором Святейшего Синода сведений усматривается, что последователи русской секты штунды, ранее уже неправильно присвоившие себе название баптистов, в последнее время по издании Высочайше утвержденного, 4 июля 1894 года положения Комитета Министров, особенно настойчиво стали именовать себя баптистам и, не подходящими под действие вышеуказанного закона, и, вводя этим путем в заблуждение судебные власти, избегают иногда уголовной ответственности за устройство общественных молитвенных собраний.

Находя, с своей стороны, что признанный положением Комитета Министров 4 июля 1894 г. вредный характер учения штунды вызывает необходимость борьбы с нею и на почве уголовной репрессии, считаю необходимым предложить гг. председателям судебных мест принять зависящие меры к тому, чтобы по делам о молитвенных собраниях штундистов, в соответствии с вышеприведенными разъяснениями Правительствующего Сената, бездоказательные заявления обвиняемых о непринадлежности их к штундистской секте, в особенности, когда они прикрываются именем баптизма, признаваемого нашим законодательством, только за последователями немецкой протестантской баптистической секты, не принимались без тщательной проверки в тех

пределах и тем способом, как то окажется возможным и необходимым в каждом отдельном случае.

Подлинный подписал Министр Юстиции

Статс-Секретарь *Муравьев*.

Скрепил Директор *С. Манухин*.

XIII. Циркуляр Министра Внутренних Дел на имя губернаторов и существующие узаконения и распоряжения по вопросу о присвоении раскольниками и их духовными руководителями недозволенных им законом прав и о допущении преступных действий

(От 30 апреля 1900 г. за № 1)

Высочайше утвержденным 3 мая 1883 г. мнением Государственного Совета определены предоставленные раскольникам права, которые возлагают на последователей его обязанность воздерживаться от всяких действий, соединенных с соблазном для православных или клонящихся к распространению между ними своих заблуждений.

Министерство Внутренних Дел, в циркуляре от 21 июля 1883 г. за № 525, по вопросу о порядке применения на практике указанного закона, между прочим, просило губернаторов, при всяком удобном случае, разъяснять сектантам, в каких именно видах состоялся упомянутый закон, дабы благодетельные намерения правительства не были истолкованы ими в превратном смысле.

Между тем из имеющихся в Министерстве сведений усматривается, что раскольники, принадлежащие к так называемой австрийской секте, находясь очевидно в заблуждении относительно истинного характера закона 3 мая 1883 года, не подчиняются установленному порядку. Духовные руководители названной секты, вопреки ст. 10 закона 3 мая 1883 г., именуют себя не принадлежащим им духовным званием, а некоторые из них присвояют себе сан и действия, предоставленные исключительно высшим иерархам православной Церкви; причем люди эти появляются всюду свободно в священническом одеянии, а иногда в церковном облачении, и тем нарушают постановление п. 11 того же закона, воспрещающее публичное оказательство раскола. Для обсуждения своих духовных нужд они устраивают самовольные сборища, именуемые ими соборами, что, как было уже разъяснено циркуляром Министерства от 12 апреля 1890 г за № 3, должно считаться прямым нарушением закона 1883 г. Независимо сего, названные раскольнические руководители, с целью пропаганды своих заблуждений, организуют тайные братства, назначают в разные места миссионеров и издают брошюры и трактаты, наполненные клеветой и хулением на православную Церковь и ее служителей.

Подобные действия руководителей австрийской секты, свидетельствующие о стремлении их к созданию и упрочению особой, независимой от правительственной власти, раскольнической церкви, с своею самочинною иерархией, производят соблазн и смущение среди

православных и, как нарушающие законные права и интересы господствующей Церкви, ни в каком случае терпимы быть не могут.

Вследствие сего и принимая во внимание, что пределы предоставленных раскольникам прав точно указаны в законе 3 мая 1883 г., и в предупреждение случаев уклонения сектантов от соответствующих действий и распоряжений органов местной администрации, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство принять надлежащие меры к тому, чтобы раскольники и их духовные руководители отнюдь не присваивали себе не предоставленных им по закону прав и не позволяли себе действий, направленных к нарушению правил закона 3 мая 1883 года.

Подписал: Министр Внутренних Дел *Д. Силагин*.

Скрепил: За Директора *Бахтеяров*.

Верно: Начальник Отделения *Смирнов*.

Справки и распоряжения по вопросу об отобрании у раскольников и сектантов неподлежащих обращению церковно-богослужебных принадлежностей и религиозных изданий

1) Настоящий вопрос со стороны юридической и практической имеет свою историю, с которой не только епархиальным начальствам, но и приходским пастырям и миссионерам приходится весьма нередко встречаться и считаться. По действующим правилам собственно на полиции лежит обязанность отбирать у сектантов и раскольников находимые у них при обысках иконы, вещи и издания, противные учению православной Церкви и по другим причинам не подлежащие вообще обращению в народе.

Необходимо заметить, что священнику или миссионеру присутствовать при самом обыске у раскольников и сектантов и являться в неблагоприятной роли как бы сыщиков, по миссионерским соображениям, следует избегать: разбор и оценку отобранного материала можно произвести (за исключением, разумеется, формального требования или вызова на место обыска, со стороны полиции или судебного следователя), где-либо в присутственном месте (в волости, в расправе или в школе) или в частном доме, но в присутствии владельцев отобранных вещей и понятых, о чем должен быть составлен формальный акт.

Часто самим пастырям и миссионерам приходится встречать, при посещении домов раскольников и сектантов, издания и другие предметы религиозно-сектантского духа и культа, вредные и соблазнительные, для изъятия которых из обращения в народе, по долгу службы, представляется им необходимым принять соответствующие меры. Здесь снова необходимо оговориться, что самим миссионерам и пастырям конфисковать те или другие запрещенные по закону к обращению предметы или издания, а тем паче врываться с подобною целью в дома или моленные, отнюдь не подобает; это и незаконно юридически (обыски производит только полиция) и непозволительно с точки зрения интересов миссии. Подобные и, хотя бы исключительные случаи, никак не могут быть оправдываемы с точки зрения миссионерского такта. Наоборот, для пользы дела миссии и для установления и сохранения добрых отношений с увещаваемыми, — при этих условиях и возможно только духовное воздействие, — пастырям и миссионерам должно стоять на страже справедливости, стараясь устранять, по возможности, своим авторитетом и знанием дела возникающие при обысках и отобраниях недоразумения

со стороны полицейских агентов, а нередко и произвол, вытекающий или из усердия не по разуму, или же из корыстных побуждений.

II) В основе действующего по вопросу об отобрании у раскольников неподлежащих обращению вещей и книг религиозного культа лежат особые правила, составленные при Святейшем Синоде, по соглашению Министра Внутренних Дел с г. Синодальным Обер-Прокурором, и объявленные к исполнению епархиальным начальствам, в указе от 30 апреля 1858 г., и чинам судебного ведомства в особом циркуляре, изданном в Сборнике циркуляров и инструкций Министерства Юстиции в следующей редакции.

Правила, в каких случаях отбирать у раскольников кресты, иконы, книги и вообще богослужебные принадлежности и кому их рассматривать

I. поскольку чтимые раскольниками иконы, по большей части отличаются от икон греческого письма, чтимых православными, одним только двуперстным сложением, которым однакоже сии последние не мало не соблазняются, то при обыске домов частных лиц, подозреваемых в расколе, отбирать лишь те иконы и картины, на которых изображены лики ересиархов, или которые почему-либо явно противны были бы учению православной Церкви. При чем буде на иконах тех окажутся украшения, как, напр., венцы, цаты, ризы, оклады, то представлять владельцам икон право снимать украшения, как не составляющие собою доказательств раскола. Что-же касается до богослужебных и вообще духовного содержания книг, то при осмотре оных в частных домах, отбирать: а) те, в которых не означено, где оные напечатаны и с чьего дозволения, б) которые заключают в себе вредные и злонамеренные приписки и в) которые вышли из заграничных и из существовавших прежде в западных губерниях типографий. Напротив, книг, печатанных в России с дозволения правительства, когда бы они не были изданы, если только нет в них приписок, направленных против веры и Церкви православной, ни каком случае не отбирать. Рукописные же духовного содержания книги и тетради, а равно и церковные принадлежности, каковы суть: священные облачения, дарохранительницы, кадила, лампы, большие подсвечники, купели и подобные сим вещи должны быть отбираемы из частных домов все без исключения.

II. Что же касается до раскольнических часовен и моленных, существующих без дозволения правительства, то при обыске их не только иконы и книги, но и все богослужебные принадлежности должны быть отбираемы в том самом виде, в каком они найдены, так как вещи эти и не составляют ничьей частной собственности.

III. Взятые из частных домов по какому-либо правильному подозрению, а также из моленных и часовен иконы, книги, рукописи и богослужебные принадлежности представлять в местную Консисторию,

которая под наблюдением епархиального преосвященного, обязывается рассматривать их во всей подробности и постановлять об них определения.

IV. В определениях сих должно быть объяснено: а) в отношении икон и картин – какие из них, как не противные православию и единоверию, могут быть возвращены владельцам, если они взяты из моленных и часовен, или же наконец подлежат уничтожению; б) в отношении книг и рукописей – какие из них могут быть возвращены частным владельцам, какие оставлены в распоряжении епархиального начальства, для хранения в библиотеках или для передачи в единоверческие церкви, и какие подлежат уничтожению и в) в отношении церковных принадлежностей, – какие из них могут быть отданы в единоверческие церкви и какие должны быть уничтожены и почему.

V. Составленное таким образом определение Консистории по утверждении местным преосвященным, безотлагательно приводить в исполнение, а именно: 1) те иконы, картины, книги и рукописи, которые окажутся непротивными православному учению, препровождать к губернаторам для возвращения владельцам, или же препровождать в единоверческие церкви; 2) те из икон, картин, книг и рукописей, которые окажутся явно противными духу учения православной Церкви, или помещать в библиотеку для употребления в миссионерских отделениях при академиях и семинариях, или подвергать уничтожению, объясняя в протоколе по каким именно причинам то или другое учинено⁷¹.

Иначе говоря, сущность настоящих правил сводится к тому: 1) чтобы при обысках и осмотрах в домах частных лиц, подозреваемых в расколе, отбираемы были – из икон и картин те, на которых *изображены лики ересиархов* или которые почему-либо явно противны были учению православной Церкви, из богослужебных же и вообще духовного содержания книг, в коих не означено, *где оные отпечатаны и с чьего дозволения*, которые заключают в себе *вредные и злонамеренные приписки и которые вышли из заграничных* и из существовавших прежде в западных губерниях типографий (п. 1), 2) чтобы при обыске существующих без дозволения правительства раскольнических часовен и моленных отбираемы были все без изъятия обнаруживаемые в сих зданиях иконы, книги и богослужебные принадлежности, как не составляющие ничьей частной собственности (п. II) и 3) чтобы отобранные на вышеизложенных основаниях вещи подвергаемы были рассмотрению местного епархиального начальства в отношении того, насколько оные представляются не противными православию и единоверию (п. III и IV) и за сим, сообразно обстоятельствам, или возвращены были владельцам, или же передаваемы были в единоверческие церкви или библиотеки духовных академий и семинарий или же подвергаемы были уничтожению (п. V).

Таким образом, в приведенных правилах прежде всего ясно и точно указана цель издания их, которая никак не допускает особой возможности производства обысков в раскольничьих домах, часовнях и моленных вне тех случаев, которые предусмотрены на этот конец действующими законами.

После издания закона 3 мая 1883 г., коим дозволено раскольникам всех сект отправлять общественную молитву и совершать богослужения как в моленных, так и в частных домах по их обрядам, раскольники с особою настойчивостью стремились в своих прошениях доказать, что правила 1858 г., за силою закона 3 мая 1883 г., должны потерять свое действие. И действительно, вопрос этот оказался пререкаемым и между самими ведомствами, а потому он доходил в 1897 году до рассмотрения Правительствующего Сената, который решением (по Уголовному Кассационному Департаменту) от 10 декабря 1897 г. за № 52 разъяснил, что за изданием закона 3 мая 1883 года, дозволившего раскольникам отправлять общественную молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по их обрядам в частных домах и в особо предназначенных для сего зданиях, принадлежности раскольнического богослужения не могут подлежать отобранию, тем паче уничтожению, а должны оставаться в распоряжении тех, кто, по законам гражданским, имеет на них право собственности или в чьем фактическом владении они находятся.

Независимо от изложенного, Сенат сделал и другое разъяснение, имеющее близкое отношение к правилам 1858 г. об условиях наказуемости за устройство моленных в частных домах. В решениях по делам Рябина (12 апреля 1888 года), Тулупова (13 октября 1892 г.) и Сорокина (16 декабря 1897 г., № 52), в существе согласных между собою. Правительствующий Сенат ограничил применение ст. 206 улож. о наказ., признавая *ненаказуемыми* те случаи, если раскольники и сектанты приспособляют для молен не часть занимаемых ими жилых помещений, или не жилую постройку, находящуюся в связи с жилым помещением, хотя бы устроенная таким образом молельня предназначалась и действительно служила для отправления общественного богослужения. При этом доводах своих Сенат и здесь указал на то, что законом 3 мая 1883 года, раскольникам предоставлено право не только творить общественную молитву и исполнять духовные требы, но и совершать богослужения по их обрядам, как в домах, так равно в особо предназначенных для сего зданиях и что означенное право не обставлено никакими ограничениями, кроме нарушения общих правил благочиния и общественного порядка, что, наконец, законом 1883 г. не установлено стеснений, относительно устройства раскольниками в занимаемых ими домах *необходимой для моления обстановки*, без

которой самое право творить молитву и совершать богослужение во многих случаях может де оказаться неосуществимым.

За силою изложенных решений сенатских, богослужебные принадлежности раскольников, каковы, напр., книги богослужебные, антимины и другие приспособления всякие, – будут ли они находиться в разрешенных или неразрешенных моленных, или в частных домах, – не подлежат отобранию, а, следовательно, II п. правил 1858 г. является потерявшим свою силу и значение. Исключения могут быть разве в том случае, когда на эти принадлежности не будет сказано и доказано собственника, но этого никогда не бывает, так как всегда моленные раскольники и сектантские закреплены с формальной стороны на владение за кем-либо из попечителей. Но за сим, правила 1858 г. остаются в силе и действии относительно отобрания, напр., икон или картин с ликами ересиархов, каковыми у раскольников являются их «раскольничьи страстотерпцы», напр., Аввакум, у скопцов – Селиванов, Петр III, у хлыстов – Данила Филиппов, Лардугин, портреты лже-богородиц, бюсты которых и портреты считаются священными.

У штундистов иконы заменяют стенные таблицы и картины с тенденциозно-подобранными библейскими текстами, раскрашенные красками, иногда аллегорическими фигурами. Издания, конечно, безцензурные.

У хлыстов и скопцов, как известно, особых моленных нет. Так как секты эти тайные, соединенные с гнусными деяниями и изуверством, с изнурительными верчениями, то последователи этих сект отправляют свои богомоления секретно, в потаенных местах частных домов, по ночам. Сохраняя наружную связь с православною церковью, сектанты эти имеют обстановку в своих домах совершенно православных людей. Божницы их бывают уставлены богатыми иконами, чтимыми и православною Церковью, но при этом у последователей мистических сект предпочитают иконы девственников и девственниц, а также Иоанна Предтечи, в виде отрока, обнимающего агнца, Варвары Великомученицы, Иоанна Богослова, Покрова Пресв. Богородицы, Георгия Победоносца на белом коне (у скопцов), Архистратига Михаила, икона Божией Матери с отверстым сердцем и с парящим окрест лика ее собором ангелов.

Имеются у мистических сект свои особые богослужебные принадлежности, сюда нужно отнести радельные рубахи особого покроя, пояса, платочки, пучки обожженных восковых свеч. Вообще же при производстве обыска у тайных сектантов, нужно иметь большую наблюдательность и тщательность в отобрании вещественных доказательств, из которых иногда незначительный предмет, клочек бумажки может иметь важное значение для улик и для определения характера лжеучения. Духовному начальству, при возбуждении всех подобных дел о тайных сектах, надлежало бы судебным и полицейским

властям возможно подробнее указывать также и на то, какие им надлежит иметь в виду вещественные доказательства и богослужебные принадлежности при обысках.

VI. Необходимо заметить, что правила 1858 г. исторически относятся собственно к расколу старообрядчества, но по аналогии, в смысле руководящих начал, они должны иметь отношение и к другим сектам и ересям, в юридическом отношении входящим в общее понятие раскола. Отдельных наказов для полиции и судебных учреждений о производстве обысков и отобрании вещественных (доказательств) принадлежностей богослужения у других сект не имеется.

Обращаясь снова к правилам 1858 г., необходимо иметь в виду, что за силою п. 1 из книг не подлежат обращению те замеченные у раскольников, равно и у сектантов печатные издания: а) на коих *не обозначено, где оные печатанье и с чьего дозволения*. Сюда относятся все, безцензурные заграничные издания, каковы, например, раскольниковы швецовские издания, мельниковские, журнал «Слово правды»; у штундистов – журнал «Беседа», листки «Свободного Слова» и другие издания заграничных и интернациональных миссионерских обществ, или недавно выпущенная, неизвестно где и кем, серия мелких штундистских брошюр, под названием «Дивная тайна», «Жизнь по плоти», «Путь жизни в Боге», «Избавление от власти греха», «Предостережение новообращенному» и др. Подлежат отобранию, несомненно, и все рукописные, наполненные заблуждениями и хулениями цветники раскольниковы и сектантские тетрадки, в роде писем и посланий лжехристов (Малеванного) и др., б) а также и другие, хотя разрешенные цензурой, но заключающие в себе *вредные и злонамеренные приписки*; таковые встречаются, напр., даже и на священно-библейских книгах, в форме условных знаков и черт, для отметки текстов, на коих обосновывается сектантами их лжеучение. В этом отношении особенного внимания заслуживает, так называемое, *пашковское евангелие*, которое хотя и издания Св. Синода, но приспособлено Пашковым к духу своей секты условными чертами и служит для пропагандистов лжеучения руководством к распространению секты. Нужные тексты в этом евангелии все сведены в параллели чертами, сделанными от руки, так *два* текста отчеркнуты *четырьмя черточками вертикальными* на поле и одной параллельной, подведенной под текст, несколько текстов – *тремя* вертикальными и параллельной; далее идет ряд текстов – *двумя* вертикальными и параллельной, затем *одной* вертикальной и параллельной, только параллельной и, наконец, целая серия текстов – отчеркнута *лишь одной вертикальной*. Пашковым издано было 3 т. экземпляров, – теперь масса копий имеется. Получив такое евангелие, совращаемый должен читать евангелие и заучивать тексты только по условным знакам, начиная с главнейших (где четыре вертикальных).

Получается у читателя от такого отношения к слову Божию концепция мыслей и понятий совершенно односторонняя, в духе протестантском или сектантском, так как тексты, на коих покоятся догматы православия, не отмечены и не отчеркнуты, напр., тексты ни о кресте, ни о посте, ни о храме, ни о повиновении властям, но зато отчеркнуты, где говорится о свободе, или о том, что новожен не должен идти на войну (второзаконие) и друг.

Прочие пункты правил 1858 г., руководствующие в том, как поступать с отобранными у раскольников также вещами и книгами, остаются и доныне действующими.

VII. Независимо от изложенного, необходимо заметить, что по настоящему вопросу Св. Синодом также изданы были циркулярные распоряжения о недопущении к обращению, или же вновь к печатанию многих брошюр, хотя и разрешенных цензурою, но оказавшихся составленными в сектантском духе, вредном для православия. Циркуляры эти необходимо иметь в виду пастырям и миссионерам, так как воспрещенные издания рассеяны всюду среди народа и служат для проповедников штундо-баптизма незаменимыми комментариями при совращении православных. Вот эти циркуляры.

«Св. Синод имели рассуждение о брошюрах разного наименования, изданных учрежденным в 1876 г. «Обществом поощрения духовно-нравственного чтения». И, по справке, приказали: Из дел Святейшего Синода усматривается, что большая часть брошюр, изданных учрежденным в 1876 г. «Обществом поощрения духовно-нравственного чтения», вредны по своему направлению и противны православному христианскому учению. Такими именно оказались и следующие 32 брошюры из числа 39, находившихся одновременно в рассмотрении Святейшего Синода

1) «Брачная одежда», 2) «Молишься-ли ты», 3) «Первая молитва Джесики», 4) «Пастух и овцы», 5) «Иисус Назарей идет», 6) «Спасен-ли ты или погиб и будьте готовы», 7) «Что такое христианин», 8) «Благая весть», 9) «Напоминание христианам от слова Божия», 10) «У Бога не останется бессильным никакое слово», 11) «Жизнь Иисуса Христа по св. Писанию». 12) «Брачный пир», 13) «Встреча со старушкой», 14) «Прииди ко Иисусу: Христу», 15) «Рай и ад», 16) «Сегодня или никогда», 17) «Застигнутые врасплох», 18) «Краткое руководство к чтению Нового Завета», 19) «Беседа двух друзей о возрождении», 20) «Истинная радость», 21) «Примирился-ли ты с Богом», 22) «Звание христианина и его значение», 23) «Два слова о святой Библии», 24) «Переключка», 25) «Разговор двух матросов после бури», 26) «Благодатное дитя», 27) «Он любит меня», 28) «Христос все и во всем», 29) «Как был завоеван яблоневый двор», 30) «Путь ко спасению», 31) «Два брата», и 32) «Радостная весть».

Признав эти брошюры, по их сектантскому направлению и другим недостаткам, непригодными для распространения в народе и подлежащими изъятию из обращения, Святейший Синод, вместе с тем, неоднократно поставлял на вид членам С.-Петербургского Духовно-Цензурного Комитета, разрешавшим к печатанию вышепоименованные брошюры, неправильные их действия, и предписывая на будущее время руководствоваться относительно подобных брошюр особенною осмотрительностью. Независимо от сего, вредное направление брошюр, издававшихся «Обществом поощрения духовно-нравственного чтения», изобличалось и ученым разбором их в духовных периодических изданиях, в коих, кроме перечисленных 32, поименованы и разобраны еще 50 брошюр, также не признаваемые годными к обращению в народе (№ 14 «Московских церковных ведомостей» за 1883 год и № 24 «Церковного Вестника» за тот же год).

«Не смотря, однако же, на указания духовной журналистики и на замечания, сделанные Святейшим Синодом некоторым из членов С.-Петербургского Духовно-Цензурного Комитета за неосмотрительный пропуск вышеупомянутых брошюр к печати, распространение их в народе и в народных школах не ослабевает; напротив, они появляются в новых изданиях, имея на то разрешение духовной цензуры. В виду этого Св. Синод, в ограждение чад св. нашей Церкви от вредных печатных изданий, определяет: I) строго подтвердить всем Духовно-Цензурным Комитетам: а) не разрешать на будущее время к печатанию ни одной из вышепоименованных 32-х брошюр, признанных Св. Синодом непригодными для распространения, а представленные на рассмотрение препровождать в Свящ. Синод; б) поступать точно также и относительно других изданий «Общества поощрения духовно нравственного чтения»; даже те из них, кои по своему содержанию и направлению окажутся несомнительными, допускать к новому изданию только в том случае, если на то последует особое разрешение Святейшего Синода; II) предписать всем епархиальным преосвященным иметь наблюдение, чтобы означенные брошюры не были распространяемы в народе, и III) предоставить г. Синодальному Обер-Прокурору о настоящем определении Св. Синода уведомить Министра Внутренних Дел и просить зависящих с его стороны распоряжений к прекращению последующих изданий и распространения тех брошюр. Для исполнения по сему определению послать всем преосвященным и Духовно-Цензурным Комитетам печатные циркулярные указы». Августа 20 дня 1884 г. № 9.

«Слушали: предложенный г. исправляющим должность Синодального Обер-Прокурора, 25 июля 1886 года за № 486, журнал Учебного Комитета № 254, с мнением о 12 номерах газеты «Русский рабочий» и пятнадцати брошюрах. И, по справке, приказали: Преосвященный Калужский

представил на благоусмотрение Святейшего Синода пятнадцать брошюр с следующими наименованиями

1) «Два пути и пределы их»: 2) «Новая русская азбука», 3) «Исполняете-ли вы волю Божию?» 4) «Пора домой», 5) «Слепой Вартимей», 6) «Встревожился Иерусалим». 7) «Во едину от суббот», 8) «Слепая девушка и Евангелие», 9) «Любезный читатель, прочти сие повествование о слепом», 10) «Голос времени», 11) «Покаяние», 12) «Нравственно-духовные назидания», 13) «Благодаришь-ли ты Бога», 14) «Из бесед покойного Преосвященного Михаила» и 15) «Христос, грешную душу к себе призывающий и воздыхания грешные души к Христу Сыну Божию». Вместе с поименованными представлены преосвященным Калужским и 12 №№ газеты «Русский рабочий», изд. М. Пейкер.

Означенные издания были переданы, по распоряжению Святейшего Синода, на рассмотрение Учебного Комитета, который признал

I) журнал «Русский рабочий», изд. М. Пейкер и брошюры: а) «Новая Русская азбука для всех» М. Е. К., б) «Два пути и пределы их», в) «Пора домой», г) «Исполняете-ли вы волю Божию», д) «Голос времени» – произведениями с ясно сектантским направлением и подлежащими изъятию из народного обращения;

II) брошюры же: а) «Благодаришь-ли ты Бога», б) «Любезный читатель, прочти сие повествование о слепом», в) «Слепая девушка и Евангелие» и г) «Встревожился Иерусалим» (изд. журн. «Русский рабочий») – сочинениями непротивными православному учению, но по скрытой тенденциозности не способствующими раскрытию этого учения и потому не заслуживающими не только одобрения, но и допущения для народа к употреблению;

III) брошюры: а) «Слепой Вартимей», б) стихотворение «Во едину от суббот» и в) из бесед Михаила, митрополита Новгородского и С.-Петербургского, о том, мог ли закон, пророки и жертвы спасти человека и для чего они установлены и даны были от Бога? – заслуживающими допущения для употребления в народе, и

IV) брошюры: а) «Христос, грешную душу к себе призывающий», б) «Покаяние» и в) «Нравственно-духовные назидания», как извлеченные из творений св. Тихона, епископа Воронежского, – достойными одобрения для народного чтения. Признавая изъясненный отзыв Учебного Комитета основательным и находя поименованные в п. I и II брошюры и газету «Русский рабочий» изд. М. Пейкер непригодными для обращения в народе, Святейший Синод определяет: 1) поставить в известность Духовные Цензурные Комитеты, чтобы они на будущее время не разрешали к печатанию ни одной из ниже поименованных брошюр: а) «Новая русская азбука для всех» М. Е. К.; б) «Два пути и: пределы их», в) «Пора домой», г) «Исполняете-ли вы волю Божию?» д) «Голос времени», е) «Благодаришь-ли ты Бога?» ж) «Любезный читатель, прочти сие

повествование о слепом», 3) «Слепая девушка и Евангелие» и i) «Встревожился Иерусалим», 2) поручить епархиальным преосвященным иметь наблюдение, чтобы означенные брошюры, равно и газета «Русский рабочий» не были распространяемы в народе и 3) предоставить Г. Синодальному Обер-Прокурору сообщить Министру Внутренних Дел о настоящем определении Святейшего Синода и просить зависящих с его стороны распоряжений к прекращению распространения вышепоименованных брошюр и газеты «Русский рабочий». Для исполнения по сему определению послать всем епархиальным преосвященным и Духовным Цензурным Комитетам циркулярные указы.

VIII. Обращающиеся среди штундистов, в качестве богослужебных книг, сборники (см. примеч. к циркуляру Министра Юстиции на имя судебных учреждений, от 3 Апреля 1900 г. за № 10682. «Мисс. Обзор.» 1900 г. май, стр. 661–663) – «Любимые Стихи», «Песни Сиона», «Собрание стихотворений», «Голос веры», «Сборник духовных стихотворений для христиан евангелическо-лютеранского исповедания» и «Духовные стихотворения» – безусловно воспрещены к обращению. Первые два сборника принадлежат к числу изданных закрытым по Высочайшему повелению «Обществом поощрения духовно-нравственного чтения» 85-ти брошюр, признанных Святейшим Синодом вредными по своему направлению и несогласными с православным христианским учением (см. № 14, «Московских церковных ведомостей» за 1883 г. № 24, «Церковного вестника» за тот же год и циркулярный указ Святейшего Синода от 20 Августа 1884 г. № 9). Все означенные брошюры, циркуляром Главного Управления по делам печати, от 3-го Октября 1884 года, за № 3800, воспрещены к розничной продаже на улицах, площадях и других публичных местах, а равно чрез ходящих и офеней. Близка по своему содержанию и направлению к названным брошюрам книжка «Собрание духовных песней». В первый раз она издана была в Тифлисе в 1882 году. 9 Марта 1886 года, за № 912 последовало циркулярное распоряжение названного управления о воспрещении розничной ее продажи. «Сборник духовных стихотворений для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания» в значительной своей части составляет буквальную перепечатку стихов, помещенных в сборниках: «Песни Сиона» и «Любимые стихи». В 1895 году он был предметом суждения Святейшего Синода и определением его, от 1–22 Мая, за № 1240, признан крайне вредным для православной Церкви. 16 июня 1895 года Главным Управлением по делам печати сделано распоряжение о недопущении печатания означенной книги новым изданием и воспрещении розничной продажи ее на улицах, площадях и других публичных местах, а также чрез ходящих и офеней, а 28 Февраля 1896 года о воспрещении ее продажи в книжных лавках и магазинах. Что же касается за сим сборников: «Голос веры» и «Псалмы духовные», то они воспрещены к

обращению в продаже циркуляром Главного Управления по делам печати от 15 Апреля 1892 года, за № 1875.

Приложения. Часть 1

I. Преемственный список православных иерархов Константинопольской и Русской Церкви

Константинопольские епископы

№ порядку	№ по .	Время вступления
1	Андрей Первозванный апостол	36
2	Стахий, из учеников Христовых (октябрь 31)	37
3	Онисим	53
4	Поликарп	67
5	Плутарх	84
6	Седекион или Седекия	101
7	Диомен или Диоген	110
8	Елевферий	125
9	Феликс (св. апреля 15)	132
10	Афиноген	137
11	Евзой	141
12	Лаврентий	157
13	Алипий	168
14	Пертинакс	182
15	Олимпион	201
16	Марк	212
17	Кириак I (из Кирилльан)	225
18	Кистин (Кастин или Константин)	241
19	Тит (июня 4) (Трат) Тарат	248
20	Домитиан (Дометий), Дмитрий	283
21	Пров (святой)	308
22	Митрофан I	320
23	Александр I (августа 30)	330
24	Павел I, Омологит	353
25	Евсевий	353
26	Павел I (во второй раз)	355
27	Македоний (арианин)	355
28	Павел I (в третий раз)	355
29	Македоний (во второй раз)	356
30	Павел I (в четвертый раз)	359
31	Македоний (в третий раз)	359
32	Евдоксий	360
33	Евагрий	371
34	Димофил, еретик	371
35	Григорий I, Богослов	379
36	Нектарий I, патриарх Константинопольский,	381

	окт. 11	
37	Иоанн I, Златоуст	391
38	Арсакий	404
39	Аттик	406
40	Сисинний I	425
41	Несторий, еретик	428
42	Максимиан	431
43	Прокл (октября 24)	434
44	Флавиан, блаженный	446
45	Анатолий (июля 31)	449
46	Геннадий I	458
47	Акакий	471
48	Флавитас, Фраитас, Фравита, Флавиан, еретик	491
49	Евфимий (Всехвальный)	492
50	Македоний II	496
51	Тимофей I	511
52	Иоанн II, Каппадокиец	517
53	Епифаний	520
54	Анфим, еретик	535
55	Мина	537
56	Евтихий	552
57	Иоанн III	565
58	Евтихий (во второй раз)	577
59	Иоанн IV, постник	582
60	Кириак II	595
61	Фома I	606
62	Сергий I	610
63	Пирр I	629
64	Павел II	641
65	Пирр I (во второй раз)	645
66	Петр, еретик	655
67	Фома II, Погонат	667
68	Иоанн V	669
69	Константин I	674
70	Феодор I	676
71	Георгий Кипрский	678
72	Феодор I (во второй раз)	683
73	Павел III	686
74	Каллиник I	693
75	Кир	705
76	Иоанн VI	711
77	Герман I (мая 3)	714

78	Анастасий, иконоборец	730
79	Константин II	754
80	Никита Кастрат	766
81	Павел IV	780
82	Тарасий	785
83	Никифор I (июня 2)	806
84	Феодот, иконоборец	815
85	Антоний I, иконоборец	821
86	Иоанн VII, Синкел	832
87	Мефодий Омологита	842
88	Игнатий	846
89	Фотий	858
90	Игнатий (во второй раз)	867
91	Фотий (во второй раз)	877
92	Стефан I, Порфирородный	886
93	Антоний II	893
94	Николай I, Мистик	895
95	Евфимий I, Синкел	906
96	Николай I (во второй раз)	911
97	Стефан II	925
98	Трифон	928
99	Феофилакт	933
100	Полиевкт (февр. 6)	956
101	Василий I, Скамандрин	970
102	Антоний III, Студит	974
103	Николай II, Хрисоверг	984
104	Сисинний II	996
105	Сергий II (или Евлогий)	999
106	Евстафий	1009
107	Алексий, Студит	1025
108	Михаил Кируларий	1043
109	Константин III, Лихуда	1059
110	Иоанн VIII, Ксифилин	1064
111	Косма I, монах	1075
112	Евстратий Гарид	1081
113	Николай III, Грамматик	1084
114	Иоанн IX, Агапит	1111
115	Лев Стопт или Ступп	1134
116	Михаил II, Куркуас	1143
117	Косма II, Антик	1146
118	Николай IV	1147
119	Феодот II	1151
120	Неофит I	1154

121	Константин IV, Лихуда	1154
122	Лука Хрисоверг	1156
123	Михаил III	1169
124	Харитон	1177
125	Феодосий I, Варадионт	1178
126	Василий II, Каматир	1184
127	Никита II, Монтан	1186
128	Леонтий Феотокит	1190
129	Досифей	1191
130	Георгий II, Ксифилин	1193
131	Иоанн X, Каматир	1199
132	Фома Латинянин	1204
133	Михаил IV, Авториян	1206
134	Феодор II	1214
135	Максим I	1221
136	Мануил	1223
137	Герман II	1226
138	Мефодий II (3 месяца)	1240
139	Мануил II	1240
140	Арсений	1254
141	Никифор II	1261
142	Арсений (во второй раз)	1262
143	Герман III (4 месяца)	1268
144	Иосиф I	1268
145	Иоанн XI	1274
146	Иосиф I (во второй раз)	1283
147	Георгий и Григорий II	1283
148	Афанасий I	1290
149	Иоанн XII	1293
150	Афанасий I (во второй раз)	1302
151	Нифонт I	1312
152	Иоанн XIII, Глика	1315
153	Герасим I	1320
154	Исаия	1323
155	Иоанн XIV	1341
156	Исидор I	1347
157	Каллист I	1350
158	Филофей	1362
159	Каллист (июня 20), во второй раз	1365
160	Филофей (во второй раз)	1369
161	Макарий	1375
162	Нил (св.)	1378
163	Антоний IV	1388

164	Каллист II	1395	
165	Матфей I	1396	
166	Евфимий II	1410	
167	Иосиф II	1416	
168	Митрофан II	1440	
169	Григорий III	1445	
170	Афанасий II	1450	
№ по порядку	№ Патриархи	Время вступления	Султаны
171	Геннадий II	1453	Опустош. Константиноп. 29 мая 1453
172	Исидор II	1459	
173	Софроний I, Сиропул	1465	
174	Иосаф I, Коик	1466	
175	Марк II, Ксилокарав	1469	Магомет II
176	Симеон Трапезунтский	1470	
177	Дионисий I	1472	
178	Симеон (во 2 раз)	1478	
179	Рафаил I, Серб	1481	
180	Максим II	1482	
181	Нифонт II	1488	
182	Дионисий I (во 2 раз)	1490	
183	Максим III	1493	
184	Нифонт II (во 2 раз)	1499	Баязид II
185	Иоаким	1500	
186	Пахомий I	1504	
187	Иоаким (во 2 раз)	1505	
188	Пахмий (во 2 раз)	1506	
189	Феолипт I	1511	Селим I (1514)
190	Иеремия I	1520	
191	Иоанникий I	1523	
192	Иеремия I (во 2 раз)	1523	Сулейман I (1519)
193	Дионисий II	1543	
194	Иосаф II	1551	
195	Митрофан III	1565	Селим II (1566)
196	Иеремия II, Проницател.	1572	Мурат III (1575)
197	Митрофан III (во 2 раз)	1579	

198	Иеремия II (во 21580 раз)	
199	Пахомий II, 1584 Ватистас	
200	Феолипт II 1585	
201	Иеремия II (в 3 раз) 1586	
202	Матфий II 1594	
203	Гавриил I (6 1594 месяцев)	
204	Феофан (6 или 7 1594 дней)	
205	Мелетий Пигас (11 1595 месяцев)	
206	Матфий II (во 2 раз) 1595	Мехмет III
207	Неофит II 1600	
208	Матфий II (в 3 раз) 1601	Магоммет III
209	Рафаил II 1603	
210	Неофит II (во 2 раз) 1608	Ахмет I
211	Кирилл I, Лукарис 1614	
212	Тимофей I 1614	Мустафа I (1617), Осман II (1618), Мустафа I во 2 раз (1620)
213	Кирилл I 1622	
214	Григорий IV 1623	
215	Анфим II 1623	
216	Кирилл I (во 2 раз) 1624	
217	Кирилл II, Контарис 1632 (6 дней)	
218	Кирилл II (в 3 раз) 1632	
219	Афанасий III 1633 (Паттел.)	Мурат IV
220	Кирилл I (в 4 раз) 1633	
221	Афанасий III (во 2 1634 раз)	
222	Кирилл II (во 2 раз) 1635	
223	Неофит III 1636	
224	Кирилл I (в 5 раз) 1637	
225	Кирилл II (в 3 раз) 1638	
226	Парфений I, Герон 1639	
227	Парфений II 1644 (Оксис)	Ибрагим I (1640)
228	Иоанникий II 1646	
229	Парфений II (во 2 1647 раз)	Мехмет IV (1648)
230	Иоанникий II (во 21650 раз)	Магоммет IV

	раз)		
231	Кирилл III, Спанос	1651	
232	Афанасий III (в 3 раз)	1651	
233	Паисий I	1652	
234	Иоанникий II (в 3 раз)	1653	
235	Кирилл III (во 2 раз)	1655	
236	Паисий I (во 2 раз)	1655	
237	Парфений III	1656	
238	Гавриил II	1657	
239	Парфений IV, Монгилал	1657	
240	Дионисий III, Спанос	1660	
241	Парфений IV (во 2 раз)	1665	
242	Климент	1668	
243	Мефодий III	1669	
244	Парфений IV (в 3 раз)	1671	
245	Дионисий IV, Мусолим	1672	
246	Герасим II	1673	
247	Парфений IV (в 4 раз)	1675	
248	Дионисий IV (во 2 раз)	1679	
249	Афанасий IV (14 дней)	1679	
250	Иаков	1679	
251	Дионисий IV (в 3 раз)	1682	
252	Парфений IV (в 5 раз)	1684	
253	Иаков (во 2 раз)	1685	
254	Дионисий IV (в 4 раз, 2 месяца)	1686	
255	Иаков (в 3 раз)	1686	Сулейман II (1687)
256	Каллиник II	1690	Ахмет II
257	Неофит IV (5 месяцев)	1691	
258	Каллиник II (во 2 раз)	1691	

	раз)		
259	Дионисий IV (в 5 раз)	1693	
260	Каллиник II (в 3 раз)	1694	Мустафа I (1695)
261	Гавриил III	1702	
262	Неофит II (неутвержден. двором)	1707	
263	Киприан	1707	
264	Афанасий V	1710	
265	Кирилл IV	1712	Ахмет III (1703)
266	Киприан (во 2 раз, 4 месяца)	1713	
267	Косма III	1713	
268	Иеремия III	1715	
269	Каллиник III (без вести пропавший)	1726	
270	Паисий II	1726	Магомед V или Махмуд (1730)
271	Иеремия III (во 2 раз)	1732	
272	Серафим I (10 месяцев)	1733	
273	Неофит VI	1734	
274	Паисий II (во 2 раз)	1740	
275	Неофит VI (во 2 раз)	1742	
276	Паисий II (в 3 раз)	1744	
277	Кирилл V	1748	
278	Паисий II (в 4 раз)	1751	
279	Кирилл V (во 2 раз)	1752	Осман III (1754)
280	Каллиник III (6 месяцев и 8 дней)	1757	Мустафа III
281	Серафим II	1757	
282	Иоанникий III	1760	
283	Самуил I	1764	
284	Мелетий II	1768	
285	Феодосий II	1769	
286	Самуил I (во 2 раз)	1772	
287	Софроний III	1774	
288	Гавриил IV	1780	Абдул-Гамид I
289	Прокопий	1784	
290	Неофит VII	1789	Селим III (1790)

291	Герасим III	1794	
292	Григорий (Пелопонесский)	V 1797	
293	Неофит VII (во 2 раз)	1799	
294	Каллиник V	1801	
295	Григорий V (во 2 раз)	1806	Мустафа IV (1807)
296	Каллиник V (во 2 раз)	1808	
297	Иеремия IV	1809	Махмуд II
298	Кирилл VI	1813	
299	Григорий V (в 3 раз)	1819	
300	Евгений I	1821	
301	Анфим III	1822	
302	Хрисанф	1824	
303	Агафангел	1826	Освобод. Эллинов 25-го марта
304	Константий I	1830	
305	Константий II	1834	
306	Григорий VI	1834	
307	Анфим IV из Ефеса	1846	
308	Анфим Византийский	V 1849	Абдул-Меджид-Хан (1839)
309	Макарий		
310	Кирилл VII	1856	
311	Иоаким II	1860	Абдул-Азис-Хан (1861)

II. Иерархия Русской Церкви

Киевская кафедра

Митрополия Киевская и всея России установлена в 988 г. в Киеве; в 991 г. кафедра перенесена в Переяславь, в 1035 г. возвращена в Киев, в 1299 г. перенесена во Владимир на Клязьму, и, наконец, в 1325 г. в Москву. С половины XIV в., вследствие стремления южно-русских князей иметь своего митрополита, Всероссийская митрополия делилась иногда на 2 и более митрополии. В 1458 г. установилось окончательное разделение Всероссийской митрополии, на северо-восточную или Киево-Московскую и юго-западную или Киево-Литовскую. Киевские митрополиты, имевшие кафедру в Москве, стали именоваться: «Московскими и всея России» (с 1461 г). Прежний титул «Киевских и всея России» перешел к митрополитам юго-западной Руси, которые утвердили свою кафедру в Вильне. В 1595 г. Киевск. митроп. отпала в унию; в 1620 г. восстановлена в Киеве; в 1686 г. была присоединена к Московскому патриаршеству.

Кафедра в Киеве

Митрополиты Киевские и всея России

Михаил I Св. (грек) 988–991.
Леон (Лев) I (грек) 991–1007.
Иоанн I (грек) 1008–1035.
Феопемпт (грек) 1035–1049.
Кирилл I 1050.
Иларион (перв. из русск.) 1051–1054.
Ефрем I 1055.
Георгий I (грек) 1067–1077.
Иоанн II св. (грек) 1077–1089.
Иоанн III (грек) 1088–1091.
Ефрем II (грек) 1092–1097.
Николай (грек) 1097–1102.
Никифор I (грек) 1103–1121.
Никита (грек) 1122–1126.
Михаил II (грек) 1127–1145.
Климент Смолятич (русск.) 1147–1154 † 1170.
Константин I (грек) 1155–1159.
Феодор (грек) 1161–1163.
Иоанн IV (грек) 1164–66.
Константин II (грек) 1167–1177.
Никифор II (грек) 1182–1198.
Гавриил.
Дионисий уп. 1205.
Матвей (грек) уп. 1209 † 1220.
Рафаил Заборовский 1731–1747. До 1743 Архиеп.
Тимофей Щербацкий 1748–1757.
Арсений Могилянский 1757–1770.

Киевские и Галицкие:

Кирилл II (грек) 1224–1233.
Иосиф I (грек) прибыл 1237.
Кирилл III (грек) избр. 1243; † 1281.
Максим (грек) 1283–1305.
Петр Св. 1308–1326.
Феогност св. (грек) 1328–1353.
Алексий св. Плещеев хир. 1350; вступил на митр. 1354–† 1378.
Пимен (грек) хир. 1360, удал. 1380; возвр. 1382, низлож. 1388.
Киприан св. (серб) 1381–1383; 1390–1406.
Дионисий св. 1383–1385.
Фотий (грек) Св. 1408–1431.
Исидор (болгарин) 1437–1441.
Иона I Одноушев Св. 1448–1461.
Митрополиты в Киеве и Галиче:

Феодорит хир. 1345, в Киев прибыл 1352 † 1351.
 Роман 1354–1362. Киприан Св. 1375–1383–1390.
 (В Вильне)
 Григорий I Цамблак (Семивлах) (серб) 1415–1119.
 (В Смоленске)
 Герасим 1433–1435.
Митрополиты Киевские и всея России:
 Григорий II (болгарин) 1458–1473.
 Мисаил кн. Пеструцкий-Друцкой-Соколинский-Бабиц управл. митроп.
 1474–1480.
 Спиридон Сатана (не принят и отлучен) 1476.
Киевские, Галицкие и всея России
 Симеон 1481–1488.
Иона II Глезна 1492–1494.
 Макарий I Св. (Чорт) 1495–1407.
 Иосиф II (Болгаринovich) 1450–1503.
Иона III 1503–1507.
 Иосиф III (Солтан) 1509–1521.
 Иосиф IV Руссин 1523–1534.
 Макарий III (Москвитянин) 1535–1556.
 Сильверст Белькевич 1556–1567.
 Иона Протасевич-Островский 1568–1577.
 Илия Куча 1577–1579.
 Онисифор Петрович-Девочка (Девочий) 1583–1588.
 Михаил Рогоза с 1588 г.; в 1596 г. отпал в унию.
Экзархи Константинопольского трона:
 (В Киеве)
 Иов Борецкий 1620–1631.
 Исаия Борисович-Копинский (Копыстенский) 1631–1633.
Петр Могила 1633–1647.
 Сильверст Коссов 1649–1657.
 Дионисий Балабан 1658–1663.
 Иосиф Нелюбович-Тукальский 1663–1676.
 Антоний Винницкий 1676–1679.
 С 1637–1685 г. митрополиты по политич. обстоятельствам жили вне
 Киева.
Митрополиты Киевские, Галицкие и всея Малыя России:
 Гедеон Святополк кн. Черниговский 1685–1690.
 Варлаам Ясинский 1690–1707.
 Иоасаф Краковский 1708–1718.
 Варлаам Вонатович 1722–1730. Архиеп.
 Рафаил Забаровский 1731–1747. До 1743 Архиеп.
 Тимофей Щербацкий 1748–1757.

Арсений Могилянский 1757–1770.
Киевские и Галицкие (с 1767 г.):
Гавриил Кременецкий 1770–1783.
Самуил Миславский 1783–1796.
Ерофей Малицкий 1796–1799.
Гавриил (Бодони) Бонулеско (румын) 1799–1803.
Серапион Александровский 1803–1822.
Евгений Болховитинов 1822–1837.
Филарет Амфитеатров 1837–1857.
Исидор Никольский 1858–1860.
Арсений Москвич 1860–1876.
Филофей Успенский 1876–1882.
Платон Городецкий 1882–1891.
Иоанникий Руднев 1891.
Феогност 1900.
Флавиан 1903.

II. Статистические сведения по данным первой всеобщей переписи 1897 года

Общее количество населения Империи равняется 125.668.190 д.; из них: православных с единоверцами 87.384.480, римско-католиков 11.420.927, протестантов разных вероисповеданий 3.743.209, раскольников и уклоняющихся 2.173.738, сектантов 176.199, остальных христиан 1.221.511, магометан 13.889.421, иудеев 5.189.401, остальных нехристиан 645.503.

№ Губернии № области	Православных и (с единоверцами)	Раскольни- ков	Сектантство Секты рационалистич.	Секты мистические
1 Архангельская	337.288	6.227	21	—
2 Астраханская	52.917	15.507	9.069	—
3 Бессарабская	1.605.357	28.313	1.333	3
4 Виленская	415.291	25.673	6	—
5 Витебская	825.601	83.022	4	7
6 Владимирская	1.474.519	37.212	1.200	104
7 Вологодская	1.332.477	7.831	11	—
8 Волынская	2.106.955	7.604	17	—
9 Воронежская	2.508.775	14.844	2.975	5
10 Вятская	2.794.145	96.045	180	3
11 Гродненская	921.557	513	21	—
12 Обл. Войска Донского	2.315.821	129.957	3.478	107
13 Екатеринославская	1.908.131	9.281	195	7
14 Казанская	1.510.975	21.697	30	—
15 Калужская	1.086.188	42.060	51	66
16 Киевская	2.988.694	15.044	3.290	60
17 Ковенская	46.161	32.160	233	1
18 Костромская	1.347.733	39.070	76	75
19 Курляндская	25.470	8.288	7	—
20 Курская	2.341.028	21.297	27	51
21 Лифляндская	186.274	16.370	8	—
22 Минская	1.563.791	15.838	29	1
23 Могилевская	1.404.572	22.841	86	—
24 Московская	2.276.244	97.385	129	26
25 Нижегородская	1.351.337	87.625	711	—
26 Новгородская	1.313.870	30.563	21	—
27 Олонецкая	357.894	2.936	2	—
28 Оренбургская	1.177.240	49.264	1.981	1.525
29 Орловская	2.023.072	4.301	54	3

30	Пензенская	1.390.796	19.013	710	5
31	Пермская	2.604.227	214.735	2.329	533
32	Подольская	2.359.630	18.676	174	—
33	Полтавская	2.656.933	3.019	71	2
34	Псковская	1.049.525	35.620	1	—
35	Рязанская	1.777.244	17.107	1.236	—
36	Самарская	2.130.724	96.905	13.248	840
37	Санкт-Петербургская	1.732.122	19.658	138	—
38	Саратовская	2.024.323	113.496	10.380	50
39	Симбирская	1.360.005	31.373	601	90
40	Смоленская	1.481.750	20.316	1	—
41	Таврическая	1.069.282	12.944	9.534	73
42	Тамбовская	2.646.578	7.777	8.358	234
43	Тверская	1.747.678	15.378	26	—
44	Тульская	1.415.850	1.748	1	—
45	Уфимская	958.756	33.943	886	18
46	Харьковская	2.453.349	7.118	784	—
47	Херсонская	2.202.258	26.576	3686	1
48	Черниговская	2.130.792	43.515	17	—
49	Эстляндская	37.842	233	33	—
50	Ярославская	1.057.664	9.052	29	11

III. Программа для составления отчета о состоянии раскола и сектантства и действиях миссии в NN епархии (или округе) за N год

I. Общие сведения⁷²

1) Состав миссии и миссионерских округов и пространство последних.

2) Раскольнические толки, а также мистические и рационалистические секты, существующие в епархии; количество последователей каждого толка и секты, географическое положение толков и сект в епархии и количество колеблющихся православных.

3) Раскольнические молитвенные дома, часовни, кладбища и скиты, состояние их; места молитвенных собраний сектантов, рационалистов и мистиков.

II. Внутреннее состояние раскола и сектантства

1) Общий очерк внутреннего состояния раскола и сектантства в епархии (или округе) и детальное изображение внутреннего состояния каждого толка и секты.

2) Руководство и требоисправители у раскольников и сектантов (количество и характеристика их).

3) Материальное положение и религиозно-нравственная жизнь раскольников и сектантов сравнительно с православными.

4) Особенности в учении и богослужении раскольников и сектантов, появившиеся в отчетном году.

III. Отношения раскольников и сектантов друг к другу и к православию

1) Отношения раскольников и сектантов к своим единоверцам и последователям других толков и сект.

2) Не существует ли сношений между местными и иностранными раскольниками и сектантами, и в чем оные выражаются?

3) Не появляется ли среди местных раскольников и сектантов пропагандистов раскола и сектантства из других мест, и в чем проявляется их деятельность?

4) Отношения раскольников и сектантов к православной Церкви, к православным священникам и миссионерам, к православным мирянам, школам и гражданской власти.

IV. Состояние православия и единоверия

1) Количество православных в епархии и религиозно-нравственное состояние тех из них, среди которых живут раскольники и сектанты.

2) Количество единоверческих приходов и единоверцев в епархии; религиозно-нравственное достоинство единоверцев; влияние единоверия

на раскол.

V. Меры и действия против раскола и сектантства

1) Меры, принятые епархиальным начальством для ослабления раскола и сектантства в епархии.

2) Деятельность миссионеров и их помощников.

3) Противораскольническая и противосектантская деятельность приходского духовенства.

4) Участие в борьбе с расколо-сектантством ревнителей православия.

5) Результаты борьбы с расколом и сектантством в епархии (или округе).

6) Соображения о мерах дальнейшей борьбы с расколом и сектантством.

IV. Ведомость о количестве православных, раскольников и сектантов в епархии (или округе)

	Количество колебл. правосл.	Ж. м.
К 1903 г. состоит	Сектан.	Ж. м.
	Совр. в раск.	Ж. м.
	Раскол. от рожд.	Ж. м.
В 1902 г. прибыло	Назван. сект	Ж. м.
	Назв. раскол. толков	Ж. м.
В 1902 г. присоед.	Назван. сект	Ж. м.
	Назв. раскол. толков	Ж. м.
В 1902 г. умерло	Назван. сект	Ж. м.
	Назв. раскол. толков	Ж. м.
К 1902 году состояло	Сектант.	Ж. м.
	Нетов.	Ж. м.
	Совративш. в раск.	Ж. м.
	Странник.	Ж. м.
	Федосеев.	Ж. м.
	Раскол. от рожд.	Ж. м.
	Данилов.	Ж. м.
Количество правосл. в приходе		Ж. м.
Названия приходов, зараженных раскольн. и сект (в алфавит. порядке)		
№ № приходов		1234Итого

V. Устав Выйско-Никольского Братства ревнителей православия в Нижнетагильском заводе, Екатеринбургской епархии Верхотурского уезда

1. Братство содействует приходскому духовенству в борьбе с расколом и сектантством и стремится к укоренению в прихожанах истинной церковно-религиозной жизни.

2. В члены Братства ревнителей православия могут вступать лица православного исповедания обоего пола, всех званий и состояний, обладающие добрыми душевными качествами, ревностью о спасении ближних, сердечно преданные служению св. Церкви, трезвые, воздержные, честные, строгие исполнители церковных уставов и вообще примерные христиане.

3. Для достижения вышеуказанных целей Братства, члены оногo, хотя бы и обладали некоторою начитанностью, обязуются: а) пополнять свои познания в слове Божием и учении православной Церкви, в особенности же по предмету обличения раскола и сект; б) посещать беседы миссионеров с раскольниками и сектантами и, если способны, принимать и сами деятельное участие в этих беседах; в) следить, не уклонился ли кто в раскол из православных, и доводить до сведения общего собрания членов Братства; г) следить за деятельностью раскольнических путеводителей и вообще за жизнью раскольников и сектантов и о важных событиях тоже доводить до сведения общего собрания.

4. С благословения приходских священников, члены Братства имеют право устраивать в своих домах «собрания братчиков» и вести «домашние братские беседы» с чтением душеспасительных, вероучительных и др. полезных книг и, если представится возможным, привлекать на эти «братские беседы» и раскольников.

5. Все члены Братства должны состоять в ближайшем общении с приходскими священниками, которые являются непременными руководителями Братства и ответственными лицами за его деятельность.

6. Для поддержания в членах Братства необходимого настроения и для единства действий и сплоченности, председатель Братства, назначаемый и утверждаемый в этом звании его преосвященством, епископом Екатеринбургским и Ирбитским, созывает общие собрания членов Братства, на которых и решаются все дела с общего согласия, причем все занятия собрания должны быть чужды всяких формальностей и носит характер братских бесед.

7. Возбуждать судебные преследования раскольников и вообще искать вмешательства гражданской власти в дела внутренней приходской

миссии Братство не должно и во всех сношениях с раскольниками и сектантами руководиться духом христианской любви и уважения ко всякому, хотя бы и заблудшему человеку. 8. Для обеспечения необходимыми в целях Братства средствами, Братство имеет право на сбор добровольных пожертвований как от самих членов Братства, так и от лиц посторонних, сочувствующих целям и задачам Братства, и в своей приходской церкви имеет особую кружку, которая наряду с другими церковными кружками обносится во время богослужений одним из членов Братства.

9. На собранные таковым путем денежные суммы и изысканные Братством и из других источников, Братство принимает меры к устройству в пределах Выйского прихода «читальни» и снабжает оную необходимыми вероучительными, противораскольническими, противосектантскими и другими книгами и брошюрами, полезными для народа и дозволенными и одобренными для библиотек подлежащим начальством.

10. Денежными средствами Братства заведует лицо, избранное на определенное время общим собранием членов Братства. Для прихода и расхода денежных сумм Братства должна иметься особая книга. Деньги хранятся у председателя Братства или казначея.

11. Ежегодно о своей деятельности Братство представляет подробный отчет епархиальному начальству.

VI. Проект устава приходских братств для обществ ревнителей православия в местностях, имеющих раскольников или сектантов

(Для Тверской епархии)

1) Братства или общества ревнителей православия учреждаются при городских и сельских приходских церквях для утверждения в приходе св. православной веры и привлечения к св. Церкви раскольников и сектантов.

2) Братства заботятся о возвышении в приходах христианского православного просвещения и доброй нравственности, любви к благолепию храма Божия и богослужения. Члены братства наблюдают за состоянием веры и нравственности в приходе и содействуют устранению недостатков религиозно-нравственной жизни прихожан своим личным примером и братскими увещаниями.

3) Члены братства заботятся об украшении храма Божия правильно написанными иконами и о «снабжении его церковною утварью, содействуют улучшению чтения и пения в церкви, образуют хоры певцов и сами принимают участие в чтении и пении за богослужением, устраивают общее пение, наблюдают за порядком во время богослужения и крестных ходов.

4) Члены братства располагают беспечных к частому посещению храма Божия и аккуратному исполнению христианского долга исповеди и св. причастия.

5) Члены братства заботятся об искоренении в приходе пьянства, разгула, сквернословия, ссор и других дурных обычаев, и привычек.

6) Члены братства наблюдают за состоянием раскола и сектантства в приходах и своею деятельностью предупреждают возможность уклонения от св. Церкви, а также располагают раскольников и сектантов к соединению с св. Церковью. 7) Члены братства при всяком удобном случае обращаются к заблуждающимся со словом братского участия, искреннего увещания или сердечною просьбою оставить заблуждение и покориться св. Церкви.

8) Члены братства сообщают приходскому священнику сведения о всех более или менее важных событиях и явлениях из жизни раскольников или сектантов в приходе, о приемах и способах совращения ими православных.

9) Братство избирает из своей среды или приглашает со стороны опытных и сведущих деятелей для бесед с раскольниками или сектантами.

10) Члены братства собираются по возможности часто на дому, в церкви или школе, вообще, где удобно, для назидания, под руководством священника, путем чтения или бесед, в православной вере, для ознакомления с историей возникновения раскола или сект и выработки наилучших, по местным условиям способов борьбы с расколом или сектами.

11) В случае появления в приходе совратителей в раскол или секты, члены братства немедленно сообщают об этом приходскому священнику или епархиальному миссионеру.

12) Братство заботится об открытии в приходе библиотеки с книгами духовно-нравственного противораскольнического или противосектантского содержания.

13) Члены братства заботятся о распространении таких книг среди православных прихожан и раскольников или сектантов путем передачи их для чтения, или же чтения самими братчиками перед неграмотными.

14) Братство приобретает книги, брошюры и листки противораскольнического или противосектантского содержания для бесплатной раздачи.

15) Члены братства заботятся о всех бедных и неимущих в приходе, которые нуждаются в помощи, о призрении сирот и престарелых и помогают денежными средствами или натуральными приношениями, напр., одеждой, пищей, предоставлением приюта тем, которые обращаются из раскола или сект в православие.

16) Члены братства заботятся об устройстве в отдаленных от храма селениях часовен или молитвенных зданий, в которых священник, по просьбе прихожан, может совершать богослужение или производить внебогослужебные беседы.

17) Члены братства заботятся об устройстве в приходе внебогослужебных собеседований, чтений и публичных бесед с раскольниками и сектантами, приглашают последних на эти беседы и располагают к ним, изыскивают помещения для бесед и наблюдают за порядком во время бесед.

18) Члены братства, по мере сил и возможности, оказывают вспомоществование существующим в приходе школам, содействуют открытию новых, особенно в селениях, имеющих раскольников или сектантов.

19) Члены братства заботятся о распространении просвещения и грамотности между детьми школьного возраста женского пола, среди которых грамотность распространена обыкновенно мало.

20) Братства открываются с разрешения местного преосвященного по представлению настоятелей приходов и представителей от прихожан.

21) Братства получают название от приходского храма или местно почитаемого святого.

22) Братства устанавливают один день для братского празднования или молитвы о живых и умерших.

23) Братства имеют братский синодик для поминовения скончавшихся членов братства.

24) Членами братства могут быть все члены прихода обоего пола, отличающиеся ревностью к православной вере и доброю нравственностью, а также лица, не принадлежащие к приходу, но сочувствующие деятельности братства.

25) Делами братства заведует совет, состоящий из четырех членов по избранию общего собрания членов на три года и местного священника, который состоит председателем совета⁷³.

26) В члены братства вступают новые лица по предложению кого-либо из братчиков с ведома председателя.

27) Средства братства состояются; 1) из взносов членов братства, размер в которых определяется самими Сдатчиками. 2) пожертвований деньгами или вещами и предметами и 3) из сборов за богослужением с разрешения епархиального начальства.

28) Средства братства расходуются: на украшение и благоустройство приходского храма, помощь неимущим, устройство в приходах благотворительных заведений, учреждение библиотеки, распространение брошюр и листов, устройство школ, погребение бедных.

29) Совет братства собирается для обсуждения о делах братства, по мере надобности, по приглашению председателя, и ведет запись своих постановлений.

30) Общие собрания членов братства происходят один раз в году для учреждения отчета о деятельности братства за год и, кроме того, во всех случаях особенно важных, по усмотрению совета или самих братчиков.

31) О своей деятельности братства ежегодно сообщают краткие сведения приходскому благочинному, а благочинный в годовом отчете о своем округе сообщает означенные сведения епархиальному начальству.

VII. К вопросу о повенчании присоединяющихся к православной церкви от расколо-сектантства, обязанных расколо-сектантским браком

1902 года ноября 26 дня Самарская Духовная Консисто́рия слушали: решение гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената, от 8 мая 1902 года, № 69, следующего содержания: «в исковом прошении, поданном в С.-Петербургский окружной суд, дочь купца Матрена Снеткова, по мужу Захарова, просит брак ее с ответчиком, крестьянином Петром Захаровым, совершенный 6 мая 1896 года в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на Громовском старообрядческом кладбище в городе Петербурге, записанный в метрической книге этой церкви, признать расторгнутым, вследствие нарушения супружеской верности мужем ее, ответчиком Петром Захаровым. Ответчик Захаров, объяснив, что брак его с истицею не записан, согласно 78 ст. т. X ч. I гражд., в особо установленные для таких записей метрические полицейские книги и поэтому не может иметь силы и последствий законного брака, – просил в иске Снетковой отказать. С.-Петербургский окружной суд в иске Снетковой к Захарову отказал. По принесенной поверенным Снетковой на решение окружного суда апелляционной жалобе, судебная палата нашла: Снеткова предъявила иск к Захарову о признании подлежащим расторжению брака ее с ответчиком Захаровым, совершенного 6 мая 1896 года по старообрядческому вероисповеданию, приемлющему священство, вследствие нарушения супружеской верности мужем ее, причем объяснила, что брак их не записан в метрические книги, установленные для записей браков раскольников; вследствие этого возникает вопрос о силе и значении браков раскольников, совершенных по обрядам их вероучения, но не записанных в метрические полицейские книги. По закону (78 ст. т. X ч. 1), браки раскольников приобретают, в гражданском отношении, чрез записание их в установленные для этого особые метрические книги (т. IX зак. о сост., изд. 1876 года, ст. 1903, прилож.), силу и последствия законных браков; существование брака раскольников считается доказанным со дня записи в означенной метрической книге; брак, записанный в метрической книге, может быть расторгнут только по суду (1356 ст. уст. гражд. суд.) и в случаях, определенных в законе (45 ст. т. X ч. 1, зак. гражд.). Способы доказывания законности браков, установленные в 35 и 36 ст. т. X ч. 1, зак. гражд., не могут быть распространяемы на браки раскольников, по отсутствию в законе точных указаний на возможность такого распространения. Из вышеизложенного следует, что брак Снетковой с Захаровым, совершенный по обрядам их раскольниковьего вероучения, но

не внесенный в метрические книги, установленные для записей браков раскольников, не может считаться браком, законно совершенным. За недоказанностью же совершения своего брака с Захаровым в установленном порядке, Снеткова не вправе обращаться в суд с ходатайством о расторжении такого брака, не законченного и не имеющего силы и значения законного брака. Вследствие этого, признавая иск Снетковой к Захарову о расторжении их брака не могущим подлежать удовлетворению, за недоказанностью самого существования законного брака их, не входя в рассмотрение прочих доводов и соображений поверенных сторон и руководствуясь 339, 366, 774 п 868 ст. уст. гражд. суд., судебная палата определила: решение С.-Петербургского окружного суда 10 июля 1898 года утвердить. В принесенной на означенное решение просьбе о кассации поверенный Снетковой, прис. поверен. Абрамович, объяснил, что, по мысли законодателя, брак старообрядцев является союзом, в существе своем по преимуществу духовным, который совершается по обрядам вероучения брачующихся их духовенством; но в отличие от прочих исповеданий, брак старообрядцев, по совершении его, записывается в метрики полицейские, а не духовного ведомства. Такой исключительный способ регистрации старообрядческих браков не может, однако, привести к заключению, что запись брака в полицейскую метрику знаменует самое совершение брака, т.е. составляет его существо и основание, иначе в результате оказалось бы, что у нас для старообрядцев установлен гражданский брак, который явно противоречил бы намерениям законодателя. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что старообрядчество, приемлющее священство, бесспорно принадлежит к числу христианских вероисповеданий (реш. 1895 года № 17); оно, наравне с православною Церковью, признает брак церковным таинством, а государство, охраняющее духовную сторону браков, не может игнорировать этого таинства, по одному лишь отсутствию регистрации его гражданской властью, так как противное тому поколебало бы уважение к святости браков не только между сектантами, но и в общем сознании народа. Поэтому, начало ст. 78 т. X ч. I трактует о записи раскольничьих браков в полицейские метрики, т.е. о записи браков, уже совершенных церковью, а не о совершении таких браков посредством записки и, хотя далее, затем, постановлено, что существование брака раскольников считается доказанным со дня записи в метрической книге, но ни в этой статье, ни в других, относящихся к сему предмету, законоположениях (ст. 1356–1356 уст. гражд. суд. и прил. к 1093 ст. т. IX изд. 1876 года), вовсе нет запрета, при неимении полицейской метрики, доказывать существование брака способами, указанными в ст. 35 п 36 зак. гр.; все же, незапрещенное законом, в правовом быту признается дозволенным. Однако судебная палата отклонила просьбу апеллятора о допросе совершавшего обряд венчания тяжущихся причта и

тем нарушила 78,35 п 36 ст. т. X ч. 1. Нарушена еще палатою и 1356 ст. уст. гр. суд., по буквальному смыслу и тексту которой гражданскому суду подлежат дела о расторжении браков, заключенных между раскольниками, а не только тех из них, которые, по заключении внесены в метрические книги. Не признав же, в данном случае, брака тяжущихся совершенным и могущим подлежать расторжению, исключительно вследствие невнесения его в метрические книги, установленные для записей браков раскольников, палата неправильно истолковала как 1356 ст. в частности, так и вообще смысл всего упомянутого закона 19 апреля 1874 года. При обсуждении этого дела в гражданском кассационном департаменте, признано было необходимым возникающий из оного *вопрос о том, подлежат ли рассмотрению судебных мест иски о расторжении браков раскольников, венчанных по правилам старообрядческого вероучения, хотя бы они и не были внесены в метрические книги* (ст. 78 т. X ч. I зак. гражд.), внести на разрешение общего собрания первого и кассационных департаментов Правительствующего Сената. По рассмотрении вышеозначенного вопроса, общее собрание 1-го и кассационных департаментов Правительствующего Сената нашло, что наше законодательство, признавая брак установлением духовным, сила и значение коего обуславливаются совершением его по обрядам того верования, к которому принадлежат брачующиеся, не отступает от этого воззрения и по отношению к раскольничьим бракам. При обсуждении в 1874 году проекта правил о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников, Государственный Совет признал необходимым изложить все статьи этого законоположения таким образом, чтобы не давать повода к мысли, будто правительство вводит для лиц, принадлежащих к расколу, гражданский брак, в тесном смысле этого слова, и в устанавливаемой записи видит основания и существо брачного союза между мужем и женою. «Независимо от того, Государственный Совет нашел также нужным выразить в самой редакции проектированного закона ту общую мысль, что гражданский акт усваивает юридическую силу лишь такому союзу мужа с женой, которому они положили нравственную основу молитвою и испрошением у Бога благословения по правилам своего верования». Соответственно с этими суждениями, законом 19 апреля 1874 года постановлено, что браки раскольников, чрез записывание их в установленные для сего метрические книги, приобретают в гражданском отношении силу и последствия законного брака и что несоблюдение при записи в метрические книги установленных правил подвергает виновных к законной ответственности, но не разрушает самого брака. Приведенные постановления указывают, что запись в метрические книги необходима для того, чтобы брак мог повлечь за собою определенные гражданские последствия, но эта запись ни в

каком случае не может быть рассматриваема в качестве такого акта, который устанавливает самое совершение брака. Это положение с большею еще определенностью выражено в постановлениях о браках, существовавших между раскольниками до издания закона 19 апреля 1874 года. В ст. 5 упомянутых правил постановлено, между прочим, что брак раскольников может быть признан ничтожным, если оспаривающий действительность его докажет, что между лицами записанными, – мужем и женою, не существовало заключенного по обрядам их верования постоянного супружеского союза. Отсюда само собою следует, что актом служащим основанием брачного союза раскольников, закон наш признает религиозный обряд венчания, совершенный согласно верованию брачующихся, но не запись брака в метрической книге. Таким образом, придавая означенной записи значение такого только акта, со времени совершения которого брачный союз раскольников считается доказанным и имеющим в гражданском отношении силу законного брака, закон 19 апреля 1874 года вовсе не устанавливает тем самым, что при отсутствии такой записи все браки раскольников, хотя бы они и были совершены по обрядам их верования, должны быть признаваемые ничтожными и как бы не существующими. К числу лиц, принадлежащих к расколу, отнесены, между прочим, и приемлющие священство старообрядцы, по вероучению которых, церковный брак так же, как и по учению православной Церкви, признается таинством. *Охраняя духовную сторону брачного союза, наше законодательство не могло признать церковные браки старообрядцев ничтожными в силу того только, что они не записаны в метрическую книгу, так как такое постановление, колебля уважение к святости брака, находилось бы в полном противоречии с основным положением, выраженным в законе 19 апреля 1874 года, по смыслу которого брак в качестве постоянного духовно-нравственного союза, устанавливается и у раскольников совершением его по обряду того верования, к которому принадлежат брачующиеся.* Если бы браки старообрядцев были признаны ничтожными и как бы несуществующими в силу того только, что они не записаны, то это было бы равносильно признанию, что старообрядцы, при существовании такого брака, совершенного по обрядам их верования, не только не лишены права вступить в новый брачный союз, но что они освобождаются вообще от тех обязанностей, которые налагает брак на супругов. Не подлежит, однако, сомнению, что такое толкование не соответствовало бы ни букве, ни духу закона 19 апреля 1874 года, при издании которого имелось, между прочим, в виду положить предел своеволию и разгулу страстей, вызванных совершенным непризнанием гражданскою властью супружеских между раскольниками союзов и, вместе с тем, признано было необходимым привести раскольников к более нормальным и более согласным с началами государственного благоустройства условиям семейной жизни.

Независимо от этих общих положений, юридическое значение записи раскольничьих браков в полицейские метрические книги вполне разъясняется и другими соображениями, принятыми Государственным Советом при составлении закона о раскольниках. Государственный Совет находил, что раскольники, приемлющие священство, признают брак таинством наравне с православными; но так как обрядам раскольников нельзя придавать одинакового значения с обрядами православной Церкви и других, признанных в государстве, вероисповеданий, то необходимо, для узаконения раскольничьих браков, требовать соблюдения особой формальности, имеющей вид гражданского акта. Таким образом 1) за вероучением раскольников, хотя бы и приемлющих священство и признающих таинство брака, не признается церковной организации, уполномоченной удостоверить законность браков; тем не менее, заключенные по правилам этого вероучения браки могут быть узаконяемы и посему 2) необходимо участие правительственной власти, для соблюдения особой формальности, в виде гражданского акта, узаконяющего раскольничий брак, каковым актом признается запись брака в метрическую полицейскую книгу (ст. 931 т. IX зак. о сост. изд. 1899 года). Если же таково значение этих записей, то недостаток их, несомненно, может быть восполнен в подлежащих случаях участием власти судебной. К таким случаям относится рассматриваемый ныне судебный спор о расторжении старообрядского брака, (ст. 1356 уст. гражд. суд.). Для постановления решения по такому спору необходимо, прежде всего, установить, что брак действительно был заключен. Если этот брак не записан в установленную книгу, то суду предстоит удостовериться в порядке состязательного процесса, в наличности условий, свидетельствующих о действительности брака. Определение суда, устанавливающее эту действительность, после судебного рассмотрения дела, по меньшей мере, равносильно тому гражданскому акту, который, по рассуждению Государственного Совета, достаточен для узаконения раскольничьего брака. Переходя от этих общих положений, основанных на соображениях, принятых законодательной властью, при издании закона 19 апреля 1874 года, к самому изложению действующего закона, Правительствующий Сенат находит, что, в силу ст. 78 т. X ч. 1 по изд. 1900 года, браки раскольников приобретают в гражданском отношении, чрез записание в установленные для сего особые метрические книги (ср. зак. о сост. изд. 1899 года ст. 931–954), силу и последствия законного брака. Такое изложение закона свидетельствует о том, что записание брака в книгу составляет установленное законом доказательство его совершения. Оно заменяет собою церковную метрику, не признаваемую законом, в отношении раскольников, в том значении, какое имеют такие метрики церкви православной (ст. 34 т. X ч. 1). Но *предустановленным доказательством, не допускающим пред гражданским судом*

возможности доказывания действительности брака никакими другими способами, эта запись признаваема быть не может. Прежде всего, закон нигде не устанавливает этой предустановленности и не ограничивает гражданский суд в принятии от сторон доказательств по делам брачным допущением этого единственного доказательства, а затем, и по свойству своему, исполнение обряда записания раскольничьего брака в книгу не имеет признаков указанной предустановленности. В одном только случае этот обряд мог бы иметь такое значение: если бы он считался, по закону, обрядом самого совершения брака, а не одним только удостоверением такого совершения. Но возможность допустить такое положение совершенно устраняется и точным смыслом закона, и всеми соображениями, принятыми Государственным Советом при его издании, и прямо противоречит основному положению о том, что не должно быть и мысли, будто правительство вводит для лиц, принадлежавших к расколу, гражданский брак в тесном смысле этого слова и в установленной записи видит основание и существо брачного союза. Принимая во внимание все вышеизложенные соображения и обращаясь к разрешению предложенного вопроса, Правительствующий Сенат находит, что по точному смыслу 1356 ст. уст. гр. суд., дела о расторжении раскольничьих браков подлежат суду гражданскому. В этом законе не различаются браки, записанные в метрические полицейские книги от браков, в них не записанных, следовательно, и те, и другие подлежат расторжению по суду гражданскому. Если, как это установлено выше, гражданский суд, в подлежащих случаях, уполномочен, в порядке состязательного процесса, удостоверяться в действительности брака, заключенного по раскольничьему вероучению, признающему брак, и тем самым восполнять недостаток записи в метрическую книгу, то становится очевидным, что отсутствие этой записи, т.е. предварительного внесудебного удостоверения законности брака, ни в каком случае не может составлять препятствия к судебному рассмотрению иска о расторжении брака. Такой иск и будет одним из подлежащих случаев, в которых необходимо участие судебной власти, для предварительного установления действительности брака, ибо, доколе раскольничий брак не записан в метрическую книгу, он остается простым сожителем, лишенным прав, присущих законному браку, и, прежде постановления решения по иску о расторжении такого сожителства, необходимо возвести его на степень законного брака, т.е. установить по суду эту законность, а затем уже приступить к исследованию поводов к его расторжению (ст. 45 X т. I ч.). Согласно сему, общее собрание 1-го и кассационных департаментов определило, предложенный вопрос должен быть разрешен в смысле положительном. Выслушав заключение исполняющего обязанности Обер-Прокурора, Правительствующий Сенат

находит, что за последовавшим уже разрешением общим собранием 1-го и кассационных департаментов вопроса о подведомственности судебным установлениям исков о расторжении раскольничьих браков, венчанных по правилам старообрядческого вероучения, хотя бы таковые браки и не были внесены в метрические книги (ст. 78 т. X ч. 1), решение судебной палаты, отказавшее в иске Матрене Снетковой о расторжении ее брака с ответчиком Захаровым, на том основании, что брак этот, хотя и совершенный по религиозным обрядам старообрядческого учения, но как не внесенный в метрические книги, не имел значения, – должно быть признано не согласным с истинным смыслом статей 78 т. X ч. 1 зак. гражд. п. 1536 уст. гражд. суд. и подлежащим отмене. А потому Правительствующий Сенат определяет: решение С.-Петербургской судебной палаты, по нарушению статей 78 т. X ч. 1 зак. гражд. суд. и 1356 уст. гражд. судопроиз., отменить и дело, для нового рассмотрения, передать в другой департамент той же судебной палаты.

(С. Е. В.)

VIII. Закон и правила об экспертизе

692 ст. По замечанию сторон, или присяжных заседателей, или по собственному усмотрению, суд может назначить новое освидетельствование или испытание чрез избранных им или указанных сторонами сведущих людей, с тем, чтобы они производили свои действия в заседании суда, если это возможно, или, по крайней мере, представили в судебном заседании обстоятельный отчет об оказавшемся при освидетельствовании или испытании⁷⁴.

693. Сведущие люди не могут быть избраны из лиц, участвующих в деле, или из состоящих по делу свидетелями, судьями или присяжными заседателями.

694. Сведущие люди, прежде представления объяснений на суде, приводятся к присяге, тем же порядком, как и свидетели (ст. 713–717). До исполнения обряда присяги, стороны могут отводить сведущих людей по неимению ими тех качеств, которые требуются от них законом.

695. За представлением сведущими людьми их заключения, им могут быть, с разрешения председателя, предложены вопросы как судьями и присяжными заседателями, так и сторонами.

Ст. 692

I: . Общие положения

1. Признание необходимости производства переосвидетельствования или осмотра вполне зависит от суда, рассматривающего дело по существу (69/488 Киселевой, 69/648 Плавтова, 69/932 Вериги, 81/8 Берковича) и не подлежит обжалованию в кассационном порядке (74/225 Ворожейкиных и Аксеновой). Тем не менее суд, отказывая сторонам в удовлетворении ходатайства о производстве нового освидетельствования через экспертов, должен надлежащим образом мотивировать свое определение (тоже 74:/225).

2. Суд не имеет права, не выслушав заключения сведущих людей, на основании свидетельских показаний, поставлять вопрос о таком обстоятельстве, для разъяснения которого требуются особые сведения в какой-либо науке, искусстве или ремесле. В отношении же вопроса о состоянии умственных способностей обвиняемого во время совершения преступления суд не в праве, без выслушания в установленном порядке заключения сведущих людей, разрешать вопрос о вменяемости в вину содеянного, если на предварительном следствии не было произведено освидетельствование умственных способностей обвиняемого. Но если подсудимый на предварительном следствии был освидетельствован, в чем экспертами составлен акт, то суд обязан вновь вызвать экспертов лишь в том случае, когда признает данное уже экспертами заключение недостаточным (68/499 Браиленко, 69/135 Ефимова, 74/283 Кузнецов, см.

также 67/566 Алешина, 72/449 Кочетковых, 72/574 Кичеева, 73/236 Полякова).

3. Заявление подсудимого или его защитника, сделанное на суде о том, что преступление совершено подсудимым в ненормальном состоянии умственных способностей, само по себе не составляет еще такого обстоятельства, по поводу которого суд был бы обязан безусловно к освидетельствованию подсудимого или к вызову экспертов для выслушания их заключения по этому предмету, или даже к проверке всех тех доказательств, которые впервые представлены в суде в подтверждение такого объяснения. Не представляется сомнения, что, в случае подобного заявления со стороны подсудимого или защиты, суду, для разрешения его следует принять в соображение обстоятельства дела, обнаруженные предварительным и судебным следствиями, и доказывающие большую или меньшую вероятность правдоподобности заявления подсудимого и защиты, и сообразно с этим разрешить вопрос об освидетельствовании умственных способностей и о вызове экспертов (1873 г. № 236. по делу Полякова). Но, само собою разумеется, что заключение суда по такому предмету, как связанное неразрывно с существом дела, не может подлежать проверке в кассационном порядке (76/329 Ратиани).

4. Неявка эксперта, хотя бы он был врачом, производившим вскрытие трупа убитого на предварительном следствии, не может обязывать суд к отсрочке заседания. (74/439 Панкова и др.).

II: . Назначение экспертов

5. Приглашение тех или других экспертов зависит от суда, рассматривающего дело по существу (71/411 Щеклеева), между прочим и по делам судебно-мирового разбирательства (69/526 Кокорева), причем необходимо только, чтобы эксперты владели теми качествами, которые требуются от них в данном случае (70/453 Браиловского и др., 67/204 Протопопова, 70/160 Федотовой, 75/416 Иванова), т.е. были специалистами (71/337 Дергаусовых, 71/353 Тарасовых) и в то же время, на основании ст. 327 уст. угол. суд., имели все качества достоверных свидетелей (69/412 Морозова).

6. От суда зависит пригласить в качестве экспертов тех же лиц, которые произвели исследование на предварительном следствии (70/453 Браиловского и др.).

7. Неудовлетворительность выбора судом экспертов не может быть предметом кассационной жалобы, если жалующаяся сторона не указала во время приговорительных распоряжений на определенное лицо (71/1831 Горбунова).

8. Относительно прав сторон при выборе экспертов Сенат разъяснил

а) что суд обязан обращать тщательное внимание на те замечания сторон и присяжных, которыми возбуждается вопрос о необходимости

осмотра или освидетельствования (64/204 Протопопова);

б) что стороны имеют право отводить экспертов лишь по неимению ими тех качеств, которые требуются от них законом (70/453 Браиловского и др.), но препятствием к допущению одного из нескольких приглашенных экспертов не может служить то обстоятельство, что он составил записку или статью, в которой изложил мнение свое по делу (69/298 Андронникова).

III. Производство экспертизы

14. Способ производства сведущими людьми экспертизы, во всех тех случаях, когда способ этот не определен положительно законом, зависит от усмотрения суда, причем выбор тех или других приемов испытания не может быть предметом кассационной жалобы (67/2094 Протопопова, 69/298 Андронникова, 69/1094 Ванина), если только при установлении их соблюдены требуемые законом условия (69/298 Андронникова) и уважены предъявленные своевременно законные заявления сторон (67/204 Протопопова).

15. Правила эти (пол. 17) относятся и к делам судебно-мирового разбирательства (68/876 Иванова).

16. Суд может

а) допустить совокупное совещание экспертов (69/298 Андронникова);

б) поручить произвести экспертизу в зале заседания или в другой комнате (71/1762 Дегтярева, 81/8 Берковича) и даже в отсутствии лиц, входящих в состав судебного заседания, с тем только, чтобы эксперты представили суду обстоятельный отчет об оказавшемся по испытанию (76/243 Еlicheва и Поношиных).

в) допустить экспертов, по их требованию, к обозрению дела во время приготовительных к суду распоряжений (68/944 Алексеева);

г) оставить экспертов, с согласия сторон, в зале заседания во все время судебного заседания (73/713 Кузовлева) или отказать подсудимому в просьбе об этом (74/9 Гуревича).

д) допуская присутствие эксперта, вызванного впервые в суд, при объяснении прежними экспертами заключения, данного ими на предварительном следствии, запретить первому предложение каких-либо вопросов последним (77/95 злоп. в Моск. комм. сс. банке).

17. Суд имеет право отказать в требовании стороны о предложении составленных ею вопросов в письменной форме (76/179 Тапкова).

19. Разговор товарища прокурора с экспертами, во время перерыва заседания, не может иметь значения, если он не подтвердился спросом экспертов или не относился к обстоятельствам дела (72/1629 Богданова).

20. Эксперты не имеют права допрашивать свидетелей (68/944 Алексеева), а тем более подсудимых (69/298 Андронникова), но предложение экспертов подсудимому вопросов непосредственно, а не

через председателя, не может быть поводом к кассации приговора, если председатель предупредил подсудимого о праве его не отвечать на вопросы (69/298 Андронникова); отнюдь не может быть признано нарушением ст. 684 заявление экспертом таких вопросов, которые вызывались желанием эксперта облегчить подсудимому допрос самого эксперта (71/1235 Добрецова).

21. Допрос экспертами свидетелей не может быть поводом к отмене приговора, если указывающая на это нарушение сторона согласилась на такой способ допроса и единственный эксперт, совершивший такое отступление, дал вывод в пользу подсудимого (68/944 Алексеева), вообще же эксперты должны предлагать свидетелям вопросы через председателя (74/47 Хисамутдинова), но когда допрос свидетеля касается специального предмета, председатель может признать более удобным предложить самим экспертам формулировать вопросы и предлагать их свидетелям (71/1399 Лонгвиненко, 75/416 Иванова, 76/160 Бессера).

IV. Значение заключения экспертов

22. Заключение экспертов оценивается судом по внутреннему убеждению (69/727 Иевлева) и не имеет силы безусловного доказательства (71/617 Смольянинова) и для суда не обязательно.

23. В заключительных прениях стороны могут противопоставлять мнениям экспертов мнения известных в науке и судебной практике специалистов (69/564 Насавина).

24. Заявление экспертом своего мнения о совершении преступления подсудимым не ведет к отмене решения присяжных (72/528 Стрелковой).

25. Хотя экспертиза не имеет никакой предустановленной силы, однако в делах, по которым встречаются специальные научные или технические вопросы, экспертиза должна быть отнесена к числу важнейших доказательств, сила и значение которых могут быть поколеблены лишь в исключительных случаях, когда, например, исследование произведено неспециалистами по данному вопросу, или когда оно сопровождалось отступлениями от предписанных в известных случаях правил. Поэтому суд, рассматривая дело без участия присяжных, обязан в случаях, когда он отдает предпочтение показаниям свидетелей перед свидетельством экспертов, мотивировать свое определение (73/692 Сусского, 75/199 Перковой).

Ст. 693.

Несовместимость обязанностей экспертов с положением свидетеля, судьи или присяжного заседателя

1. Допрос одного и того же лица сначала в качестве эксперта, а потом в качестве свидетеля составляет существенное нарушение ст. 693 (73/713 Кузовлева, 75/356 Усачева), но такое обстоятельство, как допрос эксперта относительно произведенного им освидетельствования на предварительном следствии и ошибочное наименование его в протоколе

суда свидетелем, не обращает его в свидетеля (72/1626 Егоровой, 76/319 Сафонова и др.), точно так же, как и ответ свидетеля на вызванный обстоятельствами дела вопрос: что за человек другой свидетель? не ставит его в положение сведущего лица (78/41 Балаклайского). Равным образом, ст. 693 не применима к показаниям свидетелей, имеющих случайное отношение к экспертизе (77/95 о злоуп. в Моск. комм. сс. банке); в случае такого заявления эксперта, которое имеет характер свидетельского показания, председатель обязан предварить присяжных, что слова эти должны быть принимаемы в соображение, а не делать, наоборот, заявление в том смысле что экспертиза его недействительна (76/191 Лукиных).

Ст. 694.

Привод экспертов к присяге

1. Эксперты могут быть приводимы к присяге и после представления ими объяснений, особенно в том же заседании суда (69/982, Михайлова).

2. Допрос эксперта без присяги не может быть предметом протеста прокурора, если он в свое время не требовал исполнения этого обряда (74/519 Чугунова); напротив того, в решении (69/326 Семенова) неприведение к присяге эксперта признано было существенным нарушением, хотя сторона и не возражала против этого.

3. При новом рассмотрении дела, вследствие отмены приговора в кассационном порядке, эксперт, допрошенный при первом разборе дела под присягой, допрашивается под напоминанием прежней присяги (71/1846 Ганцовой и др.).

4. Привод сведущих лиц к присяге должен быть записываем в протокол с такою ясностью и определенностью, которые не допускали бы никаких толкований относительно исполнения одного (69/326 Семенова).

Ст. 695.

Допрос экспертов⁷⁵

1. Порядок допроса экспертов состоит в том, что они должны подробно излагать свое заключение, которое потребуется от них судом (68/944 Алексеева) и затем разрешать вопросы, им предлагаемые (68/575 Салтыкова).

2. Распоряжение суда о том, чтобы эксперты, дававшие заключение на предварительном следствии и вызванные в суд, обязаны были дать свои объяснения по тем обстоятельствам, о которых были спрошены на предварительном следствии, и чтобы требования сторон о разъяснении эксперта на судебном следствии каких-либо новых обстоятельств дела были предварительно заявлены суду, представляется вполне согласным с смыслом: : ст. 690 и 692 уст. уг. суд. (75/175 Арефьева и Делимова).

3. Закон не требует, чтобы эксперты давали свое заключение порознь (68/575 Салтыкова, 72/974 Семенова и Карпова); они могут быть допрашиваемы совокупно в тех случаях, когда заключение их

единогласно (69/298 Андронникова) и когда стороны не заявят препятствий к отобранию от них общего заключения (67/178 Данилова, 38/944: Алексеева). Если же какая-либо сторона требует допроса экспертов порознь, то требование это должно быть удовлетворено (70/1274 Житковой и др.), хотя бы другая сторона просила о противном (78/67 Ладошина).

4. Определение подробностей порядка допроса экспертов зависит от усмотрения суда и не может подлежать обжалованию в кассационном порядке, например, распоряжение о допросе экспертов двумя группами (72/1626 Егоровой).

5. Прочтение на суде показаний, данных экспертами на предварительном следствии, не нарушает 690–692 ст. устава уголовн. судопр., в особенности в присутствии самих экспертов, причем, однако, прочтение этих показаний для суда не обязательно (69/326 Семенова, 74/453 Пантелея Нестерова Шойлица). Если врачи вызваны

прокурором без обозначения того, вызываются ли они в качестве свидетелей или экспертов и если суд постановит допросить их в качестве свидетелей, то он не имеет затеем законного основания разрешать прочтение составленных сими врачами при предварительном следствии по тому делу медицинских актов, допустив же прочтение их, суд уже не в праве отказать сторонам в разрешении предлагать тем врачам вопросы, как экспертам (70/1418 Сляднева).

6. Стороны могут предлагать экспертам вопросы по предмету произведенной ими экспертизы (69/561 Насавина) и даже предложить вторичные вопросы в разъяснение ответов, данных на вопросы противной стороны (69/298 Андронникова), но не в праве опровергать показания экспертов ранее заключительных прений (69/564 Насавина).

7. Стороны не имеют права предлагать экспертам вопросы

а) выходящие из пределов данного случая, например, при вопросе о причинах смерти лица, предполагаемого убитым, требовать от эксперта объяснения – существует ли болезнь, могущая вызвать такие изменения в организме, какие найдены при освидетельствовании убитого (74/439 Панкова и др.);

б) вопросы отвлеченные, прямо не относящиеся к делу, хотя бы имеющие связь с рассматриваемым делом, напр., спрашивать экспертов, согласными они с теориями, воззрениями и выводами известных ученых (77/78 Скачкова);

в) имеющие предметом мнение эксперта по вопросу о доказательности известных улик, напр., о том, достаточными известные письменные документы для доказательства преступления (76/237 Семенихина);

г). не относящиеся к предмету, для разъяснения которого вызван эксперт (70/1272 Богданова).

8. Определение о том, относится ли предложенный эксперту вопрос к существу дела, принадлежит суду (72/159 Лунина и Варфоломеева).

9. Указание сторон на нарушение при допросе экспертов порядка, указанного в ст. 719, 720 и 724, должно быть подтверждено надлежащими доказательствами (77/95 о злоуп. в Моск. комм. ссудн. Банке).

10. Возвращение судом экспертов в совещательную комнату после заявления ими заключения и до допроса сторонами, в виду некоторых неточностей данного заключения, для соображения их отзыва с книгами, которые они должны были сличать, не составляет существенного нарушения, если притом стороны не делали возражений (77/95 о злоуп. в Моск. комм. сс. Банке). (Из судебн. устав. Импер. Александра II. с коммент. С. Г. Щегловитова).

IX. Схема вопросов, по коим эксперту надлежит исследовать существо учения обвиняемых сектантов для решения вопроса о принадлежности их к штунде

(Составлена в параллель с членами немецкого баптистического катехизиса, утвержденного на Гамбургской конференции 1849 г.)

1. Об источниках вероучения обвиняемых и символических книгах

По вероучению немецких баптистов, согласно их катихизису:

Член 1-й. О *Слове Божиим* свидетельствует о признании нем. баптистами только канонических книг Ветх. Зав. и Нов. Зав., и о не признании: 2 и 3 Ездры, Тов., Иудифь, Прем. Солом. и Сирах., посл. Иеремии, Варуха, 1–3 Маккав.

У баптистов есть свой общепризнанный, утвержденный и для всех обязательный символ.

: По учению русских штундистов:

У штундистов нет определенного о сем учения, и они отрицают не только неканонические книги Ветх. Зав., но даже и некоторые Нов. Зав. (Иакова, 2 Петра), в беседах же признают отрицаемые книги, так – об иконах особенно пользуются послан. Иеремии. Посему необходимо допросить сектанта: признает ли он послание Иеремии, пр. Варуха, кн. Прем. Солом. Символов, одинаково всеми признаваемых и определенных, нет у штунды, и даже отрицаются такие вероизложения в принципе.

2. Как учат сектанты о Боге, во Св. Троице славном

Член 2-й: бапт. кат. о Боге следует разбирать в связи с чл. 4-м: об *искуплении*: а) о *Боге-Отце* учат согласно с учением православия, но опущены некоторые свойства Божии: самобытность, неизменяемость, и не выяснено взаимоотношение Ипостасей и лиц Св. Троицы; б) о *Боге-Сыне* – в 4-м члене учат латинскому *filioque*: «Христос по воскресении послал нам *Своего* Св. Духа»; об искуплении сектанты учат правильно, но о *воплощении*: «Христос явился на земле в определенное от Бога время и соединил вечное свое Божество с человеческим телом», т. е. учат, что от Девы Марии родился простой человек, а не Богочеловек, иначе: *ересь Нестория*. Воскрес Христос в *третий день*.

Штунда обычно учит о трех лицах Св. Троицы и об отношениях Их по *православному*, т. е. как научены они Св. Церковью, не проповедуют: *filioque* и ереси *Нестория*; но бывают исключения уже среди изверившихся во всем или впавших в крайности толстовского учения. Посему необходимо допросить обвиняемых: по *православному* ли они учат о Боге и трех лицах в Нем; *Дух Св.* исходит только от Отца; *от Девы*

Мариин родился Богочеловек или простой человек, и она Богородица или Человечекородица? Когда – в какой день воскрес Христос и проч.

Как учат сектанты о грехе и благодатных средствах спасения

Член 3-й: *о грехе у немецких баптистов чисто реформатское учение: «коварством сатаны человек согрешил и потерял образ своего Творца и впал телом и душою в состояние смерти. А так как все от Адама, то и все сделались причастны падшей и совершенно поврежденной природе, так что они во грехах зачинаются и рождаются чадами гнева, совершенно неспособными и неохотными ко всему доброму, но способными и склонными ко всему злему».*

: Член 5-й: *об избрании к блаженству: чистый Кальвинизм – о безусловном предопределении Богом одних к блаженству, а других к гибели, так что от человека ничего не зависит, а Богом все заранее определено: посему в спасении дела не причем.*

: Член 6-й: *о благодатных средствах и их порядке: благодатные средства, чрез которые Бог привлекает грешников и усвояет им спасение Христово, суть: «Слово Божие и просвещенные им действием Св. Духа присоединяются к Церкви чрез крещение; члены этой церкви празднуют св. вечерю и высочайшее выражение церкви «общение святых», а молитва – душа всех сих средств и вообще благодатного состояния и начинается с первых моментов новой жизни и никогда не прекращается».*

: Член 7-й: *об обращении грешника посредством Слова Божия: изложено в духе Кальвинизма: Слово Божие без всякого усилия со стороны грешника пробуждает его от сна греховного, производит в нем раскаяние и возрождение: «великая перемена в сердце и познании грешника есть исключительное дело Св. Духа».*

: Применительно к членам 3-му, 5, 6 и 7-му нужно выяснить учение обвиняемых.

У штундов нет учения о падении человека в кальвинистическом смысле; напротив, у них вопреки 3 члену не только нет учения, что «во грехах зачинаются и рождаются чадами гнева, способными и склонными ко всему злему» – а есть учение, что *все рождаются «святыми»*: «дети святы», учат штунды, и посему и не крестят их, тогда как у баптистов «дети – чада гнева и пр.» и если баптисты не крестят детей, то лишь потому, что *дети не могут исповедать или вслух произнести*, «обещания Богу доброй совести» или покаяния... Здесь существенное отличие у штунды от баптизма. Посему у штундов дитя если умрет, то оно спасено, ибо «*свято*», а у баптистов дитя если умрет, то хотя оно и «чадо гнева», но его участь в руце Бога, от которого и взрослый также всецело зависит, как дитя...

Во 2-х, у штундов нет и учения 5-го члена, хотя и говорят сектанты наши всюду, что «*верую спасены*», но это далеко не тоже, что *спасение их предопределено Богом*, ибо в стремлении к вере они дают широкую

самодеятельность человеку, да и самое понятие «верую спасены» у них включает и необходимость «дел», т.е. разумеется у них «вера деятельная», и на вопрос: «нужны ли для спасения дела, согласные с учением Христа, и может ли человек их исполнять *по своей воле*» – сектанты ответят: «да, нужны и человек волен их делать и не делать»: *в этом громадная разница с баптистами*, которые отрицают и в *зарождении веры* у человека и в *дальнейшей жизни* человека по вере самодеятельность человека (член 3, 5 и 7).

В 3-х, что касается члена 6-го, то в учении о значении в спасении человека «Слова Божия», изложенном в 7 члене, штунды не согласны с баптистами. *Молитва* у баптистов стоит на первом месте «душа...» и является *непрестанной*, причем за св. вечерей и вообще за богослужением у баптистов нет «*импровизированных молитв*» (по наитию Св. Духа, как у «хлыстов»), а совершается богослужение и молитвы на оном по определенному *чинопоследованию* и *особым* старцем или учителем (член 10-й). У штундов же *молитва* не имеет такого значения, не является *непрестанной*, а за св. вечерей произносятся «*импровизации*» и кем *угодно* из братьев...

: Как учат о Св. Крещении

Член 8-й: *О св. крещении*: у баптистов оно имеет две стороны: божескую и человеческую; *со стороны человека* оно есть первый плод веры и любви ко Христу – *вступление* в Его церковь, торжественное *исповедание грешника*, который телом и душой *облекается* в Христа; *со стороны Божией* – оно «есть торжественное *объявление* верующему крестнику и заверение в том, что он во Хр. Ис., что он с Ним умер и воскрес и что его *грехи смыты* и что он возлюбленное дитя Божие... Оно возбуждает в крещающемся определенное и сильнее чувство его спасения и блаженства и это Бог производит *запечатлением св. Духа*». Совершается *однажды* и крещающийся *определенным* на то *служителем Господним* во Имя О. и С. и Св. Д. на одно мгновение *погружается* в воду...

(Перекрещивают только крещеных в *младенчестве*). Так. обр. у бапт. *грех умирает* в человеке в *акте крещения*, которое имеет *сакраментальное* значение и в котором подается особое «запечатл. Св. Духа», изглажив. грех и первородн. и произвольные. *Детей* не крестят потому, что они не могут произнести торж. испов. (см. в разборе 3 члена).

К члену 8-му. У штундистов «крещение» есть простой *обряд или знак* вступления в Церковь; в нем не подается никакой *благодати* и т. более не *омываются грехи*, т.к. грех у штундов умирает в человеке не в акте крещения, а *в момент призвания его к вере*, когда еще *некрещенный* произнесет «верую». Далее: *штунды* крестят разно: и *в одно*, и *в три* погружения и *перекрещивают* даже крещеных в зрелом возрасте, лишь бы крещение последних было совершено не у них; совершается

крещение хотя особым лицом «пресвитером», но не имеющим значения «особого служителя Господня»; *Крещение младенцев отвергают*, но потому что «дети святы» (см. выше объяснение 3 члена). Иногда при крещении произносят формулы, непринятые у баптистов; поют обязательно «Гол. Веры» (№ 295–298). Вместо крещения детей употребляют «благословение детей, соединенное с особой молитвой и наречением имени», чего нет у немецких баптистов.

Как учат о Св. Вечери или Таинстве Тела и Крови

Член 9-й – баптистов. *О св. вечери*: она есть «*благодатное*» установление, *неоценимое тайнодействие* и ее «должно часто употреблять». *Определенное* в церкви лицо, при изречении слов установления и после благодарственной молитвы, преломляет хлеб, который, как и вино, вкушается членами Церкви. «В сем святом знаке Христос дает верующим вкушать духовным образом Свое Тело и Свою Кровь. Приобщение Тела и Крови Христова д.б. верующему божеств. залогом, чрез который возвышается и укрепляется чувство Его участия во Христ и в Его жертве, и чрез которое воспринятое им по вере прощение грехов снова ему объявляется и заверяется». Как видим, учение реформатов).

К члену 9-му. У штундов за «преломлением хлеба» не признается: никакого «*благодатного тайнодействия*», т.к. в нем они приобщаются *простых хлеба и вина* и лишь в воспоминание смерти Христа. Далее, преломление хлеба у штундов не имеет никакого отношения к прощению грехов. Сверх того, за преломл. хлеба у штундов принято «*омовение ног*», каковой обряд есть у «*новоменнитов*», но не у баптистов. Хотя «преломление хлеба» у штундов совершается «пресвитером», но он не имеет значения баптист. «*служителя Господня*» и нет у него особой раз определенной *молитвы* благодарения. Иногда обряд совершает диакон. Обряд самого преломления разнообразен. У некоторых употребляется даже «*пресный хлеб*». Особенно важны «*импровизиров. молитвы*» после преломления, чего нет у баптистов.

Как учат сектанты о Церкви и отлучении от нее

Член 10-й: О церкви Господней. *Строй общин.* У баптистов хотя нет священства в правосл. смысле, но есть особые «*служители Господни*» (8 чл.), избираемые общиною, старцы (пресвитеры), учителя и служители (диаконы), которые посредством «*посвящения*» облачаются «*саном*», причем посвящение есть «*обычай*» и состоит в том, что *избранные общиною* старцы, учителя и служители старцами этой или другой общины при *возложении рук* и *молитве* отделяются для дел их звания.

Эти *степени* в управлении общиною отличаются по правам: а) *старцы* председательствуют в собраниях общины и управляют ими, и приводят в исполнение решения общин и специально пекутся о душах; они же совершают *обычай посвящения*, а т.к. право удаления от

должности старца, учителя и служителя принадлежит общине, а решения общин приводят в исполнение старцы, то ясно, что *старцам* же принадлежит и *церковный суд* над должностными лицами; так что старцы то же, что наши *епископы* (приблизительно); б) *учители* – уполномочены проповедовать в богослужебном собрании, причем и старцы и учителя могут и только они совершать крещение и св. вечерю и обе должности могут совмещать в одном лице, причем могут заниматься и светскими хозяйственными делами; в) *служители* – помогают старцам и учителям в их делании и особенно пекутся о телесных нуждах Церкви.

Каждый член общины должен посещать все богослужебные собрания в воскресении и будни и участвовать в св. вечери.

В совещательных собраниях дела, как напр. *принятие* нового члена, решаются большинством голосов.

Исключать и лишать прав членов должно голосованием, но можно и *вторично принять* исключенных, если раскаются, и также голосованием.

Применительно к 10 члену. У *штундов* ничего определенного относительно устройства церкв. общины нет; так напр., у иных нет вовсе никаких пресвитеров, а лишь простые *наставники*, избираемые без всякого чина «посвящения» и часто сменяемые и имеющие значение учителей, а в остальном равные с рядовыми чинами; у других есть подобие пресвитеров и даже диаконов, а у иных и епископов (старших пресвитеров), есть и чин «посвящения», т.е. есть много сходства в сем, но не только с баптистами, а и другими сектантами этого типа. **Но дело в том**, что такого строгого разграничения *степеней управляющих* общиной и *прав этих степеней и рядовых членов*, и *целой общины* нет у штундов, как то видим у баптистов. Сверх того, *порядок молитвенных собраний с импровизированными* молитвами, читаемыми даже *женщинами* у штундов, *отсутствие определенных богослужебных чинопоследований* (иногда бывают заимствованные, но не у баптистов, а у лютеран), *песнопения* измышленные и заимствованные даже у наших поэтов (Держав., Ломонос.) – все это резко расходится с практикой баптистов. *Важно еще и то*, что **баптисты** *отлучают не всякого согрешающего, а лишь того, кто или не хочет раскаяться, или творит явный тяжелый соблазн, или, если раскаивается, но нет ему веры на слово, т.к. многократно повторяет грехи свои; причем отлученных опять принимают, по испытании и исповедании грехов пред общиной и посредством голосования.* Вот почему у баптистов *лишь высочайшее выражение Церкви* есть «**общение святых**» (чл. 6), а, следовательно, в Церкви могут быть и *не святые*, т.к. и самое *освящение* человека, начинаясь с момента веры его *продолжается всю жизнь* (чл. 11-й). Между тем у *штундов* отлучают *всякого согрешающего* и, если принимают от него раскаяние, то *лишь после отлучения* его, на том основании, что в Церкви *все святые* и не могут быть грешники, причем и

самое *освящение* понимается как один момент, свершившийся в акте веры: поверил – освятился. Да и в вопросе: *сколько раз принимать* раскаявшегося штунды разногласят.

О законе и праздниках

Член 12-й. *О законе вообще.* Баптисты учат о необходимости и пользе и в новом зав. закона ветх. зав., но только *нравственного* или морального, как он изложен в 10-ти заповедях, а обрядовый, де отменен Христом. При этом в отделе этого члена «*о субботе*» относят 4-ю заповедь к христианскому *воскресению* и *только его* повелевают праздновать как «необходимый для христианской Церкви *праздник*».

К члену 12. Штунды разногласят на словах и в жизни в признании и применении ветх. зав. *обрядового* закона и даже нравственного (достаточно сравнить 3-ю заповедь с учением штунды о клятве). Для выяснения противоречий в отрицании на словах и применении на деле *обрядовой* части ветх. зав. закона достаточно вспомнить ветхозаветные предписания о степенях родства, а также молитвенное воздеяние рук, коленопреклонение и пр... Что же касается толкования 4-й заповеди, то штунда никогда не толкует ее в применении к христианскому воскресению, а учит, что она отменена и суббота заменена *воскресением* (Кол.2:16–17), причем, кроме воскресенья, штунды празднуют и другие праздники, чего нет у баптистов.

Как учат о браке

Член 13-й. *О браке.* Баптисты признают брак хотя и не таинством, но «гражданским и *божественным* учреждением, совершаемым только в Господе» и притом только с «*верующими*». При браке нарочито опускают чтение *Еф. 5 гл.*: «тайна сия вел...» – Посему и *утверждение* брак получает двойное: *божественное* – посредством Слова Божия (за исключен. *Еф. 5 гл.*) и молитвы в общине и *гражданское* – по законам страны.

Развод допускается только по вине *прелюбодеяния* и *злоумышленного* оставления (неверным верит), причем *невинный* может вступить во 2-й брак.

Заключать браки можно только с *верующими*.

К члену 13. У *штундов* практика разная. Есть нечто подобное баптистскому обряду, но это практикуется и у *молокан*. Только у *штундов* читают *Еф. 5 гл.*, хотя и не признают брак «тайной...». Взгляды на развод разные. Но *заключать* брак можно и с *неверующими* по штундовому. Поют особые песни из „Гол. Веры» (№ 299); у баптистов более выработанная церемония.

Как учат о втором пришествии и будущем веке

Член 15-й. О втором пришествии, о воскресении мертвых и страшном суде баптисты учат *по православному*.

К члену 15. Здесь *штунды* разногласят нередко во всех вопросах и необходимо в каждом отдельном случае установить их учение путем допроса обвиняемых.

(Об остальных таинствах и догматах веры в баптистском катехизисе нет ничего, хотя известно, что они отрицают их, как отрицают и почитание икон, креста, молитвы за умерших, почитание святых, о чем также нет у них в катехизисе, потому что катехизис имел целью *положительную* сторону учения).

Необходимо выяснить, отрицают ли штундисты *елеопомазание* и другие таинства и обряды Церкви, а также *молитвы за умерших*, крест, иконы, почитание Св. угодников и пр. и на каком основании. Так как эти догматы отрицают и другие русские секты, то важны те основания и мотивы, по которым отрицают их сектанты, – штунда имеет здесь свою определенную физиономию, установленную в литературе.

Как учат о гражданском порядке

Член 14-й. Баптисты признают *правительство «установлением Бога»* и признают себя обязанными оказывать безусловное повиновение всем его законам, *если только они не ограничивают свободного исполнения обязанностей их христианской веры и «молятся за правительство»*.

Признают, что *«злоупотребление клятвы»* воспрещено христианам, но что клятва (присяга) – именно благоговейное призывание Бога в свидетеля истины, правильно требуемая и даваемая, есть только молитва в необыкновенной форме.

Признают *военную службу* и войну с врагами отечества, а, следовательно, признают и *воинскую повинность*. Но в то же время заявляют: «однако мы можем *сердечно* соединяться и с теми, которые не разделяют наших убеждений относительно клятвы и военной службы». Баптисты не видят для себя также препятствий занимать и *правительственные должности*.

К 14 члену. Есть полное основание утверждать, что штунды в принципе отрицают *божественность* власти и признают *светскую* власть *«насилием»*, повинаясь ей только *за страх*; отрицают: клятву, воинскую повинность, существующий общественный строй; отрицают суды светские и духовные, пропитаны идеями *социально-коммунист*.

Разобрав отличие штунды от баптизма в параллель баптистскому катехизису и наглядно доказав неустойчивость и неразвитость догмы штунды, эксперту необходимо выяснить

а) Отрицательное учение штунды в отношении догматов и установлений Церкви. Так как и другие наши секты (молоканская) отрицают те же догматы и обряды, то нужно определить те свойственные штунде основания и мотивы (всегда грубо кощунственные), на коих сектанты основывают свое отрицание.

б) Установить способы пропаганды.

в) Затем остановиться на выяснении *вопроса* о том, имеется ли у обвиняемых законом установленные данные для признания их баптистами (эти законные требования изложены в циркуляре Минист. Юстиции, а также см. ст. 1106–1108 Уст. Иностр. Исп., у Таганцева последнее издание стр. 217, 229 и т.п.).

г) Вредность в *церковном* отношении (отвергает весь строй Церкви, проповедует церковную анархию); в *государственном* (секта иноземная и иноверная по истории своего происхождения, космополитическая по направлению, стирающая национальные черты духа и быта народного), религиозное учение штунды служит *удобной почвой* для воспитания в последователях секты начал социалистических (вредность государ. выяснена в Цирк. Мин. Вн. Дел от 4 сент. 1894 г.)⁷⁶.

И. Айвазов

Х. Программа вопросов для миссионерского (и духовно-следственного) исследования истории распространения и наличного состояния сектантства в данном приходе

I. Сектантство

Когда явилась в приходе секта? Кто был первым ее распространителем? Как он относился к православной Церкви до сектантства? С кем вел дружбу и знакомство? Кто был его совратителем, или откуда вообще он заимствовал свое лжеучение? Если распространитель секты был предаваем суду, то чем окончилось его дело? Кто были его сотрудники? Как быстро распространялось первоначально сектантство и что в нем могло быть привлекательным для крестьян? В чем состояла сущность распространенного первоначально в приходе лжеучения? Какие тексты св. Писания сектанты ложно истолковывали в пользу своего сектантского вероучения и какие искажали в виде возражений против вероучения православной Церкви? Каково нравоучение сектантов? Как учат местные сектанты о православном Государе Императоре, присяге, военной службе, административных и судебных властях, податях, поземельной собственности и вообще о существующем порядке русской общественной и государственной жизни? Бывали ли у сектантов первоначально молитвенные собрания? Что первоначально сектанты осуждали в жизни православных и на что они указывали, как на мнимую причину своего отпадения от единства с православной Церковью? Как первоначально относились местные сектанты к православной Церкви и к православному духовенству? Какие обстоятельства особенно благоприятствовали распространению сектантства в приходе и чем объяснить в частности то обстоятельство, что сектантство появилось и развилось именно в данном приходе? Какие меры были употребляемы приходским духовенством в борьбе с сектантами? Были ли ведены внебогослужебные собеседования? Какими книгами и руководствами пользовался в первое время приходской священник в борьбе с сектантским заблуждением и насколько оказывались пригодными те или другие противосектантские сочинения? Бывали ли случаи искреннего возвращения сектантов в лоно православной Церкви? Если все меры, которые были предпринимаемы приходским священником в борьбе со лжеучением сектантов, не привели к благим последствиям, то чем должно объяснить это прискорбное явление? Из кого состоял приходской причт со времени появления сектантства в приходе и все ли члены причта соответствовали своему высокому назначению по своим способностям, образованию, поведению, ревностному исполнению своих обязанностей и по всей подготовке в

борьбе с сектантами? Что делало приходское духовенство для охранения православных от совращения и вредного влияния на них со стороны сектантов? Часто ли были произносимы поучения в храме при богослужениях с целью уяснения и защищения отвергаемых сектантами вероучения и нравоучения православной Церкви? Каковы в церкви клиросное чтение и пение? Посещал ли и как часто приходской священник дома своих пасомых? Была ли в приходе во время появления и распространения сектантства церковно-приходская школа и когда вообще она открыта? Существовала ли в селе во время появления и распространения сектантства земская школа? Отличался ли учитель преданностью православной Церкви и как относится к делу или к сектантству? Как относились к сектантам со времени их появления в селе православные прихожане? Не было ли случаев составления общественных приговоров о сектантах по причине вредного влияния их на молодое поколение и какой исход этих приговоров? Как относилось к сектантству в селе с самого начала его распространения местное начальство – сельское и волостное правления, урядник, становой пристав, исправник – земский начальник? Были ли подвергаемы сектанты какому-либо наказанию за неисполнение общественных или государственных обязанностей: присяги, военной службы, податей и т.д.? Не появлялись ли когда-либо среди местных сектантов неизвестные подозрительные личности, как например, подозрительные книгоноши или лица не русского происхождения, как, например, американские и английские квакеры, немецкие анабаптисты, южно-русские колонисты-немцы и т.п.?

: 2) Состояние сектантства в N-ском приходе в настоящее время

Сколько сектантов в настоящее время? Кто именно эти сектанты? Кто состоит вожаком местных сектантов? В каких местностях России он бывал в отлучках или на заработках до сектантства? Кто увлек его лжеучением или откуда он его заимствовал? Существует ли секта в приходе в настоящее время изолированно, или же находится в связи и сношениях с сектантами, проживающими в других приходах и в каких именно? Кто в настоящее время может быть назван главным руководителем сектантства в приходе? Какие книги или рукописи, сочинения или «псалмы» пользуются в приходе среди сектантов особенную популярностью? Откуда местные сектанты получают эти книги и рукописи? Какими средствами в настоящее время пользуются местные сектанты в деле пропаганды своего лжеучения и в своих сношениях с сектантами других сел и приходов? Есть ли в приходе сектанты, имеющие в настоящее время некрещенных детей? Кто эти сектанты? Существуют ли между сектантами сожительства без совершения таинства брака православным священником? Кто именно находится в таком сожительстве? Есть ли у таких лиц дети? Как сектанты погребают своих

умерших сродников: по своим обрядам или с церковным отпеванием? Какие вообще причины и обстоятельства в настоящее время благоприятствуют укоренению сектантства и тормозят успехи массы по воссоединению отпадших? Изменилось ли в настоящее время вероучение сектантов в сравнении с первоначальным и в чем именно состоит это изменение? Изменилось ли в настоящее время нравоучение сектантов и их отношение к существующему порядку государственной и общественной жизни? Не замечается ли между ними таких пороков, как пьянство, ссоры, воровство, грабёж и т.п.? Существуют ли у сектантов молитвенные собрания? Кто руководит ими и как руководитель у сектантов называется? В чем состоят собрания и где происходят? Каково отношение местных сектантов к православной Церкви, православному духовенству и православным односельчанам в настоящее время? Изменилось ли оно в сравнении с первоначальным и в чем состоит это изменение? Как относятся в настоящее время православные прихожане к местным сектантам? Нет ли случаев совращения православных в сектантство? Усиливается ли оно или уменьшается? Существуют ли меры содействия миссии в деле пресечения со стороны распространения сектантства в приходе светского начальства, и если существуют, то какие именно, и к каким приводят они результатам? Из кого состоят в настоящее время члены приходское причта и каково материальное обеспечение причта? Нет ли между членами клира соблазнительных ссор и неприятностей? Произносятся ли, и как часто, поучения в церкви? Какая цель преследуется в них? Ведутся ли внебогослужебные противосектантские собеседования и как относятся к ним православные прихожане и сектанты? Есть ли в настоящее время в приходе народная школа и какая именно – земская или церковно-приходская? Кто состоит учителем в приходской школе? Отличается ли он преданностью и любовью к миссии православной Церкви? Как ведется в местной школе нравственно-религиозное обучение и воспитание крестьянских детей в духе православной Церкви и в преданности Государю и Отечеству? Читаются ли в школе ежедневно молитвы и слово Божие? Водит ли учитель сельской школы своих учеников в церковь по воскресным и праздничным дням? Неопустительно ли ученики местных школ бывают ежегодно у исповеди и причастии Св. Тайн? Принимают ли они участие в чтении и пении на клиросе, а если нет, то почему? Как относятся сектанты к земской и церковно-приходской школам? Не обучает ли кто из сектантов крестьянских детей в частных, неразрешенных школах? Какие особенные и исключительные меры в борьбе с сектантством употребляет приходское духовенство в настоящее время? Какие меры оно признает самыми действительными и потому необходимыми? Есть ли при приходской церкви или в благочинническом округе миссионерская противосектантская библиотека и из каких именно книг она состоит? Какими книгами и

сочинениями, в качестве пособий, пользуется приходской священник в настоящее время в борьбе с лжеучением сектантства?

: 3) Вероучения сектантов N-ского прихода

Ко всем ли учреждениям православной Церкви (духовная иерархия, таинства и проч.) сектанты относятся отрицательно? Имеются ли у сектантов письменные или печатные уставы, или катехизисы с изложением их учения? Выразить сущность учения сектантов, если можно формулировать его кратко? Что признают сектанты источником Боговещения? Отношение сектантов к священному Писанию ветхого и нового завета? Взгляд сектантов на священное Предание? Учение сектантов о Боге, о св. Троице, об Иисусе Христе, о Св. Духе? Учение их о первородном грехе, о спасении человека и о благодати? Учение о таинствах вообще, и в частности о таинствах крещения и причащения? Взгляд сектантов на таинство миропомазания, священства, покаяния, елеосвящения и брака? Взгляд сектантов на богослужение и обряды православной Церкви? Взгляд сектантов на крестное знамение и св. иконы? Отношение сектантов к правилам и обычаям православной Церкви; взгляд их на постановления вселенских соборов, на творения отцов и учителей Церкви? Отношение сектантов к св. угодникам, к мощам св. угодников? Взгляд их на чудеса? Представления сектантов об ангелах и диаволе? Взгляд сектантов на праздники и посты православной Церкви? Учение сектантов об антихристе: в каком виде себе его представляют, и как скоро ожидают наступления его времени? Взгляд сектантов на душу и тело человека? Учение сектантов о воскресении мертвых, о страшном суде? Представление их о загробной жизни – о рае, об аде? Считают ли сектанты свои учения и толкования непреложными, или же допускают личную свободу во взглядах на предметы веры? При толковании свящ. Писания, какого они держатся нормирующего правила? Как смотрят сектанты на религиозные сочинения позднейшего времени? Взгляд сектантов на представителей современной свящ. иерархии и их духовную власть? Сектанты данной местности представляют собою одну или несколько религиозных общин? Взаимные отношения сектантских общин или подсект? Роль, значение и обязанности в сектантских общинах пресвитеров? Порядок избрания пресвитеров: избираются ли они на определенный срок? Какое участие в богослужебных молитвенных собраниях сектантов? Какие праздники чествуют сектанты, кроме воскресных дней? Производятся ли сектантами работы в их праздники? Какой соблюдается на молитвенных собраниях сектантов порядок в чтении Евангелия и пении молитв? Какие употребляются сектантами молитвы и псалмы? Соблюдают ли сектанты когда-нибудь пост? Порядок и условия совершения «преломления хлеба» их мнимых таинств у сектантов? Порядок совершения погребения умерших у сектантов? Молятся ли об умерших? Крещение, причащение и погребение может

совершать всякий, или только избранный пресвитер? Над лицами брачующимися совершается ли моление у сектантов и кем? Считают ли сектанты благословенный брак нерасторжимым? Отношение сектантов к школам и образованию; насколько распространена грамотность среди них? Какие рукописи и книги наиболее распространены и уважаются у сектантов? (Было бы весьма желательно иметь подробный список рукописей и книг, обращающихся среди сектантов данной местности).

: II. Раскол

: 1) Распространенность раскольнических сект в данной местности и количество раскольников

Какие именно толки и секты находятся в данной местности. Указать те пункты, в которых живут раскольники или сектанты (город, село, деревня, какого прихода и волости). Как велико число открытых приверженцев каждой секты или толка? Не имеется ли в приходе тайных последователей, скрывающих свою принадлежность к расколу? Как велико (приблизительно) число тайных последователей раскола (напр. бегунов, подпольников)? Не замечается ли какого нового движения в местном расколе, не встречается ли новых, неизвестных до сих пор, сект? Возникли ли раскольничьи толки и секты на месте, или занесены откуда-нибудь извне? Кто были первые основатели и учителя сект в приходе? Какие предания сохранились в приходе о появлении и распространении той или другой секты? Если секты занесены извне, то откуда, когда и кем именно? Какие рассказы и известия существуют об этом среди сектантов? Не замечается ли дробления сект на более мелкие, распадения раскольнических обществ из-за каких-либо вопросов веры или церковного устройства?

: 2) Внутренняя жизнь в расколе

Какие лица являются главными руководителями раскола? Поименовать и охарактеризовать раскольнических попов в приходе, наставников, начетчиков, благословенных отцов, «большаков», «стариц», «матушек». Каково их значение среди своих единоверцев, какова степень влияния их на раскольников и православных? Образование и нравственность этих руководителей раскола. Не имеются ли в приходе раскольничьи часовни, кладбища, молитвенные дома? Давно ли существуют эти молитвенные дома и часовни, в каком виде они содержатся? Не составляют ли сектанты известной местности тесно сплоченной, правильно организованной общины, в которой все общее с отрицанием всякой собственности движимой и недвижимой? Не замечается ли, что сектанты живут исправнее и зажиточнее, чем православные крестьяне, и чем это объяснить? Как относятся раскольники и сектанты к школам и образованию? В какой степени между ними распространена грамотность? Как относятся раскольники и сектанты к школам земским и церковно-приходским, какова, по их понятиям,

должна быть школа? Не имеются ли у них свои собственные домашние школы, которыми заведуют «мастера» и «мастерицы»? Чему учат в этих школах? Значение этих школ в деле распространения и укрепления раскола. Не замечается ли, что раскол крепче всего держится между женщинами? Не имеется ли у раскольников и сектантов каких-либо излюбленных ими стихов или духовных песней, распеваемых ими? Указать, по возможности, такие стихи и песни; в них иногда заключаются характерные черты из быта и жизни сектантов. Какова нравственность между раскольниками и сектантами, и не отличаются ли они в этом отношении от православных? Не имеются ли среди раскольников и сектантов дикие фанатики и изуверы? Не было ли случаев религиозного фанатизма и изуверства (самоизморожения, запащивания, самосожигательства и др.)? Не замечается ли среди раскольников и сектантов индифферентного отношения к вере? Знают ли они свою веру, или же придерживаются учения своего толка или секты в силу только пословицы: что старо, то свято?

: 3) Раскольничьи скиты

Не имеются ли в приходе раскольничьи скиты или «пустыни»? В каком состоянии находятся они в настоящее время? Как велико число живущих в скитах мужчин и женщин? Какое значение имеют скиты для раскола? Чем занимаются жители скитов, и как управляются скиты? Нет ли в скитах часовен, молитвенных домов, раскольничьих библиотек? Но возможности сообщить: когда именно, кем основаны скиты? Не существует ли каких-либо преданий, рассказов о возникновении скитов и о прежнем их состоянии? Не служат ли скиты школами, где дети обучаются вере?

: 4) Отношение раскольников к православной Церкви

Как раскольники и сектанты относятся к православным священникам? Не замечается ли враждебности в этих отношениях, и в чем выражается эта враждебность? Бывают ли раскольники в православных храмах, чем можно было бы привлечь их к посещению храмов? Не возникают ли путем браков родственные связи между раскольниками и православными, какое значение имеет это для православия? Не бывало ли случаев враждебного столкновения между раскольниками и православными? Как относятся раскольники и сектанты к представителям государственной власти? Всегда ли исполняют их законные требования, не бывало ли случаев сопротивления? Как относятся представители различных толков и сект друг к другу, если они живут в соседстве? Не существуют ли взаимные сношения между раскольниками и сектантами, находящимися в данном приходе и проживающими в других местностях? Не бывает ли и не бывало ли раскольничьих соборов или съездов в данной местности? Не имеются ли в данной местности единоверческие приходы? Как велико число

единоверцев? Бывают ли случаи перехода из раскола в единоверие? Насколько искренно и сознательно усваивается единоверие? Какие средства употребляют раскольники и сектанты для распространения своего учения? Не бывают ли случаи отпадения от православной Церкви в раскол, и чем их можно объяснить? Увеличивается ли или уменьшается раскол в данной местности? Чем можно объяснить крепость и живучесть раскола? Какие наиболее действительные средства для его ослабления? Имеются ли при церкви, в приходе которой есть раскольники и сектанты, библиотеки с книгами противораскольнического характера? На какие средства устроена библиотека, сколько в ней книг, соответствует ли она своей цели и назначению, берут ли из нее книги для чтения раскольники и православные?

XI. Правила Донской епархиальной миссионерской школы

: А. Общие положения

§ 1. Донская епархиальная миссионерская школа учреждается в г. Новочеркасске при Донской духовной семинарии, для приготовления молодых людей и лиц зрелого возраста к ведению миссионерского дела против старообрядческого раскола и ересей в пределах Донской епархии.

§ 2. Означенная миссионерская школа состоит под главным управлением епархиального архиерея и находится в ведении ректора Донской духовной семинарии.

§ 3. При школе, для ближайшего заведывания оною, состоят: начальник школы, учитель и помощник учителя.

§ 4. При школе полагается канцелярия для делопроизводства по учебно-воспитательной и хозяйственным частям.

§ 5. В школу принимаются молодые и зрелые люди православного вероисповедания, не исключая и единоверцев, из детей местного духовенства, казаков и крестьян Донской области, по преимуществу из местностей, особенно зараженных расколом и сектантством.

§ 6. В школе полагается один класс с трехгодичным курсом.

§ 7. При школе, с разрешения епархиального архиерея, может быть учреждено общежитие для пансионеров из воспитанников школы, причем положение об учреждении и содержании общежития определяется особыми правилами.

§ 8. Окончившие полный курс миссионерской школы назначаются епархиальным начальством – единоверцы на священно и церковнослужительские места в единоверческие приходы, а православные на миссионерские должности в епархии, т.е. на должности самостоятельных миссионеров, или миссионерских помощников.

§ 9. Не назначенные, по § 8, на священно и церковнослужительские места или миссионерские должности воспитанники миссионерской школы возвращаются к общежитейским занятиям, с нравственным обязательством содействовать, по мере своих сил и способностей, рассеянию раскольнических вообще и сектантских заблуждений и утверждению православия, при благовременной поддержке со стороны миссионеров в таковой их деятельности, советами и безмездною выдачею книг и брошюр по противораскольнической и противосектантской полемике.

: Б. О начальнике, учителе и помощнике учителя школы

§ 10. В должности непосредственного начальника школы состоит епархиальный миссионер, отвечающий за благоустройство и благосостояние школы во всех частях.

§ 11. Начальнику миссионерской школы подчиняются учитель и помощник учителя.

§ 12. Начальник школы обязывается посещать уроки, вникать в направление и способы преподавания, наблюдать за точным прохождением предметов учебного курса и личными указаниями направлять учебное дело к достижению предположенной цели обучения в школе.

§ 13. Начальник школы обращает должное внимание и на прочие части школьного благоустройства.

§ 14. Начальник школы требует от учителя и его помощника точного исполнения их обязанностей, в потребных случаях делает им замечания и внушения, а при недействительности сих мер доносит епархиальному архиерею.

§ 15. По окончании каждого учебного года начальник доносит подробно епархиальному архиерею о состоянии школы по учебной и воспитательной частям, а по окончании учебного курса представляет ему о том же полный отчет.

§ 16. По всем прочим делам школы начальник сносится, по принадлежности, с разными лицами и учреждениями от себя непосредственно, по учебной же части обращается за советами и указаниями к ректору семинарии и затем, в случае надобности, входит с представлением к епархиальному преосвященному.

§ 17. Учитель школы назначается епархиальным архиереем из лиц с высшим богословским образованием, предпочтительно состоящих в священном сане, известных своею опытностью в ведении беседований с раскольниками и сектантами.

§ 18. Преподавая, за исключением русского языка, все предметы миссионерского курса по принятым учебникам, учитель во всех случаях своей учебной деятельности поступает по указаниям начальника школы и дает ему отчеты в своих действиях.

§ 19. К обязанностям учителя относится и наблюдение за нравственным воспитанием обучающихся, под руководством начальника школы и при содействии помощника учителя.

§ 20. На религиозное воспитание учащихся, в частности на развитие в них церковного направления, учитель школы обращает особенное внимание, по преимуществу предшествуя им в этом отношении собственным примером.

§ 21. К обязанностям учителя также относятся: составление расписаний еженедельных уроков и годовых испытаний, ближайшее наблюдение за установленными в школе дисциплинарными и хозяйственными порядками, подготовка учеников к участию в публичных беседах с раскольниками и сектантами и заведывание школьною библиотекою.

§ 22. Учитель школы, в случае отсутствия помощника учителя по каким-либо уважительным причинам, исполняет лежащие на нем обязанности без особого вознаграждения.

§ 23. Помощник учителя назначается тем же порядком, как и учитель школы, (§ 17) из лиц, окончивших полный курс семинарии, или миссионерской школы отличающихся способностями к ведению миссионерского дела и христианским благочестием.

§ 24. Преподавая в миссионерской школе русский язык с церковно-славянским, помощника учителя имеет ближайшее наблюдение за образом жизни и поведением учеников, для чего он, возможно чаще, посещает ученические квартиры, следит за занятиями учеников на дому и руководствует их при всех случаях в исполнении установленных правил школьной дисциплины.

§ 25. В исполнении обязанностей по наблюдению за нравственным и физическим воспитанием учащихся, помощник учителя руководствуется данною ему инструкцией и действует по указаниям учителя школы, давая последнему отчеты в своих действиях и наблюдениях по воспитательной части.

§ 26. В случае отсутствия учителя по каким-либо уважительным причинам, помощник учителя занимает его уроки, с разрешения начальника школы, без особого вознаграждения, причем он или повторяет с учениками преподаваемое учителем, или продолжает преподавание положенных предметов, если начальник школы признает это возможным, или же преподает свой предмет.

§ 27. Помощник учителя исполняет все обязанности по делопроизводству в школьной канцелярии, под наблюдением и руководством начальника школы; к обязанности же помощника учителя относится составление годовичного отчета о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию школы.

: В. О приеме учеников в школу и обучении в школе

§ 28. В миссионерскую школу, согласно § 5, принимаются православные и единоверцы в возрасте от 22 до 40 лет, успешно выдержавшие экзамен по предметам одноклассной церковно-приходской школы и известные своею любовью к беседам о религиозных предметах.

§ 29. Прием в школу допускается только в начале трехгодичного миссионерского курса и до окончания оного никто вновь в школу не принимается.

§ 30. Прошения о приеме подаются на имя начальника школы, по усмотрению которого затем и допускаются желающие к приемным испытаниям.

§ 31. При прошениях представляются: а) метрическое свидетельство, или, при неимении его, выписка из метрических книг; б) свидетельство об

образовании, если желающий поступить в школу обучался в каком-либо учебном заведении; в) свидетельство о нравственной благонадежности от приходского священника, или одного из миссионеров; г) установленный вид на жительство; д) свидетельство по отбыванию воинской повинности: казаки представляют свидетельство об исполнении повинности, или об увольнении от оной, а прочие – свидетельство об исполнении повинности, или о зачислении в ратники ополчения.

§ 32. Приемные испытания для желающих поступить в миссионерскую школу производятся, согласно § 29, только пред началом учебного курса комиссией, в состав которой, под председательством ректора Донской духовной семинарии, входят начальник школы, учитель и его помощник.

§ 33. Приемные испытания разделяются на устные по предметам одноклассной церковно-приходской школы и письменные по русскому языку.

§ 34. Для письменных испытаний в познаниях русской грамоты назначается диктовка.

§ 35. Статьи для диктовки назначаются испытательной комиссией, которая затем и оценивает письменные ответы испытуемых установленными баллами на общих основаниях.

§ 36. Обнаружившие вполне удовлетворительные познания в предметах испытания принимаются в школу в порядке полученных ими баллов, по протоколу испытательной комиссии, который представляется начальником школы на утверждение епархиального архиерея.

§ 37. В полном курсе миссионерской школы должно быть не более 15 учеников, и прием в школу сверх означенного штатного числа или в пополнение оного на открывшиеся в течение курса вакансии не допускается (ср. § 29).

§ 38. В миссионерской школе, согласно с целью обучения в оной (§ 1), преподаются следующие предметы

1) Священная история ветхого и нового заветов с краткими сведениями о книгах священного писания (1 урок в неделю)⁷⁷.

2) Пространный христианский катехизис (2 урока в неделю)⁷⁸.

3) Изъяснение богослужения с церковным уставом (2 урока в неделю)⁷⁹.

4) Краткая история христианской православной Церкви (2 урока в неделю)⁸⁰.

5) История и обличение русского раскола и ересей (9 уроков в неделю)⁸¹.

6) Русский язык с церковно-славянским (2 урока в неделю)⁸².

§ 39. На каждый учебный день назначается по три урока, а всего 18 уроков в неделю. Урок должен продолжаться непременно час, с

промежутками в четверть часа для отдыха после первого и второго уроков.

§ 40. Метод преподавания предметов учебного курса в миссионерской школе должен быть по преимуществу практический, способствующий развитию памяти, сообразительности и находчивости в собеседованиях, а также вырабатывающий умение выражаться точно, ясно и кратко.

§ 41. С классным обучением должны быть соединяемы практические упражнения учеников в собеседованиях с раскольниками, для чего все вообще ученики под наблюдением учителя неопустительно присутствуют при публичных собеседованиях миссионеров с раскольниками в г. Новочеркасске, а более способные из них, по надлежащей подготовке, по временам и сами принимают в таких собеседованиях деятельное участие под руководством учителя сначала в качестве только помощников миссионерам, а затем в большей или меньшей мере и самостоятельно.

§ 42. С классным же обучением должно быть соединяемо и упражнение учеников в сочинениях по русскому языку, причем дело это ведется, по возможности, применительно к порядку, установленному в отношении таких сочинений для духовных училищ.

§ 43. Значительную часть внеклассного времени, свободного от учебных занятий, ученики должны посвящать на чтение полезных книг, в особенности по истории и обличению раскола, под руководством учителя и наблюдением его помощника.

§ 44. Учение в миссионерской школе продолжается в течение времени с 1 октября по 1 мая, кроме дней, свободных от такового по ныне действующим уставам духовно-учебных заведений.

§ 45. При окончании первого и второго учебных годов миссионерского курса поверочные испытания, а при окончании третьего года испытания производятся комиссией, организуемою согласно § 32 настоящих правил.

§ 46. Оценка успехов учеников миссионерской школы производится соответствующими баллами во всем согласно с действующими на этот предмет постановлениями, изложенными в уставе духовных семинарий.

§ 47. По окончании трехгодичного курса все ученики выпускаются из школы со свидетельствами об успехах и поведении, и оставление на повторительный курс не допускается.

§ 48. При школе полагается библиотека, состоящая преимущественно из книг по истории и обличению раскола, а также из книг старопечатных и изданий Московской единоверческой типографии, с достаточным количеством учебных руководств и пособий по предметам обучения.

: Г. О воспитании в школе нравственном и физическом

§ 49. Нравственное воспитание в школе имеет целью нравственное образование характера учащихся соответственно их назначению для деятельности на миссионерском поприще против раскола: .

§ 50. Осуществление сей цели воспитания лежит собственно на обязанности учителя и его помощника, под наблюдением и при содействии начальника школы.

§ 51. Начальник и учитель с помощником, действуя каждый в сфере своих обязанностей, первее всего заботятся о том, чтобы воспитать в учащихся любовь и уважение к православной Церкви, ее уставам, священнодействиям и обрядам и развить в них сознание важности предстоящего им миссионерского служения.

§ 52. Все упражнения, располагающие к благочестию, должны быть свято соблюдаемы и охраняемы в миссионерской школе; в частности необходимо обращать внимание, чтобы учащиеся истово и неопустительно, в подлежащих случаях, осеняли себя крестным знамением.

§ 53. Неопустительно совершая утренние и вечерние молитвы, а также пред обедом и ужином в квартирах, учащиеся слушают также положенные молитвы пред началом и по окончании каждого урока.

§ 54. В воскресные, праздничные и высокаторжественные дни все ученики, под наблюдением учителя и его помощника, присутствуют при богослужении и, по установленному порядку, принимают участие в чтении на клиросе, а также прислуживают в алтаре или только присутствуют в оном для наглядного ознакомления с образом совершения церковных служб и священнодействий.

§ 55. К богослужениям ученики школы ходят – единоверцы в Новочеркасскую единоверческую церковь, а православные в ближайшую к школе православную церковь.

§ 56. В видах надлежащего участия учеников школы в церковных богослужениях, они заранее готовят к тому в чтении и пении, при чем знакомятся также и с единоверческим напевом.

§ 57. Установленные православною Церковью посты должны быть соблюдаемы учениками в точности; на первой и последней седмицах св. четьиредесятницы все ученики, а также учитель и его помощник, говеют и причащаются св. тайн.

§ 58. Частнейший порядок жизни и поведения учеников, а также дисциплинарные взыскания за проступки определяются особыми правилами, установленными начальником школы, по соглашению с учителем, с разрешения епархиального архиерея.

§ 59. Замеченные в особенно важных и нетерпимых проступках, а также отличающиеся крайнею безуспешностью по лености или малоспособности, увольняются из школы: первые немедленно, а вторые во всякое время учебного года, по представлениям начальника школы, с утверждения епархиального архиерея.

§ 60. В интересах физического воспитания учащихся как начальник школы, так и учитель с помощником, не выходя из круга своих

обязанностей, заботятся о гигиенических удобствах школьных помещений и ученических квартир, принимая с своей стороны должные меры к устранению замеченных в этом отношении недостатков.

§ 61. Здоровье учеников и в частности предохранение их от эпидемических и вообще заразительных болезней должны быть предметом внимательного попечения со стороны начальника и учащихся в школе.

: Д. О помещении и содержании школы, а также о вознаграждении служащих и содержании учащихся

§ 62. Миссионерская школа помещается в Михайловском доме, в нижнем этаже которого находится Новочеркасская двухклассная Михайловская церковно-приходская школа, с надлежащими приспособлениями. Для школы должно быть не менее пяти комнат, так как для нее требуются следующие помещения: классная комната, комната для библиотеки, делопроизводительская комната, или канцелярия, раздевальная комната и комната для служителя; сверх сего при школьных помещениях должны быть необходимые надворные службы.

§ 63. На отопление и освещение школьных помещений и жалованье служителю, а также на канцелярские и хозяйственные расходы требуется в год не менее 400 р.

§ 64. На вознаграждение служащим в школе полагается: начальнику школы за соединение этой должности с должностью епархиального миссионера, особо вознаграждаемой, 300 р., учителю школы 1000 р., если он не будет иметь добавочного вознаграждения из других духовно-учебных заведений епархии, или по должности священника⁸³, и помощнику учителя 600 р.

§ 65. На устройство школьной библиотеки требуется единовременно 300 р. и затем на пополнение и содержание оной ежегодно 50 р.

§ 66. Из штатного числа учащихся в школе не менее десяти человек должны пользоваться денежным пособием на содержание, квартиру и стол: полагая по 12 р. на каждого пансионера ежемесячно в течение учебного года, который, по § 44, продолжается семь месяцев, потребуется в учебный год на каждого 84 р., а на всех в совокупности 840 р.

§ 67. Ежегодно требуемая, по § 63–66, сумма на содержание школы в количестве 3190 руб. ассигнуется из местных средств Донской епархии; из того же источника производятся и единовременные воспособления на нужды школы в случае надобности⁸⁴.

§ 68. Приходование, хранение и расходование сумм по содержанию школы, а также необходимая отчетность в употреблении оных согласно назначению производятся в школьной канцелярии, под главною ответственностью начальника школы на общих основаниях.

Приложение. Часть 2

Новое уголовное уложение в отношении к раскольникам и сектантам

22 Марта 1903 года Высочайше утверждено новое Уголовное Уложение. В этом Уложении постановления, ограждающие веру вообще и в особенности веру православную, признаваемую нашим законодательством (Основ. Зак. т. I, ст. 40) «первенствующую и господствующую в Империи верою», от преступных на нее посягательств, занимают первое место в ряду других Уголовных Законов. Они помещены во второй главе Уложения, следующей непосредственно после главы (I-й), содержащей в себе постановления о преступных деяниях и наказаниях вообще и служащей как бы введением к Уложению.

В числе 26 статей 2-й главы Уложения, определяющей наказания за нарушение ограждающих веру постановлений, 7 статей посвящены постановлениям, касающимся раскольников и сектантов. Все эти постановления основаны на коренном, признанном основными нашими законами, начале веротерпимости, в силу которого *и раскольники не преследуются за их мнение о вере*. Исключение из сего правила новое Уложение делает лишь для последователей сект, «соединенных с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскотлением себя или других, или с явно безнравственными действиями». Эти последние подлежат преследованию и за самую принадлежность к секте (ст. 96 Улож.).

Предоставляя, однако, раскольникам и сектантам (за исключением тех из них, которые принадлежат к означенным решительно непримиримым с условиями благоустроенного человеческого общежития сектам) свободу в исповедании той веры, в которой они родились новое Уложение, исходя из другого закона Российской Империи, усвояющего одной только православной Церкви право убеждать не принадлежащих к ней к принятию ее учения о вере и в то же время обязывающего всякую духовную власть и всякое частное лицо, как инославного христианского, так и иноверного исповедания не прикасаться в делах веры к убеждению совести последователей других вер, (ст. ст. 70 и 77 Уст. о пред. и прес. прест. Т. XIV:)⁸⁵, признает наказуемым совращение православного «в существующие или во вновь проповедываемые расколоучение или секту», в особенности же в изуверные секты (ст. 84 Улож.). При этом новое Уложение считает более тяжким преступлением и определяет посему более строгое наказание за принудительное совращение, коим признается в Уложении отвлечение от православной веры «посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы». В отношении ненасильственного совращения Уложение обуславливает наказуемость особыми способами воздействия на волю совращаемого, а именно

«злоупотреблением властью, принуждением, обольщением обещанием выгод или обманом». Кроме этих двух видов (принудительного и непринудительного) совращения, ст. 90 нового Уложения предусматривает также совращение посредством «произнесения или чтения публично проповеди, речи или сочинения», а также «распространения или публичного выставления сочинения или изображения, возбуждающих к переходу православных в расколоучение или секту». В тесной связи с постановлениями, ограждающими православных от совращения в раскол или секты, стоит 91 ст. Уложения, определяющая ответственность раскольников или сектантов, виновных в совершении по своим обрядам крещения или иной духовной требы, знаменующей принятие в раскол или секту, над лицом заведомо православным или подлежащим крещению по правилам церкви православной», а равно и в совершении иной требы «над лицом, заведомо во время ее совершения исповедывающим веру православную.

В новом Уголовном Уложении (ст. 92) впервые устанавливается наказание за *публичное оказательство раскола*. Закон 3 Мая 1883 года, дозволивший раскольникам творить общественную молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по их обрядам как в частных домах, так и в особо предназначенных для сего зданиях, воспретил вместе с тем всякое *публичное оказательство раскола*, которым признаются: 1) крестные ходы и публичные процессии в церковных облачениях, 2) публичное ношение икон, за исключением случая предношения иконы сопровождаемому на кладбище покойнику: 3) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного облачения или монашеского и священнослужительского одеяний, и раскольническое пение на улицах и площадях (Уст. о пред. прес. прест. ст. 59 и примеч.). За нарушение этого требования закона, ненаказуемое действующими «Уставом о наказаниях» и «Уложением о наказаниях», новое Уголовное Уложение подвергает виновных денежному взысканию.

Следует указать, наконец, еще на одну статью (98) 2-й главы нового Уголовного Уложения, ограждающую карательным постановлением православных священнослужителей от оскорблений или насилия со стороны раскольников и сектантов, имеющих целью оказать неуважение к вере и церкви православной, и тем обеспечивающую православному духовенству подобающие ему среди населения уважение и безопасность. При этом, говоря об ответственности в сем отношении раскольников и сектантов, закон строже карает оскорбление священнослужителя, учиненное во время совершения им службы Божией или духовной требы, и менее строго наказывает за то же преступление, совершенное не во время богослужения.

За вышеозначенные преступные деяния раскольников и сектантов, направленные против веры и церкви православной, в новом Уголовном

Уложениям определены следующие наказания⁸⁶.

1) За совращение православных в существующие или во вновь проповедываемые расколоучение или секту – ссылка на поселение; за такое же насильственное совращение – каторга на срок не свыше шести лет или ссылка на поселение. Эти наказания за совращение усиливаются по отношению к совратителям в секты, принадлежность к коим соединена с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскотлением себя или других, или с явно безнравственными действиями. За непринудительное совращение в эти изуверные секты виновные наказываются ссылкой на поселение в особо предназначенные для сих осужденных местности, за принудительное же совращение в те же секты полагается – каторга на срок не свыше восьми лет (ст. 84).

2) За принадлежность к помянутым изуверным сектам – ссылка на поселение в особо предназначенные для сих осужденных местности. Сему же наказанию подлежит и виновный в оскотлении самого себя по заблуждению фанатизма (ст. 96).

3) За оскотление другого без насилия (с согласия на то оскотляемого, принадлежащего к скопческой ереси или хотя к ней не принадлежащего, но с целью совращения в оную) – каторга на срок не свыше шести лет; за насильственное оскотление – каторга на срок не свыше десяти лет (85 ст.).

4) За посягательство к совращению православных в раскол или секту путем произнесения публично проповеди, речи или сочинения, а также распространения или публичного выставления сочинения или изображения (возбуждающих православных к принятию раскольнического или сектантского лжеучения) – заключение в крепости на срок не свыше одного года или арест (ст. 90).

5) За совершение духовных треб над заведомо православным или подлежащим православному крещению лицом – арест (ст. 91)⁸⁷.

6) За публичное оказательство раскола – денежная пеня не свыше трехсот рублей.

7) За оскорбление православного священнослужителя, с целью оказать неуважение к вере и церкви православной, или за насилие над его личностью, учиненные не во время совершения им службы Божией или духовной требы, – заключение в тюрьме; если же эти оскорбление или насилие учинены во время совершения священнослужителем богослужения или требоисправления, то виновный наказывается: за оскорбление – заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет, за насилие – заключением в исправительном доме (ст. 98).

Указанные статьи нового Уголовного кодекса не исчерпывают всех карательных мер, устанавливаемых Уложением для раскольников и сектантов за их действия, направленные против православной веры. В нем помещены еще три статьи, определяющие наказание за нарушение

раскольниками законных постановлений о раскольнических богослужебных книгах и молитвенных домах.

На основании ст. 50 Уст. о пред. и прес. прест. (Т. XIV), раскольникам запрещается печатать и продавать богослужебные книги, но допускается приобретать и продавать сходные с старопечатными богослужебные книги, напечатанные в особой типографии в Москве. Нарушение этого закона предусматривается 301 ст. нового Уголовного Уложения, содержащей следующее постановление: лица, виновные в изготовлении или хранении для продажи или в продаже таких раскольнических богослужебных книг, кои не дозволены к обращению, новым Уложением, наказываются денежною пенею не свыше трехсот рублей. Найденные у них книги отбираются и обращаются в распоряжение местного епархиального начальства.

Согласно действующим узаконениям, раскольникам предоставляется *исправлять и возобновлять* принадлежащие им часовни и другие молитвенные здания, приходящие в ветхость, с тем, чтобы общий наружный вид исправляемого или возобновляемого строения не был изменен. На производство этих работ, предварительно приступа к оным, испрашивается каждый раз разрешение Губернатора или Начальника области. В тех местностях, где значительное население раскольников не имеет ни часовен, ни других молитвенных зданий, допускается, с разрешения Министра Внутренних Дел, обращать для общественного богомоления, существующие строения. При этом наблюдается, чтобы как, обращаемым в молитвенные, существующим зданиям, так и исправляемым и возобновляемым раскольническим часовням и молитвенным домам, не придавалось внешнего вида православного храма и чтобы при них не имелось наружных колоколов (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48 п. п. 1 и 3). Устройство монастырей и скитов раскольникам воспрещено (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 47 и п. 2 ст. 48). Нарушение настоящего закона о раскольнических молитвенных зданиях карается следующим постановлением нового Уголовного Уложения. «Лица виновные 1) в постройке нового раскольнического молитвенного дома или в обращении существующего строения в такой молитвенный дом; 2) в перестройке раскольнического молитвенного дома, с изменением общего его наружного вида, и 3) в исправлении или возобновлении приходящего в ветхость раскольнического молитвенного дома, если сии деяния учинены без надлежащего разрешения, наказываются арестом или денежною пенею не свыше пятисот рублей. Если же виновным устроены раскольнический скит или иное сего рода обиталище, то он наказывается: заключением в тюрьме (ст. 380 нового Уложения). Сооруженный, без надлежащего разрешения, молитвенный дом, в случаях, предусмотренных 380 ст. Улож. (ч. I), может быть

сохранен, по воспоследовании надлежащего на то разрешения (ст. 381 Улож.).

Законы о преступлениях против религии

: Извлечение из Высочайше утвержденного 22 марта 1903 года «Уголовного Уложения» Гл. II: .

73. Виновный в возложении хулы на славимого в единосущной Троице Бога, на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Деву Марию, на Безплотные Силы Небесные или на Святых Угодников Божиих; в поругании действием или в поношении Святых Таинств, Святого Креста, Святых мощей, Святых икон или других предметов, почитаемых православною или иною христианскою церковью священными (приложение 1); в поношении Священного Писания, или церкви православной и ее догматов, или вообще веры христианской,

за сие богохуление или оскорбление святыни наказывается
если оно учинено

1) при отправлении общественного богослужения или в церкви: срочною каторгою или ссылкой на поселение;

2) в часовне или христианском молитвенном доме, или публично, или в распространенных, или публично выставленных произведениях печати, письме или изображении, ссылкой на поселение;

3) с целью произвести соблазн между присутствовавшими заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

Если же богохуление или оскорбление святыни учинено хотя и при условиях, сею статьею указанных, но по неразумию, невежеству и ли в состоянии опьянения, то виновный наказывается

арестом.

74. Виновный

1) в поношении установлений или обрядов церкви православной или вообще христианства;

2) в поругании действием или в поношении предметов, употреблением при православном или ином христианском богослужении освященных (приложение II:);

3) в непристойной насмешке над священными предметами или предметами верований, в статье 73 поименованными,

за сие кощунство наказывается

если оно учинено

1) при отправлении общественного богослужения или в церкви заключением в тюрьме на срок не ниже шести месяцев;

2) в часовне или христианском молитвенном доме, или публично, или в распространенных или публично выставленных произведениях печати, письме или изображении

заключением в тюрьме

3) с целью произвести соблазн между присутствующими заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев.

Если же кощунство учинено хотя и при условиях, сею статьей указанных, но по неразумию, невежеству или в состоянии опьянения, то виновный наказывается

арестом на срок не свыше месяцев.

75. Виновный в непристойном крике, шуме, или ином безчинстве, препятствующем отправлению общественного христианского богослужения или учиненном в церкви, часовне или христианском молитвенном доме, наказывается

арестом на срок не свыше трех месяцев.

Если вследствие такого безчинства прервалось богослужение или если такое безчинство учинено толпою, то виновный наказывается

арестом.

Если указанное в первой части сей статьи безчинство учинено с целью помешать отправлению богослужения, то виновный наказывается заключением в тюрьме.

Если же вследствие безчинства с целью помешать отправлению богослужения прервалось богослужение или такое безчинство учинено толпою, то виновный наказывается

заключением в тюрьме на срок не ниже шести месяцев.

76. Виновный в поношении признанного в России не христианского вероисповедания или в поругании действием или в поношении предмета религиозного чествования этого вероисповедания, если сие поношение или поругание учинено в молитвенном доме не христианского вероисповедания или при публичном совершении установленного этим вероисповеданием общественного религиозного служения, наказывается арестом.

Если такое поношение или поругание учинено по неразумию, невежеству или в состоянии опьянения, то виновный наказывается

арестом на срок не свыше одного месяца или денежною пеней не свыше ста рублей.

77. Виновный в непристойном крике, шуме или ином безчинстве, вследствие учинения коего прервалось общественное религиозное служение признанного в России нехристианского вероисповедания, если сие безчинство учинено публично, или в молитвенном доме такого вероисповедания, наказывается

арестом на срок не свыше трех месяцев.

78. Виновный в погребении христианина без христианского обряда, если для исполнения этого обряда приглашение духовного лица подлежащего вероисповедания не представляло особого затруднения, наказывается

арестом на срок не свыше трех месяцев.

79. Виновный в похищении или в поругании действием умершего, преданного или не преданного земле, наказывается

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет.

Если при этом виновным учинено над умершим оскорбляющее нравственность действие, то он наказывается

заключением в исправительном доме на срок не ниже трех лет.

Если же указанные в сей статье деяния учинены по суеверию, неразумию, невежеству или в состоянии опьянения, то виновный наказывается

заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев.

80. Виновный

1) в принуждении, посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, к совершению богослужения или обряда, воспрещенных, или недозволенных правилами вероисповедания, к которому принадлежит принуждаемый, или к участию в таком богослужении или обряде;

2) в воспрепятствовании, посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, совершению богослужения или обряда, установленных правилами признанного в России вероисповедания, к которому принадлежит принуждаемый, или участию в таком богослужении или обряде наказывается

заключением в тюрьме;

Если сие принуждение или воспрепятствование учинено по отношению к священнослужителю христианского вероисповедания или духовному лицу нехристианского вероисповедания, то виновный наказывается

заключением в тюрьме на срок не ниже трех месяцев.

81. Лицо нехристианского вероисповедания, воспрепятствовавшее, хотя и без насилия над личностью или наказуемой угрозы, христианину, находящему у него в услужении, в обучении ремеслу или на работе, исполнить религиозную обязанность его вероисповедания или участвовать в установленном сим вероисповеданием чествовании воскресного или иного праздничного дня, наказывается

денежною пеней не свыше пятидесяти рублей.

82. Виновный в том, что посредством злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана, совратил христианина в веру нехристианскую, наказывается

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

Если же совращение учинено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный в совращении наказывается

каторгою на срок не свыше шести лет или ссылкой на поселение.

83. Виновный в том, что, посредством злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана, совратил православного в иное христианское вероисповедание, наказывается заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

Если же совращение учинено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный в совращении наказывается ссылкой на поселение.

84. Виновный в том, что, посредством злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана совратил православного в существующие или во вновь проповедываемые расколоучение или секту, наказывается

ссылкой на поселение.

Если такое совращение учинено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный в совращении наказывается каторгою на срок не свыше шести лет или ссылкой на поселение.

Если последовало совращение в такое расколоучение или секту, принадлежность к коим соединена с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскотлением себя или других, или с явно безнравственными действиями, то виновный в совращении наказывается ссылкой на поселение в особо предназначенные для сих осужденных местности.

Если же такое совращение учинено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный в совращении наказывается

каторгою на срок не свыше восьми лет. Сим же наказаниям и на сих же основаниях подлежит последователь скопчества или иного означенного выше изуверного учения, виновный в совращении в свое учение лица инославного христианского или нехристианского вероисповедания.

85. Виновный в оскотлении, с согласия на то оскотляемого, принадлежащего к скопческой ереси или хотя к ней и не принадлежащего, но с целью совращения в оную наказывается

каторгою на срок не свыше шести лет.

Если оскотление учинено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный в оскотлении наказывается

каторгою на срок не свыше десяти лет.

86. Магометанин, еврей или язычник, виновный в том, что, посредством злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана, совратил инородца русского подданного христианского вероисповедания в другую нехристианскую веру, наказывается

заключением в тюрьме на срок не свыше трех месяцев.

87. Виновный в том, что, посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, совратил из одного вероисповедания в другое, если не подлежит наказанию по статьям 82–84, наказывается

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет.

88. Родитель или опекун, обязанный по закону воспитывать своего или находящегося под его опекою, не достигшего четырнадцати лет, малолетнего в правилах христианской веры, виновный в учинении над ним религиозных обрядов нехристианского вероисповедания, наказывается: заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

89. Родитель или опекун, обязанный по закону воспитывать своего или находящегося под его опекою, не достигшего четырнадцати лет, малолетнего в правилах православной веры, виновный в крещении или приведении его к иным таинствам другого христианского вероисповедания, наказывается

заключением в крепости на срок не свыше одного года.

90. Виновный в произнесении или чтении, публично, проповеди, речи или сочинения, или в распространении или публичном выставлении сочинения или изображения, возбуждающих к переходу православных в иное вероисповедание или в расколоучение или секту, если сии деяния учинены с целью совращения православных, наказывается

заключением в крепости на срок не свыше одного года или арестом.

91. Раскольник или сектант, виновный в совершении по своим обрядам крещения или иной духовной требы, знаменующей принятие в раскол или секту, над лицом заведомо православным или подлежащим крещению по правилам церкви православной, если не подлежит наказанию за совращение, наказывается

арестом.

Сему же наказанию подлежит раскольник или сектант, виновный в совершении иной духовной требы над лицом заведомо во время ее совершения исповедывающим веру православную.

92. Виновный в публичном оказательстве раскола, законом воспрещенном, наказывается

денежною пеней не свыше трехсот рублей.

93. Духовное лицо инославного христианского вероисповедания, виновное

1) в совершении по своим обрядам над заведомо православным конфирмации, миропомазания или иного священнодействия, знаменующего принятие в инославную христианскую веру, или в совершении по своим обрядам или в допущении крещения ребенка, заведомо подлежащего крещению по правилам веры православной;

2) в допущении к исповеди заведомо православного, или в причащении его, или в совершении над ним елеосвящения по обряду своего вероисповедания;

3) в преподавании катехизиса своего вероисповедания не достигшему совершеннолетия лицу заведомо православного исповедания;

4) в совершении брака иноверца с лицом заведомо православного исповедания, прежде совершения брака православным священником, наказывается

денежною пеней не свыше трехсот рублей.

Сверх того, виновный в случае, пунктом первым сей статьи указанном, удаляется от церковной должности на время от трех месяцев до одного года, а при повторении – на время от одного года до трех лет или навсегда; в случаях повторения проступков, пунктами вторым или третьим сей статьи указанных, – на время от трех месяцев до одного года, а в случае повторения проступка, пунктом четвертым сей статьи указанного, – на время от трех до шести месяцев.

94. Духовное лицо инославного христианского вероисповедания, виновное

1) в совершении брака между иноверцем и лицом заведомо православного исповедания, если брак потом не был совершен по православному обряду;

2) в совершении брака между заведомо православными, наказывается

денежною пеней не свыше пятисот рублей.

Сверх того, виновный удаляется от церковной должности на время от трех месяцев до одного года, а при повторении – на время от одного года до трех лет или навсегда.

95. Виновный в воспрепятствовании, посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, принять православную веру желающему к ней присоединиться, наказывается

заключением в тюрьме на срок не ниже шести месяцев.

96. Виновный в принадлежности к расколоучению или секте, соединенным с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскотлением себя или других, или с явно безнравственными действиями, наказывается

ссылкой на поселение в особо предназначенные для сих осужденных местности.

Сему же наказанию подлежит виновный в оскотлении самого себя по заблуждению фанатизма.

97. Самовольно присвоивший себе сан священнослужителя христианского вероисповедания, виновный в учинении священнодействия, которое может быть совершаемо только священнослужителем сего вероисповедания, наказывается

заключением в тюрьме.

Если виновный совершил крещение или бракосочетание, то он наказывается

заключением в исправительном доме.

98. Лицо христианского вероисповедания, равно как лицо инославного христианского, 2) по правилам римско-католической церкви: сосуды для ношения святого причастия больным, сосуды для хранения святого елея, привесы (тока), одежды с алтарей, аналоев и т.п.; церковные ризы и белье, хоругви, колокола, колокольчики, подсвечники, паникадила и поставленные в них свечи, кадила, сосуды для хранения кадила, ампулки, богослужебные книги и все вообще предметы, употребляемые при богослужении; 3) по правилам армяно-грегорианской церкви; чаши для водоосвящения, ковши, ризы, паникадила и свечи, поставленные в них, подсвечники, большие и малые на алтаре и перед алтарем и мощами, богослужебные книги и церковные двери, 4) по правилам евангелическо-протестантских церквей: кресты (Crucifixe), священное писание (Biblia), потиры (Kelche:), диски (Patenen), дарохранительницы (Oblatenhalter), купели (Taufbecken) и сосуды для хранения вина, употребляемого для причащения.

Положение о приходских попечительствах при православных церквях

(Высочайше утверждено 2 Августа 1864 г.)

1) Для попечения о благоустройстве и благосостоянии приходской церкви и причта в хозяйственном отношении, а также об устройстве первоначального обучения детей для благотворительных действий в пределах прихода, учреждаются приходские попечительства из лиц, отличающихся благочестием и преданностью вере православной.

2) Попечительства состоят из местных священнослужителей, которые суть неперемennые их члены, и из членов от прихожан, избираемых общим их собранием (ст. Э) на определенное число лет. Число светских членов каждого попечительства и срок их службы определяются, по местным обстоятельствам каждого прихода, тем же собранием прихожан, с доведением до сведения епархиального архиерея. Церковный староста есть неперемennый член попечительства. В попечительствах, устроенных в сельских приходах, присутствуют, в качестве неперемennых членов, волостные старшины или головы; если к одному приходу принадлежат крестьяне нескольких волостей, то в попечительстве его участвуют все старшины или головы тех волостей; если же жители одной волости принадлежат к нескольким приходам, то старшина или голова той волости состоит членом попечительства всех сих приходов.

3) Председатель попечительства избирается общим собранием прихожан, по большинству голосов, из лиц, пользующихся общим доверием, не исключая и местного приходского священника, который (по ст. 2) есть, во всяком случае, неперемennый член попечительства. Председателю попечительства присваивается звание попечителя прихода. В случае отсутствия попечителя, вместо него в попечительстве председательствует священник – настоятель приходской церкви.

4) Попечительства могут приглашать в заседания свои, кроме их членов, и другие лица по своему усмотрению. Предлагаемые на обсуждение приходских попечительств предметы разрешаются по большинству голосов; в случае разделения голосов поровну, имеет перевес та сторона, на которой голос председательствующего в собрании. Время заседаний попечительств, порядок их занятий, разделение обязанностей между членами и т.п. определяются самими попечительствами, с доведением в потребных случаях до сведения епархиальных архиереев.

5) Приходские попечительства обязаны заботиться: 1) о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви и об изыскании средств для производства нужных исправлений в церковных строениях и для возведения новых, взамен пришедших в упадок; 2) о том, чтобы

приходское духовенство пользовалось всеми предоставленными ему средствами содержания, а в случаях недостатка сих средств об изыскании способов для увеличения оных; 3) об устройстве домов для церковного причта; 4) об изыскании средств для учреждения в приходе школы, больницы, богадельни, приюта и других благотворительных заведений, устройство и заведывание коими лежат также на обязанности попечительств; 5) вообще, об оказании бедным людям прихода в необходимом пособии, также о погребенных неимущих умерших и о содержании в порядке кладбищ.

б) Ближайшим источником денежных и, вообще, материальных средств для приходских попечительств полагаются добровольные пожертвования от прихожан и от посторонних. Пожертвования в своем приходе собираются или в выставляемые для того кружки, или по особым подпискам; кружки могут быть обносимы и в церкви. Для сбора пожертвований вне пределов прихода, могут быть выдаваемы епархиальным архиереем сборные книги. Сбор пожертвований производится отдельно: а) в пользу церкви⁸⁸, б) в пользу причта и в) для школы и благотворительных учреждений. Если бы таковых пожертвований оказывалось недостаточно для удовлетворения всех потребностей, то попечительство, по совещании с почетнейшими прихожанами, составляет предположение о назначении определенного сбора с прихожан, единовременного или постоянного, деньгами или натурою, для производства причту⁸⁹ пособия или для другой надобности. Такое предположение предлагается на обсуждение общего собрания прихожан и, по принятии его и составлении о том приговора, делается обязательным для изъявивших по оному согласие.

Когда для благоустройства прихода окажутся нужными какие-либо пособия или содействие от казны, либо от духовного или других ведомств, то приходское попечительство ходатайствует пред ними о таковом пособии или содействии⁹⁰.

7) Если в приходе существуют уже приходские или частные благотворительные учреждения, как, например: попечительные советы или общества для вспомоществования приходским бедным, больницы, приюты, школы и т.п., то приходские попечительства должны, не стесняя их деятельности, содействовать, по мере возможности, улучшению и распространению таких учреждений.

8) Приходские попечительства, составляя общественные учреждения, пользуются покровительством духовного и гражданского начальства. Исполняя свои обязанности, как органы местных обществ, они обязаны вести дела свои с необходимою гласностью, устраняя всякие излишние формальности. По окончании года, они отдают отчеты в своих действиях и в заведываемых ими суммах и имуществе общему собранию прихожан, от которого зависит определение порядка отчетности и проверка оной.

9) Общие собрания прихожан православного исповедания по предметам ведомства приходских попечительств состояются из всех домохозяев прихода и из прихожан, домами в приходе не владеющих, но имеющих, по закону, право участвовать в собраниях местного городского или сельского общества, или же, кто принадлежит к дворянскому сословию, в собраниях дворянства; а также из прочих прихожан, коих приходское попечительство признает полезным пригласить к участию в сих собраниях. За каждым лицом, которое участвует в собрании прихожан, считается один голос.

10) Всем лицам, имеющим на основании ст. 9 право присутствовать в общем собрании прихожан, должны быть составлены и содержимы в исправности приходским попечительством особые списки. Первоначально, до образования попечительств, список сей составляется священником-настоятелем церкви при участии 10 почетнейших членов.

11) Собрания прихожан созываются председателем приходского попечительства, а в отсутствии его, священником-настоятелем церкви, с согласия попечительства, и происходят под их наблюдением. О дне и месте назначенного собрания и цели оного священник извещает прихожан, объявляя о том в церкви, при стечении народа, в три предшествующие собранию воскресные или праздничные дня.

12) Собрание прихожан признается правильным, когда в оном было не менее одной десятой части лиц, имеющих право в нем участвовать; дела в собрании решаются по большинству голосов и о последовавшем решении составляется приговор. Приговоры об установлении сбора, обязательного только для изъявивших на оный согласие, признаются правильными, хотя бы в собрании было и менее означенного выше числа лиц.

13) Для поверки отчетности попечительства и для других распоряжений, кроме однакоже выбора членов попечительства, прихожане могут назначать из среды себя уполномоченных от 3 до 15 человек, смотря по обширности прихода.

14) По предметам, превышающим права попечительства и общего собрания прихожан, равно и в сомнительных случаях, попечительство представляет епархиальному архиерею на разрешение или для сношения с кем следует.

15) В приходах, в коих учреждение попечительств из нескольких выборных членов оказалось бы неприменимым к делу, обязанности попечительства могут быть возлагаемы, с утверждения епархиального преосвященного, на одно лицо, пользующееся особым уважением в приходе, с предоставлением ему соответственных тому прав и звания приходского попечителя. Такое уполномоченное лицо, соображая свои действия с означенными выше правилами, входит во всех необходимых случаях в предварительное соглашение с настоятелем местной церкви⁹¹.

Положение о церковных братствах

Основные правила, Высочайше утвержденные 8-го Мая 1864 г. для учреждения церковных православных братств, следующие

1) Православными церковными братствами именуются общества, составляющиеся из православных лиц разного звания и состояния, для служения нуждам и пользам православной Церкви, для противодействия посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников, для созидания и украшения православных храмов, для дел христианской благотворительности, для распространения и утверждения духовного просвещения.

2) Братства учреждаются при церквях и монастырях, с благословения и утверждения епархиального архиерея.

3) Каждое братство имеет свой устав и может действовать не иначе, как на основании и в пределах этого устава.

4) При учреждении братств, в составляемых для них уставах могут быть сохраняемы употреблявшиеся в древних церковных братствах наименования, правила и внешние обычаи.

5) В уставах братств могут быть излагаемы с большею или меньшею подробностью, по желанию учредителей, цели учреждения братств, обязанности, возлагаемые на их членов, условия, которым они подчиняются, и порядок исполнения или соблюдения этих обязанностей или условий. Но в них не может быть поставлено правил о таких взысканиях или принудительных мерах, которые могли бы быть приводимы в исполнение не иначе, как с содействием правительственной власти. Равным образом, не допускается причисление к предметам ведомства или занятий братства таких дел, которые вы ходили бы из круга деятельности, определенного статьею первую настоящих правил⁹².

6) Желющие основать или восстановить братство обращаются с просьбою о том к епархиальному архиерею и представляют проект устава. Преосвященный, если найдет предположение правильным, сообщает проект устава, для соображения, в гражданском отношении, начальнику губернии и, по получении его отзыва, утверждает устав и разрешает открытие братства.

7) Не допускать никаких отступлений от утвержденных для братств правил. Если бы оказалось нужным что-либо изменить, или дополнить в утвержденном уставе, то на изменение и дополнение испрашивается разрешение тем же порядком, как на самый устав⁹³.

Правила Богуславского общества трезвости для противодействия штунде

Не упивайся вином, от которого бывает распутство (Еф.5:18).

Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивии, ни хищники Царствия Божия не наследуют (1Кор.6:10).

Итак, не будьте неразсудительны, но признавайте, что есть воля Божия (1Еф.5:16).

1) Цель общества трезвости – преследование и достижение набожно-благочестивой и трезвой жизни, как приличной православному христианину.

2) В члены общества трезвости принимаются лица всех званий и обоего пола, достигшие церковного совершеннолетия из православных жителей м. Богуслава.

3) Общество состоит из действительных членов, почетных и из членов жертвователей и соребнователей братства.

4) Действительные члены общества трезвости разделяются на две группы, к первой принадлежат давшие обет – совершенно *нигде и никогда*, пока состоят в обществе, за исключением случаев болезни, в виде лечения, по предписанию врача, или с благословения своего духовника, не употреблять спиртных хмельных напитков, как например, водки, крепких вин, рыночного хмельного пива и меду. Члены же второй группы дают обет *никогда и нигде не упиваться, и не посещать кабаков, шинков, трактиров и употреблять спиртные напитки – водку, вино и пиво по церковному уставу, умеренно, и при том в семейном кругу, при трудах, на работе, у других лиц и в пути.*

5) Все члены общества трезвости не должны угощать спиртными напитками своих гостей, ни при каких семейных торжествах и собраниях, как-то: на крестинах, свадьбах, похоронах, поминках, ни при общественных обедах во время, напр., храмовых и братских праздников, или при народных собраниях и сходках⁹⁴.

6) Лица, поступившие в общество трезвости, дают обет состоять в нем навсегда или на определенный срок, но не менее одного года; при выходе же из общества ранее этого срока, вышедший член считается ненадежным и исключается из списков общества, а при втором вступлении в общество таковой приглашается внести в кассу общества посильную лепту, но может быть принят, по разрешению общества, и без всякого взноса⁹⁵.

7) Желаящие вступить в общество трезвости заявляют о сем лично, или через членов общества, приходскому священнику, или же председателю – старшине и его помощникам (старостам) на беседах общества, или частно. Вопрос о принятии новых членов обсуждается в

совете общества или братства и решение его объявляется собранию, причем изъявившие желание свое о вступлении в члены общества и принятые советом остаются для приготовления и испытания твердости своего решения на один месяц, в который подчиняются всем правилам общества, а после сего срока, они, исповедавшись и причастившись св. Тайн, записываются собственноручно или же председателем общества в именную книгу братства и считаются действительными членами той или другой группы.

8) Все члены общества обязаны, за исключением особо уважительных случаев, по возможности *неопустительно посещать в воскресные и праздничные дни храм Божий*; способные участвуют в церковном чтении и все в общем народном пении общеупотребительных церковных молитв и песнопений.

9) Всякий член общества трезвости, братски поддерживая друг друга, обязан давать благоразумный совет другому сочлену, а о не твердых в вере и слабых в поведении, неисполнительных в отношении правил братства, доносить своему пастырю, а также председателю – старшине, или его помощникам – старостам общества. При этом все члены общества своею набожною и трезвою жизнью должны служить примером для всех своих односельчан, как преданнейшие сыны Церкви, Царя и Отечества.

10) Члены общества трезвости *дают обет никогда и нигде не произносить скверно-площадных ругательных слов* и стараются приучать своих детей к христианскому благоговению, не позволяя им ругаться, курить и бродить по ночам в дурных компаниях, на так называемые досвитки или вечерницы и т.п.

11) Члены общества трезвости первой группы *не должны совсем курить*, члены же второй группы должны от этого воздерживаться: а в публичных местах, на улицах и площадях совсем не курить.

12) Члены общества трезвости не должны воскресные и праздничные дни производить торговли для барышей, ездить на ярмарки для купли и продажи⁹⁶.

13) Общество трезвости в новоизданном доме братском устраивает под ближайшим руководством и ответственностью священника и членов клира, по точным правилам о сем духовного ведомства, народные религиозно-нравственные чтения и беседы, обязательно, во все воскресные, праздничные и высокоторжественные дни. На сих собраниях по возможности присутствуют все братчики вместе со своими детьми и располагают других своих односельчан; если же взрослые члены сами по уважительным причинам не могут участвовать в беседах, то посылают одних своих детей⁹⁷.

14) Чтения и беседы должны происходить по предметам Священного писания и Священного предания и имеют целью церковно-

просветительное воздействие на приходское население и утверждение слушателей в истинах православной веры и в правилах христианского благочестия и нравственного благоповедения⁹⁸.

15) При беседах производится пение церковных и религиозно-патриотических песней, попеременно с чтением. Здесь не производится и обучение слушателей общему церковному пению с канонархом.

16) Общество трезвости выбирает для себя сроком на 1 год председателя, с званием старшины общества, двух старост в звании помощников председателя –старшины и в качестве представителей обеих групп, а также казначея-эконома.

17) Общество ходатайствует о принятии его под покровительство высшею духовною и гражданскою властью и имеет своего попечителя.

18) Собрания членов общества трезвости происходят в первых числах каждого месяца, по назначению председателя, с ведома приходского священника⁹⁹.

19) Делами общества заведывают: а) Совет и б) Общее собрание. а) Совет общества или братства состоит из председателя – старшины, из священников – учредителей, в качестве неперменных членов, из должностных лиц, т.е. старост и казначея, и четырех выборных действительных членов, от каждой группы по два, при участии почетных членов и двух членов из почетнейших прихожан, в качестве представителей от членов соревнователей общества, по приглашению священника. б) Собрание состоит из всех членов почетных, действительных и членов жертвователей или соревнователей.

29) В общем собрании все взрослые члены имеют право совещательного голоса, – решающее же – почетные и действительные, каждый по одному, в случае же разногласия, мнение священника-учредителя имеет решающее значение; члены, оставшиеся при особом мнении и недовольные решением, обращаются через председателя к попечителю общества; последний для разрешения недоразумения в затруднительных случаях входит с представлением в установленном порядке по начальству.

21) Совет общества собирается по назначению и усмотрению председателя, всякий раз с ведома приходских священников, по мере надобности; некоторые же менее важные дела решает сам председатель по сношении с священником. Для решения совета необходимо собрание половины всего числа членов и обязательное присутствие председателя и приходских пастырей-учредителей, которые, за отсутствием председателя, руководят совещанием. Решение постановляется по большинству голосов. В круг ведения совета входят все распорядительные и исполнительные дела по обществу и его учреждениям. Общее же собрание ведает вопросы нравственного воздействия (суда) по проступкам членов общества, избрания

должностных лиц, заслушания двухмесячных отчетов о состоянии и движении братских сумм, – заслушивает распоряжения начальства и постановления совета, но без права его отмены до нового рассмотрения Советом, совместно с благочинным окружным, который является ближайшим местным начальником-руководителем общества и дает епархиальному начальству отчеты и отзывы о деятельности учреждения.

22) Член, замеченный в нетрезвости или в нарушении других правил устава сего общества, в первый раз призывается на увещание в совет, в другой раз подвергается увещанию собрания, которое, по своему приговору, воздействует на виновного мерами нравственного наказания; не принявший к исполнению решения общего собрания исключается из общества: провинившийся более трех раз исключается собранием из состава общества, по приговору общего собрания, и исключается из списка действительных членов общества, но может оставаться в качестве члена сореоовнователя¹⁰⁰.

23) Все важные решения и постановления совета, а также собрания общества трезвости, отдельно записываются в заведенные для сего особые книги, за шнуром и печатью церковною.

24) Члены общества трезвости должны заботиться об изыскании денежных средств, которые употребляются на благоуукрашение приходского храма и неотложные нужды церковной школы, на пособие заимообразное или безмездное бедным членам общества, а также на нужды другим, не состоящим членами общества односельцам, впавшим в несчастье и крайнюю нужду, – и вообще на дела приходской христианской благотворительности и милосердия.

25) Члены общества трезвости имеют для опускания братских пожертвований (после собраний своих и в другое время) особый ящик, который хранится у казначея за церковною печатью. Пожертвования высылаются при членах совета или особо выбранных счетчиках два раза в месяц, записываются тут же на приход в надлежащие книги. Суммы общества хранятся в ссудосберегательной кассе при почтовой местной конторе по книжке общества; на руках кассира имеются деньги не свыше 10 руб. Берутся из кассы деньги по решению совета, по требованиям за подписью председателя, священника и казначея.

26) Деньги, по постановлению совета, могут быть выдаваемы в ссуду только действительным членам общества за небольшие проценты или безмездно, по усмотрению совета.

27) Пособие нуждающимся в крайнем случае может быть выдано самим председателем с согласия священника, но не более двух рублей: на пособие свыше этой цифры должно быть испрошено разрешение совета.

28) Общество имеет на отведенной по Высочайшему повелению землеудельного ведомства свой дом, построенный на Всемилоостивейше

пожалованный в Бозе почившим Императором Александром III дар в 1000 руб. сер. и на изысканные членами общества личные и благотворительные суммы. Страхование дома, сохранение его в надлежащем порядке и чистоте находится на ответственности совета, в ближайшем заведывании священника и под хозяйственным наблюдением и распоряжением эконома-казначея.

29) При доме общество старается завести чайную благотворительную и отпуск в продажу чаю, сахару и хлеба с разрешения надлежащего начальства и на особых, выработанных советом и попечителем, правилах, а также приходскую библиотеку, книжный склад и народную читальню на существующих о сем правилах и узаконениях духовного ведомства и гражданского начальства. Библиотека и читальня находятся под непосредственным наблюдением священника и в заведывании старосты и псаломщика Книгами библиотеки братства пользуются не только члены, но все желающие взрослые одноприхожане.

30) Все члены общества записываются в братский помянник, и священник поминает их на проскомидии за здравие; умершие же члены погребавшей при участии всего общества и поминаются пастырем до 40 дней. Заявившие себя особою попечительностью о преуспении общества, также трезвою, честною христианскою жизнью записываются, по просьбе общества, в братский синодик на вечное поминовение.

31) Богуславское общество трезвости, преобразовываемое ныне в братство ревнителей православия и трезвости, имеет по избранию общего собрания в составе своем почетных членов из лиц известных должностным положением и своего истинно-христианскою ревностью о православной вере и оказывающих живое нравственное содействие и попечение о преуспении общества, а также внесших в кассу общества единовременно не менее 25 руб. сер. К принятию на себя сего звания почетные члены приглашаются чрез председателя и священника лично, или письменно.

32) Кроме того, в своем составе Богуславское общество имеет членов жертвователей и соревнователей из лиц, оказавших посильное материальное содействие его преуспению, и почетнейших прихожан¹⁰¹.

Правила торговли вином

: О времени торговли в частных питейных заведениях в районе казенной винной операции: .

Циркуляр главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей г. управляющим акцизными сборами губерний с казенною продажей питей, от 10 марта 1898 года за № 217.

(Из № 11 «Вести. Финанс.» за 1898 г.)

Вследствие возникших на практике, по последовании закона 1 декабря 1897 года о некоторых изменениях и дополнениях в законоположениях о казанной продаже питей, недоразумений по вопросу о том, в какое время дня может производиться в районе казенной винной операции продажа крепких напитков в частных местах продажи (ст. 3 отд. II. помянутого закона), главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей считает необходимым дать следующие разъяснения по сему вопросу

1) На основании ст. 5 отд. II Высочайше утвержденного 29 мая 1897 года мнения Государственного Совета, торговля крепкими напитками в заведениях, содержимых частными лицами, кроме заведений трактирного промысла, производится в те же часы, которые определяются Министром Финансов для торговли в казенных винных лавках в отдельных городах и селениях. А как, согласно утвержденных г. Министром Финансов 31 октября 1897 года правилам для торговли в казенных винных лавках, продажа питей в этих лавках производится с 7 часов утра в городах (также заштатных) до 10 часов вечера, в остальное же время до 8 часов вечера, то и в содержимых частными лицами заведениях, кроме трактирных, торговля крепкими напитками может производиться только в указанные выше часы.

2) Торговля крепкими напитками в заведениях трактирного промысла может быть производима с 7 часов утра в городах до 10 часов вечера, а в местностях вне городских поселений до 10 часов вечера.

3) Торговля крепкими напитками не должна производиться во всех частных питейных заведениях, в том числе и заведениях трактирного промысла, в следующие дни: *в пяток Страстной недели, первый день Св. Пасхи и первый день Рождества Христова*. Кроме того, воспрещается торговля питьями в означенных заведениях *во время крестных ходов*. В воскресные, а также в праздничные дни, перечисленные в п. 7 вышепомянутых правил 31 октября 1897 г., торговля во всех частных заведениях не должна производиться *до окончания Божественной Литургии (поздней) в местном приходском храме*. Равным образом, торговля крепкими напитками не производится в таких селениях и городах в праздничные и другие дни, как в продолжении

целого дня, так и в течении некоторых часов дня, в которых об этом состоялись *мирские приговоры сельских обществ и постановления городских Дум*, признанное соглашением Министром Финансов и Внутренних Дел подлежащими удовлетворению.

4) В случае, если в данном поселении имеется несколько храмов и Богослужение оканчивается в различное время – продажа крепких напитков во всех заведениях не должна производиться до окончания Богослужения в наиболее чтимом храме, если вопрос этот не предусмотрен в обязательных постановлениях, издаваемых, на основании ст. 3 отд. II закона 29 мая 1897 года, Губернаторами по соглашению с управляющими акцизными сборами, и разрешение питейной торговли не приурочено в этих постановлениях к какому-либо отделенному часу.

5) Воспрещается производство питейной торговли в частных заведениях в селениях, *где происходят волостные, сельские или гминные сходы*, до окончания оных, а также во время разбирательства дел в волостных судах, если заведения эти находятся на расстоянии ближе 250 сажен от места схода или суда.

6) Производство питейной торговли вне указанного в пп. 1 и 2 времени может быть допускаемо в отдельных заведениях трактирного промысла с разрешения Губернатора по соглашению с управляющим акцизными сборами (прим. 2 к ст. 549 уст. об акц. сб.), а в остальных заведениях с продажей крепких напитков с разрешения Министра Финансов, по представлению Губернаторов (ст. 28 положения и казенной продаже питей по редакции закона 1 декабря 1897 г.). Кроме того, по взаимному соглашению управляющего акцизными сборами и Губернатора, может быть сокращаемо время торговли питьями в заведениях трактирного промысла в отдельных городах, частях городов или селениях, но не более как на три часа в сутки (ст. 5 отд. II закона 29 мая 1897 года).

7) Указанное в этом циркуляре воспрещение торговли не распространяется на гостиницы, станционные дома, буфеты и на постоянные дворы или корчмы в отношении удовлетворения потребностям лиц, проживающих в гостиницах или временно пребывающих в остальных упомянутых заведениях.

К вопросу об учреждении миссий в епархиях

(Правила и уставы)

: Миссионерские епархиальные комитеты

: *Положение об учреждении «Харьковского Епархиального совета по миссионерским делам утвержденное Св. Синодом 6 мая в 1901 г.*

§ 1. В Харьковской епархии для более успешной деятельности в борьбе с расколом и всеми существующими религиозными сектами учреждается особый «Епархиальный Совет по миссионерским делам», имеющий свое местопребывание в г. Харькове.

§ 2. Председателем совета состоит Харьковский Архиерей и помощник его — местный Викарий.

§ 3. Совет состоит из восьми членов, назначаемых Преосвященным из городских протоиереев и священников. Один из них назначается казначеем.

§ 4. В число членов приглашаются двое из наставников Харьковской духовной семинарии: один преподаватель по классу миссионерских предметов, а другой — из знакомых с сектантством России и склонных к занятиям подобного рода.

§ 5. К членам Совета с совещательным голосом присоединяются лучшие из городских и уездных протоиереев и священников под именем сотрудников Совета не менее двух из каждого благочиния епархии, коих считается 34. Между ними Епархиальным начальном разделяются приходы по удобству местностей так, что у каждого сотрудника в наблюдении состоит несколько священников с их приходами под названием миссионерского участка. Сим участкам в совете и Консистории имеются списки под названием; такого-то уезда, такого-то благочиннического округа, 1-й или 2-й миссионерский участок. В таких участках указываются по спискам и состоящие в них сотрудники и приходы с их священниками.

§ 6. Служба по миссионерскому делу как членов Совета, так и сотрудников пишется в их послужных списках.

§ 7. К участию в трудах Совета и духовенства по миссионерскому делу приглашаются и светские люди всех сословий, и особенно из благочестивых крестьян, имеющих возможности следить за сектами, главным образом, распространяющимся в их среде, под названием ревнителей православия. Они избираются приходскими священниками, по одному и по два в каждом приходе, и списки их препровождаются к сотрудникам, и к концу каждого года пересылаются в совет.

§ 8. Приходским священникам вменяется в обязанность быть в постоянных сношениях с ревнителями, советовать им приискывать себе помощников по возможности в каждом селении прихода, поощрять их

тщательному наблюдению за сектантами, где таковые окажутся и, сообщаемые ими сведения, передавать сотрудникам для препровождения в совет, а у себя вести им хронологическую запись¹⁰².

§9. Ревнителям, трудящимся в охранении православия, судя по получаемым о них сведениям, за их труды объявляется личная благодарность Архиерея, выдаются похвальные листы, наподобие выдаваемых от Консисторий церковным старостам, и в случае особых заслуг, испрашивается благословение святейшего Синода с установленными грамотами.

§ 10. Все дела по миссионерству в епархии сосредоточиваются в Совете. Ему посылаются из всех мест епархии ежегодные, или особые по обстоятельствам донесения о состоянии сектантства; в нем же обсуждаются и принимаются соответствующие меры для борьбы с сектами; от него посылаются для особых дознаний о сектах и для собеседования с совращенными – сотрудники, или нарочито избираемые наиболее способные лица из духовенства: советом назначаются места и лица в случае нужды для публичного собеседования с сектантами, и вообще для внебогослужебных собраний с миссионерскою целью; от него рассылаются по епархии книги полезные для духовенства и народа в смысле предохранения от лжеучений и для борьбы с ними; он в потребных случаях чрез Председателя входит в сношения с гражданскими властями и присутственными местами и проч. Сведения о деятельности Совета помещаются в отчетах Преосвященного о состоянии епархии ежегодно представляемых Святейшему Синоду.

§ 11. На членов Совета из наставников Семинарии возлагается обязанность из поступающих в совет бумаг собирать сведения о движении сектантства в епархии, об особенных случаях совращения, или обращения в православие, о появлении лжеучителей, о деятельности духовенства в борьбе с сектами, и вообще о всем, что с пользою может быть сообщено воспитанникам семинарии на лекциях по миссионерству. Из этих сведений с надлежащими замечаниями могут быть составляемы ими и статьи для напечатания в местном журнале для руководства духовенству епархии. Им же может быть поручено на основании собранных сведений составление особой карты, или описания епархии с обозначением, где, в каких уездах и селениях, какие существуют расколы и секты, для раздачи их воспитанникам, оканчивающим курс с тем, чтобы каждый из них при определении на священническое место знал, с какими лжеучениями он встретится в поручаемом ему приходе.

§ 12. Средства необходимые Миссионерскому совету для успешного ведения его дела собираются из следующих источников: а) в его распоряжение отдаются получаемые ныне для пяти миссионеров Харьковской епархии из Государственного Казначейства 600 руб., б) собираются ежегодно от церквей епархии из кружечного сбора по 2 руб. с

каждой имеющей одноклирный причт, по 4 руб. и 6 руб. с имеющих причты двухклирные и трехклирные, и в) от мужских монастырей: Святогорской Успенской пустыни по 200 руб. в год, Ряснянского-Свято-Димитриевского монастыря по 200 руб. в год, от Ахтырского Троицкого монастыря по 50 руб. в год, от Куряжского Преображенского по 25 руб., от Казанского Высочиновского по 25 руб; от женских: Вознесенского Хорошевского по 10 руб., от Николаевского Верхо-Харьковского по 10 руб. и от Скорбященского Старобельского по 10 руб. Что в сложности составляет около (3) трех тысяч рублей ежегодно.

§ 13. При совете имеется письмоводитель с жалованьем по 300 руб. в год и наемные писцы по мере надобности. Если письмоводитель будет из лиц духовных, или наставников семинарии или училища, то служба его в совете вносится в послужной его список.

§ 14. Совет имеет печать с изображением семиконечного креста в сиянии и с надписью вокруг «печать Харьковского миссионерского совета».

1902 года, апреля 27. Утверждается.

: *Тихон Епископ Полотск-Витебский*

Устав Витебского Противораскольнического и Противосектантского Миссионерского Комитета

§ 1. Витебский Противораскольнический и Противосектантский Миссионерский Комитет состоит при Витебском Свято-Владимирском епархиальном Братстве и находится под главным наблюдением и руководством епархиального Преосвященного.

§ 2. В состав Комитета входят: а) председатель – назначаемый Епархиальным Преосвященным, б) преподаватель семинарии по кафедре раскола, в) член консистории, г) епархиальные миссионеры, д) епархиальный наблюдатель школ церковно-приходских и грамоты, е) член Совета Братства по избранию Совета, и ж) другие лица, назначенные по усмотрению Епархиального Преосвященного¹⁰³.

§ 3. Комитет имеет своею целью заведовать и руководить как противораскольниче: скою: ,; так и противосектантскою миссией в пределах епархии и быть центральным органом для местной епархиальной миссии¹⁰⁴.

§ 4. Согласно указанной цели (§ 3) в круг деятельности Комитета входят следующие действия

1) Комитет закрывает и руководит миссионерскою деятельностью епархиальных миссионеров, окружных миссионеров из приходских священников, миссионеров-сотрудников и вообще всех деятелей местной миссии.

2) Комитет избирает в должность окружных миссионеров и миссионеров-сотрудников из лиц или известных комитету, или рекомендуемых епархиальным миссионером и представляет их на утверждение Епархиальному Преосвященному.

3) Комитет ходатайствует пред Епархиальным Преосвященным о выдаче вознаграждения из местных средств особенно ревностным из тех постоянных деятелей миссии, кои не получают определенного вознаграждения за свои миссионерские труды из казенных средств.

4) Комитет входит в рассмотрение и обсуждение всех миссионерских дел и вопросов, возбуждаемых как епархиальными и окружными миссионерами, так в другими деятелями миссии, за исключением таких дел о противозаконных действиях со стороны раскольников и сектантов, за кои они подлежат ответственности по закону, и о каковых случаях правонарушений миссионеры и духовенство, на основании указа Свят. Синода, от 8 ноября 1889 г., за № 8, и циркуляра Обер-Прокурора Свят. Синода, от 10 августа 1889 г., за № 002, обязаны своевременно доносить непосредственно Епархиальному Преосвященному.

5) Комитет, чрез посредство окружных миссионеров и при содействии последним приходских священников (указ Св. Синода, от 26 лая 1900 г.,

за № 5, пун. 2, лит. б), собирает и сосредоточивает у себя все необходимые сведения о положении раскола и сектантства в епархии по следующим вопросам: а) сколько было в приходе в истекшем году в начале его раскольников и сектантов мужского и женского пола, б) сколько за год родилось раскольников и сектантов в данном приходе, сколько совратилось в раскол и сектантство, и сколько раскольников и сектантов прибыло в приход из других мест и откуда именно, в) сколько раскольников и сектантов умерло в приходе, сколько возвратилось или присоединилось к православию, и сколько выселилось из прихода и куда именно, г) кто состоит вожаком раскольников и сектантов, живущих в данном приходе, д) были ли случаи пропаганды в приходе, кто пропагандировал, и какие были приняты против этого меры, е) выдающиеся случаи присоединения или возвращения в православие или совращения в раскол и сектантство, ж) не появились ли в приходе новые виды раскола и сектантства; если появились, то в чем состоит их лжеучение, кто его насадил, и сколько его последователей, з) отношение раскольников и сектантов к духовенству и взаимные отношения православных, раскольников и сектантов, г) религиозно-нравственное состояние раскольников и сектантов в приходе: крепко ли убеждены раскольники и сектанты данного прихода в своем религиозном заблуждении или относятся к вопросам веры индифферентно, не замечается ли между ними какого-нибудь разделения в вопросах веры, бывают ли молитвенные собрания у раскольников и сектантов, каковы взаимные отношения между самими раскольниками и сектантами, какова семейная их жизнь, нет ли случаев преступлений среди раскольников и сектантов или неповиновения и сопротивления властям, и) посылают ли раскольники и сектанты детей своих в школу; если посылают, то в какую именно: церковно-приходскую или другую какую, и сколько душ их учится; нет ли у них своих тайных школ; к) не имеют ли раскольники и сектанты данного прихода сношений с раскольниками и сектантами других мест епархии, других губерний или же с заграничными, и л) какие причины препятствовали в течение года успеху миссии в приходе или способствовали развитию раскола и сектантства, и что нужно предпринять к их устранению¹⁰⁵.

б) Комитет, на основании полученных от окружных миссионеров и других имеющих у него сведений, составляет к 15 марта общий годичный отчет о положении раскола и сектантства, и миссионерского дела в епархии за минувший год и представляет его вместе с обще ведомостью о движении раскола и сектантства в епархии в Совет Братства, а последний со своим заключением, – если это заключение будет нужно, – представляет на благоусмотрение Епархиального Преосвященного.

7) Комитет, для более подробного ознакомления с нуждами миссионерского дела и лучшей постановки миссии, по мере надобности, и с особым каждый раз распоряжения Епархиального Преосвященного, созывает миссионерские съезды – уездные и епархиальные – и на основании состоявшихся на этих съездах и надлежаще утвержденных постановлений делает соответствующие распоряжения в пределах своего ведения и компетенции¹⁰⁶.

8) Комитет входит в непосредственное сношение с Советом Братства и разрешает в общих заседаниях Совета Братства и Комитета дела, касающиеся: а) необходимости построения или расширения храмов в местах, зараженных расколом и сектантством и изыскания необходимых для этого средств, б) построения в таких же местах школ, в) заведения внебогослужебных беседований, г) устройства церковных библиотек и читален, д) распространения среди православных, раскольников и сектантов полезных книг, брошюр и листов, е) оказания временной материальной помощи бедным из обращающихся в православие раскольников и сектантов, ж) поощрения ревнителей православия, оказавших какую-либо помощь и пользу миссии и не состоящих в составе постоянных деятелей местной миссии, з) исходатайствования установленным порядком награждения епархиальных, окружных и других деятелей миссии установленными знаками отличия за проявленную ими выдающуюся деятельность на пользу местной миссии, и и) вопросов, возбуждаемых епархиальными и окружными миссионерами (п. 4, § 4), которые, по мнению Комитета, подлежат совместному рассмотрению Совета Братства и Комитета.

9) Комитет, буде признает нужным, составляет, и, по утверждении Епархиальным Преосвященным, дает в руководство епархиальным, окружным и другим деятелям миссии инструкции или руководственные правила в их миссионерской деятельности, а равно рассылает им, по мере надобности, формы и ведомости для доставления по ним Комитету необходимых сведений.

10) Комитет рассматривает годовичные отчеты епархиальных миссионеров о их собственной миссионерской деятельности, а равно отчеты их и отзывы о таковой же деятельности окружных и других постоянных деятелей местной миссии и делает из этих отчетов необходимые извлечения для приобщения к своему общему годовому отчету о положении раскола и сектантства, и миссионерского дела в епархии (п. 6, § 4)¹⁰⁷.

11) Комитет, в случаях надлежащего требования, рассматривает и дает свое заключение относительно отбираемых на законном основании у раскольников и сектантов икон, книг и других предметов их богомоления и религиозного заблуждения, а равно сообщает Консистории необходимые извлечения из годового общего отчета комитета (п. 6, § 4) для внесения в

годовой отчет о состоянии епархии, а также печатает свой отчет в местных «Епархиальных Ведомостях».

§ 5. Все постановления Комитета вносятся в журналы, которые по подписании их всеми присутствовавшими в собрании членами Комитета представляются на утверждение Епархиального Преосвященного.

§ 6. Всякое желательное изменение или дополнение в сем уставе, согласно указанию опыта, вводится после рассмотрения его или на епархиальном миссионерском съезде, или, по указанию Епархиального Преосвященного, в общем заседании Совета Братства и Комитета и по утверждении Епархиальным Преосвященным.

1901 года 11-го июня. Утверждается. *Еп. Полиевкт.*

Устав Миссионерского братства св. Великомученика и Победоносца Георгия в г. Егорьевске, Рязанской епархии

: Место и цель учреждения Братства

1. В г. Егорьевске, Рязанской епархии, при Соборной Успенской церкви, учреждается Братство св. Великомученика и Победоносца Георгия с миссионерским характером.

2. Цель учреждения Братства – противодействие пропаганде местного расколосектантства и религиозное просвещение чад православной Церкви.

3. Братство св. Великомученика и Победоносца Георгия находится под непосредственным ведением и покровительством Епархиального Преосвященного, составляет собою отделение Епархиального Братства св. Василия, епископа Рязанского, и действует под его наблюдением и руководством, согласно своему уставу.

: Состав Братства

4. Братство образуется из лиц православного исповедания обоего пола и всякого звания, сочувствующих делу православной миссии, и состоит из неограниченного числа членов, которые все вообще называются братчиками.

5. Братчики разделяются на почетных, пожизненных, действительных и членов сотрудников.

6. Звание почетных членов получают лица, оказавшие Братству какие-либо важные услуги или миссионерскими трудами, или материальными пожертвованиями.

7. Звание пожизненных членов получают лица, внесшие в кассу Братства единовременно не менее 50 рублей.

8. Действительными членами считаются местные священнослужители и все те, кто внес в кассу Братства не менее трех рублей, или сделал вещественное пожертвование на такую же сумму, или же кто способен оказать существенную помощь в деле ведения публичных и частных бесед с раскольниками.

9. Звание членов-сотрудников получают все те, которые оказывают Братству свою посильную помощь или денежными и вещественными пожертвованиями, или приглашением других лиц в члены Братства, или собиранием нужных и полезных Братству сведений о состоянии местного расколосектантства.

10. Действительным членам выдаются свидетельства от Совета Братства св. Великомученика и Победоносца Георгия, а почетным и пожизненным от Совета Братства св. Василия, еп. Рязанского – дипломы, по представлению первого.

: Деятельность Братства

11. Братство для осуществления своей цели (пар. 2) принимает на себя следующие обязанности

а) собирание сведений о религиозно нравственном состоянии местного населения, как православного, так и расколосектантского;

б) наблюдение за всем тем, что служит поводом к соблазну для расколосектантов и нареканию на Православную Церковь и ее чад;

в) ведение частных бесед при всяком к тому удобном случае, особенно же с православными, склонными к расколу, или же с раскольниками, склонными к православию;

г) ведение публичных бесед по заранее составленному миссионером расписанию и представленному в Совет Братства;

д) распространение чрез продажу и путем бесплатной раздачи книг и брошюр, служащих, помимо общехристианского назидания, к ослаблению расколосектантства;

е) привлечение в состав Братства лиц, способных содействовать целям Братства;

ж) обучение лиц, желающих вести беседы с раскольниками и сектантами;

з) поощрение всеми зависящими от Братства средствами, как нравственными, так и материальными лиц, которые будут отличаться особенною ревностью в деле миссии, и труды которых будут сопровождаться заметным успехом и Божиим благословением;

и) материальное вспомоществование тем лицам, которые по материальным расчетам вынуждаются оставаться в расколосектантстве, или же переходить туда из православия;

й) изыскание материальных средств на приобретение особого помещения для публичных собеседований и вообще к осуществлению миссионерских задач Братства;

к) Братство имеет, свою Братскую церковно-приходскую школу, в курс которой входят: краткая история и обличение раскола, в особенности же обличение ложного австрийского священства;

л) книжный склад для продажи и бесплатной раздача книг и брошюр религиозно-нравственного содержания и противораскольнического;

м) бесплатную народную библиотеку с отделом специально миссионерским и с воскресной читальней.

: Средства Братства

12. Средства Братства состояются

а) из ежегодных членских взносов и разных пожертвований в пользу Братства;

б) из обязательных взносов, ранее уставленных Епархиальным Начальством, во всех местных градских церквей;

в) из кружечных сборов во дни праздников в честь покровителей Братства: св. Василия, еп. Рязанского и св. Великомученика и

Победоносца Георгия;

г) из собираемых братчиками пожертвований по сборным листам;

д) из прибылей от продажи книг и брошюр религиозно-нравственного и противораскольнического содержания из склада Братства;

е) из всех поступивших сумм в пользу Братства 10 % отчисляется в западной фонд, каковой капитал хранится на имя Братства в ссудно-сберегательной кассе при Егорьевском казначействе, на случай особенной надобности;

ж) все денежные и вещественные пожертвования заносятся в особую приходо-расходную книгу, проверяемую Советом Братства чрез особо уполномоченных на то лиц;

з) в случае закрытия Братства св. Великомученика и Победоносца Георгия, собранные им материальные средства поступают в пользу Братства св. Василия, еп. Рязанского, или куда указано будет Преосвященным.

: Управление делами Братства

13. Делами Братства заведуют; а) Совет Братства и б) общее собрание членов его.

: Совет Братства

14. В состав Совета Братства входят: председатель, два его товарища, все почетные братчики, 6 избранных членов и лица, способные к ведению публичных бесед с раскольниками.

15. Председателя Братства и двух товарищей его избирает Совет Братства св. Василия, еп. Рязанского, и утверждает Епархиальный Преосвященный.

16. Из 6 членов Совета Братства избираются общим собранием братчиков: один казначеем, а другой делопроизводителем Совета Братства.

17. Председатель Совета Братства а) открывает общее собрание братчиков и руководит им и б) заведует всеми делами Братства.

18. В случае отсутствия председателя Совета Братства, – его заменяет один из его товарищей.

19. Казначей Совета Братства ведет приходо-расходную книгу, принимает взносы и пожертвования, как денежные, так и вещественные, делает расходы согласно указанию общего собрания Братства или Совета его, составляет и представляет годовые ответы о средствах Братства.

20. Делопроизводитель заведует канцелярию Совета Братства.

21. Почетные члены Братства участвуют в собраниях Совета по собственному желанию и усмотрению, остальные же обязательно присутствуют, за исключением невозможности быть в них по уважительным причинам.

22. Совет Братства делает свои собрания, по приглашению председателя или товарища его, по мере надобности, но не менее одного

раза в месяц.

23. Собрание Совета Братства считается действительным, когда в заседание его, кроме председателя, явилось не менее 4 членов.

24. Возникающие вопросы в собраниях Совета Братства, по тщательном обсуждении их, решаются большинством голосом, открытой или закрытой баллотировкой¹⁰⁸.

25. Решения Совета Братства заносятся в журнал за подписью председателя его и всех наличных членов.

26. Каждое решение Совета Братства приводится в исполнение по утверждении его Епархиальным Преосвященным.

27. Исходящие бумаги Братства подписываются председателем и делопроизводителем, или заменяющими их лицами.

28. По истечении года Совет Братства составляет годовой отчет о состоянии и деятельности Братства и вместе с своими заключениями и соображениями представляет общему собранию братчиков, а затем – в Совет Братства св. Василия, епископа Рязанского.

: Общие собрания Братства

29. Общие собрания братчиков бывают, по приглашению председателя, по мере надобности, но не менее одного раза в год.

30. Общее собрание братчиков а) заслушивает годовой отчет о деятельности Братства, б) избирает членов Совета его, делопроизводителя и казначея, в) признает членами Братства Лид, рекомендуемых Советом его, а равно и исключает из числа членов Братства тех, которые почему-либо оказываются несоответствующими целям Братства и г) обсуждает все вообще вопросы, предлагаемые членами Братства и касающиеся его прямых и непосредственных задач.

31. Общее собрание Братства считается действительным независимо от числа явившихся членов его.

32. Вопросы на общих собраниях решаются большинством голосов, открытой или закрытой баллотировкой.

33. Решения общих собраний братчиков заносятся в журнал за подписью председателя и членов по желанию.

34. Решения общих собраний братчиков, по утверждении их Епархиальным Преосвященным, приводятся в исполнение Советом Братства.

: Права Братства

35. Права Братства заключаются в том, что оно

а) имеет свою печать с подписью: «Печать Братства св. Великомученика Георгия в г. Егорьевске, Рязанской епархии»,

б) члены Братства св. Великомученика и Победоносца Георгия, удовлетворяющие условиям членства в Братстве св. Василия, епископа Рязанского, числятся членами последнего;

в) во дни праздников в честь св. Василия, епископа Рязанского, (10 июня и 3 июля) и св. Великомученика и Победоносца Георгия (23 Апреля, 3 и 26 ноября) во всех местных храмах совершается праздничное богослужение сим Святым с молебном после литургии. За всеми церковными службами в эти дни во всех градских церквах производится кружечный сбор в пользу Братства;

г) имеет при местном соборе две хоругви: 1) св. Василия, епископа Рязанского и 2) св. Великомученика и Победоносца Георгия; обе эти хоругви имеют быть носимы во всех крестных ходах¹⁰⁹;

д) ведет свой помянник, в который будут вписываться для поминовения в соборном храме о здравии и упокоении имена всех благотворителей Братства, а равно и тех лиц, которые понесли особый труд и оказали особую услугу Братству;

е) устав этот по мере надобности может быть изменяем и дополняем с разрешения и утверждения Его Преосвященства.

Правила об учреждении миссионерских кружков

Заведение миссионерских кружков проектировано третьим всероссийским миссионерским съездом в Казани и рекомендовано Св. Синодом.

Кружки эти должны находиться под ближайшим и главнейшим наблюдением и ведением епархиальных и окружных миссионеров, которые одни, как специалисты миссионерского дела, могут дать верное направление деятельности этих учреждений и руководство деятелям. Качества «миссионерствующих мирян» или ревнителей православия и характер их деятельности должны быть следующие: 1) они должны быть всецело проникнуты духом ревности о вразумлении заблудших, сознанием святости того дела, которому они служат; 2) в своей жизни и поведении не обнаруживать ничего соблазнительного для той среды, где они имеют сосредоточивать свою деятельность; 3) по своему умственному развитию и любви к чтению они должны, по возможности, стоять выше этой среды и в особенности превосходить ее познаниями относительно христианского вероучения и предметов разномыслия православных с раскольниками; 4) должны питать уважение к своему приходскому пастырю и в своей деятельности следовать его внушениям и руководству. Чтобы идти к намеченной цели вернее и достигнуть больших результатов, эти ревнители должны действовать не в одиночку, а совокупно. Отдельные личности должны соединиться, сплотиться во едино для совместной выработки наилучшей системы в постановке и направлении ведения дела борьбы. Коллективный способ действия, объединяя отдельные разрозненные силы борцов, сообщает их деятельности больше порядка, системы, правильности, а самим борцам придает больше энергии, смелости и решительности в достижении намеченной цели. В виду всего этого приходские священники должны организовывать из этих ревнителей кружки, братства ревнителей православия, которые, являя в своей жизни пример истинно-преданных и благочестивых чад Церкви, представляли бы противовес расколосектантской среде, действующей обыкновенно против православия сплоченною силою.

Для вступления в члены кружка никаких обязательных материальных взносов не следует взимать; члены кружка для целей миссии могут ли те делать добровольные посильные пожертвования, каковыми пожертвованиями распоряжается священник, при участии одного или двух старейших членов кружка.

Средства, которыми могут располагать члены кружка в борьбе с расколом: миссионерство, т.е. беседы с заблуждающимися и сомневающимися в истинах веры, распространение книжек, брошюр,

чтение их среди неграмотных семей, члены коих нетверды в православии; сообщение приходскому священнику сведений о жизни раскола и о способах пропаганды; недопущение в свою среду лиц, возвращающихся с отхожих промыслов с явными признаками совращения в раскол. Кроме этих средств, члены кружка могут прибегать к другим не менее важным средствам для противодействия расколосектантству, каковы: 1) слово братского участия к заблудшему, сожаления об участи его, как человека, уклонившегося от пути истины на путь погибельный, искреннее увещание или даже сердечная просьба оставить заблуждение и возвратиться в лоно православной церкви; 2) материальная и нравственная помощь собрату, готовому для удовлетворения своих нужд обратиться к богачу-раскольнику и по его совету изменить свою веру; 3) молитва к Богу о том, чтобы он помог борцам православия преодолеть встречающиеся трудности, избавил их от всяких наветов и напастей и не допустил им впасть в уныние и ослабеть в своем подвиге.

Душой мисс. кружка должен быть приходский священник, а если в приходе два священника, то наиболее ревностный и способный (при участии другого), который руководит деятельностью членов кружка, оживляет и вдохновляет их, а эти последние обращаются к нему за советами, указаниями, пособиями и руководствами; ему же они сообщают о своей деятельности и результатах ее, а священник ведет запись этих действий, извлечение из которой вносит в отчет о состоянии приходской миссии.

Для совместного обсуждения разных вопросов приходской миссии члены кружка имеют собрания не менее одного раза в месяц (в зимнее и осеннее время возможно чаще), в которых по возможности участвуют все члены кружка, – члены же причта непременно. Можно еще пожелать, чтобы на собраниях подобных кружков не были забыты и методические вопросы: научение ревнителей лучшим способам и приемам обличения заблуждений местного раскола, решение недоумений, какие встречают простецы – ревнители и проч.

«Мисс. Обозрение»

1901 г.

Устав приходского Миссионерского кружка или Общества ревнителей православия

(С. Рожновки Борзенского уезда, Черниговской Епархии)

: I. Общие положения

1. Во исполнение заповеди св. апостола Павла: «утешайте друг друга, назидайте кийждо ближняго, вразумляйте безчинныя, утешайте малодушныя, заступайте немощныя, долготерпите ко всем, аще кто не послушает словесе нашего, посланием сего назнаменуйте (т.е. имейте на замечании) ... И не аки врага имейте его, но наказуйте якоже брата»... (1Фес.5:11–14; 2Фес.3:14–15), с разрешения Епархиального Начальства устроится в с. Рожновке как местности, где проявляется вольнодумство в вопросах Православной веры, – из местных прихожан «миссионерский кружок» или «Общество ревнителей православия».

2. «Миссионерский кружок» из прихожан с. Рожновки действует в пределах своего прихода.

: II. Цель

3. Устройство «миссионерского кружка ревнителей православия» из самих прихожан с. Рожновки имеет своею целью, во-первых, – возбудить в самих прихожанах ревность к вере православной, ревность, которая, по ознакомлении участников «общества» с истинами православия могла бы выразиться при случае и в вразумлении безчинно ходящих; во-вторых, целью служит желание сделать для приходского священника и приходской миссии наиболее известную духовную жизнь прихожан, и в особенности жизнь той части прихожан, которые уже замечены в религиозно-нравственном вольнодумстве и скрытно ведут свою пропаганду.

: III. Руководство «Кружком» и состав его

4. «Кружок ревнителей православия» находится под непосредственным руководственным наблюдением местного священника.

5. Количественный состав членов мис. «Кружка» не определяется, но выбор участников его предоставляется приходскому священнику, как пастырю, долженствующему знать своих овец (Ин.10:3).

6. Члены «Кружка» выбираются непременно и исключительно из прихожан, преданных православию, благочестных, высоконравственных, и вообще не запятанных никаким пороком и, по возможности, грамотных.

7. За особую полезную и ревностную деятельность на пользу Православия и какие-либо пожертвования на пользу миссии членам «Кружка» испрашивается архипастырское благословение; члены же не обнаружившие никакой деятельности, или, тем паче обнаружившие вредную деятельность, увольняются по предложению священника и согласия большинства членов кружка.

8. «Миссионерский кружок» или общество ревнителей православия получает право действия по утверждению устава сего Епархиальным Архиереем, а в Совет Братства св. Михаила, кн. Черниговского ежегодно местным священником доносится о том, насколько достигается Мисс. Кружком намеченная миссионерско-пастырская цель и в чем за истекший год проявилась деятельность его – вообще, а иногда и в частности, – отдельных членов.

: IV. Способы к достижению цели «Мисс. Кружка»

9. Для достижения указанной выше цели Мисс. Кружка или «Общества ревнителей православия» местный священник при содействии членов в беседах с прихожанами

а) должен стремиться внедрять ту истину, что православная вера – есть единая истинная богооткровенная вера, и что по этой вере, как пастыри, так и паства члены единого тела Христова и, по слову св. Писания, должны жить единой верой и сохранять единство духа в союзе мира и стремиться к содействованию своего спасения и своих ближних в надежде получения от Бога прощения грехов. (Ин.14:6; 1Кор.12:12, 25, 27; Еф.4:3–5; Иак.5:19–20);

б) Члены «кружка» приглашаются к чтению и пению на клиросе;

в) имена членов «Общества» заносятся священником в церковные помянники как «о здравии», так в случае смерти какого-либо члена – «за упокой» и поминаются при богослужениях в Церкви;

г) члены кружка ревнителей православия приглашаются к более исправному посещению вне богослужебных бесед и в свою очередь и сами стараются привлекать к сему своих односельчан;

д) время от времени, в случае проявления в приходе лжетолкования кем-либо той или другой православно-христианской истины, местный священник устраивает общие собрания членов, которым, на основании слова Божия, уясняет ту или другую истину веры и вообще дает членам «Общества» руководственные наставления к посильному вразумлению заблуждающихся лиц прихода при случае встречи и беседы с ними;

е) члены «кружка или Общества» приглашаются к распространению в своем приходе вероучительных книг, брошюр, троицких листков и т.п. сочинений, получаемых ими от местного священника;

ж) члены «Общества», как живущие среди остальных прихожан, следят за их религиозно-нравственной жизнью и особенно за действиями лиц, уже замеченных в сектантском направлении, за пропагандой, в особенности за пришлыми пропагандистами, книгоношами и своевременно уведомляют приходского священника для принятия с его стороны миссионерско-пастырских мер, но вообще и сами примером доброй жизни, словом братского участия к заблуждающемуся, сожалением об его участи, как человека уклонившегося на путь погибельный, искренним увещанием не губить души своей и своих

ближних и обратиться в лоно Православной Церкви, а иногда и материальной помощью стараются пресекать зло. Главное же, – члены «Мисс. Круга» должны всегда памятовать о едином, мощном средстве обращения заблудших на путь истины – это о молитве за них к Богу, о вразумлении их свыше, ибо, много может усиленная молитва (Иак.5:16).

: V. Об изменении устава «Общества»

10. По указаниям опыта, местный священник в видах наибольшего достижения целей «Общества ревнителей православия», может делать изменения и дополнения сего устава и о сем доводит до сведения Совета Братства св. Михаила, кн. Черниговского на его благоусмотрение и утверждение.

Священник *Иоанн Демиденко*

Приложение. Часть 3

Миссионерские курсы

Программа и занятия миссионерских (Олонецких) курсов для начетчиков

Олонецкие курсы состоялись 6 октября 1899 г. Местом курсов был избран Каргопольский Спасо-Преображенский монастырь. Занятия продолжались с 9–20 октября. Число слушателей простиралось до 20 чел.¹¹⁰ В числе их были 2 дьякона, 2 девицы (одна 18 лет, а другая 25), полицейский урядник, а остальные – крестьяне в возрасте от 21 до 76 лет. Занятия происходили в трапезной утром с 9 до 12, 12 – 1 час, пополудни, а вечером, с 4 до 6 и даже до 7 час. Время у курсистов распределялось так: утром чай, с 9 до 12 – 1 час. три урока с переменами в 10–15 м., сразу после уроков обед, около 3 час. вечерний чай, с 4 до 6–7 час. уроки (от 1 до 3-х), сразу после них ужин, а затем отдых. В свободное от занятий время курсисты обсуждали сведения, сообщенные им на уроках, читали старопечатные книги и противораскольнические сочинения, готовились к церковным службам, в которых принимали живое участие чтением и пением, и пели разные церковные песнопения. Самые занятия распределялись между епархиальным миссионером, свящ. К. Н. Плотниковым и 2 окружными миссионерами Каргопольско-Пудожского округа, свящ. И. Дроздиным и помощником его свящ. А. Здравомысловым, *по взаимному согласию*.

Руководством для наставников курсов служили книги свящ. К. Плотникова и «Краткое руководство к собеседованию со старообрядцами» прот. о. Кашменского.

По истории раскола сообщено было

Понятие о русском расколе; вред раскола для Церкви и государства и необходимость борьбы с ним; время и повод к появлению раскола (1-й урок 6 октября). Неисправность церковно-богослужебных книг, причины ее. Попытки к исправлению книг в XIV ст.; исправление древле-письменных церк.-богослужебных книг прп. Максимом Греком (2-й ур.). Меры к исправлению книг, указанные Стоглавым собором; книгопечатание; исправление книг архим. Дионисием с сотрудниками (3-й ур.). Исправление церковно-богослужебных книг при патр. Филарете, Иоасафе и Иосифе, результаты этого исправления (1-й ур. 7 октября). Биография патр. Никона и влияние его на церковные дела в сане митрополита новгородского. Посещение России восточными святителями. Посольство Арсения Суханова на Восток. Вступление Никона на патриаршество и первые его распоряжения; враги патр. Никона (2-й ур.). Собор 1654 г.; собрание в Москву древних славянских и греческих книг; грамота патр. Паисия (3-й ур.).

: 9 октября: . 1-й ур. Вступительная речь епархиального миссионера о высоте и важности миссионерского дела и необходимости участия в нем мирян. Предмет и задача обличения раскола. О старопечатных книгах (как следует относиться к этим книгам, и какие из них более полезны и употребительны в борьбе с расколом). Сведения о Большом катехизисе. 2-й ур. Соборы 1655 и 1656 гг., содержание Скрижали 1656 г. 3-й ур. Удаление патр. Никона с патриаршего престола. Возвращение в Москву расколоучителей, их устная и письменная проповедь и последствия этой проповеди. **Вечерние занятия.** 1-й ур. Повторение сведений о Больш. катехизисе, понятие о Мал. катехизисе и Кирилловой книге. 2-й ур. Понятие о книгах: О Вере, Кормчей, Маргарите и Златоусте. 3-й ур. Значение вопроса о Церкви Христовой; понятие о Церкви Христовой; существенные принадлежности ее; вечное и неизменяемое существование Церкви в данном ей от Христа Спасителя устройстве.

: 10 октября: . **Утренние занятия.** Ур. 1-й. Разбор оснований, приводимых беспоповцами в защиту своего беспоповщинского общества, как истинной Церкви. 2-й ур. О таинстве крещения (против беспоповцев). 3-й ур. Соборы 1666 и 1667 гг.; о клятвах собора 1666–1667 гг. **Вечерние занятия.** О таинстве покаяния (против беспоповцев).

: 11 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. Отношения раскольников к постановлениям соборов 1666 и 1667 гг., взгляд их на православную Церковь, принявшую новоисправленные книги и обряды. Справедливо ли Церковь называет именуемых старообрядцев раскольниками? Жизнь раскольников после отделения от Церкви. Разделение раскола на беспоповщину и поповщину. Общие начала беспоповщины. 2-й ур. Таинство св. причащения: установление этого таинства, необходимость и вечность его и разбор некоторых возражений старообрядцев против необходимости причащения. 3-й ур. Разбор возражений против вечности св. причащения и существование его во времена антихриста. **Вечерние занятия.** 1-й ур. Разбор некоторых раскольнических возражений против священников, как духовных отцов (Златоустник, лл. 142 и 145). Повторение пройденного. 2-й ур. О вечности таинства священства и существовании его при антихристе.

: 12 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. Толки поморский и филинновский (исторические сведения об образовании их и особенности учения того и другого толка). 2-й ур. Пророки Енох и Илия, как предтечи второго пришествия Христова на землю, имеющие явиться в свое время самолично и чувственно. 3-й ур. Разбор раскольнических возражений против личного явления на землю прор. Еноха и Илии пред вторым пришествием Христовым. **Вечерние занятия.** Разбор недоумения курсистов относительно общения с неверными в молитве, пище и питии.

: 13 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. Страннический толк. Краткий обзор мероприятий церковной и гражданской власти против

раскола. 2-й ур. Определение понятия «антихрист» и лицо последнего антихриста. 3-й ур. Разбор раскольнических возражений о лице последнего антихриста и время явления его. **Вечерние занятия.** Признаки царствования антихриста (народ, к которому придет антихрист, учение его, печать и чудеса).

: 14 октября: . В этот день, по случаю тезоименитства преосвященнейшего епископа Назария, участники курсов присутствовали за литургией, а по окончании ее оо. миссионерами и настоятелем обители отслужен молебен св. муч. Назарию. После молебна занятия шли в обычном порядке. 1-й ур. О единоверии. 2-й ур. Бедственное состояние мира и рода человеческого при антихристе и продолжительность царствования последнего. 3-й ур. Разбор возражений раскольников против кратковременного царствования антихриста.

: 15 октября: (воскресенье). В этот день оо. миссионерами в услужении о. настоятеля монастыря и прибывшего на курсы свящ. В. Петропавловского отслужена литургия в монастырском храме. За литургией, как накануне за всеобщим бдением, священные песнопения и чтения – шестопсалмия, кафизм, канона, часов и апостола исполнены были курсистами, а во время причастного епархиальным миссионером было сказано поучение о пользе и необходимости чтения священных книг, особенно Евангелия, как источника христианского вероучения.

: 16 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. Понятие о догмате, ереси и расколе. 2-й ур. Понятие об обряде, отличие его от догмата и об изменяемости обряда. 3-й ур. О мнимых изменениях в Символе веры. **Вечерние занятия.** Об имени Христа Спасителя; решение возражений против начертания Иисус и чтение 8-го члена Символа веры.

: 17 октября: . В этот день участники курсов сначала помолились в монастырском храме Господу Богу по случаю чудесного избавления царской семьи от смертной опасности при крушении поезда в 1888 г., а затем принялись за занятия. 1-й ур. Перстосложение – не догмат, а обряд. Правильность и древность троеперстия. 2-й ур. Свидетельства об употреблении троеперстия в русской Церкви до патр. Никона и разбор возражений против правильности и древности троеперстия. 3-й ур. Об именословном перстосложении. **Вечерние занятия.** 1-й ур. Понятие о двуперстии; дозволительность его к употреблению и разбор Феодоритова слова. 2-й ур. Разбор сказания о Мелетии.

: 18 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. Разбор изречения Петра Дамаскина, слова прп. Максима Грека и прения Панагийота с Азимитом. 2-й ур. Разбор постановления Стоглавого собора о перстосложении. 3-й ур. Разбор свидетельств старопечатных книг, приводимых раскольниками в пользу правильности и древности двуперстия. **Вечерние занятия.** 1-й ур. О четвероконечном кресте. 2-й ур. О том же (оконч.) и о печати на просфорах.

: 19 октября: . **Утренние занятия.** 1-й ур. О трикратном аллилуиа с возгласием «слава Тебе, Боже». 2-й ур. О молитве Иисусовой и о хождении посолонь. 3-й ур. О количестве просфор на проскомидии и чтении молитвы «Богородице Дево». **Вечерние занятия.** 1-й ур. О клятве собора 1656 г. и о порицаниях на именуемые старые обряды. 2-й ур. О мнимых изменениях в молитвенных выражениях в тексте священных книг: «во плоти пришедша», «Душе истины», «тельца» (в 50 пс.) и пасхальном тропаре.

: 20 октября: . Пред началом занятий была отслужена панихида по в Бозе почившем Государе Императоре Александре III, а затем дано три урока. 1-й ур. О клятвах собора 1667 г. 2-й ур. О недостатках в религиозно-нравственной жизни пастырей и мирян: о небрежном изображении на себе крестного знамения, нарушении постов и курении табаку. 3-й ур. Заключительная беседа с курсистами.

Указанные сведения сообщались в форме живых рассказов и бесед, причем места из старопечатных книг прочитывались самими курсистами, свидетельства из слова Божия, а равно и классические места из святоотеческих писаний и старопечатных книг заучивались наизусть, все неясное, непонятное обязательно объяснялось. На уроках непременно присутствовали все миссионеры, и, когда один из них давал урок, другие внимательно следили за ходом урока, подыскивала места в старопечатных книгах, показывали их курсистам, иногда разъясняли непонятное, – вообще принимали самое живое участие в уроке. Курсисты тоже не ограничивались слушанием сообщаемых им сведений, но задавали вопросы, вставляли свои замечания, приводили иногда целые тирады из старопечатных книг в подтверждение того или другого православного учения, поясняли друг другу сказанное миссионером и т.д. Поэтому уроки проходили живо, незаметно, – никто не справлялся с часами.

«Мисс. Обзор.» 1900 г.

Миссионерские курсы для приходских священников в Киевской епархии

19 мая в Киевской епархии учреждены были, в виде первого опыта, миссионерские курсы для священников, в числе более 50 человек.

Местом для съезда было избрано м. Жашков, – центральное для зараженных сектантством приходов трех уездов: Таращанского, Звенигородского и Уланского и располагающее обширнейшим зданием двухклассного министерского училища. Временем избрана неделя (с понедельника по пятницу) пред Св. Троицей (19-го по 23-е Мая), время свободное от праздников и от срочных работ. Организацию продовольственной части приняли на себя семьи местного священника и заведующего училищем. Местом для ночлега служили отчасти дом священника, отчасти здание церковно-приходской школы; священники ближайших к Жашкову приходов уезжали на ночлег домой и предлагали свой кров для этого и другим, располагающим возможностью отъезда на ночь. Киевский Владыка – митрополит разрешил отпустить на продовольствие членов съезда из сумм духовной консистории сто рублей, г. попечитель учебного округа – воспользоваться зданием училища, а духовная консистория предписала благочинным оповестить духовенство ближайших к Жашкову округов о времени съезда. За месяц до съезда епархиальным миссионером свящ. С. Потехиным была составлена и представлена на утверждение Его Высокопреосвященства следующая программа съезда.

: 19 Мая, Понедельник, 12 час. дня: .

Молебствие в местном храме по чину: «Последование молебного пения об обращении заблудших, певаемое в неделю православия и во иных потребных случаях». Открытие председателем заседаний съезда в здании министерского училища. Выбор секретаря. Обзор состояния сектантства в епархии: численный рост и внутренние изменения в разных толках штундизма: штундо-баптизме, духовный, толстовстве и малеванстве. Сектантская пропаганда: проповедники, заграничные книжки и брошюры, гектографы и письма. Противосектантская литература: историческая, апологетическая и полемическая.

20 Мая, Вторник утро (8 час.–1 час. дня). Отношение сектантов к вопросу о Церкви, ее сущности, свойствам и признакам: Церковь – общество верующих во Христа. Единство Церкви. Вне Церкви нет спасения. Вопрос об отпадающих от Церкви. Святость Церкви и грешные ее члены. Соборность Церкви, вселенские соборы и их авторитет. Апостоличность Церкви и невозможность перерыва в ее существовании. Отношение внешних признаков Церкви к ее сущности и цели.

: 21 Мая, Среда утро (8 час.–1 час. дня).

Отношение сектантов к вопросу о таинствах. Невидимая благодать и внешние посредства и действия. Условия действительности таинств. Крещение в воде, крещение младенцев. Миропомазание. Причащение. Покаяние. Брак. Елеосвящение. Священство: дар и права священства.

: 22 Мая, Четверг утро (8 час.—1 час. дня).

Отношение сектантов к св. храму, св. кресту и крестному знаменю, св. иконам, св. мощам, каждению, светильникам, благословениям, священнической одежде, к постам, молитвам ко святым и за умерших.

23 Мая, Пятница утро (8 час.—1 час. дня). Отношение сектантов к Св. Писанию и к Св. Преданию. Буква Писания и дух его. Исторический элемент в Писании. Необходимость Предания по Св. Писанию. Предание, как источник христианского учения и как памятник древней Церкви. Книги и обряды церковные по их отношению к Писанию и Преданию, Право Церкви издавать новые чины богослужебной практики.

: 20 Мая, Вторник вечер (5 час.—8 час.).

Состояние противосектантской миссии в епархии. Что требуется от приходского священника для охраны православных и для борьбы с сектантством. Помощь со стороны благочинного, окружного и епархиального миссионеров, а также высшей духовной власти. Публичные и частные миссионерские собеседования с сектантами. Отношение к сектантам и к миссии православных простолудинов, образованного общества, печати и светской власти.

: 21 Мая, Среда вечер (5 час.—8 час.).

Организация пастырской взаимопомощи для борьбы с сектантством. Пастырские миссионерские комитеты и комиссии в других епархиях. Пастырские союзы в 1 и 5 окр. Уманского у. и 2-м Таращанского. Значение этих союзов и средство их оживления: соборные служения, пастырские собрания, библиотеки и проч. Выработка примерного устава.

: 22 Мая, Четверг вечер (5 час.—8 час.).

Положение вопроса о приходе, как церковной и административной единице. Разные средства оживления прихода. Кружки ревнителей православия. Братства. Церк.-приходские попечительства. Знакомство с различными уставами их.

: 23 Мая, Пятница вечер (5 час.).

Чтение протоколов съезда. Благодарственное Богу молебствие и закрытие съезда.

Программа была Его Высокопреосвященством утверждена и в списках была за две недели до съезда разослана духовенству, причем предложено было подробно ознакомиться с нею и, таким образом подготовившись и взяв с собою Библию и учебные материалы, прибыть на съезд. Председателем съезда Его Высокопреосвященству угодно было назначить епархиального миссионера священника Потехина.

Принятие в православную Церковь

I. Канонические правила и узаконения

Право участия в благодатных дарах Церкви православной не связано ни с происхождением, ни с национальностью; не ограничено ни сословием, ни полом, ни возрастом. Членом православной Церкви Христовой может быть всякий человек безразлично. Поэтому к православной Церкви могут обращаться как нехристиане (язычники, евреи и магометане), так и последователи всех христианских сект, находящиеся вне общения с нею (Ап., 47; II, 7; VI, 95; Карф., 68; Лаод. 7:8). Исповедующим иную веру и желающим присоединиться к вере православной никто, ни под каким видом не должен препятствовать в исполнении сего желания (Уст. о п. и п. преступ., 75 ст.).

Для принятия обращающихся к православной Церкви существует *три чина*: крещение, миропомазание и покаяние с приобщением св. Тайн.

Посредством крещения принимаются в православную Церковь язычники, евреи и магометане. Кроме того, посредством крещения же должны приниматься такие последователи христианских сект, которые заблуждаются в коренных догматах православной Церкви. Учение о Св. Троице и совершение таинства крещения (напр. Евномиане, которые отвергали равенство лиц Св. Троицы и совершали крещение единократным погружением в смерть Христову; или Монтанисты, которые совершали крещение во имя Отца и Сына и в Монтана и Прискиллу).

Посредством миропомазания должны приниматься такие сектанты, которые совершают крещение правильно в три погружения с произнесением Богоустановленных слов; «во имя Отца, и Сына и Святаго Духа», и заблуждаются в частных догматах веры (Ариане, Макадониане и др.).

Посредством покаяния и отречения от своих заблуждений должны быть принимаемы церковные раскольники, имеющие иерархию законного происхождения, но отделяющиеся от православной Церкви из-за вопросов нравственного, обрядового и дисциплинарного свойства, а также догматических учений второстепенного значения (Донатисты, Евхиты, Несториане). Этим же чином принимаются все вообще заблуждающиеся и падшие, которые подвергались отлучению от Церкви и желают возвратиться в общение с нею (См. Карф., 68; I, 8, 19; Лаод., 7, 8; св. Василия Вел., I; II, 7; VI, 95).

Согласно с правилами древней Церкви поступает в подобных случаях и русская православная Церковь. Признавая крещение, как необходимое условие, для присовокупления в число ее членов, она евреев, магометан, язычников и извращающих коренные догматы православной веры сектантов принимает чрез крещение; протестантов

она принимает чрез миропомазание, тех из католиков, армян и членов англиканской церкви, которые не получили конфирмации или миропомазания от своих пастырей, она тоже принимает чрез миропомазание; получивших же миропомазание или конфирмацию католиков, армян, а также и англичан, а также отступивших от православия, она принимает третьим чином, посредством покаяния, отречения от заблуждения и причащения св. Тайн. Раскольники принимаются различно: те, которые, будучи прежде православными, были по крещении миропомазаны в православной Церкви, но впоследствии отступили в раскол, принимаются посредством покаяния и причащения; те из раскольников, которые родились и крещены в расколе, как не имеющие у себя таинства миропомазания, по недостатку законной иерархии, принимаются посредством таинства миропомазания (см. ниже, 923–924 стр.); природные духоборцы и молокане, отвергающие таинство крещения, принимаются посредством крещения.

Если *оглашенный*, маловозрастный или совершеннолетний, по неведению будет *приобщен св. Тайн*, то должно поспешить его крещением (Тимоф. Алекс., I; см. Кур. цер. законов. Арх. Иоанна, 2 т., 116–117 стр.). «Неизвестных, суть ли помазаны, без сомнения помазывать» (Кн. о должн. пресв. прих. 89).

Согласно определению св. Синода от 25 мая 1888 г., за № 1116, все рожденные и крещенные в расколе должны быть принимаемы чрез миропомазание (см. «Ц. Вед.» 1888:28).

По каноническим постановлениям Церкви вселенской при обращении в православие еретиков и раскольников нужно наблюдать осторожность, чтобы не повторить крещение над лицом, «по истине крещение имеющим», и чтобы, наоборот, не оставить без крещения «оскверненного от нечестивых» (Ап. 47). Тех, которые хотя по самому рождению принадлежат к обществу еретиков и от них были крещены, но крещены правильно, не должно перекрещивать; принадлежащих же по самому рождению к обществу еретиков, извращающих основные догматы веры и в то же время составляющих свое, совсем отличное от православного, крещение, должно крестить. То же нужно наблюдать и относительно раскольников, переходящих в православие (I, 8, 19; II, 7; VI, 95; Лаод. 8; см. в кн. И. Забелина «Права и обязанности пресвитеров»). Согласно с этим и наша православная Церковь установила принимать без перекрещивания не православных христиан – протестантов, кальвинистов и др., а равно и раскольников, у которых хотя и нет истинного священства, но крещение которых, правильно совершаемое, признается действительным (см. Рук. д. с. п. 1885:23). Но над всеми ли крещенными в расколе крещение совершено правильно, а потому *все ли раскольники не должны быть крещены*, или над некоторыми из них должно совершать крещение, – относительно этого Св. Синодом в 1722 г.

(28 февр.) было определено: родившихся в расколе «от попов крещенного не крестить, а крещенных от мужика простого крестить, за неизвестие (неизвестность) крещение первого» (П. С. 3. VI т. 4009 №); в приведенном же выше определении Св. Синода 25 мая 1885 г. не делается такого различия между раскольниками, крещенными «от попов» и «от мужика простого», а согласно этому определению, в котором указывается ныне «действующий порядок» относительно присоединения раскольников (см. Ц. В. 1895, 51–52), чрез миропомазание «должны быть принимаемы все рожденные в расколе». Но в этом последнем определении Св. Синода, согласно с вышеприведенными общими каноническими постановлениями вселенской Церкви имеется, конечно, в виду принятие в православие таких раскольников, которые в расколе действительно были крещены и крещение которых было совершено правильно (независимо от того, кем бы оно ни было совершено – «попом» или «простолюдином»). Поэтому, и руководствуясь этим определением Св. Синода, нельзя игнорировать в решении вопроса о присоединении раскольников тех, напр., случаев, когда родившиеся в расколе и ищущие присоединения к православной Церкви совсем не знают, были ли они в детстве крещены, или нет, а также нельзя не принимать во внимание и того, что у нас есть такие раскольнические секты, в которых сомнительно, чтобы совершалось крещение, по крайней мере трудно сказать, чтобы у них правильно совершалось крещение. Таким образом относительно некоторых рожденных в расколе нельзя безусловно утверждать, как того, что их должно присоединять к Церкви только чрез миропомазание, так и того, что их должно присоединять чрез крещение. Священнику в подобного рода случаях следует, конечно, обращаться согласно 22 ст. Уст. Дух. Консисторий, за указаниями к местному епископу.

В «Книге о должностях пресв. прих.» (см. 82 §) называются «невежами» те священники, которые хотели бы перекрещивать римлян, лютеран и кальвинистов, обращающихся к Греко-Российской Церкви, и которые не стыдятся перекрещивать «раскольников и своих от Церкви отпадших и к заблуждению их (т.е. раскольников) приходящих».

Поводом к этому определению Св. Синода было поданное оному Синоду 9 февраля 1722 г. архимандритом Златоустовским Антонием доношение, в котором было изложено, что «нецыи от раскольников, обратившиеся к церковному соединению», «трепещут и совестию возмущаются, яко крещени суть не в церкви, но от раскольнических попов; а друзии от простых мужиков или баб (без всякаго молитвословия) крещени; а прочии не ведут, в котором согласии от попов или простолюдин крещени суть, требуют решения св. церкви» (П. С. 3., VI т. № 4009).

Вот почему относительно тех случаев, когда достоверно неизвестно, какого именно толка желающий присоединиться к православию раскольник и как совершенно над ним крещение, «Церк. Вестником» и разъясняется, что священнику в подобных случаях следует обратиться за указанием к своему епархиальному архиерею, который тоже едва ли может обойтись без указаний Св. Синода, так как общего правила для подобного случая нет (Ц. В. 1893:34). – См. Ц. Вед. 1891, 32, 1082–1083 стр.

Астраханским епархиальным начальством было преподано священникам следующее указание относительно того, *из какой секты каким чином должно принимать* в православие. Посредством крещения, как язычники, должны приниматься духоборцы и молокане, которые вовсе не признают таинства крещения. Посредством миропомазания, принимаются безпоповцы, последователи секты австрийского священства. Посредством покаяния и отречения от своих заблуждений должны быть принимаемы те из раскольников, которые, принадлежа ранее к православию, крещены и миропомазаны законным иереем православной Церкви (см. Ц. В. 1888:42).

По разъяснению проф. И. Ивановского, так как из принадлежащих к «Спасову согласию» одни (староспасовцы) крестят детей в православной Церкви, другие (новоспасовцы) крестят сами (т.е. наставники их, или «попы»), третьи вовсе не крестят (см. IV отд. 151 стр.); то *первых спасовцев присоединять* к православию следует третьим чином, посредством отречения от ересей, а в большинстве случаев даже не требуется и никакого формального присоединения, а требуется только исповедать и причастить; спасовцев второго вида должно присоединять вторым чином, а спасовцев третьего вида, как вовсе не крещенных, должно крестить. Если бы оказалось сомнение в том, крещены они или не крещены, то нужно окрестить с произнесением: «аще не крещен». Но могут быть *случаи присоединения чрез одно миропомазание таких, которые не были крещены* (подобный случай, напр., был в Казани с последовательницей бегунства). По мнению названного профессора, таких тоже следует крестить; в случае же сомнения в правоте этого мнения следует возбудить о сем общий вопрос пред высшею церковною властью (Рук. д. с. п. 1897, 23; 1897:38). Тем же профессором на 3-м Всероссийском Миссионерском Съезде (бывшем в 1897 г. в Казани) было доложено, что по отношению к баптистам, необходимо каждый раз расследовать, совершено ли над ними крещение и как, соответственно этому установить чиноприем их в Церковь, не повторяя крещения над теми из них, которые крещены, по Господню повелению, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и крестить вторично тех, которые крещены неправильно. Все прочие, совратившиеся из православия в раскол и секты принимаются в Церковь третьим чином. Указанным действиям

должно предшествовать обстоятельное расследование относительно крещения и миропомазания, возвращающихся в Церковь (Деяния 3-го Всерос. Мис. Съезда В. В. Скворцова, 228 стр.).

Принятие в православную Церковь евреев, магометан и язычников

Последователи всех нехристианских религий, как-то: язычники, евреи и магометане принимаются, как выше сказано, в православную Церковь посредством крещения.

По нашим отечественным законам если присоединяются к Церкви евреи, *имеющие семейства*, то вместе с ними совершается крещение и над детьми их, не имеющими более семилетнего возраста; если же крестится один из родителей, то с отцом крестятся дети мужского пола, а с матерью – дети женского пола (Св. Зак. IX т., I кн., 965 ст., изд. 1876 г.).

Над *малолетними* евреями, магометанами и язычниками, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, совершается таинство св. крещения по обряду православной веры не иначе, как с согласия их родителей или опекунов, изъявленного письменно, и со взятием подписки от родителей, что дети будут воспитаны в православной вере. Изъятия из сего правила могут быть допускаемы лишь по усмотрению важных к тому причин, с разрешения Св. Синода. Над иноверцами, достигшими уже *четырнадцатилетнего возраста*, таинство св. крещения может быть совершаемо и без согласия родителей или опекунов, если будет с совершенною достоверностью приведено в известность, что сами обращающиеся желают и требуют присоединения к Церкви православной и что они имеют достаточные сведения в ее догматах и учении. (Ук. Св. Син. 1862, III, 13, 1023 №; Уст. о п. и п. прест., прил. к 70 ст., I п.; Уст. Д. Кон., 31). Здесь под иноверцами должно разуметь нехристиан – евреев, магометан и язычников (Рук. д. с. п. 1883:49).

Г. Обер-прокурором Св. Синода в циркулярном отношении, от 8 июля 1893 г., на имя преосвященных юго-западных епархий (Холмско-Варшавской, Литовской, Минской, Могилевской, Полоцкой, Подольской и Волынской) разъяснено, что требование 31 ст. Устава Дух. Консисторий относительно крещения малолетних нехристиан только с письменного согласия их родителей или опекунов должно быть соблюдено во всей точности, и что только в исключительных случаях, когда таковое условие представляется неудобноисполнимым, на изъятие из означенного требования закона должно быть испрашиваемо разрешение Св. Синода (Практ. Рук., 580 стр.).

К крещению возрастных евреев, магометан и язычников священники не могут приступать сами, без испрашивания *разрешения* епархиального *начальства*, но епархиальное начальство, смотри по обстоятельствам, может позволять крещение указанных лиц и без особого на каждый случай разрешения (Ук. Св. Син. 1840, II. 20).

В тех епархиях, где крещение указанных лиц требуется особое, на каждый случай, разрешение епархиального начальства, если кто из этих лиц заявит священнику о своем желании креститься, то священник внушает ему, чтобы он или сам лично, или чрез свое начальство (особенно если принадлежит к военному или гражданскому ведомству) подал прошение епархиальному преосвященному или в Консисторию о дозволении ему, вследствие искреннего убеждения в истинности христианской веры восточно-православного исповедания и ложности его прежней, принять св. крещение по обрядам православной Церкви; если ищущий крещения состоит на службе военной или гражданской, то вместе с прошением в Консисторию он должен представить и разрешение от своего начальства, которое не должно препятствовать в этом случае (Изм. Ц.-гр. пост.).

Если изъявляют желание присоединиться муж и жена, а равно и их взрослые дети, то подается одно общее прошение за подписью всех указанных лиц. Священники большею частью раньше знают о желании лиц нехристианского исповедания креститься, чем эти последние подадут просьбы от своего имени к епархиальному Архиерею, а потому этим лицам всего лучше прилагать отзыв приходских священников, имеющих готовить их ко св. крещению и совершать самое крещение (Распор. Ставроп. Дух. Кон. см. в Рук. д. с. п. 1887:8).

В виду частого повторения случаев соращения в иудейство евреев, принявших христианскую веру, что происходит от несоблюдения при совершении таинства св. крещения над христианами законного порядка. Полтавской Дух. Консисторией было строжайше подтверждено духовенству епархии: 1) при присоединении к православной христианской вере евреев, магометан и язычников в точности соблюдать правила, изложенные в 31 ст. Устава Дух. Консисторий (см. их выше, на 925–926 стр.); 2) не приступать к таинству крещения над сими лицами прежде представления ими надлежащих документов о своем происхождении, звании и вообще о своей личности, каковые и должны быть представляемы епархиальному начальству вместе с метрическою выписью об окрещенном и установленною подпиской от них – пребывать неизменно в послушании принятой ими христианской вере, и 3) в донесениях о не окрещенных, которые должны быть представляемы о каждом лице порознь, за исключением принявших крещение семейно, непременно приписывать, где имеет жительство новопросвещенное лицо. Виновные в отступлении от порядка, требующегося при совершении крещения над нехристианами, будут подвергаемы строгому взысканию. (Полт. Е. В. 1890:8).

В тех епархиях, где местным начальством дозволено присоединять к православной Церкви евреев, магометан и язычников самим приходским священникам, без предварительного разрешения от епархиального

начальства, каждый священник должен действовать сообразно с существующими относительно этого особыми постановлениями в своей епархии; но и в указанных епархиях священники, если относительно крещения иноверного встретится какое-либо сомнение или препятствие, обязательно должны обращаться за разрешением на совершение такового крещения к местному архиерею.

По «Практ. изложению цер.-гражд. Постановлений» проф. А. Парвова, – после получения прошения от ищущего крещения, Консистория предписывает указом священнику того прихода, в котором проживает ищущий крещения, по испытании совести просителя, если не встретит сомнения: а) научить его Символу веры, десяти заповедям и молитвам Господней, Богородичной и другим (см. ниже, 928–929 стр.); б) отобрать от него письменное показание о том, где он родился и от каких именно родителей, где жена находится, равно и дети, если они есть, и какого вероисповедания; а также о том, что он искренно желает принять св. православную веру и содержать оную до конца жизни неизменно, а не притворно, только ради каких выгод и пристрастия, (см. по 928 стр. 2 прим.); и в) о последующем донести Консистории, с представлением как его самого на испытание, так и его послушного списка, или паспорта, и показания. Если на испытании он окажется достаточно наученным вере и закону христианскому, Консистория новым указом приписывает тому же священнику взять с новообращенного письменное обязательство (форму его см. на 938 стр.) в том, что он неизменно пребудет членом св. православной Кафолической Церкви до конца жизни; затем в какой-либо праздничный или воскресный день совершить над ним таинство крещения, пред литургией, со всевозможною публичностью.

При этом в названном письменном показании обозначаются и имена жены и детей, их лета, а равно и то, кто из них желает присоединиться к православию и кто нет.

Эти разъяснения «Практ. изл. цер.-гражд. постановлений» можно только рекомендовать духовенству в виде полезного пособия и руководственного указания, как лучше поступать приходским священникам, когда иноверцы изъявляют желание просветиться св. крещением. Далеко не во всех случаях можно исполнить то руководственное указание, чтобы представлять самого желающего креститься (наприм. еврея или еврейку) на испытание в Консисторию как пред научением его истинам православной веры, так и после такового научения. Можно означенное «испытание» предоставить совести и разумению самих приходских священников, тем более, что о таком испытании в Консистории в статьях 25 и 31 Уст. Дух. Конс., каковые статьи трактуют о просвещении иноверцев, желающих присоединиться к православной Церкви, ничего не говорится (см. резолюц. Преосвящ. Антония, Епископа Черниговского, в Черн. Е. В. 1894:8). Но указанные

прот. А. Парвовым письменные показания и обязательство (т.е. подписку) следует отбирать от ищущего крещения (сн. на 934 стр. 3 прим.).

Согласно указу Св. Синода 1840 г. (20 февр.) крещение иноверцев должно предваряться оглашением, т.е. живым наставлением в вере и благочестии христианском. Не достигшие совершеннолетия, т.е., 21 года, иноверцы, которые готовятся к св. крещению по обряду Церкви православной, наставляются во всех существенных основаниях веры в течение шести месяцев; для наставления же иноверцев совершеннолетних остается в своей силе древний сорокадневный срок, с допущением, впрочем, как прежде, и теперь, и более краткого, по нужде и смотря по успехам наставляемого; но установленный для несовершеннолетних иноверцев шестимесячный срок не должен быть принимаем в смысле срока непреложного; при этом должны быть принимаемы в соображение как понятия, так и степень убеждения обращающегося (Уст. о п. и п. прест. прил. к прим. 70 ст., 2–3 п.; Уст. Дух. Кон., 31, 3 п. и прим.).

По 1-му прав. Тимофея Александрийского, крещение «маловозрастных» (хотя бы имеющих только лет семь) уже предваряется оглашением (см. Кур. цер. законов., 2 т., 476 стр.). Если бы случилось, что дитя православных родителей почему-либо не было крещено до семилетнего возраста, то оно так же, как и неверные, не иначе может быть допускаемо к крещению, как по обычном изучении основных молитв и оглашения в истинах веры христианской. Впрочем, детей не свыше шестилетнего возраста можно крестить и без оглашения, под ответственностью родителей и восприемников, по обычаю (о. Хойнацкий, 31 стр.).

По 92 прав. св. Василия Великого, наставление оглашенных должно состоять в преподавании и разъяснении основных истин христианского вероучения, без излишних подробностей и усилий изъяснить непостижимое в таинствах (см. Кур. цер. законов. Арх. Иоанна 2 т., 100–101 стр.).

Священникам *не следует спешить крещением возрастных*, а должно совершать оное крещение только после строгого и тщательного испытания и достаточного наставления их в вере и благочестии (Обозр. узак., 237 стр.). Если священник встретит сомнение, то, не приступая к крещению, он должен донести об этом местному архиерею с изложением причин сомнения (см. Уст. Кон., 25 ст.).

Сообразно с порядком оглашений церковных, к которым оглашенный предварительно должен быть приготовлен, частное наставление обращающегося от жидовства должно идти в таком порядке: 1) сначала священник prepares оглашаемого к торжественному отречению, а) от «всего зловерия иудеев и от всех хулений их, яже на Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия, на Пречистую Матерь Его и на святых Его»,

—нелепость которых показать весьма не трудно; б) от ветхозаветных «праздников и обрядов», безвременность коих и бесполезность также легко может быть объяснена человеку, не ослепленному упорным заблуждением, в) от «Богонепротивных учений, яже иудеистии раввини в талмуде и во иных древних и новых писаниях изложиша»; г) от ложного «мессии», каким, после пришествия Мессии истинного, может быть только антихрист; 2) потом священник приготовляет оглашаемого к принятию христианской веры, к тем обетам и клятвам, какие он должен дать во втором оглашении; сообразно с этим священник а) внушает ему, что значит истинно отречься от прежних заблуждений и «истинно, нелицемерно и без коего-либо сомнения от всея души» сочетаться Единому истинному Богу, б) преподает ему догматы о Святой Троице, о Лице Господа Иисуса Христа, об Его пришествии, страданиях, смерти и воскресении, о Пресвятой Богородице, о честном кресте, о св. таинствах, о Св. Писании и Предании, о почитании святых и о св. иконах; 3) наконец, пред третьим оглашением внушает и после него напоминает оглашаемому о тех обстоятельствах, какие принимает на себя сочетающийся Христу в св. крещении на вою жизнь. Образец такого поучения находится в «Чинопоследовании соединяемых из иноверных».

Преподавание это для большей вразумительности может быть, конечно, приспособлено к прежним верованиям оглашаемого. Ветхозаветное учение о Троице, пророчества об Иисусе Христе, преобразования царства Христова – весьма много могут помочь священнику при объяснении догматов христианства обращающемуся из жидовства.

Оглашение обращающихся из магометанства также слагается; 1) из предварительного испытания и общего оглашения; 2) из приготовления к отречению от прежних заблуждений: от веры в Магомета и алкоран, от всех их «ложных сказаний, законоположений и преданий» (о многоженстве, о путешествиях в Мекку и т.п.); 3) из приготовления к принятию догматов христианской веры; догматы преподаются те же, какие и обращающимся из жидовства; 4) из наставления, предваряющего самое крещение и последующего вслед за крещением; наставление это – то же, какое предлагается и обращающимся из жидовства (Паст. Богосл. арх. Кирилла, 223–225 стр.).

Оглашаемый все время оглашения должен проводить в посте и молитвах, являться «во храм Божий к началу служб церковных и, с полным сокрушением о своем прежнем омрачении вздыхая», молиться «со слезами о еже сподобитися ему принятия св. крещения». Если бы оглашенный, во время приготовления ко крещению, впал в какой-либо тяжкий грех; то, по правилам, крещение должно быть отложено до времени совершенного его раскаяния и исправления. Но если бы он и снова впал в грех, в таком случае должен быть совсем удален от Церкви

(Неокес., 5); впрочем, если по истечении довольно продолжительного времени (около 3-х лет), он снова стал бы искать крещения с полным сокрушением о прежних грехах, правила не запрещают принимать его в Церковь и, по надлежащем оглашении, крестить (I, 14).

Обряд таинства св. крещения должен быть совершаем над иноверцем в Церкви (за исключением случаев болезни иноверца) и всегда *в присутствии благонадежных свидетелей* или ближайшего местного начальства. Прежде начатия сего священного обряда, как священнослужители, долженствующие совершить оный, так и местное начальство, обязанное присутствовать при оном, должно тщательно удостоверяться, что иноверец принимает св. крещение добровольно и с должным разумением, и без сего убеждения ни в каком случае не совершается и не допускается крещение (Уст. о п. и п. прест., прил. к прим. 70 ст., 5 п.; см. 928 стр.).

Крещение взрослых предваряется *тремя оглашениями*. В «Чинопоследовании» принятия обращающихся в православную Церковь указывается совершать эти оглашения, в следующие сроки: первое оглашение (см. 930–931 стр.) – «прежде скончания дний 40, седмицею единою», «пред вечернею или по вечерни»; второе оглашение (см. 931–933) – во второй день, «времени пришедшу пред вечернею или по вечерни»; третье оглашение (см. 908–910 стр.) – «аще св. Четыредесятница есть», то в самую Великую субботу: «аще же иные дни, исполнившимся четыредесяти днем, оглашение сие совершается».

«В книге чинов присоединения к православию» говорится только относительно первого оглашения, – что оно бывает «по днех довольнаго научения, по вечерни». Обыкновенно, все три оглашения совершаются в один и тот же день пред самым крещением, совершающимся пред литургией.

Запись иноверца после крещения об его совершении вносится в метрическую книгу. Присутствующий при крещении ближайший местный начальник обязан засвидетельствовать собственноручно совершение обряда крещения в метрической книге (Уст. Д. Кон. 31 ст., 5 п.). В тот же день новокрещенный удостоивается *причащения* св Тайн.

Екатеринославской Дух. Консисторией было объявлено священникам епархии, чтобы они, во избежание случаев повторения крещения возрастных евреев, отбирали от ищущего крещения паспорт или послужной список, непременно делали *подписи на документах* крещенных, а равно извещали сословные учреждения о присоединении к православию (см. Рук. д. с. п. 1889:16).

Если крещение было совершено по особому предписанию епархиального начальства то, при записи оногo крещения в метрическую книгу, обязательно делается ссылка на это предписание, в такой форме: По резолюции Его Преосвященства (или по указу такой-то Дух.

Консistorии), от (год, месяц, число), за № (таким-то), просвещен св. крещением и т.д. Оренбургской Дух. Консistorией было предписано духовенству епархии, чтобы в записях о крещенных из магометан и других нехристианских вероисповеданий не были допускаемы пропуски: в честь какого святого дано имя крещенному и когда совершается св. Церковью память этого святого, скольких лет новокрещенный, какое он носил имя и какого звания был до крещения (Оренб. Е. В. 1890:3).

Засвидетельствование это состоит в том, что указанное лицо расписывается в графе «рукоприкладство свидетелей записи по желанию»; в этой же графе расписывается и сам крещенный (если он грамотный), а равно и его восприемники.

По совершении св. крещения над одним из супругов, состоящих в браке по иудейскому закону, и по записи сего церковного обряда, в метрическую книгу, священнослужители обязаны *немедленно доносить* о сем *епархиальному начальству* с точным означением имен как супруга крестившегося, так и остающегося некрещенным. Преосвященный же, получив донесение о сем, поручает Дух. Консistorии потребовать от оставшегося в иудействе супруга, чрез сношение с гражданским начальством, отзыва о том, желает ли он жить с обратившимся в православие супругом и дать требуемую (81 ст. X т. 1 ч. Св. Зак.) подписку, или нет соответственно тому или другому отзыву прежний брак названных супругов или остается в силе, или расторгается.

По совершении св. крещения над евреем, Духовная Консistorия обязана известить о сем губернское начальство или то место, от которого выдано было еврею свидетельство для вступления в православную веру, на тот конец, чтобы он был показываем в том звании, в коем он состоит, обратившимся из иудейской веры в православное исповедание и под тем именем, какое дано ему при крещении (Уст. о п. и п. прест. 43 ст.).

Опасно *больные иноверцы* всякого возраста могут, по желанию их, быть крещены без промедления, с соблюдением установленных Церковью правил и с тем: 1) чтобы к крещению таких лиц было приступаемо не прежде, как по надлежащем совершенно надежном удостоверении, что они находятся не в состоянии безпамятства, лишаящего их возможности выразить с сознанием и разумением свою волю; 2) чтобы о совершении такого крещения по нужде было безотлагательно доносимо епархиальному начальству, и 3) чтобы новокрещенного в таких обстоятельствах, буде он выздоровеет, епархиальное начальство поручило благонадежному духовному лицу для назидания и утверждения в христианстве (Уст. о. п. и п. прест., прил. к 70 ст. 4 п.).

Есть *правила*, положенные соборами и свв. отцами *на особые некоторые случаи*: а) если возрастные ищущий крещения, так болен или находится в лишении языка, что не может давать необходимых ответов

при крещении, в таком случае правила повелевают крестить его по вере и желанию восприемников, т.е. сами восприемники будут отвечать за него и, под собственною ответственностью, свидетельствовать об его желании креститься (Карф, 54; Тим. Алекс., 4). б) Крещение бесноватых, или одержимых злым духом, должно быть отлагаемо до времени их выздоровления, но в случае смертной опасности не запрещается крестить и их (Тим. Алекс. 2). в) Жену оглашенную, если ко дню крещения приключится ей «обычное женам», правила крестить воспрещают, доколе не очистится (Тим. Алекс. 6).

Права жительства евреев принявших христианскую веру: они могут поступать во всякое податное состояние и приписываться по желанию их к городским и сельским обществам на основании общих установленных правил. С принятием христианской веры евреи исключаются из прежних обществ и окладов (Св. Зак. IX т. 1 кн., 964 ст.).

Выкрестам из евреев назначается для избрания рода жизни девятимесячный срок, и буде они не выберут рода жизни в сей срок, тогда поступается с ними по узаконениям о праздношатающихся.

В тех случаях, когда иноверцы нехристианского исповедания, принявшие христианскую веру, семьями или отдельно, должны оставить прежнюю свою оседлость среди бывших единоверцев их и водвориться в городах или селениях между христианами, им определяется из казны в *пособие* при переселении и новом водворении; евреям каждому без различия пола от 15 до 30 рублей, детям же в половину: калмыкам же простолюдинам, имеющим семейства, по 15, а холостым по 8 рублей (там же, 6 п.). Нижние чины из еврейских семейств по случаю принятия ими православной веры денежного вознаграждения не получают (там же, прим. к ст. 965).

Евреям, обратившимся в христианскую веру, с переменой имени при св. крещении, не дозволяется переменять свои *фамилии*, и они должны навсегда сохранять те фамилии, которые носили до принятия ими св. крещения. Там из обратившихся в христианскую веру евреям, которые, приняв св. крещение, уже переменили свои фамилии, дозволяется сохранить таковые и на будущее время (Св. Зак. IX т., 954 ст., изд. 1876 г.).

В виду того, что в выдаваемых обратившимся в православие евреям метрических свидетельствах иногда нет отчества, а между тем по существующему порядку требуется, чтобы в послужных списках лиц, состоящих на государственной службе, обозначалось не только их имя, но и отчество, – был возбужден вопрос, как следует отмечать в послужных списках отчество вышеупомянутых лиц. Отношением Канцелярии г. Обер-Прокурора Св. Синода на имя секретаря Черниговской Дух. Консистории разъяснено, что при крещении евреев отчество их в метрических книгах и в выдаваемых из них выписках следует обозначать по имени отца – еврея

или по имени восприемника (Черниг. Е. В. 1893, 8; см. также в Москов. Е. В. 1893, 21; Ук. Моск. Дух. Кон.).

Кроме этого, из приведенного выше общего узаконения относительно фамилий евреев, принявших христианскую веру, допускается примечанием к 954 ст. 1 кн. IX т. Св. Зак. исключение, касающееся также и обратившихся в христианство магометан. В указанном примечании говорится следующее. В формулярных списках и указах об отставке состоящих в военном ведомстве евреев и магометан, принявших христианство, отметки о прежнем их вероисповедании заменены обозначением сословия, к которому они принадлежали до поступления в военную службу, с распространением сего правила и на состоящих уже в службе офицеров и нижних чинов, происходящих из евреев, принявших христианскую веру. Вместе с сим предоставлено евреям и магометанам, обратившимся в христианство, принимать новые фамилии, заимствованные от имен их крестных отцов, с согласия сих последних; а в случае смерти или неизвестности местопребывания их крестных отцов, то и без согласия таковых. Разрешение просьб, находящимся в военной службе евреям, принявшим христианство, о перемене их фамилий по именам их крестных отцов, предоставляется командирам полков и лицам, пользующимся равными с ними правами. В послужных списках евреев, принявших христианство и новые фамилии, показывается в примечании к первой графе списка прежняя фамилия и время перемены оной на новую (Св. Зак. IX т., 1 кн., примеч. к 954 ст.). Таким образом, согласно указанному примечанию к 954 ст., евреям и магометанам, состоящим в военном ведомстве, дозволяется, по обращении их в христианство, переменять фамилии, но и в этом случае перемена фамилий указанных лиц не подлежит власти священников.

В виду допускавшихся, при записи в метрические книги присоединенных к православию евреев; отступлений от вышеприведенного узаконения относительно фамилий означенных лиц, оное узаконение в 1887 г. было объявлено Астраханской Дух. Консисторией духовенству епархии (см. Рук. д. с. п. 1888:2).

Восприятие *кочевыми инородцами* христианской веры не препятствует им оставаться при прежних правах (Св. Зак. XI т., 1 ч. Уст. Ин. Исп. 1291 ст., прим., по продолж. 1890 г.).

Пастырское попечение о новокрещенных

Священники должны стараться *утверждать новокрещенных* в учение православной веры — отвращают от прежних обрядов. Священники должны внушать всем новокрещенным чтобы они ходили в церковь неленостно, особенно же в воскресные и торжественные церковные и гражданские дни, чтобы ежегодно исповедовались и приобщались св. Таин и чтобы, сколько возможно, удалялись от иноверных. Рожденным и воспитанным в православной вере (русским

людям), *живущим с новокрещенными* в одних деревнях, должно *наблюдать* за поступками новокрещенных, и если будет замечено, что кто-либо из них поступает не так как надлежит правоверному, и в церковь не ходит, и иноверческих обычаев держится, то таковых в начале увещевать, а буде не послушают, то объявлять приходским священникам, которые поступают с ними по правилам, в церковных законах изображенным (Уст. о п. п. и. прест., 41 ст.), т.е. снова приступают к кротким пастырским увещаниям; в случае неуспеха доносят об этом епархиальному начальству. В особенно нужных случаях епархиальное начальство входит о сем в сношение с гражданским (Уст. Д. Кон., 32 ст.).

Сибирские и другие *инородцы* не подвергаются взысканиям, если по невежеству будут опускать церковные службы и обряды, или по местным причинам не будут соблюдать некоторых церковных установлений, как напр., недостатку постной пищи, или по неразумению, не будут соблюдать постов и т.п. (Св. Зак. X т., 1 ч., Уст. Ин. Испов., Доп. по изд.) обязанности вразумлять и увещевать невежественных или упорных.

В случае *несогласия между живущими в одном селении новообращенными и иноверцами* относительно владения землею или соблазнов по поводу отправления богослужения, губернское начальство приглашает, сообразуясь с числом новокрещенных и иноверцев, переселить тех или других в особые деревни; но никакого принуждения к этому переселению не должно делать, прекращая нарушение благочиния церковного и всякое насилие по общим правилам (Уст. о п. п. н. прест., 42 ст., изд. 1890 г.).

(Из справочной кн. Булгакова)

II. Принятие в Православную Церковь римско-католиков, армян, несториан, лютеран, реформатов

Присоединение к православию по второму и третьему чину иноисповедных христиан, а также русских сектантов и раскольников (см. 020–921, 923–925 стр.) может быть совершено приходскими священниками и без испрашивания каждый раз *разрешения от* епархиального Архиерея, присоединение к православию указанных лиц с предварительного разрешения епархиального Архиерея совершается только в сомнительных случаях (Ук. Св. Спи. 1840, II. 20; 1865, VIII, 25; Уст. Д. Кон., 22. 25).

Ставропольской Дух. Консисторией было предписано благочинным епархии, чтобы они требовали от приходских священников *обязательные донесения*: где и как устроились на жительство новокрещенные, бывшие язычники или евреи, и будет ли над ними пастырский надзор (Ставр. Е. В. 1892:8).

Иноверцев, желающих присоединиться к православной Церкви, священник прежде всего наставляет и утверждает в учении православной веры.

Не следует допускать присоединения инославного с такою скоростью, которая не допускает *предварительного научения* его истинам веры; это и предосудительно, так как очень часто присоединенные без надлежащего научения истинам православной веры служат лишь поношением Церкви православной (Ц. В. 1893:29). Священник прежде всего должен научить новообращаемого основным истинам православной веры и необходимым молитвам (Практ. Рук. 181 стр.). По чину принятия «приходящих ко православней Церкви от римско-латинского вероисповедания», священник «приходящего да испытает, како разумеет учение римско-латинския церкви, таже покажет ему разнствие онаго от учения православныя Церкви». Точно также следует поступать и по отношению к армянам, лютеранам и проч. На изложенные в чинах присоединения иноверцев испрошения (см. их ниже, в табл.) священниками должно быть обращено особое внимание, при наставлении желающих присоединиться к православию. В случае болезни присоединяемого, предварительные наставления в истинах православной веры даются краткие доступные для больного (см. Ц. Вед. 1891, 21 680 стр).

Самое присоединение совершает по взятии от ищущих присоединения письменного показания в следующей форме: «Нижеподписавшийся, или нижеподписавшаяся (звание, имя, фамилия, вероисповедание) сим изъявляю решительное намерение

присоединиться к православной Кафолической Восточной Церкви и обещание пребывать в послушании ее всегда неизменно».

За сим присоединение вносится в метрическую книгу. По разъяснению «Цер. Вестника», документы, при присоединении к православию конфирмованного католика, нужны, хотя прямого закона для требования их нет; о представлении оных документов должен хлопотать сам присоединяющийся; в случае же препятствий со стороны инославного духовенства, чего быть не должно, можно жаловаться на него подлежащим властям (Ц. В 1892:20). Если нет сомнения относительно вероисповедания желающего присоединиться, то отсутствие метрического свидетельства, по мнению «Цер. Вестника», не может служить препятствием к присоединению желающего, тем более, что нет закона, по которому представление при сем метрического свидетельства было бы безусловно необходимо. В случаях же сомнительных, на точном основании 25 ст. Уст Дух. Кон., следует испрашивать разрешения у своего епархиального Архиерея (Ц. В. 1896.13). В некоторых епархиях относительно представления присоединяемыми своих документов существуют особые правила. Так, Литовской Дух. Консисторией было предписано духовенству епархии, чтобы оно настоятельно требовало от лиц, присоединяющихся из иноверия к православию, крестных и, в подлежащих случаях, брачных метрик и обозначало в годичных представляемых в Консистирию именных ведомостях о присоединившихся время и место их рождения и крещения и, если нужно, брака, дабы, на основании этих данных, была возможность требовать от римско-католического епархиального начальства не только исключения присоединившихся из списков котельных, но и внесения в метрические книги пометки против крестных и, в подлежащих случаях, брачных актов о присоединении к православной Церкви и обязательном внесении этой пометки о присоединении при выдаче свидетельств из сих актов по требованию частных лиц или учреждений (см. Рук. д. с. п. 1889:15). Что же касается тех епархий, где не имеется подобных вышеприведенному распоряжений местного епархиального начальства, то хотя общих прямых узаконений, требующих чтобы желающие присоединиться к православию представляли священникам свои документы, нет, но священникам нельзя совершать присоединение, не удостоверившись в личности присоединяемого: важное значение имеет также верность записи присоединения в метрическую книгу (см. ниже, 4 прим.); в виду этого присоединяемые, не могут считать представления ими священникам соответствующих документов излишним.

После этого следует *подпись* желающего присоединиться, причем, по обыкновению, перед этою подписью должно быть обозначено время ее, т.е. год, месяц и число (см. ниже, на 946 стр. 3 прим. и на 960 стр. 3 прим.). Если присоединяемый неграмотный или опасно болен и не может

сам подписаться, то за него подписывается кто-либо другой, по его личной просьбе.

: *Запись присоединения*: иноисповедных христиан производится в 1-й ч. метрической книги по следующей форме. В графах под рубрикою: «рождение и крещение», пишется: присоединение; ниже этого, в одной графе «рождения» указывается день (число месяца) присоединения, затем, в своем месте пишется православное имя присоединившегося; в следующей же графе (в которой обозначается звание родителей) пишется так: такой-то, или жена, сын и дочь таких-то (звание, имя, отчество и фамилия мужа или родителей присоединенного), прежнее имя и отчество присоединенного, состоявший в таком-то вероисповедании, столько-то лет от роду, вследствие изъявленного им (или ею) решительного желания, помазанием св. мира присоединен (или присоединена) к православной Греко-Российской Церкви, с наречением ему (или ей) имени такого-то, или же с сохранением его (или ее) имени (если оно встречается в православных святцах), в память святого такого-то, празднуемого Церковью тогда-то. В графе «о восприемниках» пишется: при миропомазании были такие-то, а дальние означается – кто совершал самое присоединение. Под всею записью следуют подписи всего причта. Если присоединяется жена, то надобно прибавить урожденная такая-то (Практ. Рук., 356–357 стр.). Применительно к этой форме записывается присоединение и по третьему чину. *Отчество присоединившихся* из католичества следует заимствовать от имени их родителей, а не от имени их восприемников, так как родители их носят христианские имена, а восприемники при присоединении – простые свидетели, что не позволяет отождествлять их с родителями (Ц. В. 1893:12). *Детей* римско-католика, или лютеранина, принявшего православие, следует именовать рожденных до принятия православия – по римско-католическому или по лютеранскому имени отца, а рожденных после принятия – по православному (Ц. В. 1894 г, 42). Священникам Подольской епархии было вменено в обязанность *о каждом случае присоединения* лиц католического исповедания к лону господствующей Церкви неопустительно *сообщать* чинам местной полиции, которые в свою очередь будут поставлять о том в известность настоятелей тех римско-католических приходов, к которым принадлежали присоединившиеся католики (Подол. Е. В. 1892:46). Симбирским епарх. начальством было поставлено в известность священникам епархии, чтобы они при каждом переходе лиц лютеранского исповедания в православие извещали об этом симбирского лютеранского пастора (Симб. В. В. 1896:8).

Если священник встретит сомнение, то, не приступая к присоединению иноверного лица, обязан донести Преосвященному, с изложением причин сомнения, по рассмотрении которых Преосвященный

или разрешает дело лично от себя, или, когда потребуется формальное производство, предписывает Консistorии (Уст. Д. Кон., 25).

Указанная в 25 ст. Уст. Д. Кон. подписка берется, если обращается целое семейство, от каждого совершеннолетнего члена семьи отдельно (Резол. Филарета, митр. Моск. в Душепол. Чт. 1872 г.); несовершеннолетие же принимаются, под ответственностью родителей, без всякой подписи (см. у о. Хайнацкого 48 стр.).

Вместе с матерью-вдовою католичкою, принимающею православие, принимать таковое и ее *малолетние дети* могут только под условием, если она сама этого хочет (Ц. В. 1896:9). Если жена-католичка желает присоединиться к православию вместе со своею 6-ти летней дочерью, а муж-католик против этого присоединения и положительно отказывается связывать себя обязательством, указанным в 27 ст. Уст. Дух. Конс., то означенной матери, по разъяснению «Цер. Вестника», только остается попытаться убедить своего супруга, согласие которого для крещения дочери необходимо (Ц. В. 1894:47). Определением Св. Синода 1819 г. 8 янв. дозволяется присоединять к православной Церкви детей лютеранского исповедания – мальчиков не моложе 15 лет, а девочек не моложе 12 лет (так как в то время этот возраст считался совершеннолетним для вступающих в брак), но с тем, если таковые дети, по предварительном испытании, окажутся «имеющими твердое и истинное расположение» к принятию православия. Что же касается детей моложе означенного возраста, то они могут быть присоединяемы не иначе, как «по таковом же испытании и после подтверждения их произволения на присоединение согласием родителей» (см. Практ. Рук., 182 стр.; см. подр Ц. Вед. 1888:24). Хотя «Цер. Вестник» и считает позволительным присоединение к православию ребенка-лютеранина, без согласия тех родителей, из которых отец – за границей сидит в тюрьме, а мать покинула своего ребенка, и он воспитывается родственниками, если только на это присоединение будут согласны воспитывающие ребенка родственники, с которых и следует взять подписку приблизительно по той форме, как это указано в 25 и 27 ст. Уст. Д. Кон. (Ц. В. 1893:40); но священнику не следует брать на свою ответственность таковое присоединение и следует обратиться за разрешением оного к епархиальному Архиерею. Родители, которые, быв по закону обязаны воспитывать детей своих в вере православной, будут крестить их или приводить к прочим таинствам и воспитывать по обрядам другого христианского исповедания, присуждаются за сие к заключению в тюрьме от 8 месяцев до одного года и 4 месяцев. Дети их отдаются на воспитание родственникам православного исповедания или, за неимением оных, назначаемым для сего от правительства опекунам, также православной веры. Тому же наказанию подвергаются и опекуны, которые будут воспитывать вверенных им детей православного

исповедания в правилах другого вероучения; при сем они немедленно устраняются от опеки (Ул. о нак. 190 ст., изд. 1885 г.).

: *Духовных лиц римского исповедания*: священники могут присоединять только с особого разрешения епархиального Архиерея (Ук. Св. Спи. 1840, II, 20).

Присоединенный к православию *католический священник* может, по мнению митр. Филарета, сохранить священный сан только в том случае, если он *остается безбрачным*; вступление же его в брак, хотя бы оно совершилось и до присоединения к православию, лишает его права присоединиться к православию с сохранением священства (см. подр. Соб. ми., V т., 711–713 стр.; Письма митр. Филарета к А. Н. Муравьеву, 041–614 стр.).

По древним правилам православной Церкви, в качестве *простых мирян* надлежит принимать: а) рукоположенных такими еретиками мирян, которых определено принимать чрез крещение (I, 19; Лаод. 8; св. Вас. Вел. 1; II, 7; V, 95); б) главных виновников или защитников и распространителей ереси посредством насилия (св. Афан. Вел. посл. к Руфину); г) наконец, всех вообще имеющихся клириками там, где нет таинства священства, по преемству от Апостолов и по разуму православной Церкви. *В своих же степенях священства* надлежит принимать: а) всех не православных клириков, рукоположенных в православной Церкви, но на время уклонившихся в ересь или раскол, за исключением главных виновников ереси (св. Афан. Вел. посл. к Руф.; Феофила Алекс. пр. 2; VII, деян. первое); б) рукоположенных такими раскольниками, у которых сохраняется преемство апостольного священноначалия и таинство священства, вместе с другими таинствами, совершается по всем правилам и учреждениям православной Церкви, – принимать с теми условиями, какие указываются древними правилами Церкви (I, 8 и собор. посл. к Алекс. Церк.; Карф. 57, 68:79), и, наконец, в) рукоположенных такими еретиками, которые заблуждают в каких-либо частных догматах веры Христовой, не испровергая самых оснований ее, которые при том соблюдают все таинства православной Церкви («Прав. и практ. Церкви относ. присоед. к правосл. неправ. христиан» свящ. А. Серафимова, 168–169 стр.). Относительно *римско-католического священства* православная Церковь принимает за норму первое правило Константинопольского собора 879 г., когда была признана законность этого священства; и ныне католический священник, желая перейти в православие с сохранением своего сана, принимается в этом сане, без совершения над ним нового рукоположения (см. подр. прав. Цер. право Никодима. Епископа Далматинского, 280–283 стр.). Действительность *англиканской иерархии* митр. Филарет не признавал, но и не отрицал. В вопросе об этом он находил себя вынужденным «остановиться между отрицанием и утверждением, в неразрешенном сомнении», а потому и

предлагал совершать над обращающимися в православие англиканскими членами клира рукоположение условное – «еще не посвящен есть» (см. подр. Прав. Обзор. 1866, II, 85–94 стр.). Современный нам исследователь данного вопроса, проф. В. А. Соколов, считая доказанным апостольское преемство в англиканской церкви, признает и англиканский чин посвящения удовлетворяющим требованиям православной Церкви, а догматические заблуждения англикан таковыми, что они не уничтожают безусловно благодатную силу рукоположений, совершаемых в англиканской церкви, вследствие чего рукоположения эти, по усмотрению православной Церкви, могут быть признаны и действительными. При таком взгляде на англиканскую иерархию названный исследователь все-таки действительность англиканских рукоположений считает сомнительною, но единственным основанием такого сомнения признает недостаточно выясненное в англиканстве учение о таинствах, каковое основание, по его мнению, может быть устранено, если только англиканская церковь соборным определением заявит свою правую веру в учении о таинствах («Иерархия англик. епископ. церкви» проф. В. Соколова, см. также Богосл. Вести., 1898, 9, 392 стр.). Но не все считают для указанной цели достаточным такого заявления, не соглашаясь вместе с тем и с прочими указанными нами выше воззрениями проф. В. А. Соколова на англиканскую иерархию, примем некоторыми и самым этим воззрениям придается своеобразный смысл (см. Богосл. Вести. 1898, 6, 411–412; Стран. 1898, 11, 569–588 стр.; см. Богосл. Вести. 1898, 9, 372–396 стр.). Таким образом мнения относительно англиканских рукоположений неодинаковы. Соответствующих постановлений нашей высшей церковной власти относительно этих рукоположена не имеется, а только такие постановления, как известно, и имеют жизненную силу и практическое значение.

Ищущий присоединения *из духовных лиц римского исповедания* подает о том прошение к преосвященному, или в Консисторию, или к местному благочинному. Преосвященный сам, или чрез доверенных духовных лиц, испытывает его в образе мыслей и чистоте намерений. Если проситель желает и по присоединении оставаться в духовном звании, то епархиальный архиерей о признании его и о назначении ему должности и места служения представляет Св. Синоду с своим мнением и с документами о звании и церковной степени присоединяемого. Если же он не желает остаться в духовном звании, то епархиальное начальство берет от него соответствующую подписку, и в этом случае он присоединяется к Церкви по чину мирян, без упоминания об оставленном им, по другому исповеданию, звании (см. подр. Уст. Д. Кон., 30).

III. О присоединении раскольников и сектантов

Вразумленного в истинной вере и желающего от раскола присоединиться к православию приходской священник присоединяет по чину церковному, берет с него подписку о пребывании в православии и записывает присоединение в метрическую книгу; в сомнительных случаях священник спрашивает от Преосвященного разрешения предварительно присоединения (Уст. Дух. Кон., 22). См. 925 стр.

Миропомазание над раскольников, изъявившим желание присоединиться к Церкви, может быть совершено только в том случае, если он родился в «отступстве», т.е. в расколе; уклонившихся же в раскол и затем снова пришедших к православию миропомазывать не следует; так как это будет повторением таинства миропомазания, что прямо запрещено (Ц. В. 1892:38). Приобщение св. Тайн есть выражение теснейшего и совершенного соединения членов Церкви как со Христом Спасителем, так и между собою. Святой Апостол говорит: «един хлеб, едино тело есмы; вси бо от единого тела причащаемся» (1Кор.10:17); «едино тело», о котором говорит здесь св. Апостол, есть Церковь (Кол.1:18). Следовательно, причастившийся в православной Церкви, по сему самому, хотя бы предварительно и не был присоединен, есть, по мнению митр. Филарета, действительный член св. Церкви и по праву принадлежит телу, которого членом оказался чрез причащение св. тайн. Возражение, что такой-то человек приобщился св. Тайн без изъявления желания присоединиться к православию, почти не имеет значения: чрез причащение он самым делом (что, конечно, больше словесного изъявления) вошел в соединение с православною Церковью. Не сильно и другое возражение, что такой-то приобщился св. Тайн в православной Церкви, без миропомазания: в сем случае подлежит ответственности священник (по нерассуждению, или по нужде) миновавший среднюю степень введения в сочленение с Церковью, и возведший прямо на высшую; но возведенный, мимо средней степени, на высшую, тем не менее находится на сей последней и, вошедши в теснейшее соединение с Церковью, требует исправления упущенного, а не отсечения от тела. (Собр.мн., дополн. т. 244–245 стр.). Посему, как разъясняется «Церк. Ведомостями», воспитанниц школ детей раскольников, удостоившихся с ведома родителей приобщиться в училищной церкви св. Тайн, следует признавать действительно принадлежащими к православной Церкви; и православному священнику-законоучителю надлежит располагать их к принятию печати св. миропомазания (Ц. Вед. 1896:23). Вообще над родившимся «и крещенным в расколе, а затем с отрочества, чрез формального присоединения, принимавшим таинства исповеди и причащения св. тайн в Церкви православной, как полагают некоторые,

следует совершить таинство миропомазания; причем дается совет, что осторожнее будет, если священник предварительно испросить на сие указаний своего епископа (Ц. В. 1896:45); но применительно к 22 ст. Уст. Д. Кон. руководство в данном случае указанием местного архиерея следует считать для священника обязательным. Калужской Дух. Консistorией было подтверждено духовенству епархии, чтобы оно тщательно испытывало *намерение желающих* присоединиться из раскола и с отеческою любовью следило бы за новоприсоединенными. Утверждая это определение Консistorии, Преосвященный Калужский Макарий предписал свящ. чтобы они «не спешили присоединять к св. Церкви лиц, просящих сего присоединения пред браком и ради брака, но высматривали бы в продолжение нескольких месяцев или целого года искренность обращения таковых лиц и только при полном своем убеждении в этой искренности решались бы присоединять и венчать таковых лиц; такою осторожностью предотвратили лицемерие и обман и но будут дары Божий кощунственно попираемы и оскорбляемы недостойными» (см. Ц. Вед. 1897:21). В Киевской епархии в 1890 г. до 20 душ штундистов были присоединены к Церкви чрез таинства исповеди и причастия св. Тайн: в числе возвратившихся были давние последователи штунды, принявшие баптистское крещение и участвовавшие в штундистском обряде преломления. Относительно чина приема таковых встретилось в церковной практике недоразумение, как поступать с такими отпавшими, в виду тяжести их падения, а потому указано на необходимость руководственного указания по этому недоуменному вопросу и издания чиноприема (см. Ц. Вед. 1890, 18; см. 1891, 21, 285–286 стр.; 1892, 28, 999 стр.; 1895, 49, 1778–1779). Казанская Дух. Консistorия предписала духовенству епархии, чтобы, при отобрании от присоединяющихся к православию раскольников и иноверцев этих подписок, последние представлялись епарх. начальству засвидетельствованными подписями двух свидетелей очевидцев (Известия по Казан. еп. 1894, 5–6). При присоединении из раскола к единоверию не требуется засвидетельствования подписок присоединяемых волостными и сельскими управлениями (Ук. Св. Спи. Уфим. Преосвященному 1885 г., 21 янв. см. Практ. Рук., 180 стр.); но требовать эти подписки согласно 25 ст. Уст. Дух. Кон. всегда обязательно (Ц. В. 1893. 34). По мнению «Цер. Вестника», присоединить раскольника к православию можно и при *просроченном паспорте* (Ц. В. 1895:43); но, конечно, лучше побудить присоединяемого озаботиться переменой такового паспорта на новый.

Раскольники австрийского священства за последнее время ставят возражение, почему обращающихся от них епископов и священников не принимает православная Церковь в сущих санах и в этом находят ересь. По поводу этого возражения миссионеры возбудили на 3-м Всерос.

Миссион. съезде вопрос, как смотреть на *австрийское священство*. Один из бывших на этом Съезде миссионеров разъяснил, что в беседах с раскольниками нет нужды ставить этот вопрос, а довольно сказать и доказать, что Амвросий пришел не к Христовой Церкви и из не-церкви не мог создать Церковь Христову. Возражения же раскольников относительно непризнания действительности белокриницкой хиротонии можно решать вне связи с возбуждаемым вопросом: во 1-х, вопрос о принятии иномыслящих в православную Церковь так или иначе есть вопрос не догматический, а церковного устройства, что видно из случаев признания или непризнания действительности крещения известных еретиков разными церквами и в зависимости от сего не перекрещивания или перекрещивания их при обращении в церковь. Во 2-х, хотя сам Амвросий имел на себе преемственную хиротонию и судом Церкви не был ее обнажен, но важно то, что он перепал в общество, в коем преемственность хиротонии была уже порвана. Мог ли он, отъинду, – якобы от еретиков пришедший и при этом церковные каноны нарушивший, восстановить ее преемство якобы в Церкви Христовой? Мог ли он своим незаконным поставлением в чуждом ему до того времени обществе связать порванную нить апостольского преемства? – Очевидно, не мог. Пересохший ручей благодати должен, для восстановления течения, получить новый, светлый источник, а не мутный, еретический. В 3-х, и древняя Церковь иногда не признавала за действительную хиротонию раскольников, например, 2-й Вселенский Собор не признал хиротонию от Киника последовавшую (см. подр. Ц. Вед. 1897:40).

Если брак присоединяемой записан в установленные для сего раскольничьи метрические книги или в сказки 10-й ревизии (см. Св. Зак. Х. т., 78 ст. и примеч. к ней), то присоединяемая записывается в церковную метрическую книгу женою или, если муж ее умер, вдовую (причем, конечно, обозначается и количество записанных в указанные акты браков); если же брак присоединяемой не был записан в указанных актах, то в записи о присоединении она должна быть обозначена девицею (см. Воронеж. Е. В. 1894, 5; Оренбургской Дух. Консисторией было обращено внимание духовенства епархии на то допускаемое им упущение в статьях о присоединенных из раскола, что в этих статьях нет иногда никакой записи в графе о восприемниках, где бы следовало записывать свидетелей факта присоединения (Оренб. Е. В. 1890:3). О каждом случае присоединения раскольника к православию должно *уведомлять* то *гражданское начальство*, в ведении коего присоединившееся лицо состоит, для исключения его из списков раскольников (Отнош. Канцелярии Г. Обер-Прокурора Св. Син. секретарям Консисторий 13 февр. 1893 г., 652 №: см., наприм., Моск. Е. В. 1893:12).

Сообразно с правилами Церкви и христианской благодати приходским священникам следует совершать св. крещение над теми из раскольнических детей, которые будут для того к ним приносимы; но при сем случае они обязаны делать благодатные внушения родителям о важности сего таинства и о необходимости при совершении оного соблюдать правила, Церковью установленные и затем должны продолжать духовные свои наставления, дабы те православные дети были причащены св. Христовых Тайн и, по достижении надлежащего возраста, могли поступать и в домашние священников училища, на основании изданных от Св. Синода в 1836 г. правил (см. Уст. Дух. Кон., 14 ст. и Высоч. утв. в 1884 г. прав. цер.-прих. шк.); о всяком из раскольнических детей, крещаемом по уставу православной Церкви, священники обязаны уведомлять местную полицию (городскую, земскую или сельскую – по принадлежности), как для сведения и отметки в семейных списках, так и для зависящего в свое время наблюдения, чтобы таковые дети, над которыми совершено св. крещение, впоследствии исполняли христианские обязанности по правилам православной Церкви (Ук. Св. Син. 1844, II, 18, 45 №). На основании Высоч. повеления 15 мая 1852 г. дети раскольников безпоповщинской секты, обратившиеся с ними в единоверие, признаются законными, хотя бы в единоверие обратился один из родителей, т.е. мать или отец (Реш. Кас. Департ. 1880 г. 272 см. Сбор. зак. С. В. Калашникова, 29 стр.). Расколоучитель, крестивший по обрядам раскольнического толка, по соглашению с родителями, ребенка, долженствовавшего быть воспитанным в православии, подлежит наказанию, как пособник деяния, предусмотренного 190 ст. Ул. о нак. По достижении какого возраста дети раскольников могут быть крещаемы или вообще присоединяемы к православию без согласия их родителей или опекунов – относительно этого нет положительных и определенных узаконений, а потому вопрос этот может быть решен не иначе, как административным путем и в законодательном порядке. В Уставе Дух. Конс. (ст. 22) говорится о взятии подписки от «вразумленного в истинной вере и желающего от раскола присоединиться к православию» (следовательно речь идет о достигшем сознательного возраста): в инструкции же благочинным церквей замечено, что дети раскольников могут вступать в брак по обряду православной Церкви и без воли родителей или опекунов, только не иначе, как по присоединении к православной Церкви и как дадут обязательство неуклонно пребывать и воспитывать детей в православии (прим. 1-е, к ст. 18). Причиной этого, по Указу Св. Синода 28 окт. 1842 г., служит то, что раскольники по закоснелости в своих заблуждениях не позволяют детям своим вступать в брак с православными, а потому нет надобности в согласии их родителей на соединение детей последних таинством брака. Но так как в брак могут вступать мужчины 18 лет, а женщины – 16-ти, и так как дети раскольников

могут венчаться и без согласия родителей, только не иначе, как по присоединении к православной Церкви, то можно заключить, что дети раскольников 18 и 19 лет могут быть присоединяемы к православию и без воли родителей или опекунов (Рук. д. с. п. 1885:51).

О присоединении от ереси хлыстовской

При присоединении лиц, принадлежащих к *хлыстовской ереси*, приходские священники должны руководствоваться п. 13 определения Св. Синода от 11 марта 1900 года, в коем сказано: «Для охранения таинства св. причащения от поругания со стороны хлыстов поручить преосвященным тех епархий, где имеются хлысты, предписать приходским священникам не допускать *опознанных* хлыстов к приобщению св. Тайн, пока они, по исповедании своих грехов, не произнесут вслух народа *отречения* от всех хлыстовских заблуждений и не дадут обещания до конца жизни твердо содержать учение православной Церкви» (см. 661 стр. Мисс. Спутника).

В виду разности в учении и культе, допускаемой последователями разных хлыстовских кораблей, высшею властью предоставлено составление формы отречения самим епархиальным начальством. Лица, опознанные в принадлежности к хлыстовству, должны произнести отречение в церкви, при народе, громко и внятно произнести пред тем, как приступить к таинству исповеди и св. причащения.

Из таковых форм приводим две нижеследующие

I

«Клянусь Всемогушим Богом в том, что я ни тайно, ни явно не содержу никакой ереси, противной учению св. православной Церкви. Я верую, что второе лицо Св. Троицы, Единородный Сын Божий, Иисус Христос, равен Богу Отцу по Своим божеским свойствам, всемогуществу, всеведению, вездеприсутствию, вечности и проч. Верую, что второе лицо Св. Троицы, Сын Божий, будучи равным Богу Отцу по божеским свойствам, один раз, в известное время, принял во Себя плоть человеческую, воплотился от Пресвятой Девы Марии по наитию Св. Духа, без мужского семени. Тридцати лет выступил на открытое служение роду человеческому, проповедью евангелия, чудесами, крестною смертью, воскресением и вознесением на небо, откуда при конце видимого мира придет произвести последний страшный суд над человеческим родом. В другой раз Сын Божий воплощаться не будет. Нет и не может быть другого Христа, подобного первому, описанному в евангелии. Все люди, дерзающие ныне именоваться Христами, суть лжехристы, противники Христа, описанного в евангелии (Мф.24:4–5, 23, 24; Откр.21:6, 22:13). Нелицемерно осуждаю и чуждаюсь мыслей и верований сектантских, что и теперь могут быть на земле во плоти Христа и Богородицы. Признаю благодатными, необходимыми для спасения человека, все семь таинств православной Церкви. Искренно и нелицемерно признаю единым

истинным и необходимым для спасения человека богооткровенное учение, содержащее православную Церковь и заключающееся в св. Писании и св. Предании, что оно дано Богом человеческому роду один раз навсегда и никогда на земле не может быть заменено никаким другим учением. Искренно и нелицемерно признаю брак, заключаемый по благословению св. православной Церкви, учреждением божественным, святым, по апостолу, ложе нескверным. Рожденных от православного брака детей признаю благословением Божиим и для замужней женщины рождение детей – средством ко спасению, по апостолу, если пребудет в вере, и любви и в святости с целомудрием (Тим.2:15), то есть, если пребудет в православной вере, содержащей православную Церковь. Я искренно и нелицемерно осуждаю и проклинаю всякие сектантские радения, состоящие в равных кружениях, вздрагиваниях, иногда соединенных с разными гнусными действиями и вредными для здоровья истязаниями».

II

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.

Премилосердый Господь, Иже всем человеком хочет спастися, и в разум истины прийти (1 жим. 2; 4), создал на земле свою Церковь, для спасения всех истинно верующих в Него, под руководством Им же Самим поставленных пастырей и учителей ее, и кто не принадлежит к Церкви, тот никак не может угодить Богу и спасти душу свою, какие бы подвиги телесные он ни предпринимал для этого. Призываю во свидетели сердцеведца Бога, вечного и праведного Судию моего, что я говорю это с искренним убеждением и верую, не лукавя сердцем. Верую и исповедую, что святая Церковь есть духовное тело Христово, глава которого есть сам Спаситель, Господь, Сын Божий (Еф.1:22–23. Кол.1:18), а члены – все православные христиане, возрожденные в купели крещения в чад Божиих Духом Святым и Им же воспитываемые в прочих спасительных таинствах церкви – миропомазании, покаянии, причащении, священстве, браке и елеосвящении, для вечной блаженной жизни со Христом, и просвещаемые божественным учением Иисуса Христа, которые потому все и спасутся, если пребудут верными до смерти, а отщепенцы ее, т.е. св. Церкви: все раскольники, старообрядцы и сектанты–еретики, каковы, например хлысты, мормоны, духоборы, скопцы, молоканы, баптисты и другие, все – они на веки погибнут, ибо не имеют и не могут иметь по своим злым и душевредным учениям и обрядам богомолений, общения и единения со Христом Спасителем, и потому они чужды Его божественной силы или благодати, а Он, в слух всех, в своем Евангелии, ясно вещает: «аще кто во Мне не пребудет, извергнется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огонь влагают и сгорает» (Ин.15:6). Верую и исповедую пред всеми и пред лицом сердцеведца Бога, что как сухие ветви сгорают в огне, так будут вечно мучиться в огне геенном, за свое лжеверие и

нечестие, хлысты, мормоны, скопцы, духоборы и другие еретики и раскольники. Не желая подвергаться этой ужасной участи, я от всей моей души отрекаюсь от всех этих ересей и расколов и, вместе с Церковью, пред лицом сердцеведца Бога, вечного и праведного Судии моего проклиная все их богопротивные и душепагубные учения, распространяемые между людьми отцом всякой лжи–духом злобы, дьяволом, посредством своих клеветников и слуг, которые состоят во главе тех для других ересей и расколов... Наизловреднейшая из всех поименованных сект есть секта хлыстовская по своему лжеверию и по своим гнуснейшим обрядам; наипаче же потому, что она всем последователям своим не только внушает, но и под страшную клятву ставит в обязанность, тщательно скрывать срамные тайны своего лжеверия и несчастья под видом внешнего церковного благочестия и точного исполнения всяких обязанностей, какие предписывает православная Церковь... Потому я наиболее признаю секту хлыстовскую богопротивною, что подтверждается в частности и следующими ее лжеумствованиями, противными истинной православной вере и благочестию.

1) Хлысты веруют и учат, что Бог не троичен в лицах, что, при Тиверии, Кесаре Римском, не Сын Божий воплотился, а Дух Святой, Который при том, по их нечестивому лжеумствованию, и теперь воплощается и будет воплощаться всегда в избранниках своих из среды хлыстов, для спасения последних, что Дух Святой есть Бог Отец. Сына же Божия совсем не признают, как не существующего... Я отрекаюсь от этого их лжеверия и учения, как богопротивного, и вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

2) Хлысты не веруют, что кровь Иисуса Христа, преподаваемая святою Церковью в таинстве причащения, очищает с верою и благоговением приемлющих оную от всякого греха, как о том ясно учит Слово Божие, и на все святые таинства Церкви Христовой они смотрят, как на простые обряды, в которых, будто бы, по их нечестивому учению, нет ничего спасительного для души. Я отрекаюсь от этого их безверия и нечестивого учения, как пагубного, и вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

3) Хлысты вообще об истинах веры не имеют ясного и определенного понятия, и потому сумасбродствуют, относительно их, как попадет на мысль каждому их ересеначальнику, и им они не придают никакого значения для спасения; и по их нечестивому учению, спасительны лишь их безчинные, незаконные и студные сборища, называемые ими кораблями, на которых будто бы только и можно достигнуть царства небесного. Я отрекаюсь от этого нечестия и учения, как душевредного и

пагубного и, вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

4) Хлысты веруют и учат, что их, так называемые, радения, совершаемые в их нечестивых сборищах с обычными обрядами скакания, плясания, верчения кругом, необходимы для восхождения духом к Богу и суть богослужения, и что образ или порядок этих их богомерзских и безсудных радений и кругов, какие при них проделываются, взяты с образов и кругов небесных. Я отрекаюсь от этого по истине сатанинского служения и учения, и вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

5) Хлысты отвергают от св. православной Церкви всякую спасительность и, издеваясь всячески над ее богопоставленными пастырями и учителями; они сатанински учат, чтобы никто из последователей проклятой хлыстовщины не слушал и не следовал учению церковному, а слушал бы и следовал только учению и наставлению хлыстовских ересеначальников, которых они нечестиво и богохульно называют пророками, христами, саваофами, богородицами и веруют, что, во время радений, на них сходит и воплощается Дух Святой; хлысты учат, что не Слово Божие, изложенное в Св. Библии, показывает людям путь ко спасению, а мнимые откровения их названным ересеначальникам во время радений. Я отрекаюсь этого демонского лжеверия и учения, и вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

6) Хлысты веруют и учат, что их мнимые пророки, христы, саваофы, богородицы получают от Духа Святого, во время радений, дар разных языков, под которыми они разумеют бессмысленные их изречения, после продолжительных скаканий, плясаний и круговерчения до телесного изнеможения и упадка в безсознательное состояние, получают дар чудотворений и пророчеств. Я отвергаю все это лжеверие, как диавольское самообольщение на пагубу себе и другим, и, вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

7) Хлысты много говорят о спасении души, хотя и лживо мудрствуют о нем; думая достигнуть оное тем, чем не только не достигается спасение, напротив прямо ввергается душа в вечную пагубу, между тем, по их еретическому учению, бессмертие души отвергается, а именно: они учат, что человеческие души, по смерти тела переселяются в тела животных и, после пятого переселения, они совершенно уничтожаются т.е., превращаются в небытие. Я, веруя в личное бессмертие души, по смерти тела, отвергаюсь от душепагубного учения хлыстовского и вместе с Церковью проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего;

8) На своих радениях хлысты, по окончании безчинных скакание, плясок и проч., обрядностей хлыстовских богомолений, совершаемых обыкновенно ночью, когда гасятся огни, предаются мерзостям разврата, причем допускаются иногда содомские грехи прелюбодеяния и кровосмешения; но хлысты не только не считают эти мерзости разврата грехами, напротив, – веруют и учат, что в них-то и выражается любовь друг к другу о Христе, и потому, по их нечестивому лжеверию, кроме законного мужа или законной жены, можно иметь, по Христовой любви, иных мужей и иных жен, именуемых ими свободными или духовными братьями и духовными сестрами. Я отвергаюсь от этого безстыдного и нечестивейшего верования и учения хлыстовского и, вместе с Церковью, проклиная оное пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии моего.

Кроме выраженных иною богомерзких и душепагубных лжеверий и лжеучений хлыстовщины, я отрекаюсь, немало не лукавя сердцем, пред лицом сердцеведца Бога, праведного и вечного Судии Моего, от всего, что содержит злобная ересь хлыстовская, как и от других подобных ересей, и, вместе с Церковью Христовою, непоколебимую хранительницею спасительной истины православия, проклиная их: анафема, анафема, анафема! И во свидетельство искренности и истинности сего моего отречения целую сие святое Евангелие и животворящий Крест Господень. Да поразит меня на сем же месте Господь и да предаст душу мою в вечную власть сатаны, на вечное мучение с ним в огне геенском, если я лукавно произнес это отречение! Обещаюсь и клянусь пред лицом сердцеведца Бога, вечного и праведного Судии моего, пребывать верным сыном (или дочерью) святой православной Церкви, под спасительным руководством ее богопоставленных пастырей и учителей, т.е., архиереев и священников, до конца моей земной жизни. Если же когда-либо преступлю сие мое обещание и святую клятву и, по обольщению от хлыстов, влекомый плотскою похотью сладострастия, буду посещать их безсудные, богомерзкие и душепагубные сборища и участвовать в них, или хоть только для любопытства знать, как совершаются у хлыстов богомоления: то тогда же да постигнет меня страшный и праведный суд Божий и здесь на земле, и после смерти – в вечности: пусть я буду там мучиться вечно в огне геенском, вместе с диаволом и со всеми его злыми духами, изобретателями хлыстовства и всяких других ересей и расколов, как и всякого греха на земле. Ей аминь.

Сие клятвенное отречение составлено Гурием, Епископом Самарским.

Примечания

¹ - Год, в церковном счислении времени, относительно чтения Евангелий и Апостолов, начинается днем Светлого Христова Воскресения и разделяется на три круга. Первый круг включает в себе восемь седмиц или недель, начиная от Пасхи до Пятидесятницы, или недели Троицной (включительно); второй круг включает в себе тридцать шесть седмиц, начинается первым Воскресеньем по Пятидесятнице и продолжается до Великого Поста; третий круг включает в себе седмицы Великого Поста.

² - В указании чтений цифры крупные означают главы, а мелкие – стихи: черта между цифрами означает то, с которого стиха какой главы начинается и которым стихом какой главы оканчивается положенное чтение в указанный день. Напр., Ев. Лук. 24, 12–35 означает, что читаются в 24-й главе Ев. Луки стихи от 12 до 35. Или Ев. Иоан. 9, 39; 10, 9 означает, что чтение начинается 39 стих. 9-й главы и оканчивается 9-м стихом 10-й главы Евангелия от Иоанна. Сокращение слов в указании чтений, напр., Ев. Иоан. означает Евангелие от Иоанна, Деян. означает Деяния Апостолов, 1 Коринф. 1-е послание Коринфянам, 2Иоан. 2-е послание Иоанна, 1Фес. 1-е послание к Фессалоникийцам, Тит. послание к Титу, 1Тим. 1-е послание к Тимофею, и так далее.

³ - Прав. Русск. Сл. № 1. 1902 г.

⁴ - Св. Тихона, т. 3, стр. 192.

⁵ - Там-же. т. I, 93 стр.; т. 11, стр. 11.

⁶ - Св. Тих. т. 2, XXXV, 23, т. XXII, 24.

⁷ - Злат. Бесед. 5, 87–88.

⁸ - С. Тихона, т. 1, 201 стр.

⁹ - Например, Титом, Тимофеем и другими сотрудниками апостолов.

¹⁰ - Сочинения св. Иринея, епископа Лионского, перевод. священ. П. Преображенским Москва 1701 г.

¹¹ - Против ересей, кн. III, гл. 24.

¹² - Против ересей, кн. IV, гл. 33.

¹³ - Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если случится от небрежения или чего-нибудь другого упасть, сгореть, замерзнуть и проч. частицам тайн Христовых, то не тело Христово подвергается изменению, но внешние виды хлеба и вина».

¹⁴ - «Священник со смирением должен молить благодать Божию, да отпустит усопшему грехи, от человеческой немощи происшедшие, и да вселит его в стране живых, в недрах Авраама, Исаака и Иакова, на месте, откуда убегла болезнь, печаль и воздыхание» (О церковной иерархии гл. 7, §4).

¹⁵ - «Мы творим приношение за умерших ежегодно в тот день, в который они скончались» (О венце воина, гл. 3).

¹⁶ - «Мы творим память святых и родителей наших, или чтим благочестиво память друзей, в вере умерших, как радуясь их прохладе, так прося и себе благочестивого в вере окончания» (письмо 64). Эти свидетельства приведены по книге протоиерея Никольского «О молитве за умерших». Петербург, 1861 года.

¹⁷ - Бес. в похв. Макс. Т. 3, стр. 216, ЕЗД, Монфяо сл. Бес. 20 на Ефес. Т. 11, стр.148

¹⁸ - Бес. о том, что по должно отчаиваться. Т. 3, стр. 359.

¹⁹ - Бес. 20 на Ефес. Т. 2, стр. 134.

²⁰ - Против важности брака и во времена св. Златоуста слышались и ныне слышатся возражения, источником которых служит неправильное понятие о достоинстве христианского брака, а иногда и развращенная воля, необученная нести благое иго брака. Во времена св. Златоуста были последователи еретиков, Маркиана и Манихея, которые порицали брак, как установление, по их мнению, получившее свое происхождение не от Господа, источника всякого добра, а от темного виновника зла и потому поставляли необходимым девство. И у нас есть расколоучители, которые Церковию освященное сожителство мужа с женою называют грехом, и от всех своих последователей требуют безбрачного состояния, вне которого по их толку, будто бы и спастись невозможно. Против сих-то несообразных с духом Христовым понятий о браке и девстве направлял св. Златоуст свои сильные обличения в книге о девстве. Он доказывал, что не может быть честно девство там, где запрещен брак, ибо тогда девство есть дело необходимости, а не свободного произволения, и что порицание брака не есть дело христианское, а есть внушение диавола – врага душевной чистоты.

²¹ - Кн. о девстве. Т. I. стр. 273.

²² - Кн. о девстве. Т. I, стр. 271, 272.

²³ - Бес. на слова: Целуйте Прискиллу и Акиллу. Т. 3, стр. 175.

²⁴ - Бес. 4 на слова: видех Господа. Т. 4, стр. 123. 12–5

²⁵ - Кн. о девстве, гл. 19. Т. I, стр. 282, сл. Беседа на слова 1 Кор. Ч. 2. Т. 3, стр. 198.

²⁶ - Бес. в похв. Макс. гл. 3, стр. 219.

²⁷ - Бес. 61 на Иоан. гл. 8, стр. 366–367.

²⁸ - Излож. на Псал. 3, Т. 1, стр. 2, 3. Сл. Бес. Не должно отчаяваться. Т. 3, стр. 359

²⁹ - Три книги к Автолику о вере Христианской кн. 11, гл: XXVIII

³⁰ - Примечание. Предания апостольские, о которых говорится в вышеприведенных местах св. Писания, нужно отличать от преданий

человеческих (Кол.2:8) и от преданий фарисейских, преданий старцев (Мф.15:2; Мк.7:3–4). Предания человеческие, по словам апостола, суть пустое измышление, обольщение (Кол.2:8). Предания старцев состоят в том, что фарисеи, держащиеся их, не едят не омывшись, наблюдают омовение чаш, кружек, котлов и скамей (Мк.7:3–4). Держась этих преданий с неумеренною ревностью (Гал.1:14), иудеи преступали заповеди Божии, забыли суд, милость и веру; за это и обличал их строго Христос Спаситель (Мф.15:3–9, 23:13–20).

³¹ - Примечание. Существование частных церквей, каковы, напр., церкви: Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская, Константинопольская, Греко-Российская, не нарушает единства Церкви, ибо все частные церкви суть только члены единого тела Церкви Вселенской, имеют единую Главу Христа, содержат одно и то же учение и оживляются одним Духом Святым.

³² - Примечание. Отсюда следует, что кто не принял крещения, тот – не со Христом, вне Церкви, а потому и вне спасения; что, следовательно, крещение необходимо для всех без исключения, кто не родится от воды и духа не может войти в Царствие Божие (Ин.3:5).

³³ - Примечание. Хотя Бог являлся в видимых образах и некоторым ветхозаветным праведникам, но эти явления не могли служить основанием для изображения лица Божия в ветхом завете, ибо только эти праведники были удостоены таинственно зреть лице Божие, а всему народу Израильскому было сказано: твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня. Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас (Втор.4:15:12).

³⁴ - Примечание. Поклоняясь изображению честного креста Христова, из какого бы вещества оно ни было сделано, мы не веществу поклоняемся, но изображению знамения Христова.

³⁵ - Примечание. Сказано, что тела воскресли, а не прах; значит, тела эти были нетленны. Нетленными тела святых сохраняются силою благодати Божией. Благодатию Божиею есмь то, что есмь, говорит апостол (Кор.15:10). Но сокровище сие (т.е. благодать Св. Духа) мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам (2Кор.4:7). Силою же этой благодати совершаются и чудеса при мощах святых. Мы видим из Слова Божия, что сила благодати Божией проявляется чрез неодушевленные предметы. Таковы: милоть Илии (4Цар.2:13–14), одежды Спасителя (Мф.9:21, 14:36); платки и опоясания апостола Павла (Деян.19:12).

³⁶ - Примечание. Церковь запрещает в пост некоторые роды пищи не потому, что считает эту пищу нечистою, ибо, запрещая известную пищу в

одни дни, она разрешает ее в другие. Заповедуя пост, она больным людям и в пост разрешает есть скоромную пищу.

³⁷ - Примечание. Посты, установленные православною Церковью, не стесняют свободы христианской (2Кор.3:17; Гал.5:1), ибо христианская свобода не должна быть поводом к угождению плоти (Гал.5:13). Попечения о плоти мы не должны превращать в похоти (Рим.13:14).

³⁸ - Ему же принадлежит и наименование такого воссоединения «единоверием».

³⁹ - Точнее разрешаются от клятв соборов 1666–67 г. содержатели сих обрядов, раскаявшиеся и изъявившие свою покорность прав. Церкви.

⁴⁰ - Этот пункт оговорен м. Платоном, – выполнение его предоставлено изволению настоятеля.

⁴¹ - По определению Св. Синода 1881 г., не менее 5 лет уклонявшиеся от церкви могут быть присоединяемы к единоверию с особого для каждого из таковых лиц разрешения местного архиерея.

⁴² - Только в случае смертной опасности и невозможности скоро найти правосл. священника. Притом, обращение православного к единовер. священнику для исповеди и св. причащения отнюдь не должно служить поводом к перечислению его в единоверие; о бытии на исповеди и у св. причастия он обязан представить свидетельство своему приходскому священнику для записи в книгу приходской церкви (Опред. Св. Синода 1881 г.).

⁴³ - Так называемым свальным грехом.

⁴⁴ - Мы знаем, что есть книги неканонические и подложные, апокрифические.

⁴⁵ - Не лишне иногда бывает объяснить, в каких смыслах в св. Писании употребляется слово «Церковь».

⁴⁶ - Если бы в Мк.16:16 говорилось о младенцах, то необходимо бы было признать, что они уже осуждены, потому что «не имеют веры».

⁴⁷ - Если он не кощунствует только.

⁴⁸ - См. об этом «рукой. для сел. паст.» 1880 г. I, II, «практ. наставления пастырям». М, Григория. «Собрание соч. арх. Павла» т. 3, стр. 369–443,

⁴⁹ - Примечание. В полемику с расколом не входить и не упоминать даже имени раскольников.

⁵⁰ - Примечание. Лицам, не окончившим семинарского курса, но, с успехом исполняющим миссионерские обязанности, допускается, с разрешения епархиального преосвященного, выслушивать курс богословских наук в местных духовных семинариях.

⁵¹ - Примечания: 1-е) Списки книг, приобретение которых желательно и необходимо для миссионерских епархиальных, окружных и церковных

библиотек, имеют быть разосланы особо. 2-е) Потребные для составления поименованных библиотек средства изыскиваются епархиальными преосвященными из местных источников; в случае же недостатка таковых, могут быть испрашиваемы пособия от Святейшего Синода.

⁵² - По расколу можем указать на «Дополнительные сведения по Закону Божию для начальных народных, школ» К. Плотникова и на «Примерное распределение апологетического материала курса Закона Божия для ц.-прих. школ среди раскольнического населения» М. Чельцова.

⁵³ - Примечание. В метрическую книгу следует записывать присоединение только рожденных и крещенных в расколе или в сектантстве.

⁵⁴ - См. выше § 4, п. б.

⁵⁵ - Примечание. Правило это не распространяется на случаи замечательные, равно как на случай присоединения вдруг значительного числа людей; о тех и других случаях церковные причты должны доносить преосвященному немедленно.

⁵⁶ - Сибирские раскольники, приговоренные к ссылке по делам, относящимся до раскола, ссылаются: скопцы в Туруханский край, а последователи всех прочих сект – в Якутскую область (ст. 276 Уст. о ссыльн. т. XIV, изд. 1890 г.).

⁵⁷ - К предупреждению распространения секты скопцов, молоканской и духоборческой между ссыльнопоселенцами и ссыльнокааторжными наблюдаются особые меры (Уст. о ссыльн. ст. 498 и 499).

⁵⁸ - За препятствование кому-либо присоединиться к Церкви православной виновный карается п. ст. 101 Улож. о наказ.

⁵⁹ - Если присоединение совершается пред литургиею, то присоединяемый удостоивается причащения св. Христовых тайн.

⁶⁰ - Таковыми признаются: 1) общее пение особо избранных библейских стихов и гимнов богослужебных книг секты – «Голоса веры», «Духовных стихотворений», «Приготовления христиан» и др., 2) чтение кем-либо из членов собрания, с проповедническим толкованием в духе лжеучения секты, избранных мест св. Писания, а также 3) коленопреклоненная молитва, с произнесением импровизированных, вдохновенных молитвословий, без употребления крестного знамения (Цирк. м-ра юстиции на имя судебных учреждений, 3 апреля 1900 г. № 10682. См, «Мисс. Обозр.» 19. Май, стр. 661–663).

⁶¹ - См. Ивановский «Руков. по ист. и облич. старообр. р.», ч. I, 1897, стр. 251.

⁶² - В 1842 году повелело было раскольнические часовни и молитвенные дома, под разными именованиями построенные до 17 сентября 1826 г., оставить в том положении, в каком они в то время были. (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48, прим. 1-е).

⁶³ - Циркуляром М-ра Внутренних Дел, от 30 апреля 1900 г. № 1, предложено губернаторам принять надлежащие меры к тому, чтобы руководители раскольников не присваивали себе не предоставленных им по закону прав и не позволяли себе действий, направленных к нарушению правил закона 8 мая 1883 г. (Этот циркуляр имеет в виду главным образом руководителей австрийской секты). К числу таких нарушений закона циркуляром М-ра Внутренних Дел, 12 апреля 1890 г. № 3, отнесены устраиваемые сими руководителями, для обсуждения духовных нужд, самовольные сборища, именуемые ими соборами (см. «Мисс. Обзор.» 1900 г., июнь, стр. 774–79).

⁶⁴ - Ст. 29 Уст. о нак. гласит следующее: «За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений правительственных и полицейских властей, а равно земских и общественных учреждений, когда сим уставом не определено за то иного наказания виновные подвергаются: денежному взысканию не свыше 50 р.

⁶⁵ - Ст. 3. Запрещается вступать в брак лицам мужского пола ранее 18-ти, а женского 16-ти лет от рождения. Но в Закавказье природным жителям дозволяется вступать в брак по достижении женихом 15-ти, а невестой тринадцати лет. Ст. 4. Запрещается вступать в брак лицу, имеющему более 80 лет от роду. Ст. 5. Запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими. Ст. 12. Брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия сочетающихся лиц; посему запрещается родителям своих детей и опекунам лиц, вверенных их опеке, принуждать ко вступлению в брак против их желания. Ст. 20. Запрещается вступать в новый брак во время существования прежнего законом не расторгнутого. Ст. 21. Запрещается вступать в четвертый брак. Ст. 23. Запрещается вступать в брак в степенях родства и свойства, церковными законами возбраненных.

⁶⁶ - Брак может быть расторгнут только формальным духовным судом, по просьбе одного из супругов: 1, в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга, или неспособности его к брачному сожитию; 2, в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или же сослан на житье в Сибирь, с лишением всех особенных прав и преимуществ (ср. Уст. о ссыльн. по продолж. 1895 г.); 3. в случае безвестного отсутствия другого супруга.

⁶⁷ - Метрические книги для браков раскольников установлены законом 19 апреля 1874 г. Введением записи браков в метрическую книгу

не предполагалось установить для брачного союза лиц, пребывающих в расколе, форму гражданского брака, а имелось в виду гражданским актом усвоить юридическую силу лишь такому союзу мужа с женою, которому они положили нравственную основу молитвою и испрошением у Бога благословения по правилам своего верования (Отч. по Гос. Сов. за 1874 г. стр. 111). Наш закон придает главное значение духовной стороне брака, признавая его по преимуществу союзом духовным (Реш. Угол. Деп. Прав. Сен. 1894 г. 23 и 1896 г. № 18).

⁶⁸ - Раскольник, состоя в браке, заключенном по раскольническому обряду и записанном в подлежащую метрическую книгу, и по принятии им православия не имеет права вступить в новый брак, доколе прежний брак его не прекратится, в противном случае он будет подлежать ответственности, как вступивший в брак, при существовании прежнего (Реш. Угол. Касс. Д. Прав. С. 11 окт. 1894 г. по делу мещ. Парфенова и Суконщиковой).

⁶⁹ -) «Мисс. Обзор.» 1901 г. июль–август, стр. 63. О погребении и молитве за раскольников и сектантов см. «Мисс. Обзор.» 1901 г. февраль, стр. 208.

⁷⁰ - См. Церк. Вед. 1891 г. № 17, офф. ч. стр. 188–190.

⁷¹ - Сборник циркуляров и инструкций Министерства Юстиции ч. I с 1-го января 1865 года по 1-е мая 1870 года, издание Министерства Юстиции, Спб., 1807 года № 54, стр. 55–61.

⁷² - Условия, благоприятствующие расколу и сектантству.

⁷³ - Примечание. Из членов братства могут быть избраны три лица, пользующиеся общим доверием, для заведывания кассою братства и пожертвованиями.

⁷⁴ - Выбор экспертов 5–13. Допрос экспертами свидетелей 21. Запрещение экспертам допрашивать подсудимого 20. Значение заключения экспертов для суда 22–25. Неявка экспертов 4. Общие правила 1–1 Обязательность некоторых правил при выборе экспертов. 9. Права сторон при выборе экспертов 8и11. Приглашение экспертов сторонами 8 п. в. Составление судом определения о вызове 13; Об отказе в вызове экспертов 1. Число экспертов 12. Усмотрение суда в способе производства экспертизы 19.

⁷⁵ - Допрос экспертов вместе или порознь 3, 4. Ограничения в вопросах, предлагаемых экспертам 6. Прочтение показаний экспертов 4. Удостоверение нарушений закона при допросе 8. Усмотрение суда 2, 4, 7, 8.

⁷⁶ - Примечание. Вопросы эти имеют место в отношении последователей штунды обрядовой (или иначе штунды баптистической), – но, как известно, есть еще штунда духовная или безобрядовая еще

более резко отличающаяся от учения немец. баптизма, отрицанием всяких обрядов и аллегорическим пониманием Св. Писания, есть штунда – малеванская (мистическая), учение которой составляет смесь штунды с хлыстовством. Последователям этих толков штунды должны быть предъявляемы вопросы применительно к существу их учения.

⁷⁷ - Примечание 1. Священная история ветхого и нового завета проходится по руководствам протоиерея А. Рудакова, а краткие сведения о книгах священного писания усваиваются учащимися по учебнику 3. Шморгунова («Краткие сведения о священных книгах». Киев 1871 г.). С важнейшими событиями из священной истории ученики должны быть ознакомлены и по книгам священного писания, для чего подлежащие места из славянской Библии прочитываются учениками в классе под руководством учителя.

⁷⁸ - Примечание 2. При преподавании пространного катехизиса, который проходится по учебнику митрополита Филарета учитель: а) обращает особенное внимание на православное учение о Церкви и седми таинствах, по преимуществу извращаемое русскими сектантами; б) неопустительно пользуется Большим катехизисом патриарха Филарета в тех местах, смысл которых извращается, или которые приводятся старообрядцами в защиту своих заблуждений; в) заботится вообще о возможно большем практическом ознакомлении учащихся с содержанием Большого катехизиса.

⁷⁹ - Примечание 3. Изъяснение богослужения проходится по учебнику протоиерея А. Рудакова. («Краткое учение о богослужении православной Церкви»), а церковный устав изучается практически по церковно-богослужебным книгам. При преподавании этих предметов учитель: а) обращает особенное внимание на разности в чинопоследованиях и обрядах по исправленным при патриархе Никоне церковно-богослужебным книгам сравнительно с книгами, употреблявшимися в Церкви при прежних патриархах; б) обстоятельно знакомит учащихся с практикуемыми в настоящее время у старообрядцев богослужебными чинопоследованиями и обрядами по сравнению с современными в православной Церкви.

⁸⁰ - Примечание 4. При преподавании истории христианской православной церкви (общей и Российской) по руководству протоиерея А. Рудак. («Краткая церковная история по программе городских училищ») учитель: а) останавливается с особенным вниманием на истории и постановлениях седми вселенских соборов, причем практически знакомит учащихся с правилами сих соборов по Кормчей книге, подвергая обстоятельному рассмотрению их, в особенности правила, на которых основываются старообрядцы в своих заблуждениях, причем классические места должны быть заучиваемы наизусть; б) история Российской Церкви

проходится, по возможности, с большей подробностью, особенно период патриарший и о Московских соборах.

⁸¹ - Примечание 5. При преподавании истории и обличении русского раскола и ересей по руководству Н. И. Ивановского («Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола»). Три части необходимо: а) обстоятельное практическое ознакомление учащихся с книгами, на которых раскольники преимущественно основывают свои заблуждения, каковы: Книга, именуемая Кириллова, Книга о вере, Книга Никона Черногорца, Поморские ответы, Соловецкая челобитная, Летопись Барония, Апостол толковый, Евангелие благоверное и т.п. Все, по возможности, места из таких книг, приводимые раскольниками в оправдание своих лжеучений, должны быть прочитаны учениками под руководством учителя с необходимыми объяснениями; сверх сего важнейшие и, так сказать, классические места из этих книг, служащие к обличению раскола, должны быть записаны учениками с буквальной точностью в особых тетрадях, а прочие, вообще пригодные для собеседований с раскольниками, в кратком и отчетливом изложении с надлежащею цитациею изданий, из которых они извлечены на случай необходимых справок, а также с группировкой по предметам содержания б) возможно обстоятельное также практическое ознакомление учеников с важнейшими полемическими сочинениями против раскола, каковы сочинения: св. Димитрия Ростовского, митрополита Григория, архимандрита Павла, иеромонаха Арсения и проч., а также издания Братства св. Петра митрополита, издания редакции «Братского Слова» и книжки этого журнала за все годы. Сверх сего в) с особенною подробностью должно быть преподано учащимся о перстосложении для крестного знамения и священнического благословения, так как об этих предметах преимущественно любят беседовать старообрядцы.

⁸² - Примечание 6. Русский язык проходит по руководству В. Миропольского «Курс русской грамматики для низших учебных заведений» (две части).

⁸³ - Примечание. Учитель школы может занять, с разрешения епархиального преосвященного, другую какую-либо должность в епархиальных учреждениях за особо положенное в том учреждении вознаграждение.

⁸⁴ - Примечание. Существующее в Донской епархии Донское епархиальное Аксайско-Богородичное Братство оказывает и нравственную и материальную поддержку миссионерской школе как книгами, так и деньгами.

⁸⁵ - Ответственность за нарушение сего устанавливается ст.ст. 82, 86 и 87 нового Уложения.

⁸⁶ - При этом надлежит иметь в виду, что согласно 68 ст. нового Уложения, наказание за преступные деяния (а следовательно и за преступления против веры) не применяется за давностью: 1) если со дня учинения сих деяний до дня возбуждения против обвиняемого уголовного преследования в установленном порядке истекли следующие сроки: в отношении тех тяжких преступлений, за которые в законе определены, как высшее наказание, каторга или ссылка на поселение, – десять лет; в отношении преступлений, за которые в законе, как высшее наказание, определено заключение в исправительном доме, – восемь лет; в отношении прочих преступлений – три года, и в отношении проступков (т.е. преступных деяний, за которые в законе определены, как высшее наказание, арест или денежная пеня) – один год; 2) если со дня учинения тяжких преступлений и преступлений до дня постановления приговора о виновном истекли двойные, а со дня учинения проступков до дня постановления приговора – тройные против указанных в пункте первом, сроки; 3) если со дня постановления приговора до дня обращения его к исполнению истекли установленные в 2 пункте сроки, которые в сих случаях исчисляются, сообразно наказанию, назначенному судебным приговором. Согласно ст. 70 Улож., для преступного деяния, состоящего из нескольких действий, давностные сроки исчисляются со дня совершения последнего действия, а для преступного деяния, непрерывно продолжающегося, со дня его прекращения.

⁸⁷ - Это наказание полагается в том случае, если виновный в совершении над православным крещения не подлежит наказанию за совращение.

⁸⁸ -) Всякого рода домогательства о предоставлении в распоряжение приходских попечительств сумм, принадлежащих церкви, признаны Св. Синодом противными каноническому правилу: «никто да не присвоит церковного достояния» (Феоф. Алекс. пр. 11. Ук. Син. 12 Окт. 1868 г.).

⁸⁹ - Лица православного исповедания, живущие среди лютеран, не обязаны платить сборы, деньгами, натурой, в пользу местной иноверной церкви и ее духовенства, исключая те сборы, которые имеют своим основанием договор о пользовании церковною землею. Реш. Прав. Сен по делу крестьянина Тенниса Кют. («Прав. Вест» 1885 г. № 63)

⁹⁰ - Примечание. Определением Св. Синода 25 Авг. – 2 Сент. 1893 г. предоставлено сберегательным кассам принимать суммы церковно-приходских попечительств с выдачею на имя оных отдельных книжек («Церк. Вед.» № 52).

⁹¹ - Примечание 1. Устройство епархиальных попечительств предоставлено епархиальным архиереям. Местным же начальствам и обществам в городах и селениях, равно мировым учреждениям, по сношению с министрами внутренних дел и государственных имуществ,

поручено оказывать возможное содействие для правильного и успешного хода этого дела. В случае необходимости изменить или дополнить правила настоящего положения о приходских попечительствах, попечительства эти представляют о том епархиальным архиереям, которые испрашивают разрешение установленным порядком. Во всех случаях, где нужно содействие или заключение гражданской власти, преосвященные обязаны входить в сношения с местным губернским начальством или губернскими присутствиями по обеспечиванию духовенства, где оные учреждены (Извл. из мнения Госуд. Сов. Высоч. утв. 2 Авг. 1864 г.). Примечание 2. Приходским попечительствам не дозволено вырезать для себя особые печати, так как они ни по цели, ни по составу своему не имеют значения самостоятельных, т.е. особых от прихода и приходской церкви установлений. Для обеспечения же целости принадлежащих попечительствам сумм, могут быть прилагаемы к денежным ящикам печати председателей, священнослужителей, церковных старост, волостных старшин или голов, которые в попечительствах, устраиваемых в сельских приходах, присутствуют в качестве непременных членов, а также и других членов попечительства, сообразно тому, как будет установлено общим собранием прихожан, которому принадлежит установление порядка отчетности в заведываемых попечительствами суммах и другом имуществе (ст. 8). Равным образом, и при переписке по делам попечительства могут быть употребляемы частные печати председателя или священнослужителей (Ук. Св. Снн. 1867 г. Июля 27)

⁹² - Примечание. Учреждаемые в церковных приходах общества трезвости подлежат ведению духовного начальства, и в их уставах не должна быть §§ о наложении штрафов на членов, нарушающих обет трезвости; содействие членов этих обществ к прекращению в приходе употребления крепких напитков или воздержанию от излишнего их употребления может быть оказываемо единственно личным примером и беседою. Если же общества трезвости, по широте программы своей деятельности, выходят из пределов данного прихода, то они считаются не церковно-приходскими, а общественными учреждениями, и разрешение оных зависит от министерства внутренних дел (Цирк. отн. обер-прок. Св. Син. к преосвященным от 23 Дек. 1893 г.).

⁹³ - Примечание. Г. министру внутренних дел, не соглашению с обер-прокурором Св. Синода, предоставлено удовлетворять ходатайства церковных братств относительно права их иметь особую печать (Высоч. утв. 5 Нояб, 1865 г. мнение комит. министров).

⁹⁴ - Примечание 1. Свадьбы у членов общества трезвости должны праздноваться не только без употребления спиртных угощений, но и без всяких суеверий и нескромных обычаев, без песен неприличных, музыки

и плясок. Церковное и виноградные легкие вина, фруктовый воды, домашнее пиво или брага и мед (но не рыночный), песни религиозные, патриотические и бытовые допускаются на свадьбах у членов трезвенников. Примечание 2. Если муж состоит членом общества трезвости, а жена не состоит, то, при случившихся гостях, муж обязан предупредить ее не угощать спиртными напитками гостей, а если бы жена не послушала, то муж не должен участвовать в угощении.

⁹⁵ - Примечание. Желающие трезвиться в течение времени свв. постов нашей Церкви могут быть, по усмотрению совета, принимаемы в члены общества и на сей срок.

⁹⁶ - Примечание. Покупать в праздничные дни на рынке съестные припасы и пищевые продукты не возбраняется.

⁹⁷ - Примечание. Собрания для религиозного чтения и пения могут с благословения священника и разрешения совета устроиться в будние свободные от занятий дни, или вечера.

⁹⁸ - Примечание. На беседах и чтениях особенное внимание обращается на разъяснение слушателям неправильных суждений штундистов и обличение их вредного суемудрия, а также на выяснение греховности суеверий, распространенных в населении, пороков и губительного пьянства, на увещание слушателей вести жизнь приличную истинному православному христианину и честному русскому человеку.

⁹⁹ - Примечание. В начале каждого месячного собрания, священник делает напоминание членам трезвенникам о задачах и цели учреждения и обязанностях его членов.

¹⁰⁰ - Примечание. Священник, председатель или староста, узнавши о худом поступке члена общества, хотя бы и чрез постороннее лицо, по повестке председателя призывает провинившегося в совет; в случае неисправления, о проступке виновного докладывается председателем собранию, которое братски осуждает проступок, извиняет сознающему свою вину, или же назначает соответственное наказание по приговору собрания. При раскаянии и твердом обещании о неуклонном исполнении правил устава, исключенный может быть принят снова, но не более 3-х раз.

¹⁰¹ - Примечание. Для почетных членов и членов жертвователей или сорежиссеров исполнение обетов общества и касающихся сих обетов правил устава не обязательно, но требуется доброе религиозное настроение, усердие к храму Божию, нравственное благоповедение и честная жизнь.

¹⁰² - Примечание: Ревнителям, при избрании их, объявляется, что они, в случае нужды, могут и прямо относиться в совет, или писать к Архиерею и лично являться к нему для сообщения сведений о религиозном состоянии их приходов.

¹⁰³ - Примечание. Делопроизводитель Комитета назначается по усмотрению Епархиального Преосвященного из членов Комитета и других лиц, с определенным вознаграждением из местных средств, по указанию Преосвященного.

¹⁰⁴ - Примечание. В состав епархиальной миссии входят: епархиальные противораскольнический и противосектантский миссионеры, окружные миссионеры из приходских священников, миссионеры-сотрудники из духовных и светских лиц и другие деятели местной миссии.

¹⁰⁵ - Примечание. Указанные сведения окружные миссионеры собирают по всем приходам своего округа и к 1 февраля представляют в Комитет вместе с ведомостью о движении раскола и сектантства (по данной Комитетом для этой ведомости форме).

¹⁰⁶ - Примечание. Уездные миссионерские съезды состояются из настоятеля уездного собора, который и председательствует на съезде, епархиального миссионера по назначению Комитета, уездного наблюдателя школ церковно-приходских и грамоты, миссионеров уезда, священников приходов, зараженных расколом и сектантством, и других лиц духовных и светских, интересующихся делами миссии. Епархиальные же миссионерские съезды, под председательством особо назначенного Епархиальным Преосвященным лица, состояются из всех членов Комитета, всех миссионеров епархии и других духовных и светских лиц, интересующихся делами миссии, а также, в случае надобности, и миссионеров соседних епархий по особому приглашению Комитета. Постановления епархиального и уездного съездов, поступающие по окончании съездов, в Комитет представляются последним непосредственно на благоусмотрение и утверждение Епархиального Преосвященного, причем постановления уездного съезда, в случае надобности, представляются с заключением Комитета.

¹⁰⁷ - Примечание. Указанные отчеты противораскольнический и противосектантский миссионера представляют в Комитет к 1 февраля.

¹⁰⁸ - Примечание. Закрытая баллотировка обязательна даже и в том случае, если ее потребует только один член.

¹⁰⁹ - Покойным Преосвященным Мелетием ношение таких хоругвей разрешено и при погребении братчиков.

¹¹⁰ - Приходили на курсы и лица сторонние, как из г. Каргополя, так и соседних приходов; некоторые из них были по несколько раз и слушали с полным вниманием.