

Выписки из творений святых отцов и учителей Церкви по вопросам веры и благочестия, пререкаемым старообрядцами **митрополит Серафим (Александров)**

Предисловие

Предисловие

В настоящее время старообрядцы ведут борьбу с православной Церковью совсем не так, как прежде: старопечатными книгами и рукописями они не удовлетворяются, а «рыщут, как говорит преп. Викентий Лиринский, по всем книгам божественного закона»; тщательно следят за современной духовной литературой, подмечая везде так или иначе благоприятствующие их заблуждениям мысли; приводят свидетельства «от внешних», не только православных духовных и светских писателей, но и не православных; особенно же полную руку черпают доказательства из святоотеческих творений в русском переводе. Само собой понятно, что миссионеру и приходскому священнику нельзя теперь вступать в беседу с ними, имея под руками одни старопечатные книги да «Выписки из старопечатных и древлеписьменных книг» А. Озерского, но необходимо запастись сведениями и из святоотеческих творений в русском переводе. Дать эти сведения и поставил своею задачею автор предлагаемых вниманию читателей «Выписок».

Эти «Выписки» были составлены о. Д. Александровым в пособие при беседах – самому себе, а также его ближайшим помощникам и сотрудникам по миссии, которые просили его об этом, так как не в состоянии были иметь под руками все необходимые для полемики с расколом книги. За невозможностью обработать свои «Выписки» тщательнее, автор долго не решался выпускать их в свет, хотя преосвященный Симбирский Гурий (ныне уже умерший), под руководством которого он в свое время проходил служение по миссии в

Самарской епархии, настойчиво советовал выпустить их и даже хотел издать на свой счет. Наконец, по усиленной нашей просьбе, о. Димитрий в 1905 году изъявит согласие издать «Выписки» в качестве бесплатного приложения к нашему журналу, но, за множеством дел, успел приготовить их только в апреле сего года, почему они и запоздали своим выходом.

Выписки сделаны большей частью из творений св. отцов и учителей церкви в русском переводе, но встречаются выписки из старопечатных и древлеписьменных книг и сочинений светских и духовных писателей. Расположены они по степени важности и ясности в отношении доказываемой мысли. В некоторых местах сделаны краткие примечания и пояснения, которые легко отличит читатель.

Дай Бог, чтобы эти «Выписки» хотя отчасти восполнили пробел в нашей полемике со старообрядчеством и принесли возможно большую пользу всем труждающимся в деле миссии и братьям старообрядцам.

Редакция.

Глава I. Вне Церкви нет спасения и даров Св. Духа

I. Св. Ириней, еп. Лионский («Пять книг против ересей» в рус. перев. прот. Преображенского. Москва, 1871 г.).

а) Кто отделяется от церкви и последует бабьим басням, те по истине суть самоосужденные, которых Павел повелевает нам после первого и второго вразумления отвращаться (кн. 1, гл. 16, стр. 77).

б) «Не должно искать у других истины, которую легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в неё все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие (учители) суть воры и разбойники» (кн. III, гл. 4, стр. 279).

в) «Где церковь, там и Дух Божий; и где Дух Божий, там церковь и всякая благодать, а Дух есть истина. По сему кто непричастен Его, не питаются для жизни от сосцев матери, не пользуются чистейшим источником, исходящим от тела Христова, но выкапывают себе сокрушенные колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры церкви, чтобы не обратиться, и отвергая Духа, чтобы не вразумиться» (кн. III, гл. 24, стр. 398).

II. Св священномуч. Киприан, еп. Карфагенский (Творения его. Киев, 1861 г.)

а) «Вне ее (церкви) нет, жизни: дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви» (т. 1, п. 3, стр. 27).

б) «Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа» (т. I., п. 43, стр. 173).

в) «Всяк, отделяющейся от Церкви, присоединяется к жене прелюбодейце и делается чуждым обетований церкви; оставляющий церковь Христову лишает себя наград, предопределенных Христом; он для нее чужд, непотребен, враг ее. Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью церковь. Находящийся вне церкви мог бы спастись только в том

случае, если бы спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноя. Господь так говорит в поучение наше: иже несть со Мною, на Мя есть; и иже не собирает со Мною, расточает (Мф.12:30). Нарушитель мира и согласия Христова действует против Христа. Собирающий в другом месте, а не в церкви, расточает церковь Христову» (т. II, стр. 174–175).

г) «Невозможно ни называться, ни на самом деле быть уже исповедником тому, кто отвергся церкви Божией» (т. 1, п. 42, стр. 147).

д) «Блаженный апостол Иоанн... всех отступивших от церкви и действующих против церкви, называл антихристами... Если она (церковь) есть единственный кладезь воды живой, находящийся внутри, то поставленный вне не может освящаться в оживляться от той воды, все употребление и питье которой уступлено находящимся внутри» (т. I, п. 62, стр. 311–312).

III. Блаженный Иероним Стридонский (Творения его. Киев, 1879–1903 г.г.).

а) Следует твердо держаться той церкви, которая, будучи основана апостолами, продолжает свое существование до настоящего дня. Услышишь где-нибудь о таких, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не от Господа Иисуса Христа, а от кого-либо другого, как напр. о Маркионитах, Валентинианах, Монтенсах или Кампитах, знай, что то не церковь Христова, а синагога антихриста» (ч. 4, стр. 92).

б) «Кто отступил от церкви, тот немедленно умрет от язвы» (ч. X, стр. 74).

в) «Кто находится на поле и на равнине, вне пределов града Господа, означающего церковь, тот поражается мечем противника» (ч. X, стр. 88).

IV. Блаженный Августин:

а) «У них (еретиков донатистов) благодать крещения является лишь тогда, когда они возвращаются к церкви». (См. «Раскол Донатистов» стр. 123).

б) «Вне церкви можно иметь все, только не спасение. Вне церкви можно иметь духовный сан, таинства, аллилуйя и аминь (литургию), Евангелие, веру и проповедь во имя Троиединого

Бога, но спасение можно обрести только в католической церкви» (там же стр. 265).

V. Св. Иоанн Златоуст: «Пребывай в церкви и не будешь предан церковью. Если же ты убежишь из церкви, то церковь невиновна. Если бы ты был в ней, волк не вошел бы; а если выйдешь из нее, то будешь схвачен зверем, и это – не от ограды, но от твоего малодушия» (Полн. собр. твор. его в рус. пер., т. 3, стр. 409–410. СПб, 1896–1906 гг.).

VI. Св. Василий Великий: «Хотя начало отделения было в следствие раскола, но отступившие от церкви не имели уже на себе благодати Св. Духа, так как преподавание оной оскудело по пресечении преемства, и хотя первые отделившиеся имели рукоположение от отцов, и чрез возложение рук их получили духовное дарование; но отторгнувшись, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не в состоянии были передавать другим благодать Св. Духа, от которой сами отпали» (Твор. его в перев. Моск. дух. акад. т. 7, стр. 7).

VII. Св. Ефрем Сирин: «Благословен, кто избрал св. церковь. Это агница, – которую не растерзал волк; это – чистая голубица, которую не мог настичь преследующий ее ястреб..! Кто восстает на Церковь, у того плоть, как у Гиезия, да покроется проказою. Кто отступит от моей веры, того да постигнет Иудино удушение» (Твор. его в перев. Моск. дух. акад. т. 5, стр. 310–311).

VIII. Бл. Феодорит, еп. Киррский: «Нам спасение преподается церковью; а кто вне церкви, тот не примет жизни вечной» (т. 1, по изд. 1855 г. стр. 273).

IX. Св. Кирилл Иерусалимский: «Исповедание веры преподает нам ныне: во едину, святую, соборную церковь, чтобы ты убежал скверных еретических обществ, пребывал же всегда в святой соборной церкви, в которой ты и возрожден. И когда приходишь в какой город, не просто спрашивай: где дом Господень? Ибо и нечестивые еретики осмеливаются называть домами Господними свои вертепы, и не просто, также – где церковь? но: где церковь соборная? Ибо это есть отличительное

имя сей святой, общей всем нам матери, которая есть Невеста Господа нашего Иисуса Христа»... (Огласит, поуч. 18-е, ст. 26).

Глава II. Учение св. отцов о церкви (ее состав)

I. Бл. Феодорит: «Яко же бо тело едино есть, и уди имать многи, вси же уди единого тела, мнози суще, едино суть тело: тако и Христос. Христом назвал здесь апостол общее тело церкви; потому что глава сего тела есть Владыка Христос. Посему апостол повелевает обратить взор на тело, и познать, что, хотя слагается оно из разных членов, однако же одно есть тело, и называется одним, а из сего дознуть и то, что и церковь, хотя называется телом Владыки Христа, однако же имеет многие и различные члены, и из них одни важны, другие менее важны, одни превосходнее честию, другие ниже, впрочем все необходимы и полезны».

Ст. 14. «Ибо тело несть един уд, но мнози. Тело есть не простое нечто, но сложенное из многих частей».

«Аще ли все тело око, где слух? Аще же все слух, где дыхание? Если все тело станет иметь один член самый достопочтенный; то оно без сомнения будет ни к чему не годно, как лишенное прочих членов».

«Аще ли быша все един уд, где тело? Ныне же мнози удове, едино же тело.

Ибо ни к чему негодным было бы тело, не имея разности в членах».

«Вы же есте тело Христово, и уди отчасти. Ибо не вы одни составляете тело сие, но все уверовавшие во вселенной. Потому апостол и прибавил: отчасти. Потом описывает чины церковные».

«И оных убо положи Бог в Церкви первые апостолов... Разумеет не двенадцать только, но и семьдесят, и впоследствии сподобившихся сей благодати»...

«Еда вси апостоли? Еда вси пророцы? Еда вси учителя? Еда вси силы?.. Сам апостол снова утешил приявших дарования, по мнению их, меньшие, и ясно научил, что невозможно всем иметь одни и теже дарования, и что они имеют нужду друг в друге, и как члены телесные, имеют нужду

во взаимном пособии» (Толк. на 12 гл. 1-го посл. Коринф, стр. 257–261. Москва, 1861 г.).

II. Св. И. Златоуст:

а) «Яко-же бо, говорит, тело едино есть и уди имать многи. Видишь ли его глубокую мудрость? Он доказывает, что одно и то же есть единое и многое. Раскрывая еще более этот предмет, присовокупляет: вси же уди единого тела, мнози суще, едино суть тело. Не сказал, многие члены принадлежат одному телу, но: единое тело есть многое, и многие члены его суть единое. Если же многое есть единое и единое многое, то где различие, где преимущество, где унижение? Вси же, говорит, едино суть: не просто едино, но, будучи рассматриваемы собственно в отношении к составу тела, все они едино; а когда они рассматриваются порознь, тогда – различие, и при том, различие во всех их. Ни один из них не может сам по себе составить тела, и каждый одинаково недостаточен к тому, чтобы составить тело, а необходимо для этого их соединение; когда многие сделаются единым, тогда и составляется одно тело... Не можешь сказать, что один какой-нибудь член составляет тело сам по себе, а другой нет; в этом отношении они все равны, и все одно тело.

Сказав и ясно доказав это по общему всем. Здравому смыслу, апостол присовокупляет: тако и Христос. Надлежало бы сказать: так и церковь, – это именно следовало из предыдущего, – но он не сказал так, а вместо церкви наименовал Христа, употребив выражение более возвышенное и более пристыдив слушателя. Смысл слов его следующий: так и тело Христово, которое есть церковь. Как тело и голова составляют одного человека, так и, церковь и Христос, говорит, едино суть; потому и именуется вместо церкви Христа, разумя здесь тело Его.

Как наше тело есть нечто единое, хотя состоит из многих членов, так и в церкви все мы составляем нечто единое; хотя она состоит из многих членов, но эти многие суть одно тело»...

«Если же скажешь, что членов много, и они различны, то знай, что это самое и удивительно и составляет особенность тела, а именно, что в нем многое и различное составляет одно;

а если бы не было множества, то не было бы так удивительно и чудно, что тело одно; или лучше, тогда не было бы и тела. Впрочем, это апостол объясняет после, а теперь пока обращается к самым членам и говорит: еще речет нога, яко несмь рука, несмь от тела, еда сего ради несть от тела? И еще речет ухо, яко несмь око, несмь от тела, еда сего ради несть от тела (ст. 15, 16)? Если бы то, что один меньше, а другой больше, препятствовало входить в состав тела, то не стало бы всего тела. Потому не говори: я не тело, потому что я меньше других, и нога занимает нижнее место, но и она в составе тела. Быть или не быть в составе тела зависит не от положения в том или другом месте, – это производит только различие в месте, но от слития или раздела; быть или не быть телом зависит от соединения с ним или несоединения»...

«Аще же все тело око, где слух? Аще же все слух, где дыхание (ст. 17)? Так как он указал на различие членов, упомянул о ногах, руках, глазах и ушах, и тем подал мысль о низшем и высшем достоинстве, то, смотри, как опять утешает и показывает, что это полезно, что оттого преимущественно и бывает тело телом, что члены у него многие и различные. Если бы они все были одно, то я не составил бы тела; потому он и говорит: аще ли быша вси един уд, где тело»?..

«Ныне же, говорит, положи Бог уды единого коегождо их в телеси, якоже изволи. Хорошо он сказал: коегождо, выразив пользу всех их. Ты не можешь сказать, что такой-то член устроил Господь, а такой-то нет; но каждый поставлен так по Его воле; и ноге полезно быть на таком именно месте, а не одной только голове; и если бы какой-нибудь член переменил положение, оставил свое место и перешел на другое, то хотя, по-видимому занял бы лучшее место, но погубил бы и расстроил все; он потерял бы свое место и не достиг бы чужого»...

«И в теле члены, по-видимому, маловажные совершают немаловажные действия, но часто причиняют гибель и важным, если будут отделены от них. Что напр. в теле маловажнее волос? Но если уничтожишь их на бровях и ресницах, то отнимешь все благообразие лица, и глаза уже не

будут так красивы; хотя потеря не важная, но и от нее теряется все благообразие, и не только благообразие, но в большей степени и употребление глаз»...

«Подобие тела приложим и ныне к церкви, и будем пещись о всех, как о собственных членах. И в церкви есть многие различные члены, и одни из них важнее, другие маловажнее; так, есть лики девственников, есть общества вдовиц, есть братства сияющих в целомудренном браке, и много степеней добродетели».

«Но что я говорю о девах, вдовицах, и людях нестяжательных? Что униженнее просящих милостыни? Однако и они приносят в церкви великую пользу, находясь постоянно при дверях храма и составляя великое украшение, так что без них не была бы совершенна полнота церкви... Когда я исчисляю членов церкви, то, называя епископов, пресвитеров, диаконов, девственников и воздержных, называю так же и вдовиц, потому что и они исполняют не маловажную службу».

«Не может же, говорит он, око рещи руце не тебе ми еси; или паки глава ногам: не тебе ми есте. И меньшее дарование также необходимо; как без великого был бы большой недостаток, так и без малого рушилась бы полнота церкви. Не скавал: не речет, но не может рещи, т. е. хотя бы оно и захотело, хотя бы и сказало, однако это невозможно по самому существу дела. Потому он берет два крайние члена и на них останавливает речь свою, именно приводит в пример, во-первых, руку и глаз, а во-вторых, голову и ноги. В самом деле, что маловажнее ноги, или что почтеннее и необходимее головы? Голова особенно и составляет человека. Однако и она сама по себе недостаточна и не может одна совершать всего, иначе нам напрасно даны ноги»...

Вы же есте, говорит, тело Христово. Если на нашем теле не должно быть несогласия, то гораздо более на теле Христовом, и тем более, чем благодать сильнее природы. И уди от части. Мы, говорит, не только тело, но и члены... Что значит: от части? Сколько это касается вас и сколько от вас зависит составлять часть. Он сказал: тело, а так как все тело составляла не коринфская церковь, но вселенская, то и присовокупил: от

части; т. е. ваша церковь есть часть церкви вселенской, тела составляемого всеми церквами, так что вы обязаны быть в мире не только друг с другом, но и со всею вселенскою церковью, если вы в самом деле члены целого тела. И овых убо положи Бог в церкви первее апостолов, второе пророков, третье учителей, потом же силы, таже дарования исцелений, заступления, правления, роди языков (ст. 28). Не напрасно он говорит здесь: первое, второе, но поставляет превосходящий дар выше, а потом указывает на низший. Потому сначала он именует апостолов, которые имели в себе все дары» (т. X., стр. 297–298; 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 314, 315, Толк, на перв. посл. Коринф.),

б) «И того даде главу выше всех церкви. О, и куда церковь Он возвел! Как бы некоторою машиною поднявши ее, Он возвел ее на высоту великую, и посадил ее на том же престоле, потому что где глава, там и тело, нет никакого перерыва между главой и телом. И если бы связь между ними прерывалась, то не было бы ни тела, ни главы...

Яже есть тело его. Чтобы ты, услышав слово «главу», не принял его в значении только власти, но в смысле собственном, не счел Его только начальником, но видел в Нем, как бы телесную (действительную) главу, апостол прибавляет: исполнение исполняющего всяческая во всех. Он считает как бы недостаточным (название главы для того), чтобы показать родство и близость церкви ко Христу, и что говорит? Церковь есть исполнение Христа, точно так же, как голову дополняет тело и тело дополняется головою. Видишь, каким орудием пользуется апостол, как он не останавливается ни пред каким оборотом речи, чтобы представить Божию славу. Исполнены, говорит, т. е. как глава пополняется телом, потому что тело составляется из всех членов, и каждый член необходим для другого. Видишь, как апостол представляет, что для Христа, как главы, нужны все вообще члены, потому что если бы многие из нас не были – один рукой, другой ногой, третий иным каким-либо членом, то тело Его было бы не полно. И так тело Его составляется из всех членов. И значит: тогда только исполнится глава, тогда устроится совершенное тело, когда мы все вместе

будем соединены и скреплены самым прочным образом» (т. XI, стр. 26–27, Толк. на Ефес.).

в) «Тело не отделяется от духа, иначе оно не было бы телом, – потому что у нас о предметах, соединяемых между собою и имеющих большую связь, обыкновенно говорится: одно тело. Также точно и сами вы в соединении составляете одно тело, при одной главе. При единстве же того и другого, тело хотя и состоит из разных членов, важных и неважных, однако ни лучший из них не вооружается против члена ничтожного, ни первый не подвергается зависти со стороны последнего. И хотя не все члены имеют одинаковое отправление, а каждый подчиняется определенному требованию необходимости, однако, по этому самому, – что все совершается ими по необходимости, или по требованию различных нужд, – все они равно достойны уважения. Впрочем, есть между ними одни высшие, а другие низшие, как напр. голова господствует над всем телом, в ней заключаются все чувства и самое господство души, – вследствие чего без головы никому нельзя жить, тогда как, по отсечении ног, многие надолго еще остаются в живых. Таким образом голова лучше прочих членов не только по своему положению, но и по своей деятельности и значению. Но для чего я говорю об этом? И в церкви много есть таких, которые достигли такой же высоты, как и голова, созерцают небесное, как глаза в голове, весьма удалены от земли и не имеют ничего общего с ней. Иные же занимают место ног, попирая землю, – ног, впрочем, здоровых» (т. XI. Стр, 90; Толк. на Ефес.).

г) «Церковь есть тело; есть в ней глаз, есть и голова... Неравенство исправляется сочувствием и все соединяется любовью» (т. I, стр. 844).

III. Бл. Иероним Стридонский:

а) «Иной в церкви есть око, иной – язык, иной – нога, ухо, чрево, и прочие. Читай послание Павла к Коринфянам: как различные члены составляют одно тело (I Кор. 12)» (ч. II, стр. 64–66).

б) «Глава и начало всего тела и верующих и всякого духовного разума (Христос). От этой Главы тело церкви чрез

свои составы и соединения воспринимает жизненную силу небесного учения так что один за другим оживотворяются все члены и по сокровенным извивам вен льется очищенная кровь от пищи и сохраняется, поддерживается и возрастает сила тела, так что орошаемые от источника главы члены возрастают в совершенство Божие и исполняется молитва Спасителя: Отче, хочу, да яко же Ты во мне и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут (Иоан. 17:21), чтобы, после того как Христос предал нас Отцу, был Бог всяческая во всех» (ч. 3, стр. 207).

в) То же смотри ч. IV, стр. 267.

IV. Св. Григорий Богослов (Творения его в перев. Моск. дух. акад.):

а) Как в теле, иное начальствует и как бы председательствует, а иное состоит под начальством и управлением: так и в церквях (по закону ли справедливости, воздающей по достоинству, или по закону Промысла, все связующего) Бог постановил, чтобы одни, для кого сие полезнее, словом и делом направляемые к своему долгу, оставались пасомыми и подначальными; а другие, стоящие выше прочих и по добродетели и близости к Богу, были пастырями и учителями к совершению церкви, и имели к другим такое же отношение, какое душа к телу и ум к душе, дабы то и другое, недостаточное и избыточествующее, будучи, подобно телесным членам, соединено и сопряжено в один состав, совокуплено и связано союзом Духа, представляло одно тело, совершенное и истинно достойное самого Христа – нашей Главы... А поскольку хорошо и справедливо – быть начальникам и подначальным; то, по моему мнению, равно худо и в одинаковой мере противно порядку, как всем желать начальства, так и никому не принимать одного на себя. Когда бы все стали избегать сего начальствования или, правильнее назвать, служения, тогда бы прекрасной полноте церкви не доставало бы значительнейшего, и она не была бы уже прекрасною» т. I, стр. 13–14).

б) «Воззрите на небо горе, и на земли низу (Ис.8:22), и размыслите, как и из чего составила вселенная, чем была до своего устройства, и как называется она теперь. Все устроилось

по порядку, и устроилось словом, хотя все могло быть произведено вдруг, как нечто единое... Итак, порядок устроил вселенную, порядок держит земное и небесное, – порядок у существ умопреставляемых, порядок в вещах чувственных, порядок и у ангелов, порядок в звездах, в их движении, величине, взаимном отношении и светлости...

Но к чему говорил я обо всем этом, и к чему давно поспешало мое слово? Порядок и в церквях распределял, чтобы одни были пасомые, а другие пастыри, одни начальствовали, а другие были подначальными; кто составлял бы Главу, кто ноги, кто руки, кто глаз, кто иной из членов тела – для устройства и пользы целого – как низших, так и высших. И в телах члены не отделены друг от друга, но целое есть одно из различных частей сложенное; не у всех членов один образ действования, хотя и все одинаково имеют нужду друг в друге для дружного и взаимного действования. Так глаз не ходит, но указывает путь; нога не смотрит, но переступает и переносит с одного места на другое; язык не приемлет звуков, ибо это дело слуха; ухо не говорит, потому что это дело языка, нос, ощущает запахи: гортань же вкушает брашна (Иов.34:3), говорит Иов; рука есть орудие к тому, чтобы давать и принимать; а ум вождь всего: от него, способность ощущать, и к нему возвращается всякое ощущение. Тоже и у нас в общем теле Христовом. Ибо все едино тело есмы о Христе, а по единому Христу и друг другу уди. (Рим.12:5). Один начальствует и председательствует, а другой водится и управляется; оба действуют неодинаково, если только начальствовать в быть подначальным – не одно и то же, но оба делаются едино во едином Христе, составляемые и слагаемые тем же духом... И овых убо, сказано, положи Бог в церкви первое апостолов, второе пророков, третье пастырей и учителей (1Кор.12:28). Будем браня уважать и соблюдать сей порядок. Пусть один будет слух, другой – язык, иной рука или что другое; пусть, один учит, другой учится... Пусть один начальствует и получает честь, а другой оправдывается своим служением. Учащий да учит благочинно; учащийся да учится в повиновении; служащий да служит с усердием. – Не все будем

языком всегда готовым, не все пророками, не все апостолами, не все толкователями» (т. 3, стр. 115,117–118).

V. Св. Григорий Нисский (Творения его в перев. Моск. дух. акад.:

а) «Поелику вся церковь есть едино тело Христово, а во едином телеси, как говорит апостол, мнози уды, уды же вси не тожде имут делание (Рим.12:4,5), а напротив того, одного создал Бог в теле оком, а кто-либо другой насажден быть ухом, некие же по действию силы делаются руками, а некие, носящие бремена, называются ногами, а иное будет делом вкуса и обоняние и по порядку всего, из чего составляется человеческое тело, и в общем составе тела церкви можно находить уста, зубы, язык, сосцы, чрево, выю, я как говорит Павел, я даже мнящиеся неблагообразнии быти в теле (1Кор.12:22–24). Ибо в членах наших что дороже глаз? Они приемлют в себя свет; ими приобретается познание друзей и неприятелей; ими различаем свое и чужое; они бывают наставниками и учителями во всяком делании, природными и неотлучными путеводителями в непогрешительном шествии; их положение выше других чувственных орудий показывает предпочтительность ими доставляемой вам пользы. Без сомнения же, известно слушателям, к каким членам церкви относится похвала очам... И ныне занимающие место сие в теле церкви и поставленные епископствовать в собственном смысле именуются очами, если неуклонно будут взирать на солнце правды, никогда не притупляя зрения делами темными» (т. 3, стр. 185–187; 7-я беседа на кн. «Песнь Песней»).

б) Христос, питая тело Свое церковь, и приличным образом счиная с общим телом члены, порождаемые верою в Него, все производить благолепно, как следует и как удобно, соделав верующих очами, устами, руками в прочих членами. Ибо так говорит Павел: тело едино есть, уды же имат многи (1Кор.12:12), и не все уды состоят в том же чине; но кто оком в теле, то не пренебрегает руки; и кто – глава, тот не отвергает ног, а напротив того все тело из членов разнообразием действий растворяется само в себе, так что члены не разногласят с телом (т. 3, стр. 830, Беседа 13-я на кн. Песнь Песней).

VI. Св. Климент Римский:

а) «Увещание к церковному порядку примером воинского порядка и стройности человеческого тела. И так, братия, будем всеми силами воинствовать под святыми Его повелениями. Представим себе воинствующих под начальством вождей наших; как стройно, как усердно, как покорно исполняют они приказания. Не все епархи, не все тысяченачальники, или стона начальники или пятидесятина начальники, и так далее, но каждый в своем чине исполняет приказания царя и полководцев. Ни великие без малых, ни малые без великих не могут существовать. Все они как бы связаны вместе и это доставляет пользу. Возьмем тело наше: голова без ног ничего не значит, равно и ноги без головы, и малейшие члены в теле нашем нужны и полезны для целого тела; все они согласны и стройным подчинением служат для здоровья целого тела... (Писания мужей ап. в переводе прот. Преображенского, гл. 37 стр. 97, СПб., 1895 г.).

б) Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело, и на левитов возложены свои должности; мирской человек связан постановлениями для народа (Там же гл. 40, стр. 99).

VII. Св. священномученик Киприан:

а) «Господь наш, Коего заповеди и увещания мы должны хранить, определяя достоинство епископа и управление Своей церкви, говорит Петру, в Евангелие: Аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь Мою, и врата ада не одолеют ей, и дам ти ключи царствия небесного: и еже аще свяжеш на земли, будет связано на небесех; и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех» (Мф.16:18–19). Отсюда последовательно и преемственно истекает власть епископов и управление церкви, так, что церковь поставляется на епископах и всяким действием церкви управляют, те же начальствующие. И так как это основано на божественном законе, – то я удивляюсь, что некоторые с дерзким безрассудством вздумали написать ко мне такое письмо, которое составлено от имени церкви, тогда как церковь

заключается в епископе, клире и всех стоящих в вере» (т. I, 17-е письмо, стр. 64).

б) «Церковь не отступит от Христа, – а ее составляет народ, приверженный к священнику, и стадо, послушное своему пастырю» (т. I, 54 письмо, стр. 257).

VIII. Св. Ипполит еп. Римский (Творения его. Казань, 1898–1899 гг.):

а) Церковью называется не самое место, не храм, построенный из камней и главы; даже Сам по себе человек не может быть назван церковью. Ведь храм (как строение) разрушается, а человек умирает. Но что же такое есть церковь? Собрание святых, в правде живущих; единомыслие, которое есть путь святых к общению – вот церковь, этот духовный храм, насажденный на Христе, как бы на востоке, – храм, в котором обнаруживаются различные деревья всевозможного рода, и род отцов, еще издавна отлучившихся; и деяния пророков, совершенные ими по закону; и лик апостолов, умудренных в слове; и мученики, получившие избавление чрез кровь Христову; и звание девственников, осветившихся чрез воду; и лик учителей; и чин епископов, священников и левитов. Всякою доблестью украшенные, все они процветают в церкви, не повергаясь тлению» (вып. I, стр. 21–22).

б) «Крылья кораблей суть церкви, а море мир, в котором церковь, подобно кораблю в пучине, обуревается, но в то же время не погибает. Ведь она имеет у себя опытного кормчего Христа. Носит она в середине и победный трофей, направленный против смерти, – именно носит крест Господень вместе с собою. Есть у ней и нос – восток, и корма – запад; киль же ее составляет полдень; двумя рулями для ней служат два завета; веревки, протянутые вокруг, заменяет любовь Христова, связующая церковь; она же носит с собою и трюм, т. е. баню паки бытия, ту баню, которая обновляет верующих. Присуща ей и прозрачная тонкая ткань – это Дух с небес, которым верующие запечатлеваются Богу. При ней следуют и железные якоря – это святые заповеди Самого Христа, которые имеют такую же крепость, как и железо. Имеет она и корабельщиков, как с правой, так и с левой стороны, – это святых ангелов служащих,

благодаря которым непрерывно содержится и охраняется церковь» (вып. 2, стр. 40, § 59).

Глава III. О вечности и неодоленности созданной Христом церкви

І. Бл. Иероним Стридонский:

а) «Сохранится невредимым то тело, о котором мы говорили, отвечая на другой вопрос, которое имеет главу, из нея же все тело составляемо и счиневаемо, возвращение тела Христова творит в создание (Еф.4:16). Это тело есть церковь. Всяк, кто удержал главу этого тела и сохранил остальные члены, будет иметь тело невредимым, насколько это возможно для человеческой природы» (ч. III, стр. 168).

б) «Недавно один последователь Люцифера, в нестерпимо болтливом споре с другим питомцем церкви высказал чисто собачье по злости красноречие. Он утверждал, что дьявол овладел всем миром, и что церковь, как это уже у них в обычае говорить, обратилась в публичный дом» (ч. IV, стр. 57).

в) «Пока будет существовать мир сей, семя Израилево и народ иудейский будет продолжаться, – не в тех, кои теперь не веруют, а в тех, кои с апостолами и чрез апостолов уверовали, чтобы остаток спасся».

«Смотри какие места имеет церковь... Такое здание, положенное на основании Христовом, о котором говорит и апостол: яко премудр архитектор основание положил (1Кор.3:10), никогда не разрушится, но будет пребывать во веки» (ч. VI, стр. 504, 508–509).

г) «Воззри на Сион, на город торжества нашего, посмотри .на церковь Христову, в которой истинное торжество: глаза твои увидят видение мира, и неожиданное богатство, которого не видел глаз, не слыхало ухо, и которое не приходило на сердце человеку, и скинию, которую нельзя будет перенести... И не сдвинутся колья ея во веки и все веревки ея будут крепки, так что Господь будет обитать в ней, служащей местом для всех рек и текущих ручьев, по которым никто с противной стороны не будет в состоянии плавать, и большой весельный корабль, который означает дьявола, не будет в состоянии переступить его ибо сам Господь есть судия, и князь, и царь, и Спаситель

наш, и при Его защите, мы не боимся ничьих ков» (ч. VIII, стр. 88–89, Толк. на пр. Исаию).

д) «Клянусь церкви Моей, которую для Себя Я искупил Своею кровью, что Я более не буду гневаться на помилованных Мною, и милость Моя не переменится ни на какой строгий укор. Ибо скорее горы и холмы поколеблются, нежели Мое определение изменится. Сообразно этому, и в Евангелии говорит: небо и земля мимо идет, слова же Моя не мимо идут» (Мф.24:35). Милость же Моя, говорит, состоит в том, чтобы завет мира, примиривший со Мною мир, был сохраняем не по заслуге тех, которым дан, но по Моему милосердию» (ч. IX, стр.11, Толк. на пр. Исаию).

е) «По возбуждению дьявола, часто будет происходить преследование церкви, которое некогда утихнет и будет побеждено при помощи Божией»...

«И вот выходы города: с северной стороны отмеряешь четыре тысячи пятьсот. И ворота города по людям колен Израилевых. С севера трое ворот... И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот... И с южной стороны измеряешь четыре тысячи пятьсот, и трое ворот.. И с западной стороны четыре тысячи пятьсот и трое ворот на них... Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня: Господь там же. Необходимо, чтобы такой город имел в окружности восемнадцать тысяч тростей, под каковым числом и в восемнадцатом псалме написано о естественном законе и благодати евангельской, на которых была воздвигнута церковь, т. е. град Спасителя. Также и имя этого города не будет, как прежде, Иерусалим, что означает видение мира, но Adonai Sama, что на латинский язык переводится чрез Dominus ibidem (Господь там же), Который никогда не оставит его, как Он прежде оставил народ, сказав ученикам: восстаньте, идем отсюда (Ин.14:31), и иудеям: оставляется вам дом ваш пуст (Мф.23:38), но будет иметь в нем вечное владение и Сам будет владением для него, согласно с обетованием Его тем же ученикам: се Аз с вами есмь до скончания века (Мф.28:20)» (ч. XI, стр. 154, 358–361, Толк. на пр. Иезек.)

ж) «Хотя Церковь до конца мира будет колеблема чрез гонения, но не может быть разрушена; она подвергается испытаниям, но не преодолевается. И это будет потому, что совершить это обещал Господь Бог всемогущий или Господь Бог ея, т. е. церкви, а Его обетование есть закон природы» (т. XIII, стр. 168. Толк. на пр. Амоса).

з) «Я тебе говорю, что ты Петр, и на том камни, Я воздвигну церковь Мою и врата ада не преодолеют ее – не будут иметь перевеса в борьбе против неё. Под вратами ада я разумею пороки и грехи, или же, несомненно, учения еретиков» (т. XVI, стр. 159).

и) «Тому, Который может сделать все более обильно, чем мы просим или разумеем по силе, которая действует в нас, истинная слава в церкви и во Христе Иисусе во все роды века веков... И так, самому Богу да будет слава прежде всего в церкви, которая чиста, так как не имеет ни порока, ни скверны, и которая потому может усвоить славу Божию, что она есть тело Христово, а потом во Христе Иисусе, потому что в теле воспринятого человека, которому принадлежат все члены верующих, обитает телесно вся полнота Божества. А слава эта касается не только настоящих времен, и оканчивается в будущих веках; но она остается, возрастает, умножается на все роды и на веки веков, нескончаемо вечно» (т. XVII, стр. 292–294).

II. Св. И. Златоуст:

а) «Когда вся почти вселенная предана была нечестно, что сказал и предвозвестил Господь? На сем камени созижду церковь Мою и врата ада не одолеют ее (Мф.16:18). Рассматривай, как знаешь, это изречение и увидишь истинность его в полном блеске. Не то одно удивительно, что Он во всей вселенной устроил Свою церковь, но и то, что сделал ее непреодолимой, и непреодолимою тогда, когда она испытывает столько враждебных нападений. Слова: врата ада не одолеют ее, означают опасности, низводящие во ад. Видишь ли истину предсказания? Видишь ли силу исполнения его? Видишь ли слова, блистательно оправданные делами, и непреодолимую силу, легко совершающую все? Кратко изречение: созижду

церковь Мою, но не пробегай его без внимания, а вникни в него умом и представь, сколь великое дело»...

«Видишь ли силу предсказания: и врата адова не одолеют ее? После этого веруй, что и в будущем никто из них не одолеет ее. Если тогда, когда она состояла из немногих, когда казалась нововведением, когда учение только что было преподано, когда было столько препятствий и столько враждебных нападений со всех сторон, враги не могли преодолеть и не преодолели ее, то тем более по распространении ее на всей вселенной и на всяком месте, по горам и пещерам и холмам... По этому предсказанию церковь с того дня, как оно было изречено, до скончания века пребудет твердою и непоколебимою, цветущею и блистающею, с каждым днем преуспевая, возрастая, укрепляясь и сообщая всем людям, имеющим быть с того времени до второго пришествия Христова, величайшие блага и неизреченную пользу... Видишь ли, как того, что Он устроил, никто не разрушил, а что Он разрушил, того никто не построит? Он устроил церковь, и никто не может разрушить ее; Он разрушит храм, и никто не может восстановить его, и при этом в такое продолжительное время; между тем и церковь пытались разрушить, но не могли, и храм старались восстановить, но не могли» (т. I, стр. 624, 626, 628–629 и 631).

б) После долгого времени, опять мы возвратились к нашей матери, к этой вожденной и любезной для всех церкви, к матери нашей всех и церквей. Подлинно – она мать не только потому, что старше других по времени, но и потому, что основана руками апостольскими. Быв часто разрушаема во имя Христова, она опять была восстанавливаема силою Христовою, потому что не апостольские только руки основали ее, но и изречение Владыки апостолов оградило ее новым и необыкновенным способом ограждения. Не деревья и камни Он сложил, чтобы построить ее ограду; не проводил рва извне, не вколачивал свай и не воздвигал башен, чтобы обезопасить ее; но изрек только два простых слова – и этого достаточно было для нее вместо стены, башни, рва и всякого укрепления. Какие же это слова, в которых заключается такая сила? На сем камни созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее

(Мф.16:18). Вот стена, вот ограда, вот укрепление, вот пристань и прибежище! Несокрушимость этой стены ты можешь видеть из следующего. Христос не сказал, что только нападения людей не одолеют ее, но и самые злоухищрения ада: врата адова, говорит, не одолеют ее. – Не свазал: не будут нападать на нее, но: не одолеют ее; будут нападать, но не победят ее. А что значит: врата адова? может быть, это выражение не ясно. Рассмотрим, что такое ворота города, и тогда узнаем, что такое – врата адова? Воротами города называется вход в город; следовательно, и врата адова есть опасность, ведущая во ад. Таким образом, смысл слова Его следующий: хотя бы устремились и напали такие опасности, которые в состоянии увлечь нас в самый ад, церковь останется непоколебимою. Он мог не допустить, чтобы церковь испытывала бедствия: почему же допустил? Потому, что гораздо важнее допустить искушения и сделать, чтобы от них не происходило никакого зла, нежели не допускать их. Поэтому Он допустил все искушения, чтобы сделать ее опытной, так как скорбь терпение соделывает, терпение же искусство (Рим.5:3–4)...

Пустив церковь носиться по вселенной, как корабль по морю. Он не уничтожил волнения, но избавил ее среди волнения, не утишил море, но обезопасил корабль; тогда как везде восставали народы подобно яростным волнам, и злые духи нападали на нее, как буйные ветры, и со всех сторон поднималась буря, Он доставлял церкви великую тишину; и, что поистине удивительно, не только буря не потопила корабль, но еще корабль укротил бурю: непрестанные гонения не только не потопили церкви, но сами сокрушились о церковь. – Как, каким образом и от чего? От того изречения, в котором сказано: врата адова не одолеют ее. Сколько усилий употребляли язычники, чтобы упразднить это слово, чтобы сделать бессильным это наречение, и не могли уничтожить его? Потому что это – изречение Божие. Как на башню, построенную из адамантовых камней и твердо связанную железом, нападая со всех сторон, враги не могут ни пошатнуть здания, ни разрушить его связей, но удаляются, нисколько не повредив башни и не причинив никакого зла, а только истощив собственные силы; так точно и

на это изречение, как бы на высокую башню, крепко сооруженную среди вселенной, со всех сторон нападали язычники, но только обнаружили его крепость, а сами, истощив силы свои, умерли. – Каких, в самом деле, злоумышлений не делали они против этого изречения? Выходили войска, поднималось оружие, вооружались цари, волновались народы, восставали города, раздражались судьи, придумывались всякого рода казни, не опущен ни один вид наказания: и огонь, и железо, и губы зверей, и низвержение со скал, и потопление, и пучина, и дерево, и крест, и печь, и все, какие когда-либо виданы мученья, были употреблены в дело; невыразимое множество угроз, неисчислимые обещанья почестей, чтобы первыми утратить, а последними ослабить и обольстить. Не опущен был ни один вид, обольщения и насилия. – Отцы предавали детей и дети отказывались от отцов, матери забывали о болезнях деторождения, и нарушались законы природы. Но основания церкви и тогда не поколебались, и хотя война поднимается была со стороны самых близких, однако не коснулась ее стен, по тому же изречению: врата ада не одолеют ее. Не смотри, что это – слова, но они – слова Божии. Словом Бог утвердил небо и словом основал землю на водах, устроив так, что вещество твердое и тяжелое держится на легком и жидком, и море, неудержимое в ярости и поднимающееся такими волнами, словом оградил Он со всех сторон слабою стеною, – песком. Итак, чему ты удивляешься, если Тот, Кто словом утвердил небо, основал землю, и положил предел морю, тем же словом оградил церковь, которая драгоценнее неба, и земли, и моря?» (т. III, стр. 62–64).

в) «Ничего нет равного церкви. Не говори мне о стенах и оружии; стены от времени ветшают, а церковь никогда не стареется; стены разрушаются варварами, а церкви не побеждают и бесы. А что эти слова не хвастовство, о том свидетельствуют, дела. Сколько было нападавших на церковь и нападавшие сами погибли? А она взошла выше небес! Такого величие церкви: когда нападают на нее, она побеждает; когда злоумышляют против нее, она преодолевает; притесняемая, она прославляется; получает раны – и не изнемогает; среди

ярости волн не утопает, в порывах бури не терпит кораблекрушения, в борьбе неодолима, в сражении непобедима» (т. III, стр. 410).

г) «Не удаляйся от церкви; потому что нет ничего сильнее церкви. Твоя надежда – церковь, твое спасение – церковь, твое убежище – церковь. Она выше неба, обширнее земли. Она никогда не стареет, но всегда цветет. Поэтому Писание, выражая твердость ее и непоколебимость, называет ее горою» (т. III, стр. 415).

д) «Много волн и сильна буря, но мы не боимся потопления, потому что стоим на камне. Пусть бушует море, – разрушить камень оно не может. Пусть поднимаются волны, – потопить корабль Иисусов он не в силах... Нет ничего, человек, сильнее церкви; прекрати войну, чтобы тебе не разрушить своей силы, не вноси войны в небо. Если ты воюешь с человеком, то или побеждаешь, или бываешь побежден; а когда воюешь с церковью, то победить тебе невозможно: потому что Бог сильнее всех. Или раздражаем Господа; еда крепчайши Его есмы (1Кор.10:22)? Бог утвердил: кто осмелится поколебать? Ты не знаешь могущества Его. Он призывает на землю и творит ю трястися (Пс.103:32); повелевает и колеблющееся утверждается. Если Он утвердил колебавшийся город, то тем более может утвердить церковь. – Церковь сильнее неба: небо и земля прейдут, слова же Моя не прейдут (Мф.24:35). Какие слова? Ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф.16:18). Если не веришь слову, поверь делам. – Сколько было тиранов, хотевших одолеть церковь! Сколько сковород! Сколько печей, звериных зубов, изощренных мечей! И не одолели. Где враждовавшие? Они умерли и преданы забвению. А где церковь? Она сияет светлее солнца. Их дела исчезли, а дела ее бессмертны. Если христиане не побеждены тогда, когда были малочисленны, то как ты можешь победить их, когда благочестием полна вселенная? Небо и земля прейдут, слова же Моя не прейдут. И весьма справедливо, потому что для Бога церковь вожделеннее неба. Небесного тела не принял Он, а плоть церкви принял. Небо для церкви, а не церковь для неба...

Дьявол захотел поколебать церковь... Проклятый и коварный дьявол, ты не одолел стен и надеешься поколебать церковь? Но разве церковь в стенах!? Церковь во множестве верующих. Вот, сколько твердых столпов, не железом связанных, но скрепленных верою!.. Я имею от него залог; ведь разве на собственную силу я надеюсь? Я владею Его Писанием. Это мой жезл, это – моя опора, это – моя безмятежная пристань. Хотя бы возмущалась вселенная, я держусь Его Писания; я читаю его; эти письма – моя стена и безопасность. Какие письма? Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф.28:10). Христос со мною, и кого мне бояться»? (т. III, стр. 444–446; см. подобное же свидет. т. III, 449–451 стр.).

е) «Церковь не перестает испытывать нападения и побеждать, подвергаться козням и преодолевать. Чем более иные нападают на нее, тем более она умножается; волны рассеиваются, а камень стоит неподвижно... По слову Божию церковь непобедима; врата адова не одолеют ее (Мф.16:18). Кто нападает на нее, тот губит самого себя, а Церковь является сильнейшею; кто нападает на нее, тот разрушает собственные силы, а наш трофей делается блистательнейшим» (т. III, стр. 462–468).

ж) «Для Бога весьма вожделенна церковь, не стенами охраняемая, но ограждаемая верою. Ради этой церкви утверждено небо, излилось море, распростерт воздух, основана земля, насажден рай, дан закон, посылались пророки, совершались чудеса... И к чему мне говорить многое? Ради церкви сделался человеком Единородный Сын Божий... Бог не пощадил Своего Сына, чтобы пощадить церковь. Ради нее Он излил кровь Своего Сына. Эта кровь орошает церковь; поэтому произрастания последней не могут засохнуть и не теряют своих листьев. Они не подлежат неизбежным условиям времен года и не находятся в зависимости от времени вообще, так чтобы летом их листья зеленели, а зимой отпадали. Не естественные условия годовых времен здесь имеют значение, но благодать Духа возделывает церковь; поэтому последняя неразрушима. Однако не то удивительно, что она неразрушима, но то, что неразрушима, несмотря на множество нападающих на нее

врагов. Сколь многие искони враждовали против церкви? Когда она была только что насаждена, многое было против нее приведено в движение... Где теперь дерзнувшие враждовать с церковью? Когда она была только что насаждена, и в то время не повредили ей; а коснулась неба, ужели ты надеешься преодолеть ее? Когда было одиннадцать апостолов, никто не препобедил их; но эти одиннадцать уловили столь много мириад людей как бы сетями; теперь, когда преисполнены благочестия море, вселенная, пустыня, города и все пределы земли, ужели ты питаешь надежду преодолеть церковь? Конечно, ты не в силах сделать это. Христос объявил: врата ада не одолеют ее (Мф.16:18). Легче уничтожить небо и погубить землю, нежели достигнуть того, чтобы в каком-либо отношении пострадала Церковь. Сам Христос говорит: небо и земля мимо идете, словеса же Моя не мимо идут (Мф.24:35). И естественно, потому что слово Божие могущественнее самого неба; ведь небо – дело слова. Бог сказал: да произойдет небо и – Его слово стало делом. Жизнь природы потекла и ничто не препятствовало ей, так как Бог был Владыкой природы, Который мог и создать ее таковою, и созданную изменить. Я, утвердивший небеса, создал ее. Но не ради небес Я воспринял тело, чтобы ты понял, что церковь драгоценнее неба, и ангелов и всякой твари. Поэтому – небо и земля мимо идут, словеса же Моя не мимо идут. Какме слова? Ты еси Петр и на сем камни созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф.16:18). На сем камени. Не сказал: на Петре, потому что Он создал Церковь не на человеке, но на вере. Что же это была за вера? Ты еси Христос, Сын Бога живого (–16). Церковь назвал скалою, подвергающеюся действию волн, но не колеблющеюся. Церковь испытывает искушения, но не побеждается ими. Итак, что значит: на камени? Исповедание состоит в словах. Ведь, ты не камни бросаешь? Не дерево, не железо? Нет, говоришь, здесь – речь не о такого рода здании, которое, из чего бы оно ни состояло, подлежит разрушению от руки времени. Исповедания же не могут преодолеть и демоны. Об этом свидетельствуют и мученики, которые не потеряли своей веры, хотя их ребра скоблились мечами. О, невиданные и чудесные дела! Стена

подкапывается и, однако, вера не умерщвляется. Таково могущество мучеников. На сем камени созижду церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Обратите внимание на точный смысл слов. Врата ада не одолеют ее. Почему же, говорят, он не препятствует искушениям нападать на церковь? Да, не препятствует, но не для того ли, чтобы показать Свою силу? Если б никто не обнаруживал в отношении к церкви неприязненных действий, то могли бы сказать: если бы она подверглась вражеским нападениям, то была бы побеждена. Поэтому то Он и позволяет врагам делать на нее нападения, чтобы победа достигалась ею не при полном отсутствии ее неприятелей. И не сказал: врата ада не нападут на нее, но: не одолеют ее. Она будет подвергаться вражеским нападениям, но не будет побеждена. Церковь носится бурей по волнам, но не утопает; обуревается, но не скрывается под водой; в нее попадают стрелы, но не причиняют ей ран; против нее действуют осадные орудия, но башня остается непоколебимою» (т. III, стр. 866–868).

з) «Бог оградил ее (церковь) гораздо безопаснее Иерусалима, не верями и вратами, но крестом и знамениями Своей силы, которою Он везде устроил ее ограду, сказав: врата ада не одолеют ее. Так, вначале и все цари, и народы, и города, и полчища бесов, и вся сила дьявола, и другие бесчисленные противники нападали на церковь; но все это разорвалось и погибло, а она, умножаясь, достигла такой высоты, что стала выше самых небес» (т. V, стр. 542).

и) «Яко будет в последняя дни явлена гора Господня (Ис.2:2). Горою же он называет церковь и необходимость догматов. Как если бы бесчисленные войска нападали на горы, натягивая луки, бросая копья, подводя осадные орудия, горам они не могли бы повредить, но сами отступили бы, потеряв собственную силу, так и все, воевавшие против церкви, ее не поколебали, а, потеряв собственную силу, посрамились, при самом нанесении ударов оказываясь бессильными, при самом нападении впадая в изнурение, при самом действии испытывая поражение от страждущих; в этом и состоит дивный способ ее победы, возможный не для людей, а только для Бога. В Церкви

достойно удивления не только то, что она победила, но и то, что победила таким образом. Будучи гонима, преследуема, терзаема бесчисленными способами, она не только не уменьшалась, но и возрастала, и самое терпение ее поражало старавшихся причинить ей эти страдания. Таково действие адаманта в отношении железа; тем самым, что он получает удары, он уничтожает силу ударяющего; таков и рожон в отношении к тем, которые идут против него: он нисколько не делается от того слабее, когда окровавливает ноги идущих против него (Деян.9:5)... Потому... пророк... твердость церкви, ее непоколебимость, высоту, непобедимость, – он выразил названием гора» (т. VI, стр. 26–27).

й) «Пусть услышат эллины, пусть услышат иудеи о наших делах и превосходстве церкви. Сколько врагов восставало против церкви, и однако она никогда не была побеждена... Восстававшие уже не воспоминаются, а та, против которой восставали, превозносится выше неба. Ты не смотри на то, что Церковь находится на земле, но на то, что жительствоует на небе. Откуда это видно? Показывают сами дела. Была война против одиннадцати учеников; вся вселенная воевала против них; но те, против кого воевали, победили, а воевавшие побеждены, овцы победили волков... Церковь утверждена больше неба. Язычник, может быть, обвинит меня в надменности; но пусть он подождет доказательства и познает силу истины, что легче погаснуть солнцу, чем уничтожиться церкви. Кто, скажешь, возвещает об этом? Тот, Кто основал ее. Небо и земля мимоидут», говорит Он, словеса же Мои не мимоидут» (Мф.24:35). Это Он не только сказал, но и исполнил. Почему же Он основал церковь тверже неба? Для чего небо? Для церкви, а не церковь для неба» (т. VI, стр. 406–407).

к) «Два слова произнес Господь: на сем камени созижду церковь Мою и врата адова не одолеют ее. Не употреблял Он длинного периода слов, не сказал: Я создам Церковь, и ни цари, ни правители, ни гонители, ни палачи, ни мудрецы, ни простецы, ни витии не одолеют ее, потому что неодолимо и непобедимо царство Христово, – но одним словом обозначил ее могущество и простым выражением укрепил обещание: на сем

камени созижду церковь Мою и врата ада не одолеют ее. Два слова, не простые слова, но Божии и Тот, Кто словом утвердил небеса. Кто словом положил основание земле, Он же и церковь создал и вселенную укрепил и утвердил, так что она не подвижется» (т. VI, стр. 849–850).

л) «И Аз тебе глаголю: ты еси Петр, и на сем камени, т. е. на вероисповедании – созижду церковь Мою. Этими словами Господь показывает, что отселе многие будут веровать, ободряет дух Петра и делает его пастырем: И врата ада не одолеют ее. Если же не преодолеют ее, то тем более Меня. Он (Господь) обещает даровать ему (Петру) то, что собственно принадлежит Богу, именно: разрешать грехи, соделать церковь непоколебимую среди всех волнений» (т. VII, стр. 554–555. Толк. на Мф, Тоже см. т. X, стр. 891).

м) Тому слава в церкви о Христе Иисусе во вся роды века веков. Аминь. Хорошо сказано и это: слава Его в церкви, потому что известно, что церковь будет существовать всегда. А так как она всегда пребывает, то апостол хочет, чтобы и мы прославляли Бога до скончания мира, – что и объяснит он, сказавши: во вся роды века» (т. XI, стр. 61).

III. Бл. Августин, еп. Ипонийский (Творения его. Киев, 1879–1895 гг.): «Дьявол, князь нечестивого града, выдвигая свои орудия против странствующего в настоящем мире града Божья (церкви), не успевает ничем вредить ему. Божественный Промысл посылает этому граду и благоденствие в утешение, чтобы несчастья не сокрушили его, и несчастья в упражненье, чтобы благоденствие не испортило его»...

«Быть связанным и заключенным для дьявола значит не иметь возможности обольстить церковь: то освобождение его не то ли значит, что он будет иметь эту возможность? Отнюдь нет. Никогда не обольстит он церкви, предназначенной и избранной до создания мира, о которой сказано: *Позна Господь сущия своя (2Тим.2:19)*. И однако же церковь эта будет здесь и в то время, когда получит свободу дьявол, как была здесь со времени своего учрежденья и будет все время в тех членах своих, которые, рождаясь, заступают место умирающих...

Дьявол ни коим образом не обольстит ее (церковь) и по освобожденье своем» (т. VI, стр. 92 и 197).

IV. Епифаний Кипрский: «Врата адова не одолеют камня и созданной на нем святой церкви Божией» (т. I, по изд. 1868 г., стр. 252).

V. Св. Кирилл Александрийский (Творения его в рус. перев. Моск. духов. акад. Сергиев-Посад, 1882–1901 гг.):

а) «Истиннейшая скиния предвозвещена нам устами Исаяи, говорящего как бы к каждому из званых в веру к праведности: очи твои узрят Иерусалим, города богатые, кущи, которые не поколеблются, ниже подвигнутся колие храмины его, и узя его не преторгнутся в вечное время (33:20): ибо Церковь есть град Божий, о котором и божественный Давид воспомянул, говоря: преславная глаголашася о тебе, граде Вожий (Пс.86:3): она богато украшена вышними и небесными дарованиями, и имеет непоколебимое в твердости стояние, вооружение и пребывание, ибо врата адова не одолеют ее, по слову Спасителя» (т. II, ст. 193).

б) «Скалою именуется и Господь наш Иисус Христос, в Котором как бы некая пещера умопредставляется церковь, имеющая безопасное и непоколебимое пребывание в благосостоянии. Ибо ты еси Петр, говорит Спаситель, и на сем камне созижду (оную) церковь Мою и врата адова не одолеют ее (Мф.16:18). (т.VII, стр. 238–239).

в) «Сион именуется богатым, а о скинии говорит, что будет непоколебима, так как утверждается имеющею связи (ужя) нерасторжимые в столпы (колие) водруженные навсегда. Ибо утверждена церковь и непоколебимое имеет пребывание в благосостоянии, так что и врата адова, говорит Господь, не одолеют ее (Мф.16:18). Представляете и причину, по которой она будет такова, и говорит уверовавшим во Христа: яко имя Господне велико вам есть» (т. VI, стр. 243–244).

г) «Островами именуются церкви, которые хотя подвергаются мирским обстояниям и обуреваются вздымающимися на них волнами, имеют однако твердое основание, и пребывают непоколебимыми, ибо утверждены на

скале, а на ней есть Христос» (т. VII, стр. 340. Пороб. см. т. X, стр. 364–365).

д) «Правы пути Христа, и Он построил св. град, т. е. церковь, в которой и Сам пребывает, так как Он обитает в святых, и мы соделались храмами Бога живого имея в себе самих Христа чрез причастие Св. Духа. Итак Он основал церковь, Сам будучи основанием ее, на котором и мы созидаемся яко камне великолепные и многоценные в храм святой, в жилище Божие духом (1Петр. 2:5; Ефес. 2:22). И совершенно незыблема церковь, имеющая Христа своим основанием и непоколебимою подпорою, ибо се полагаю, говорит, основанием Сиона камень избран, краеуголен, честен; и веруяй в он, не постыдится» (т. VII, стр. 495–496).

е) «Мир с Богом имеют привязанные к Нему любовно и почитающие праведный образ жизни, что вознаграждает церковь, обуславливает твердость ее под покровительством Христа и сообщает ей непоколебимость, ибо, говорит, врата адова не одолеют ее (Мф. 16:18). Писано о ней так же и в книге Псалмов: и созда яко единорога святилище свое: на земли основа и в веке (Пс. 77:69). Под святилищем Его разумеет церковь, которая воздвигает на врагов страшный рог, точно так же, как единорог – на других животных. Основана же она в века Христом» (т. VIII, стр. 260–261).

ж) Подоб. см. т. IX, стр. 394; т. X, стр. 164 и т. XI, стр. 181.

VI. Св. Афанасий Александрийский (Творения его в рус. перев. Моск. дух. акад. Серг. Пос., 1903 г.):

а) Толков. на 9 ст. 47 псалма: «Яко же слышахом, тако и видихом. Какое обетовал Ты нам спасение, Владыко; то увидели мы на самом деле. Во граде Господа сил, во граде, Бога нашего. Показывает, где увидели исполнившееся обетование. Где же, как не в Церкви, которая есть град Божий? Бог основа и в веке. Это подобно сказанному Господом: на сем камени созижду церковь Мою» (т. IV, стр. 160).

б) Толков. на 37–38 ст. 88 псалма: «Семя его во веки пребудет. Семенем Давидовым называет от семени Давидова по плоти родившегося Христа. Он и пребудет во веки. И престоле Его яко солнце предо Мною. Под престолом

Христовым разумеи церковь, потому что в ней упокоевается Христос. Посему церковь Христова будет озарять и просвещать поднебесную, всегда пребывая подобно солнцу и луне» (т. IV, стр. 295).

VII. Василий Великий: «Бог посреде его и не подвижется: поможет ему Бог утро заутро. И поскольку Бог посреди града, то дарует ему непоколебимость, посылая ему помощь при первых восхождениях света. И горнему ли Иерусалиму, или дольней церкви, приличествует имя сего града, – освятил есть в нем селение Свое Вышний. И чрез сие-то селение, в котором вселился Бог, стал Он посреди града и даровал ему, да не подвижится» (т. I, по изд. 1900 г., стр. 296).

VIII. Св. Ефрем Сирин:

а) «Блаженна ты, церковь верных: ибо Царь царей утвердил в тебе Свое жилище. Твои основания никогда не поколеблются; ибо Господь страж твой; и врата адова не одолеют тебя, и хищные волки не могут сокрушить или ослабить твоей крепости. О, как велик ты, дом Божий! Как ты прекрасен! Как великолепна ты, дочь народов» (т. I, по изд. 1895 г., стр. 23).

б) «Благословен, кто избрал св. церковь. Это – агница, которую не растерзал волк, это – чистая голубица, которую не мог настигнуть преследующий ее ястреб» (т. V, по изд. 1900 г., стр. 310).

IX. Св. Киприан: «Церковь не отступит от Христа, а ее составляет народ, приверженный к священнику, и стадо, послушное пастырю» (т. I, пис. 54, стр. 257).

X. Бл. Феодорит: толков. на 19 и 23 ст. 2 гл. пр. Осии – «И обручу тя Себе, во век и обручу в правде, и в суде, и в милости, и в щедротах. А что во век обручит Себе не Иудейскую синагогу, но церковь, собранную из иудеев и язычников, о сем свидетельствуют сами события; потому что синагога отвержена, а церковь сочетается с женихом, и ожидает вечных благ.

«И помилую непомилованную, и реку не людем Моим: людие Мои есте вы. И тии рекут: Бог наш Ты еси. Сие исполнилось преобразовательно при Зоровавеле, а в самой действительности по воплощении Владыки Христа, когда и

обручил Себе церковь во век» (т. IV, по изд. 1857 г., стр. 260–262).

XI. Преп. Исидор Пелусиот: «На сказанное Спасителем о церкви: врата адовы и пр. (Мф.16:18). Вратами адовыми слово Божие назвало мучительство безбожников и хулы еретические, так как, всему этому противостав, Божия церковь с одними борется, а другими не преодолевается» (т. I, письмо 238; по изд. 1859 г., стр. 146).

Подобн. см. т. I, письмо 311-е, стр. 181.

XII. Пр. Феодор Студит:

а) «Со времени апостолов и впоследствии часто вторгались в нее (церковь) многие ереси и возникали нечистые дела, неодобряемые и запрещаемые правилами, как и ныне, однако она... осталась не раздельною и не порочною и останется во век, между тем как дурно мыслящие и делающие отлучаются и отражаются от нее, как яростные волны от непоколебимой приморской скалы» (т. I, стр. 203–204).

Тоже см. т. I, стр. 184.

б) «Свидетельствую пред Богом и людьми: они (еретики) отторгли сами себя от тела Христова, от верховного престола, на котором Христос положил ключи веры, которой не преодолели от века и не преодолют до скончания врата адовы, т. е. уста еретиков, по обетованию неложного» (Мф.16:18) (т. II, стр. 178–179).

XIII. Св. Игнатий Богоносец: «Утверди свою церковь (И. Христос) твердо на камени назиданием духовным и не рукотворенным: на нюже опрошася ветры и реки, и не возмогоша и опровергнути, и ниже когда-либо да возмогут то совершити лукавче дуси, но изнемогут силою Иисуса Христа Господа нашего» (посл. 3-е к Филадельф., стр. 18, Киев 1888 г.).

XIV. Деяния Вселенских Соборов (в перев. на рус. яз. Казань, 1878–1893 гг.): а) «Исповедуем вместе с сим одну и единственную, кафолическую, апостольскую церковь, никогда неодолимую, и хотя бы вооружился против нее весь мир, всегда победоносно отражающую всякое нечестивое нападение еретиков; ибо Домовладыка ее ободрил нас таким воззванием:

держайте, яко Аз победих мир» (Иоан. 16:33) (т. I, стр. 27). Тоже см. т. II, стр. 131.

б) «Будем содержать в памяти обетования о св. церкви, и Того, Кто сказал, что врата адова, т. е. смертоносные уста еретиков, не одолеют ее (Мф.16:18–19); будем помнить также и то, что предсказано о ней чрез Осию, который говорит: и обручу Тя Себе в вере и увеси Господа» (т. V, стр. 188).

Тоже см. т. VI, стр. 275.

в) «Они (еретики) не знали обетований, какие церковь кафолическая получила от Основателя своего... Пусть они выслушают то, что в книге Песней ясно воспевается как бы от лица Христова: вся добра еси ближняя моя, вся добра еси, и порока несть в тебе (Песн.4:7). Вот они уже слышали, что она вся хороша и близка ко Христу и совершенно свободна от порока. К ней же обращает свои слова и пророк Исайя, говоря: Се на руках Моих» написан стены твоя и предо Мною еси присно (Ис.49:16). Каким же образом получившая такие обетования может пострадать от противной силы демонской? И если Христос, по слову божественного апостола, есть глава, то кто же будет в состоянии взять ее в добычу? Он представил ее Себе не имеющею скверны или порока; что же она снова оскверняется? Ах, какое нечестивое мнение! Очевидно, эта мысль влечет за собою отрицание домостроительства. Они спешили уничтожить церковь; потому уничтожит их Господь и будут они уничижаемы и анафематствуемы всеми ее сынами; так как она осталась не разграбленною, не поврежденною и непоколебимою» (т. VII, стр. 217).

г) Тоже см. т. VII стр. 38, 214 и особенно 314–315.

XV. Евфимий Зигабен (Толк. Псалтирь, изъясненная по св.-отеческ. толков. Киево-Печ. Лавра, изд. 2-е).

а) Толков, на 6 ст. 45 псалма: «Бог посреди его и не подвижится. В церкви, говорит, находится Бог; вот, говорит, Я с вами во вся дни (Мф. 28:19); также: где два и три собраны во имя Мое, там и Я среди их (Мф. 18:20). Итак церковь будет непоколебима при всех насилиях от видимых и невидимых врагов, усиливающих разрушить ее, как сказал жених ее – Христос: врата адова не преодолееют ее (стр. 367).

б) Толков. на 16–17 ст. 67 псалма: «Гора Божия, гора тучная; гора усыренная, гора тучная. Горою Божию называют христианскую церковь: горою, как возвысившуюся над земными предметами и стремящуюся чрез деятельность и созерцание к небу; Божией, – как посвятившуюся Богу; тучною или полною масти, по причине богатства и тучности духовной пажити, обретающейся в церкви; сыру подобною, но твердости и непоколебимости церковного учета веры, так как и сыр есть гущенное и недвижимое молоко»...

«Ибо Господь вселится (в ней) до конца. Господь, говорит, поселится на сей горе Христовой Церкви до конца, т. е. навсегда: ибо се, говорит, Я с вами во все дни до скончания века (Мф.28:20)» (стр. 513–514).

в) Толков. на 37 ст. 88 псалма: «Престол Христов есть церковь; ибо Он упокоевается на нем. Итак, он говорит, что церковь Христова будет блистать и просвещать поднебесную, продолжаясь постоянно как солнце и месяц. Ибо, как никто из людей не в состоянии погасить солнце и круга луны, так никто никогда не омрачит сияний церкви, то есть, умственной светлости ее. Она светит всегда, как великие светила» (стр. 711).

Тоже см, в толк, на 9 ст. 47 псалма и на 91 ст. 113 пс. страницы 378 и 965.

Глава IV. Три чина (степени) священства в церкви Христовой

I. Св. Климент Римский: «Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело, и на левитов возложены свои должности» (Пис. мужей Апост. в переводе прот. Преображенск. СПб., 1895 г., стр. 99).

II. Св. Игнатий Богоносец: а) «Епископ председательствует на месте Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа» (Пис. муж. Ап. 281 стр.).

б) «Повинуйтесь епископу, как Иисусу Христу..., пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа..., и диаконам, служителям таинств Иисуса Христа»...

«Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, пресвитеров же, – как собрание Божие, как сонм апостолов, а епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца» (Пос. мужей Апост. стр. 286).

в) «Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам. Я – жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам, и диаконам» (там же стр. 310).

III. Бл. Иероним Стридонский: а) «Церковь, имеющая множество степеней, завершается в конце диаконами, пресвитерами и епископами» (ч. IV, стр. 86).

б) Толков. на 18 ст. 19 гл. кн. прор. Исаяи; «те, которые относят пророчество к пришествию Христову, признают в пяти городах или закон Господень, который прежде всего был объясняем в Александрии, или пять чинов церкви, – епископов, пресвитеров, диаконов, верных и оглашенных» (ч. VIII, стр. 254).

IV. Св. Климент Аленсандрийский: «Существующая в церкви степени епископов, пресвитеров и диаконов, по моему мнению, суть подобия ангельского чина» (Строматы кн. 6, гл. 13).

V. Св. Дионисий Ареопагит: «Иерархия имеет одну и ту же для всех действий священноначальнического служения силу, –

именно иерарха (епископа), так как его собственно лицу и достоинству и чину предоставляется воспринимать всю полноту совершенства в вещах божественных и обожение, и подчиненных, каждому по достоинству, сообщать пребывающее в нем от Бога обожение, а подчиненные – пресвитеры, диаконы и др. чины церковные, сами последуя высшим, ведут вперед низших» (Писания св. отцов и учителей церкви, относящ. к истолк. пр. богослуж. т. I, по изд. 1855 г., 11–28).

VI. Бл. Симеон Солунский: а) «Из рукополагаемых в алтаре и разделяемых на три чина – епископа, пресвитера и диакона, – первый, т. е. чин архиерея, называется просветительным и сообщителем божественного света, потому что все получают чрез него, – священники и клир, рукоположения и посвящения» (в рус. переводе т. 3, стр. 17).

Тоже см. т. II, стр. 208.

б) «Епископ – образ Отца светов..., пресвитер – образ вышних чинов, второй свет; он передает и совершает тайны, потому и называется совершителем. Диакон занимает третье место. Он есть образ служебных ангелов, постоянно посылаемых к хотящим наследовать спасение; а потому он называется вестником, приготавливающим и служителем» (т. 3, стр. 237).

Глава V. Важность и необходимость епископского чина

I. Св. Игнатий Богоносец: а) «На епископа должно смотреть, как на Самого Господа» (Пос. муж. Апост. стр. 272).

б) «Итак, чада света и истины, бегайте разделения и злых учений, но где пастырь, туда и вы, как овцы, идите... Ибо, которые суть Божии и Иисус Христовы, те с епископом» (там же стр. 297).

в) «Без епископа никто не делай ничего, относящегося до церкви. Только та евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом, или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и католическая церковь. Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. Прекрасное дело – знать Бога и епископа. Почитающий епископа почтен Богом; делающий что-нибудь без ведома епископа служит дьяволу» (там же стр. 305).

II. Пр. Феодор Студит: а) «Следуя божественным заповедям и каноническим постановлениям о том, что не должно без согласия своего епископа делать и говорить что-либо, касающееся церковного благочиния, а тем более относящееся к догматическим вопросам» (т. 1, стр. 56).

б) «Епископ есть блюститель, ответствующий за все действия подчиненных, – неумолкающий вестник, проповедующий заповеди Божии, – неусыпный глаз, надзирающий над путями каждого из руководимых им, – образ Христа, на который взирая, следующее за ним устрояют по евангельски жизнь свою, – всегда сияющий светильник, видимый подвижающимися во мраке неведения и греха, – слово учения, напоющее жаждущих спасительным питием, высший распорядитель, имеющий отдать отчет за жизнь каждого во время воздаяния» (т. I, стр. 143).

в) «Сказал Сам Бог Слово: еже аще свяжете на земли, будет связано на небесах, и еже аще разрешите на земли, будет разрешено на небесах (Мф.16:19). Кто же те, которым это вверено? Апостолы и их преемники. Кто эти преемники? Нынешний первопрестольный патрарх Римский, второй Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Эта пятиглавая власть церкви. Им принадлежит суд о божественных догматах» (т. II, стр. 322).

Ш. Бл. Иероним Стридонский: а) «У нас епископы занимают место апостолов» (ч. I, стр. 215).

б) «Благосостояние церкви зависит от сана верховного священника: если ему не будет дано некоторой чрезвычайной и превосходнейшей пред всеми власти, то в церквах появится столько же расколов, сколько священников. Отсюда вышло, что без помазания и повеленья епископского, ни пресвитер, ни диакон не имеют права крестить» (ч. IV, стр. 70).

IV. Св. И. Златоуст: а) «Апостольство есть не только начало прочих властей, но и основание и корень. Как голова, находясь выше всего, не только есть начало и власть тела, но и корень, потому что нервы, управляющие телом, исходя из нее, и произрастая из самого мозга, и оживляясь духом, таким образом, управляют всем животным составом, — так и апостольство не только стоит выше, как начало и власть прочих дарований, но и сосредоточивая, содержит в себе корни всех их... Таким образом, когда ты слышишь: первое апостолов», второе пророков, третье пастырей и учителей, дарования исцелений, заступления, правления, роди языков, то знай, что вся совокупность прочих дарований сосредоточивается в апостольстве, как в главе... Так что если бы оно прекратилось, то все расстроилось бы и разрушилось» (т. III, стр. 79–80).

б) «Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они также православны. Если так, отчего же они не с нами? *Един* Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо; а если у нас хорошо, то у них худо. Младенцы, говорит, влающиеся и скитающиеся всяким ветром. Скажи мне: ужели вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать рукоположения?

Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдена эта последняя? Надобно одинаково стоять как за веру, так и за нее (благодать священства)» (т. XI, стр. 103).

V. Пр. Нил Синайский: «Будем усердно молиться, чтобы прогнана была душевная проказа от прядены, кудели и кожи (Лев.13:48), от духовной прядены – того, что составляет как бы жилы церкви Христовой, разумею епископов и всех, пользующихся почестями левитского сана» (т. 2, пис. 242, стр. 867).

VI. Пр. Епифаний Кипрский: «Его (еретика Ария) мысль и неверие обнаруживаются и в том безумном учении, которое его злохудожеством внесено между людьми. Приступим же к его опровержению и, сказав немного, оставим его. Что все у него исполнено безрассудства, это ясно для имеющих ум. Он говорит, что епископ и пресвитер одно и тоже. Как же это возможно? Сан епископский рождает отцов для церкви, а сан пресвитерский, будучи не в состоянии рождать отцов, рождает чад для церкви посредством бани пакибытия, а не отцов или учителей... Как можно назвать пресвитера равным епископу? Привела Ария в обольщение его насмешливость и зависть» (т. V, по изд. 1882 г. стр. 39; тоже см. 48 стр.).

VII. Св. Кирилл Александрийский: «Если мы есмы тело Христово и уди отчасти (1Кор.12:27), то, думаю, не будет никакой несправедливости сказать, что очами могут быть признаны святые тайноводители, как имеющее преимущество и превосходство над другими и потому, как я думаю, названные епископами; чрез них Господь наш Иисус Христос надзирает за верующими в Него» (т. XI, стр. 58).

VIII. Св. Афанасий Великий: «Что учредил Господь чрез апостолов, то прекрасно и непоколебимо пребывает... Если бы все имели ту же мысль, какую ныне имеют твои советники, то как соделался бы ты христианином без епископов? Если возымеют такую мысль те, которые будут после нас, то возможно ли стоять церкви» (т. 2, 9-е пос., стр. 5).

IX. Св. священномуч. Киприан: а) «Господь наш, Коего заповеди и увещания мы должны хранить, определяя достоинство епископа и управление Своей церкви, говорит

Петру в евангелии: Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам ти ключи царства небесного: и еже аще свяжети на земли, будет связано на небесех; и еже аще разрешити на земли, будет разрешено на небесех» (Мф.16:18–19). Отсюда последовательно и преемственно истекает власть епископов и управление церкви, так, что церковь поставляется на епископах и всяким действием церкви управляют те же начальствующие» (т. I, пис. 17, стр. 64).

б) «Ты должен уразуметь, что епископ в церкви, и церковь – в епископе, и кто не с епископом, тот и не в церкви» (т. I, стр. 257).

Х. Деяния Вселенских Соборов: «Всем верным известно, что когда возбуждается рассуждение о вере, осуждается не только нечестивый, но и тот, кто мог остановить нечестие... Итак и мы, которым вверено управление церковью Господа, страшась проклятия..., спешим сохранить доброе семя веры чистым от плевел нечестия» (это говорили 164 епископа) (т. V, изд. 3-е, стр. 181).

XI. Пр. Исидор Пелусиот: «Епископ, как образ Христов, исполняет дело Христово, и облачением своим показывает всем, что он уподобляется благому и великому пастырю, будучи поставлен нести на себе немощи паствы» (т. I, пис. 136, стр. 91).

XII. Бл. Симеон Солунский: а) «Рукоположение (а оно бывает чрез епископа) сообщает людям власть и силу создателя. Без него не могло существовать ничто существующее» (в рус. переводе т. II, стр. 13).

б) «Чтобы в нас всегда пребывало преемство благодати от Христа, ни мир не совершается без мира, ни рукоположение без мира... Мир же освящается только епископом, как написано это и в чинопоследовании мира; потому что епископ собственно имел силу просвещения душ и во всей полноте благодать Духа, почему и обладает в обилии благодатью сообщения божественных светов, то есть, даром дарований, по подражанию Богу, Отцу светов».

«Поэтому он совмещает семь священнодействий по числу божественных действий Духа. Священнодействия сии суть: крещение, миропомазание, запечатление чтеца, посвящение иподиакона, рукоположение диакона, пресвитера и епископа. Будучи посвящен на все это, он один обладает благодатью сообщения даров благодати другим. Поэтому он, один и совершает и рукоположение, и миро, а чрез сию двоицу достигает всюду и во всем сим действует, подражая Богу и имея в изобилии благодать Его. Ибо собственно архиерей все совершает в таинствах чрез священников и прочих клириков рукоположенных им» (т. II, стр. 90–91).

в) «Ни один священник не может священнодействовать литургию силою Духа, или совершать что-нибудь другое, если не имеет рукоположения; рукоположение же от архиерея; следовательно, чрез него – священника действует благодать архиерейская. Далее, священник не совершает таинства без престола, престол же освящается миром, а миро освящается одним архиереем; следовательно, без архиерея не было бы ни жертвы, ни священника, ни престола. Таким образом все это бывает посредством архиерея. Еще: никто не крестит, если не имеет рукоположения, а рукоположение от архиерея. И еще: священник не может крестить без мира, миро же принадлежность архиерейства: следовательно, архиерейство совершает все божественные таинства и действует во всех Священных действиях, и без него не будет ни престола, ни рукоположения, ни святого мира, ни крещения, ни, следовательно, христиан. Итак, чрез него истинное христианство и чрез него все таинства Христовы» (т. II, стр. 92).

г) «Так называемые рукоположения совершаются внутри алтаря и на священной трапезе, и во образе Св. Троицы суть три, о которых говорит св. Дионисий, – диакона, пресвитера и епископа. И первое называет он священнослужительским, как рукоположение служителя (диакона), подчиненное двум прочим: так как служитель или диакон ничего не совершает без епископа, или пресвитера; второе совершительным, т. е. рукоположение пресвитера, которое дает право совершать священнодействия таинств, крещения и других, но не всех,

именно – исключая рукоположения: потому что священник не имеет благодати преподавания священства и не может совершать другое какое-либо действие совершительное, или просветительное, но может совершать только таинства (миропомазания, покаяния, причащения, брака и елеосвящения) и крещение. Иерарх же имеет благодать просветительную: потому что он уподобляется Отцу светов и исполняется Его силою, и всякий чин, всякое таинство и всякое священнодействие совершаются чрез него. Ибо он может и крестить, и миропомазывать, возводить в служителя и в совершителя, и в просветителя, посредством рукоположения, и читать, и петь, и посвящать в монахи, и освящать дома, и разделять степени, и разрешать браки, и утверждать обеты девственников, и все может совершать благодатью Христовою. Ибо, как бы от источника света, от него зависит совершение всего в церкви; потому епископ и называется просветительным» (т. II, стр. 208–209).

д) «Теперь мы начнем говорить о великой благодати просветительного чина архиереев. Рассмотрим и ее только по силам своим: ибо значение и этих вещей превышает наше разумение, так как это есть величайший и совершеннейший дар из всех даров наших, от которого по истине проистекает нам всякое дарование и просвещение, оно есть основание, начало, источник и корень благочестья, и изображает и являет самого Христа» (т. II, стр. 243).

е) «Благодать апостольскую имеют епископы, а не пресвитеры; пресвитеры же приемлют благодать семидесяти учеников» (т. II, стр. 313).

XIII. Св. Иринея Лионский: а) «Все желающие видеть истину могут во всякой церкви узнать предание апостолов., открытое во всем мире; и мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас»...

Перечислив епископов римской церкви, св. Иринея заключает: «В таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же

животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде» (Книга 3, гл. 3, стр. 275–277).

б) «Надлежит следовать пресвитерам в церкви, тем, которые, как я сказал, имеют преемство от апостолов, и вместе с преемством епископства по благоволению Отца получили известное дарование истины, прочих же, которые уклоняются от первоначального преемства и где бы то ни было собираются, иметь в подозрении, или как еретиков и лжеучителей, или как раскольников, гордых и самоугодников, или же как лицемеров, поступающих так ради корысти и тщеславия» (кн. 4, гл. 26, стр. 498).

в) «Истинное познание есть учение апостолов и изначальное устройство церкви во всем мире, и признак Тела Христова, состоящий в преемстве епископов, которым те (апостолы) передали сущую повсюду церковь; и она во всей полноте дошла до нас с неподдельным соблюдением Писаний, не принимая – ни прибавления, ни убавления» (кн. 4, гл. 33, стр. 527–528).

Глава VI. Отцами церкви епископы именуются главою церкви в своей епархии, или главою поместной церкви (но не главою вселенской церкви, глава которой Христос)

I. Св. И. Златоуст: а) «Апостольство (у нас вместо апостолов епископы, см. выше), есть не только начало прочих властей, но и основание и корень. Как голова, находясь выше всего, не только есть начало и власть тела, но и корень, потому что нервы, управляемые телом, исходя из нее, и произрастая из самого мозга, и оживляясь духом, таким образом управляют всем животным составом, – так и апостольство не только стоит выше, как начало и власть прочих дарований, но и сосредоточивая, содержат в себе корни всех их... Знай, что вся совокупность прочих дарований сосредоточивается в апостольстве, как в главе» (т. III, стр. 79–80).

б) «Так как архиерей был глава народа, то ему, как главе всех, надлежало иметь на голове символ власти... Закон повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но была покрыта, чтобы голова народа поняла, что у нее есть голова. Поэтому и в церкви во время рукоположения евреев, на голову их возлагается Христово Евангелие, чтобы рукополагаемый понимал, что он принимает истинную веру Евангелия, – и чтобы он знал, что хотя он и глава всех, но поступает, подчиняясь этим законам»... (т. VI, стр. 707).

II. Св. Кирилл Александрийский: «Ибо глава народа священник, когда народ понимается в виде одного тела... И так как простой народ следовал учению священников, которые стояли во главе народа, то его называл хвостом» (т. VI, стр. 288).

III. Св. Ефрем Сирин в слове «на кончину епископа»: «Как же утешиться церкви твоей, когда нет никого, подобного тебе? Она одинока, как вдовица, пока не будет, у ней главы» (т. IV, стр. 368).

IV. Св. Григорий Богослов: а) К Феодору, епископу Тианскому, писал: «Свидетельствую пред Богом и пред избранными ангелами, что сия Божия паства (в Назианзе) несправедливо страждет, оставаясь без пастыря и без епископа, по причине моего омертвения; потому что меня держит болезнь, вдруг удалила от дел церковных, и теперь ни к чему я негоден, непрестанно нахожусь при последнем дыхании, еще более обременяюсь делами. Поэтому, если бы епархия имела кого другого главою, к нему должна бы взывать, и у него испрашивать помощи, но как выше всех твое благоговение, то необходимо обратиться к тебе. Позаботься о своей церкви» (т. VI, стр. 198).

б) «Но поскольку телом я болен, как всем это известно, и по причине, мною сказанной, не боюсь важных последствий от сего удаления, но вижу, что церковь под моим правлением терпит вред в самом главном, и по расстроенному моему здоровью, приходит почти в расстройство, то и прежде просил и теперь прошу боголюбивейших епископов, разумею отечественных, дать церкви главу, как при помощи Божией и дали, достойную и моего желанья и ваших молитв (т. VI, стр. 208).

V. Пр. Исидор Пелусиот: В письме к епископу Феодосию: «Посему, священная глава, не оплакивай только его (град Пелусейский), но и молись о нем, чтобы пришел он в прежнюю доблесть и в прежнее благоденствие» (т. II, по изд. 1860 г., стр. 272).

VI. Бл. Симеон Солунский: а) «Открывается Евангелие, которое есть как бы Сам Христос и чрез Него церковь Его, и открытое полагается на главе и на выи рукополагаемого; это действие означает, что он, (епископ) соделавшийся главою церкви, имеет своею главою Христа» (в рус. перев. т. II, стр. 262–266).

б) «Патриарх есть отец и глава всех... Митрополит, в свою очередь, есть отец в глазах своих епископов и клириков... А епископ есть отец и глава клириков и мирян, находящихся под его надзором» (т. III, стр. 161).

VII. Пр. Феодор Студит: а) В послании к папе Льву Римскому: «Так, божественнейшая глава всех глав, состоялось,

по выражению пророка Иеремии, соборище преступников и собрание любодействующих» (т. I, стр. 219).

б) К Пасхалию, папе Римскому: «Посему мы нижайшие, хотя и составляющие последний член тела Христова, но, когда глава наша в заключении и высшее из братства рассеяны там и там, можем, находясь близко и чрез взаимное сообщение согласуясь в духе и слове, написать, хотя это и дерзновенно, следующее. Внемли, апостольская глава, Богом вознесенный пастырь овец Христовых» (т. II, стр. 41).

в) «По благоволению преблагого Бога, мне даровано это (т. е. право писать к папе александрийскому) по двум причинам; во-первых, дабы исполнить давнишнее желание меня грешного – умственно прикоснуться к священным стопам твоим; ибо иначе не возможно было исполнить это желание; и во-вторых, что еще настоятельнее нужно, дабы сделать известными случившиеся здесь бедствия божественнейшей главе твоей, как состраждущей членам целого тела церкви, которые, как я думаю, разгласились и в крайних пределах вселенной по важности этого зла» (т. II, стр. 46–47). Тоже см. 48 стр.

г) «Ты (Византия) отреклась от Христа, отвергнув икону Христа, Богородицы, всех святых; отверзи внимательный слух; внемли словам евангельским, апостольским, пророческим, отеческим. Но она не послушалась, не приняла этого, а, отторгнув себя от пятиглавого тела церкви..., восстает против Вседержителя Бога». (т. II, стр. 176–177).

д) «Что они (еретики иконоборцы) могут сказать противники? Востока они не имеют на своей стороне; запада лишились; от пятиглавого церковного тела отторглись; ибо еще жив и священный Никифор» (т. II, стр. 179).

е) «Сказал Сам Бог Слово: еже свяжете на земли... (Мф.16:19). Кто-же те, которым это вверено? Апостолы и их преемники. Кто эти преемники? Нынешний первопрестольный (патриарх) Римский, второй – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Это пятиглавая власть церкви» (т. II, стр. 322).

VIII. Св. И. Златоуст: «Подобно тому, как тело согласуется с головою, так и церковь согласуется с священнослужителем и

народ с государем. Как куст не может отделиться от своего корня и река от своих истоков, так и дети неразлучны с отцами своими, а ученики с своими учителями... О, сыновья мои, увенчайте меня вашими добродетелями, возложите на голову мою венец вашего послушания, сделайте так, чтобы все считали счастливым меня, имеющего такое послушное стадо – и прославьте мое пастырское учение вашей покорностью, по словам апостола: «Покоряйтесь главам вашим, потому что они бодрствуют за вас и некогда отдадут ответ в душах ваших» (Тьерри «Иоанн Зл. и Евдоксия» – стр. 84–85).

IX. Правила св. Апостол: а) «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его, яко главу»...

Зонара: «Как тела движутся неправильно, или даже совсем делаются бесполезными, если голова не сохраняет своей деятельности в здоровом состоянии, так и тело церкви будет двигаться беспорядочно и неправильно, если первенствующий в нем член, занимающей место головы, не будет пользоваться подобающею ему честью»...

Вальсамон: «Порядок поддерживает все и небесное, и земное. Посему и настоящее правило определяет, чтобы рукоположенные воздавали честь рукоположившись. Ибо сии суть первенствующие главы их» (34 пр. св. Ап. и толков, см. Полн. Кормч. 62–64 стр.).

б) Зонара в толковании на 55-е правило св. Апостол: «Архиереи, будучи образом Господа нашего Иисуса Христа и почитаемые главою тела церкви, большей достойны чести».

Глава VII. Без иерархии (священства) Церковь существовать не может

І. Бл. Иероним: а) «Осмелюсь ли я сказать что-нибудь против них (клириковъ)? Сохрани Бог, чтобы я сказал против них, потому что, будучи преемниками апостольскими, они священными устами совершат тело Христово: благодаря им мы – христиане. Имея ключи царства небесного, они некоторым образом судят прежде дня судного. Они сохраняют, невесту Христову в трезвенной непорочности» (ч. I, стр. 37).

б) «Благосостояние церкви зависит от сана верховного священника: если ему не будет дано некоторой чрезвычайной и превосходнейшей пред всеми власти, то в церквах появится столько же расколов, сколько священников» (ч. IV, стр. 70).

в) «Церковь не существует» без священников» (ч. IV, стр. 85).

г) В толк. на 9 гл. 11 ст. пр. Иеремии: «И сделаю Иерусалим грудями мусора и в логовища драконов, и города Иуды сделаю пустынею, потому что нет обитателя. Когда не будет церковных мужей и учителей, тогда Иерусалим дается в переселение или обращается в груды мусора, так что в нем преобладает слово еретическое, и делается он логовищем драконов, города его обращаются в пустыню, не обитает в нем слово Божие и Тот, Кто говорит: «и буду жить и буду ходить у них и буду Богом их» (Лев.26:12). (Ч. VI, стр. 275–276).

д) В толковании на 9–11 ст. 40 гл. пр. Исаии: «Овцами беременными мы можем называть апостолов и мужей апостольских и всех учителей церковных, которые рожают спасение очень многих и говорит с апостолом: чадца моя, ими же паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас (Гал.4:19)» (ч. VIII, стр. 145).

е) В толков. на 11–12 ст. 4 гл. к Ефесеянам: «В церкви поставлены одни, как апостолы, другие, как пророки, иные, как благовестники, иные, как пастыри и учителя, которые необходимы для усовершенствования святых, для дел служения, для созидания тела Христова, потому что церковь –

тело Господа, и так как церковь устроится из живых камней, то те, которые выше указаны, как поставленные в церкви, имеют такое дело, чтобы соответственно домостроительству и вверенному им служению устроить церковь Христову, т. е. тело Его» (ч. XVII, 306 стр.).

II. Св. И. Златоуст: а) «Кто размыслит, как важно то, что человек, еще облеченный плоти и крови, может присутствовать близ блаженного и бессмертного Естества, тот ясно увидит, какой чести удостоила священников благодать Духа. Ими совершаются эти священнодействия и другие, не менее важные для совершенства и спасения нашего. Люди, живущие на земле и еще обращающиеся на ней, поставлены распоряжаться небесным и получили власть, которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам; ибо не им сказано: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех» (Мф.18:18). Земные властители имеют власть связывать, но только тело; а эти увы связывают самую душу и проникают в небеса; что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе, и мнение рабов утверждает Владыка. Не значить ли это что Он дал им всю небесную власть? Имже, говорит Господь, отпустите грехи, отпустятся: и имже держите, держатся (Ин.20:23). Какая власть может быть больше этой? Отец суд весь даде Сынови (Ин.5:22); а я вижу, что Сын весь этот суд вручил священникам. Они возведены на такую степень власти, как бы уже переселились на небеса, превзошли человеческую природу и освободились от наших страстей. Если бы царь предоставлял кому-нибудь из своих подданных власть заключать в темницу и опять освобождать, кого он захочет, такой подданный у всех был бы славен и знаменит; а о том, кто получает от Бога власть настолько превосходнейшую этой, сколько небо превосходнее земли и души тел, некоторые думают, что он получает маловажную честь и будто бы возможно представить, что кто-нибудь из получивших этот дар будет не уважать его. Отвергнем такое безумие! Действительно, безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасения и обетованных благ. Если никто не может войти в царствие

небесное, аще не родится водою и духом (Ин.3:5), и не ядущий плоти Господа и не пьющий крове Его лишается вечной жизни (6:58), а все это совершается никем иным, как только этими священными руками, т. е. руками священника, то как без посредства их можно будет кому-нибудь избежать геенского огня, или получить уготованные венцы? Священники для нас суть те мужи, которым вручено рождение духовное и возрождение крещением; чрез них мы одеваемся во Христа, и погребаемся вместе с Сыном Божиим, и соделываемся членами этой блаженной главы. Посему справедливо мы должны не только страшиться их более властителей и царей, но и почитать более отцов своих; эти родили нас от крови и от похоти плотской (Ин.1:13), и те суть виновники нашего рождения от Бога, блаженного пакибытия, истинной свободы и благодатного усыновления. Священники иудейские имели власть очищать тело от проказы, или лучше, не очищать, а только свидетельствовать очищенных (Лев.14:1–56); и ты знаешь, как завидно было тогда достоинство священническое. А наши священники получили власть не свидетельствовать только очищение, но совершенно очищать, не проказу телесную, но нечистоту душевную. Посему не уважающие их гораздо преступнее Дафана и его сообщников, и достойны большего наказания; потому что эти домогались не принадлежащей им власти (Числ.16:1–50). однако имели высокое мнение о ней и доказывали это тем самым, что домогались ее с великим усилием; а теперь, когда священство украсилось гораздо более и возвысилось до такой степени, – не уважать его – значит отваживаться на гораздо большую дерзость; ибо не одно и тоже: домогаться не принадлежащей себе чести и презирать такие блага; последнее настолько тяжелее первого, насколько различны между собою презрение и уважение. Есть ли такая несчастная душа, которая презирала бы столь великие блага? Я не могу представить ни одного такого человека, разве кто пришел в демонское неистовство. Впрочем, возвращусь опять к тому, о чем шла речь. Бог дал священникам больше силы, нежели плотским родителям, не только для наказания, но и для благодеяний; те и другие столько различаются между собою,

сколько жизнь настоящая от будущей. Одни рожают для настоящей жизни, другие для будущей; те не могут избавить детей своих от телесной смерти, и даже защитить от вторгшейся болезни, а эти часто спасали страждущую и готовую погибнуть душу, то употребляя кроткое наказание, то удерживая от падения при самом начале, не только учением и внушением, но и помощью молитв. Они не только возрождают нас крещением, но имеют власть разрешать и от последующих грехов: болеет ли кто из вас, говорится в Писании, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем, во имя Господне. И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему (Иак.5:14–15). Кроме того, плотские родители не могут оказать никакой помощи детям, когда они оскорбят кого-нибудь из знатных и сильных людей, а священники часто примиряли верующих не с вельможами и не с царями, но с Самим Богом, разгневанным ими» (т. I, стр. 417–419).

б) «Как главе необходимо быть в связи с телом, так церкви со священником и народу – с правителем; и как ветвям необходимо соединяться с корнем и рекам с источниками, так сыновьям с отцом и ученикам с учителем» (т. III, стр. 440 –Тоже см. у Тьери «Иоанн Зл. и Евдоксия», стр. 84).

в) «Апостол есть самый удобный сосуд тела, т. е. церкви Христовой, принимающий от него всё. Как бы посредством жил и артерий, он посредством слова способствует к сообщению всем жизни вечной... Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они также православны. Если так, отчего же они не с нами? Един Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо; а если у нас хорошо, то у них худо. Младенцы, говорит, влающиеся и скитающиеся всяким ветром. Скажи мне: ужели вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать рукоположения. Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдена эта последняя? Надобно одинаково стоять как за веру, так и за все – благодать священства» (т. XI, стр. 102–108).

г) Разве ты не знаешь, что такое священник? Он – ангел Господа. Разве свое говорит он? Если ты его презираешь, то

презираешь не его, а рукоположившего его Бога. И откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но, если ты не имеешь убеждения в этом, то суетна твоя надежда; если Бог ничего не совершает чрез него, то ты ни крещения не имеешь, ни тайн не причащаешься, ни благословения не получаешь, и следовательно, ты – не христианин» (т. XI. стр. 768).

д) «Подойдите, дочери мои, и слушайте меня внимательно... Кто-нибудь, возведенный на этот престол с общего согласия, без происков и властолюбия, будет моим преемником; покоритесь ему, как бы мне самому, ибо церковь не может оставаться без епископа» (См. у Тьерри «Иоанн Злат. и Евдоксия» стр. 247).

е) См. выше т. III, 78–80 стр.

III. Св. Кирилл Александрийский: а) «Се Сион град, спасение наше... место вам будет, реки и ровенницы широки и пространны (Ис.33:20–21). Толкование. Итак. Сия (св. церковь), говорит, всегда пребывающая скиния место вам будет, ибо принимаем церковь Христову, как бы за город, образ нынешнего града. Будут в нем реки и ровенницы широки и пространны. Этими словами знаменует св. евангелистов, апостолов, блюстителей в свое время церквей, которые, на подобие речного потока, орошают души уверовавших, исполняют их Божественными словесами и вливают в них изобильное утешение, очевидно, Святым Духом. Но все эти реки и ровенницы (каналы) приемлют Единого Верховного, то есть Христа, о Котором написано: речная устремления веселят град Божий (Пс.45:6) (т. VII, 244 стр.).

б) Толков. на 54 гл. пр. Исаии 11–13 ст.: «И положу, говорит, забрала твоя яспис, и врата твоя камения кристала, и ограждение, твое камения избранные, именуя забралами, вратами и ограждением боголюбивый и мудрейший чин святых тайноводителей, которые представляют окопы и врата, ограду и стену святого города. Они сражаются с идущими на войну против него или живущих в нем, т. е. множества спасенных верою: с осмотрительностью выступают против изобретателей нечестивых ересей, сопротивляются ухищрениям дьявольским, старательно не допускают никого из спасенных впасть в

опасность и как бы по чину приводить от прелести эллинской к Боговедению, ограждая и окружая их наставлениями и тайно водительство, так что они делаются неприступными для лукавых сил и для плутовства лжеучителей, которые вливают в душу простецов яд лжеименного знания... Итак, святых тайноводителей, блистающих разнообразными достоинствами и красотой духовною, уподобляет самым дорогим камням и говорит, что один положен основанием святого града, другие – забрами, иные исполняют назначение ворот и ограждения. Это – о предстоятелях города, которых живописует нам слово» (т. VIII, стр. 258–260).

в) Толк. на 12 ст. 55 гл. пр. Исаии: «Под горами можешь разуместь тех, которые «в церквах исполняют обязанность учительства, не помышляют ни о чем дольном, но ищут горнего и возвышаются над земным; а под холмами тех, которые уступают первым в превосходстве и, так сказать, ниже их во славе, ибо в церквах есть степени и чести и служения. Эти, говорит, мысленные горы, а с ними и холмы возскачут, т.е. взыграют, радуясь, конечно, вашему обращению и призванию, и будут ожидать нас с радостью, ибо мы немало торжествуем, когда кто-либо из заблуждавшихся, оставив уже пребывание во мраке и тьме, устремляется к свету истинного Боговедения... Но, говорит, и вся древеса сильная восплещут ветвями. Под древесамы сильными разумеи состоящих в числе мирян, ибо прекрасен сад Спасителя... Итак, древеса мысленные восплещут ветвями: уверовавшие радуются, без сомнения, так же, как горы и холмы, т.е. получившие жребий управления мирянами, спасению призываемых к жизни и к цели чистого тайноводительства, благодаря которому им посылается Божественный свет» (т. VIII, стр. 287–88).

г) Толкование на 1 гл. 9–11 ст. пр. Иоили: «Чин священства служит посредником между Богом и людьми, и приставленным к служению столь важному, как я полагаю, по всей справедливости, приличествует дерзновение в молитвах: ведь они как бы посвящают за всех Богу собственную жизнь, потребляя жертвы за грех» (т. IX, стр. 339).

д) Толкование, на 4 гл. 2 ст. пр. Захарии: «Золотой священник есть опять церковь, как пользующаяся почтением в мире, как весьма славная добродетелями и весьма возвысившаяся догматами истинного богопознания; на верху ее Святильце, то есть Христос, о Котором Бог Отец говорит: Сиона ради не умолчу, и Иерусалима ради не поущу, дондеже изыдет яко свет правда Моя и спасение Мое яко светило разжжется (Ис.62:1). Семь светилен, имеющих не собственный свет, но заимствованный и внешний и поддерживаемый посредством подливания масла, знаменуют святых апостолов и евангелистов и последующих учителей церковных, получающих от Христа просвещение ума и сердца, как бы некоторые светильники, и питаемых дарованиями Духа и распространяющих свет живущим в доме и освещающих всех верующих... Не человеческою силою совершится в мире необходимое для жизни. И будет поставлен свещник, имеющий святильце, то есть Христа, в будут светить светильники» (т. XI, стр. 45 и 50).

е) «Седмь сия очеса Господня суть, призирающая на сю землю». Если мы есмы тело Христово и уди отчасти (1Кор.12:27), то, думаю, не будет никакой несправедливости сказать, что очами могут быть признаны святые тайноводители, как имеющие преимущество и превосходство над другими и потому, как я думаю, названные епископами; чрез них Господь наш Иисус Христос надзирает над верующими в Него (т. XI, стр. 58).

IV. Св. Афанасий Великий: а) Письмо к Драконтию: «Что учредил Господь чрез апостолов, то прекрасно и непоколебимо пребывают... Если бы все имели ту же мысль, какую имеют ныне твои советники; то как соделался бы ты христианином без епископов? Если возымеют такую мысль те, которые будут после нас, то возможно ли стоять церкви?» (т. II, стр. 5).

б) «Отсутствие пастырей дает случай нашествию волков на стадо» (т. II, стр. 64).

в) Толк. на 50 псалом: «И да созиждутся стени Иерусалимские. Стенами Иерусалимскими именует святых

священнослужителей, ограждающих церковь Его» (т. IV, стр. 178).

V. Евф. Зигабен: В толков. 4 ст. 83 псалма: «Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя: олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. Птичка есть народ христианский, против которого злоумышляют видимые и невидимые ловчие демоны и нечестивые люди. Горлица есть каждый архиерей и священник и учитель благочестия, по словам божественного Кирилла, которые полагают в церквах духовно возрождаемых чрез святое крещение и питаемых причащением Святых Тайн и учительским словом. Их – христиан, подобно тому, как и горлица кормит птенцов своих в гнезде. Ибо обрела, говорит, птичка жилище и горлица гнездо у жертвенников твоих, т. е. церквей Твоих, в которых ежедневно приносится в жертву духовный Агнец Божий, возносящий грех мира» (Толк. Псал. изд. 2-е, стр. 667–668).

VI. Св. Ефрем Сирин: «Необычайное чудо, неизреченная сила, страшная тайна – таинство священства!.. Будем проникательно внимательны, братия, к сему таинственному и страшному сказанию; потому что без достоуважаемого священства не дается смертным отпущения грехов... Священство с полным дерзновением воспаряет с земли на небо до созерцания самого Невидимого, и пришедши, молится Владыке о рабах, вознося слезы и воздыхания сослужителей, и с горячностью предлагая их в дар своему Владыке, вместе с молением и покаянием, и испрашивая у благосердного Царя прощения, помилования и милости, чтобы снисшел Дух Утешитель, и освятил Дары, предлагаемые на земле, и как скоро, принесены, сделавшиеся страшными тайнами, исполненными бессмертия; потому что предстоящий иерей совершает молитву о всех. Тогда души приступают и в страшных Тайнах приемлют очищение от скверн» (т. II, М. 1895 г., стр. 397–398).

VII. Св. священномуч. Киприан: а) «Пусть и не воображают, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинаясь епископам и священникам, потому что во Второзаконии Господь Бог говорит: и человек, иже сотворит в гордости, еже не

послушати жреца, предстоящего служить во имя Бога твоего, или судии, иже в тыя дни будет, да умрет человек той, и вси людие, услышавше, убоятся и не будут нечестивовати ктому (Втор.17:12–13). Бог повелел умерщвлять тех, которые не повиновались своим священникам и не слушались судей, от Него на то время поставленных. И как тогда было еще время телесного обрезания, то гордые и непокорные умерщвляются мечем духовным, быв отлучаемы от церкви. Ибо вне ее, нет жизни: дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви» (т. I, письмо 3-е, стр. 26–27).

б) «Христос сказал апостолам, а чрез них и всем начальствующим, преемственно поставляемым на место апостолов: слушай вас – Мене слушает, и отменяя вас Мене отменяется; отменяя же Мене – отменяется пославшего Мя (Лук.10:16). Расколы и ереси происходили и происходят в том случае, когда епископу, которому одному предоставлено начальство над церковью, некоторые по гордой самонадеянности оказывают презрение, когда человека, почтенного удостоением Бога, люди почитают недостойным. А это что за чрезмерная гордость, что за высокомерие сердца и надменность ума, звать на свой суд начальствующих и священников! И вот, если бы мы не очистились пред тобою и не были оправданы твоим приговором, братство уже шесть лет не имело бы епископа, церковь – правителя, Христос – предстоятеля, Бог – священника» (т. I, пис. 54-е, стр. 254).

в) «Пчелы имеют матку, скоты вожатого и сохраняют к ним верность; разбойники с совершенною покорностью повинуются атаману. Во сколько же у вас честнее и лучше несмысленные скоты и животные бессловесные, а также кровожадные с мечем и оружием свирепствующие разбойники? И они признают и боятся начальника, который поставлен не по определению Божию, но по соглашению распутной толпы и преступного скопища» (там же стр. 255).

г) «Можно ли представить себе, что тот находится со Христом, кто действует против священников Христовых, – отделяет себя от общения с Его клиром и народом? Да ведь он вооружается против церкви, противодействует Божественному

домостроительству; он – враг алтаря, возмутитель против жертвы Христовой, изменник в отношении веры, в отношении благочестия святотатец; не покорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный: презревши епископов и оставивши священников Божиих, он дерзает устроить другой алтарь, составлять другую молитву из слов непозволительных, ложными жертвоприношениями осквернять истину жертвы Господней, и даже не хочет знать, что действующий вопреки Божьего чиноположения наказывается за безрассудное дерзновение по усмотрению Божественному» (т. II, «О единстве церкви», стр. 185).

д) См. еще выше т. 1, 17-е письмо, стр. 64; и 54-е письмо, стр. 257).

VIII. Препод. Максим Грек: «Якоже убо похвально есть еже отвращатися еретичествующих, такожде укорно есть и не спасительно, еже отлучатися православна архиерействующих» (ч. 3, 22-я глава, по изд. 1862 г., стр. 156).

IX. Бл. Феодорит Киррский: В толковании 19 ст. 2 гл. посл. ап. Павла к Колоссянам: «А не держа главы, из нея же все тело, составы и соузы подаемо и снемлемо, растит возвращение Божие. Апостол снова Владыку Христа наименовал главою, а состав церкви – телом. Да и все сказал в смысле переносном. Ибо, как в теле головной мозг есть корень жил, а посредством жил тело получает ощущения; так тело церкви от Владыки Христа приемлет и источники учения и начала спасения. А что в теле сочленения, то в составе церкви апостолы, пророки и учителя» (т. VII, стр. 503–504).

X. Преп. Исидор Пелусиот: «Священство есть божественное достояние, оно драгоценнее всякого имущества... Ибо при его содействии и возрождаемся и причащаемся Божественных тайн, без которых невозможно стать причастными небесных наград, по неложным изречениям самой истины, изрекающей в одном месте: аще кто не родится водою и духом, не войдет в царство небесное (Ин.3:5); и в другом: кто не ест плоти Моей и не пьет крови Моей, тот не имеет части со Мною (Ин.16:18). Потому, если без сих таинств невозможно сподобиться Божественного жребия, таинства же сии совершаются не иным кем, как

священством, то как же тот, кто пренебрегает священство, не оскорбляет божественного, и не пренебрегает душу свою? Посему, чтобы не было этого с нами, будем чествовать священство, оплакивать же недостойно проходящих оное, и грехопадения последних не приписывать священству, требующему нашей защиты» (т. I; по изд. 1859 г., стр. 916–317).

XI. Бл. Симеон Салунский: а) «Рукоположение сообщает людям силу и власть Создателя. Без Него не могло существовать ничто существующее; Сам Он приходил, чтобы возвести и нас к блаженной жизни, и сию-то силу Свою, возносясь от нас, даровал нам чрез установленное Им священство. Чрез него-то теперь совершаются у нас все священнодействия и без священника не может быть святыни. С другой стороны, в начале поставив нас владыками всех тварей, Он теперь вновь делает нас распорядителями высших благ чрез священство, о чем и Давид говорит: поставиша я князи по всей земли (Пс.44:17): ибо Он вручил нам ключи неба» (т. I, стр. 13–14).

б) «Священство, без сомнения, по чину выше монашества: потому что дела первого – дела Божии, и без священства никто не может ни соделаться христианином, ни иметь освящения, ни сподобиться общения с Богом» (т. III, 159).

ХП. Пр. Феодор Студит: а) «Если исследование простирается далее, то отвергаются увещания святых, как сказано, и становится тщетным столь великий дар священства, помощью которого мы получаем имя христиан, так что мы можем впасть в язычество, что было бы безрассудно» (т. I, пис. 53, стр. 314).

б) «Апостол Иаков говорит: много может молитва праведного поспешествуема (Иак.5:16); посему мы имеем нужду в молитвах друг за друга, в особенности же в иерейских; еще нуждаемся в руководстве и советах учителей, т. е. архиереев, которые имеют великую силу». (Огласит. Поучения, изд. 2-е Оптин. Пуст., поуч. 61-е, стр. 221).

XIII. Св. Игнатий Богоносец: а) «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же,

как собрание Божие, как сонм апостолов; без них нет церкви» (Пис. муж. Апост. стр. 286).

б) «Берегитесь от еретиков... А это удастся вам, если не будете надмеваться и отделяться от Бога Иисуса Христа и епископа и апостольских заповедей. Кто внутри алтаря (т. е. церкви), тот чист, а кто вне его, тот не чист, то есть, кто делает что-нибудь без епископа, пресвитера и диакона, тот нечист совестью» (Пис. муж. Ап. 287–288 стр.).

Глава VIII. О вечности священства в церкви Христовой

I. Св. Иоанн Златоуст: а) «Шедше научите вся языки крестяще их во имя Отца, и Сына и Святого Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам (Мф.28:19–20), Здесь Он говорит об учении и заповедяхъ... Он только повелевает возвестить по всей вселенной Его ученье, которое сокращенно вручил им вместе с заповедью о крещении. Но так как Он заповедал им дело великое, то, ободряя их сердца, сказал: се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Не видишь ли опять силы Его? И не видишь ли при том, с каким снисхождением Он говорит это? Не с ними только будет находиться, говорит Он, но и со всеми теми, которые после них будут веровать. Апостолы не могли пребывать до скончания века; но Он говорит ко всем верным, как-бы к одному телу. Не говорите Мне, сказал Он, о препятствующих и трудностях: с вами Я, Который делаю все легким» (т. VII, стр. 884–885; то же см. стр. 149).

б) «И аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век... Что значит: да будет с вами? То же, что Он о Себе говорит: Аз с вами есмь (Мф.28:20). Сверх того, Он намекает и на нечто другое, именно: не претерпит того, что Я претерпел, и не отойдет» (т. VIII, стр. 498).

II. Бл. Феофилакт Болгарский: а) В толковании на 116-е зачало: «Сказавши, что крестить должно во имя Троицы, Он преподавал нам богословие, а присовокупивши, что должно учить и соблюдать заповеди, показал нам деятельную добродетель. Наконец, поскольку Господь посылал учеников Своих к язычникам и при том на опасность и на смерть, то, чтобы ободрить их, говорит: не бойтесь, потому что Я буду с вами до скончания века. Знай, что и о кончине века Он напоминал для того, чтобы побудить их еще более презирать опасности. Не бойтесь, говорит: все мирское: горе ли то, или благополучие, будет иметь конец: посему ни в горе не отпадайте, потому что оно проходит, ни благами не обольщайтесь, потому что они

кончатся. Впрочем, не к одним апостолам относится обещание Господа быть с ними, но и ко всем вообще ученикам Его, то есть ко всем верующим в Него и хранящим Его заповеди: потому что апостолы имели жить не до кончины века. Итак, Господь обещает Свое пребывание до скончания века и нам и тем, которые будут после нас.» (Толк. на Мф. по изд. 1855 г., стр. 517–518).

б) В толковании на притчу о добром самарянине, 53-е зач. Луки: «Образ гостинника носит в себе всякий апостол, и учитель, и пастырь: им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый... Си-то динарии Господь, восходя на небеса, оставил апостолам, и последующих времен епископам и учителям. Сказал: если что из своего издержишь, я отдам тебе (егда возвращуся). Апостолы действительно издерживали и свое, много трудившись и повсюду рассеивая учение. Да и учителя последующих времен, изъясняя ветхий и новый завет, много издержали своего. За это они получают награду, когда Господь возвратится, то есть во второе Его пришествие» (ч. 3, по изд. 1864 года, Москва, л. 69, об.–70).

в) См. еще в толк. на 95 зачало Луки – там же стр. 151–152; и на посл. ап. Павла к Филиппийцам, стр. 233.

III. Деяния Вселенских Соборов: а) «Сказавши апостолам, что Он (Христос) пребудет с ними до скончания века, конечно, тоже обещал и тем, которые после них надзирают над церковью Его; потому что он не имел намерения пребыть с апостолами до скончания настоящего века» (т. VII, изд. 2-е, стр. 164).

б) «Христос Бог наш, даровавший нам свет познания и избавивший нас от мрака безумной приверженности идолам, обручивши Себе католическую церковь, не имеющую скверны или порока, обещал ей охранять ее и подтвердил это обещание ученикам Своим, говоря: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20). Это обетование Он даровал не только им, но и нам по их слову уверовавшим во имя Его (это говорили 314 епископов) (там же стр. 283).

в) «Каким образом говорится: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20)? Но спасительный ли это глас, если не видно, чтобы содержащееся в нем обетование исполнилось

на самом деле? Ведь такое обетование дал Он находившимся тогда с Ним св. апостолам. Каким же образом они пребыли во плоти до скончания века, когда они оставались живыми по возвращении Его на небеса лишь малое время и закончили жизнь смертью, умерши в силу общего закона природы? Но дар этого благовеста перешел на нас; мы подчинились их проповеди, и Христос, обитавший с ними во плоти, в течение всей нашей жизни пребывает с нами духовно. Итак в настоящем случае нужно плакать о заблуждении еретиков, которые так презрительно отнеслись к этому, отрицают такие очевидные догматы, осмеивают божественные обетования, относящиеся к католической церкви, нечестиво отвергая их; так как церковь никогда не отпадала от преданной ей веры, а пребывает, как сказано в писании, девою чистою, и сохраняет непорочным залог своего жениха Христа, то есть, дарованную ей благодать Духа. Потому и Давид, предвозвещая многим прежним народам непоколебимость дарованной ей веры, провозгласил: Бог посреди его и неподвигнется (Пс.45:6), ибо утверди вселенную, яже неподвигнется (Пс.92:1), то есть, и тогда, когда обуревают дьявольские ковы. Хотя некоторые из древних и новейших еретиков и хотели сокрушить твердыню данного ей евангельского обетования, но на самом деле сами подверглись тому, что замыслили против нее; между тем как она одна сохранилась во веки непоколебимою, согласно обетованию Того, Кто неложно сказал ей: Еда забудет жена отроча свое, еже не помиловати изчадия чрева своего, аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду тебе, глаголет Господь» (Ис.49:15) (т. VII, стр. 316–317).

IV. Бл. Иероним Стридонский: а) «Апостол говорит, что священство Аароново, т.е. народа Иудейского, имело и начало и конец, а священство Мелхиседеково, т. е. Христа и церкви, в отношении и к прошедшему и к будущему вечно» (ч. II, стр. 266–267).

б) То же см. письмо 68-е, ч. II, стр. 270.

в) В толковании 5 ст. 12-й гл. кн. Екклесиаст: «И перестанут молоть мелющее, потому что они уменьшились, и помрачатся смотрящие в отверстиях. При кончине мира, когда охладает

любовь многих и сократятся в числе души учителей, способный подавать верующими, небесную пищу, и когда он будут перенесены на небеса, тогда те, кои в мире сем отчасти видели свет ведения, начнут окружаться тьмою» (ч. VI, стр. 127).

г) В толков. 14–16 ст. 8-й гл. кн. пр. Иеремии: «Обратитесь ко Мне, сыны возвращающиеся, говорит Господь: ибо Я муж ваш, и возьму вас, одного из народа и двоих из племени, и введу вас в Сион, и дам вам пастырей по сердцу Моему, и они будут пасти вас знанием и учением... И даны пастыри по сердцу Его – апостолы и апостольские мужи; они рожают множество верующих и, по рассеянии проповеди Евангелия во всем мире, не на иудейских уже церемониях, а на ведении Христа и Его учении они будут утверждать надежду свою, и не на ковчеге Господнем, который был хранилищем закона Моисеева, а сами они будут храмом Божиим, и будут служить не отмененным жертвам, подобно заблуждающимся назореям, а будут следовать богослужению духовному»... (ч. VI, стр. 212–213).

д) В толк. 10–11 ст. 5 гл. кн. пр. Иеремии: «Взойдите на стены его и разрушайте, но истребления не делайте. Уничтожьте зубцы его (или подпоры), потому что они не Господни. Ибо изменою изменил мне дом

Израилев и дом Иудин, говорит Господь. Народам, о которых говорил выше: поразил их лев из леса, волк опустошил их и барс в городах их, повелевает, чтобы они взошли на стены или укрепления Иерусалима и разрушили его, но полного истребления не делали, чтобы спасся остаток и было кому возвестить среди народов славу Божию; со строгостью соединяет милость. Словами же: уничтожьте зубцы его, или подпоры повелевает, чтобы отняты были все вспомогательные средства, которые он потерял по своей вине, – тем, что изгнул Богу дом Израилев и дом Иудин, чем обозначаются десять колен и два колена. Да внемлет сему церковь, что скоро разрушаются стены и укрепления тех, кои не имеют надежды на Господа и изменяют Ему; полного же истребления, однако же, не последует по милости Судии, а не ради, заслуг согрешающих» (ч. VI, стр. 233).

е) В толк. на 1–4 ст. 23 гл. пр. Иереми: «Горе пастырям», которые губят и терзают стадо паствы Моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев ко пастырям, которые пасут народ Мой: вы расточили стадо Мое, разогнали их, и не посещали. Вот Я посещу в вас лукавство наклонностей ваших, говорит Господь. И Я соберу остаток стада Моего из всех земель, к которым Я изгнал их туда, и обращу их к селеньям их (или возвращу их к паствам их), и возрастут и размножатся. И поставлю над ними пастырей, и упасут их. Не убоятся уже, и не ужаснутся, и ни один не будет разыскиваться из числа их, говорит Господь. Пророческая речь обращена к пастырям или о пастырях. И так как об Иехонии, предпоследнем царе Иудейском, из племени Давидова, читаем: земля, земля, земля! слушай слово Господне: запиши мужа сего отверженным, или бесплодным, и не будет от семени его мужа, который сидел бы на престоле Давидовом» (Иер.22:29–30), чем отнята была всякая надежда на продолжение царства Иудейского: то переходит к начальникам церкви, и, по оставлении и осуждении синагоги с ее пастырями, речь обращается к апостолам, о которых говорится: и поставлю над ними пастырей, и упасут их, не убоятся уже, и не ужаснутся, и ни один не будет разыскиваться из числа их, говорит Господь. Ибо апостолы с уверенностью и без всякого страха будут пасти стадо церковное, а остаток народа израильского из всех земель спасется и обратится к селениям или паствам своим, и стадо возрастет и размножится. Злых же пастырей, книжников и фарисеев, посетит Господь по лукавству стремлений их. В переносном смысле можем разумеать это на церковных начальниках, недостойно управляющих овцами Господними, – что, по отвержении и осуждении их, спасется народ, будучи поручен другим, кои будут достойны, и остаток спасется» (ч. VI, стр. 400–401).

ж) В толк. на 35–36 ст. 31 гл. пр. Иереми: «Семя и род Израилев волею Господа пребудет вечным и никогда не прекратится... Каким образом семя израилено может быть вечным?.. Пока будет существовать мир сей, семя израилено и народ иудейский будут продолжаться, – не в тех, кои теперь не

веруют, а в тех, кои апостолами и чрез апостолов уверовали, чтобы остаток спасся» (ч. VI, стр. 604).

з) В толк. 8–16 ст. 41 гл. кн. пр. Исаии: «После призвания народов, когда увидели острова и убоялись, концы земли изумились, приблизились и подошли; призываются остатки по избранию благодати, о чем пишет и Евангелие: избра от них *Иисус* дванадесать, ихже и апостолы нарече (Лук.6:13), которые, после рабства детоводительному закону, избраны в Евангелии и удостоились быть семенем Авраама, друга Божия. Ибо в нем Он взял их от края земли, и отдаленных пределов ее призвал Израиля из всех народов, собирая сперва народ иудейский, о котором и апостол Павел говорит: вам бо лепо первее глаголати слово; а понеже отвергосте е, обращаемся во языки (Деян.13:46). Итак, тебе и рабу Моему, и избранному Моему, о котором будет проповедано среди народов и который подвергнется весьма многим преследованиям, Я говорю: не бойся, потому что Я с тобою, которому говорю в Евангелии: се Аз с вами есмь, во вся дни до скончания века (Мф.28:20). Не заблуждайся и не отступай от истины, и не прельщайся ложным убеждением, что ты своими силами, будучи не опытен и наг, проникаешь в массу народов и самые неукротимые народы призываешь к кротости. Это Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал или защитил тебя правою рукою праведного Моего, то есть Господа Спасителя, или десницею Моею... Следующее же за тем: Я сделаю тебя молотильнею новою, имеющею острия зубчатые, означает то, что проповедь Евангельская сокрушит противные силы и духовную испорченность, восстающую на разум Божий, каковы по различию превозношения, называются горами и холмами... И когда они будут унесены и рассеяны как вихрем, то будет ликовать и радоваться Израиль о Господе Святом Израилевом. Мы можем также сказать, что слугитель церкви, имея зубчатые острия евангельской проповеди на новой молотильне и действуя не по ветхой букве, а по новому духу, сокрушить жестокосердие неверующих, отделяя пшеницу от соломы и растирая холмы и горы, то есть всех иерархов, которые, быв сокрушены и разбиты, обращаются в пепел и научаются тому, что они ничто,

чтобы бывшие худо соединившимися разделились ко благу своему» (ч. VIII, стр. 162–164); то же см. ч. VIII, стр. 184–186; ч. XI, стр. 361.

и) В толк. на 6–7 ст. 62 гл. кн. пр. Исаии: «И на спинах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей, которые весь день и всю ночь никогда не будут умолкать, напоминая о Господе. Ибо Он не подобен вам, если исправит и сделает Иерусалим славою на земли. Пророк говорит: ради Сиона не умолкну и ради Иерусалима не успокоюсь и прочее до того места, где теперь окончился отдел: будет радоваться Бог твой о тебе. Он обещал, что он днем и ночью будет просить, чтобы пришел Спаситель и Праведный, который был обетован, и чтобы освещал всю вселенную подобно светильнику. После этого вводится лицо Бога, говорящего Иерусалиму, то есть церкви первенцев и той, которая создана в апостолах и чрез апостолов: на стенах твоих Я поставил стражей, под которыми мы можем понимать или ангелов, или апостолов и всех предстоятелей ее и учителей. Они охраняют стены церкви, чтобы противник наш дьявол, который подобно льву рыкающему ходит и ищет, как войти в нас, не получил возможности опустошать стадо Господне.

Эти стража не должны умолкать ни днем, ни ночью, ни при радости, ни при скорби, но постоянно молить о милосердии Господа, чтобы стадо Его и стены Иерусалима охранялись и ограждались Его помощью... Всемогущий Бог, сказавший церкви: на стенах твоих Я поставил стражей, которые никогда не будут умолкать, и которым Я заповедую, чтобы они никогда не переставали молиться, пока не достигнут того, о чем молят, теперь клянется десницею Своею и мышцею силы Своей» (ч. IX, стр. 149–151).

й) В толк. 9–10 ст., 2-й гл., кн. пр. Михея: «Вожди народа Моего будут извергнуты из домов увеселений своих; по причине злых начинаний своих они были отвергнуты. Пророческая речь описывает также и владык церкви, которые утопают в увеселениях, и думают, что среди пиров и забав они сохраняют целомудрие; но они должны быть извергнуты из своих обширных палат, от великолепных пиршеств, от банкетов, стоивших

больших трудов; они должны быть извергнуты по причине злых начинаний и дел своих. А если хочешь знать, куда они должны быть извергнуты, читай Евангелие: Во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов (Мф.22:13)... Если мы занимаем место апостолов, то будем и подражать не только слову проповеди их, но и обращению, и воздержанию их. Несомненно, что свято служение апостолов, их служение вдовицам и бедным; но и они говорят: Не должно, чтобы мы, оставив слово Вожие, служили трапезам (Деян.6:2). А ныне жрец Христов приглашает на пир, не говорю бедных, братьев, и тех, которые со своей стороны не могут заплатить приглашением (от которых рука епископа кроме благодарности ничего другого не может ожидать), но военных людей, препоясанных мечем, и судей, в то время как у входных дверей бодрствуют центурионы и отряды солдат. По всему городу суетятся клирики: они стараются доставить судьям то, чего эти последние не могут найти в своих преториях или нашедши не могут купить. Конечно, не должно думать, что это слово укоризны относится ко всем вообще епископам. Нет! Речь пророка пусть коснется тех, которые таковы по своим качествам; пусть этим именно угрожают наказания и вечность мучений, чтобы те из них, которых не удерживает стыдливость, сотворили покаяние по крайней мере под влиянием угроз наказаниями» (ч. XIV, стр. 33–34).

к) В толк. 6–7 ст., 3 гл., кн. пр. Захарии: «То, что говорится о членах, относится ко всему телу: наше усовершенствование есть победное торжество Господа. И когда мы достигаем степени мужа совершенного в меру полноты возраста Христова (Ефес.4:13), то Он будет судить дом Божий согласно слову апостола: Христос же как бы сын над домом Его, Коего дом мы (Евр.3:6), или в послании к Тимофею: Если я замедлю, чтобы ты знал, как должно поступить в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины (1Тим.3:15). Но Он не только будет судить дом Его, а и сохранять дворы Господни, о которых написано: Поклоняйтесь Господу во дворе святом Его (Ис.28:2). Он будет судить и рассудит хозяина его, и по заслугам каждого одному даст десять городов, а другому

пять (Лук.19:17–18), поставляя одних пророками, других апостолами, иных учителями, а иных совершителями знамений (1Кор.12:28): в одном имея какбы очи для себя, в других руки, а в иных ноги, как о том читаем: Бог стал в собрании богов, в среде, же богов рассудит (Пс.81:1). И дал Ему из числа ангелов служителей, которые, хотя и во плоти, но подобны суть ангелам, и о которых апостол говорил: Наше жилище (или город) на небесах (Флп.3:20). В самом деле, ведь если ангелы не женятся и не вступают в брак, а твердо сохраняющие девственность подобны ангелам, то почему мы не признаем, что Иисусу Христу даны апостолы, по достоинству равные ангелам, некоторые святые, которые предстоят ему в церкви и имеют никогда не уклоняющиеся с правого пути ноги, но твердо стоят с стоящим Господом» (ч. XV, стр. 34).

V. Бл. Августин: а) «О том, что в пророческом духе говорил священнику Илию Человек Божий, давая разуметь, что священство, установленное по чину Ааронову, должно упраздниться. Но еще яснее говорит об этом к самому Илию священнику посланный Человек Божий. Хотя имя его и умалчивается, но, судя по возложенной на него обязанности и исполнению ее, это был без всякого сомнения пророк. Писание так говорит: И прииде человек Божий к Илию, и рече: Сия глаголет Господь: Почто ты воззрел еси на фимиам мой, и на жертву мою бесстыдным оком, и прославил сыны твоя паче Мене, еже благословляти начаток всякия жертвы Израилевы предо Мною? Сего ради сия глаголет Господь Бог Израилев. Рекох: дом твой и дом отца твоего приидет предо Мною до века. А ныне глаголет Господь: Никако же, но прославляюща Мя прославлю, и унижаяй Мя безчестен будет. Се дние идут, и потреблю семя твое и семя дому отца твоего, и не будет старца в доме твоём во вся дни. И мужа истреблю тебе от алтаря Моего, во еже оскудети очесем его, и истаяти души его; и вси прочии дому твоего падут оружием мужеским. И сие тебе знамение, еже приидет на оба сына твоя сия, Офии и Фиенеса: в день един умрут оба. И возставлю себе жреца верна, иже вся, яже в сердце Моем», и яже в душе Моей, сотворите; и созижду ему дом верен, и предидет пред Христом Моим во вся дни. И

будет всяк оставшийся в дому твоём приидет поклониться ему с цатою сребра и хлебом единым, глаголя: Приими мя к единому от священнослужений твоих, еже ясти хлеб (1Цар.2:27–86). Нельзя сказать, чтобы это пророчество, в котором с такою ясностью предсказано было изменение ветхого священства, исполнилось на Самуиле. Правда, хотя Самуил происходил из того самого колена, которое поставлено было Господом на служение алтарю, но не был из сынов Аарона, потомки которого были назначены становиться священниками. Но чрез это предъизображена только самым фактом та перемена, которая имела, быть совершена Иисусом Христом. Это было пророчество не слова, а самого факта, собственным смыслом своим относившееся к Ветхому, а образным к Новому Завету... Эти предвозвещенные дни уже и пришли. Священника по чину Ааронову ни одного нет; и кто не остался из рода его, у такого, – когда он видит, каким уважением пользуется во всем мире жертва христианская, и как у него отнята эта великая честь, – оскудевают очеса его и истает душа его от глубокой скорби» (о «Граде Божиим», кн. 17, гл. 5, ч. V, стр. 236–238).

б) Об иудейском священстве и царстве, которые хотя и называются установленными на веки не сохранились; так что под ними разумеются другие священство и царство, которым обещается вечность. Но хотя это предвозвещено было с такою возвышенностью и оправдалось в настоящее время на деле с такою ясностью, однако кто-нибудь может не без основания придти в недоумение и сказать: на каком основании мы уверены, что совершается все, что в виде имеющего случиться предсказано в тех книгах, если не могло придти в исполнение даже то, что в них сказано как божественное определение: Дом твой, и дом отца твоего преидет предо Мною до века? Ведь мы видим, что священство это было отменено, и что нет даже надежды, чтобы обещанное тому дому когда-нибудь исполнилось; потому что то священство, которое по отвержении и отмене его заступило место его, еще с большею силою провозглашается вечным. Говорящий это не понимает, или забывает, что и само священство по чину Ааронову установлено, в виде сени будущего вечного священства; а

потому, когда ему обещана была вечность, она обещана была не сени или образу, а тому, что ею оттенялось или преобразовалось. Но чтобы о ней не думали, будто она имеет остаться, нужно было пророчество и об отмене ее» (О граде Божиим, кн. 17, гл. 6-я, ч. V, 242 стр.).

в) «Ни поврежду во истине Моей, ниже оскверню завета Моего, и исходящих от уст Моих не отвергуся. Единою кляхся о святым Моем, аще Давиду солжу (Пс. 88:34–36): т. е. ни в каком случае Я не солгу Давиду. Так имеет обыкновение выражаться не ясно. А в чем не солжет, Он добавляет, говоря: Семя его во век пребудет, и престол его яко солнце предо Мною, и яко луна совершена в век, и свидетель на небеси верен (там же 37–38 ст.) (ч. V) стр. 252–253)¹.

г) Клялся Господь, и не раскается (этими словами указывается непременно исполнение в будущем того, что прибавляется): Ты иерей во век по чину Мелхиседекову (Пс.109:4), – кто имея в виду, что священства и жертвоприношения по чину Ааронову уже нигде нет, а повсюду при священстве Христовом приносится то, что изнес Мелхисидек, когда благословил Авраама...

Премудрость созда себе, дом, и утверди столпов семь; закла жертвенная; раствори в чаше своей вино, и уготова свою трапезу. Посла своя рабы, созывающа с высоким проповеданием на чашу, глаголющи: Иже есть безумен, да уклонится ко мне. И требующим ума рече: Приидите, ядите мой хлеб, и пейте вино, еже растворих вам (Прит.9:1–5). В этих словах мы действительно узнаем Божию премудрость, т. е. совечное Отцу Слово, создавшее Себе в девственном чреве дом – и тело человеческое, и к этому телу, как члены к главе, присоединившее церковь; заклавшее жертвы мучеников; приготовившее трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мелхиседекову»... (ч. V, стр. 267 275).

д) «Церковь от времен самих апостолов чрез известнейшие преемства епископов, продолжавшаяся даже до наших дней, и имеющая продолжаться на все последующие времена, сохраняет и приносит Богу жертву хвалы в таинстве тела

Христова» (против противн. Закона и пророков, гл. 1-я; числ. 39).

е) «О наложении уз на диавола и об освобождении его. По сих, говорит, подобает ему *освобождену* быти на малое время (Откр.20:3). Если быть связанным и заключенным для дьявола значит не иметь возможности обольстить церковь; то освобождение его не то ли значит, что он будет иметь эту возможность? Отнюдь нет. Никогда не обольстит он церкви, предназначенной и избранной до создания мира, о которой сказано: Позна Господь сущия Своя (2Тим.2:19). И, однако же, церковь эта будет здесь и в то время, когда получит свободу дьявол, как была здесь со времени своего учрежденья и будет все время в тех членах своих, которые, рождаясь, заступают место умирающих» (О граде Божьем, кн. 20, гл; 8, т. VI, стр. 196–197).

VI. Св. Епифаний Кипрский: «Престол Давидов, и царское седалище есть священство во святой церкви; сие-то царское и первосвященническое достоинство, соединив во едино, Господь даровал святой Своей церкви, перенеся в нее престол Давидов, не престающий пребывать во век... Водружается же престол в святой Божией церкви во веки, имея достоинство по двоякому праву, и царскому и первосвященническому... Господь наш Иисус Христос священник во век по чину Мелхиседекову (Евр.6:20), а вместе и царь по чину свыше, чтобы священство перенесено было вместе с законоположением; потому что семя Давидово чрез Марию восседает на престоле во век, и царствию Его не будет конца (Лук.1:33)... Ибо пребывает престол Его, царствию Его не будет конца, воссядет на престоле Давида, преставив царство Давидово, и вместе с первосвященством даровав его слугам Своим, то есть архиереям вселенской церкви»... (т. I, по изд. 1863 г, стр. 204–207).

VII. Св. Кирилл Александрийский: а) «И *ты* заповеждь сыном Израилевым, и да возмут тебе елей от масличия без дрожжей чист изжат сожигать в светение, да горит светильник всегда в скинии свидения, вне завесы, яже над заветом, и возжигати будет его Аарон и сынове его от вечера даже до утра,

пред Господом: законно вечно в роды ваша от сынов Израилевых» (Исх.27:20–21)... Я думаю, что эта прикровенная речь есть мудрая и имеет настоятельнейшую нужду в изъяснении ибо семь лампад, непрестанно горящих и светящих в святой скинии, весьма легко можно уподобить освещению Христову, имеющему достаточную силу к осиянию и возжжению и наполнению ума верующих, – потому что число семь везде указывает на значение совершенства, как на пример, в изречении: не плоды же роди семь (1Цар.2:5), то есть весьма много и сколько нужно было к довольству. Возжигают же лампы Аарон и остальные следовавшие за ним священники: ибо исходящее от Христа освещение как бы неугасимым сохраняется в церквах посредством истинной жизни предназначенных к священству, которые правым тайноводством осиявают ум верующих: потому что это, я думаю, значит возжигание лампад от вечера до утра» (т. II. стр. 176–177, изд. 1882 г.).

б) В толков. 20–21 ст. 33 гл. кн. пр. Исайи: «Се Сион град, спасение наше, очи твои узрят Иерусалим, град богатый, кущи, которые не поколеблются, ниже подвижутся тли храмины его в вечное время, и узя его не преторгнутя, як имя Господне велико вам есть, место вам будет, реки и ровенницы широки и пространны... Сион именует богатым, а о скинии говорит, что будет непоколебима, так как утверждается имеющею связи (узы) не расторгимые и столпы (колие) водруженные навсегда. Ибо утверждена церковь и непоколебимое имеет пребывание в благосостоянии, так что и врата адова, говорит Господь, не одолеют ее (Мф.16:18). – Представляет и причину, по которой она будет такова, и говорит уверовавшим во Христа: яко имя Господне велико вам есть... Итак «сия, говорит, всегда пребывающая скиния, место вам будет, ибо мы принимаем церковь Христову как бы за город; образ вышняго града. Будут в нем реки и ровенницы широки и пространны. Этими словами знаменует святых евангелистов, апостолов, блюстителей в свое время церквей, которые, на подобие речного потока, орошают души уверовавших, исполняют их Божественными словесами и

вливают в них обильное утешение, очевидно, Святым Духом». (т. VII, стр. 242–244).

в) В толков. 11–54 гл. кн. пр. Исаии: «Се аз уготовляю тебе аноракс камень и на основание твое сапфир. И положу забрала твоя яспис, и врата твоя камения кристалла, и ограждение Твое камение избранная. И вся сыны твоя научены Богом, и во мнозе мире чада твоя... Рассуждает о явлении невиданного города – церкви из мучеников, великолепного и прекрасного: появится, говорит, он – изукрашенный камнями самыми драгоценными. Положу, говорит, аноракс камень твой. По-видимому, желает этим указать на Иисуса, который, как говорит Св. Писание, положен во основание Сиону и веруяй в он не постыдится (Ис.28:16)... Итак, камнем и непоколебимым основанием Святого града положен аноракс, а на нем камни сапфирные, скорее всего обозначающие сонм святых апостолов, ибо они наиболее близки ко Христу, и после Него стали как бы некоторыми основаниями поднебесной. Подобным образом говорит Давид в семнадцатом псалме: явишася источницы воднии, и открывшася основанья вселенная, от запрещения Твоего Господи, от дохновения духа гнева Твоего (Пс.17:16). Ибо, когда потомки Израиля были осуждены и подверглись прещению божественного гнева, за то, что поглумились над Христом, тогда показались источницы воднии, т. е. очищение святым крещением, обнаружили и основания вселенная, т. е. повторяю, богоглаголивые ученики-апостолы и евангелисты. И положу, говорит, забрала твоя яспис, и врата твоя камения кристалла, и ограждение твое камения избранная, именуя забралами, вратами и ограждением боголюбивый и мудрейший чин святых тайноводителей, которые представляют окопы и врата, ограду и стены святого града. Они сражаются с идущими на войну против него или живущих в нем, т. е. множества спасенных верою: с осмотрительностью выступают против изобретателей нечестивых ересей, сопротивляются ухищрениям дьявольским, старательно не допускают никого из спасенных впадать в опасность и как бы по чину приводить от прелести эллинской к Боговедению, ограждая и окружая их наставлениями и тайноводством, так что они делаются

неприступными для лукавых сил и для плутовства лжеучителей, которые вливают в душу простецов яд лжеименного знания... Итак, святых тайноводителей, блистающих разнообразными достоинствами и красотой духовною, уподобляет самым дорогим камням и говорит, что одни положены основанием святого града, другие – забралами, иные – исполняют назначение ворот и ограждения. Это – о предстоятелях города, который живописует нам слово» (т. VIII, стр. 256–260, изд. 1890 г.).

г) В толк. 3 ст. 54 гл. кн. пр. Исаии: «Расшири место кущи твоея и покровов твоих, ибо семя твое языки наследит, и грады опустевшие населиши. Церковь из язычников сделалась матерью и кормилицею весьма многих мужей святых и добрых, произвела многих начальников и вождей народных, и потому управляет языками многими, имея возможность проповедывать неповрежденное слово тайноводительства и не будучи лишена пастырской благоискусности» (т. VIII, стр. 242).

д) В толк. 18 ст. 60 гл. кн. пр. Исаии: «Когда начальство их (начальников Иудейской синагоги) прекратилось, на место их поставлен был лик святых апостолов, а потом те, которые после апостолов стараются следовать стопами их, правильно изъясняют слово истины и сделались превосходными воспитателями подчиненных своих. Посему весьма справедливо говорит, что не услышится по сем неправда на земли их, ни сокрушение, ни бедность, напротив, призовется спасение забрала твоя и ваяние врата. Стенами же, как я думаю, называет святых наставников, охраняющих церковь учетами догматическими и нравственными, так что она неодолима для врагов, как видимых, так и невидимых» (т. VIII, стр. 404–406).

е) В толков. 6–9 ст. 61 гл. кн. пр. Исаяи: «И приидут инороднии: пасущии овцы твоя, и иноплеменницы оратели, и виноградари. Вы же священницы Господни наречетесь, служители Бога. Крепость язык снете и в богатстве их чудни будете. Вместо стыда вашего сугубого и вместо срама возвеселится часть их, и еще землю свою сторицею наследят, и веселье вечное над главою их. Здесь ясно говорит, что будет

преобразование закона и установленного им священства. Ибо священнодействие, как Имя, так и дело богослужения, не будет уже приличествовать потомкам Левия; но они изгнаны, а сия слава дана призванным чрез веру из язычников, которые получают эту честь по определению божественному и сами поставляются служителями и героями. Приидут, говорит, инороднии, пасущии овцы твоя. Эта речь обращена как бы к церкви, под овцами которой можно разуместь святой народ, спасенный чрез веру. Он имеет пастырей из иноплеменных, ибо древние книжники и фарисеи, получившие должность наставлять потомков Израиля, сделались ленивыми, недеятельными и крайне неискусными пастырями... Посему они удалены были, и весьма справедливо, от пасения народа Господня, и вместо них призваны были к этому инородные. Учителями церковей рукополагаются Христом мужи мудрые и твердые, обладавшие умом, исполненные тонкого понимания догматов, мужи из сонма эллинов, а не потомки Израиля, сии-то и соделались орателями и виноградарями...

Аз бо есмь Господь любяй правду, и ненавидяй грабления от неправды: и дам труд их праведником, и завет вечен завещаю им... Труд или забота книжников и фарисеев дана другим, ясно, что учителям из язычников. Посему Христос говорит: отнимется от вас царствие Божие, и дастся языку творящему плоды его (Мф.21:43). Итак, те будут отвержены, а с вами, говорит, призванными из язычников для священнослужения, заключу вечный завет, указывая сим или на евангельскую проповедь, или на надежду нескончаемую» (т. VIII, стр. 421, 422, 423, 425 – снеси со стр. 378).

ж) В толк. 6 ст. 62 гл. кн. пр. Исаяи: «И на стенах твоих, Иерусалиме, пристави стражи весь день и всю ночь, иже до конца не премолкнут поминающе Господа. Несть бо вам подобен». Обращает свою речь как бы к славному и многонаселенному городу. Как вокруг знаменитейших городов ходят многочисленные и бдительные стражи, чтобы кто-нибудь из неприятелей не вторгся в них неожиданно; так и Спаситель и Господь всех, оградив церковь неизреченною Своею силою и помощью ангелов, рукоположил для нее мудрых и бдительных

стражей, которые ни в каком случае не перестают помнить о славе Его и о чудесах Его, как написано» (т. VIII, стр. 437).

з) В толк. 10 ст. 62 гл. кн. пр. Исайи: «Идите враты моими, и путь сотворите людем моим, и камени, еже на пути, разместите: воздвигните знамение на языки. Се бо Господь слышано сотвори до последних земли. Теперь обращается уже к самим стражам и учителям, ибо повелевает отворить входы святого города и дорогу в него сделать гладкою и удобопроходимую и свободною от препятствий для тех, которые желают войти в него. Под камнями же понимает соблазны... Но бдительные стражи и тайноводители отсекают поводы к соблазнам, искусно уничтожая все, что оказывается противным преданию веры, в Господа нашего Иисуса Христа. Это они делают правильно, очищая мысли и уничтожая всякое возношение на познание Бога и пленя всякий ум в послушание Ему... Впрочем, под камнями, о которые некогда преткнулись некоторые, полагаем, можно разумеать и иное, а именно нечистые и отвратительные измышления нечестивых еретиков; ибо они, жалкие, пустословят, злоумышляя против идущих правильным путем и тех, которые удобно могут быть увлечены, удаляя от истины догматов. Но стражи и это выбрасывают из среды стен церкви. Стенами же ее мы называем непоколебимость истинных догматов, которых не могут одолеть и врата ада (т. VIII, стр. 440–442).

и) В толк. 5–6 ст. 5 гл. кн. пр. Михея: «Егда Ассур приидет на землю вашу и егда взыдет на страну вашу и востанут нань седмь пастыри, и осмь язв человеческих, и упасут Ассура оружием, и землю Немродову во рву его, и избавит от Асура, егда приидет на землю вашу, и егда вступить в пределы ваша. Для объяснения сих стихов мы скажем, что пророческое слово опять удаляется от чувственных и наглядных предметов, как бы поднимается вверх и от видимого образа искусно уводит к духовным явлениям. Под Ассирийцами здесь разумеет уже не человека из Вавилона, но скорее виновника греха, или сатану, или даже говоря вообще, свирепое множество демонов, которое духовно противится всему святому и враждует против святого города, духовного Сиона, о котором и божественный

псалмопевец воспоминает, говоря: преславная глаголашася о тебе, граде Божий (Пс.86:3); ибо Христос обитает в церкви и как бы сделал ее некоторым городом Своим, хотя Он божественным естеством Своим наполняет все. Итак, она есть град Божий, как бы некая земля, страна освященных и в Духе обогатившихся единством с Богом. Итак, говорит, когда Ассириянин придет на город ваш, то есть, когда жестокие и враждебные силы захотят напасть на святых; то они не найдут их лишенными защитников; ибо против них восстанут семь пастыри и осмь язв человеческих. Кажется, мысль сего пророчества при помощи времен и чисел, говорю, семи и осми, хочет указать на святых, бывших до пришествия Христа, во время самого пришествия и после сего... Итак, когда, говорит, приидет Ассур, или чужеземец и варвар; тогда-то он придет к семи пастырям и осми язвам; ибо мы найдем, что и во время закона были святые, которых называет семью пастырями; и кроме них были еще апостолы и евангелисты и, сообразно с нуждами церквей, учителя, которые всегда мужественно вели борьбу и восставали против обольщений демонов и неутомимой злобе лукавого противопоставляли свойственную им бдительность. Они спасают живущих в святой земле и стране, утверждая их своими наставлениями во всем, что есть самого наилучшего... Но если бы на кого напал ассириянин, то есть, муж иномыслящий и заблудившийся и не имеющий правой веры, как бы хромающий и изломанный умом; то и сему противопоставят силу истины, как бы угрызая его как волка и изгоняя его из стада духовных овец. Итак, сии семь пастырей, а также и подразумеваемые под осмью язвами упасут Ассура оружием... А что за орудие следует разуметь здесь, которым обыкновенно пользовались святые, это объясняет псалмопевец, говоря о них: «И мечи обоюдоостри в руках их» (Пс.149:6); живо бо слово Божие и действенно и острее паче всякого меча обоюду остра (Евр.4:12) (т. X. стр. 127–129).

й) В толк. к ст. 3 гл. кн. пр. Аввакума: «Ста и подвижесе земля. И растаяша холми вечнии. Шествия вечная за труд видеша. Прикровенно упомянув о лукавых и противных силах, которые враждуют против славы Христовой и вовлекают в грех

живущих на земле, он необходимо ввел в речь и предстоятелей синагоги иудейской, которых и называет холмами ради того, что они кажутся поднятыми высоко и превосходят других священством и соединенной с ним честью. Вечными же их называет вследствие непрерывности этого служения, ибо оно не прекращается ни в какое время. Если и прекратилось значение служения в тенях и образах, но сущность служения перешла в лучшее; ибо священнодействуют Богу ничуть не менее предстоятели святых церквей и приносят Ему безкровную жертву. Итак, холмы вечны ради постоянного и непрекращающегося служения... Ибо, как я сказал, то, что в тенях, не пребыло, и образы прекратились, но то, что во Христе, утвердилось и навсегда осталось непоколебимым» (т. X, стр. 303–306 по изд. 1897 г.).

VIII. Св. Игнатий Богоносец. Игнатий Богоносец церкви Бога Отца и Господа Иисуса Христа, находящейся в Филадельфии Азийской, помилованной и утвержденной в единомыслии Вождем, нераздельно радующейся о страдании Господа нашего и воскресением Его удостоверенной во всякой милости. Приветствую ее кровью Иисуса Христа, которая есть вечная и непрестающая радость для верующих, особенно если они находятся в единении с епископом, и его пресвитерами и диаконами, поставленными изволением Иисуса Христа, которых по благоволению Своему Он утвердил непоколебимо Святым Духом Своим» (Посл. к Филад. Пис. мужей апост. в переводе Преображенского, изд. 1895 г., стр. 296).

IX. Св. Афанасий Великий: «Что учредил Господь чрез апостолов, то прекрасно и непоколебимо пребывает... Если бы все имели ту же мысль, какую имеют ныне твои советники; то как соделался бы ты христианином без епископов? Если возимеют такую мысль те, которые будут после нас; то возможно ли стоять церкви?» (т. II, стр. 5; 9-е письмо).

X. Св. Ефрем Сирин: а) «Радуйтесь цари Христовы, святые апостолы: ибо вам и горе и долу Христос вверил царство; вам вручил скипетр распоряжаться и управлять на обоих престолах, чтобы распределялось наследие дольного царства, и воссияла слава, умножилась лепота, явлен был свет, познаны были

таинства, проповедана была сила царства горняго. Радуйтесь вы – соль земли, которая никогда не может обують» (т. III, по изд. 1897 г., стр. 421).

б) В толк. 16–17 ст. 2 гл. второго посл, к фессалоникийцам: «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, Который возлюбил нас и дал нам утешение вечное, то есть вместо временных жертв, кои даны прежним (древним поколениям) и прешли. Утешение же вместо жертв дает нам в вечном служении: ибо хотя первое пришествие упразднило прежние жертвы, однако наше жертвоприношение, которое есть и само утешение наше, не прекратится и в самом втором пришествии, но само это пришествие заставит оное даже изобиловать более, чем есть теперь» (т. VII, по изд. 1895 г., стр. 250–251).

XI. Св. Нифонт Цареградский: «Брат спросил св. Нифонта: как ныне святые умножились во всем мире, будет-ли также и при кончине века сего? Блаженный сказал ему: Сын мой, до самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время, те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в царствии небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями; потому что тогда никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспаляли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги. Занимающие престол священства во всем мире будут вовсе неискусны, и не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели монашества, ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом, посему добродетель будет пренебрежена еще более, сребролюбие же будет царствовать тогда, и горе монахам, богатеющим златом, ибо таковые будут поношением для Господа Бога»... (Твор. препод. отцов Варсануфия Вел. и Иоанна; Москва, 1892 г., стр. 496).

XII Св. Киприан. а) «Ветхое священство прекратится, и придет священник новый, который будет пребывать во веки. В

псалме 109 (ст. 3 и 4): из чрева прежде денницы родих тя Клялся Господь и не раскается ты иерей во век по чину Мелхиседекову. Также в первой книге Царств, Господь говорит Илии священнику: и восставлю себе жерца верна, иже вся, яже в сердце Моем, сотворит: и созижду ему дом верен и предвидет пред Христом Моим во вся дни; и будет всяк остаешься в дому твоём, приидет поклониться ему с цатою сребра и хлебом единым (2:35, 36) (т. II, кн. 1, гл. XVII; стр. 24. Ср. Августин – ч. V, стр. 236–238).

б) Т.1, стр. 198–199.

в) «Господь и апостолы предвозвестили, что, при кончине мира и за приближением антихриста, все доброе будет умаляться, а все злое и неприязненное возрастать. Впрочем, и в это последнее время в церкви Божией сила евангельская не упала и крепость христианской доблести веры не ослабла до того, чтобы уже вовсе не было священников» (т. I, 56 пис. к клиру и народу испанскому; 319 стр. по изд. 1891 г.).

XIII. Бл. Феодорит: а) В толк. 4 ст. 109 псалма: «Клялся Господь, и не раскается: Ты еси иерей во век, по чину Мелхиседекову. Вполне истолковал ее божественный апостол в послании к евреям, и доказал нескончаемость сего первосвященства тем, что священство левитское не с клятвою прияло обетования, и сие подтверждено клятвою. И посему присовокуплено: и не раскается; потому что Бог всячески неоднократно домостроительствовал многое, и попускал, что подвергалось сие изменениям. Так священство иудейское учредил и отменил; так царство иудейское восставил и разрушит; так попускал быть царствам ассирийскому, вавилонскому и македонскому, и повелевать сокрушаться. Благоволив же, чтобы священство не было вечным (вечное), как сказано, поклялся, что не раскается (т. III, стр. 259; изд. 1856 г.).

б) В толк. 4 ст. 23 гл. кн. пр. Иеремии: «И восставлю им пастырей, иже упасут» их, и не убоятся ктому, ниже ужаснутся, *и не погибнут*, глаголет Господь. Сие преобразовательно сбылось при Зоровавеле и Иисусе, сыне Иоседекове: но на них не все пророчество исполнилось; потому что на иудеев восставали многие, не только соседи, но, впоследствии,

Македоняне, а наконец и Римляне. В пророчестве дается обетование о непрекращаемости благодати. Из сего явствует, что иное сбылось при Зоровавеле и Иисусе, а иное при святых апостолах. Ибо они одни имели дар Духа» (т. VI; по изд. 1859 г., стр. 208).

в) В толк. 18 ст. 33 гл. кн. пр Иеремии: «И от жертв и от левитов не погибнет муж» от лица Моего, приносяй всесожжения и дар, и творя жертвы во вся дни. И мы видим исполнение сего пророчества. Как скоро, по Божию обетованию, дан был новый завет, дано также и священство по чину Мелхиседекову, и сподобившееся сего священства непрестанно приносит Богу жертву словесную. Потом сказует Бог, что, как невозможно дню сделаться ночью, и ночи сделаться днем, так невозможно разориться царству Давидову. И сего пророчества исполнение явно; потому что от Давида сущий по плоти Христос не долу имеет престол, но всем правит, совосседаая со Отцом. То же самое сказует и о священниках и левитах, а именно, что род их уподобится силе небесной и песку морскому. И сказанное подтверждают самые дела, потому что вся земля и море полны архиереев и диаконов, исполняющих левитское служение» (т. VI, стр. 246–247).

г) В толк. 11–13 ст. посл, к Ефесянам: «И той дал есть ово убо апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учителя, и совершит святых в дело служения, в созидание тела Христа. Пастырями же и учителями называет апостол поставленных по городам и селам; почему и упомянул о них после благовестников, так как последние проповедывали, ходя с места на место. Дарования сии, говорит апостол, дал Господь в созидание и пользу верующих, потому что их нарек телом Христовым. Дондеже достигнем все в соединение веры и познания Сына Вожия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова. Совершенства же достигнем в будущей жизни. Посему в настоящей жизни имеем нужду в помощи апостолов, пророков и учителей» (т. VII; по изд. 1881 г., стр. 438–437).

д) В толк. 21 ст. 7 гл. посл, к Евреям: «Они бо без клятвы священницы быша. Сей же с клятвою чрез глаголющего к Нему:

клятсЯ Господу и не раскАется: Ты еси священник вовек по чину Мелхиседекову. поскольку сам Бог поставил и подзаконных священников, по прекращении же их поставил другого на место их; то апостолу необходимо было сказать, что прежних поставлял Бог без клятв, а при поставлении сего присовокупил и клятву. Посему не думайте, что и сие существо, как и прежнее, прекратится, и вместо его опять будет иное. Таковое предположение отвергается клятвою» (т. VII, стр. 605).

XIV. Пр. Никон-Черногорец: «Постави бо священники Бог, и даст церкви власть, имже бо судом предъизбра нелицемерне, сих силою обложи непреоборимою (непоборимою)» (Слово 29-е, 209 л. об.).

XV. Св. Ипполит Римский: «Что же такое есть церковь? Собрание святых в правде живущих; единомыслие, которое есть путь святых к общению – вот церковь, этот духовный храм, насажденный на Христе, как бы на востоке, храм, в котором обнаруживаются различные деревья всевозможного рода: и род отцов еще издавна отлучившихся; и деяния пророков, совершенные ими по закону; и лик апостолов, умудренных в слове; и мученики, получившие избавление чрез кровь Христову; и звание девственников, осветившихся чрез воду, и чин епископов, священников и левитов. Всякою доблестью украшенные, все они процветают в церкви, не подвергаясь тлению» (т. I, стр. 22).

XVI. Св. Андрей Кесарийский: а) В толк. 6 ст. 12 гл. Апокалипсиса: «А жена бежа в пустыню, идеже име место уготовано от Бога, да тамо питается дней тысящу двести шестьдесят. И жена бежа в пустыню. Когда действующий в антихристе диавол вооружится чрез него против церкви, тогда избранные и верховнейшие в ней, презревши гражданские волнения и мирские удовольствия, убегут из городов, по божественному Мефодию, в пустыню бесплодную для всякой злобы, плодоносную же для всякой добродетели, и там избегнут приражений воюющих демонов и лукавых людей. Возможно же в чувственной пустыне спасти тех, кои, ради наветов отступника и лжеХриста, убежать в горы, вертепы и пропасти земные, как прежде мученики» (По изд. Бр. Св. Петра, 1889 г., 139 стр.).

б) В толк. 17 ст. 12 гл. Апокалипсиса: «И разгневался змей на жену, и иде сотворити брань со оставшим семенем ея, иже соблюдают заповеди Божи и имеют свидтпельство Иисус Христово. И иде змей сотворити брань с оставшими. Когда лучшие учителя церкви и надзиратели земные переместятся по причине бедствий в пустыню, хотя и потеряет их из виду антихрист, но поднимет брань против воинствующих Христу в мире, чтобы восторжествовать над ними, найдя их увлеченными в житейские дела, как бы посыпанных пеплом, иссушающим мягкость елєя. Но из них многие победят его за искреннюю любовь ко Христу» (стр. 147).

Как учил протопоп Аввакум? «Не прелагай пределы, яже положиша отцы, я держи преданное неизменно. Креститися подобает, яко прияхом, веровати же, яко крестихомся. А то возопи во уши твои, сопостат, священство упражняет, да и таинство люторски и кальвински. Забрела ты, друга, во глубину зол, воспряли; понеже ни сам дьявол упразднити может священнотаинства, нежели антихрист с чады. Рече ученикам своим Владыко: Аз есмь с вами до скончания века, аминь. Глава наша Христос царь и архиерей сый. Коли устав святыни упразднить, попустить, не блазнися, чадо: аще изгнано будет священство, но не до конца погибнет» (Прот. Аввакум – Бороздина; изд. 2-е, 1900 г.; в приложении 14–15 стр.).

Глава IX. И до дня Пятидесятницы церковь не была без священства

I. Бл. Феофилакт Болгарский: а) «Бысть же во дни тыя изыде (Иисус) в гору помолитися, и бе обнощь в молитве Божии. И егда бысть день, призва ученики своя, и избра от них дванадесяте, ихже и апостолы нарече... Толкование. Господь все творит в наше научение, дабы и мы также делали... Избирает учеников после молитвы, желая научить, дабы и мы, когда нам придется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это с молитвою... Господь, рукоположивши учеников, чрез блаженства и учение приводит их в более духовное состояние» (Толк. на 23 зач. Луки; стр. 35–36; Москва 1864 г.).

б) В толк. на 66 зач. ев. Иоанна: «Он (Христос) вручает Петру попечение об овцах всей вселенной, вручает попечение не иному кому, а ему, во-первых, потому, что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов» (Ев. Иоанна; Москва, 1870 г., стр. 480–481).

II. Учительное Евангелие. В толк. 40 зачала ев. Марка: «Священных бо проповед, слово прияша апостоли и учителя вселенной хиротонисана беша от Христа» (В нед. 4 В. поста; л. 72).

III. Св. Златоуст: а) «Молитесь Господину жатвы, да изведет делатели на жатву Свою, – и никого к ним не присоединит?.. Потому, что впоследствии Он (Христос) и двенадцатью заменил многих, не увеличив их числом, но даровав им силу. Далее, желая показать, как велик дар, говорит им: молитесь Господину жатвы и, хотя не прямо, дает разуместь, что Он есть этот Господин. Сказавши: молитесь Господину жатвы, без просьбы и без моления их, Сам немедленно рукополагает их в это звание и приводит им на память то, что говорит Иоанн о гумне, о лопате, о плевелах и о пшенице. Отсюда видно, что Он есть Делатель, Он есть Господин жатвы, Он есть Владыка пророков. Если Он послал жать, то конечно не чужое, но то, что Он сеял чрез пророков. И не тем только

ободрил их, что назвал служение их жатвою; но особенно тем, что даровал им силу к этому служению. И призва, говорит евангелист, обанадесять ученики своя, даде им власть на дусех нечистых, яко да изгонят их, и целити всяк недуг и всяку болезнь (Мф.10:1). Впрочем, Дух еще не был ниспослан: не у бо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен (Ин.12:89). Как же они изгоняли духов? Повелением и властью Христа. Смотри же, как благовременно это посольство» (т. VII, стр. 352).

б) «Яко же посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. Для вас (т.е. апостолов) не будет никакой трудности, как по причине совершившихся уже событий, так и по достоинству Моего лица, – так как Я посылаю вас. Этим Он (Христос) возвышает души учеников и показывает, что их слова будут вполне достоверны, так как они примут на себя Его дело. И теперь Он уже не умоляет Отца, но собственною властью дарует ученикам силу. Дуну и глагола им: примите Дух Свят: имже отпустите грехи, отпустятся има, и имже держите, держатся (ст. 22, 28). Как царь, посылая правителей, дает им власть и заключать в темницу, и освобождать из темницы, так и Христос, посылая учеников, облакает их такою же властью. Как же Он прежде сказал: аще не иду Аз, Утешитель не приидет (Ин.16:7), а теперь дает Духа? Некоторые говорят, что Христос не сообщил ученикам Духа, а только посредством дуновения сделал их способными к Его принятию... Но не погрешит тот, кто скажет, что и тогда ученики получили некоторую духовную власть и благодать, только не воскрешать мертвых и совершать чудеса, а отпускать грехи, – так как различны дарования Духа. Потому-то Христос и присовокупил: имже отпустите, отпустятся, показывая, какой род благодатной силы даруется им. А впоследствии, спустя сорок дней, они получили силу чудотворений»... (т. VIII, стр. 588–589).

в) В толк. 20 ст. 1 гл. кн Деяний апостолов: епископство его (т. е. Иуды) да примет ин, т. е. начальство, священство» (т. IX, стр. 32).

IV. Бл. Феодорит: В толков. 109 псалма: «Христос не за Иудеев только, но за всех человеков принес Себя в жертву Богу. Начинает же священство в ту ночь, в которую претерпел

страдание, когда прием хлеб, и благословив преломи, и рече: приимите ядите *от него*: сие есть тело Мое; а также и чашу растворив, даде ученикам Своим, глаголя, пейте от нея вси: сия бо есть кровь Моя, нового завета, яже за многия изливаема во оставление грехов» (Мф.26:26–28) (т. III, стр. 260).

V. Бл. Симеон Солунский: «О том, что после преображения Христос, какбы рукоположивши двенадцать и семьдесят учеников, послал их проповедывать пред лицом Своим.

Потом Христос вместе с ними избрал и других. Ибо после преображения, как Лука говорит тотчас (вслед за описанием его), великий и единый Архиерей, все содержащий в Себе и всем соделавшийся ради нас, поставил первых (т.е. 12 апостолов) Иерархами, а вторых (70 учеников) – Иереями и послал их проповедать пред лицом Своим. А наконец, принес в жертву Сам Себя и даровал таинства, и, пожершись за нас на кресте, умерши и воскресши, примирил нас с Отцем и дуновением сообщил начатки Духа, и окончательно потом рукоположил учеников по вознесении, посредством тех, разделенных им, огненных языков Духа, которые и сели на каждом из них порознь, почему и прияли все равную благодать, и все исполнились Святого Духа. Ибо ученики вначале избраны были и посланы к овцам погибшим, и получили дар, и повелено им было раздавать дары; но еще не были они совершенны, потому что еще не было принесено Отцу умилоствление и вольное за всех заклание, и нескверная жертва, – сам, пожершийся за нас, благий Бог наш, который, воплотившись ради нас, соделался начатком естества нашего. Но, как скоро, по благоутробию, соединился Он с нами, тотчас даровал нам и дары благодати» (В рус. пер. т. II, стр. 303–304).

VI. Иосиф Волоцкий. «Апостольский сан и образ и не токмо иноческого чина и образа, но и всех вышши и по премногу честнейши, елико суть под небесем и царя и патриархи и святители и иноки рукополагающе; поставлени (т. е. апостолы) убо быша от Христа и рукоположени, еже просветити вся человеки, и заблудшая обратити к благоразумию» (Слово 11-е, по перв. изд. стр. 491).

VII. Кириллова книга: «Рече (Иисус), шедше в весь мир, проповедите евангелие всей твари. Настоятельство убо и паство вселенское, в сих составляет Спас, и сие яко же некое всенародное сокровище церкви предлагает; но сия убо прежде Спасова еже от земли вознесения» (5-е Мелетиево посл. 469 л. об.).

VIII. Толковый апостол: «Господь наш Сын Божий новый иерей из иного колена нежели Аарон, новую жертву нового завета предаде на тайной вечери, и новый иерей по чину Мелхисидекову апостолы своя постави» (544 лист. См. еще в Б. Катехизисе л. 358-й).

IX. Бл. Иероним: а) «Каким образом Спаситель, по Иоанну, вдунал Святого Духа в святых апостолов, а по Луке, – обещал, что пошлет Его по вознесении (Ин.20:22; см. Лук.24:49)? Решение этого вопроса весьма легко, как скоро нам известно из учения ап. Павла, что есть различные дарования Духа Святого. В первом послании к Коринфянам он писал: разделения дарованы суть, а тойжде Дух; и разделения служений суть, а тойжде Господь; и разделения действий суть, а тойжде есть Бог, действуяй вся во всех. Коемуждо же дается явление Духа на пользу, Овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума, о том же Дусе, другому же вера, тем же Духом, иному же дарования исцелений, о том же Дусе; другому же действия сил иному же пророчество, другому же рассуждения духовом, иному же роди языков, другому же сказания языков. Вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властью коемуждо, якоже хочет (1Кор.12:4–11).

Господь, по евангелию Луки, говорил по воскресении Своем: се Аз послю обетование Отца Моего на вы; вы-же сидите во граде, дондеже облечетесь силою свыше (Лук.24:29), и по словам Луки же, в Деяниях Апостольских, повеле им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетования Отца, еже слышасте, говорил Он, от Мене: яко Иоанн убо крестил есть водою, вы же имате креститься Духом Святым, не по мнозех сих днех (Деян.1:4–6); а в конце Евангелия от Иоанна повествуется, что в самый день воскресения Своего, т. е. в день недельный, Он вошел к апостолам, дверем затворенным, и

сказал им два раза: мир вам, прибавив: якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю *вы*. И си рек, дуну, и глагола им: приимите Дух Свят: Имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся (Ин.20:21–23). Это значит, что в первый день воскресения апостолы получили благодать Духа Святого, которою оставляли грехи, крестили, делали сынами Божиими и раздавали верующим права усыновления, как говорит Сам Спаситель: имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся. В день же пятидесятницы им обещано было более, именно: что примут они крещение от Духа Святого; облечутся силою свыше, которою будут проповедывать Евангелие Христово всем народам, соответственно тому, что читаем в шестьдесят седьмом псалме: Господь даст глагол благовествующим силою мною (Пс.67:12); будут иметь действия сил и дарования исцелений, и когда пойдут на проповедь ко многим народам, получат роды языков, так что в то время уже будет известно, кто из апостолов должен благовестить каким народам. Впоследствии апостол Павел, прошедший с проповедью от Иерусалима до Иллирика и предполагавший оттуда отправиться чрез Рим в Испанию (Рим.15:19,24), благодарить Бога, что паче всех апостолов языки глаголет (1Кор.14:18). – Тот, кто имел проповедать многим народам, получил дарования и многих языков. Это обетование Святого Духа исполнилось в десятый день по вознесении Спасителя, по свидетельству Луки.. (Деян.2:1–4)... Итак, Иоанн и Лука не разногласят, когда тот изображает данным в первый день воскресения, что этот представляет случившимся в день пятидесятый. Такова постепенность в приятии апостольства: получившие сперва благодать отпущения грехов получили затем действия сил и все роды дарований, которых описание мы приводили из апостола, и что особенно было необходимо – разнообразие языков всех народов, чтобы не нуждались ни в каком переводчике, когда станут благовестить Христа... Я же с своей стороны говорю смело и с полною свободою, что с тех пор, как апостолы уверовали в Господа, они всегда имели Духа Святого: без благодати Духа Святого они не могли творить знамения, ... имели Его в определенной мере. Поэтому и

Спаситель взывал во храме, говоря: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Веруяй в Мя якоже рече писание, реки от чрева Его истекут води живи. Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии в Него. (Ин.7:37–39). В том же месте прибавляется: не у бо бе дан Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен, но это не в том смысле, чтобы Духа Святого не было, так как Господь Спаситель говорил: аще ли же Аз о Дусе Святом изгоню беси (Мф.12:28), а в том, что, пребывая в Господе, Он не почил еще всецело на апостолах» (ч.III, стр. 150–153).

б) «Служение Духа восполнено и действием в апостолах Христа, как сами апостолы исповедуют что они говорят во Христе, говорят то, что они видели своими глазами и сделали служителями слова, то есть Христа, и раздаятелями таин Божиих. Притом апостолы поставляются Христом как бы первыми священниками и учителями веры, когда Христос говорит: идите научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (Мф.28:19), и как апостол прямо пишет: един Господь, едина вера, едино крещение. Кто самую истинною не будет вынужден принять безразличие Св. Троицы, когда одна вера во Отце и Сыне и Святом Духе и когда, крещение дается и утверждается во имя Отца и Сына и Св. Духа?.. Итак, сия Троица есть спасение верующих, и раздаяние даров церкви совершается в сей Троице. Ибо тогда как Спаситель послал учеников Своих на проповедь Евангелия и тогда как говорится, что для наставления в учении истины Отец поставил в церкви во первых апостолов, во-вторых пророков, в-третьих учителей, чему соответствует и оное слово апостола: якоже искусихомся от Бога верни быти прияти благовествование, тако глаголем, не аще человеком угождающе, но Богу искушающему сердца наша (1Фес.2:4); тех самых, коим Христос повелел быть учителями и коих одобрил Отец, тех самых и Дух Святой поставлял в церкви строителями и предстоятелями. Ибо апостол Павел, собравши в Милете пресвитеров из различных мест и многих церквей, сказал им: внимайте себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святой постави епископы пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа кровью Своею (Деян.20:28). Ибо если тех, коих Христос

послал для проповеди Евангелия и крещения народов, Дух Святой поставил предстоятелями церкви, и они назначены определением Отца: то несомненно для всякого, что Отца, Сына и Св. Духа одно действие и одно произволение и следовательно одно и тоже существо Св. Троицы» (ч.V, стр. 438–489).

Х. Св. Григорий Богослов: «Дух Святой действовал в учениках Христовых (не скажу во Христе, в Котором Он пребывал не как действующий, но как сопутствующей равночестному), и в них тоекратно, по мере их удобоприемлемости, и в три различные времена – до прославления Христова страданием, по прославлении воскресением, и по вознесении на небо, или по устроении (Деян.3:21), или как иначе должно назвать сие; как показывает первое очищение от болезней и духов, производившееся, конечно, не без Духа, также по совершении домостроительства дуновение Христово, которое очевидно было Божественным вдохновением, и, наконец, нынешнее разделение огненных языков, которое и празднуем» (т. IV, стр. 12, слово 41-е).

XI. Евфимий Зигабен: В толк. 8 ст. 108 псалма: «Да будут дни его малы, и епископство (достоинство) его да примет ин. Скоро, говорит, Иуда умрет, ибо, прожив, на предательстве своем не много, тотчас, по Феодориту, пошел и повесился. А апостольское его достоинство получит, говорит, другой, т. е. Матфей, избранный по жребию вместо Иуды, как повествует верховный Петр о сих словах Давида в Деяниях (1:20); так как апостолы блюстители (епископы) и хранители и пастыри верующих во Христа» (Толк. Псал. стр. 866).

XII. Св. священномуч. Киприан: а) «Диаконы должны помнить, что апостолов, то есть, епископов и предстоятелей избрал Сам Господь, а диаконов, по вознесении Господа на небо, поставили апостолы, как слугителей своего епископского звания в церкви» (т. I, стр. 81, письмо 4-е).

б) См. выше 17-е письмо к падшим, т. I, стр. 64.

XIII. Деяния Вселенских Соборов: а) «Если кто защищает Феодора Мопсуестского, говорившего, что иной есть Бог Слово, и иной Христос, и, сверх других бесчисленных богохульств

своих, дерзнувшего сказать, что когда Господь по воскресении дунул на учеников и сказал примите Дух Свят (Ин.20:22), то не дал им Духа Святого, а дунул только образно: итак тем, которые когда-либо мудрствовали тоже и, подобно им, до смерти остались в том же нечестии, анафема» (т. V, стр. 202; изд. 3-е, 1889 г.).

б) См. тоже т. V, стр. 191.

Апостол Иаков был рукоположен Христом во епископа церкви Иерусалимской: а) «Господь вручил Петру попечение о ней верующих..., Иаков получил престол в Иерусалиме» (Благовестник в рус. пер, толк. на Иоанна стр. 484, изд. 1870 г.).

б) «Во Иерусалиме Иаков, брат Господень по плоти, от Самого Господа Иисуса Христа рукоположен (кн. о Вере, л. 11).

в) Также см. л.л. 24 и 107 кн. о Вере.

г) «Престол Иакова, который первый епископство над (иерусалимскою церковью получил от Самого Спасителя и апостолов, и которого божественное Писание (Галат. 1:19) нарицает братом Христовым, – сохранился еще доселе» (Церк. ист. Евсевия, кн. 7-я, гл. 19, стр. 388–389).

д) «Потом явился (Господь И. Христос) Иакову, – кажется, брату Своему; его, говорит, Он Сам рукоположил и поставит первым епископом в Иерусалиме» (пол. собр. тв. Златоуста, т. X, стр. 389).

е) «Иакова пастыреначальника (то есть преднейшего пастыря) и учителя неизреченного поставляет тя Христос» (Палинодия, стр. 482).

ж) «Наипервейший и наивысший архиерей и пастырь и фундатор веры в Иерусалиме сам Збавитель наш Господь и Бог Иисус Христос. Тая есть наивысшая столица наивысшего пастыря Иисуса Христа, по которому св. Иаков, брат по плоти Христов, и сын Иосифа Обручника, наипершим епископом в Иерусалиме был от Иисуса Христа хиротонисанный» (Палинодия, стр. 1157; тоже см. стр. 1068-я).

з) Также см. Ч. Минея – Макариевская, под 23 Октября; Пролог 23 Октября и 4 января; Минея – Служебная под 23 Октября и др.

Глава X. Против учения австрийцев, что все епископы могут впасть в ересь, подобно апостолам, впадшим, якобы, в неверие (а неверие, по словам Усова, горше ереси) воскресению Христову

I. Апостолы не поверили женам, а не Господу воскресшему:
а) «Воскрес же Иисус заутра в первую субботу, явися прежде Марии Магдалины, из нея же изгна семь бесов. Она же шедши возвести с Ним бывшим, плачущимся и рыдающим, и они слышавше, яко жив есть и виден бысть от нея, не яша веры. По сих же двема от них грядущема явися иным образом, идущем на село. И та шедша возвестиста прочим: и ни тема веры яша. Последи же возлежащим им единомунадесяте явися, и поноси неверстию их и жестосердию, яко видившим Его доставила не яша веры.

Толкование: И та возвестиста прочим: и ни тема веры яша. Как же Лука говорит, что они, возвратившись, обретоша совокупленных единагонадесяте, глаголющих, яко воста Господь (Лук.24:33–34), тогда как, по свидетельству Марка, не поверили и тем, кои пришли из села; отвечаем: когда евангелист говорит, что возвестиста прочим, то равумеет не одиннадцать апостолов, но некоторых: других. Этих и назвал он прочими, поскольку одиннадцать видели Его (Христа) в тот же день, в который и возвратившеся из села нашли их глаголющих, яко воста Господь» (Марка 71-е зачало и Благов, в рус. пер., стр. 251 по изд. 1855 года).

б) «Во едину же от суббот, зело рано приидоша на гроб, носяще, яже уготоваша ароматы, и другие с ними. Обретоша же камень отвален от гроба. И вшедше не обретоша телесе Господа Иисуса. И бысть недомышляющимся им о сем, и се мужа два стаа пред ними в ризах блещащихся. Престрашным же бывшим им, и поклоншим лиц на землю, рекоста к ним: что ищите живого с мертвыми? Несть Его, но воста: помяните, якоже глагола вам, еще сый в Галилеи, глаголя, яко подобает

Сыну человеческому предану быти в руце человек грешных, и пропяту, быти, и в третий день воскреснуть. И помянуша глаголы его: и возвращеся от гроба, возвестиша вся сия единомунадесяте и всем прочим. Бяше же Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Иаковля, и прочия с ними, иже глаголаху ко апостолам сия. И явишася пред ними, яко лжа глаголы их, и не вероваху им (112 зач. Луки).

II. Из какой веры апостолы впали в неверие? а) «Рече (Иисус) ко учеником своим: вложите вы во уши ваши словеса сия: Сын бо человеческий имат предатися, в руци человеческие. Они же не разумеша глагола сего, бе бо прикровен от них да не ощутят его»... Толкование: «Но они (т. е. апостолы) не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Для чего же это было? Для того, чтобы они прежде времени не вдалились в печаль и не смущались от страха. И как Бог, снисходя их слабости, и руководя их как бы детей каких, попустил им не ронять того, что говорилось о кресте» (Лук. 57 зач. и Благов, в рус. переводе стр. 57; Москва, 1864 г.).

б) «Поемь же обанадесяте ученики своя, рече к ним: ее, восходим во Иерусалим, и скончаются вся писанная пророки о Сыне человеческе. Предадут бо Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его; и бивше убьют Его; и в третий день воскреснет. И тии ничесоже от сих разумеша: и бе глагол сей сокровен от них, и не разумеваху глаголемых. Господь предсказывает ученикам о страданиях Своих для двух целей. Во-первых, дабы показать, что Он будет распят не против воли, и не как простой человек, не знающий своей смерти, но что Он знает о ней прежде, и претерпит ее добровольно... Итак, Он идет добровольно. Впрочем, для сего Он говорил, а ученики не понимали тогда ничего. Ибо слова его были для них сокровенны, особенно слова о воскресении. И прочих слов они не разумели, например, о том, что предадут его язычникам; но слов о воскресении решительно не разумели... Быть может, ты скажешь: если ученики не разумели, то за чем же, наконец, Господь говорит им о сем впередъ? Какая польза для их утешения во время крестных страданий, когда они не разумели сказанного? Зато не малая польза была тогда, когда они

впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не понимали, когда предсказывал им Господь» (Луки 92-е зач. и Благов, в рус. переводе, стр. 147. Москва, 1864 г.).

в) «Сходящим же им с горы, запретил (И. Христос) им (апостолам), да никому же поведят, яже видеша (славу преображения), токмо егда Сын человеческий из мертвых воскреснет. И слово удержаша в себе, стяжающиеся, что есть, еже из мертвых воскреснути». Толкование: «И так апостолы удержаша слово в себе (соблюли в тайне это событие), стяжающиеся, что есть из мертвых воскреснути: ибо они еще не разумели слово Его, что Ему должно воскреснуть из мертвых» (Марка, 39-е зачало и Благов. в рус. перев. 1857 г., стр. 122–123).

г) «Аз тебе глаголю: ты еси Петр; Я созижду церковь; Я дам ти ключи неба. Тогда, сказав это, запрети им, да никому же рекут, яко Сей есть Христос. Итак справедливо запретил Он сказывать прежде креста народу, когда прежде креста опасался все открыть и тем, которые должны быть наставниками. Много имам глаголати вам, говорит Христос, но не можете носить ныне. И действительно, многого они еще не разумели в Его словах, чего прежде креста Он ясно не открыл им; после же воскресения они поняли некоторые из его слов. Оттоле начал Иисус сказовати им, что подобает Ему пострадати. Оттоле: с которого времени? С того, когда насадил в них учение о Своей божественности, – когда положил начало обращения языков. Но и тогда они не поняли еще слов Его, – сказано: бе сокровен глагол сей от них (Лук.18:34); они все еще оставались как бы в некоем мраке, не зная, что должно Ему воскреснуть. Вот почему Христос и останавливается на этом трудном для них предмете, распространяет Свое слово, чтобы отверст им ум и дать выразуметь, что значат слова Его. Но они не разумеша, но бе глагол сей сокровен от них; они даже боялись спрашивать Его, впрочем, не о том, точно ли умрет Он, но о том, как и каким образом, и что значит эта тайна? Они не знали, что такое значит воскреснуть, и считали важнейшим никогда не умирать... Он (Петр) познал, что Иисус есть Сын Божий; а что такое тайна

креста и воскресения, – то ему еще не было известно. Сказано: и бе сокровен от них глагол сей (Златоуст, т. VII, стр. 556–557).

д) «Среди чудодействий и наставлений (Господь) говорит им (апостолам) и о страданиях. Один евангелист говорит, что Он приводил в свидетельство и пророков; а другой утверждает, что ученики не разумеют сказанного: и бе глагол сей сокровен от них (Лук.18:34), и что они в ужасе следовали за Ним. Итак, скажут, от предсказаний не произошло никакой пользы: если ученики не разумели слышанного, то не могли и ожидать; а если не ожидали, то и не укреплялись надеждою. А я с своей стороны представляю и другое, гораздо труднейшее сомнение, именно, что если они не разумели, то почему же скорбели? Другой евангелист говорит ведь, что они скорбели. Итак, если они не разумели, то как же скорбели? Как Петр говорил: милосерд Ты, не имат быти Тебе сие (Мф.16:22)? Что ж на это должно сказать? То, что хотя они и не знали ясно тайны домостроительства, не имели ясного знания ни о Его воскресении, ни о тех действиях, которые Он намерен был совершить после того, – это было скрыто от них, но что Он умрет, это они знали, и потому скорбели. Что иные других воскрешают, это они видели, а чтобы кто-нибудь сам себя воскресил, и так бы воскрес, чтобы никогда после того не умирать, такого чуда никогда не видели.

Этого-то именно они и не понимали, хотя Он и часто говорил им о том. Равно и о самой смерти, какая она будет и как случится, ясно не знали, а потому и боялись, когда шли за Ним. И не это только приводило их в страх, но, как мне кажется, Господь навел на них ужас и Своею беседою о страдании. Впрочем, все это не имело Над ними такого действия, чтобы сделать их мужественными, хотя они и часто слышали о воскресении Его. Кроме Его смерти их устрашало особенно то, что над Ним будут ругаться, Его будут бить, и делать тому подобное. Представляя себе чудеса Его, исцеления бесноватых, воскресение мертвых и все другие чудеса Его, а потом слыша такие предсказания, они изумлялись и недоумевали: ужели сотворивший все это должен подвергнуться таким мучениям? Потому-то они и недоумевали, и то верили, то не верили

словам Его, и не могли понять их. Эта темнота разумения их была так велика, что сыны Зеведеевы приступили к Нему в тоже самое время, и разговаривали с Ним о председательии...» (Твор. св. Златоуста т. VII, стр. 662–663).

е) «Осмелюсь сказать, что и самые блаженные ученики не имели совершенного понятия о Божестве Его, пока не снисшел на них Дух Святой в день Пятидесятницы: потому что и по воскресении, видевше Его, ови поклоняшася, ови же усумнишася (Мф.28:17), однако же не были за это осуждены» (Твор. Афанасия Вел., т. VI, стр. 441; изд. 2-е, 1903 г.).

III. Вера апостолов воскресшему Господу: а) «Смотри же ми и евангелиста не величание, како известное испытание, Петром свидетельствует; предварил бо сам, и видев ризы лежаща, ничтоже боле сотвори, но ожидая Петра. Петр же теплее внутрь быв и вся виде известно. И тогда Иоанн с ним вшед, виде гробная особь лежаща и вероваста, яко воскресл Господь, а не яко украден» (Благовестник, 63 зач. Иоан. 297 л. об.).

б) «Идоста же паки к себе ученика. Мария же стояше у гроба вне плачуши (Ин.20:10–11). Женский пол как-то особенно чувствителен и весьма склонен к состраданию. Говорю это для того, чтобы для тебя не было удивительным, отчего Мария горько плакала при пробе, а Петр не обнаружил ничего подобного. Ученики, говорит евангеляст, идоста, к себе, а *Мария* стояше плачуши. Она, по самой своей природе, легко трогалась, а при том она еще не знала ясно учения о воскресении; напротив, ученики, увидев пелены, уверовали и отправилась домой в изумлении» (Златоуст, т. VIII, стр. 584).

в) Снова является Иисус и не ожидает пока Фома станет просить Его или скажет что-нибудь подобное, но еще прежде, чем тот сказал что-нибудь, исполняет его желание, показывая тем, что Он был с учениками и в то время, как Фома говорил с ними, Он употребит те же самые слова, только укоряя его и вразумляя на будущее время. Сказав: принеси персть твою семо, и виждь руце Мои, и вложи руку твою в ребра Моя, – прибавил: и не буди не верен, но верен (ст. 27). – Видишь ли, что сомнение происходило от неверия? Но так было прежде, чем получили Духа Святого; а после – не так: они уже были

совершенны. И не этими только словами Христос укорих, но и дальнейшими. Когда Фома, удостоверившись, успокоился и воскликнул: Господь мой и Бог мой, Христос сказал: яко видел Мя, веровал еси: блаженны не видивши и веровавшие (ст. 28:29). Вера в том, действительно, и состоит, чтобы принимать невидимое: есть вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых (Евр.11:1). А блаженными он называет здесь не одних, только учеников, но и тех, которые уверуют после них. Но, ведь, ученики, скажешь, увидели и уверовали? Однако ж, они ничего подобного не требовали, но от погребальных пелен тотчас приняли слово о воскресении и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали полную веру» (Твор. Златоуста, т. VIII, стр. 592–593).

г) «Когда она (Мария Магдалина) пришла и сказала (ученикам) об этом (т. е. что камень отвален от Гроба Господа Иисуса Христа, и что она не нашла тела Его), – ученики, выслушав её, поспешно приходит ко гробу и видит лежащие пелены; а это было знаком воскресения... Итак, когда ты слышишь, что головные повязки лежали отдельно, не верь тем, которые говорят, будто украдено. Вор не был бы так глуп, чтобы столько заботиться о предмете совершенно излишнем. В самом деле, для чего ему было оставлять погребальные пелены? Да и как бы он мог скрыться, если бы стал делать это? Естественно, ему нужно было истратить на это много времени, а если бы он замедлил, то был бы пойман. Но для него отдельно лежат пелены, и отдельно плат свитый? Для того, чтобы ты знал, что это сделано без торопливости и без смущения, так как отдельно положено одно, и отдельно положено и свито другое. Поэтому-то ученики и поверили воскресению. И когда впоследствии Христос является жив, они уже убеждены были тем, что видели» (Златоуста, т. VIII, стр. 580). – Тоже см. т. X, стр. 390.

д) «О, премудрых судеб Твоих, Христе!, Како убо Петру плащаницами едиными дал еси разумети Твое воскресение» (Еванг. стихира воскресна, 5-го гласа – 5-я).

е) «Каким образом, по Матфею, Мария Магдалина вечером в субботу с другою Мариєю припадала к ногам Спасителя, когда, по Иоанну, рано в субботу она слышала от Господа: не

прикасайся Мне, не у бо вздых к Отцу Моему (Ин.20:17)? Та, которая прежде с другою Мариєю видела воскресшего Господа и припадала к ногам Его, после, возвратившись в течение ночи (ибо по любви к Господу она не могла оставаться дома), пришла ко гробу и, увидев, что камень, которым закрыт был гроб, отвален, прибежала к Симону Петру и другому ученику, которого наиболее любил Иисус, и сказала им: взят Господь от гроба, и не веем, где положиша его (Иоан. 20:2). Заблуждение жены было соединено с благочестием. Благочестие было в том, что она любила Того, о ведлчии Коего знала; заблуждение в том, что она говорила: взят Господь от гроба и проч. Потом, когда Петр и Иоанн, вошедши во гроб, увидели одни пелены и плат, которым повита была глава Господа, особо лежавший, – и уверовали, что Тот, тела Которого они не нашли во гробе, воскрес: тогда Мария стояла при гробе вне и плакала» (Бл. Иероним, ч. III, стр. 142).

ж) «Апостолы имели больше веры, так как они, не видев ангелов, не лицезрев самого Спасителя, уверовали, что Он воскрес от мертвых, после того, как не нашли тела Его во гробе» (Бл. Иероним, ч. III, стр. 144).

з) «Евангелие, так называемое от Евреев и переведенное мною недавно на греческий и латинский языки, которым и Ориген часто пользовался, после повествования о воскресении Спасителя, говорит: «Господь же, когда отдал погребальные пелены рабу священника, пошел к Иакову и явился ему. Ибо Иаков поклялся, что он не вкусит хлеба с того часа, в который пил чашу Господню, до тех пор, пока не увидит Его воскресшим из мертвых». И опять не много спустя повествуется: «Принесите, говорит Господь, стол и хлеб». И затем присовокупляется: «Взял хлеб и благословил, и преломил, и дал Иакову праведному, и сказал ему: брат мой, вкуси хлеб твой, ибо воскрес Сын человеческий из мертвых» (Бл. Иероним, ч. V, стр. 290).

IV. О сохранении веры апостолов молился Спаситель:

а) «Отче святой, соблюди их во имя Твое, их же дал еси Мне, да будут едино, якоже и Мы. Егда бех с ними в мире, Аз соблюдах их во имя Твое; ихже дал еси Мне, сохраних, и

никтоже от них погibe, токмо сын погибельный, да сбудется писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в Мире, да имут радость мою исполнену в себе. Аз дах им слово Твое, и мир возненавидет их, яко не суть от мира, якоже и Аз от мира несмь. Не молю, да возмeши их от мира, но да соблюдеши их от неприязни. От мира не суть, якоже и Аз от мира несмь. Святи их во истину Твою; слово Твое истина есть» (Ин.17:11–17).

б) «Он (Христос) заповедует Отцу, чтобы и Отец хранил (апостолов) подобно тому, как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал бы: смотри, я ничего не утратил, не потеряй же и ты. Но все это Он говорит для утешения учеников. Он, говорит, глаголю в мир, для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как Ты принимаешь их целыми, и будешь хранить их, как и Я сохранил их и никого не погубил... Соблуди их от неприязни, говорит не только об избавлении их от опасностей, но и о пребывании и утверждении в вере. Почему и прибавляет: Святи их во истину Твою: слово Твое истина есть. Якоже Мене послал еси в мир, и Аз послах их в мир: И за них Аз свящу себя да и тии будут священи во истину. Сделай их святыми чрез преподание Духа, сохрани их в правоте слова и догматов, и наставь их, и научи истине. Ибо святость состоит в сохранении правых догматов. А что Он говорит о догматах, это видно из объяснения: слово Твое истина есть, то есть, нет в нем никакой лжи. Посему, если Ты дашь им сохранить слово Твое и самим сохраниться от зла, они освятятся истиною» (Благов, в рус. пер. толк. на Иоанна, стр. 409–410 и 412).

в) «Да будут совершени во едино, и да разумеет мир, яко Ты мя послал еси (ст. 23). Часто повторяет это, чтобы показать, что мир может привлекать больше, чем чудеса. И действительно, как вражда имеет силу разделять, так – согласие соединять. И Я возлюбил их, якоже Мене, возлюбил еси (ст. 23). Опять и здесь слово: якоже означает – столько, сколько чедовек может быть любим. А доказательство этой любви то, что Он Себя самого предал за них. Сказав таким образом, что будут в безопасности, что они не совратятся, что они будут святы, что многие уверуют чрез них, что они

сподобятся великой славы... Христос говорит и о том, что будет с ним по отшествии отсюда, о наградах и венцах, им уготованных» (Златоуст, т. VIII, стр. 551).

V. Ересь не только осуждается, но и проклинается; неверие же ап. Фомы восхваляется церковью... а) «держись Фома, держись в этом добром неверии! Держись твердо, пока не утвердишься на камени веры; оставайся при таком своем желании, пока не увидишь желаемого! Я приветствую твою недоверчивость, как развеивающую всякую недоверчивость; хвалю твою спорливость, родившуюся из преданности Хрнсту и поражающую всю спорливость еретиков. Не верь, не верь еще и еще, чтобы я мог поверить тем тверже. Взыскай Господа и требуй Его присутствия, чтобы, воспользовавшись твоими усилиями и настойчивостью, я мог обнять своего Искупителя. Будь же настойчив в призывании Того, Кто сказал: ищите и обрящете (Мф.7:7)! Не переставай допытываться, пока не найдешь сокровища, которое ищешь. Не переставай стучаться в дверь чуждаго: противоречий знания, пока не откроет тебе ее Тот, Кто сказал: толцые и отверзетс я вам» (Мф.7:7)! С удовольствием прислушиваюсь я к частому повторению твоих слов: аще не увижу на руку Его язвы гвоздинные, не иму веры. Твое неверие научает меня вере, как будто плугом – твоим языком взрываешь ты пашню божественного тела, а я без труда пожинаю плод и усвою его себе (Златоуст, т. VIII, стр. 870).

б) Афанасий Великий, твор. т. IV, стр. 441, См. выше.

в) Фома же един от обоюнадесяте, глаголемый близнец, не бе ту с ними, егда прииде Иисус. Он один отлучился от учеников, по возвращении услышал, что было, и отказался верить слышанному. Господь опять пришел, и неверующему ученику предложил бок для осязания, показал руки и, явив признаки ран своих, исцелил рану его неверия. Что, возлюбленнейшая братия, в этом вы замечаете? Ужели вы думаете, будто это произошло случайно, что этого избранного ученика тогда не было, а по пришествии он услышал, услышав усомнился, сомневаясь осязал, осязав, уверовал? Нет, это произошло не случайно, но по божественному распоряжению. Ибо верховное милосердие дивным образом соделало то, чтоб

этот сомневающийся ученик, осязая раны плоти в своем учителе, исцеляе в нас раны неверия. Ибо для вас неверие Фомы было более полезно в вере, нежели вера учеников верующих; потому что Господь по воскресении своем попустил ученику усомниться, впрочем, не оставил его в сомнении, так как прежде рождения Своего Он хотел, чтоб Мария имела жениха, который, впрочем, не вступал в супружество с Нею. Ибо ученик, сомневающейся и осязающий, соделался свидетелем истинного воскресения, так как жених матери был хранителем чистейшего Ее девства» (св. Григорий Двоеслов, Беседы на Евангелия, кн. 2-я; по изд. 1850 г., стр. 74–75).. .

VI. Жены мироносицы не имели тоже ясного понятия о божестве Спасителя, почему и не сразу поверили воскресению Господа Иисуса Христа: а) Феофилакт Болгарский в толковании 70 зач. Ев. Марка: «Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают миро с тем, чтобы, по иудейскому обычаю, помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления, и дабы силою мира, иссушающею и поглощающею влагу тела, сохранялось невредимым. Вот о чем думали жены» (В рус. пер. 247 стр., по изд. 1857 г.).

б) В толк, на 112 зач. Ев. Луки: «А женщины, хотя имели веру к Господу, но не такую, какую следовало иметь, а слабую и малую. Ибо, считали Его за простого человека, готовят масти и благовония по господствовавшему у Иудеев обычаю, всегда соблюдаемому над умершими» (стр. 189, Москва, 1864 г.).

в) «Во едину же от суббот, т.е. в день воскресный, Мария Магдалина прииде завтра, еще сущей тьме, на гроб, и виде камень взят от гроба (Ин.20:1). Христос воскрес в то время, как лежали печать и камень. Но того как надобно было, чтобы и другие совершенно убедились, то гроб, после Его воскресения, отверзается, и, таким образом, это событие становится достоверным. Это именно привело в волнение Марию. Пламенея самою нежною любовью к Учителю, она, как только минула суббота, не могла оставаться в покое, но пошла в глубокое утро, желая от места получить какое-нибудь утешение.

– Когда она увидела это место и камень отваленный, то не вошла, и не посмотрела в гроб, но, побужденная сильною любовью, побежала к ученикам.. Она заботилась о том, чтобы как можно скорее узнать, что случилось с телом. На это именно указывает и бегство ее; это же означают и ее слова: *взяша*, говорит она, Господа моего, *и* не вем, где положили Его (ст.2). Видишь, что она еще ничего ясно не знала о воскресении, но думала, что перенесено тело, и без всякого притворства о всем объявляет ученикам» (Златоуст, т. VIII, стр. 579–580).

г) «Ученики, говорит евангелист, «идоста к себе, а Мария стояше плачуши. Она, по самой своей природе, легко трогалась, а при том она еще не знала ясно учение о воскресении...» (Злат. т. VIII, стр. 584).

д) «Самым ранним утром, то есть задолго до рассвета, когда над землею только что занималась утренняя заря, Мария со своими спутницами приходят ко гробу. Камень уже был отвален и тело Господа они не нашли... Пока они недоумевали, между собою, пред ними явились два мужа (Это были св. ангелы) в блистающих одеждах. Те испугались – не только оттого, что ангелы внушили им страх, но и оттого, что с порицанием обратились к ним: что ищите живого с мертвыми? Нет zde, но воста (Лук.24:6). Обрати внимание, возлюбленный, как подтверждается, что этот приход женщин ко гробу не был первым; не имело бы смысла, если бы женщины ничего не видели и не слышали о воскресении Господнем, ангелам упрекать их в словах: что ищите живого с мертвыми? Очевидно, что все они уже слышали от самолично видевших Господа и слышали от Него ответ ученикам и не поверили, потому-то и упрекают их теперь ангелы... Затем ангелы не только упрекнули их, но и пристыдили...» (Златоуст, т. VIII, стр. 805).

е) Иероним: ч. III, стр. 142 (см. выше).

Глава XI. Против учения австрийцев, «что не только епископы могут пасть, все уклониться в ересь, но и сами ангелы с небес могут заблуждаться и погрешать»

I. Бл. Иероним Стридонский. «Но хотя бы мы или ангел с неба сошел благовествовать вам сверх того, что мы благовествовали, да будет отлучен... Эти слова апостола могут быть приняты, как некоторое преувеличение, а не в том значении, будто апостол или ангел с неба могли бы проповедать иначе, чем прежде сказали. Но даже если бы и так могло быть, что изменились бы и апостолы, и ангелы, однако не должно отступать от того, что однажды было принято. Так должно думать особенно, когда сам апостол показывает твердость своей веры, говоря в другом месте: я знаю, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы..., и ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе Господе нашем (Рим.8:38). Истину говорю вам, не лгу, так как совесть моя дает мне свидетельство (Рим.9:1). Несомненно, что это сказано не тем, кто мог бы когда-нибудь отступить от веры во Христа и от любви к Нему» (ч. XVII, стр. 15–16).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Павел предполагает невозможное возможным, как он обыкновенно делает, когда хочет сказать что-нибудь чрезвычайное, – напр. в послании к Галатам говорит: еще мы или ангел с небес благовестит вам паче, еже приясте, анафема да будет. (Гал.1:8). Ни он сам, ни ангел, конечно, не могли сделать этого, но, чтобы изобразить предмет самым усиленным образом, он предполагает то, чего никогда не будет» (т. X, стр. 322).

б) «Что после Христова учения не должно ожидать другого, он (ап. Павел) говорит об этом так: еще кто вам благовестит паче еже приясте, анафема да будет. И чтобы наложить запрещение не только на обман со стороны других людей, он продолжает состязание и говорит: и еще ми. Что же, однако, означает это и еще мы? Мог ли апостол учить иначе? Ясно, что

божественный Павел употребил гиперболу: хотя бы меня, говорит он, вы услышали проповедующим другое, думайте, что я говорю не от лица Бога. Поэтому он и говорит: и еще мы. Человеческий язык – нечто ненадежное, а Божий язык не изменяется. Поэтому и говорит апостол: и еще мы или ангел с небесе. Ты не без основания пришел к тому предположению, что ангел с неба, имел намерение ввести чужое учение. Однако апостол предостерегает не от ангелов, но пресекает коварство дьявола: и еще ангел с небесе. Не потому так говорил, что сознавал присущую ангелам способность сделать подобное, – ведь он знал, что у ангелов истина непоколебима – но, так как часто сатана преображается и демоны часто принимают вид ангелов, чтобы ввести учение, какое согласно с их намерением, как и сказано в Писании: сам бо сатана преобразуется во ангела светла (2Кор.11:14), то по этому отделяет, истинных ангелов от тех, которые только прикрываются их видом, и против ангелов высказывает только простое мнение, не оскорбляя их, но преграждая путь демонам. Ангелы не проявляли негодования, когда Павел говорил: и еще ангел с небесе благовестит паче, еже прияше, анафема да будет, но радовались по ходу дерзновения провозвестника, утверждавшего и ограждавшего божественную проповедь. Поэтому и сами ангелы, узнав, что не должно ни чему верить, как только слову апостолов, охраняют его и не проповедуют уже» (т. III, стр. 907). См. также Беседы Златоуста на 14 посланий ап. Павла – в славянск. переводе, 937 стр.; Толковый Апостол, 562 л.; Злат. т. I, стр. 143.

III. Бл. Августин: «Демоны часто ошибаются, – ангелы же никогда» (О граде Божиим. кн. 9-я, гл. 22-я, ч. IV, стр. 97).

IV. Св. Кирилл Александрийский: а) В толков. 12–13 ст. 55 гл. кн. пр. Исаии: «Горами называет, вероятно, высшие и небесные силы, которые поставлены Богом на служение обитателям земли, ибо они суть служебнии дуси, в служение посылаемы за желающих наследовати спасение (Евр.1:14), ибо радуются о едином грешнике кающемся (Лук.15:10). Конечно, справедливо их уподобить горам, потому что они, по присущему им величию добродетели, достигали высшей степени» (т. VIII, стр. 287).

б) В толк. 6–7 ст. 3 гл. кн. пр. Захарии: «Обрати внимание на то, как Священное Писание повсюду говорит, что святые ангелы стоят, словом стояние указывая на то, что они не впадают в нерадение, но имеют ум как бы всегда прямой и не подверженный бессилию, но твердо стоящий с Богом. Так и у Иезекииля написано о херувимах, что голени их прямы (1:7). Но ум человека весьма быстро ослабевает и легко впадает в недуг нерадения. Но святое множество высших духов стояло» (т. XI, стр. 35).

V. Евфимий Зигабен: а) «Словом Господним небеса утверждаются, и Духом уст Его вся сила их (Пс.32:6). Толкование: «Силы неба суть небесные силы – ангелы. По словам Феодорита не создал отдельно Сын небеса, а Святой Дух ангелов, но Сын сотворил все: ибо все, говорил, Им создано (Ин.1:3), а Дух Святой освятил ангелов в самое время создания их, почему ангелы и не удобоподвижны на зло, поскольку вдруг в самом начале запечатлены освящением от Святого Духа, как бы некоторою краскою» (Толк. Пс. стр. 246).

б) В толков. 89 ст. 118 пс. 1-е примечание: «Во веке, Господи, слово Твое пребывает на небесе. По словам Афанасия, Василия Кирилла, слово здесь не есть прекращающееся, но, по словам псалмопевца, пребывающее во век, и мне кажется, пророк... касается высших предметов. Знаю, говорит, что Твое слово, которым Ты сотворил все, находящееся горе и на небе, пребывает во все веки. Посему он упоминает о присносущем Слове Отца, бывшем в начале и об устройении всего; и явно, называет всю тварь работающею Ему. Слова Феодорита, согласные с Афанасиевыми, показывают, что ангельские соборы, обитающие на небе, сохраняют Божественный Закон и чужды всякого преступления» (Там же, стр. 965).

VI. Св. Василий Великий: а) «Ангелы созданы не младенцами, которые бы потом, усовершенствовавсь чрез постепенное упражнение, соделались таким образом достойными принять Духа; но в первоначальный состав и, так сказать, раствор их сущности была вложена святость. Потому-то они неудобопреклонны ко греху, будучи немедленно, как бы

некоторым составом, покрыты Освящением, и по дару: Святого Духа имея постоянство в добродетели» (т. I, стр. 235, изд. 4-е)

б) «Силы небесные утвердились Духом; под утверждением же, очевидно, ты должен разуместь неудобоизменность в навыке к благому. Ибо от Духа даровано Силам и общение с Богом, и неуклонность ко греху, к пребыванию в блаженстве» (т. III, гл. 13-я, стр. 249, изд. 3-е).

VII. Св. Григорий Богослов: а) «Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, Светлости, Восхождения, умные Силы или Умы, природы чистые; беспримесные, непреклонные или неудобопреклонные ко злу; непрестанно ликовствующие окрест Первой Причины» (слово 28-е, т. 10, стр. 40, по изд. 3-му).

б) «Первое чистое естество Божества всегда неизменно, и никогда не бывает вместо единого многим. Ибо есть ли что-нибудь совершеннее Божества, во что оно могло бы уклониться? А множественность есть уклонение существа от себя самого. Второе место занимают великие служители высочайшего Света, столько же близкие к первообразной доброте сколько зверь к солнцу. А в третьих – следуем мы – воздух. И одно Божие естество совершенно неизменно; ангельское же естество неудобопреклонно ко греху; а мы, третий род, удобопреклянные, и чем дальше от Бога, тем ближе ко греху» (слово 6-е, т. IV, стр. 194–195, изд. 3-е).

VIII. Бл. Феодорит Кипрский: а) В толк. 3 ст. 13, гл. 1 посл. к Коринфянам: «Надлежит также знать, что божественный апостол многое выражает преувеличенно, придавая тем большую силу предлагаемому учению. Так и в послании к Галатам сказал: *и* еще я, или ангел с небесе благовестит вам паче, еже приясте, анафема да будет (Гал.1:8–9). И хотя знал, что невозможно какому-либо ангелу учить тому, что противно Божией проповеди; однако употребил выражение сие, уча не верить всякому предлагающему какое-либо иное учение, хотя бы он был и весьма достоин веры» (т. VII, стр. 263).

б) В толков. 8 ст. 1 гл. посл. к Галатам: «Но и еще мы, или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом, анафема да будет... Об ангелах не упомянул, ни мало не

предполагая, чтобы кто-либо из святых ангелов стал учить тому, что противно божественной проповеди, ибо знал, что сие невозможно, но отвергая сим всякое человеческое нововведение» (т. VII, стр. 377–378).

IX. Св. Иоанн Дамаскин: Ангелы не удобопреклонны ко злу, обаче не вовсе несклонны: а ныне уже и склонитися не могут, не по естеству, но от благодати, еже ради к единому оному добру прилепляются» (книга 2-я, гл. 3-я).

X. Преп. Викентий Лиринский: «Он (апостол) говорит: аще ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом, анафема да будет. Чтобы охранить однажды преподанную веру, недостаточно было упомянуть о естестве человеческого свойства, если бы не обнял он и ангельского превосходства! Аще мы, говорит, или ангел с небесе. Не то значит это, будто святые и небесные Ангелы могут погрешать; но вот что, говорит он сам: если бы случилось даже невозможное, – кто бы ни был тот, кто покусится изменить однажды преданную веру, анафема да будет» (гл. 8-я; по перв. изд. 41–42 стр.).

XI. Пр. Иоанн Синайский: «Ангелам свойственно не падать, и даже, как некоторые говорят, совсем невозможно пасть» (Лествица, слово 4-е, Троице-Сер. Лавра, 1901 г. 34 стр.).

См. еще у священномуч. Киприана, т. I, стр. 344, 63-е письмо.

XII. Деяния Вселенских Соборов: «Аще мы, или ангел с небесе благовестить вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет. Это не потому..., чтобы ангел, посланный с неба для служения нашему спасению, мог говорить что-либо несоответствующее благодати таинств, но потому, чтобы, в виду таких лиц, у замышляющих что-либо противное церковным догматам уничтожить всякую попытку к нововведениям» (том IV, стр. 290–291).

Глава XII. Священник без воли епископа, без его разрешения, не может священнодействовать

I. Правила св. Апостол, Вселенских и поместных соборов: а) «Пресвитеры и Законы без воли епископа ничего да не совершают. Ибо ему вверены людие Господни, и он воздаст ответ о душах их» (39 пр. св. Апостол).

Зонара. «Пресвитерам и диаконам, состоящим под властью местного епископа, не позволено делать что-либо самим по себе, например, подвергать епитимии и отлучать, кого и когда хотят, или разрешать отлучение, или уменьшать или продолжать, ибо это принадлежит архиерейской власти. И если не получают дозволения от епископа, ничего подобного делать им не дозволяется».

Аристин. «Без епископа пресвитер и диакон не делают ничего, ибо ему вверены люди. Не позволяется пресвитеру, или диакону без воли своего епископа ни отлучать людей, ни увеличивать или уменьшать епитимии, ни делать что-либо другое таковое, так как епископу вверены люди, и от него имеет быть потребовано слово о душах их».

Вальсамон. Слова: пресвитерам и диаконам без воли епископа ничего не совершать – принимай не в общем смысле, но скажи, что они не имеют права совершать что-либо принадлежащее епископу без воли его, например, отдавать в аренду недвижимое имущество церкви, получать с него доходы, следующие церкви, налагать епитимии и другое таковое. Ибо управление епископскими вещами, говорит правило, и души людей вверены епископу» (Полн. Кормч, стр. 74–75).

б) с совершения мира, и освящения дев да не творит пресвитер. И примиряти с церковью кающихся, открыто, на литургии, да не будет позволено пресвитеру. Всем угодное сие» (6 пр. Карфаг. собора).

Зонара. «Совершение мира есть действие освящения мира, и примирение кающихся есть разрешение исповедавшегося от епитимии, также бывшего в покаянии и подвергшегося

епитимии... С Богом примиряет его архиерей чрез покаяние... Ибо архиереям и святое миро совершается и освящается, и делается примирение кающихся; ибо кому дано вязать, тем предоставлено и разрешать».

Аристин. «Приготовление и совершение святого мира и освящение дел, и совершенное примирение находящихся в состоянии покаяния, так чтобы они открыто стояли вместе с верными и причащались божественных тайн, не дозволено совершать пресвитеру, но должен решать епископ».

Вальсамон. «Прочти также 44-е (52) правило настоящего собора; и не найдя противоречия с 52-м апостольским правилом, в котором говорится, что епископы и пресвитеры принимают обращающихся, но скажи, что и эти пресвитеры принимают кающихся по дозволению епископов. Таким образом заметь, что худо делают те посвященные монахи, которые принимают людские помыслы без епископского дозволения, а тем более не посвященные; ибо сие последние не могут совершать ничего такого и с дозволения епископского» (Полн. Кормч, вып. 2-й, пом. соб., 386–388 стр.).

в) «Аще кто, находясь в опасности жизни, будет просить о примирении себя со святым алтарем, в отсутствии епископа: то пресвитер по приличии должен спросить епископа, и тако, по его разрешению, примирити находящегося в опасности» (7 пр. Карфаг. соб.).

Зонара. «И здесь рассуждение правилом возлагается на епископов; ибо правило говорит: если кто, находясь под епитимиею и подвергшись запрещению приступать ко святому алтарю, будет в опасности относительно жизни вследствие болезни, или по другой причине, и будет просить о примирении его со святым алтарем, то есть о допущении его к божественному причастию, а епископ находится в отсутствии; то пресвитер, по словам правила, должен спросить епископа и тако примирит находящегося в опасности, как тот предложит. А разрешение епитимий справедливо возложено на епископов, как по указанной уже причине, так и потому, что провозглашение сего приличествуе архиереям, как имеющим власть вязать и решать. Иные монахи, принимающие помыслы, если не будет

им от архиерея позволено принимать помыслы, не имеют власти ни вязать, ни решать; ибо Христос дал сию власть священным апостолам; а образ апостолов суть архиереи».

Аристин. Священник, желая примирить с алтарем находящегося в опасности, пусть вопрошает епископа и поступает согласно с тем, что ему сказано. Выше писанное правило постановило, чтобы примирение совершалось епископом; а настоящее повелевает, чтобы и пресвитеры совершали оное с ведома епископа.

Вальсамон. «И из настоящего правила действительно объясняется, что без епископского дозволения священникам недозволяется принимать исповеди людей и прощать грехи. Ибо оно говорит: если кто находится в опасности жизни и пожелает примирения, то есть, быть допущенным после исповеди к причащению божественных тайн, а епископ находится в отсутствии, то священник не может примирить его; но он должен спрашивать епископа, который занимает место апостола и принял от Бога власть вязать и решить, и с его дозволения совершать примирение, если по крайней мере будет удобно спросить его. Ибо если епископ находится далеко, а смерть угрожает; то примирение может дать священник и не спросив об этом епископа, по 48-му (52) правилу настоящего собора. Итак, если я предсмертное примирение священник дает без епископского дозволения, не как имеющий власть вязать и решать, то тем более он не может принимать исповеди здорового человека» (Полн. Кормч. вып. 2-й, пом. соб. стр. 390–391).

г) «Кающимся время покаяния, по различии грехов, да назначается судом епископов; пресвитер же без воли епископа не разрешает кающегося, разве во время надлежащей нужды, в отсутствии епископа» (52 пр. Карфаг. собора).

Зонара. «Власть вязать и решить Господь наш Иисус Христос. дал апостолам; а образ священных апостолов представалют архиереи. Почему и это правило предоставило суду епископов назначать, то есть определять, установить, объявлять, смотря по различию грехов, время покаяния, то есть сколько времени согрешивший должен каяться в узах епитимии,

и когда должно разрешать его. Об этом должно прочесть еще последнее правило шестого собора и написанное в нем. А пресвитеру не дано власти разрешать без воли епископа; ибо кому дано вязать, тот может и разрешать, а разрешать – значит или совершенно освободить состоящего под епитимиею, или на время, например, по причине опасности; разве только, говорит, епископ находится в отсутствии, а состоящий под епитимиею в опасности умереть. Должно прочесть еще 7-е правило этого собора и что там написано».

Аристин. «Кающимся епископ должен определить покаяние смотря по грехам; а пресвитер, без воли его, даже и по требованию нужды не должен разрешать кающегося. Принявшие от Бога власть вязать и решить должны определять епитимии, смотря по качеству грехов и обращение согрешившего. А пресвитер, без воли епископа, не может ни увеличивать, ни уменьшать их, ни разрешать кающихся, и удостоивать их божественных таин, хотя бы епископ находился и в отсутствии».

Вальсамон. «Последнее правило шестого собора дает епископам власть увеличивать и уменьшать епитимии, следуя настоящему правилу, которое древнее его. А это правило присовокупляет, что пресвитеры, без воли епископов, не должны принимать помыслы людей и отпускать грехи, разве только кто умирает в отсутствие епископа; ибо тогда пресвитер должен примирять находящегося в покаянии, то есть разрешить от епитимии, по причине крайности дела, чтобы умирающий не скончался, оставаясь под епитимиею» (Полн. Корм., вып. 2-й, пом. соб., стр. 503–505).

д) «Не подобает в малых градах и селах поставляти епископов, но периодеvтов: а поставленным уже прежде ничего не творити без воли епископа града. Такожде и пресвитерам ничего не творити без воли епископа» (57-е пр. Лаод. соб.).

Зонара. «Архиерейский сан досточтим... и пресвитеры, по словам правила, ничего не должны делать без ведома своего епископа» (Там же стр. 274–275).

II. Матвей Властарь: а) «Если хорепископы, имеющие большие преимущества в сравнении с пресвитерами, не могли

подавать ни отпущения грехов, ни благодати Святого Духа, – то тем более пресвитеры не могут ни принимать помыслов, ни решить и вязать грехи, если не получают сию власть от епископа» (Синтагма, буква «Е», гл. 31-я, стр. 219).

б) «6-е правило Карфагенского собора совершение мира, т. е. освящение святого мира и освящение дев, по некоторому древнему обычаю, и примирение кающихся, которое состоит в объявлении помыслов и врачевании душевных ран посредством епитимий покаяния и обращения к лучшему (ибо таким образом человек примиряется с Богом, все это запретило совершать пресвитерам, ибо устройство сего предоставлено архиереям, как могущим вязать и решить и носящим образ апостолов, которым сию власть вручил Христос. Посему очень худо делают те посвященные монахи, которые принимают людские помыслы без епископского дозволения, ибо не имеют власти ни вязать, ни решить, а тем более монахи не посвященные, ибо отнюдь непозволительно и дозволять им вообще принимать людские помыслы и судить. И седьмое правило того же собора полагает что не должно пресвитерам, без дозволения епископа, делать примирение кающихся и в случае опасности их жизни. И 43-е (52) того же собора, определяя то же самое, говорит: а если епископ отсутствует и кающийся будет в опасности, в таком случае должен примирить его с церковью и пресвитер» (там же, буква «М», гл. 9-я, стр. 291).

III. Номоканон при Б. Требнике (1639 г.) изд. при п. Иоасафе: а) «Аще кто без повеления местного епископа, дерзает принимать помышления и исповеди, сицевый по правилам казнь приимет, яко преступник Божественных правил, ибо не точию себе погуби, но и елицы у него исповедашася, не исповедана суть, и елицех связа, или разреши, не исправлени суть» (Наказан. духовн. лист 6-й).

б) «Аще ли нецыи попущением Божиим в толикое приидоша дерзнути, яко еже неверни и злочестивне; неверие бо есть вещь таковая, еже кроме священства прияти хиротонию и священная действовати; несть слово рещи о осуждении сицевых, сие бо дело горши есть и самых тех нечестивых бесов во ангела

светла, точию преобразующихся, но не сущих, и Божие убо лицемерующих, безбожных же сущих и противных Богу. Таковые не токмо велие и неисчетное томление подымут, на божественная сие зле восхуливше, ниже бо гласы божественные от них, ниже божественная дела, понеже благодати рукоположения не имут. Но и месть приимут иную, за прельстившихся от них, или негде крещеных, или рукоположенных. Сии бо не хиротонисаны, ни крещены суть, ничто же бо дает, не имеяй, и ничто же премлет что от неимущего аще, и мнится имети; тем же я прельщен бысть, и веруяй быти священник, или крещен, несть, и погибели сих крестивый повинен. Не может бо человек имети, не прием от Бога, кроме бо мене, рече, не можете творити ничтоже. О духовном же служении, подобен есть согрешению, не рукоположив действующего, и иже без повеленья и заповеди святительские действуют (л. 57 и об.).

IV. Кормчая славянская: «А к ней же церкви поставлен еси, не остави ея во вся дни живота твоего, разве великия нужи и то по совету епископа своего где тя благославит; а в чужем пределе не служи, не взем от епископа своего грамоты. Без воли его не твори ничтоже. Имей епископа своего аки Бога, и волю его во всем твори, любовь к нему и боязнь, яко апостола Христу» (глава 60, л. 604 об.–605).

V. Св. Игнатий Богоносец: а) «Итак, надобно не только называться, но и быть христианами, тогда как некоторые на словах признают епископа, а делают все без него. Такие, мне кажется, недобросовестны, потому что не вполне по заповеди делают»... (посл. к Магнезианам; Пис. муж. апост. стр. 280).

б) «Прекрасное дело – знать Бога и епископа. Почитающий епископа, почтен будет Богом; делающий что-нибудь без ведома епископа, служит дьяволу» (Посл. к Смирнянам; там же, стр. 306).

VI. Бл. Симеон Солунский: «Собственно архиерей все совершает в таинствах чрез священников и прочих клириков, рукоположенных им» (т. II, стр. 91).

б) «Служение духовных отцов не должно вверять простым монахам, вовсе неимеющим рукоположения. Ибо это служение

столь священно, что принадлежит одним епископам и пресвитерам, как говорят правила церковные. Даже, если его исполняют пресвитеры, то это бывает по необходимости только и с разрешения епископа, и когда его нет, когда он в отсутствии» (т. II, стр. 312).

в) «Если же некоторые, по Божию попущению, настолько дозволяют себе дерзости, что нечестиво и без веры (ибо это неверие) принимают на себя священство, не быв рукоположены, и совершают дела священства; то для выражения тяжести осуждения, ожидающего такого человека, нет слов. Его действия хуже действий самых нечестивцев и свойственны одним демонам, которые преображаются во ангела света, не будучи им, и подделываются под действия Божия, будучи безбожниками и противниками Бога. Таким образом такие люди подвергнутся величайшему и невыразимому наказанию за то, что так кощунствуют над вещами божественными. Их слова и действия – не божественные: так как они не имеют благодати рукоположения; они понесут наказание и за обманутых ими крещенных, или рукоположенных, так как сами не рукоположены и не крещены. Не имеющей ничего, – ничего не дает, и никто не получает ничего у неимеющего, хотя бы и думал, что тот имеет. Отсюда обманутый и думавший, что он крещен, или рукоположен, не имеет ни того, ни другого, – и в его гибели виновен обманувший. Человек не может ничего сделать, если не получит для того силы от Бога. Без Мене, сказано, не можете творить ничесоже (Ин.15:6). Но и совершающий духовное священнодействие литургии без предписания указа архиерейского близко подходит, по своему греху, к священнослужателю без рукоположения: потому что решить и вязать – дело одних епископов, и об этом говорят различные правила. Так и быть должно: потому что это право от Христа Бога нашего дано одним апостолам, а преемники апостолов – епископы. Отсюда пресвитеры, как бы состоя в чине 70–ти, не имеют права подавать Духа, т. е., благодать, ни рукополагать, ни совершать миропомазание, ни подавать разрешение от грехов на духу, как не мог этого делать и Филипп, один из семи

диаконов. Чрез возложение рук подавали Духа св. Петр и Иоанн, равно и прочие из 12-ти апостолов, и преемники их в епископстве. В послдствии апостолы рукоположили многих и из числа 70-ти. Подобно сему и пресвитеры, получив рукоположение от епископа, могут по предписанию, или указу епископскому, согласно с правилами церковными, совершать это. – Только в этом случае свои права они должны относить к епископам, имеющим их в высшей степени в большом объеме: так как у пресвитеров нет права судить обо всем. Особенно же они не могут без епископов разрешать от грехов, на которые наложено запрещение, ни преступлений уголовных, ни падений и клятвопреступничества священников и т. п. Итак, если и получившие архиерейские грамоты обязаны осведомляться, в каком случае они могут вполне воспользоваться своим правом разрешать, то что сказать о неполучивших? О не посвященных же тем более. Поэтому, вместе со священнодействующими без рукоположения, подвергнутся суду и они» (т. III, стр. 147–149).

г) «Чрез архиереев и их преемников благодать, как свет, сообщилась всем. Но священники этой (просветительной) благодати не имеют, а могут только совершать литургии и крестить, и это делают не без архиерейской силы и рукоположения» (т. III, стр. 163).

VI. Бл. Иероним Стридонский: «Без помазания и повеления епископского, ни пресвитер, ни диакон – не имеют права крестить» (ч. IV, стр. 70).

Глава XIII. Священник, без воли епископа, не может принять от ереси клирика, тем более епископа, вчинить его в клир и вручить ему паству

I. Евангелие от Иоанна: а) «Егда же обедоваше, глагола Симону Петру Иисус: Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих? Глагола Ему: ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя. Глагола ему: паси агнцы Моя. Глагола ему паки второе: Симоне Ионин, любиши ли Мя? Глагола ему: ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя; глагола ему: паси овцы Моя. Глагола ему третье: Симоне Ионин, любиши ли Мя? Оскорбе же Петр, яко рече ему третье: любиши ли Мя? и глагола ему: Господи, Ты вся веси: ты веси; яко люблю Тя; глагола ему Иисус: паси овцы Моя» (Зач. 66-е).

б) Толкование: Так как обед имел у него цель, то Он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной, вручает попечение не иному кому, а ему, во-первых потому, что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов... Троекратным вопрошением и исповеданием врачует троекратное отречение, и словами исправляет падение, бывшее на словах» (Благов, в рус. переводе, стр. 480–481, изд. 1870 г.).

II. Деяния Вселенских соборов: «С сокрушенным сердцем и слезами, преклоняясь мысленно, умоляю, удостойте подать милосердейшую руку апостольскому учению, которое предал споспешник в благочестивых трудах ваших, апостол Петр... Он трояким вопрошением приял от самого Искупителя всех обязанность пасти духовных овец церкви» (Посл, папы Агафона; т. VI, стр. 36).

III. Мелетий патриарх: «Паси овцы моя триази Петру единому глагола; но триази един Петр отвержеся. И подобаше трикратным вопрошением исправимся Петрову трикратному отвержению, могущим утвердить апостольского свойства, апостольское достоинство власти. Се бо есть пастырская сила и благодать. Тем же и Христос Господь коимждо вопрошением исправляя блаженнаго Петра» (4-е послание, 456 л. об.).

IV. Св. Исидор Пелусиот. «Троекратно предложенный Петру Господень вопрос о любви не подает мысли о незнании Владыки...; напротив того добрый Врач трекратным Петровым подтверждением изгнал трекратное отречение» (т. I, пис. 103-е, стр. 71).

V. Бл. Феодорит Кипрский: В толк. 7 гл. 7 ст. посл, к Евреям: «Без всякого ли прекословия меньшее от большего благословляется. Неоспоримо и крайне несомненно, что обыкновенно большие благословляют меньших» (т. VII, стр. 601, по изд. 1861 г.).

VI. Правила св. Апостол и Соборов: а) 39 пр. св. Апостол – см. выше стр. 103.

б) 6-е, 7-е и 52 пр. Карфагенского собора и толк, на оныя – см. выше стр. 104–107.

VII. Матвей Властарь: а) «Забота и попечение о всех митрополиях и епископиях, монастырях и церквях, а также суд и предание суду и освобождение от суда принадлежат местному патриарху...; равным образом, сам он и один только поставлен посредником и судьей покаяния и обращения от грехов и ересей» (Синтагма, б. «П», гл. 8-я, стр. 340).

б) «Кающихся помыслы приимати, и решати и вязати согрешения епископом дадеся, по повелению же сих, и пресвитером. Шестое иже в Карфагене собора правило, еже помазания святого, рекше мира творение, и еже церкви освящение, по некоем ветхом бывшем обычаи, и еже кающихся примирение, еже есть помыслов исповедание, и душевных язв врачба... вся сия пресвитером отрече (не позволяет) бývати. Архиереям бо сих возложено есть строение, яко вязати и решить могущими., образ имущим Апостолов, ниже область еда Христос вручи. Тем же иже кроме повеления епископова приемлюще помыслы человеческие священницы в иноцы зле творят и великим казнем достойны» (Состав «М», гл. 9-я).

в) Синтагма, б. «Е», гл. 31-я, стр. 219; см. выше стр. 107.

г) Тамже, букв. «М, гл. 9-я, стр. 291, см. выше стр. 107.

VIII. Деяния Вселенских соборов: а) Епископы отвечали: «если бы рассуждения велись законно, то не было бы нужды ни

в каких гражданских судьях..., что одним епископам вверена Богом власть судить епископов» (т. III, стр. 10, изд. 2-е, 1879 г.).

б) «Да будет известно и то, что если кто без соизволения митрополита сделается епископом, Тому – великий собор определил – не должно быть епископом» (16-е Деян. Халкид. соб., т. IV, стр. 166, изд. 2-е, 1878 г.).

IX. Симеон Солунский. а) «Священник не имеет благодати преподавания священства и не может совершать другое какое-либо действие совершительное, или просветительное; но может совершать только таинства (миропомазания, покаяния, причащения, брака и елеосвящения) и крещение» (т. II, стр. 208).

б) «Служение духовных отцов не должно вверять простым монахам, вовсе не имеющим рукоположения. Ибо это служение столь священо, что принадлежит одним епископам и пресвитерам, как говорит правила церковные. Даже, если его исполняют пресвитеры, то это бывает по необходимости только и с разрешения епископа, и когда его нет, когда он в отсутствии. Ибо большую часть вин, каковы: отречение от веры, грех убийства, падения лиц священных, должно представлять на суждение епископа» (т. II, стр. 812).

в) т. III, 147–149 стр. См. выше стр. 109–110.

X. Св. Игнатий Богоносец: «Делающий что-нибудь без ведома епископа служит диаволу» (Посл. к Смирнякам, гл. IX, стр. 305).

XI. Св. Василий Великий: в послании к хорепископам: «Очистите церковь, удалив из нее недостойных, а потом исследуйте, кто достоин, и таковых примите, но не вносите в список, не донеся мне, или знайте, что принятый в церковнослужители без моего ведома останется мирянином» (т. VI, стр. 136, изд. 1892 г.).

См. тоже 89 пр. Вас. Великого, по славянской Кормчей.

XII. Пр. Феодор Студит: а) «Иногда имевшие общение с непокорными, если раскаются, принимаются в тот же чин, но от равностепенных, по выражению божественного Дионисия» (т. I, стр. 244).

б) «Какое врачевание могу доставить я, болящий во грехах и не принадлежащий к тем, которым вверено исцеление таких ран? Бог не есть Бог нестроения; исправление и исцеление пресвитеров, т. е. священников, Он вверил епископам. Как ты требуешь от меня того, что выше меня? Не следует (пис. 6-е к пресвитеру подписавшемуся; т. II, стр. 15–16).

в) «Не признаю епископом и не причислю к епископам того, кто к извращению веры нечистыми руками возведен в председательство... Пресвитер или подписавшийся, или имевший общение по страху, не вынося гонения, пусть лишается общения. Ибо имевший общение против Христа, как может иметь общение со Христом? Разрешение отлучения от священнослужения зависит от соборного усмотрения. Возвратившийся к борьбе после падения, пусть лишается того места, которое он занимал, иначе как сделается известным отречение, которое он допустил, и ему самому и другим? Сделать послабление не могу»... (т. II, стр. 38–39).

г) «Пресвитер, подписавшийся под нечестием, должен каяться и горячо плакать, чтобы простилось ему преступление; но служить, хотя бы без поминования нечестивца, никак нельзя, но ему следует быть отлученным от священнослужения, пока призрит Господь и даст время православному собору, на котором каждый будет принят по достоинству судом божественным» (т. II, стр. 68–69).

д) «Таково положенное: если уклонится один из патриархов, то он должен принимать исправление от равных ему, как говорит божественный Дионисий» (т. II, стр., 323).

XIII. Новоканон: а) 6 л. – см. выше стр. 107–108,

б) 57 л. – см. выше стр. 108.

в) Подобаает же духовным и се ведати, еже от духовного и канонного рассуждения, яко да грехи тяжкие и недоуметелные исправлению кающегося, к епископам и к совершеннейшим и благоразумнейшим препосылати. В неких же со искуснейшими советовати неспрамятися, иереев же и протодиаконов грехи, яже извержения томление наводят, епископом суду подлежат, да не дерзает духовник разрешати их. Якоже бо невозможно хиротонисати, сице же ни на священства степень изпадшего

паки возвращати. Еже бо во гресех извержения сущему священнодействовати простити и попустити есть аки паче подобающего возводити на священство.

XIV. Макариевская Ч. Миня: «Собор поместный в Москве от святого Ионы митрополита. Даниил епископ Владимирский, поставленный Исидором митрополитом русским, по отступлении его от православия на флорентийском соборе, просил от св. Ионы митрополита прощения и принятия в свое общение, – на что получил соборное прощение, принят был и дана ему следующая грамота: По исповедании и по покаянии и по бдагопокорении, еже к Богу и церкви Божией, и к нашему смирению, Даниила епископа Володимирского Берестинского, мы простихом его и благословихом со всеми нашими детьми и сослужебники, со архиепископы и епископы русскими нашей митрополии, елицы в сие время прилучишася при нас, и повелихом ему и литургисати с нами... И отпустихом его с духовною любовью в предреченную во святейшую епархию володимирскую, и на весь предел епископии... вся святительская церковная оправдания, якоже то ивдавна пошло, действовати... в диаконы поставлять, в попы совершать, и то ему учинихом по его челобитию» (месяца августа, л. 3001).

XV. Деяния Вселенских соборов: а) «Были введены: Василий, святейший епископ анкирский, Феодор мирский и Феодосий амморийсый. И когда они стали среди святого собора, Василий анкирский сказал: «Владыки! Насколько было моих сил, я исследовал вопрос об иконах и с полным убеждением обратился к кафолической церкви, в качестве нижайшего раба вашего». Святейший патриарх Тарасий сказал: «слава Богу, хотящему, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины» (т. VII, стр. 41, по изд. 1891 г.).

б) «Был введен епископ аммореиский Феодосий, который сказал: «Всесвященные и богочтимые мои владыки и весь священный собор, и я грешный, я достойный сожаления, заблудший раб, много худого говоривший против честных икон, уразумев истину, поняв и познав самого себя, открыто анафематствовал и анафематствую то чему неразумно учил в этом мире. Прошу и умоляю святое собрание ваше принять и

меня недостойного раба вашего в общение со всеми христианами». Святейший патриарх Тарасий сказал: Почтеннейший Феодосий обнаружил великое сокрушение сердца и достоин принятия (т. VII, стр. 43).

в) «Святой собор сказал: если испытываемые епископы от всей души готовы обратиться, то слава Богу и им; если же они имеют какой-либо злой умысел, то да судит им Бог, как и Арию и Несторию и сим подобнымъ... Святейший патриарх сказал: и так всем угодно принять их? Святой собор сказал: всем угодно» (т. VII, стр. 56, 57).

г) «Святой собор сказал: все мы говорим тоже самое и согласны на это (т. е. чтобы обратившееся епископы заняли свои кафедры). И взошли на приличествующие им кафедры почтеннейшие епископы – никейский, родосский, иконийский, иерапольский, писинунтский и картатский. Святой собор сказал: хорошо, что Бог привел православных» (т. VII, стр. 94).

Глава XIV. О восхищающих недарованная

I. Ап. Павел: «Никто же сам себе приемлет честь, но званный от Бога, яко же и Аарон. Тако и Христос на Себе прослави быти первосвященника, но глаголивый к Нему Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Евр.5:4–5).

II. Правила святых Апостолов: «Кождо в данном ему чину да пребывает; и не преступайте заповедей не суть бо наша, но Божая... Восхищающие не дарованная им раздражают Бога, яко же сынове кореови и Иозия царь. Ни диакону убо приности жертвы несть достойно, ни крестити кого, ни благословения мала или велика сотворит. Тако же ни пресвитеру несть достойно поставления творити развращати чин священнический. Якоже дерзнувший таковая, не с нами борется, но с великим архиереем Христом. Аще бо Филипп скопца крестил, и Анания менее Павла, но не сама себе восхитиста святительского чина, но от Бога прияста власть, от несочетанного архиерея» (1–2 пр. старопеч. Кормчая л. 30 об.).

III. Св. Иоанн Златоуст: «Весьма ясно можно видеть, как далек должен быть подчиненный от того, чтобы исправлять дела священников. Так некогда, при возвращении кивота, когда некоторые из подчиненных, увидев его наклонившимся и готовым упасть, поправили его, то подверглись наказанию на том же самом месте, будучи поражены Господом и падши мертвыми. Между тем они не сделали ничего худого; они не наклонили кивота, а поправили, когда он наклонился и готов был упасть. Но чтобы ты вполне убедился в достоинстве священников и в том, как непозволительно человеку подвластному и принадлежащему к числу мирян исправлять такие дела, Бог умертвил их среди множества народа, с великою силою устрашая всех прочих и внушая никогда не приближаться к недоступным предметам священства. В самом деле, если бы каждый, под предлогом исправления худо сделанного, стал присвоять себе достоинство священства, то никогда не было бы недостатка в предложениях к исправлению, и

все размещались бы между собою так, что мы не различили бы ни начальника, ни подчиненного» (т. III, стр. 201–202).

б) «Озия, будучи царем и облеченным в диадему, стал превозноситься потому, что был праведным, и возгордившись больше собственного достоинства, вошел во святилище. И что говорит писание? Вниде во святая святых и глаголет: хочу покадити фимиамом (ср. Пар.26:16).

Будучи царем, он похищает преимущество священства; хочу, говорит, покадити фимиамом, потому что я – праведен. Но остановись в своих пределах; иные пределы царской власти, и иные пределы священства, последнее больше первой... Но Озия царь, вышедши из своих пределов и преступив меру царской власти, решился присвоить себе лишнее и с дерзостью вошел во святилище, желая кадить фимиамом. Что же священник? Не позволительно тебе, Озия, сказал он, кадить фимиамом. Посмотри на дерзновение, на нераболепный образ мыслей, на язык, касающийся неба, на свободу, ничем не стесняющуюся, на тело человека и ум ангела, находящегося на земле и обитающего на небе. Он видел царя, и не смотрел на диадему. Не говори мне о царской власти там, где беззаконие. *Несъ твоє, царь, да кадиши фимиамом во святом святых; ты престапуєшь пределы, присвоєшь не данное тебе; потому ты потеряєшь и то, что получил. Несъ твоє кадиши, но Священником; это не твоє, а мое. Похитил ли я твою порфиру? Не похищай же ты моего священства. Иметь твоє, да кадиши фимиамом, но токмо священником, сыном Аароним (2Пар. 26:18).* Это происходило спустя много времени после смерти Аарона. Почему же он не сказал только: священником, но упомянул и о праотце? В то время случилось нечто подобное. – Дафан, Авирон и Корей восстали против Аарона; но разверзлась земля и поглотила их; сошел огонь с неба и попалил их (Числ.16:1–50; Пс.106:17–18). – Потому священник, желая напомнить царю из тогдашней истории, что и прежде нападали на священство, но оно не было унижено, и восставало множество людей, но Бог отомстил за него, сказал: *несъ твоє, да кадиши фимиамом, но токмо священником, сыном Аароним.* Не сказал: вспомни, что претерпели тогда сделавшие это; не

сказал: подумай, что восставшие были сожжены; но назвал Аарона, за которого было отмщено, и привел царю на память это событие, как бы так сказал: не дерзай на дела Дафана, чтобы тебе не потерпеть того же, что было при Аароне. Но царь Озия не послушался, а надмеваясь гордостью, вошел во святилище; открыл святое святых и хотел кадить фимиамом. Что же Бог? Когда таким образом священник был презрен и достоинство священства попрано, и уже священник не мог сделать ничего – ведь дело священника только обличать и показывать дерзновение, а не употреблять оружие, не браться за щиты, не потрясать кошем, не натягивать лук, не бросать стрелы, но только обличать и показывать дерзновение, – когда священник обличал, а царь не послушался, но взялся за оружие, щиты и копья, и воспользовался своею властью, тогда священник сказал к Богу: я сделал свое дело, больше не могу сделать ничего; помоги попираемому священству; законы нарушаются, правила ниспровергаются. Что же Человеколюбец? Он наказал дерзкого. И тотчас проказа взыде на чело его (2Пар.26:19). Где бесстыдство, там и наказание (т. VI, стр. 411–413).

IV. Бл. Августин: «Явившиеся в народе Божиим мятежники, отделившись от свыше учрежденного общества, для видимого примера невидимой кары пожраны были разверзшеюся землею живыми (Числ.15:32)» (т. IV, стр. 117).

IV. Св. Кирилл Александрийский: а) «Корей, а также Авирон и к тому еще Дафан происходили от колена и крови Левия; и тогда как им поручена была установленная определением свыше служба в святой скинии, как сказано (Числ.16:9), они возжаждали славы Моисея и Аарона, сами себе восхищая честь, но не званные к тому от Бога (ср. Евр.5:4); и надмеваемые неукротимой дерзостью, весьма гордясь, они делают неудобноносимый и даже совершенно несносный наговор против обоих; как оставлявшее стадо воды, они удаляются и, отрясая служение Богу, убеждают и других нечестивцев отступить вместе с ними. Но за свою дерзость они понесли наказание: ибо земля, разверзши уста свои, низвела во ад

надменных людей вместе с родниками, шатрами и имуществами их (Числ.16:31–33)» (т. II, стр. 207).

б) «В лето двадесять седмое Иеровоама царя Израилева воцарися Азария, сын Амессии... И сотвори правое пред очима Господними, по всему елика сотвори отец его Амессиа. Обаче высоких не разори: еще людие жряху, и кадыху на высоких. И коснися Господь царя и быть прокажен до дне смерти своея (4Цар.15:1–5). Хотя Озия был благочестив и боголюбив, но не всецело; ибо он, сказано, не уничтожил высот, и заблуждающиеся воскуряли на них фимиам и приносили жертвы демонам. Потом Азария или Озия, увлекшись странными помыслами, вообразил, что царскому сану приличествует исполнять и установленные Богом священнодействия и совершать богослужение. Итак, пренебрегая законами, Моисея, он самолично совершил жертвоприношение. Когда же он приступил к служению, отнюдь ему не подобающему, говорю священному; тогда, говорит, коснися его Господь и быть прокажен до дне смерти своея... Так дерзнувший на противозаконное деяние был наказан болезнью, и царя, похитившего священное достоинство, Бог осудил на бесчестие» (т. IX, стр. 15–16).

VI. Св. Киприан Карфагенский: «Ереси происходили и часто происходят от того, что строптивый ум не имеет в себе мира и посевающее раздор вероломство не держится единства. Господь, сохраняя наш свободный произвол, допускает быть сему, чтобы, чрез искушение сердец и мыслей наших состязанием об истине, в ясном свете представилась чистая вера достойных. Об этом предвозвещает Дух Святой чрез Апостола, говоря: подобает и ересям в вас быти, да искуснии явлены бывают в вас (1Кор.11:19). Так испытываются верные и открываются вероломные; так, еще прежде дня судного, отлучаются души праведных от неправедных и отделяются плевелы от пшеницы! Отделяются те, кои, без божественного распоряжения, самовольно принимают начальство над безрассудными скопищами, – без законного посвящения поставляют себя вождями, присвоивают себе имя епископа тогда, как никто не дает им епископства. Дух Святой в псалмах

называет их *сидящими на седалище губителей* (Пс.1:1), язвою в заразою для веры, – людьми, обольщающими посредством змеиных уст, искусными в извращении истины, пагубным языком изрыгающими смертоносный яд, – людьми, которых слово распространяется как рак (2Тим.2:17) и беседа вливает смертельную заразу в сердце каждого. Против них вопиет Господь, от них удерживает и отклоняет заблуждающийся народ свой, говоря: не слушайте словес пророков, иже пророчествуют вам и прельщают вас: видите от сердца своего глаголют, а не от уст Господних. Глаголют отвергающим мя: мир будет вам и всем, иже ходит в похотех своих, и всякому ходящему в строптивости сердца своего рекоша: не приидут на вас злая. Не глаголах к ним, и тии пророчествоваху. И аще бы стали в совете Моем, слышаны сотворили бы слова Моя, и отвратили бы людей Моих от пути их лукавого и от начинаний их лукавых (Иер.23:16–22). Их же описывает и обозначает Господь, говоря, Мене оставиша источника воды живы и ископаша себе кладенцы сокрушенных, иже не возмогут воды содержать (Иер.2:13). Тогда как, кроме одного, не может быть другого крещения, они думают, что могут крестить. Оставивши источник жизни, они обещают благодать животворной и спасительной воды. Там не омываются люди, а только более оскверняются; не очищают грехи, а только усугубляются. Такое рождение производит чад не Богу, но диаволу. Рожденные от лжи неподобляются обетований истины. Порождаемые вероломством погубляют благодать веры. Нарушившие мир Господень неистовым раздором, не могут достигнуть награды мира» (т. II, стр. 178–179).

б) «Можно ли представить себе, что тот находится со Христом, кто действует против священников Христовых, – отделяет себя от общения с его клиром и народом? Да, ведь, он вооружается против церкви, противодействует Божественному домостроительству; он враг алтаря, возмутитель против жертвы Христовой, изменник в отношении веры, в отношении благочестия святотатец, непокорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный: презревши епископов и оставивши священников Божиих, он дерзает устроить другой алтарь,

составлять другую молитву из слов непозволительных, ложными жертвоприношениями осквернять истину жертвы Господней, и даже не хочет знать, что действующий вопреки Божию чиноположению наказывается за безрассудное дерзновение по усмотрению Божественному. Так Корей, Дафан и Авирон, восставшие против Моисея и Аарона священника и покусившиеся присвоить себе право жертвоприношения, тотчас подверглись наказанию: земля, расторгнув связь свою, открыла глубокую бездну и разверзшимся зиянием своим поглотила их стоящих в живых; и не только зачинщиков поразили гнев Божий, но изшедший от Господа огонь не замедлил испепелить, в числ двухсот пятидесяти, и прочих соединившихся с ними, участников и споспешников того же безумия (Числ.16); напоминая и показывая тем, что все покушения, предпринимаемые нечестивыми, по своей воле, для разорения Божественного чиноположения, делаются против Бога. Так и Озия царь, когда, взявши в руки кадильницу и вопреки Закону Божию присвоив себе право жертвоприношения, не захотел повиноваться и уступить священнику Азарии, возбранявшему ему это, посрамлен был гневом Божиим и поражен проказою на челе... Равно и сыновья Аароновы, возложившие на алтарь огонь чуждый, которого возлагать не повелел Господь, тотчас были сожжены пред лицом Карателя – Бога (Лев.10). Им-то подражают и последуют те, кои, презрев Божественные Заповеди, увлекаются чуждым учением и вводит уставы, постановленные людьми. Господь обличает и укоряет таких людей в евангелии своем, говоря: оставльше Заповедь Божию, держит предания человеческие» (Мрк.7:8) (т. II, стр. 185–186).

VII. Бл. Симеон Солунский: а) «Священство, как особенный дар и исключительное дело Божие, дается рукоположением. И никто, хотя бы то даже чудотворец, не совершит без рукоположения ничего священнического» (т. II, стр. 70).

б) Томь III, стр. 147–149, см. выше стр. 109–110.

VIII. Св. Ефрем Сирин: «Знай, что потерпели те несчастные, воспротивившиеся некогда Моисею и Аарону и возмевшие безрассудство, бесстыдно и самовольно принести фимиам Богу.

Не поял ли всех огонь с неба за то, что отважились присвоить себе сан, который был выше их?» (т. II, изд. 4-е, стр. 400).

IX. Преп. Феодор Студит: «Кто самовольно по властолюбию берет пастырский жезл, тот ненавистен и противен Богу, не спасает других и сам не спасается; а кто, быв призван, примет настоятельство из повиновения Богу, тот будет другом Божиим, может спасти других и сам спастись (т. II, стр. 335, пис. 134).

X. Послания старца Артемия, XIV века: «И доброе бо недобро есть, егда недоброе завещается. Помяни яже о Кореи, Дафане и Авироне случшаяся, и Озеино дерзновение и прочих, о нихже рече Бог: аз не послах, они же течаху, и не глаголах им, они же пророчестваху» («Палинодия», стр. 1210; СПб., 1878 г.

Глава XV. О посланничестве

I. Благовестное Евангелие: «Пророки приходили потому, что были посланы, а лжепророки, как мятежники, приступали к развращению оболыцаемых, тогда как никто их не посылал» (Толк. на Иоанна, стр. 258, изд. 1870 г.).

II. Правила св. Апостол. б) «Не позволительно епископу оставлять свою епархию и во иную преходити, аще бы и от многих убеждаем был, разве когда будет некоторая вина благословная, сие творити его понуждающая, яко могущего большую пользу обитающим тамо принести словом благочестия. И сие не по своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению» (14 пр. св. Ап.).

Зонара. «Различные соборные правила запрещают епископам от своих церквей переводить к другим, и предписывают каждому пребывать в той церкви, которая приняла его, дабы не возникло между ними раздоров. Не должно думать, что каноны дают противоречивые предписания. Но те правила законополагают, чтобы епископы не переменили церквей и запрещают перемениать; а настоящее правило рассуждает об отшествии епископа в другую церковь, в случае настоятельной нужды, для научения... Но правило хочет, чтобы и тогда он не сам по себе уходил, а если призывают, или лучше, если он побуждается к сему судом многих епископов. Итак, правила соборов запрещают епископу совсем переходить из своей области в другую область и восхищать церковное управление оною, хотя бы та церковь вдовствовала без епископа, по 16 правилу антиохийского собора. А настоящее правило св. Апостол не запрещает епископу на время отходить в другую область ради научения и собеседования для пользы тамошнего народа, но и тогда не самому по себе, но если будет призываем и удостоен».

Вальсамон. «Настоящее 14 правило определяет, что епископ не имея власти в своей области переходить в другую, хотя бы делал это для пользы народа, хотя бы понуждаем был к сему народом другой области, исключая того случая, если

делает сие по соборному поручению. – А 16-е правило Антиохийского собора говорит, что подлежит извержению тот, кто восхитил праздную церковь без ведома собора»... (См. Полн. Корм. стр. 23–24).

б) Чит. еще 34 пр. св. Апостол.

III. Правила Вселенских соборов: а) В Толковании на 15 пр, первого Вселенского собора: «Апостольское 14-е правило запрещает нашествие или вторжение епископов из одной епархии в другую, а перемещение допускает по важной и основательной причине. И 16-е правило Антиохийского собора определяет, чтобы епископ, не имеющий епархии, – в епархию, не имеющую епископа, – переходил с рассмотрением и приглашением совершенного собора. Подобным образом первое и второе правило Сардикийского собора строго наказывает того, кто хитростью и худыми средствами оставляет церковь, принявшую его, и восхшцает большую. А настоящее 15-е правило первого собора совсем запрещает переход из города в город епископов, пресвитеров и диаконов; но не наказывает за сие, а определяет, чтобы не имело силы такое предприятие, а чтобы епископ, пресвитер или диакон были возвращены в прежнюю церковь, в которой рукоположены. Имея в виду все сии правила, иной может сказать, что эти правила противоречат одно другому и постановляют разное. Но это не так. Равнятся между собою перемещение, перехождение и вторжение. Перемещение есть перевод из епархии в епархию, когда, может быть, епископ, украшенный разнообразною мудростью, призывается многими епископами для большего вспомоществования вдовствующей церкви, которая подвергается опасности в отношении к благочестию. Нечто подобное было с веляким Григорем Богословом, перемещенным из Сасим в Константинополь. Такое перемещение позволительно, как видно из 14 пр. св. Апостол. Перехождение бывает, когда кто свободный, т. е. не имеющий епархии, которая, например, занята язычниками, многими епископами побужден перейти в праздную церковь, как обещающий великую пользу для православия и прочих церковных дел. И это перехождение допускается божественными правилами св. отец,

собравшихся в Антиохии. Вторжением называется самочинное, или даже и с употреблением худых средств, незаконное занятие вдовствующей церкви епископом, не имеющим церкви, или и имеющим церковь; и святые отцы, собравшиеся в Сардике, столь сильно порицали, что определили поступающего таким образом лишать общения со всяким христианином, и даже при последнем издыхании не удостоивать его общения, как мирянина» (Полн. Кормч., вып. 2-й, стр. 58–60).

б) «Не быв приглашены, епископы да не переходят за пределы своей области для рукоположения, или какого-либо другого церковного распоряжения...» (2 пр. II Всел. соб.).

Зонара. И св. апостолы и потом божественные отцы употребляли многие попечения, дабы в церквах было благоустройство и мир. Ибо апостолы в 14 правиле постановили, что не позволительно епископу переходить в область другого, оставив свою. А отцы, собравшиеся на первом соборе в Никее, в шестом и седьмом правилах положили, чтобы сохраняемы были древние обычаи, – и каждый престол управлял принадлежащими ему епархиями. Это же определяет и настоящее правило, и повелевает, чтобы епископ не простирал своей власти, то есть, дальше принадлежащей ему епархии, на церкви за пределами его епархии, т. е. находящаяся за указанными каждому пределами (обозначая выражением: «простирать власть», например, разбойническое и бесчинное нашествие), и не приходил в область другого. Выражение: «за пределами своей области» означает, что епископ не может совершать никакого иерархического распоряжения не призванный; но может, если будет пригласен и получит на это поручение от многих епископов, по указанному Апостольскому правилу» (Полн. Кормч., вып. 2-й, стр. 91–92).

IV. Правила Поместных соборов: «Аще который епископ, не имеющий епархии, вторгнется в церковь, не имеющую епископа, и восхитит престол ее без соизволения совершенного собора; таковой да будет отвержен, хотя бы его избирал весь народъ, который он себе восхитил. Совершенный же собор есть тот, на котором присутствует с прочими и митрополит» (16 пр. Антиох. соб.).

Зонара. «Праздный епископ тот, который не имеет церкви, или потому, что ею завладели явычники, или потому, что он не принят народом города, в который рукоположен, не по собственной вине, но по бесчинию народа; а праздная церковь – та, которая не видит епископа. Итак, если праздный епископ, пришедши в праздную церковь, восхитит престол ее, хотя бы народ этого города и желал его, он должен быть отвержен, если совершенный собор не присудит ему праздной церкви... Итак, когда совершенный собор согласно решит дать праздному епископу праздную церковь, – в таком случае это возможно».

Аристин. «Без совершенного собора, и его митрополита захватывающий праздную церковь отвержен, хотя бы и сам был праздный. Настоящее правило определяет, чтобы праздный епископ в праздную церковь был назначаем совершенным собором, когда присутствует на нем и епископ митрополии; но не сам по себе восхищал престол, хотя бы всем народом был принуждаем, если не хочет быть отверженным...»

Вальсамон. «Один епископ праздный, то есть, неимеющий церкви, так как ею овладели явычники, самовольно занял церковь праздную, то есть не имеющую епископа, и взошел на престол ее и действовал архиерейскими правами. Итак, будучи обвиняем в том, что поступил столь дерзновенно, он говорит в оправдание, что действие вне своей епархии запрещено не для чего-либо другого, как для того, чтобы предстоятель той епархии не подвергся в следствие сего оскорблению, или презрению. А как нет архиерея в праздной церкви, и как сам он не имеет церкви своей, ибо она находится во власти явычников; то и не имеет здесь места указанное оскорбление и сам он не должен подлежать осуждению, как присвояющей чужое сверх того, что имеет. Итак, правило говорит, что так дерзновенно восхищающий престол, не данный ему благодатью Всесвятого Духа, хотя бы сам он был праздный и церковь эта была также праздная, подлежит отвержению. А так как кто-то говорит, что это определение имеет место там, где праздный епископ хищнически присвоит себе праздную церковь, а не тогда, когда народ этой церкви перевел в нее праздного епископа, даже без его воли: то в виду сего правило присовокупляет, что и этим не

извиняется совершившей что-либо архиерейское в праздной церкви без соборного распоряжения... Итак, заметь из настоящего правила, что предоставлять праздному епископу право священнодействовать в праздной церкви, и возседать ему и на самом престоле ее дозволяется по соборному усмотрению; ибо я многократно слышал, что для этого нужно и императорское повеление. А иной спросит: как должно разуместь выражение: «быть отверженным таким образом восхитившему церковь»? Некоторые говорили, что это должно понимать в смысле отлучения; а мне кажется, в смысле извержения, на основании правил, в которых говорится, что рукополагающие вне своей епархии подлежат извержению. Ибо если извергается совершивший что-либо архиерейское к оскорблению одного местного архиерея; то гораздо более должен быть наказан сделавший что-либо таковое к оскорблению совершенного собора» (Полн. Кормч. Прав. пом. соб., вып. первый, стр. 182–184).

б) «Епископ да не приходит во иной град, не подчиненный ему, ни в селение ему не принадлежащее, для рукоположения кого-либо, и да не поставляет пресвитеров или диаконов в места, подчиненные другому епископу, разве токмо по соизволению епископа той страны. Аще же кто дерзнет на сие, то рукоположение да будет не действительно, и он да подлежит епитимии от собора» (22 пр. Антиох. соб.).

Зонара. «Различными правилами запрещено и то, чтобы ни в город, ни в селение, подчиненное другому епископу, не приходил иной епископ и не рукополагал, если ему не будет дозволено епископом той страны. Иначе, если он пойдет и будет рукополагать, рукоположение не действительно, а рукоположившей подвергается епитимии» (Полн. Кормч. стр. 197).

К сему чтит еще 21 пр. того же собора.

в) «Аще кто от града во град прешед, и молвы творит, от народа принимая себе поборники, да глаголют желаем и молимся, да будеши нам епископ, той на самой кончине непричастен».

Толкование: «Аще который епископ в толико шатание и неистовство пришед, и дерзнет просити и прейти от града во град, глаголя, яко хотят мене людие града того: и оттуду возьму грамоту, показывает написанное к нему от всех граждан моление, яко же дабы им епископ был: еже яже есть, яко смышлением и хитростью таковое бысть, мало неких мздою и дары и честью возмогл привлеки к себе, да в церкви ставше молву сотворять, глаголюще велегласно, просяще иметь того епископа. Таковаго убо яко зело смешавша, и таковое сотворша, и познана бывша в том, вельми сей святой собор осуди: отрече бо тому ни во исходе от жития достойно быти причащения, и назнамена. Странно бо се и страшно есть, еже ни во исходе жития не сподоботися причащения, его же не обрящеши во всех правилах написана, о инех ни о коих же гресех такова запрещения» (2 пр. Сардик. соб. Пол. Кормч. стр. 290).

г) «Иже... от престола на престол преходяща сами о себе, кроме совершенного собора, или по мзде восходяще, или продающе, таковыи в жребии окаянному Иуде, предавшему Господа, отлучени суть, и купившим его Иудеям, или аще сожитницы своя пущающе того ради сана. И аще кто от таковых будет вшел на престол святительства, извреци я повелеваем, и в степени, в немже бяху прежде, в том да пребывают. Аще ли не покорятся, тогда будут прокляты и отлучены святого общения пречистого тела и крове Христовы и с помощники их» (собор Соединения; см. слав. Кормч. 570 л. и об.).

V. Матвей Властарь: «Вторжением называется самочинное, или даже с употреблением каких-либо худых средств незаконное вступление во вдовствующую церковь епископа,, не имеющего церкви, или и имеющего церковь, и сие-то божественные отцы Сардикийского собора столь сильно порицали, что определили поступающего таким образом лишать общения со всяким христианином, и даже при последнем издыхании не удостаивать его общения, как мирянина» (Синтогма, буква «а», гл. 9-я, стр. 34).

VI. Св. Климент Римский: «Апостолы были посланы проповедывать евангелие 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, принявше поведете, апостолы... пошли благовествовать наступающее царство 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» (1Кор.42; Писан. мужей апостольских).

VII. Пр. Феодор Студит: «Кто самовольно по властолюбию берет пастырский жезл, тот ненавистен и противен Богу, не спасает других и сам не спасается; а кто, быв призван, примет настоятельство из повиновения Богу, тот будет другом Божиим, может спасти других и сам спастись» (т. II, стр. 335.).

VIII. Бл. Иероним Стридонский: а) «Все, говорит, приходившие прежде Меня тате суть и разбойницы (Ин.10:8). Если все, то не исключается никто. Приходившие, говорит, а не посланные, о которых пророк говорит: «сами приходили от себя, а Я не посылал их» (ч. V, стр. 230).

б) «Под ворами и разбойниками, приходившими прежде Господа, мы должны понимать не Моисея и пророков, которые всегда восхваляются устами Спасителя, а лжепророков и затем еретиков, которые не были посланы Господом, но приходили по собственной воле» (ч. ХП, стр. 236).

в) «Есть четыре рода апостолов. – Один род это те, которые не от людей и не чрез человека, а от Иисуса Христа и Бога Отца; другой род – это те, которые от Бога, но чрез человека; третий это – те, которые от человека, а не от Бога; четвертый это – те, которые и не от Бога, и не чрез человека, и не от человека, а от самого себя. К числу апостолов первого рода относится Исаия и прочее пророки, и сам апостол Павел, который не от людей и не чрез человека, а послан от Иисуса Христа и Бога Отца; ко второму роду относится Иисус, сын Навина, который поставлен апостолом, правда, от Бога, но чрез человека Моисея. К третьему роду относится тот, который поставлен по благорасположению и старанию людей. Такими мы видим весьма многих, которые призваны к священству не по божественному суду, а по подкупленному голосу простого

народа. К четвертому роду относятся лжепророки и лжеапостолы, о которых апостол говорит: лжеапостолы этого рода, делатели неправды, преображающие себя в апостолов Христовых (суть те), которые говорят: Сие говорит Господь». А Господь не послал их» (ч. XVII, стр. 7).

IX. Св. Григорий Богослов: «Тот истинный преемник, кто не употребил, а разве потерпел принуждение, кто возведен, не преступив закон, но по закону» (т. II, стр. 148, изд. 1889 г.).

X. Св. Кирилл Александрийский: а) «Когда завершена была в приличествующей красоте святая скиния и доведена до образа, показанного на горе божественному Моисею, Бог сделал назначение священников и сказал: и ты приведи к себе Аарона брата твоего, и сына его от сынов Израилевых, да священнодействуют Мне, Аарон, и Надав, и Авиуд, и Елеазар, и Ифамар, сынове Аарони (Исх.28:1). Таким образом поименно названы избранные для священнодействия, ибо никто же сам себе приемлет честь, но званный от Бога, по написанному (Евр.5:4). Так самовольно никто да не идет на священнодействие Богу, но пусть ожидает призвания, иначе покушающейся восхищать то, на что не имеет решения свыше, подпадет суду Дафана и Авирона. И не удивляйся, если самоволие признается нами неуместным и нелепым, когда и о Самом Христе Павел пишет, – что Он не Себе прослави быти первосвященника, но глаголавый к Нему: Ты еси священник во век, по чину Мелхисидекову (Евр.5:5–6). Итак, образом именуемого по отношению ко Христу звания может служить мудро сказанное Моисею: и ты приведи к себе Аарона брата твоего и сыны его: ибо приведи что иное означает, как не сие, сродни и призови? Зван же как бы в первосвященника Христос волею Отца. А вместе с Ним некоторым образом званы и поставлены споспешниками в священнодействии и божественные ученики Его. Поэтому-то они и говорили весьма ясно: Богу бо есмы споспешницы (1Кор.3:9; ср. Рим.16:3). И они обошли всю подсолнечную, священнодействуя Евангелие Христово между язычниками: ибо они званы к апостольству чрез Христа»... (т. II, 1882 г., стр. 262–264).

б) «Поелику в богодухновенном писании уверовавшие называются нередко избранною землею и виноградником и садом; то пророческое слово говорит здесь о том, что орателями и виноградарями будут те, которые некогда должны быть поставлены священниками Господними и служителями Божиими, право правящими слово истины (2Тим.2:15), и священнослужителями евангелия Христова, как написано. Таким образом они не сами себе восхищают эту честь, но призываются от Бога, как говорит и премудрый Павел (Евр.5:4). Хотя он и происходит из колена Вениаминова, но постоянно называет себя священнослужителем и званым апостолом Иисуса Христа» (т. VIII, стр. 423–424, изд. 1890 г.).

XI. Св. Василий Великий: «Избранный должен не самовольно приступать к проповеди, но ожидать времени Божия на то благоволения, и начинать проповедь, когда велено, а проповедывать тем, к кому он послан» (пр. 70-е, т. III, стр. 372, изд. 1891 г.).

XII. Бл. Феодорит Киррский: В толков, на 14 ст. 10 гл. посл. к Римлянам: «Како убо призовут, в Него же не вероваша? Како же уверуют, Его же не услышаша? Како же услышат без проповедующего? Како же проповедят, аще не послани будут? Надлежит сперва уверовать, говорит Апостол, а потом призывать, но невозможно уверовать не воспользовавшемуся учением; нет возможности и учение услышать, когда нет проповедающих, и проповедникам опять делает рукоположение. Так, сказать это как бы в оправдание иудеев, тем самым увеличивает обвинение, на них произносимое, и на последнем месте поставил первое, то есть сказанное о послании проповедников, показав, что сие предвозвещено издревле» (т. VII, стр. 116, изд. 1861 г.).

XIII. Деяния Вселенских соборов: «Не быв призваны, епископы да не преходят за пределы области, для рукоположения или для каких-нибудь других церковных распоряжений» (т. IV, изд. 2-е, стр. 165–167).

XIV. Макариевская Четья Миня: см. выше стр. 115.

XV. Симеон Солунский. т. 3, стр. 147–149. См. выписку на стр. 109–110.

XVI. Номоканон при Б. Требнике. См. выписку на стр. 108.

XVII. Кн. о Вере: Слушаем, александрийского, антиохийского, иерусалимского, и великой русии, яко единовѣрных константинопольскому почитаем и приимаем к ним бо належат оны Христовы словеса, слушаай вас, Мене слушает, а отменяйся Мене, отменяется пославшего Мя. И истинно есть. Кто слушает патриархов, и от них освящаемых и посылаемых, Христа слушает, а кто отменяется их, самого Христа Бога отменяется той.

Глава XVI. Истинный признак православной Христовой церкви и истинного священства Христова – непрерывная преемственность хиротонии

I. Св. Климент Римский. «Апостолы были посланы проповедывать 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..., проповедуя по различным странам и городам, они первенцы 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». «И чему дивиться, если те, коим в Христе вверено было от Бога это дело, поставляли вышеупомянутых служителей»... Указывая далее на Божественное избрание Аарона для священнослужения и на спор по этому поводу в Израиле, разрешенный при помощи жезлов, видимого знака воли Божией, Климент продолжает: «И 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 починут, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишать служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами, с согласия всей церкви..! (Писан, муж. Апост. стр. 100–101).

II. Св. Иринеи Лионский: а) «Все желающие видеть истину могут во всякой церкви угнать предание апостолов, открытое во всем мире; и мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквях, и преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти еретики бредят... Но

поскольку было бы весьма длинно в такой книге, как эта, перечислять преемства предстоятелей всех церквей, то я приведу предание, которое имеет от апостолов величайшая, древнейшая и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом, и возведенную людям веру, которая чрез преемства епископов дошла до нас, и посрамлю всех тех, кто всячески незаконным образом составляет собрания или по худому самоугождению или по тщеславию, или по слепоте и превратным мнениям... Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили служение епископства Лину... Ему преемствует Анаклит; после него на третьем месте от апостолов получает епископство Климента. Этому Клименту преемствует Еварест, – Эваресту Александр, потом шестым от апостолов был поставлен Сикст, после него Телесфор, который славно претерпел мучение; потом Гигин, потом Пий, после него Аникита; после Сотира, преемствовавшего Аниките, ныне на двенадцатом месте от апостолов жребий епископства имеет Элевфер. В таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде» (кн. 8-я, гл. 8-я, стр. 275–277).

б) «Не должно искать у других 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 из 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. Что же? Если бы возник спор о каком-нибудь важном вопросе, то не надлежало ль бы обратиться к древнейшим церквам, в которых обращались апостолы, и от них получить, что есть достоверного и ясного относительно настоящего вопроса? Что если бы апостолы не оставили бы нам писаний? Не должно ли следовать порядку предания, преданного тем, кому они вверили церковь?

Прежде Валентина не было валентиниан, а до Маркиона не было маркионитов, равно и прочих худомыслящих учителей, которых я перечислил выше, не было прежде, чем появились основатели и изобретатели их превратного учета» (кн.3-я, гл. 4-я, стр. 279–280).

в) «Надлежит следовать пресвитерам в церкви, тем, которые, как я показал, имеют преемство от апостолов и вместе с преемством епископства по благоволению отца получили известное дарование истины; прочих же, которые уклоняются от первоначального преемства и где бы то ни было собираются, иметь в подозрении, или как еретиков и лжеучителей, или как раскольников, гордых и самоугодников, или же как лицемеров, поступающих так ради корысти и тщеславия. Все эти отпали от истины. Еретики, приносящие к алтарю Божию чуждый огонь, т. е. чуждые ученья, будут сожжены небесным огнем, подобно Надаву и Авиуду. Восстающие же против истины и других возбуждающие против церкви Божией, останутся в аду, поглощенные землею, как приверженцы Корея, Дафана и Авирона. Но рассекающее и разрывающее единство церкви получают от Бога то же наказание, как Иеровоам... От всех таковых надлежит удаляться; держаться же тех, которые, как я выше сказал, и хранят учение апостолов и вместе с чином пресвитерства ведут здравую речь и бесспорную жизнь к утверждению и исправлению прочих» (кн. 4-я, гл. 26-я, стр. 498–499).

г) «Итак, где находятся дарования Господни, там надлежит учиться истине у тех, которые имеют преемство церковное от апостолов, здравую и неукоризненную жизнь и неискаженное и неповрежденное учение» (кн. 4, гл. 26-я, стр. 501).

д) «Истинное познание есть учение апостолов и изначальное устройство церкви во всем мире, и признак Тела Христова, состоящий в преемстве епископов, которым те (апостолы) передали сущую повсюду церковь; и она во всей полноте дошла до нас с неподдельным соблюдением писаний, не принимая ни прибавления, ни убавления» (кн. 4-я, гл. 33, стр. 527–528).

е) «Должно внимать пастырям, коим апостолы вверили церкви, содержащими одно и то же учение о спасении, еретиков же избегать... Все еретики гораздо позднее епископов, коим апостолы вверили церкви... Еретики, будучи слепы для истины и сбившись с пути, необходимо блуждают по разным дорогам; и оттого следы их учения рассеяны там и сям без всякого согласия и связи. Путь же тех, кто принадлежит к церкви, идет по всему миру, потому, что имеет твердое предание от апостолов и дает нам видеть, что у всех одна и та же вера... и содержат тот же образ устройства церкви...» (кн. 5-я, гл. 20, стр. 632–633).

III. Тертуллиан: а) «Если какие-либо (из сект) осмеливаются возводить себя к апостольскому веку, так что кажутся преданными от апостолов, на том основании, что были во времена апостолов, то мы можем сказать на это: пусть покажут начало своих церквей, выяснят порядок своих епископов, по преемству исходящий от начала, так чтобы первый епископ имел своим виновником и предшественником кого-либо из апостолов, или мужей апостольских, постоянно пребывавших с апостолами. Ибо так церкви, апостольские ведут свои списки епископов, как например церковь Смирнская повествует, что, Поликарп поставлен на место Иоанном, церковь Римская заявляет, что Климент посвящен Петром; почему и другие церкви указывают, какие они имеют отпрыски апостольского семени, каких лиц, поставленных апостолами на епископство» (против ересей, гл. 32). .

б) «Известно, что всякое учение, которое только согласно с верованием первоначальных апостольских церквей, должно считать за истину, в полной уверенности, что церковь приняла это учение от апостолов, апостолы от Христа, Христос от Бога» (против ересей, гл. 21).

в) «Если ты желаешь упражнять свое стремление к знанию более благотельно в деле спасения, то обойди апостольския церкви, у которых стоят и доселе на своих местах седалища апостольские, в которых читаются оригиналы их посланий, которые представляют их голос и в настоящее время заменяют для вас лицо каждого из них. Если ближе всего к тебе Ахаия, то

отправляясь в Коринф, как к апостольской церкви – матери. Если ты не далеко от Македонии, то имеешь Филиппы. Живешь ли вблизи Италии, то имеешь там Рим в качестве апостольской церкви-матери. Присмотревшись к учению, содержимому церквами, ты увидишь, что они содержат то самое учение, которое предсказало ереси» (тамже, гл. 36).

IV. Св. священномуч. Киприан: а) «Церковь одна, а будучи одна, она не может быть и внутри и вне. Если она у Новациана, то не была у Корнелгия. Если же она была у Корнелия, который наследовал епископу Фабиану, по законному посвящению, и которого, кроме чести священства, Господь прославил и мученичеством; то Новациан не принадлежит к церкви и тот, кто, презревши Евангельское и апостольское предание, никому не наследуя, произошел от самого себя, не может считаться епископом, не может ни коим образом иметь церковь и обладать ею не посвященный в церкви... Каким образом может считаться пастырем тот, кто, при существовании пастыря, управляющего в церкви Божией по преемству посвящения, оказывается чужим и сторонним, кто, никому не наследуя, начиная от самого себя, будучи врагом Господня мира и божественного единства, не обитает в доме Божием, т. е. в Божией церкви, в которой обитают только согласные и единомышленные» (т. I, пис. 62-е к Магну, стр. 313–314).

б) «Господь наш, коего заповеди и увещания мы должны хранить, определяя достоинство епископа и управление своей церкви, говорит Петру в евангелии: Аз тебе глаголю... (Мф.14:28–30). Отсюда последовательно и преемственно истекает власть епископов и управление церкви, так, что церковь поставляется на епископах и всяким действием церкви управляют те же начальствующие... Это основано на божественном законе»... (пис. 17-е; т. I, стр. 64).

в) «Власть отпускать грехи дарована апостолам и церквам, учрежденным от них – посланников Христовых, а затем епископам, которые наследовали им по преемству посвящения. И потому враги одной кафолической церкви, в которой мы находимся, восстающие на нас, наследовавших апостолам, присвояющие себе, вопреки нам, незаконное священство, и

строющие чуждые алтари, – не святотатственные ли это преступники, подобные Корею, Дафану и Авирону, которые, подобно им, должны понести теперь казнь вместе с своими сообщниками, так как и тогда вместе с теми погибли их соучастники и поборники...» (пис. Фирмилиана к Киприану; т. I, стр. 333).

V. Св. Григорий Богослов: «Возводится он (св. Афанасий Ал.) на престол Марка преемником его председательства, а не менее и благочестия; ибо хотя далек от него в первом, однако же близок в последнем. А в этом собственно и надобно поставлять преемство; ибо единомыслие делает и единопрестольными, разномыслие же разнопрестольными. И одно преемство бывает только по имени, а другое в самой вещи. Ибо тот истинный преемник, кто не употребил, а разве потерпел насилие (принуждение), кто возведен, не преступив закон, но по закону, кто не противного держится учения, но ту же содержит веру; если только называешь преемником не в том смысле, в каком болезнь преемствует здравью, мрак – свету, буря – тишине, исступление – здравомыслию» (т. II, изд. 3, стр. 148).

VI. Св. Василий Великий: Говоря о сообщении благодати священства в преемственном поставлении, указывая самое время и способ сообщения благодати, св. отец в первом каноническом послании – пишет относительно священства еретиков и раскольников: «Хотя начало отделения было в следствие раскола, но отступившие от церкви не имели уже на себе благодати святого Духа, так как преподавание оной оскудело по пресечении и преемства, и хотя первые отделившиеся имели рукоположение от отцев, и чрез возложение рук их получили духовное дарование; но отторгнувшись, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не в состоянии были передавать другим благодать святого Духа, от которой сами отпали» (т. VII, стр. 7, изд. 1892 г.).

VII. Св. Епифаний Кипрский: а) «Первые апостолы Петр и Павел сами были в Риме и епископами; потом Лив, потом Клит, потом Климент, современник Петру и Павлу, о котором

упоминает Павел в послании к Римлянам. И никто да не дивится, что прежде него другие были преемниками апостолов в епископстве, когда Климент был современен Петру и Павлу, потому что и он делается епископом современным апостолам... Впрочем, преемство епископов в Риме следует в таком порядке: Петр и Павел, Лив и Клит, Климент, Еварест, Игин, Пий, Аникита, в списке показанный выше. И никто да не удивляется, почему с такою точностью перечисляю каждого; ибо посредством сего дело всегда приводится в ясность» (т. I, изд. 1863 г., стр. 186–188).

б). «Петръ и Андрей, Иаков и Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома, Фаддей и Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Кананит и Матвей, избранный в пополнение двенадцати (Деян.1:26), – все эти избраны были в апостолы, священнодействуя благовествоваш по всей земле (Рим.15:16), вместе с Павлом и Варнавою и прочими, и являясь началовождями таинств вместе с Иаковом братом Господним и первым епископом Иерусалимским. От этого епископа и от вышепоименованных апостолов установлены преемства епископов и пресвитеров в доме Божиим» (т. V, изд. 1882 г., стр. 281).

VIII. Св. Григорий Нисский: «Нам никто не может возразить, что и наше учение не должно быть подкрепляемо основаниями и доказательствами; для доказательства нашего (догматического) учения достаточно и того, что мы имеем его чрез преданное от отцев учение (предание), как некое наследство, полученное от апостолов при посредстве преемства, дошедшего до нас непрерывным рядом святых». (Против Евномия).

IX. Ориген: «Так как многие, верующие во Христа, расходятся между собою не в одних только малых вещах, но даже и в вопросах крупных и важных, т. е. в учении о Боге, или о Христе, или о святом Духе; то, поэтому, является необходимость установить об этих отдельных частях учения норму и ясное правило, и после этого заняться только более подробно исследованием их. Итак, когда мы не ищем истины у греков и варваров, после того как возвысились до веры во

Христа, Сына Божия, и пришли к убеждению, что истине можно научиться только у Него, то должны далее, так как между исповедующими Христа есть разномыслящие, держаться одного только церковного учения (проповеди), которое чрез порядок преемства преданное от апостолов сохранилось в церквах и до настоящего времени. Только то следует с верою принимать, как христианскую истину, что ни в чем не уклоняется от церковного и апостольского предания» (см. у Макария Введение в пр. Догм. Богосл. § 129, стр. 348).

Х. Бл. Симеон Солунский: а) «О том, что Христос – источник священства и что от Него чрез преемников Его преподается благодать. Итак, от тех божественных рук и уст приняв благословение и дуновение, рукоположение и благодать, мы, когда посвящаемся, чрез освященных от Него (Христа) по преемству получаем благодать, и источник благодати для нас – Христос, который именно и действует вся во всех» (т. II, стр. 93).

б) «Благодать по преемству; ибо от источника благодати Господа и Спасителя нашего она перешла на Его апостолов; от апостолов – на отцов, а от отцов наших – на нас. Итак, если мы соблюдаем правила отцов, то и преемство благодати будет в нас, и приговор наш будет тверд; иначе, если будешь поступать не по определенному нами, то и приговор будет не тверд» (т. II, стр. 323–324).

XI. Св. Иоанн Златоуст «Что говоришь ты? У них таже самая вера, и они также православны»? Если так, отчего же они не с нами? Един Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо; а если у нас хорошо, то у них худо. Младенцы, говорит, влающееся и скитающееся всяким ветром. Скажи мне: ужели вы считаете достаточным то, что их называют, православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать рукоположения? Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдена эта последняя? Надобно, однако, стоять как за веру, так и за нее (благодать священства) (т. XI, стр. 103).

XII. Бл. Августин: «Церковь со времен самих апостолов чрез известнейшие преемства епископов, продолжающаяся даже до наших дней, и имеющая продолжаться на все

последующие времена, сохраняет и приносит Богу жертву хвалы в таинстве тела Христова» (против закона и пророков, гл. 1-я, число 39).

XIII. Бл. Иероним: «Следует твердо держаться той церкви, которая, будучи основана апостолами, продолжает свое существование до настоящего дня. Услышишь где-нибудь о таких, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не от Господа Иисуса Христа, а от кого-либо другого, как напр. о Маркианитах, Валентинианах, Монтенсах или Кампитах, знай, что то не церковь Христова, а синагога антихриста. Ибо то самое, что они появились после, указывает в них тех, о которых предвозвестил, в будущем апостол. И пусть не льстят они себе тем, что находят, повидимому, подтверждение своих слов в Писаниях: потому что и диавол говорил нечто от Писаний; и сущность Писаний не в чтении, а в понимании» (ч. IV, стр. 92–93).

Глава XVII. Крещение обдержно совершается иереем

I. Правила св. Апостол: а) «Епископ или пресвитер, аще по истине имеющего крещение вновь окрестить, или аще от нечестивых оскверненного не окрестить, да будет извержен, яко посмевающийся кресту и смерти Господней и не различавший священников от лжесвященников» (47 пр.).

б) «Аще кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей, да будет извержен» (пр. 49).

в) «Аще кто епископ, или пресвитер, совершить не три погружения единого тайнодействия, но едино погружение, даемое в смерть Господню, да будет извержен»... (пр. 50).

г) Вальсамон в толковании на 49 пр. пишет: «Об епископах и пресвитерах упомянуто правило потому, что никому другому не дозволено крестить» (Полн. Кормч. вып. 1-й, стр. 93).

II. Апостольские постановления: «Мирянам не позволяем мы совершать какое-либо из дел священнических, каковы: жертва, или крещение, или рукоположение, или благословение, малое или великое. Ибо никто сам собою не приемлет сей чести, но призываемый Богом (Евр.5:4), потому что достоинство это дается чрез возложение рук епископа, а не получивший его, но восхитивший его себе сам, потерпит наказание Озии. Не позволяем крестить и прочим клирикам, как то: чтецам или певцам, или привратникам, или служителям, но одним епископам и пресвитерам, при служении им диаконов. А кто дерзнет на это, те подпадут наказанию кореев» (кн. 3-л, гл. 10 и 11, изд. 1864 г., стр. 112).

III. Св. Игнатий Богоносец: «Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечери любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно» (Посл. к Смирнянам, Писания муж. апост. стр. 305).

IV. Св. Иоанн Златоуст: а) «Если никто не может войти в царство небесное, аще не родится водою и Духом (Ин.3:5), и не ядущий плоти Господа и не пьющий крове Его лишается вечной жизни (Ин.6:53), а все это совершается никем иным, как только этими священными руками, т. е. руками священника, то как без посредства их можно будет кому-нибудь избежать геенского огня, или получить уготованные венцы»? (т. I, сл. 3-е о священстве, стр. 418).

б) «Священники для нас суть те мужи, которым вручено рождение духовное и возрождение крещением; чрез них мы одеваемся во Христа, и погребаемся вместе с Сыном Божиим, и соделываемся членами этой блаженной главы» (т. I, стр. 418).

в) «Благовествовать предоставлено было немногим, а крестить мог всякий, имевший священство» (т. X, стр. 24).

IV. Св. Дионисий Ареопагит: «Он (иерарх) совершает священную молитву и, по заключении ее от всей церкви воззванием: аминь, чрез священнослужащих разрешает просвещаемого и снимает с него верхние одежды. Потом, поставив его лицом на запад, с простертыми руками, обращенными к той же стороне, повелевает ему трижды дунуть на сатану и вслед за этим произнести слова отрицания. После того, трижды спросив его – отрицается ли он, когда тот трижды произнесет отрицание, иерарх обращает его к востоку, и тогда, как он возводит к небу очи и простирает руки, иерарх повелевает ему сочетаться со Христом и со всеми богопреданными священнодействиями. Совершив это, иерарх опять требует от крещаемого троекратного исповедания, и, когда тот троекратно повторит это исповедание, помолившись, благословляет его и возлагает руки. Затем священнослужители снимают с него одежды, а священники приносят св. елей помазания. Иерарх, начав помазание троекратным запечатлением крещаемого и потом, передавши его иереям для помазания всего тела, сам идет к матери сыноположения (т. е. купели) и, освятив воду ее священными призываниями, совершивши ее тремя крестовидными возлияниями всеосвященного мира и, равночисленно со всеосвященным возлиянием мира, воспевши священную песнь богодухновенных

пророков, повелевает привести крещаемого. Когда один из иереев возгласит по записи имя самого крещаемого и восприемника его: то крещаемый вводится иереями в воду и подводится под руку иерарха. А иерарх, стоя на возвышенном месте, когда иереи снова близ воды провозгласит имя крещаемого, трижды погружает его, возглашая, при трех погружениях и возгужениях, тройственную Испостась божественного Блаженства. После сего иереи, взявши крещаемого, вручают восприемнику и руководителю его в обращении (к вере), и вместе с ним возложат на него приличную одежду» (т. I, стр. 34–36).

V. Св. священномуч. Киприан: «Крестить могут только в церкви предстоятели... Крещаемые в церкви представляются начальникам церкви и нашею молитвою и возложением рук приемлют Духа Святого» (пис. 60-е, стр. 288–289).

VI. Тертуллиан: «Преподавать крещение имеет право первосвященник, который есть епископ; потом пресвитер с законами, но не без дозволения епископа, ради чести церкви». (О крещении; гл. XVII).

VII. Св. Григорий Богослов: «Не говори: «меня должен крестить епископ, притом митрополит и иерусалимлянин (благодать не от места, а от Духа), сверх того кто-нибудь из людей благородных; ибо опасно, чтобы благородство мое не было унижено крестителем; или хотя священник, но безбрачный, человек воздержный и ангельской жизни, ибо несносно, если осквернюсь во время очищения». Не вникай в достоверность проповедника или крестителя. У них есть другой Судья, испытующий и невидимое; потому что человек (зрит) на лице, Бог же на сердце (1Цар.16:7). А к очищению тебя всякий достоин веры, только бы он был из числа получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от церкви» (т. III, изд. 1889 г., стр. 246).

VIII. Бл. Феодорит: В толковании 17 ст. 1 гл. 1-го посл, к Коринфянам: «Не посла бо мене Христос крестити, но благовестити. Хотя повелел то и другое, ибо сказал: шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф.28:19); однакоже проповедовать почетнее, нежели

крестить; потому что крестить удобно всем, сподобившимся священства, а проповедовать – дело не многих, приявших дарование от Бога» (т. VII, стр. 175).

IX. Бл. Симеон Солунский: а) «В Требнике написано читать их (молитвы заклинания) раз восемь или десять: так как в церкви было в древности обыкновение, чтобы оглашающие иереи в каждый из семи дней прочитывали их над крещаемыми, а в восьмой день опять архиерей, или имевший крестить иерей, после чего совершаемо было крещение архиереем или иереем» (т. II, стр. 50).

б) «Архиерей и иерей крещающий изображает Самого действующего вся во всех Господа, Коего и силу в себе имеет, – и прежде создавшего, и снова Всесозидающего» (т. II, стр. 54).

в) «Крестить – это дело всякого иерея; а обратить – учителя» (т. II, стр. 321).

X. Св. Афанасий Александрийский: «Человек от человека священника крещаем, просвещается Святого Духа благодатью» (см. у Никона Черног. сл. 55, л. 455).

XII. Пр. Феодор Студит: «Мы, святейшие, хотя в других отношениях ничтожны, но не так невежественны или невнимательны к божественным заповедям, чтобы повелеть ученику нашему, не имеющему священства, дерзновенно совершать действия священства, как то: крестить младенцев, ибо в этом состоит обвинение» (т. II, стр. 396).

Глава XVIII. Обливательное крещение, в случаях нужды, не отвергалось церковью

I. Учение 12 Апостолов: «Что же касается до крещения, то крестите так. Сообщив наперед все вышесказанное учение, крестите во имя Отца и Сына и Св. Духа в воде проточной. Но если ты не имеешь воды проточной, то крести в другой воде; если же невозможно в холодной, то крести в теплой. А если не имеешь той и другой, то возлей трижды воду на главу во имя Отца и Сына и Св. Духа»... (Уч. 12 апостолов, Киев, 1884 г., гл. 7-я, стр. 32–33).

II. Св. Киприан Карфагенский: «Вместо водного погружения в первенствующей церкви был обычай крестить больных чрез кропление водою; но этот способ крещения не имел такой распространенности, как обычай погружения, так что некто Магн спрашивал Киприана; могут ли считаться законными христианами клиники, когда они не омыты а только лишь облиты спасительною водою» (Киприан Карфаг. и его сочин. Молчанова, стр. 268). Киприан отвечал: «Ты спрашиваешь, возлюбленный сын, моего мнения относительно тех, которые получают благодать Божию в болезни и немощи должно ли их почитать законными христианами, когда они не омыты, но только облиты спасительною водою?.. Мы, сколько разумеет мерность наша, полагаем, что благодеяния Божии ни в чем не могут быть недостаточны и слабы, и что нельзя получить чего-либо меньше там, где с полною верою, и принимающего и подающего, приемлется то, что черпается из божественных даров. В спасительном таинстве греховные язвы не так омываются, как нечистые кожи и тела в морской и плотской бане... В спасительных таинствах, в случае крайней необходимости, по щедроте Божией, и в сокращении даруется от Господа верующим все. И потому никого не должно смущать, когда видят, что больные принимают божественную благодать чрез окропление или облитие, тем более, что Св. Писание говорит чрез пророка Иезекииля: и воскроплю на вы воду чисту, и очиститесь от всех нечистот ваших и от всех кумиров ваших; и

очищу вас, и дам вам сердце ново и дух нов дам» (Иез.36:25–26). Тоже в книге Чисел: кто не чист будет до вечера, сей да очистится водою в день третий и в день седьмой и чист будет; аще же не очистится ею в день третий и в день седьмой, нечист будет и потребится душа та от Израиля, яко вода окропления не воскропится нань (Числ.19:10–13).

И еще: и рече Господь к Моисею глаголя: пойми левиты от среды сынов израилевых и да очистиши я; и аще да сотвориши им очищение их: покропиши на них воду очищения (Числ.8:5–7). И еще: вода окропления очищение есть (Числ.19:9). Отсюда ясно, что и окропление воды действует на подобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере и принимающего и дающего, то все может восполниться и совершиться величием Господним и истиною веры.

И потому, сколько нам дано разуметь верою и мыслить, мое мнение таково, что всякого, кто получил божественную благодать в церкви, по закону и праву веры, должно почитать законным христианином. И если кто считает их ничего не получившими, ничего не имущими, потому что они только облиты спасительною водою; то все же пусть не обольщает их, заставляя креститься, по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении. Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением; так для чего же соблазнять их в их вере и благодати Господней? Или они и получили Господню благодать, но только сокращенною и меньшею мерою дарования божественного и Св. Духа, так что можно считать их христианами, но равнять с прочими не должно? Напротив, Дух Святой дается не мерою, но на каждого верующего изливается весь» (том 1-й, 62-е пис. к Магну, стр. 320–321).

III. Евсевий Кесарийский: «Новат впал в тяжкую болезнь и, признаваемый едва не мертвым, на той же кровати, где лежал, принял крещение посредством окропления, если только можно сказать, что такой человек принял его... Этот славный муж оставил церковь Божию, где он, принял веру, по милости епископа, который рукоположил его в пресвитера, достиг степени пресвитерства. Рукоположение его совершалось вопреки желанию не только всего клира, но и многих мирян;

потому что облитого на кровати во время болезни, как было с Новатом, не следовало возводить ни на какую церковную степень. Но епископ просил позволить ему рукоположить только этого одного» (Церк. Ист., кн. 6-я, гл. 43, стр. 358–359).

IV. Владимирский собор 1274 года при м. Кирилле.

а) «Мы узнали, говорит он о божественном крещении, что, по какому-то смутному и неразумному смыслу, смешивают божественное миро с маслом, и так помазуют все тело, бессмыслие самое худое! По оглашении пусть помазуют маслом... Потом пусть крестят, погружая в три погружения... По крещении помазуем миром чувства... Пусть более не обливают никого, обливание нигде не предписано, а предписано погружение, в особенном сосуде» (Ист. рус. ц. Филарета, изд. 5, 1888 г. период II, стр. 82,).

б) У Голубинского: «более да не обливают никого, но да погружают, ибо нигде не предписано обливание, но погружение в особо назначенном на то сосуде» (Ист. рус. ц., пер. 2-й, 1-я пол. 2-го т., М., 1900 г., стр. 74).

V. Ответы Константинопольского собора (1301 г.) на вопросы м. Феогноста: а) «О крещении... Если обращаются татары и хотят креститься, а не будет большого сосуда, не встретится ни реки, ни озера, где бы можно было погрузить, как поступать? Пусть обливают его трижды, произнося: во имя Отца и Сына и Св. Духа» (Ист. р. ц. Филарета, пер. 2, стр. 87).

б) В летописи церк. событий Арсения: «Русский м. Максим и сарайский епископ Феогност находились в сем году (1301) в Константинополе 12 августа еп. Феогност предложил собору в Софийском храме решить несколько недоуменных для него вопросов о чине богослужения. На соборе присутствовал и Максим митрополит; председательствовал патриарх Иоанн. Всех вопросов и на них ответов тридцать три. О крещении спрашивалось: «если обращаются татары и хотят креститься, а не будет большого сосуда, не встретится ни реки, ни озера, где бы можно было погрузить, то как поступать? Ответ: пусть обливают его трижды, произнося трижды: во имя Отца и Сына и Св. Духа» (лето от Р. Хр. 1301-е).

VI. Служебники: «В Служебниках 1602 и 1612 гг. (заключавших и чин крещения) в чин святого крещения повелено ставить больного младенца в купель по шею и возливать на главу воду рукою трижды» (Ист. р. ц. Филарета, период 4-й, стр. 213, примеч. 317).

VII. Потребник Гедеона: «И аще убо младенец есть крещаемый, посаждает того в крестильницы, воде сущи по выю, придержива левою рукою; десною же прием теплую воду выливает на главу его; занеже блюсти залитися младенец. И глаголет предреченные глаголы, еже есть во имя Отца и прочее. Аще ли есть смысlen крещаемый, погружает его в три погружения, якоже выше сказахом».

Гедеон Балабан древнею церковью и нашими патриархами признавался православным. Так, кн. «о Вере» на листу 210 и об.: «Весь народ русский со двумя епископы благочестивыми, Гедеоном Балабаном Львовским... осташа»; в «Кирилловой» книге, в шестом послании Мелетия: «Мелетий, Божею милостью патриарх... Гедеону боголюбезнейшему, епископу Львовскому.. иже пребыть в православии, и сохрани яже отеческая, в соблюдении самых догматов и обычаев... листы 482 и 487.

VIII. Как присоединяли Латин: «Сие таинство (миропомазания) совершали над латинами при присоединении их к православии, но отнюдь не повторяли над ними крещения. Чин присоединения их ясно изображен Нифонтом – см. у Озерского. (Ист. р. ц. Филарета, пер. 1-й, 131 стр.)

Глава XIX. О таинстве св. миропомазания

I. Св. Дионисий Ареопагит: «Есть и другое священнодействие, подобообразное тому (Евхаристии): начало вожди наши нарицают его таинством освящения мира... Тому, над кем совершено священнейшее священнодействие богорождения, совершительное помазание миром дарует вселение богочастного Духа» (Писан. муж. Апост., т. 1, стр. 127 и 138).

II. Св. Кирилл Иерусалимский: «Сподобившись сего святого миропомазания, именуетесь вы христианами, оправдывая имя сие возрождением. Ибо прежде, нежели сподобились вы сей благодати, не были в подлинном смысле достойными и сего наименования, но приближались только к тому, чтобы вам быть христианами» (3-е тайноводств. слово, § 5, изд. 1855 г., стр. 366).

III. Св. Феофил Антиохийский: «Имя Христа значит помазанника, – имя приличное, приятное... Мы потому называемся христианами, что помазываемся Божественным елеем» (Посл. к Автолику, кн. 1-я, 11, п. 12).

IV. Тертуллиан: «По исшествии из купели, мы помазываемся благословенным помазанием, по древнему чину, как обыкновенно помазываемы были на священство елеем из рога,... так помазан и Христос Духом от Бога Отца... Так и в нас помазание, хотя происходит телесно, но приносит плод духовный, подобно тому, как и в крещении совершение его бывает телесно, поколику мы погружаемся, но действие духовное, поколику мы освобождаемся от грехов. За тем возлагается рука, чрез благословение призывающая и привлекающая Святого Духа» (О крещении гл. 6 и 7-я).

V. Св. Киприан Карфагенский: а) «Необходимо также тому, кто крещен, быть и помазану, чтобы, приняв помазание, он мог соделаться помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову. Крещенные же помазываются елеем, освященным на алтаре, где совершается евхаристия; но кто не имел ни алтаря, ни церкви, тот не мог освятить и вещества елея. А если, как известно, у еретиков невозможно ни освящение елея, ни

совершение евхаристии, то не может у них быть и духовного помазания» (т. I, стр. 276, пис. 57-е к Януарию).

б) «Те, кои уверовали в Самарии... получили законное и церковное крещение.... но только то, чего им недоставало, сделано было Петром и Иоанном; именно: молитвою и возложением, на них рук призван был и снизошел на них Дух Святой. Это самое делается теперь и у нас: крещаемые в церкви представляются начальникам церкви и нашею молитвою и возложением рук приемлют Духа Святого и запечатлеваются Господнею печатью» (т. I, стр. 289, пос. 60-е).

VI. Св. Кирилл Александрийский: «Миро – знаменует нам помазание Св. Духа. Ибо премудрый Иоанн пишет: *и* вы помазание имати от Святого, и не требуете, да кто учит вы, но яко то самое помазание учит вы о всем» (1Иоан. 2:20, 27). Ибо мы помазуемся миром особенно во время святого крещения, чтобы совершая помазание, получить залог Святого Духа» (т. VII, стр. 67).

VII. Бл. Симеон Солунский: а) «Миропомазание возлагает первую печать и восстанавливает образ Божий, чрез преслушание в нас поврежденный; равно как благодать, которую в душе чрез Божие дохновение мы получили. Оно заключает в себе силу Духа, есть сокровищница Его благоухания и составляет знамение и печать Христову» (Пис. св. отц. и учит. церкви, относящиеся к истолк. правосл. богослуж. т. II, изд. 1856 г., стр. 13).

б) «Посему и мы помазуемся, имея нужду в том духовном! мире, и именно при крещении: тот не будет вполне причастен благодати крещения, кто еще не приял помазания мира. Ибо в крещении человек возрождается и омывается Духом от грехов, но не имеет еще ни залогов благодати, ни благоуханья жизни, ни печати Духа. Посему, сколько необходимо креститься, столько же необходимо и помазываться миром. Потому-то и на крещенных Филиппом., как на принявших только крещение, Петр и Иоанн возлагали руки, и те прияли Духа Святого, который и есть миро: ибо тогда, при апостолах и после них у многих других, сие миро подавалось чрез возложение рук. И тогда было возложение рук, а теперь вместо рук самое освященное и так

называемое – великое миро, освящаемое не чрез пресвитеров, но чрез патриархов и архиереев, священными молитвами и благословением лиц, облеченных силою Петра в Иоанна. Оно-то, будучи рассылаемо по всем концам мира, имеет силу возложения рук. И им необходимо запечатлеваться всякому верующему при крещении, чтобы всякий крещаемый самое крещение божественнейшее имел вполне совершенным. Ибо, если Спаситель приял Духа во время крещения и крещенные Филиппом получили Духа, чрез возложение рук Петра и Иоанна, чтобы не оставаться несовершенными и незапечатленными Духом: то и верные крещаемые должны быть помазуемы сим миром при крещении; и пусть не остаются они, как младенцы латинян, или некоторых других, несовершенными и незапечатленными, не получая благодати Духа и незапечатлеваясь печатью Христовою. Ибо миро есть печать Христа в Духе, что и выражает священник при помазании миром, говоря: печать дара Духа Святого, Аминь. Тот непричастен еще благодати и незапечатлен печатью Христа, кто неприял мира» (там же, стр. 22–24).

в) «И как неосвященные молитвами иерея хлеб и чаша не могут быть телом и кровию Христовыми: так и миро, неосвященное священнейшими молитвами божественнейших архиереев, не есть, великое миро. От этого-то крещеная и мира мы и называемся, и на деле есмы христиане, – и особенно от мира, которое называется еще помазанием (хрисмоу) – (там же стр. 25).

б) «Архиерей тотчас же помазывает крещаемого и божественным миром, которое не есть только елей, но слагается из множества других видов благовоний и изображает в символах обилие силы и разнообразие действий, и многовидность дарований Духа, также благоухание Его святыни. Миро дается нам, как печать и знамение Христово. Как Сам Христос называется так (Христом) именно потому, что Он и телесно имел в Себе Самом от Отца всю силу Духа, – о чем говорит Исаия: Дух Господень на мне, его же ради помаза мя (Ис.61:1), так и мы, получив от Него благодать в мире,

называемся христианами и делаемся христами (помазанными) Господними» (там же стр. 69–70).

д) «Обрати внимание и на другой величайший дар. «Да по сему, говорит, святому знамению твоему познаваемы будут от святых ангелов, архангелов и всех пренебесных сил»: этим выражается, что чрез мир мы делаемся подобными ангелам и чрез него мы ведомы им. Таким образом выходит, что не помазанные миром неведомы (как свои) ни Богу, ни ангелам; они, как незапечатленные, и не назнаменованы для Христа. Примет и еще великий дар. «И страшными, говорит, для всех лукавых и нечистых демонов»: откуда явствует, что назнаменованные божественным миром и для демонов страшны. О, величайшая благодать Божия. Смотри далее: как мы, верные, делаемся чрез божественное миро чем-то новым. «Да будет тебе, говорит, род избранный, царское священство, народ святой, – те, – кои запечатлены сим пречистым миром твоим». Таким образом чрез сие мы приемлем на себя печать Св. Троицы: а тот, кто непомазан сим божественным миром, не имеет сей печати. Но какой еще величайший дар дает нам эта молитва, которую я изложил всю, чтобы мы узнали дары (подаваемые) чрез мир? «И имели, говорит, Христа твоего в сердцах своих, освящаясь в жилище Тебе, Богу и Отцу, во Святом Духе? Вот чрез него и Христос – в сердцах наших и мы соделываемся жилищем и храмом Бога Отца, и Сына Его – Иисуса Христа, и Святого Духа. Таким образом миром сим довершается крещение, и мы делаемся чрез него храмами Троицы. Поэтому оно преподается после крещения и низводит на нас Духа, что явил над Собою и Спаситель, когда крестился во Иордане. Чрез сие же мир, мы делаемся духовными и благодатствованными, и запечатленными печатью Божественной Троицы: так как мы освящаемся и возрождаемся в святой воде Ее именем и дары» (Там же стр 86–87.).

е) «Как некрещенный остается нечистым, и не возрождается в жизнь вечную, так непомазанный после крещения не имеет печати и знамения Св. Троицы, не приемлет и благодати Духа. Ибо божественные таинства взаимно связуются друг с другом и,

как нераздельна Троица, так нераздельны и дары Ее» (там же, стр. 87).

VIII. Лаодикийский Собор: «Подобает просвещаемым быти помазуемым помазанием небесным, и быти причастниками царствия Божия (48 правило).

Вальсамон. «Помазанием в правиле названо святое миро, и не просто помазанием, но небесным, как освящаемое посредством св. молитв и призывания Святого Духа, и освящающее помазуемых и доделывающее их причастниками царства небесного. Итак, правило говорит, что просвещаемые должны быть помазуемы и освящаемы им» (см. Полн. Кормч.).

IX. Бароний Летописец: «Быв немощен (Новат), по крещении, миропомазания не прия, и печати от руки епископския, и того ради Духа Святого имати не можаше» (Лето 254, число 15).

б) «Стефан, поучив их (новообращенных), крести я с чады, во имя Св. Троицы, и возложи на них печать Христову (сие есть миропомазание)» (Лето 259-е, число 5-е).

X. Большой Катехизис: а) «Откуда нарицается христианин»? Ответ: «Нарицается православный христианин имене ради Христова, от Христа и от хрисмы, сиречь от помазания святого мира» (л. 2-й об.).

б) «Всяк со тщанием да ускоряет ко крещению; по сем же печатлен быв от епископа, прияти имет седмиричную благодать Святого Духа; зане, глаголет, без сия тайны никто же совершен христианин может быти» (л. 376).

XI. Книга «О Вере». «Святая Восточная церковь, при тайне крещения миропомазания тайну сотворяет абие, по соборному святых отец преданию. А костел западный таковое великое таинство, еже есть печать Святого Духа, и без того крещения тайна несовершенна есть,... отлагает» (гл. 28-я, л. 245).

Глава XX. О таинстве св. причащения. Установление сего таинства

- а) Ин.6:47–58
- б) Мф.26:26–28
- в) Мк.14:22–25
- г) Лк.22:15–20
- д) 1 Коринф. 149-е зачало.

Глава XXI. Таинство св. причащения нельзя понимать и принимать духовно; его ничем нельзя заменить; оно должно быть и принимать его нужно чувственно

І. Св. Иоанн Златоуст: а) «Сопоставляя процветание церкви и неблагодарность народа, пророк говорил последнему: несть воля моя в вас, глаголет Господь Вседержитель, и жертвы не прииму от рук ваших. Зане от восток солнца и до запад имя Мое прославится во языцех, и на всяком месте фимиам приносится имени Моему, и жертва чиста (Мал.1:10–11). Видишь, как ясно и открыто он указал таинственную трапезу, бескровную жертву? А чистым фимиамом он называет св. молитву, возносимую при жертвоприношении, потому что такой фимиам приятен Богу, т. е. недобываемый из земных корней, но фимиам, возносящийся к Богу от чистого сердца... Видишь, как повсюду допускается блеск божественной литургии? Как не ограничивается местом ни жертвенник, ни место? На всяком месте фимиам приносится имени Моему. Итак, жертвой чистой является, во-первых, таинственная трапеза, небесная, премирная жертва. Ведь и у нас есть много различных жертв. В ветхом завете закон различал многие виды жертв: жертва о грехе, так называемая жертва всесожжения, жертва хвалы, жертва спасения, жертва по случаю очищения проказы и много других различных жертв для очищающихся от всякого рода нечистоты; и вообще велико и безмерно было число жертв по закону. А новая благодать, явившись, в одной совмещает все и устанавливает единую истинную жертву» (т. V, стр. 708).

б) «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за многия ломимое (1Кор.11:24). Каким образом ученики, услышав это, не смутились? Оттого, что Христос и прежде много важного говорил им об этом таинстве. Поэтому теперь Он и не дает более наставлений относительно этого, так как они довольно уже слышали, а показывает только причину страдания, то есть отпущения грехов. И называет кровью нового завета, то есть,

обетования, возвещения нового закона. Это обещание было издревле, и составляет новый завет. И как ветхий завет имел онов и тельцов, так и новый имеет кровь Господню... Далее, опять говорит о причине Своей смерти: яже за многия изливаема во оставление грехов, и прибавляет: сие творите в Мое воспоминание. Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев? Как пасху вы совершали, говорит Он, в воспоминание чудес, бывших в Египте, так и это таинство совершайте в Мое воспоминание. Кровь ветхого завета была изливаема во спасение первородных, а эта кровь изливается во оставление грехов всего мира: сия есть кровь Моя, говорит Он, изливаема во оставление грехов. Это сказал Он также и для того, чтобы показать, что страдания и крест суть таинство, и этим опять утешить учеников. И как Моисей сказал: это да будет памятно для вас вечно (Исх.3:15), так и Христос говорит: в Мое воспоминание, до того времени, как я приду. Потому говорит еще: желанием возжелах пасху сию ясти (Лук.22:15), то есть, предать вам новые установления, и даровать пасху, чтобы чрез нее сделать вас духовными. И Сам пил из чаши, для того, чтобы ученики, услыша это, не сказали: что такое, мы пьем кровь и едим плоть? – И оттого не смутились... Итак, чтобы ученики и тогда не смутились, Он Сам первый совершил это, побуждая их приступит к приобщению таин без смущения. С этою-то целью Он и пил Сам собственную кровь» (т. VII, стр. 820–821).

в) «Когда Христос говорит: сие есть тело Мое, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное, только в чувственных вещах. Так и в крещении: чрез чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Если бы ты был бестелесен, то Христос сообщил бы тебе эти дары бестелесно; но так как душа твоя соединена с телом, то духовное сообщает тебе чрез чувственное... В самом деле, он неудовольствовался лишь тем, что сделался человеком был заушен и умерщвлен; но Он еще сообщает Себя нам, и не только верю, но и самым делом делает нас Своим телом... Помысли, какой чести ты удостоен, какую

наслаждаешься трапезою? При виде чего трепещут ангелы, и на что не смеют взглянуть без страха, по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотью со Христом... Какой пастырь питает овец собственными членами? По что я говорю – пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел этого, но Сам питает нас собственной кровию, и чрез все соединяет нас с Собою. Размысли же... (т. VIII, стр. 826–827).

г) «Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает чрез пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам. Для того Он смешал Самого Себя с нами и растворил тело Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это знак самой сильной любви... Чтобы ввести нас в большее содружество с Собою и показать Свою любовь к нам, Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для диавола, помышляя о нашей Главе и о той любви, какую Он показал к нам. Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а Я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас Своею плотью, Самого Себя предлагаю вам. желая, чтобы все вы были благородны, и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас – там. Я восхотел быть вашим братом; Я ради вас приобщился плоти и крови; и эту плоть и кровь, чрез которые Я сроднился с вами, Я опять преподаю вам» (т. VIII, стр. 304–305).

д) «Хлеб, его же ломим, не общение ли тела Христова есть? Почему не сказал: причастие? Потому, что хотел выразить нечто большее, показать великое единение. Приобщаясь мы не только делаемся участниками и сообщниками, но соединяемся со Христом. Как тело (Христово) соединено со Христом, так и мы чрез этот хлеб соединяемся с Ним. А почему прибавил: его же ломим? Потому что это делается в евхаристии... Сказав:

общее тело, хочет выразить еще теснейшую близость и говорит: яко един хлеб, едино тело есмы мнози (ст. 17)... Что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что, хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их не приметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Потому и присовокупляет: еси бо от единого хлеба причащаемся (т. X, стр. 236–237).

е) «И так как мы говорим о теле Его, то приобщающиеся тела и пьющие кровь Его – помните, что мы приобщаемся тела нисколько не различного от того тела, которое восходит горе, которому поклоняются ангелы, которое находится близ нетленной Силы, – это именно тело мы вкушаем» (т. XI, стр. 28).

II. Бл. Августин: а) «Те, которые полагают, что видимые жертвы приличествуют иным богам, а Ему, как невидимому, приличествуют невидимые, как большему – большие, как лучшему – лучшие, каковы движения чистого сердца и доброй воли, – те не знают, что жертвы первого рода суть знаки жертв второго рода, как звуки слов суть знаки вещей. Как молясь и славословя, мы обращаемся со словами к Тому, Кому приносим свои сердечные чувства, обозначаемые этими словами: так точно и принося жертву, мы знаем, что видимую жертву должно приносить не другому кому, как Тому, невидимой жертвой Которому мы в своих сердцах должны быть сами» (ч. IV, стр. 139).

б) «Премудрость созда себе дом... В этих словах мы действительно узнаем Божию Премудрость, т. е. совечное Отцу Слово, создавшее Себе в девственном чреве дом – тело человеческое..., приготовившее трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мельхисидекову... Быть же причастником трапезы Его и значит начать жить. Ибо и в другой книге, которая называется Екклесиаст, когда говорит: Несть благо человеку, но токмо еже ясти и пити (Екл.8:15), что другое, вероятнее всего, хочет сказать, как не то, что относится к причастию той трапезы, которую предлагает из тела и крови

этот Посредник Нового Завета, священник по чину Мельхиседекову» (ч. V, стр. 275–276).

в) «Естественно спросить, как же следует понимать сказанное Господом Иисусом: Сей есть хлеб, сходяй с небесе, да еще кто от него яст, не умрет. Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: еще кто. снесет от хлеба сего, жив будет во веки (Ин.6:50–52). Но толкование этих, кому мы отвечаем сейчас, устраняется теми, кому мы должны отвечать после; последнее будущее помилование обещают не всем, принимающим таинство крещения и тела Христова, а только лишь кафоликам, хотя и живущим худо, – потому что, говорят они, кафолики тело Христово вкушали не в таинстве только, а самым делом, входя в состав того тела Христова, о котором говорит апостол: Един хлеб, едино тело есмы мнози (1Кор.10:17). Таким образом, кто принадлежит к единству тела Его, т. е. к обществу членов христиан, – тела, – таинство которого верующие в причащении обыкновенно получают от алтаря, – тот справедливо должен быть назван ядущим тело Христа и пьющим кровь Его» (ч. VI, стр. 323).

III. Препод. Нил Синайский: а) «Спрашивал ты меня: как надобно разуместь написанное у Соломона: не прельщайся насыщением чрева (Притч.24:15)? Не как простого хлеба и вина, и не для наполнения чрева, христолюбец, в церкви причащаемся мы страшной оной и вожделенной трапезы; но в малой некоей части преподается нам сие священнослужителями Божиими, и мы, возводя в высоту душевные очи, вкушаем во очищение прегрешений, ко освящению и спасению» (ч. III, изд. 1859 г., стр. 67, пис. 134).

б) «Не как к простому хлебу будем приступать к хлебу таинственному; потому что он – плоть, плоть досточестная, достопоклоняемая, животворная, которая оживотворяет людей, омертвевших в грехопадениях. Плоть же обыкновенная не могла бы оживотворять душу. И сие-то изрек Господь в евангелии: плоть, то есть плоть обкновенная, простая, использует ничто же (Ин.6:63). Посему, причащаясь плоти и крови Бога Слова с благоговением и любовью наследуем жизнь

вечную. Ибо вкушающий и пьющий с правым сердцем ублажается» (ч. III, изд. 1859 г., стр. 229–230).

IV. Св. Кирилл Иерусалимский: а) «Посему со всею уверенностью будем причащаться сего и как тела Христова и как крови Христовой; потому что под образом хлеба дается тебе тело, и под образом вина дается тебе кровь, чтобы, причастившись тела Христова и крови Христовой, соделаться тебе сотелесником и единокровным Христу. Так делаемся мы христоносцами; потому что тело и кровь Христовы сообщены нашим членам» (4-е тайновод. сл., изд. 1855 г., стр. 368).

б) «Посему взирай не просто, как на хлеб и как на вино; потому что, по Владычному изречению, они – тело и кровь Христовы. Хотя чувство и представляет тебе хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера. Не по вкусу суди о вещи, но верою несомненно удостоверься, что сподобился ты тела и крови Христовых» (там же, стр. 369).

V. Бл. Иероним Стридонский: «Что доброго в том деле, которое не позволяет принимать тела Христова? На это отвечу кратко. Что важнее: молиться, или принимать тело Христово? Конечно, – принимать тело Христово» (ч. II, стр. 35).

VI. Св. Кирилл Александрийский: а) «Ибо доколе мы остаемся в сем мире, мы будем причащаться Христа посредством святой плоти и честной крови Его чувственным образом. Когда же предстанем в день силы Его, как написано (Пс.109:3), и вступим в светлость святых, тогда будем освящаться иным неким способом и так, как ведает Распорядитель и Податель будущих благ. С другой стороны, причастие святого тела, равно как и питье спасительной крови Его заключает в себе и исповедание страдания, и по Божию промыслению ради нас поднятой смерти Христа. Так Он и Сам говорит в одном месте, когда полагал для Своих знаемых законы о сем таинстве: елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Мою возвещаете (1Кор.11:26; ср. Лук.) – Итак, в настоящем веке, чрез причастие сейчас поименованного, мы поистине будем возвещать смерть Его; когда же наконец Он явится во славе Отца, то уже неблагоприятно было бы, если б мы приносили Ему

исповедание страдания Его, но мы познаем Его открыто, как Бога, лицом к лицу, как говорит Павел» (т. V, стр. 52–53, изд. 1887 г.).

б) «Итак, что же обещает Христос? Ничего тленного, но благословение, состоящее в принятии святой плоти и крови, возводящей человека к полному нетлению, так чтобы уже не иметь нужды, ни в чем, что отстраняет от плоти смерть, говорю, очевидно, о пище и питии... Итак, святое тело Христа животворит тех, в ком оно будет, и укрепляет в бессмертии, соединяясь с нашими телами, ибо разумеется тело не другого кого, но самой жизни по природе, имеющее в себе всю силу соединенного с ним Слова и какбы наделенное Его свойством, а вернее уже и исполненное Его действенности, посредством коей все оживотворяется и сохраняется в бытии» (т. XII, стр. 459, изд. 1901 г.).

в) «Святое же тело Христово, питая к бессмертию и жизни вечной, есть пища действительно истинная. Но те пили и воду из скалы, – и что же отсюда (получили), говорит, и какая была польза пившим? Ведь они скончались. Следовательно, и то было питье неистинное, истинное же подлинно питье есть честная кровь Христа, всецело до основания искоряющая тление и отталкивающая вселившуюся в человеческой плоти смерть, ибо это есть кровь не просто одного из обыкновенных смертных, но самой жизни по природе. Посему мы и телом и членами Христа Называемся, как принимающие в себя чрез благословение (Евхаристию) Самого Сына» (т. XIII, стр. 55, изд. 1906 г.).

VII. Св. Григорий Богослов: а) «Если ты признаешь убийством одно намерение убить, без совершения убийства; то почитай крещенным желавшего креститься, но не крестившегося действительно. Если же не признаешь первого, то почему признать последнего? Не вижу причины. Но когда хочешь, рассудим и так. Если достаточно желания вместо силы крещения, и за одно желание присуждаешь себе славу; то и вместо славы удовольствуйся одним желанием. И какой для тебя вред не сподобиться оной, когд имеешь желание?» (т. III, стр. 243, сл. 40-е, изд. 3).

б) «Смело и не сомневаясь ешь тело и пей кровь, если желаешь жизни. Без неверия внимай учению о плоти» (т. IV, стр. 140, сл. 45-е на Пасху, изд. 1889 г.).

VIII. Бл. Симеон Солунский: «Видите-ли, какое таинство!.. Бывает раздробление священного хлеба. Ибо ради нас раздробляется Нераздробляемый, дабы все соделывались причастниками Его, и ради нас разделяется, соединяя нас с Собою и делая едино, о чем и молился. Единение же совершается чрез чашу, по положении в чашу божественного хлеба: потому что един есть Христос и зрится вместе и в чаше, и в хлебе, и веселие в чаше, и мир наш. Далее следует приобщение, потому что конец всего – общение с Богом, и оно есть вершина всех благ и первый предмет желаний... Когда вслед за тем священные остатки божественного хлеба положены будут в священный потир, – он является народу. Это – Христос, самое Его истинное тело и кровь, которые Он освятил для нас – своего избранного народа, и дарует вкушать, созерцать и осязать... Архиерей приступившим преподает дары лжицею; это в сообразность с видением Исаии» (т. II, стр. 143–144).

б) «Хотя бы десятки тысяч раз произносили Господни слова и все божественное призывание даже все цари, или подвижники, или все благочестивые, не имеющие священства, или даже вместе все верные, какие только есть на земле, – от этого не произошло бы ничего, если нет священника; и дары, предложенные им, отнюдь не были бы освящены и не преложились бы в тело и кровь Христову; потому что не человек, а Бог действует посредством священника, призывающего благодать Духа... Итак, слова Господни составляют первое основание священнодействия, но в действительное исполнение приводятся они молитвами священника, так впрочем, что не человек бывает действующим, хотя священник и человек, но Христос в Св. Духе чрез священство иереев; подобно тому, как однажды рек Бог: да произрастит земля, – и действует слово это, и всегда произращает земля; или рек: да будет свет, и всегда является свет; также точно изрек: сие творите в мое воспоминание, и

всегда действует слово Его при посредстве иереев. Посему-то и слова: сотвори хлеб тела Христа приводятся в действие чрез священников» (т. III, стр. 42, 45–46, гл. 88-я).

IX. Св. Григорий Нисский: «Ибо как, по слову Апостола, мал квас все смешения делает подобным себе (1Кор. 5:6); так и тело, преданное на смерть Богом, входя в наше тело, целое претворяет и пременяет в себя. Как по примешении тлетворного к здоровому все срастворение стало ни к чему негодным; так и бессмертное тело, когда бывает в принявшем оное, все претворяет в свое естество. Но не возможно чему-либо стать внутри тела иначе, как вошедши во внутренности ядением и питием. Посему необходимо возможным для естества способом принять в себя животворящую силу Духа» (т. IV, стр. 97-я, гл. 37-я, изд. 1862 г.).

X. Пр. Феодор Студит: а) «Христос не только умер за нас, но и дал нам тело и кровь Свою в пищу и питье. Какое иное большее сего знамение крепкой любви, которую имеет Бог к нам, и что более спасительно для души? За трапезою повседневною нет никого, кто бы не вкушал; а если бы кому возбранили, весьма бы оскорбился. А об этой страшной трапезе, которая есть не простой и обыкновенный хлеб, но хлеб животный, и чаша не простая, но чаша бессмертия, можно ли думать, что настолько же необходимо причащаться ее? О, как это было бы неразумно! Но если так было доселе, то отныне впредь исправим себя, познав величие дара и благодати, и очищаясь, сколько наших сил, и таким образом причащаясь пречистых Таин во здравие души и тела. Как только случится нам услышать церковный благовест, оставим рукоделие и поспешим с великим усердием, чтобы причаститься; и это подаст нам великую помощь и заступление; ибо мы, всегда приготавливая себя ко св. Причащению, удаляемся от всякого греха» (Огласит. Поучения, сл. 61-е, стр. 222, изд. 2-е, Калуга, 1896 г.).

б) «Несмотря на то, что мы такие грешники, всеблагий наш Бог опять о нас милосердствует и питает нас алчущих, – телесно – ежегодным плодородием земли, а духовно пречистыми Своими тайнами, печась о нас более матери и отца.

Ибо мать питает молоком дитя свое до времени, а истинный наш Владыка и Отец дает нам в пищу и питье тело Свое и кровь, – и это всегда» (тамже, поучение 74-е, стр. 264–265).

Глава XXII. Необходимость таинства св. причащения

I. Евангелие от Иоанна: *«Речеже им Иисус: аминь, аминь глаголю вам: аще не снесте плоти Сына человеческого, ни пиете крове его, живота не имате в себе. ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имат живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (6:53–54).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Истинно говорю вам, говорит Христос, если кто не будет есть плоти Моей и пить крови Моей, тот не будет иметь жизни в себе. Так как иудеи пред тем говорили, что это невозможно, то Он показывает, что нетолько не невозможно, но и весьма необходимо. Поэтому и прибавляет: ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, имат живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день. Слова Его: если кто ест от хлеба сего, не умрет во веки, легко могли показаться им странными, как и тогда, когда они говорили: Авраам умер, и пророки умерли, как же Ты говоришь: не вкусит смерти (Ин.8:52)? Поэтому Он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении. Часто же говорит о таинстве причащения, чтобы показать, как необходимо и что оно непременно должно быть» (т. VIII, стр. 307).

б) «Отвергнем такое безумие! Действительно, безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасения и обетованных благ. Если никто не может войти в царствие небесное, аще не родится водою и Духом (Ин.3:5), и не ядущий плоти Господа и не пьющий крове Его лишается жизни вечной... Кто же, кроме человека совершенно иступленного или безумного, может презирать такое страшнейшее таинство? (т. I, стр. 417. О священстве сл. 3-е).»

в) «У кого внутри завелись черви, тот не может дышать, потому что все внутренности его изъедены.. Как же мы можем породить что-нибудь благородное, нося внутри себя такого змия, – разумею гнева, снедающего внутренности наши? Каким образом избавимся от этой язвы? Если будем употреблять

питие, которое может умертвить внутренних червей и змей. Но какое питие, спросишь, имеет такую силу? Честная кровь Христова, если с упованием приемлется. Она может уврачевать всякую болезнь» (т. VII, стр. 47).

III. Пр. Нил Синайский: «Спаستись, получить отпущение прегрешений и сподобится небесного царствия, не иначе возможно верующем, как со страхом и любовью приобщившись таинственных и пречистых тела и крови Христа Бога» (т. III, стр. 366, изд. 1859 г.).

IV. Св. Исидор Пелусиот: «Ибо при его (т. е. священства) содействии, и возрождаемся и причащаемся Божественных таин, без которых невозможно стать причастными небесных наград, по неложным изречениям самой истины, изрекающей в одном месте: аще кто не родится водою и Духом не войдет в царство небесное (Ин.3:5); и в другом: кто не ест плоти Моей и не пьет крови Моей, тот не имеет части со мною (Ин.16:18). Потому, если без сих таинств не возможно сподобиться Божественного жребия, таинства же сии совершаются не иным кем, как священством, то как же тот, кто пренебрегает священство, не оскорбляет божественного, и не пренебрегает душу свою»? (ч. 1-я, стр. 317, изд. 1859 г.).

V. Бл. Симеон Солунский: а) «Причащение соединяет нас с Самим Владыкою и мы истинно делаемся причастниками в сем таинстве самого тела Его и крови. Так как чрез снесь мы подверглись смерти, и низпали из рая, и отделили себя и от Бога: то вот чрез Причащение снова воспринимаем жизнь вечную и, освобождаясь от тления, соединяемся с Бессмертным, соделавшимся ради нас смертным в воплощении (т. II, стр. 13).

б) «Как не возродившийся водою и Духом не может войти в царство небесное: так и не ядый плоти Сына человеческого, как сказал Сам Господь (Ин.6:53), и не пий крови Его, не внидет в живот вечный» (т. II, стр. 76).

VI. Синтагма Матвея Властаря: «Еретиками мы называем всех тех, которые не причащаются святых таин от священников в святой церкви Божией» (Буква «А», гл. 2-я, в рус. пер., стр. 24).

Как понимать слова: «*Дух есть животворяй, плоть не пользует ничтоже*» (Ин.6:63)?

«Ведь это не плоть Павла или Петра или кого другого будет совершать в нас, но исключительно и единственно плоть Спасителя нашего Христа, в коей вселилась «вся полнота божества телесно» (Кол.2:9). И в самом деле, странно было бы, если мед сообщает свое качество тому, что по природе не обладает сладостью, и может превращать в себя все то, к чему будет примешан, а о животворной природе Бога Слова думать, что она не возводит до собственного качества тело, в коем она вселилась. Итак, по отношению ко всем другим будет истинно изречение, что плоть не поможет ничего, но оно не должно иметь силы по отношению к одному только Христу, потому что в ней вселилась Жизнь, то есть Единородный (Кирил. Алекс, т. XIII, стр. 74, изд. 1906 г.).

Глава XXIII. Приношение тела и крови Христовой должно, продолжаться до второго Христова пришествия, до скончания мира

І. Св. Иоанн Златоуст а) «Предстоит Христос и теперь. Кто учредил ту трапезу, Тот же теперь, устрояет и эту. Не человек претворяет предложенное в тело и кровь Христову, но Сам распятый за нас Христос. Представляя Его образ, стоит священник, произносящий те слова, и действует сила и благодать Божия. Сие есть тело Мое, сказал Он. Эти слова претворяют предложенное, и как то изречение: раститесь и множитесь и наполните землю (Быт.1:28), хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу к деторождению; так и его изречение, произнесенное однажды, с того времени до ныне и до Его пришествия делает жертву совершенною на каждой трапезе в церквах» (т. II, стр. 417, сл, 1-е о предат. Иуды).

б) «Но время, наконец, приступить к этой страшной и грозной трапезе... И теперь присутствует Христос, устрояя трапезу. Не человек тот, кто претворяет подлежащее в тело и кровь Христову. Священник стоит только, исполняя образ, и приносит молитву, а все совершает благодать и сила Божия. Сие, говорит, есть тело Мое. Это изречение прелагает подлежащее. И подобно тому, как то изречение, гласившее: раститесь и множитесь и наполните землю (Быт.1:28), было словом и стало делом, давая человеческой природе силы к чадорождению, так и это изречение, гласящее: *сие есть тело Мое*, постоянно возвращает силою благодати тех, кто достойно принимает священную трапезу» (т. II, стр. 428, Беседа 2-я о пред. Иуды).

в) «Сие творите в Мое воспоминание. Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев? Как пасху вы совершали, говорит Он, в воспоминание чудес, бывших в Египте, так и это таинство совершайте в Мое

воспоминание. Кровь ветхого завета была изливаема во спасение первородных, а эта кровь изливается во оставление грехов всего мира: сия есть кровь Моя, говорит Он, изливаема во оставление грехов. Это сказал Он также и для того, чтобы показать, что страдание и крест суть таинство, и этим опять утешить учеников. И как Моисей сказал: это да будет памятно для вас нечто (Исх.3:15), так и Христос говорит: в Мое воспоминание, до того времени, как Я приду» (т. VII, стр. 820).

г) «Слова Его (Христа): если кто ест от хлеба сего, не умрет во веки, легко могли показаться им странными, как и тогда, когда они говорили: Авраам умер, и пророки умерли, как же ты говоришь: не вкусит смерти (Ин.8:52)? Поэтому Он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении. Часто же говорит о таинстве причащения, чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть» (т. VIII, стр. 317).

д) «Сказав о вечери, далее апостол соединяет настоящее с прошедшим, чтобы верующие были и ныне в таком же расположении духа, как будто присутствовали на той самой вечери, возлежали вместе с апостолами и принимали от Самого Христа эту жертву, и говорит: елижды бо аще есте хлеб сей и чашу сию пьете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет (ст. 26). Как Христос, сказав о хлебе и о чаше сие творите в Мое воспоминанье, открыл нам причину установления таинства, и, между прочим, внушил, что эта причина достаточна для возбуждения в нас благоговения, – и подлинно, когда ты представишь, что потерпел для тебя Владыка твой, то сделаешься любомудреннее, так и Павел говорит здесь: елижды аще ясте, смерть Его возвещаете. Такова эта вечеря! Далее внушает, что она пребудет до скончания века, словами: дондеже приидет» (т. X, стр. 273).

е) «Христос наш Первосвященник, принесший жертву, очищающую нас; ее приносим и мы теперь, тогда принесенную, но не оскудевающую. Это совершается в воспоминание бывшего тогда: сие творите, сказано, в Мое воспоминание» (Лук.22:19) (т. XII, стр. 153).

II. Бл. Иероним Стридонский: «Апостол же Петр, на котором Господь утвердил основания Церкви, взошел в горницу и пришел на кровлю... и познал таинства Церкви, которые прежде были неведомы миру (Деян.10). Так же Спаситель рода человеческого совершит пасху в горнице, и притом в большой и обширной горнице, устланной и очищенной от всякой нечистоты, и приготовленной для духовной трапезы, где Он преподал ученикам Своим таинство тела и крови и оставил нам вечное празднование непорочного Агнца» (ч. XI, стр. 213).

III. Св. Кирилл Александрийский: а) «Будучи один и тот же, Он (Христос) многообразно изображаем был в оном приношении князей; как и ныне Христос приносится в жертву являющимися по порядку времен Вождями, многообразно мыслимый и различными именами чтимый. Приношение было ежедневное: это обстоятельство указывает как бы на непрерывность и непрекращаемость жертвы Христовой на всякий день и на плодоприношение оправданных верою; ибо не превратятся поклонники и не будет оскудения в дароприношениях; но будет приноситься Христос нами и за нас, таинственно священнодействуемый в святых скиниях» (т. II, изд. 1882 г., стр. 243).

V. стр. 52–53, изд. 1887 г., см. выше стр. 159–160).

VI. Св. Ефрем Сирин: а) «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог отец наш, Который возлюбил нас и дал нам утешение вечное, то есть вместо временных жертв, кои даны прежним (древним поколениям) и прочим. Утешение же вместо жертв даст нам в вечном служении: ибо хотя первое пришествие упразднило прежние жертвы, однако ваше жертвоприношение, которое есть и само утешение наше, не прекратится и в самом втором пришествии, но само это пришествие заставит оное даже изобиловать более, чем есть (теперь)» (т. VII, стр. 251), толк, на 2 гл. 2-го посл, к Солунянам.

б) «Жертва Христова, которую Он установил в церкви Своей до скончания века; ибо сия уже не прменяется» (т. VIII, стр. 77, изд. 1896 г.).

IV. Бл. Феодорит: а) В толк. 4 ст. 3 гл. пр. Малахии: «И угодна будет Господеву жертва Иудова и Иерусалимова, яко же

дни века, и яко же лета прежняя; потому что она не временная, но вечная» (т. V. стр. 169, по изд. 1857 г.).

б) «Аз бо приях от Господа, еже и предах вам, яко Господь Иисус в ночь, в нюже предан бываше, преем хлеб, и благодарив преломи и рече: приимите ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое: сие творите в Мое воспоминание. Такожде и чашу, по вечери, глаголях: сия чаша Новый Завет есть в Моей крови: сие творите, елижды аще пиете, в Мое воспоминание. Апостол напоминает Коринфянам о той священной и всесвятой ночи, в которую Господь положил конец пасхи преобразовательной, показал первообраз прообраза, отверз двери спасительному таинству, и не только одиннадцати апостолам, но и предателю преподал честное тело и честную кровь. Апостол же учит, что всегда можно пользоваться благами оной ночи. Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете дондеже приидет. Ибо по пришествии Его не будет уже потребности в назнаменующем тело, потому что явится самое тело. Поэтому сказал апостол: дондеже приидет» (т. VII, стр. 248, изд. 1861. г.).

VI. Бл. Симеон Солунский: а) «Третий и величайший из всех даров Его (Христа) – дар дает Он нам, делая нас причастниками Его Самого, что ясно выразил при установлении таин: потому что, взяв хлеб и священнодействовав его, а также и чашу, о первом сказал: сие есть тело Мое, а о другой: сия есть кровь Моя. И не только священнодействовал, но и призвал к причастию: приимите, ядите, говорит, и *пийте* от нея вси. И не на этот только раз совершил Он это Сам, но предал совершать чрез Своих служителей навсегда: сие творите, сказал Он, в Мое воспоминание» (т. III, стр. 6–7).

б) «Подобно тому, как однажды рек Бог: да произрастит земля, и действует слово это, и всегда произращает земля; или рече: да будет свет, и всегда является свет; также точно изрек: сие творите в Мое воспоминание, и всегда действует слово Его при посредстве иереев» (т. III, стр. 46).

в) «И се Аз с вами есмь во вся дни, до скончания века (Мф.28:20), – это сказал Он не потому, чтобы после скончания века не намерен был пребывать с нами всегда..., но что до

скончания века Он пребудет с нами в Своих тайнах», (т. III, стр. 182–183).

Как учил о семи таинствах протопот Аввакум? а) «Спаси Бога чада церковные, яко опасство ко лжебратии имате; примет Бог ваше благоразумие, но о священстве и опричастии не по разуму мудрствуете. Глаголете: упражнение, – не бойтесь, светы, и по антихристе не упразднится тело Христово составляемо быти до скончания века». («Прот. Аввакум» – Бороздина, изд. 2-е, 1900 г., в прилож. стр. 14).

б) «А кои не причащаются люди, и они делают не гораздо, своим умыслом говорят: взята де благодать. И после антихриста, последнева чорта, благодать та не покинет верных своих. Сим Господь во евангелии научает: се Аз с вами есмь до скончания века. Аминь» (тамже, стр. 15).

в) «Как-то так дерзко глаголет, яко не обрящеши конечно святых таин? Только-то и людей святых, что будто одни мы, а то все погибли! Миленькие батюшки: добро ревность по Боге, да знать ей мера. Не блазнись, до конца не упразднит жертвы той и сам антихрист». («Внутр. вопросы в расколе в XVII в.» – Смирнова, СПб., 1898 г., стр. 169).

Глава XXIV. Власть вязать и решить, т. е. совершать таинство покаяния, принадлежит только епископам и пресвитерам

І. Св. Иоанн Златоуст: а) «Кто размыслит, как важно то, что человек, еще облеченный плотию и кровию, может присутствовать близ блаженного и бессмертного Естества, тот ясно увидит, какой чести удостоила священников благодать Духа. Ими совершаются эти священнодействия и другие, не менее важные для совершенства и спасенья нашего. Люди, живущие на земле и еще обращавшиеся на ней, поставлены распоряжаться небесными, и получили власть, которой не дал Бог ни ангелами, ни архангелами: ибо не ими сказано: елика еще свяжете на земли, будут связана на небеси; и елика еще разрешите на земли, будут разрешена на небесех (Мф.18:18). Земные властители имеют власть связывать, но только тело; а эти узы связывают самую душу и проникают в небеса; что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе и мнение рабов утверждает Владыка. Не значит ли это, что Он дал им всю небесную власть? Имже, говорит Господь, *отпустите грехи, отпустятся*; и имже держите, держатся. (Ин.20:23). Какая власть может быть больше этой? Отец суд весь даде Сынови (Ин.5:22); а я вижу, что Сын весь этот суд вручил священникам» (т. І, стр. 417–418).

б) «Престол священства утвержден на небесах, и священнику вверено устроить тамошние дела. Кто говорить это? Сам Царь небес. Елика еще свяжет на земли, говорит Он, будут связана на небеси, и елика еще разрешите на земли, будут разрешена на небесех (Мф.18:18). Что может сравниться с такою честью? Небо получает начало суда с земли. Судия сидит на земле, и Владыка следует за рабом; и что последний присуждает внизу, то Он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим, низводя на нас оттуда благодеяния и вознося туда наши прошения,

примирия со всею природою разгневанного Бога, и нас, разгневавших Его, избавляя от рук Его» (т. VI, стр. 417).

в) Я дам тебе. Что же даешь Ты, скажи мне? Ключи неба, чтобы еже свяжеш на земли, будет связано на небесах; и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесах... Он обещает даровать ему (Петру) то, что собственно принадлежит одному Богу, именно: разрешать грехи, соделать Церковь непоколебимую... Отец даровал Петру откровение о Сыне; Сын же откровенное познание об Отце и о Самом Себе посеял во всей вселенной, и простому смертному вручил, давши ему ключи, власть над всем небесным» (т. VII, стр. 555).

г) Аще же и сих не послушает, повеждь церкви, т.е., ее предстоятелям; аще же и церковь преслушает, буди тебе яко же язычник и мытарь. Таковой неизлечимо болен. Почему же Он поставил человека, преслушавшего церковь, в ряду с мытарями? В намерении утешить обиженного и устрашить того. Но в этом им только наказание? Нет; но послушай далее: елика аще свяжете на земли, будет связана на небеси (18 ст.). Он не говорит предстоятелю церкви: свяжи его, но: если и ты свяжешь (все дело предоставляется оскорбленному), то узы будут также не разрешимы» (т. VII, стр. 620).

д) «Ты грешен? Войди в церковь, припади, плачь, рыдай, стенай, проливай слезы. Ты согрешил? Исповедай Богу свои грехи, скажи просто: я согрешил, – скажи это Богу, ведающему все прежде, чем это совершится; скажи Богу, испытующему сердца и утробы, скажи здесь, чтобы не быть обличенным и посрамленным там многими тысячами ангелов и людей. Скажи мне, что лучше? Здесь ли в церкви исповедаться пред Богом только и духовным твоим отцом, или там опозориться пред столькими тысячами людей и ангелов»? (т. XI, стр. 936).

е) «Аминь, аминь глаголю вам: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси (Мф.18:18), – и не только на словах поучал так Господь Своих учеников, но и самому делу этому – вязать и решить – Он сделал их причастными... Что скажут на это столь многие, исполненные тщеславия, дерзающие говорить суетными устами: смогу ли я пойти к такому-то пресвитеру и исповедовать ему свои грехи, когда он

нагрешил, может быть, больше моего? Как может он, такой же грешный человек, как и я, отпустить мне грехи»? Так отговариваются люди, погрязающее в грехах, но не знающее меры своему высокомерию. Но человек, обольщающий себя самого надменными и ложными словами и огорчающий Бога своим неразумием и превозношением: разве к человеку приходишь ты (с исповеданием грехов), или от человека получаешь ты отпущение грехов? Ведь ты приступаешь к Владыке и Царю всех Богу, отпускающему чрез священников тебе твои грехи. Священник здесь только посредник, а не от себя действует. Итак, что же ты осуждаешь и унижаешь того, кого Бог не осуждает? Ведь он вкушает честное тело Его и священнодействует пречистую кровь Его. Пока он – священник и Бог попускает ему священнодействовать, не уклоняйся принять от него дар, потому что не сам он дает тебе отпущение грехов, но великий Первосвященник Христос, вверивший ему священство» (т. XI, стр. 967–968).

ж) «В чем же состоит врачевство покаяния и как оно употребляется. Во-первых, оно состоит из сознания своих грехов и исповедания их... Во-вторых, (состоит) из великого смиренномудрия; оно есть как бы золотая цепь, которая, если взять ее за начало, следует вся... Еще нужно искреннее обращение со священниками: и аще кто, сказано, грехи сотворил есть, отпустятся ему» (Иак.5:15), (т. XII, стр. 92–93).

з) «Бог дал нам не ангелов в учителя, не Гавриила, сведши свыше, поставил над своим стадом, но взяв из самого стада делает пастыря, из самих овец – начальника над стадом, чтобы он был снисходителен к начальствуемым и, помышля о собственной немощи, не гордился бы пред пасомыми, но имел бы уздою и основою смирения пригнетение от собственной совести... Ведь, говорит (Павел), и той немощью обложен есть, и сего ради должен есть яко же о людех, такожде и о себе приносить за грехи. Это происходит и теперь: предстоя этой священной трапезе и внося страшную жертву, мы испрашиваем отпущения как прегрешений народа, так и о наших собственных взываем, молим и просим, и возносимъ жертву за всех» (т. XII, стр. 285–286).

II. Преп. Нил Синайский: «Судить позволительно наиболее славным и чистым из пастырей, которым вверены ключи царствия, а не пасомым и носящим на себе следы греховных скверн» (т. III, стр. 243–244, изд. 1859 г.).

III. Св. Василий Великий: Вопрос 288. «Желавший исповедать грехи свои – всем ли, и кому случилось, или некоторым должен исповедывать? Ответ. Исповедывать грехи необходимо пред теми, кому вверено домостроительство таинств Божиих. Так находим, что и древле каявшиися делали сие пред святыми. Ибо в Евангелии написано, что Крестителю Иоанну исповедовали грехи свои (Мф.3:6), и в Деяниях – апостолам, которыми, и крещены были все (Деян.19:18)» (т. V, стр. 328–329, изд. 1892 г.).

IV. Св. Ефрем Сирин: «Будем проницательно внимательны, братия, к сему таинственному и страшному сказанию потому что без достоуважаемого священства не дается смертным отпущение грехов» (т. II, стр. 397, изд. 1895 г.).

V. Св. священномуч. Киприан: а) «Почитаю нужным предупредить братьев наших о том, что получившие свидетельство от мучеников, которых заслуга может споспешествовать им пред Богом, могут, в случае постигшего их бедствия и опасной болезни, не ожидая присутствия нашего, исповедать свой грех пред всяким, какой тут случится, пресвитером» (т. I, стр. 55, письмо 12-е).

б) «Власть разрешить что-нибудь на земле так, чтобы это разрешалось и на небе, Господь дал прежде Петру..., а по воскресении и всем апостолам, говоря: «якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сия рек, дуну, и глагола им: примите Дух Свят. Ниже отпустите грехи, отпустятся им; и ниже держите, держатся» (Ин.20:21–23). Отсюда понятно, что крестить и давать отпущение грехов могут только в церкви предстоятели, и имеющие основанием Евангельский закон и Господне распоряжение; а вне церкви ничто не может быть ни связано, ни разрешено, так как там нет никого, кто бы мог связать что-нибудь, или разрешить» (т. I, стр. 288, пис. 60-е).

в) «Христос одному Петру сказал: еже аще свяжеши на земли, будет связано на небесех; и еже аще разрешити на

земли, будет разрешено на небесех (Мф. 16:19); потом читаем в евангелии, что Христос, когда дунул на одних апостолов, сказал им: примите Дух Свят; имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся (Ин.20:22–23). Это значит, что власть отпускать грехи дарована апостолам и церквам, учрежденным от них – посланников Христовых, а затем епископам, которые наследовали им по преемству посвящения» (т. I, стр. 333, письмо Фирмилиана).

г) «Пусть каждый исповедует свой грех, пока согрешивший находится еще в оном мире, пока исповедь его может быть принята, пока удовлетворение и отпущение, при посредстве священников, угодно Господу» (т. II, стр. 164, кн. о падших).

VI. Св. Игнатий Богоносец: «Всем кающимся Господь прощает, если они возвращаются к единению Божию и к собору епископа. Верую благодати Иисуса Христа, что Он разрешит вас от всяких уз» (Пис. муж. апост. стр. 299, посл. к Филадельфийцам).¹

VII. Бл. Симеон Солунский: а) «Бог..., поставив нас владыками (всех) видимых тварей, Он теперь вновь делает нас распорядителями высших благ чрез священство, о чем и Давид говорит: поставиши я князи по всей земли (Пс.44:17): ибо Он вручил нам ключи неба» (т. II, стр. 14).

б) «О том, что ради тайны покаяния дарована архиереям благодать решить и вязать, и именно от Христа. По этой причине и силу решить и вязать Он даровал нам – человекам, Сам от Себя вдохновением сообщив вначале этот дар апостолам. Ибо дуну, сказано, и глагола им: примите Дух Свят. Имже отпустит грехи, отпустятся им», и имже держите, держатся (Ин.20:22–23). Для того это, чтобы те, кои пришли в смирении души на исповедь, чрез искреннее раскаяние отклонившись уже от греха, открыто получали разрешение. И это совершается постоянно до ныне. Сия-то сила Духа, проявляющаяся и действующая чрез священнослужителей, и по смерти, открыто для всех, одних являет разрешенными, других – держимыми в узах (т. II, стр. 19).

в) «Подобным образом и служение духовных отцов не должно вверять простым монахам, вовсе не имеющим

рукоположения. Ибо это служение столь священо, что принадлежит одним епископам и пресвитерам, как говорят правила церковные. Даже, если его исполняют пресвитеры, то это бывает по необходимости только и с разрешения епископа, и когда его нет, когда он в отсутствии. И большую часть вин, каковы: отречение от веры, грех убийства, падения лиц священных, должно представлять на суждение епископа: сколько и разных других грехов ускользает от ведения выслушивающего их – и все надобно делать с согласия епископа: потому что это – дело собственно епископа» (т. II, гл. 214, стр. 312).

г) «Итак, если такая внимательность и такой порядок соблюдается по правилам в отношении к пресвитеру: то как предоставлять служение духовничества тому, кто не имеет степени священства? Ибо принимающему исповедание грехов нужно и благословлять, и говорить разрешительную молитву, и разрешать, и налагать епитимью и достойных приобщать божественных Таин. Как же будет совершать это тот, кто не имеет священства? Может быть, кто-нибудь скажет: он будет делать это так, что будет передавать и представлять о грехах архиерею; но что за необходимость? К тому же, это противно правилам. Ибо, если правила о пресвитерах говорят так, что они могут исполнять это; по необходимости, в отсутствии епископа и с дозволения епископа: то как будет исполнять это не получивший священства? Благодать эта, говорят отцы, – апостольская; а благодать апостольскую имеют епископы, а не пресвитеры... Итак, если пресвитеры на это не имеют права без позволения, а о диаконах правила не упоминают: то как иной простец, вовсе не получивший священства, будет совершать это таинство и священнодействовать святое покаяние?» (т. II, гл. 215, стр. 313–314).

д) «А покаяние есть одно из таинств, и совершать это для верных – принадлежит епископам» (т. II, стр. 322).

е) «Но выше его (т. е. священника) иерарх, который, по Писанию, и сидит на седалище Христовом, и в изобилии имеет власть Его – вязать и решить силою благодати Божией» (т. III, стр. 16).

ж) «Пресвитеры, как бы состоя в чине 70-ти, не имеют права подавать Духа, т. е., благодать, и ни рукополагать, ни совершать миропомазания, ни подавать разрешение грехов на духу, как не мог этого делать и Филипп, один из семи диаконов... Особенно же они не могут без епископов разрешать грехов, на которые положено запрещение, ни преступлений уголовных, ни падений и клятвопреступничества священников и т. п. Итак, если и получившие архиерейские грамоты обязаны осведомляться, в каком случае они могут вполне воспользоваться своим правом разрешать: то что сказать о не получивших? О непосвященных же тем более. Поэтому, вместе с священнодействующими без рукоположения, подвергнутся суду и они. Если же кого-либо из простых по необходимости и в крайней нужде попросят принять исповедь: то такой пусть передаст ее епископу, или имеющему право священнослужения, утвержденное грамотою. А нам известно, что это случается с весьма многими из благоговейных монахов. Помнить они должны, что разрешат сами собою, ни называть себя духовниками, они не могут: потому что не имеют на то права; но если по необходимости принимают исповедь и исповедуют; то, не будучи духовниками, они должны касающееся спасения представлять, кому следует, а если вблизи есть священнослужитель, должны обращающегося к ним отсылать к нему. Если же нет, в таком случае пусть примут исповедь, только после пусть передадут ее отцу духовному. Все, что услышали и узнали от исповедавшего, пусть они перескажут тому, кто имеет власть решить; чрезъ это право разрешения останется неприкосновенным. Мы слышали, впрочем, что архиереями дается право совершать покаяние и монахам, не получившим священства; но, нам кажется, это вовсе не необходимо, – так как принимающему исповедь нужно и благословлять, и читать молитвы, и преподавать требующим св. Тайны, – словом, быть священником, так, чтобы совершать приношения, предстательствовать и молиться за кающихся. На случай же самой крайней нужды, когда нет на лицо никого из посвященных на то, конечно, можно дозволить принимать исповедь и благоговейным монахам, только чтобы они не

разрешали сами собою, но доносили об этом местному архиерею, и чтобы решение было сделано им. Но священнику надлежит иметь для себя в этом деле помощника, чтобы, в случае нужды, тот мог за него совершить необходимое, как то: прочитать разрешительную молитву, приобщить св. Тайн, вынуть за кающегося просфору и совершить елеопомазание с прочими священниками. Что касается до меня: я на это дело смотрю с благоговением и думаю, что таинство покаяния нельзя совершать неимеющему священства: потому что это – принадлежность священства» (т. III, стр. 149–151).

з) «Вопрос. Некоторые архиереи дают право принимать исповедь монахам, которые и без священства благословляют и разрешают безразлично. Хорошо ли это? Ответ. Слыхал и я, что некоторыми архиереями дается монахам право принимать исповедь. Но я и прежде высказывал, и теперь выскажу мнение свое, – оно, надеюсь, мнение и отцов, – что это – дело священства и должно быть совершаемо архиереями, или священниками, но ни под каким видом людьми простыми. Если же нужда какая-нибудь, за отсутствием священника, заставит с архиерейского дозволения совершать это дело и монаха, благоговейного и знающего Божии законы, разумею священные каноны: то пусть совершит, только чтобы принял одну исповедь и передал ее епископу, или подал требующему какой-либо душеполезный совет, но не прощал и не разрешал. Иначе без священства он мог бы и священнодействовать, и крестить, и благословлять, совершать и прочее, а это чуждо церкви» (т. III, стр. 162).

VIII. Преп. Феодор Студит: а) «Христос Сам даровал ключи царства небесного великому Петру, сказав: еже аще разрешиши и еже аще свяжеш, будет, то и то (Мф.16:19); также и всем апостолам: примите Дух Свят: имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся (Ин.20:22), преподав власть чрез них преемникам их, если они будут делать тоже» (т. 1, стр. 240).

б) «Сказал Сам Бог Слово: еже аще свяжете на земли, будет связано на небеси, и еже аще разрешите на земли, будет

разрешено на небесех» (Мф.16:19). Кто же те которым это вверено? Апостолы и их преемники» (т. II, стр. 322).

IX. Св. Амвросий Медиоланский: а) «Церковь в обоем хранит послушание: ибо и связывает грехи, и отпускает. Ересь напротив в одном немилосерда, а в другом непослушна: хочет вязати то, чего не разрешает; не хочет разрешати, что связала, в чем осуждает себя собственным своим судом. Ибо Господь равно дозволил как вязать, так и решить: почему неимеющий власти решить, не имеет и вязать. Так как, напротив, по глаголу Господню, имеющий власть вязати, имеете и решить: итак, Новацианы сами себя опровергают; ибо, отрицая себе власть решения, должны также отрицать и власть вязания. Как может быть одно позволительно, а другое нет? Кому дано обое, тому или обое позволительно, иля обое непозволительно. – Церкви дозволено обое, ереси же ни то ни другое непозволено: ибо сие право дано одним только священникам. Почему справедливо присвоает то себе церковь, имеющая истинных священников: ересь же, не имея священников Божиих, присвоить того себе не может. Из сего явствует, что она, не имея священников, не должна себе присвоять и права священнического. Итак, они в бесстыдном своем упорстве принуждены со стыдом признаться. Надобно принять в рассуждение и то, что принявший Духа Святого принял и власть вязать и решить грехи. Ибо писано: Приимите Дух свят, имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, держатся. Почему не могущий разрешать грехи не имеет Духа Святого: дар Духа Святого есть должность священническая; право же Духа Святого состоять в том, чтоб вязать и решить грехи: итак, почему они присвоят себе должность того, о власти коего сомневаются» (кн. 1-я о покаянии, гл. 2-я, стр. 6–7. Москва, 1901 г.).

б) «Подобным образом невозможно казалось, чтоб грехи отпускались чрез покаяние, но Христос позволил сие апостолам, от апостолов же перешло и до священников» (кн. 2-я, гл. 2-я, стр. 47).

X. Анастас Синаит: а) «Разве ты не знаешь, что церковь Божия есть лечебница? Итак, если ты во лечебнице останешься болящим, то где после получишь исцеление?

Исповедай же Богу чрез священников грехи свои. Осуди свои дела и не стыдись» (Номоканон, при Б. требнике – Павлова, Москва, 1897 г., стр. 474).

б) «Находятся безумцы или, лучше сказать, нечестивцы, которые говорят, что нет пользы от исповеди пред людьми, такими же грешниками как и мы, ибо один Бог может отпускать грехи. Говорящие это пусть знают, что они, во-первых, только прикрывают свое нечестие и безумие; во-вторых, забывают слова Самого Господа к Своим ученикам: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси а елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех (Мф.18:18)... Бог совершает спасение людей не чрез ангелов, но чрез святых людей, своих служителей, которые суть соучастники Его в делах спасения тех, кто хочет спастись» (там же, стр. 478).

XI.Послание Св. Фотия митрополита псковскому духовенству: «А которые люди живут без покаяния, и отца духовного не держат, аще и к церкви приходят, не приимати приношения от них к церкви, но своим детям духовным возбраняйте с таковыми ни ясти, ни пити, ни в свои дома приимати, ниже к ним ходите, понеже сии сами отлучишася стада Христова словесных овец; и елика сила таковых приводит к покаянию от злых и приимати с радостью, а не гордяся, да не погибнет в своем нечестии» (Рус. Историч. Библ., т. VI, стр. 409).

XII. Полная Кормчая: а) В толковании 52 пр. св. апостол Вальсамон пишет: «Епископы... и пресвитеры с дозволения епископа принимают помышления людей».

б) 6 пр. Карфагенского собора: «Совершение мира, и освящение дев да не творит пресвитер. И примиряти с церковью кающихся, открыто, на литургии, да не будет позволено пресвитеру».

Зонара. «С Богом примирят его (кающегося) архиерей чрез покаяние».

Вальсамон: «Епископы и пресвитеры принимают обращающихся, но скажи, что и эти пресвитеры принимают кающихся по дозволению епископов». «Худо делают те посвященные монахи, которые принимают людские помыслы,

без епископского дозволения, а тем более непосвященные, ибо сии последние не могут совершить ничего такого и с дозволения епископского... Непосвященному не дозволено принимать помыслы».

в) В толковании 7 пр. Карфагенского собора Зонара: «Монахи, принимающие помыслы, если не будет им от архиерея позволено принимать помыслы, не имеют власти – ни вязать, ни решить; ибо Христос дал сию власть священным апостолам, а образы апостолов – суть архиереи».

г) См. 52 пр. Карфагенского собора.

XIII. Синтагма Матвея Властаря: «6-е правило Карфагенского собора совершение мира, т. е. освящение св. мира и освящение дев, по некоторому древнему обычаю, и примирение кающихся, которое состоит в объявлении помыслов, и врачевание душевных ран посредством епитимий покаяния и обращения к лучшему (ибо таким образом и человек примиряется с Богом), все это запретило совершать пресвитерам, ибо устройство сего предоставлено архиереям, как могущим вязать и решить и носящим образ апостолов, которым сию власть вручил Христос. Посему очень худо делают те посвященные монахи, которые принимают людские помыслы без епископского дозволения, ибо не имеют власти ни вязать, ни решить, а тем более – монахи непосвященные, ибо отнюдь непозволительно и дозволять им вообще принимать людские помыслы и судить. И седьмое правило того же собора полагает, что не должно пресвитерам, без дозволения епископа, делать примирение кающихся и в случае опасности их жизни. И 43 (52-е правило того же собора), определяя то же самое, говорит: а если епископ отсутствует и кающийся будет в опасности, в таком случае должен примирить его (с церковью) и пресвитер» (Буква «М», гл. 9-я, стр, 291, изд. 1892 г.).

Глава XXV. Об епитимиях и четырех, бывших в древности, местах

А) Епитимия должна назначаться сообразно с качеством греха и степенью раскаяния грешника

I. Иоанн Златоуст: а) «Ты согрешил? Войди в церковь, – покаяйся: здесь лечебница, а не судилище, здесь не истязуют, но дают прощение во грехах» (т. II, стр. 328, Бес. 3-я о покаянии).

б) «Меру покаяния надобно назначать не только по свойству грехов, но и вместе сообразуясь с свойством духа и состоянием самих грешников» (Толк. на 2-е Коринф., изд. 1843 г., стр. 347).

II. Св. Василий Великий: а) «Врачевание измеряти не временем, но образом» (2 пр.).

Зонара: «Не временем должно определять покаяние, но образом; так что если согрешивший относится к покаянию с пренебрежением, то десятилетие не только должно быть выполнено, но и увеличено; если же исправляет свой грех рачительно, то и десятилетие должно быть сокращено; все это предоставляет (Василий Вел.) рассуждению испытующего совести» (Полн. Корм., стр. 162).

Вальсамон в толков. на 21-е пр. Василия Великого: «Больше в епитимии предоставлено на усмотрение духовного врача» (см. Полн. Кормч.).

б) 74-е правило: «Аще кто бы то ни был из падших в вышеописанные грехи, исповедавшись, соделается ревностным в исправлении, то прияти от человеколюбия Божию власть разрешати и связывати, не будет достоин осуждения когда, видя крайне усердное, исповедание согрешившего, соделается милостивее и сократит епитимию».

Зонара: «Исчислив различные сроки епитимий за различные грехи, Василий Великий предоставил, наконец, все дело архиереям. Ибо им именно вверено от Бога связывать и разрешать... и если сокращать определенные сроки, то не будут достойны осуждения».

Вальсамон «Местный архиерей, если увидит, что кто-либо, подвергшись епитимии за какой-нибудь грех, принял врачевание

епитимии с благодарением и с горячим усердием показывает покаяние, должен сократить срок епитимьи, не боясь осуждения за то, будто нарушает каноническую строгость относительно сроков епитимий... Есть различие между судьями, назначающими телесные наказания тем, кто сделался виновным в преступлении, и епископами, которые определяют церковные епитимии исповедующим духовные грехи. Ибо те без царского повеления не могут ни увеличивать, ни уменьшать определенные законом наказания, а эти, принимая на себя тягость наших грехов, как имеющие при том отдать за нас отчет Богу, по своему рассуждению и увеличивают и уменьшают епитимии; поэтому-то они имеют власть не только сокращать сроки епитимии, но и заменять одну епитимию другой» (Полн. Кормч. стр. 365–366).

в) Ариистин в толковании 84 правила: «Епитимии определены, как написано о них. Но должно смотреть не на время епитимии, а на образ покаяния. И если согрешающий приносит исповедь в грехах со слезами, сердечным сокрушением и великим смирением, если оставляют его и от всей души взыскуют Господа, то будет во власти того, кому вверено вязать и решать, сократить срок назначенной им епитимии» (см. Полн. Кормч.).

г) 73 пр. Василий Вел. предписывает отрекшимся от христианства и потом раскаявшимся быть «во всю жизнь» вне общения и до смерти находиться в числе плачущих.

Зонара: «Священномученик Петр, архиепископ Александрийский, делает в своих правилах много разграничений между отрекшимися от веры и определяет для них различные сроки епитимий; на всю же жизнь не отлучает от общения никого. Точно, так же и Анкирский собор... до смерти не определил отлучать от общения никого» (Полн. Кормч.).

III. Св. Иоанн Златоуст: «Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния; но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, и такого Он принимает и приближает к Себе; и делает все, чтобы привести в прежнее состояние, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по

душевному расположению. Так, для ниневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грехи свои, но краткого дневного срока было достаточно для изглаждения беззаконий их; и разбойник не в течении долгого времени достиг входа в рай, но, во столько времени смыв все грехи всей своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия» (т. I, стр. 8–9).

IV. Св. Григорий Нисский: а) «Вовбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего недуга тем самым, что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под епитимией более снисходительной, а уловленный во зле, или по некоему подозрению или обвинению невольно обличенный, подвергается продолжительному исправлению... Для проходящих же покаяние ревностнее и житием своим показующих возвращение ко благу, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить оных к обращению» (4-е правило).

Зонара: «Святой исчисляет годы епитимий за блуд и назначает их девять; далее присовокупляет, каким образом годы эти распределяются; но все предоставил устрояющему согрешающих; и повелевает, смотря по рачительности, и уменьшать время епитимий и продолжать» (Полн. Кормч. стр. 474).

б) «Аще будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени да ведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн» (6-е пр.).

V. Шестой Вселенский собор. «Приявшие от Бога власть решать и вязать должны рассматривать качество греха, и готовность согрешившего к обращению, и тако употреблять приличное Недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры в том и другом, не устрашит спасения недугующего» (102-е правило).

Зонара: «Собор настоящим правилом предоставил все суду епископов, и говорит, что должно рассматривать не только

качество греха – велик ли он был или умеренный, но и расположение согрешившего и как он расположен к покаянию, то есть – готов ли принять врачество вяжущее и горькое, или он слабее и менее расположен к врачеванию; и таким образом подавать соответствующее врачевание... Поэтому духовному врачу, говорит, должно прежде всего рассматривать расположение согрешившего... и Василий Великий для неприемлющих строгости преданных чинов учил следовати обычаю» (Полн. Кормч. стр. 385–387).

Вальсамон: «И на других соборах определено, чтобы местный епископ, получивший от благодати Всесвятого Духа власть вязать и решать, не всегда обращал внимание на положенное правилами относительно епитимии, но чтобы назначал оные применительно к лицам, подлежащим епитимии, т. е. к возрасту их и к расположениям, к способностям, а при этом и к качеству греха, и таким образом предлагал соответствующее каждому недугу врачество. И настоящее правило определяет то же самое, возлагая все дело врачевания болящего епитимиями на рассуждение врачующего, т. е. местного епископа и тому, кому поручено будет от него. Мы должны знать и точные правила канонических епитимий, и положения более снисходительного обычая, и иногда врачевать недуги по правилам., а иногда посредством обычных и более снисходительных лекарств». (Полн. Кормч., стр. 388–389).

VI. Св. Иоанн Постник: «Св. Иоанн Постник сухоядение и метания с молитвою предаёт грешникам... Аще кто вина пити в уреченные дни не изволит, годище и мы судихом отяти едино, уставленного его падению, от отец запрещению. Аще от мяса воздержатися обещавається на время, другое и мы лето отсеци искусихом. Аще от сыра и яиц, рыбы и масла воздержатися обещает, тогда на всякое воздержание, единого сицевых вида, едино лето отяти. Но аще и частыми коленопреклонении Бога умиловити изволих, подобне творити. Наипаче же обильное к милостыни и силы не лишаемое произволение показывает» (Номокан. при Иоасаф. Потребн. л. л. 13 об.–14).

VII. Св. Иоанн Златоуст а) «Бог показал, как Он прощает грехи... Согрешили некогда ниневяне, и сделали тоже, что и

вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло тех ниневитян? На язвы свои они возложили пост, и строгий пост, лежание на земле, одежды из вретища, пепел и слезы, и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их... Что же это за лекарство? Виде Бог, говорит пророк, яко обратишася от путей своих лукавых: и раскаяся о зле, еже глаголаше сотворити им (Ион.3:10). Не сказал: видел пост, вретища и пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост – нет, а для того, чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, – воздерживаться от всякого зла» (т. X, стр. 571; тоже т. I, стр. 8–9).

б) «Если легко поступить с тем, кто нуждается в сильном врачевании, и не глубоко разрывать рану тому, кто имеет нужду в этом, то рану частью врачуют, а частью нет; если же без пощады произведем надлежащее рассечение, то больной иногда сможет не вытерпеть мучения, – вдруг отвергнуть все, и лекарство и перевязку, и устремиться в пропасть, сбросив иго и разорвав узы. – Я могу указать на многих, дошедших до крайней степени зла, – потому что на них было наложено наказание, не соответствующее их грехам. Определять наказание по мере грехов должно не просто, но соображаясь с расположением грешников, чтобы зашивая разрыв, не сделать большой прорехи, и стараясь поднять падшего, не причинить еще большего падения. Немощные и расслабленные и наиболее преданные удовольствиям мира, и при том превозносящиеся своим происхождением и властью, если будут отклоняемы от грехов своих постепенно и мало по малу могут, хотя и несовершенно, но по крайней мере отчасти освободиться от обладающих ими пороков; а если кто вдруг предложит им вразумление, тот лишит их и малейшего исправления. Душа, если принуждением хотя раз будет приведена в стыд, впадает в нечувствительность, и после того уже не слушается и кротких слов, не преклоняется и угрозами, не трогается и благодеяниями, но бывает гораздо хуже того города, который порицая, пророк говорил: лице жены блудницы бысть тебе не хотела еси постыдиться ко всем (Иер.3:8). Посему пастырю нужно иметь много благоразумия и много очей, чтобы со всех

сторон наблюдать состояние души. Как многие приходят в ожесточение и предаются отчаянию в своем спасении потому, что не могут переносить жестокого врачевания» (т. I, стр. 408–409).

VIII. Св. Григорий Богослов: «Как телам даются неодинаковые лекарства и пища, – иное пригодно здоровому, иное больному: так и души врачуются различным образом и способом. Свидетелями такого врачевания сами болящие. Одних назидает слово, другие исправляются примерами. Для иных нужен бичь, а для других узда; ибо одни ленивы и неудобоподвижны к добру и таких должно возбуждать ударами слова; другие сверх меры горячи духом и неудержимы в стремлениях, подобно молодым, сильным коням, бегущим далее цели, и таких сможет исправить обуздывающее и сдерживающее слово. Для одних полезна похвала, для других укоризна; но та и другая – во время; напротив того, без времени и без основания оне вредят. Одних исправляет увещание, – других – выговор, и последний – или по всенародном обличении или по тайном вразумлении» (т. I, стр. 27).

IX. Шестой Всел. собор: «Принявшие от Бога власть решать и вязать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению, и тако употреблять приличное недугу врачевание, дабы несоблюдая меры в том и другом не утратити спасенья недугующего... Ибо и у Бога, приявшего пастьерское водительство, все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змием уврачевати. Не должно ниже гнати по стремнинам отчаяния, ниже опускати бразды к расслаблению жизни и к небрежению, или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств, противодействовать недугу, и к заживлению раны подвизаться». (102 правило).

X. Первый Всел. собор: «те, которые, быв призваны благодатью Божею ко спасению, показали уже первый порыв ревности, и пояса воинские уже отложили, но потом, как псы, возвратились на свою блевотину, так что расточали деньги и дары, чтобы снова быть принятыми в воинскую службу, – таковые десять лет должны припадать после трехлетнего

времени слушания. Впрочем, во всех таких случаях надобно обращать внимание на расположение сердца и образ покаяния. Те, которые страхом, словами, терпением, добрыми делами, показывают, что, действительно, а не по наружности только, обратились к вере, те – по исполнению определенного времени слушания, могут, не нарушая справедливости, быть допускаемы к общению в молитвах с верными, так что епископу предоставляется и еще снисходительнее поступать с таковыми. Но те, которые равнодушно приняли наказание, и одно наружное вхождение в церковь считают достаточным для своего исправления, те должны выполнить все назначенное время покаяния» (деян. Всел. Соб. т. I, стр. 70–71).

XI. Преп. Иоанн Лествичник: а) «Видел я немощных душою и телом, которые ради множества согрешений своих покусились на подвиги, превосходившие их силу, но не могли их вынести. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения » (слово 26-е, изд. 6-е Козел. Опт. пуст., 1901 г., стр. 197).

б) «Предстоятель должен молиться и о том, чтобы ко всем иметь сострадание и расположение соразмерно их достоинству, дабы и ему, как некогда случилось с Иаковом (Быт.37), не сделать вреда и любимому ученику его, и собратьям, что обыкновенно случается с теми предстоятелями, которые еще не стяжали душевные чувства обучена долгим учением в рассуждении добра же, и среднего, и зла». (Евр.5:14) («Лествица», то же изд., слово к пастырю, стр. 255).

Б) Предстоятель имеет право отпускать грехи кающемуся и без наложения епитимии

I. Св. Григорий Нисский: «Апостол признал оную болезнь (любостяжание) не только идолослужением, но и корнем всех зол. Но однако сей вид греха отпущен без особого рассмотрения и врачевания... Отцы наши не упомянули о сем, то полагаем достаточным врачевати сие, колико можно, всенародным словом учения, и недуги любостяжания, как бы некия болезни от избытка благ, очищати рассуждением (пр. 6-е).

II. Неокесарийский собор 7 правилом запрещает пресвитерам участвовать на пиршестве второбрачных и налагает на второбрачных епитимию. В толковании говорится, что «ныне совсем ни один вступивший во второй брак никогда не был подвергнут епитимии, и что не полагают препятствий благословению такого брака, а скорее бывает, что и позволяют, и мы видели и патриарха, и других архиереев пиршествующих с двоебрачными» (см. Полн. Кормч. стр. 85–86).

III. Бл. Иероним Стридонский: «Для того, чтобы кающиеся получали несколько не менее справедливое воздаяние, для них достаточно, вместо всякого наказания, одного стыда» (ч. IV, стр. 283).

IV. Св. Иоанн Златоуст: а) «Никто пусть не говорит мне: я стыжусь, совесть моя полна грехов, я ношу тягчайшее бремя. Срок этих пяти дней достаточен для того, чтобы очистить множество грехов, если будешь трезвиться, молиться и бодрствовать. Не смотри на то, что время кратко, а имей в виду, что Господь человеколюбив; ниневитяне и в три дня отклонили от себя гнев Его, и несколько не помешала им краткость времени, но все сделало душевное усердие их, при помощи человеколюбия Господа (Ион.3). И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение времени смыла с себя весь позор; и когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к Себе и дозволил ей такую смелость, то Он заградил им уста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие (Лук.7). Почему так? Потому, что она приступила с теплым

расположением, с пламенной душою и с горячею верою, и коснулась святых и священных ног Его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая миро... На это (для покаяния) не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение и все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь и обещай больше не поступать так, и этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания» (т. 1, стр. 542–543).

б) «Согрешил ты? Войди в церковь, и загладь свой грех... Поплачь о грехе своем... Если плач Петра загладил столь великий грех (отречение от Христа), то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление не малое, но великое и весьма важное, – и однакоже слёзы загладили грех. Плачь и ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не большого труда, а Сам даст великое; от тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а Он даст тебе прощение; принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов» (т. II, стр. 328–829).

V. Препод. Феодор Студит: «На вопрос, который ты предложил, чтобы знать епитимию, если тебе случится вкушать пищу вместе с еретиками, мы отвечаем, что надлежащее раскаяние во всяком грехе получает прощение» (т. II, стр. 602).

VI. Св. Иоанн Дамаскин: «Господь исцелил и Закхея, и блудницу, и Матвея мытаря, и Петра после его троекратного отречения, и расслабленного, и никому из них не понадобилось много времени, не потребовались ни пост, ни лежание на земле, а потребовалось одно лишь обращение и вера, немедленное отступление от зла, истинное раскаяние и обильнейшие слезы... Вот где источник того великого и Бога одного достойного дара, которым и Сам Он один обладал и который Он, пред вознесением на небо, оставил Своим ученикам, вместо Себя. При затворенных дверях явившись, Он передал эту власть и ученикам Своим (Ин.20:19–23), ничего не предписав им

относительно епитимий» («К вопросу о тайной исповеди» Суворова, стр. 61–62).

VII. Преп. Антоний в письме к Феодору Освященному: «Объявляю, что почти во всем мире многие люди, истинно поклоняющиеся Христу, согрешив после крещения, плакали и рыдали, и Бог, приняв плач и рыдание, простил грехи всех так поступавших даже до настоящего дня» (Христ. Чт. 1827 г., ч. 27, стр. 53–54; Богосл. Вест. 1905 г., февраль, стр. 375).

VIII. Пролог: а) «Преп. Серапион, обратив на путь истинный блудницу, отвел ее в монастырь женской, и рече ко игумении: прими сестру сию, и не даждь на ню епитимию» (2 ноября).

б) Один пресвитер, учащий «от Закона Божия и от писаний», приняв на исповедь жену, повинную в волхвованиях и чародеяниях, «милуя ту, не возложи ей же по законех заповедь достойную и праведную» (24 марта).

в) Один епископ без епитимии допустил до причащения жен, повинных в прелюбодеянии (26 декабря).

г) Мария Египетская, когда была еще великой грешницей, была допущена до причащения без епитимии (Ч. Мин. 1 апреля).

д) Об ученике преп. Антония, епископе Аммоне, рассказывается: «Привели к нему девицу, зачавшую во чреве и сказали ему: такой-то сделал это, наложи на них епитимию. Аммон, знаменовав чрево ее, велел дать ей шесть пар полотен и сказал: «Когда придет время родить ей, не умерла бы она сама, или дитя ея и было бы в чем похоронить их. Обвинявшие девицу сказали ему: «для чего ты сделал это? Наложил на них епитимию». Но он отвечал: «смотрите, братия, она уже близка к смерти, что же я должен сделать? И отпустил ее. Так старец никогда не осмеливался осуждать кого-либо» (Богосл. Вестн. 1905 г., февраль, стр. 388).

IX. Пр. Нил Синайский: «Вовсе, кажется мне, не знаешь ты (писал он к пресвитеру Хариклию) божественного писания, почему, обратив внимание на одну его сторону, показывающую только гнев Божий, ни мало не знаешь во всем почти писании раскрытого Божия человеколюбия, и под видом пастыря делаешь свойственное врагам, злым демонам предавая овец,

доводимых тобою до отчаяния, и не хочешь привести себе на мысль сказанного пророком Иезекииелем: «крови погибшего от руки пастыря взыщу» (Иез.3:18). Поэтому, как же смеешь ты губить человека, за которого Христос ни мало не отрекся отдать душу Свою? Не говори, человек, будто бы не приемлет Господь согрешивших делом и исповедающихся только словом. Ибо, говоря это, не далек ты от чистых по имени, но нечистых по делам, невежественных новациан, за исключением того, что они, по преизбытку неразумия и по бесполезной, чтобы не сказать, душевредной кичливости, отрицают всякое покаяние по просвещении крещением, а ты не соглашаешься принимать покаяния, приносимого на словах»... Подлинно, прекрасно и весьма прилично душе сильной совершать исповедь делами, как то: постом, бдением, возлежанием на голой земле, вретищем, посыпанием на себя пепла, щедрою и радушною милостынею и другими плодами, каких требует строгое покаяние. Но если по маловнимательности, или по какому-либо обстоятельству, или по бессилию, или по нерадению, окажется у кого великий недостаток сказанных выше пособий, то и устной исповеди не отвергает, и не отвращается, за человеческие грехи, нечестия и всякого рода нечистоты умерший Господь Иисус, и напротив того, приемлет и словесное покаяние, как желанное Ему приношение... Ибо какими трудами и усилиями спасся мытарь? Не простыми ли выражениями смирения? За какие подвиги и труды разбойник с креста введен в рай и в жизнь? Не за произнесение ли немногих слов и исповедание царства Христова? По сему прими во внимание, пресвитер, что не строгость только и не один гнев Божий проповедывается в св. Писании, но и человеколюбие неисчетное и неисследимое, как от лица нашего говорит Писание во Господу: яко милость Твоя велия на мне (Пс.85:13). Ибо когда велие грехи наши, тогда и Он изливает на нас кающихся великое море Своего милосердия, угашающее огонь злых наших дел. Посему должен ты помышлять не о суде только, но и о человеколюбии Христовом... Не говори невежественного слова, будто бы не приемлет Бог простых устных выражений покаяния... А тебе многих, может быть, и великих, угодно лишать спасенья, потому

что говоришь: не приемлет Бог одних слов. Где же дать место тому, что у пророка Исаии изречено Господом согрешившему: глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишься (Ис.48:26)? Ибо сотворивший нас приемлет от желающих спастись не только чистоту, правду, мученический подвиг и доблестное подвижническое житие, но и сетование о грехопадениях, и ударение в чело, и биение в перси, и слезные капли, и скорбные помыслы, и болезненно взывающий ум, и возведение очей, искренно взирающих к Богу и плачущих... Господь премлет и уста, изрекающие подобно Давиду: согреших ко Господу (1Цар.12:13), лукавое пред Ним сотворив (Пс.50:6)... И ты, старец, не унижай, но паче прими, возлелей сердце сокрушенное и смиренное, ободри и спаси его, не плодов только полных преспеяниями требуя от падших и взыскал их в делах подвижнических, но приемля и слова сокрушающихся о грехе своем, и с великим смирением исповедающих тебе содеянное ими худо» (т. III, стр. 338–344, изд. 1859 г.).

В) О четырех, бывших в древности местах

I. Св. Григорий Чудотворец: Четыре степени покаяния: плачь, слушание, припадание и стояние с верными².

«Плачь бывает вне врат молитвенного храма, где, стоя, согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных, и тогда исходить... Чин припадающих» есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечное же есть причастие святых таин» (пр. 12-е). Тоже см. 23 гл. Кормчей.

II. Св. Василий Великий: «Украдший... аще же обличен будет, то на два года да будет удален от причастия. Время же сие да разделится для него на припадение и стояние с верными, потом да удостоится причащения».

III. Св. Григорий Нисский: «Присвоивши себе чужое чрез тайное похищение, и потом чрез исповедь грех свой объявивший священнику, да врачует недуг упражнением противоположным своей страсти, то есть, раздаянием имений нищим... Не имеющему же ничего, кроме тела, повелевает апостол телесным трудом страсть оную врачевати» (пр. 6-е).

Вальсамон. «Кто тайно похищает чужое и исповедует свой грех, должен врачевать расположением к противоположному, именно: так как он по любостяжательности присвоил чужое, должен раздать нищим и свое, дабы, таким образом, видно было, что он оставил любостяжание. А если... не имеет денег, чтобы раздать их, то должен своими трудами врачевать страсть, т. е. трудиться в работе и из того, что добываете посредством труда, раздавать нуждающимся» (Полн. Кормч. толк. на 6-е пр. Гр. Нис., стр. 495).

Вальсамон: «Это врачевание (т. е. четыре места) постановлено в зависимость от епископского рассуждения» (Полн. Кормч., стр. 107, Пр. Св. Отец).

IV. Св. Василий Великий назначая епитимию многобрачным, предписывает им покаяние начинать прямо со слушания и от этой степени прямо переходить к стоянию с верными, т. е. 2 места (пр. 4-е).

Неокесарийский собор «многобрачным» назначает три степени покаяния: «год с плачущими, три с припадающими и, наконец, стояние вместе с верными» (Аристин; Полн. Кормч., стр. 77).

IV. Церковная история Сократа: Во время Нектария, патриарха Константинопольского, было: «Одна женщина из высшего сословия пришла к пресвитеру духовнику и подробно исповедала пред ним грехи свои, сделанные после крещения. Пресвитер велел ей поститься и молиться; но чрез несколько времени та же женщина созналась пред ним и еще в одном грехе, – в преступной связи с церковным диаконом. Когда это открылось, диакон был отлучен от церкви, а в народе произошло волнение: негодовали не только на само преступление, но и на то, что помянутое дело навлекло на церковь поношение и обиду. Так как вследствие сего духовные стали подвергаться насмешкам, то некто священник Евдемон подал епископу Нектариию совет отменить должность пресвитера-духовника и позволит каждому приступать к таинству по суду собственной его совести» (Ц. Ист. Сократа стр. 418–419 и особенно у Созомена стр. 506–507).

V. Зонара: В толковании на 19 пр. Лаодикийского собора: «Прежде епископы беседовали с оглашенными, оглашая и уча их. Потом читалась молитва об оглашенных, и когда те выходили, совершалась и другая молитва о тех, которые были в покаянии т. е. в припадении и прочее, о чем говорит правило; но ныне не бывает того, что относится к кающимся, и я не знаю, каким образом это прекратилось». То же см. в толковании на 22 пр. того же собора.

VII. Св. Никифор Цареградский: «Иже неявленные согрешения исповедующимся, от причащения отлучать подобает приемлющему от них исповедание; в церковь же тем входити невозбраняти, ниже обличат, яже о них» (Слав. Кормч. гл. 58, 597 л. об.).

VII. Бл. Симеон Солунский: «Ныне не все согрешившие выводятся вон вместе с оглашенными, но оставляются в церкви, так как на них возлагаются особые епитимьи духовными отцами» (т. II, стр. 202–203).

Глава XXVI. О таинстве св. брака

I. Св. Игнатий Богоносец: «А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию» (Пис. муж. апост. стр. 310, посл. к Поликарпу).

II. Св. Иоанн Златоуст: «А о нихже писасте ми, говорит апостол, добро человеку жене не прикасаться. Но блудодеяния ради кийждо свою жену да имат, и каяждо жена своего мужа (1Кор.7:1–2). Павел преподает закон о браках, и не стыдится, не уклоняется – и совершенно справедливо. Если Господь его почтил брак и не постыдился, но украсил это дело и присутствием Своим и даром – ведь Он принес и дары больше всех, превратив воду в вино – то как стал бы стыдиться раб, преподавая закон о браке. Не брак порочное дело, но порочно прелюбодеяние, порочное дело блуд; а брак есть врачество, истребляющее блуд. Не будем же бесчестить его диавольскими торжествами, но, как поступили жители Каны Галилейской, так пусть поступают и ныне вступающие в брак: пусть они имеют среди себя Христа. Но как, скажут, может быть это? Чрез священников. Иже вас приемлет, сказал Господь, Мене приемлет» (т. III, стр. 205–206).

III. Св. Григорий Богослов: «Если ты еще не сопрягся плотию, – не страшись совершения; ты чист и по вступлении в брак. Я на себя беру ответственность, я сочетатель, я невестоводитель» (т. III, изд. 1889 г., стр. 238, сл. на крещение).

IV. Св. Амвросий: «Если самый брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим: то как может быть брак там, где нет согласия веры» (Письмо к Вигил. XIX).

V. Собор Карфагенский VI (398 г.). «Жених и невеста, когда имеют быть благословляемы от священника, да приводятся родителями своими или споручниками, – а приняв благословение, да пребывают в ту ночь, из уважения к этому благословению, в девстве» (пр. 13).

VI. Бл. Августин: «В нашем (христианском) браке более имеет силы святость таинства, нежели плодородие матери... В

церкви предлагается не только союз брачный, но и таинство» (см. Догм. Бог. Макария § 234).

VII. Препод. Феодор Студит: а) «То, что первый брак, как собственно законный, справедливо венчается священниками, как нескверный, как чистый, как свободный от блудной страсти, и посему увенчиваемый как победитель над грехом; от этого при нем бывает и приобщение святыни, и присутствие венчавшего и всякого другого священника на таком браке. Так и Господь и Бог наш удостоил разделять трапезу на браке в Кане Галилейской, благословив участием своим в нем всякое брачное пиршество. Также и наложение венцов Он издревле благословил, даровав их прародителю нашему Адаму. Каким образом? И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужеск пол и женск сотвори их: и благослови их Бог, глаголя: раститесь и множитесь, и наполняйте землю и господствуйте ею (Быт.1:27–28). Вот благословенье брачного союза, от которого произошло всякое благословение однобрачного сочетания; ибо и Адам был однобрачный. Надобно заметить, что отсюда произошло и возглашение при наложении венцов, которое напоминает о создании первого человека и сочетании с женою, происшедшею из ребра его» (т. 1, стр. 299–300, пис. 50-е).

б) «А чтобы более пояснить сказанное, не для научения, но для напоминания, если позволишь, мы приведем священную молитву, читаемую при венчаньи сочетавающихся» (т. I, стр. 172, пис. 22).

VIII. Бл. Симеон Солунский: а) «Но посмотрим, как брак законным образом начинает совершаться. Если у брачующихся есть родители, то они соглашаются между собою и полагают свои мнения о деле. Потом, когда настанет день, когда нужно написать условия, бывает собрание почетных лиц для засвидетельствования совершаемого и производится соглашение о законном браке... Когда настанет время совершения брака, жених и невеста являются в храм: так как муж принимает жену от Бога и Его церкви. Иерей, облекшись в священные одежды, полагает перстни... Иерей благословляет... Потом сопрягает их правые руки в знак того, что они

соединились во Христе и стали одно, и что муж получил жену от руки церкви» (т. II, стр. 352–354).

б) «О том, что совершение брака – собственно дело архиерея. Ибо и это – дело иерарха, и он совершает его у царей, вельмож и других лиц. Впрочем, оно предоставляется иереям: потому что оно – только таинство и не имеет силы передать благодать, как таинство священства. Предоставляется однакоже иереям с разрешения архиерейского, и при том на каждый случай брака: так как совершать брак – дело собственно епископа, и без согласия его брак не может состояться. Ибо отец церкви – только архиерей» (т. II, стр. 357–358).

IX. Житие св. Саввы, архиеписк. Сербского: «Начальники и прочие люди не должны жениться, не получив благословения от своего архиерея или от духовного отца или от поставленного архиереем. Ни одна свадьба не должна совершаться без венчания. Если же совершится без благословенья и дозволения церкви: таковых разлучать и сажать в темницу» (см. «Жития Святых» Филарета Черниг., изд. 1885 г., стр. 235).

X. Летописец Бароний: «К ефесеем пишушь той же апостол Павел тайною брак святой нарицает, его же чести ради, и сей закон от апостолов произыде, дабы в церкви и с ведением епископским венчание брачное совершилось. Тако бо Игнатий пишет к Поликарпу: подобает сим, иже жены поемлют, или брак восприемлют, с ведением епископским сие творити, дабы выдали, яко к браку идут, не похоти ради телесныя, но тако, якоже Господь повелел, и то есть, еже апостол глаголет: да посягают токмо о Господе: сие есть по закону и правилам церковным от святых апостол преданным» (лето Госп. 57, л. 49 об.).

Глава XXVII. Вечность и истинность Божиих обетований

I. а) Мф.5:18 б) Мф.24:34–35

в) Мк.3:31 г) Лк.21:33 д) 2Кор.1:20 е) Ис.55:10–11

II. Бл. Иероним Стридонский: а) «Господь клянется, Которому должны верить и без клятвы, что Его определение не ложно, и то, что Он положил в уме Своем, не бывает тщетно» (ч. VII, стр. 221).

б) В толк. на 10–11 ст.ст. 55 гл. пр. Исаии: «Ибо мысли Мои не таковы, как мысли людей, и насколько отстоит небо от земли, настолько Мои мысли отстоят от мыслей людей. Ибо Я преблаг и много прощаю. Хотите вы иметь еще другое подобие? Как дождь и снег нисходит с неба и более не возвратится туда, но напоет землю и орошает ее и произращает различные семена, чтобы с обильных полей родился хлеб на пользу людей: так слово Моего обетования, которое Я раз обещал и которое изошло из уст Моих, не останется без исполнения, но все исполнится на деле» (ч. IX, стр. 33–34).

III. Св. Иоанн Златоуст: а) «Обещания твои неложны, обетования Свои Ты украшаешь истиной и слова Твои подтверждаешь делом» (т. V, стр. 825).

б) Обещанное Богом непременно исполнится, если только мы сами не будем сильно противиться, подобно иудеям, которые, будучи призываемы, не захотели принять благ» (т. X, стр. 16).

в) «Предсказания (Божии) таковы, что даже до настоящего времени ничто не могло изменить предсказанного. Так, разрушение Иерусалима совершилось за много лет. Есть и другие предсказания, которые со времени произнесения их будут иметь силу до Его пришествия, как можешь видеть, если хочешь, из следующего, например; Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф.28:20); на сем камени созижду церковь Мою и врата ада не одолеют ее (Мф.16:18); проповестся сие евангелие всем языком (Мф.24:14); идеже аще проповедано будет евангелие сие, речется и еже сотвори сия жена

(Мф.26:13), и другие весьма многие. Отчего эти предсказания оказываются истинными, если они были вымышлены? Отчего не одолели церкви врата адовы? Отчего Христос всегда пребывает с нами? Ведь, если бы Он не был с нами, то церковь не одержала бы победы» (т. X, стр. 55).

г) «Хочешь ли видеть силу самих обетований и предсказаний и истину прошедшего и будущего? Посмотри на золотую цепь истин, разнообразно сплетенную от начала. Христос возвещал ученикам о Себе Самом, о церкви и будущих событиях, и, возвещая, совершал чудеса. Исполнение сказанного им служит доказательством истинности и чудес Его и будущих обетований. Чтобы это было яснее, представлю примеры. Христос воскресил Лазаря, одним словом возвратив ему жизнь. Он же сказал: врата адова не одолеют церкви (Мф.16:18); также: всяк, иже оставит отца или мать, сторицею приимет в вещь сем, и живот вечный наследит (Мф.19:29). Здесь одно чудо – воскресение Лазаря, и два предсказания, из которых одно исполняется теперь, а другое исполнится в будущей. Смотри же, как все это взаимно подтверждается. Кто не стал бы верить, что Лазарь воскрес, тот должен поверить этому чуду по предсказанию касательно церкви. Потому ясно, что изрекший истину в предсказании совершил и чудо, а совершивший чудо и исполнивший сказанное изрек истину и в предсказании будущего» (т. X, стр. 73).

д) Елика бо обетования Божии, в том ей, и в том аминь, Богу к славе нами. Что значит: елика обетования Божии? Много обетований содержит проповедь Евангельская, и о многих обетованиях благовествовали и проповедывали апостолы... Смысл его слов такой: что вам говорил об этих обетованиях, то не было иногда истинно, а иногда ложно, как мое обещание придти к вам, но всегда истинно. И прежде всего защищает догматы веры и слово о Христе, говоря: и слово мое и проповедь моя не бысть ей и ни; потом уже самая обетования; елика бо обетования Божия, в том ей. Если же верны обетования Божия, и нет сомнения, что Бог исполнит их, то тем более верен Он Сам, и слово о Нем твердо, и нельзя сказать, что иногда Он есть, иногда же нет Его, но всегда есть, и один и

тот же. – Что же значит: в тот ей, и в том аминь? Этими словами он показывает, что обетования Божии непременно сбудутся, поскольку и существование, и исполнение их зависит от Бога, а не от человека. Итак, нечего бояться: обещает не человек, которого можно подозревать в неверности, но Бог, Который говорит и творит. Богу к славе нами. Что значит: к славе нами? Он исполнит обетования Свои чрез нас, т. е. изливая благодеяния Свои на нас, к славе Его... А если исполнение обетований служит к славе Божией, то они непременно исполнятся, потому что Бог не может презреть Своей славы... Итак, не беспокойся, говорит, о том, что обетования эти чрез нас возвещены, и не сомневайся в верности исполнения их, потому что исполнение их зависит не от нас, а от Бога. Истина обетований зависит не от нас, когда и то самое, что вы твердо и непоколебимо стоите в вере, зависит не от нас, но от Бога» (т. X, стр. 491–492).

е) Итак, не будем заниматься изысканиями. Ведь для того мы и называемся верными, чтобы несомненно верили тому, что нам сказано, чтобы мы ни в чем не сомневались. Если бы сказанное нам происходило от людей, тогда следовало бы заниматься исследованием его, но так как оно происходит от Бога, то нужно только благоговеть пред этим и верить» (т. X, стр. 624–625).

ж) «Юже обетова неложный Бог. Если Бог неложен, то непременно исполнится то, что Он обещал; если неложен, то не должен сомневаться, хотя это Исполнится лишь после смерти» (т. XI, стр. 840).

IV. Бл. Августин: «Почему обетования Божии о распространении и сохранении церкви не исполнились? Донатисты на это отвечали так: «люди не хотели. Если человек хочет, он твердо стоит в том, во что верует; если не хочет, он отпадает. Так, когда церковь начала умножаться, люди не захотели веровать, и отпали, за исключением донатистов». Августин замечает на это: «разве св. Дух прежде не знал будущей воли людей! Если так, то любой пророк может приходить и пророчествовать, а потом, когда его пророчество не исполнится, – оправдываться и сказать: я ничего не могу

сделать, так как люди не хотели» («Раскол Донатистов», стр. 144).

V. Св. Епифаний Кипрский: «Клятся Господь Давиду, и не раскается (Пс.109:4); то явно, что обетование Божие непреложно. И во-первых, потому что клятва у Бога не иное что, как сие: Мною самим клялся Я, глаголет Господь; так как у Бога для клятвы нет чего-либо высшего, да Божество и не клянется; клятвенное же слово имеет силу придать несомненность подтверждению» (т. I, стр. 203, изд. 1863 г.).

VI. Св. Кирилл Александрийский: а) «Бог утвердил обетование клятвою, хотя Он и без того не может солгать, – дабы, как пишет божественный Павел (Евр.6:18), мы имели крепкое утешение и уже не сомневались в том, что это обетование во всяком случае и непременно исполнено будет» (т. IV, стр. 124, изд. 1886 г.).

б) «Но, говорит,.. Мое обетование пребывает неизменным, и говорит как бы так: не буду во гневе переставлять горы, не буду колебать холмы, т. е. ни в чем не буду изменять вид земли, не буду преждевременно производить на ней переворота» (т. VIII, стр. 253).

в) «Яже Бог Святый совеща, кто разорит? и руку Его высокую кто отвратит (Ис.14:27)? Кто настолько будет силен, чтобы противостать божественным определениям и воспротивиться желаниям Владыки? Конечно, никто. Следовательно, чтобы ни исходило из уст по истине сущего Бога, это всегда и во всех отношениях достигает цели, ибо Ему присуща сила – все исполнять и кроме того свойственно быть неложным» (т. VIII, стр. 283, изд. 1890 г.).

г) «Что однажды определено волею Божиею и обетовано, то навсегда пребудет совершенно неизменным и не будет отвергнуто. Какой же, говорит, будет от меня завет? Дух Мой и глаголы, яже Аз дах во уста твоя, не оскудеют от ныне и в вечное время» (т. VIII, стр. 378).

е) «Что Он (Господь) обещает жителям земли, то, без сомнения, непоколебимо, несокрушимо и как бы утверждено на основании, потому что никоим образом не окажется бессильным Господь сил, и слово Его не будет безуспешно. В этом

удостоверяет нас Спаситель, говоря: небо и земля мимо идет, словеса же Моя не мимо идут» (Мф. 24:35) (т. XI, стр. 533, изд. 1891 г.).

VII. Св. Афанасий Александрийский: В толк. на 109 псалом: «Клятся Господь, и не раскается. Клятва Божия есть слово Божие, удостоверяющее слушающих и каждому внушающее веру, что непременно исполнится обетованное и изглаголанное Богом. Ибо, не как человек, клянется Бог, но слово Его служит нам вместо клятвы, удостоверяя в истине, что оно также будет непреложно, как и обетование, данное с клятвою» (т. IV, стр. 852, изд. 1903 г.).

VIII. Св. священномуч. Киприан: «Господь и Иуду избрал в число апостолов; однакоже Иуда предал потом Господа. Впрочем, как вера и твердость апостолов непоколебались от того, что предатель Иуда отделился от их сообщества, так и здесь достоинство и святость исповеданий, кои не умалились от того, что некоторые из них сделались вероломны» (т. II, кн. о единстве церкви, стр. 188).

IX. Деяния Вселенских Соборов: а) «Ничья несправедливость не препятствует обетованиям Бога, и ни от чьих преступлений не может погибнуть наследие Христа... Не на людей должна быть возлагаема надежда церкви, если они хороши; и не должна быть осуждаема церковь Божия на гибель, если они худы» (т. V, стр. 86–87).

б) Т. VII, стр. 217 и особ. стр. 316–317 (см. выше главы III и VIII, стр. 31 и 67–68).

XI. Бл. Феодорит Киррский: В толков. 4 ст. 9 гл кн. пр. Даниила: а) «Храняй завет, и милость любящим Тя, и хранящим заповеди Твоя... Сказал же, что Бог хранит завет и милость любящим Его, поминая обетования Аврааму, Исааку и Иакову. И слагая молитву, со всею точностью дает видеть, что хранить не просто, но любящим Его и хранящим заповеди Его; но если кто преступает Твои повеления, то делает себя недостойным Твоих обетований. А сие-то и сбылось с нами»³ (т. IV, изд. 1857 г., стр. 169).

б) «Я восставляю завет Мой – завет вечный, не завет закона, но завет благодати, не завет чрез Моисея, но завет чрез

апостолов. Ибо тот был временный, а этот вечен» (т. VI, стр. 479, изд. 1859 г.).

XII. Св. Исидор Пелусиот: а) «Какое предречение, или какое слово Спасителя не пришло в исполнение, почему бы вам, наилучшие, можно было отвергать и слово о суде? Если бы те не сбылись, могли бы вы не верить и этому. А если все пришли в исполнение; почему не соблаговолите поварить и сему? Совершившееся ручается в исполнении и будущего. Если же угодно вам выслушать вкратце и некоторые из сих предсказаний (потому что выслушать все, может быть, невозможно, да и нам не легко представить их на среду); то не откажемся сделать и это. Спаситель сказал, что Иерусалим будет взят, и он взят; сказал, что пресловутый этот храм будет разорен, и это сбылось; сказал, что апостольская проповедь превозможет, и превозмогла; сказал о Себе, что будет для детей почтеннее отцов, для отцов милее детей, для жен вожделеннее мужей, и за словом последовало дело; сказал, что иудеи будут рассеяны, и как беглые какие рабы, спасающиеся от бича, рассеялись повсюду; сказал, что церковь будет воюема, но не победима, и победные ее памятники и видны и славны на суше и на море; сказал, что соделает всюду известным, что сделала жена, вылившая миро на ноги Ему, и ни от кого не утаилось сделанное женою; предсказал крест и смерть, и исполнилось; предсказал воскресение и вознесение, и сбылось. Но если покушусь представить на среду все предсказания, то невозможно мне будет прекратить речь, если и захочу. Посему как же не верить Тому, Кто сказал все это, и привел в исполнение, когда Он же предрек и о славном Своем втором пришествии?... И кто пребудет в сем неверен, если не лишен только ума и способности мыслить?» (т. I, изд. 1859 г., стр. 429–430).

б) «Когда глаголет или изрекает обетования Бог, тогда да не будет вовсе места рассуждениям, умозаключениям, словесным убеждениям, – ибо все это в сравнении с достоинством Глаголющего – ничто» (т. II, стр. 78, изд. 1860 г.).

XII. Св. Василий Великий: а) «В рассуждении сказанного Господом не должно приходить в колебание и сомнение, но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен,

всесилен, хотя бы в противном уверяла природа. Ибо в этом – и подвиг веры... Кто не верит Господу в малом, тот, очевидно, тем паче не поверит в большом. Должно не на собственных рассуждениях полагаться, утверждаться и отвергать сказанное Господом, но знать, что глаголы Господни достовернее собственного удостоверения» (т. III, стр. 301–302, изд. 1891 г.).

б) «Когда перехожу к изречениям Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии, к глаголам Того, Кто будет судить живых и мертвыхъ, к глаголам, которые для верующих достовернее всякой истории и всякого другого доказательства» (т. V, стр. 19, изд. 1892 г.).

XIII. Летописец Бароний: «Церковь кафолическая человеческими грехами не может пасти, я человеческая недоверства Божиих обетований о церковном во всем мире расширении – разоряти не могут» (слова Августина. Лето 368-е, число 4–6).

Глава XXVIII. О событиях последнего времени: пред пришествием антихриста и на обличение его должны видимым, чувственным образом явиться пророки Илия и Енох

І. Блаж. Иероним Стридонский: а) «Енох и Илия, победив закон смерти, от земного общества восхищены в небесное царствие так, как были в силах» (Быт. 5:4; 3Цар. 2) (ч. III, стр. 112, пис. 95-е).

б) Закон бо и пророцы до Иоанна прорекоша – не в том смысл, чтобы в Иоанне был конец пророков и закона, но конец этот в том, о ком свидетельствовал в своей проповеди Иоанн. Сам же Иоанн, по таинственному изречению Писания у Малахии (4:5), есть Илия, хотяй приити (Мф. 11:14), – не в том смысл, чтобы и у Илии и у Иоанна была одна и та же душа (как предполагают еретики), но в том, что он имел ту же благодать Св. Духа, носил пояс как Илия, жил в пустыне как Илия, терпел преследование от Иродиады, как тот переносил его от Иезавели; так что, как первый Илия явился предтечею второго, так и Иоанн преветствовал имеющего приити во плоти Господа Спасителя, не только в пустыне, но и во чреве Матери, и возвестил о нем радостным движением Своего тела» (ч. III, стр. 174–175, пис. 97-е).

в) «Енох преложен во плоти. Илия взят на небо плотским (Быт. 5:4; 3Цар. 2): не умершие, но уже жители рая, они имеют члены, с которыми взяты и преложены» (ч. IV, стр. 345).

г) «Енох и Илия, о которых мы прежде сказали, в течении столь долгого времени остаются в том же возрасте, в каком были взяты. Имеют они зубы, чрево, родотворные члены, и однако не нуждаются ни в пище, ни в женах» (ч. IV, стр. 348–349).

д) «Под двумя ветвями маслин, или двумя отростками и сынами тучности или сияния понимают священство и закон, подающие радость всей земле. Другие – Еноха и Илию, из

которых один был богоугоден в необрезании, а другой в обрезании и оба были живыми взяты на небо» (ч. XV, стр. 48).

е) В толк. на 11 гл. ст. 14–15 ев. от Мф.: «И если вы хотите знать: он есть Илия, который имеет придти. Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит. Слова: если вы хотите знать: он есть Илия таинственны и нуждаются в понимании, что и показывает следующая речь Господа: имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит. Если бы смысл был ясен и значение очевидно, то почему было необходимо подготавливать нас к пониманию их. Итак Иоанн называется Илиею не в смысле некоторых еретиков и неразумных философов, которые вводят учение о переселении душ, но в том смысле, что, как говорит другое евангельское свидетельство (Лк.1:17; Мф.17:12), – он придет в духе и силе Илии, т. е. будет иметь ту же самую благодать или меру Духа Святого. Но ведь и строгость, и воздержность в образе жизни Илии и Иоанна одинаковы. Тот в пустыне, и этот в пустыне; тот опоясывался кожаным поясом, и этот носил то же опоясание. Тот вследствие обличений царя Ахава и Иезавели в нечестии. вынужден был бежать (3Цар.19), и этот за обличение незаконного брака Ирода и Иродиады претерпел усекновение главы. Думают, что он называется Илиею потому, что как Илия, по пророчеству Малахии, придет пред вторым пришествием Спасителя, так Иоанн пришел пред первым: и тот и другой являются провозвестниками или первого, или второго пришествия Господа» (ч. XVI, стр. 91).

ж) В толк. 17 гл. 10–11 ст. ев. от Мф.: «И спросили Его ученики так: а что же говорят книжники, будто сначала должен придти Илия? Если бы мы не знали причины, почему ученики спрашивали относительно Илии, то их вопрос показался бы нам неразумным и необыкновенным. В самом деле, какое отношение имеет вопрос о пришествии Илии к тому, что выше описано. У фарисеев было предание, на основании слов Малахии пророка, последнего из двенадцати, – что пред пришествием Спасителя придет Илия и обратит сердце отца к детям и детей к отцам и восстановит все в прежнее состояние (Мал.4:5). Итак, ученики думают, что это было именно преображение славы, которое они видели на горе, и говорит:

«Если Ты уже пришел в славе, то каким же образом не является Твой предтеча, тем более, что они видели, что Илия удалился. А, когда они прибавляют: книжники говорят, что сначала Илия должен придти, то, говоря: сначала, они показывают, что если Илия не приходил, то согласно писанию, не совершилось еще и пришествие Спасителя. Но Он в ответ сказал им»: правда, Илия имеет» придти и возстановить все. Но, говорю вам, Илия уже пришел». Тот самый, который имеет придти во второе пришествие Спасителя телесно, уже пришел ныне в лице Иоанна в духе и силе» (ч. XVI, стр. 169–170).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Илья и Иоанн, из которых один – предтеча первого, а другой – предтеча второго пришествия Господня, и потому называются один именем другого» (т. II, стр. 519).

б) «Христос ведь назвал Иоанна Илиею не потому, чтобы Иоанн был действительно Илиею, но потому, что он пришел в духе и силе Илии» (т. III, стр. 73).

в) «Послушай же, как Малахия предвозвещает то же или лучше – Бог чрез пророка: се Аз пошлю вам, говорит Он, Илию Фесвитянина. Для чего пошлет? Иже устроит сердце отца к сыну (Мал.4:5–6). Так как имеет быть тот суд страшный и ужасный, то, чтобы Судия не осудил некоторых безответных на наказания, и чтобы Илия, пришедши и предсказав, что близко – при дверях наступает суд, сделал благоразумными, – ведь сказанное за много лет обыкновенно пренебрегается, то названный пророк и придет возобновить это в нашей памяти» (т. VI, стр. 474).

г) В толк. 17 гл. 10 ст. ев. от Матвея: «И вопросиша Его ученицы Его, глаголюще: что убо книжницы глаголют, яко Илии подобает приити прежде? Итак, ученики узнали об этом не из писаний, но им открыли книжники и молва об этом носилась в простом народе, как и о Христе. Потому и самаряныня сказала: Мессия приидет; егда Той приидет, возвестит нам вся (Ин.4:25); и книжники вопрошали Иоанна: Илия ли еси ты, или пророк» (Ин.1:26)? Итак, среди иудеев, как я сказал, была молва о пришествии Христа и Илии, но они неправильно толковали ее. Писание говорит о двух пришествиях Христа, о бывшем и будущем... Так же и пророки о том и другом упоминают; они

говорят, что предтечею одного из них, именно второго, будет Илия, а первого был Иоанн, которого Христос называет Илиею – не потому, чтобы он был Илия, но потому, что он совершал служение Его. Как Илия будет предтечею второго пришествия, так Иоанн был предтечею первого. Но книжники, сливая то и другое и развращая народ, упоминали пред народом об одном только втором пришествии и говорили, что если этот – Христос, то Илия должен предварить Его своим приходом. Потому и ученики говорят: что убо книжницы глаголют, яко Илии подобает приити прежде? По той же причине фарисеи посылали к Иоанну и спрашивали: Илия ли еси ты? вовсе не упоминая о первом пришествии. Какой же ответ дал Христос? Илия точно придет тогда, пред вторым Моим пришествием; но и ныне пришел Илия, – называя этим именем Иоанна. – Этот Илия пришел. А если ты спрашиваешь о Фесвитянине, то Он придет; потому и свазал: Илия придет и устроить вся. Что такое все? То, о чем сказал пророк Малахия: пошлю вам Фесвитянина, иже устроит сердце отца к сыну, да не пришед поражу землю в конец (Мал.4:5–6). Видишь точность пророческого изречения! Когда Иоанна назвал Илиею Христос, то назвал по причине сходства служений. А чтобы ты не подумал, что то же самое говорится и у пророка, последний присовокупил и родину его, называя Фесвитянином; а Иоанн Фесвитянином не был. Вместе с тем он уваживает и другой признак, говоря: да не пришед поражу землю в конец, означая этим второе страшное Его пришествие. В первом Он не пришел поразить землю: не приидох, говорит, да сужду миру, но да спасу мир (Ин.12:47). – Итак, означенные слова пророка показывают, что Фесвитянин придет пред тем пришествием, когда будет суд. Он вместе показывает и причину пришествия его. Что же это за причина? Чтобы он, пришедши, убедил иудеев уверовать во Христа, и чтобы, когда Христос придет, не все они совершенно погибли. Потому-то и Христос, приводя им это на память, сказал: и устроит вся, т. е. исправит неверие иудеев тогдашнего времени. Вот почему и пророк весьма точно сказал; он не сказал: устроить сердце сына к отцу, но: отца к сыну. Так как отцы апостолов были Иудеи, то сказано: обратит к учению сынов, т. е. апостолов, сердца отцов,

т. е. расположение народа иудейского... Когда Христос говорит: Илия придет и устроит вся, понимает самого Илию и будущее обращение иудеев; а когда говорит: той есть хотяй приити, то по образу служения называет Иоанна Илиею. Как Илия будет предтечею второго пришествия, так Иоанн был предтечею первого» (т. VII, стр. 584–586).

д) «Почему Гавриил сказал, что Иоанн предшествует Царю Христу в духе и силе Илии Фесвитянина? Слушай внимательно! Илия значит – Бог. Так как Иоанн имел в самом себе Бога, – Он исполнился Духа Святого еще от чрева матери своей, а Бог есть Дух, – то о нем говорил Господь чрез пророка за много времени раньше: се Аз посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою (Мал.3:1) и многих обратит от заблуждения к истине; ради этого Иоанн предшествует Господу в духе и силе Илии, так как у Иоанна много было сходства с Илиею» (т. X, стр. 925).

е) «Где неверующие воскресению и говорящие: как эта кость соединится с этою? и вводящие тому подобные басни? Скажи мне: как Илия вознесся на огненной колеснице (4Цар.2:11)? Огню свойственно жечь, а не возносить. Как Илия живет на небе, сколько времени? В каком находится месте? Для чего это случилось? Куда переселен Енох? Вкушает ли такую же пищу, как мы? Что мешает быть ему здесь? Но он не вкушает нашей пищи? Зачем он взят отсюда?» (т. XI, стр. 401–402).

ж) «Стоит однако обратить внимание на следующее обстоятельство: если придет антихрист, если придет Илия, то каким же образом, когда скажут: мир и утверждение, внезапно нападет на них всегубительство? Эти слова, как признаки пришествия Христова, не позволяют не знать об этом дне. Но апостол и этого времени, то есть, антихристова, не указывает и не говорит, что день его пришествия будет знамением пришествия Христова; но утверждает, что Христос не будет давать предзнаменования о Себе, а придет внезапно и неожиданно. Так и беременной, говорит, не нечаянно приходит время родить, – она знает, что чрез девять месяцев будут роды. Между тем время это ей точно неизвестно, потому что иные рождали чрез семь месяцев, иные же чрез девять, а день и час

родов во всяком случае неизвестны. Итак, вот к чему Павел говорит об этом! И верное сравнение. Действительно, немного бывает признаков времени рождения; от этого многие, не предвидя его, рождали на дорогах и вне дома. Но апостол хотел указать в этом сравнении не на одну только неизвестность времени, а вместе и на жестокость страдания. Как рождающая, играя, смеясь, ничего совершенно не предвидя, внезапно бывает объята невыразимыми страданиями и терзается муками рождения, так точно будут поражены души по наступлении того дня» (т. XI, стр. 548).

в) «Признаком этого времени (т. е. второго пришествия) будут служить непрерывный и невыразимые бедствия, и что должен придти Илия» (т. XI, стр. 575).

и) «Антихрист придет на погибель человеческую, чтобы наносить людям обиды. В самом деле, чего он не сделает в то время? Все приведет в смятение и в замешательство, как посредством своих повелений, так и посредством страха. Он будет страшен во всех отношениях – и своею властью, и жестокостью, и незаконными повелениями. Но не бойся: он будет иметь силу, говорит апостол, только над погибающими. И Илия тогда придет, чтобы поддержать тогда верующих. Об этом говорит Христос: Илия приидет и устроит вся (Мф.17:11). Потому об Иоанне сказано, – что он предъидет пред Господом духом и силою Илииною (Лк.1:17), так как он не творил ни знамений, как Илия, ни чудес. Иоанн убо, сказано, знамений не сотвори ни единого: вся же, елика рече Иоанн о сем, истинна бяху (Ин.10:41). Что же значат слова: духом и силою Илииною? То, что Иоанн будет проходить тоже самое служение. Как Иоанн был предтечею первого пришествия Христа, так Илия будет предтечею второго и славного Его пришествия, и блюдетя для этого» (т. XI, стр. 600).

й) «Многие спрашивают, куда переселен Енох и почему переселен, почему не умер, и не он только, но и Илия, и если они живут, то как живут и в каком состоянии. Но спрашивать об этом совершенно излишне. О том, что первый переселен, а последний вознесен на небо, Писание сказало; а где они и как

существуют, этого не прибавило, – потому что оно не говорит ничего, кроме необходимого» (т. XII, стр. 185).

III. Бл. Августин: а) «О пришествии до суда Илии, проповедь которого, раскрывая Иудеямъ тайны Писания, обратить их ко Христу. – После увещания Иудеям помнить, закон Моисеев, так как предвидел задолго, что они будут понимать его не в смысле духовном, пророк тотчас же прибавляет: И се Аз пошлю вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дня Господня великого и просвещенного (светлого), иже устроить (обратить) сердце отца к сыну, и сердце человека ко искреннему его, да не пришед поражу землю в конец (Мал.4:5–6)... В последнее время перед судом Иудеи уверуют в истинного Христа, т. е. в нашего Христа, когда разъяснит им закон Илия, этот великий и удивительный пророк. Ожидание, что он придет до пришествия Спасителя суда, имеет свои основания, потому что не без основания он считается живущим и в настоящее время. Ибо, по весьма ясному свидетельству Писания, он восхищен из круга человеческой жизни на огненной колеснице (4Цар.2:11). Итак, когда он придет излагая в духовном смысле закон, понимаемый в настоящее время иудеями в смысле плотском, он обратит сердце отца к сыну, т. е. отцов к сыновьям... Впрочем, в словах семидесяти толковников, переводивших в пророческом духе, может также заключаться и другой более возвышенный смысл может разумеется, что Илия обратит к Сыну сердце Отца Бога... Следующие же за тем слова: и сердце человека ко искреннему своему, т. е. что Илия обратит и сердце человека к его ближнему, какой могут иметь лучший смысл, как не тот, что обратит сердце человека к человеку Христу? Ибо во образе Божии сый Бог наш, прияв образ раба (Фил.2:6–7), удостоил нас стать ближним нашим. Итак – это совершит Илия» (ч. VI, стр. 256–258).

б) «Во время суда или прежде и после самого суда, как узнали мы, имеют произойти следующие явления: Илия Фесвитянин, вера иудеев, гонение антихристово, суд Христов, воскресение мертвых, разделение добрых и злых, воспламенение мира и его возобновление. Что все это имеет

быть, тому следует верить; но каким образом и в каком порядке оно будет, это лучше покажут тогда на опыте сами события: в настоящее время человеческое разумение не в состоянии возвыситься до полного понимания предмета. Полагаю, впрочем, что произойдет в том порядке, в каком у меня изложено» (ч. VI, стр. 264).

в) «Ибо если Енох и Илия, будучи в Адаме смертны и нося в своей плоти отрасль смерти (Мал.4:5; Откр.11:3), – а чтобы от этого долга разрешиться, они, как полагают, возвратятся к настоящей жизни и после определенного срока умрут, – теперь находятся в другой жизни, где до воскресения плоти, прежде чем душевное их тело изменится в духовное, они не терпят недостатка ни в болезни, ни от старости» (ч. VIII, стр. 148).

IV. Св. Кирилл Александрийский: а) И се Аз пошлю вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дня Господня великого и просвещенного: иже устроит сердце отца к сыну, и сердце человека к искреннему его, да не пришед поражу землю в конец (Мал. 4:5, 6). Он, пришедши, обратит как мне кажется, трудно управляемою Израиля, отвлечет его от давнего гнева и соделает его другом и человеком мирным в отношении ко Христу»... (т. IV, изд. 1886 г., стр. 281).

б) В толковании сих же слов пр. Малахии «Доказательством милосердия и долготерпения Божия служит то, что некогда предвозсияет нам Илия Фесвит, предвозвещая по всей вселенной, что явится наконец Судия. – И Судия снидет во славе Бога и Отца, окруженный воинством ангельским, и сядет на престоле славы Своея (Мф.25:31), судя вселенную в правде (Пс.9:5), и всенепременно воздаст каждому по делу его (Мф.16:27; Рим.2:6). Так как мы находимся в многочисленнейших грехах, то предшествует благополучно божественный пророк, приводя обитателей земли к единодушию, дабы все, собравшись в единство чрез веру и прекратив рвение ко злу, решились совершать добро и таким образом получили спасение при пришествии Судии. Но прежде пришел блаженный Креститель Иоанн в духе и силе Илии (Лк.1:17). И как он проповедывал, говоря: уготовайте путь Господень, правы творите стези Бога нашего (Ис.40:3; Мф.3:3),

так и божественный Илия будет тогда проповедывать близ сущего и вскоре имеющего быть, да судит вселенную в правде (Пс.9:5)... Пророк восставит (устроит) и, приведя к единой вере некогда разделенных и, восстановив человека к ближнему его, дабы не прииду, говорит, и поражу землю в конец, то есть всецело и совершенно. Видишь отсюда милосердие Владыки всех. Наперед убеждает обитателей земли и как бы свидетельствуя гласом Илии, что явится Судия, чтобы, обращением к лучшему исправив житие свое, тогдашние жители земли не предстали пред строгим Судиею, посылающим в пламень и во тьму кромешную (Мф.22:3), но напротив услышали бы: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» (т. XI, изд. 1898 г., стр. 332–334).

в) «Пророк говорит о Фесвите, а это был Илия: и с Аз послу вам Илию Фесвитянина, иже устроит сердце отца к сыну, в противные в мудрости праведных, да не прииду и поражу землю в конец (Мал.4:4–5; и Лк.1:17). Итак, хотя возвещалось только о трех, кои должны придти, то есть о Христе (Мессии), Иоанне и Илие), – иудеи однакоже ожидают пришествия многих, дабы и услышали справедливо: заблуждаетесь, не зная писаний» (т. XII, изд. 1901 г., стр. 108).

V. Св. Ефрем Сирин: а) «Но прежде нежели будет сие (т. е. пришествие антихриста), Господь, по милосердию Своему, пошлет Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду богочестие, дерзновенно проповедали всемъ благоведение, научили не верить мучителю из страха, вопия и говоря: «это лесь, о человеки! никто да не верит ей нисколько, никто да не повинуется богоборцу; потому что он скоро будет приведен в бездействие. Вот, святой Господь идет с неба судить всех поверивших знамениям его». Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить сей проповеди пророков. Спаситель же делает сие, чтобы показать неизреченное Свое человеколюбие. потому что и в это время не оставляет род человеческий без проповеди, да будут все безответными на суде» (т. II, стр. 258, изд. 1895 г.).

б) См. т. V, стр. 201.

VI. Блаж. Феодорит Киррский: В толковании на 12 гл. кн. пр. Даниила: а) «Бог всяческих чрез пророка Малахию говорит Иудеям: се Аз послю вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дня Господня великого и просвещенного: иже устроит сердце отца к сыну, и сердце человека к искреннему его, да не пришед поражу землю в конец (Мал.4:5–6). Чрез сие научает нас, что, когда антихрист отважится на оные дела, тогда явится великий Илия проповедать иудеям пришествие Господне и обратит многих... И иудеи, как за то, что не уверовали, оказались последними, так, уверовав, по проповеди великого Илии, и присоединившись к язычникам, которые восхитили к иудеям посланное спасение, составят с ними единую церковь» (т. IV, стр. 233–234, изд. 1857 г.).

б) «Яко во время, и во времена, и в полвремени, егда скончается рассыпание людей освященных, и увидят Святого, и скончаются сия вся. Три года с половиной, говорит Ангел, продолжится рассеяние освященного народа, и будет совершаться все сие. Потом увидят Святого. Подразумевается здесь великий Илия. Ибо к концу одного владычества явится великий Илия и предвозвестит второе пришествие нашего Спасителя» (т. IV, стр. 238).

в) В толков. на 4 гл. кн. пр. Малахии: «Се Аз послю вам Илию Фесвитянина, и означая время, присовокупил прежде пришествия дне Господня великаго и просвещенного. Так наименовал день второго пришествия; извещает же, что соделает пришедши великий Илия. Иже устроит сердце отца к сыну, и сердце человека к искреннему его. И показывая цель, для которой придет Илия прежде, присовокупил: да не пришед поражу землю в конец». Чтобы Мне, нашедши всех вас в неверии, не предать всех нескончаемому мучению, Илия приидет прежде возвестить вам о Моем пришествии и убедить вас, иудеи, без всякого сомнения присоединиться к уверовавшим в Меня язычникам и составить единую Мою церковь. Отцами же называет пророк иудеев, как призванных прежде, а сынами – язычников, как спасенных после иудеев. Посему, поскольку мы и ныне убеждаем иудеев к благочестию, они же пребывают непокорными, завидуя нашему спасенью, то

справедливо сказано у пророка, что Илья устроит сердце отца к сыну; потому что убедит иудеев вступить в общение с нами» (т. V, изд. 1857 г., стр. 175).

г) «Так (Господь) попустит и антихристу явиться, в обнаружение его лукавства, и в обличение злонравья иудеев. Но его в самоскорейшем времени Господь ввержет в конечную гибель, а иудеям подаст врачевство; потому что пошлет Илию Фесвитянина, который обличит обман антихристов и провозвестит спасительное пришествие Христова» (т. VI, стр. 81, изд. 1859 г.).

д) В толков. на 16 гл. пр. Иезекииля: «И восставлю Аз завет Мой с тобою, и увеси яко Аз Господь. Ибо евангелие проповедано сперва иудеям, а потом всем народам. Да и еще проповедано будет великим Илиею пред кончиною мира» (т. VI, стр. 480).

VII. Блаж. Ипполит Римский: а) Когда исполнятся шестьдесят две седмины, и придет Христос, и проповедается евангелие всему миру, и истощатся лета, тогда останется еще одна, последняя седмина, во время которой придут Илья и Енох» (вып. I, стр. 146; Казань, 1898 г.).

б) «Он (антихрист) убьет двух свидетелей Христа, которые будут возвещать Его славное пришествие с небес, как сказано чрез пророка: И дам обема свидетелема моима, и прорицати будут дней тысячу двесте и шестьдесят, оболчена во вретище. Об этом же сказано и Даниилу: и утвердит завет многим седмина едина: в пол же седмины отимется жертва и возлияние. Здесь указывается седмина, разделенная на две половины потому, что в продолжении трех с половиною лет будут проповедывать эти два свидетеля, а в остальную часть седмины будет враждовать со святыми и опустошит весь мир антихрист» (вып. I, стр. 161).

в) «А все это совершилось для того собственно, чтобы евангелие Господа было проповедано по всему миру, и исполнилась полнота времен, и наступила последняя седмина, и были посланы два предтечи Христа, а после них открылась мерзость запустения, и пришел Небесный Судья судей, и настало воскресенье святых, и дано было достойным царство

вечное, а для нечестивых, возжегся вечный, неугасаемый огонь» (вып. I, стр. 168).

г) утвердит завет многим седмина едина. И будет в пол же седмины: отымется моя жертва и возлияние. Упомянувши об единой только седмице, он обозначил, конечно, ту последнюю, которая имеет быть в последние времена при кончине всего мира. Половину этой седмицы и займут два пророка: Енох и Илия. Они, одетые во вретища, будут проповедывать в продолжении тысячи двухсот шестидесяти дней, возвещая покаяние народу и всем язычникам» (вып. II, стр. 30).

д) «Необходимо должно, чтобы предтечи Его и в данном случае явились первыми, как сам Господь говорит чрез Малахию – ангела: Аз пошлю вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дня Господня великого и прежде, чем явится Тот, Который обратит сердца отцем на чада и противный в мудрости праведных, да не пришед поражу землю в конец. Они-то, явившись вместе, и будут возвещать имеющее наступить явление Христа с небес; сии же сотворят также и знамения и чудеса, чтобы хотя этим путем тронуть и обратить людей к раскаянию в виду усилившегося бесчестия и беззакония их. Иоанн говорит: И дам обема свидетелема моима, и прорицати будут дней тысящу двесте шестьдесят, оболчена во вретища, т. е. половину седмицы, о которой сказал Данииил. (Сии суть две маслицы и два свещника пред Господом земли стояща: и иже им неправду сотворить, огонь исходит из уст их, и поядает враги их; и иже хочет обидети их, таким образом сему подобает убиену быти. И сии имут власть затворити небо, да не снидет дождь на землю во дни прорицания их, и власть имут на водах, обращати я в кровь и прорицати землю всякою язвою, елижды аще восхошут. И егда скончают течение свое и свидетельство свое, – заметь, что именно говорит пророк, – зверь, иже исходит от бездны, сотворит с ними брань и победит их и убьет я за то, что они не пожелают воздать славу антихристу, т. е. этому возросшему малому рогу, который окончательно возгордившись в сердце, начнет себя возносить и прославлять, как бы Бога, и преследовать святых, а также хулить Христа» (вып. II, стр. 31–32).

е) «Когда одна седмица разделится на две части и в данном случае обнаружится мерзость запустения, и два пророка и предтечи Господа совершать свое поприще, и весь мир придет, наконец, к завершению, – что остается еще, как не появление с небес Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия» (вып. II, стр. 44).

ж) См. там же стр. 69, 72 и 75.

VIII. Пр. Феодор Студит: а) «Посему немного таких, которые устоят; посему будут Илия и Енох, не знаемъ, будет ли также богослов и евангелист, помощниками человеческой немощи, предстоятелями и победоносцами в исповедании Христовом» (ч. I, стр. 236).

б) «Вспомни Еноха, угодившего Богу; не восхитил ли его Бог Из среды тогдашних развратников, старавшихся и его развратить, переселив в неизвестные места, где он и доселе пребывает, имея быть предвестником второго пришествия Христова» (ч. II, стр. 459, 178 пис.).

IX. Евфимий Зигабен (XII века). В толк. на 10 ст. 17 гл. ев. от Матвея: «Предтечею первого прихода был Иоанн, а предтечею второго будет Илия, о котором говорит пр. Малахия: пошлю вам Илию Фесвнтянина и проч.».

X. Св. Амвросий Медиоланский: а) «И понеже (Христос) имел снити с небес, и взыти на небо, взял на небо Илию, коего во благовремя паки возвратить на землю» (кн. 1-я, о покаянии, гл. 8, стр. 17).

б) «Он (Илия, взятый колесницею на небо) будет предтечею Господнего пришествия» (О девстве гл. 3, стр. 6, Казань, 1901 г.).

Как учили о пришествии Еноха и Илии первые расколоучители?

Протопоп Аввакум: а) «Аще и Илия и Енох не вкусили смерти плотски, но при антихристе и те плотию постраждут и, на стогнах убиты, полежав три дни и пол, от живущих паки на небо взыдут» («Прот. Аввакум» Бороядина, в приложении стр. 19).

б) «А инии глаголют, яко Илия и Енох были на земли, и людям проповедуют, и то неложно, и я говорю: были, да не купно – Енох прежде потопа седьмый от Адама, а Илия во

Израили при Ахаве. На последок же приидут паки Илия и Енох, со Иоанном, чувственно человецы, плоть и кровь одушевленна, понеже еще не вкусиша смерть, в пищном раю пребывают, к тому временн Богом блюдомы. Тогда бо тогда, егда времена и лета, яко бревно с горы ниспущено на равнину прикатится, тако и тварь вся в скончание приидет. И прежде мучителю род человеческий искусити подобает, родится антихрист от Галилеи, от колена Данова, от жены жидовки. Чти о сем Ефрема, Ипполита, тамо обрящеши пространно. Пророцы же Енох и Илия с Иоанном посланы будут проповедати людям, яко той есть льстец погубляй останки, не русскую токмо землю, но и всю под небесем землю, идеже елико солнце сияет. Он же их убьет чувственно и повержет на стогнах града Иерусалима» (там же, стр. 23).

в) «И онъ (антихрист) великих свидетелей Илию и Еноха и Иоанна Богослова убьет, идеже и Господь наш распят бысть. А о Богослове в книге о Вере пишет, яко и Богослов вкупе антихриста обличать будет с Илиею и Енохом. Ипполит пишет в слове своем о Богослове, яко быти ему с ними же» (там же, стр. 35).

ХП. Диакон Феодор: «Енох и Илия и, как гласит книга о вере, Иоанн Богослов приидут на землю собственным лицом, обличать антихриста в очах всех людей и зримым же для людей образом будут убиты антихристом в том городе, где – «устроен» будет «престол» сына погибели, т. е. в ветхом Иерусалиме (Матер, для ист. раск., изд. Брат. св. Петра митр., т. V, стр. 186, 264), («Внутр. вопросы в расколе» Смирнова, стр. 9, изд. 1898 г.).

б) Лазарь: «Антихрист еще не явился в мир, он только «хочет быти»; его приход предварят «свидетели» – Енох и Илия, которые «прийти имут во плоти»; «где же прежде благочестие бысть, ту прежде и проповедь их будет», т. е. на стогнах Иерусалима, где по убиении их антихристом они и повержены будут» (там же стр. 11). См. Матер, для ист. раск. т. IV, стр. 273, 256, 257.

в) Авраамий: «Утверждал, что видимым будет и явление обличителей антихриста Еноха и Илии (Матер, для ист. раск. т.

VII, стр. 419), которые придут на землю действительно, собственным лицом и свою проповедь «скончают в полчетверта лета» (424) (см. там же, стр. 19).

Глава XXIX. Антихрист человек будет, родится от колена Данова, придет пред вторым Христовым пришествием

I. Бл. Иероним Стридонский: а) «Все книги пророков и евангельская истина учат о двух пришествиях Господа Спасителя, – что прежде Он придет в унижении, а после в славе, и сам Господь свидетельствует, что произойдет пред кончиною мира и когда придет антихрист, говоря: егда узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящу на месте святе: иже чтет да разумеет. Тогда сущии во Иудее да бежат на горы: и иже на крове да не сходит взяти, яже в дому его (Мф.24:15–17), и еще: тогда еще кто речет вам: се zde Христос или онде: не имите веры. Восстанут бо лжехристы и лжепророцы, и дадут знамения велия и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя. Се прежде рех вам... Также об антихристе говорит иудеям: Аз приидох во имя Отца Моего и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете (Ин.5–43). Итак, не понимаете ли послания (ап. Павла к Фессалоникийцам), или измышленное откровение, в омрачении ума обольстившее спящих, или догадка некоторых толкователей, относивших к тому времени пророчесственные слова Исаии, Даниила и евангелий об антихристе, колебала и смущала умы фессалоникийцев, так что они надеялись, что Христос в то время придет во славе своей. Это заблуждение исправляя, апостол и говорит, чего должно ожидать пред пришествием Христовым, чтобы они, только увидевши эти явления, убеждались, что придет антихрист, то есть человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что он сядет в храме Божием. День Христов, говорит, не придет, пока не придет прежде отступление, что по гречески называется ἀποστασία (апостасия), так что все народы, подчиненные Римской империи, отпадут от римлян и откроется, т.е. явится предвозвещенный всеми пророками человек греха, в котором источник всех грехов, и сын погибели, т. е. диавола; ибо он есть

погибель всех, противник Христа, почему и называется антихристом, и превозносится выше всякого называемого Богом, так что попирает своею ногою богов всех народов или всякую признанную, даже истинную религию, и сядет в храме Божиим, в Иерусалиме ли (как некоторые думают) или в церкви (как, по моему мнению, более справедливо), выдавая себя за Христа или Сына Божия. Христос не приидет, говорит, пока не будет разрушена Римская империя и не придет антихрист, и Христос для того придет в такое время, чтобы низложить антихриста. Вы помните, говорит, что это самое, что теперь пишу в послании, я прежде устно передавал вам, когда был у вас, и говорил, что Христос не придет, пока пред ним не явится антихрист... Дальнейшее же; тайна бо уже деется беззакония, точию держай ныне, дождеже от среды будет: и тогда явится беззаконник – имеет такой смысл; многими злодеяниями и беззакониями, которыми нечестивейший Нерон гнетет мир цезарей, предъуготовляется пришествие антихриста и в Нероне отчасти исполняется то, что впоследствии сделает антихрист; пусть только уничтожится, взята будет от среды Римская империя, которая держит теперь все народы, и тогда придет антихрист, источник беззакония, его же Господь Иисус убьет духом уст Своих, т. е. божественным могуществом, силою Своего величия, для коей повелеть значить сделать; убьет не множеством рати, не силою воинов, не помощью ангелов, но антихрист будет убит тотчас, как только приидет Христос. И как тьма прогоняется появлением солнца, так и Господь уничтожит и сокрушит его осиянием пришествия Своего. Дела антихриста суть дела сатаны, и как во Христе была полнота божества телесно, так и в антихристе будут все силы и знамения и чудеса, но все ложное. Ибо как божественным знамениям, производимым Моисеем, волхвы противопоставляли свои ложные знамения, и как жезл Моисея пожирал жезлы их (Исх.7); так и истина Христова пожрет ложь антихристову. Но его ложью будут обольщены предопределенные к гибели. Итак, как мог возникнуть тайный вопрос: для чего Бог попустил ему иметь ему знамения и чудеса, посредством которых он мог бы обольщать, если возможно, даже и избранных Божиих; то апостол своим

разрешением предваряет вопрос и решает возражение, прежде чем оно могло быть предложено. Все это, говорит он, антихрист сделает не своею силою, но попущением Божиим в отношении к иудеям, так как они не хотели принять любви истины, то есть Духа Божия чрез Христа, ибо любовь Божия и влилась в сердца верующих (Рим.5:5), и сам Христос говорит: Аз есмь истина (Ин.14:6), о Котором в псалмах написано: истина от земли воссия (Пс.84:12). Итак, тем, кои не приняли любви и истины, чтобы, приняв Спасителя, получить спасение, Бог пошлет не деятеля, а самое действие, то есть источника заблуждения, так что они будут верить лжи, поскольку антихрист сам лжец и отец лжи. И если бы антихрист родился от девы и прежде Христа пришел в мир, то иудеи могли бы иметь оправдание и говорить, что они стремились к истине и поэтому приняли ложь вместо истины; а теперь они за это будут судимы и без сомнения осуждены, поскольку, презрев истину Христову, впоследствии примут ложь, то есть антихриста» (ч. III, стр. 214–218).

б) В толк. на 13 гл. кн. пр. Исаии: «При кончине мира, когда вселенная будет обращена в пустыню и солнце померкнет при восходе своем и луна не даст света своего, тогда такие будут знамения и чудеса от антихриста, что вследствие усиления беззакония охладее любовь многих, чтобы, если возможно, прельстить и избранных Божиих» (ч. VII, стр. 296).

в) В толк. на 7 гл. кн. пр. Даниила: «Мы должны сказать то, что предали все церковные писатели, что при конце мира, когда будет разрушено царство римское, будет десять царей, которые разделят между собою мир римский, и восстанет одиннадцатый царь, небольшой, который победит трех из десяти царей... По умерщвлении их также и семь других царей подчинятся победителю. И вот, говорит, в этом роге были глаза, как глаза человеческие. Поэтому мы не должны считать его, как полагают некоторые, за дьявола или демона, но за одного из людей, в котором весь сатана будет жить телесно, и уста, говорящие высокомерно. Ибо это человек греха, сын погибели, так что он дерзнет сидеть в храме Божиим, выдавая себя за Сына Божия (2Фес.2) (ч. XII, стр. 62–63).

г) «Но наши (писатели) и лучше и правильнее объясняют, что это в конце мира совершит антихрист, который восстанет из малого народа, то есть из народа иудейского, и будет столь низким и презренным, что ему не будут воздавать царские почести, но чрез козни и обман он достигнет главенства и мышцы воюющего римского народа будут им побеждены и сокрушены, и это он сделает потому, что будет выдавать себя за вождя союза, то есть закона и завета Божия. И войдет он в наиболее богатые города и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Ибо иикто из иудеев, кроме антихриста, никогда не царствовал над всею землею. И он будет иметь замыслы против самых твердых помышлений святых, и все будет совершать до времени, пока воля Божия попустит ему совершать это... Антихрист родится из народа Иудейского и придет из Вавилона» (ч. XII, стр. 118–119).

д) «Во время антихриста будет такая скорбь, какой никогда не было с тех пор, как народы начали существовать... После поражения антихриста и по умерщвлении его духом Спасителя спасется народ, который был записан в книге Божией, и, смотря по различии заслуг, одни восстанут для жизни вечной, а другие для вечного поругания (ч. XII, стр. 134).

е) В толк. на кн. пр. Аввакума: «И будут бодрствовать те, которые замышляют тебе козни... Эти слова могут быть истолкованы также и в отношении антихриста, который будет настолько горд и надменен, что сядет в храме Божиим, представляя себя Богом; и как ад и смерть он погубит и соберет к себе столь многих, что если бы это было возможно, будет обольщать даже избранных Божиих (Мк.13:22). А соберет он к себе все племена и подвергнет своему обольщению все народы. Но те, которые впоследствии увидят, что он убит духом уст Христовых, поймут, что было истинно прежде предсказанное о нем, и скажут слова, которые следуют за сим в тексте, понимая их в том смысле, в каком мы изъяснили их в отношении к диаволу. А слова: и будут грабить тебя все остальные народы за кровь людей, за нечестие земли и города и всех живущих на ней – мы будем понимать в отношении к тем остальным народам, которые не послужили антихристу, и чрез

которых будет ограблен нечестивый за нечестие, которое он распространил по всей земле, за опустошение града, т. е. церкви и за преследование всех, которые обитали в ней. В конце мира опустошение будет столь велико, а нечестие столь губительно, вследствие свирепствования антихриста, и вследствие умножения неправды многих (ч. XIV, стр. 163–164).

ж) В толк. кн. пр. Захарии: «И сказал мне Господь: Возьми себе сосуды неразумного пастыря... Несомненно, что пастырь неразумный или неискусный есть антихрист; о нем говорится, что он придет в конце мира, и показывается, каковым он имеет придти... Ныне Захария принимает вид неразумного, неискусного пастыря, чтобы провозвестить того, кто имеет придти. Этот пастырь восстанет во Израиле., потому что истинный Пастырь сказал: Я не буду пасти вас. Об этом же пастыре пророчествуется под другими именами и у пророка Даниила (Дан.9:27), и в Евангелии (Мк.13:14) и в послании Павла к Фессалоникийцам (2Фес.2) – пророчествуется под именем мерзость запустения о том, что он имеет сесть в доме Божию, объявит себя Богом; он же и у пророка Исаии называется высокомерие. И пришел он не для того, чтобы исцелить, но чтобы погубить стадо Израиля... Иудеи приняли этого пастыря, которого Господь убьет духом уст Своих и упразднить явлением пришествия Своего, – так что те, которые не веровали истине, не спасутся, поверят лжи и будут судимы, так как приникли к неправде» (ч. XV, стр. 142–143).

II. Св. Иоанн Златоуст а) «Аще рекут, говорит, се в сокровищах Христос, се в пустыни есть, не изыдите (Мф.24:26), говорит так о Своем втором славном пришествии, в виду лжехристов, лжепророков и антихриста, чтобы кто-нибудь, заблудившись, не попался последнему. Так как прежде Христа придет антихрист, то чтобы кто-нибудь, ища пастыря, не попался волку, для того указываю тебе признаки пришествия пастыря» (т. II, стр. 442).

б) В толк. на кн. пр. Даниила: «Что значит малый рог? Я утверждаю, что это антихрист является между несколькими царями. И се очи аки очи человеки в роге том, и уста глаголюща великая. В самом деле, что может быть высокомернее уст того,

кто превозносится паче всякого глаголемаго бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией (2Фес.2:4)? Не удивляйся, что у него очи человеци; ведь о нем говорится и то, что он – человек (2Фес.2:3). Почему же он мал, и не является великим с самого начала? Однако после он вырастет и победит несколько царей. Что же? За ним уже не следует другое царство, но сам Бог истребляет его» (т. VI, стр. 528–529).

в) В толк. на 2-е посл, к фессалоникийцам: «Он (антихрист) придет не так, не преклоняя колена, но превозносясь паче всякого глаголемаго Бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией аки Богу, показующу себе, яко Бог есть. Подобно тому как диавол пал от гордости, так и тот, кто будет орудием его, будет напитан гордостью» (т. XI, стр. 575).

г) «Да никтоже вас прельстит ни по единому же образу, яко аще не приидет отступление прежде, и откроется человек беззакония, сын погибели, противник и превозносясь паче всякого глаголемаго бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией аки богу, показующу себе, яко бог есть (ст. 3, 4). Здесь Он говорит об антихристе и открывает великие тайны. Что такое отступление? Отступлением он называет самого антихриста, так как он имеет погубить многих и привести к отступлению: якоже прельстити, сказано, аще возможно и избранных. Называет его и человеком беззакония, потому, что он совершит тысячи беззаконий и побудит других к совершению их. А сыном погибели называет его потому, что и он сам погибнет. Кто же он будет? Ужели сатана? Нет, – но человек некий, который воспримет всю его силу. И откроется, говорит, человек, превозносясь паче всякого глаголемаго бога или чтилища. Он не будет приводить к идолослужению, а будет богопротивником, отвергнет всех богов и велит поклоняться себе, вместо Бога, и будет восседать в храме Божиим, – не в Иерусалимском только, но и повсюду в церквях. Показующу, говорит, себе, яко бог есть. Не сказал, что он будет называть себя Богом, но – что он будет стараться показать себя Богом. Он совершит великие дела и покажет чудесные знамения» (т. XI, стр. 592).

д) «Во еже, говорит, явится ему в свое ему время. Тайна бо уже деется беззакония. Здесь он указывает на Нерона, как на прообраз антихриста, потому, что и он хотел, чтобы его считали богом. Хорошо сказал он – тайна, потому что Нерон не такъ явно и бесстыдно выдавал себя за бога, как антихрист. Итак, если еще прежде того времени, говорит, нашелся человек, который немного во злобе уступал антихристу, то что удивительного в том, если со временем явится настоящий антихрист? Говорил таким образом прикровенно и не хотел прямо указать на него (Нерона), не из страха, но чтобы научить нас тому, что мы не должны навлекать на себя чрезмерной вражды, когда ничто нас к этому не принуждает. Так же точно говорит он и здесь: точию держай ныне дондеже от среды будет. То есть: когда прекратится существование римского государства, тогда он (антихрист) придет. И справедливо, – потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу; но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю – и человеческую и божескую власть. Подобно тому как прежде того разрушены были царства, именно: мидийское – вавилонянами, вавилонское – персами, персидское – македонянами, македонское – римлянами, такъ и это последнее разрушено будет антихристом, а он сам побежден будет Христом и более уже не будет властвовать. И все это с большею ясностью передает нам Даниил. И тогда, говорит, явится беззаконник. Что же потомъ? Тотчас за этим следует утешение: апостол прибавляет: его же Господь Иисус убиет духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия Своего: его же есть пришествие по действию сатаны... Христос одним Своим повелением и пришествием убьет антихриста. Достаточно явиться ему, и все это погибнет. Едва только явится Господь, и уже положит конец обольщению... Во всякой силе и знамениях и чудесах ложных (ст. 9). То есть, он обнаружит великую силу; но в этом ничего не будет истинного, напротив, цель всего будет составлять обольщение... И во всякой лести неправды в погибающих (ст. 10). Для чего, ты скажешь, Бог попустит быть всему этому? И

какое его намерение? Какая польза от пришествия антихристова, если оно будет к нашей гибели? Не бойся, возлюбленный, но послушай, что говорит апостол: антихрист возобладает только над погибающими, которые, хотя бы он и не пришел, не уверовали бы. Какая же отсюда будет польза, ты скажешь? Та, что будут заграждены уста тех, которые осуждены на гибель. Каким образом? Они не уверовали бы во Христа, хотя бы антихрист и не пришел; но он, придет с тою целью, чтобы изблечь их. Для того, чтобы они тогда не сказали: так как Христос называл себя Богом, хотя Он Сам нигде не сказал этого ясно, а только проповедали те, которые после него были – то мы по этой причине и не уверовали в Него, потому что мы слышали, что Бог един, от которого все, и вследствие того мы не поверили, – этот их предлог к оправданию отнимет у них антихрист. Когда он придет и, не смотря на то, что он не заповедует ничего праведного, а только одно беззаконие, они уверуют в него, единственно ради ложных его чудес, тогда заграятся их уста. В самом деле, если ты не веруешь Христу, то тем более не должен верить антихристу. Первый говорил, что Он послан Отцом, а этот последний будет говорить совсем иное. Потому-то Христос и говорил: Аз приидох во имя Отца, и не приемлете Мене; аще ин приидет во имя свое, того приемлете (Ин.5:43). Но мы, скажут, видели знамения? И от Христа совершенно было много великих чудес; поэтому гораздо более следовало уверовать в Него. Кроме того, об антихристе много было предсказано, – что он беззаконник, что он сын гибели, что пришествие его по действию сатанину; тогда как напротив о Христе – что Он Спаситель и принесет бесчисленные блага... Антихрист придет на гибель человеческую, чтобы наносить людям обиды. В самом деле, чего он не сделает в то время? Все приведет в смятение и в замешательство, как посредством своих повелений, так и посредством страха. Он будет страшен во всех отношениях – и своею властью, и жестокостью, и беззаконными повелениями. Но не бойся: он будет иметь силу, говорит апостол, только над погибающими» (т. XI, стр. 598, 599, 600).

III. Бл. Августин: а) «О времени последнего гонения. Упомянутое последнее гонение, которое имеет быть от антихриста, прекратит Своим явлением сам Иисус. Ибо написано, что Он убьет его духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия Своего (2Фес.2:8). При этом обыкновенно спрашивают: Когда это будет? Вопрос совершенно неуместный! Если бы нам нужно было знать об этом, то кому лучше, как не самому учителю Богу, сказать бы о том спрашивавшим Его ученикам? А они не молчали тогда пред Ним, а спрашивали Его лично: Господи, аще во время сие, и когда устрояеши царство Израилево? Но Он сказал им: несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи в своей власти (Деян.1:6–7). Не о часе, конечно, или дне, или годе, а о времени спрашивали они, когда получили этот ответ. Таким образом мы напрасно стали бы рассчитывать и определять годы, которые остаются еще настоящему веку, как скоро из уст истины слышим, что знать это не наше дело. Некоторые, впрочем, говорили, что от вознесения Господа до Его последнего пришествия может пройти четыреста, другие пятьсот, иные даже и тысяча лет. А на чем каждый из них обосновывает свое мнение, выяснять и долго, и нет необходимости. Они руководствуются человеческими догадками, а не указывают что-либо несомненное из авторитета канонического писания. Всем им, рассчитывающим этот предмет по пальцам, развязывает пальцы и повелевает успокоиться Тот, Кто говорит: *Несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи в Своей власти*» (ч. VI, стр. 97–98; 18-я кн. о Граде Бож. гл. 53-я).

б) «Что писал апостол Павел Фессалоникийцам, и о явлении антихриста, за временем которого последует день Христов. Апостол, пиша к фессалоникийцам, говорит: Молим вы, братие, пришествием Господа нашего Иисуса Христа, и нашего собрания к нему, нескоро колебаться умом, ни устрашаться... (2Фес.2:1–12). Никто не сомневается, что апостол говорил это об антихристе; и говорилъ, что день суда (ибо это его он называет днем Господним) не наступит, прежде чем придет тот, кого он называет беглецом⁴, разумеется, от Господа Бога. Если последнее название вполне применимо ко

всем нечестивым, то не тем ли более к нему? Но неизвестно, в каком сядет он храме Божиим: на развалинах ли того храма, который был построен Соломоном, или в церкви. Ибо храма какого-нибудь идола или демона апостол не назвал бы храмом Божиим. Поэтому некоторые хотят разуместь в этом месте под антихристом не самого князя, а как бы все тело его, т. е. вместе с князем и всю принадлежащую ему массу людей; и полагают, что было бы правильнее и по латини читать это место, как читается в греческом, сядет не в храме Божиим, а в храм Божий, так как бы сам он был храмом Божиим, под которым разумеется церковь: как например, мы говорим – сидит в друга, т. е. как друг, и т. п... Тайна бо уже деется беззакония. Точию держай ныне да держит, дондеже от среды будет; и тогда явится беззаконник? Признаюсь, что я вовсе не понимаю этих слов. Не скрою однакоже человеческих догадок, как и мне пришлось слышать или читать. Некоторые думают, что в этом случае речь шла о власти римской, и что апостол Павел не хотел писать об этом открыто из опасения подвергнуться клевете, будто он недоброжелательно относится к этой власти, в которой надеялись видеть власть вечную, так что, говоря: Тайна бо уже деется беззакония, он подразумевал яко бы Нерона, действия которого казались уже действиями антихриста. Поэтому иные делали предположения, что Нерон воскреснет и будет антихристом. Другие же полагали, что он и не убит, а скорее скрыт, чтобы считали его убитым; и что в то самое время, как считается убитым, он скрывается живым в цвете тех же самых лет, какие имел, пока в свое время откроется и восстановится на царство. Но такого рода предположения мне кажутся слишком странными. – Что же касается слов апостола: Точию дерзай ныне да держит, дондеже из среды будет, то в них не без основания видят речь о самой власти римской, как если бы было сказано: только повелевающий ныне да повелевает, дондеже из среды будет, т. е. пока не выбудет из среды. И тогда явится беззаконник. Никто не сомневается, что этим именем обозначается антихрист. Иные же думают, что и слова апостола: Удерживающее весте и тайна деется, относятся не более, как к злым и притворным, которые находятся в церкви, пока не

возрастут до такого числа, что составят для антихриста великий народ; и что это и есть тайна беззакония, так как представляется скрытым. Верующих же де апостол увещевает пребывать твердо в вере, которую содержат, говоря: Точию держай ныне да держит, дондеже от среды будет, т. е. пока не выйдет из среды церкви тайна беззакония, которая в настоящее время скрыта. Полагают, что к этой самой тайне относится то, что говорит евангелист Иоанн в своем послании: Дети, последняя година есть; и якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша: от сего разумеваем, яко последний час есть. От нас изыдоша, но не беша от нас. Аще бы от нас были, пребыли убо быша с нами (Ин.2:18–19). Итак, говорит, как прежде конца в тот час, который Иоанн называет последним, вышли из среды церкви многие еретики, которых он называет многими антихристами: так и тогда выступят оттуда все, которые будут принадлежать не Христу, а тому последнему антихристу, и тогда Он явится. Между тем как темные слова апостола толкуются гадательно одним так, другим иначе, несомненно одно, что, по словам его, Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою Его противник, антихрист; хотя обольщение с его стороны есть уже дело тайного суда божественного. Ибо пришествие его будет по действию сатанину во всякой силе, и знамениях, и чудесах ложных, и во всякой лъсти неправды в погибающих. Тогда получит свободу сатана, и посредством его со всякою силою чудесным, хотя и лживым, образом будет действовать антихрист» (ч. VI, стр. 221–227).

IV. Св. Кирилл Александрийский: а) В толк. 11 гл. кн. пр. Захарии: «Итак, нет никакого сомнения в том, что они (иудеи) не верили ни писаниям Моисея, ни речам Спасителя. Так как они не приняли познания истины, сего ради, говорит мудрейший Павел, послет им Бог действие лсти, во еже веровати им лжи (2Фес.2:11). Действием лсти называет антихриста, присоединившись к которому иудеи будут осуждены, и верен будет Спаситель, говорящий им, впавшим в неверие: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете (Ин.5:43). Что иудеи

немедля примут имеющего явится в свое время сына беззакония, противника и превозносящегося паче всякого глаголемого Бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией аки богу, показующу себе, яко бог есть (2Фес. 2:4), не умеющего пасти хорошо и с опытностью, Бог повелевает пророку типически предсказать это, говоря так: еще приими себе сосуды пастырски, пастыря неискусна. Ведь достойнейшие и опытные в своем деле пастыри имеют тонкие жезлы, чтобы, если представится случай ударить, не сокрушить ударяемое. Невежественный же в этом деле и весьма не опытный в пастырском искусстве толстыми палками сокрушает их. Вот это, думаю, и означают сосуды пастырские, пастыря неискусного. Так как некогда сын беззакония, облеченный царскою честью, имеет открыться живущим на земле, кажется, в образе пастыря, не дающего никакой пощады ни народам под его властью, ни народам вне его власти, то посему и говорит: се аз воздвигну пастыря на землю: погибающего не посетит... И глезны избьет, чтобы никто не мог идти прямо, – будет принуждать поклониться ему, поражая чудесами, ибо пришествие его будет по действию сатаны, и силою вельзевула сотворит знамения, чтобы, если возможно, прельстить и избранных (2Фес. 2:9 и Мф. 24:24), и как говорит Спаситель: не бы спаслася всяка плоть (22), при неистовствующем против всех его жестоковластий. Избранных же ради прекратятся дни они (22); ибо убьет его Господь Духом и упразнит явлением пришествия Своего (т. XI, стр. 169–170, изд. 1898 г.).

V. Св. Ефрем Сирин: а) «Много молитв и слез нужно нам, чтобы кто-либо из нас оказался твердым в искушениях; потому что много будет мечтаний, совершаемых зверем. Он сам богоборец, и всех хочет погубить. Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя, когда во время свое, то есть, при исполнении времен, придет он обольстить всех знамениями; и в таком только случае можно им будет покупать себе снеди и все потребное; и поставит надзирателей исполнять его повеления. Заметьте, братия моя, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрения его лукавства, каким образом начинает он с чрева, чтобы человек, когда

приведен будет в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать его, то есть, злочестивые начертания, не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правою рукою напечатлеть крестное знамение и также на челе назнаменовать святое имя Господне или славный и честный крест Христа и Спасителя нашего. Ибо знает несчастный, что напечатленный крест Господень разрушает всю силу его; и потому кладет свою печать на правую руку человеку, потому что она запечатлевает крестом все члены наши; а подобно и чело, как свещник, носит на высоте светильник света – знамение Спасителя нашего. Посему, братия моя, страшный предложит подвиг всем христолюбивым людям, чтобы до часа смертного не приходит в боязнь и не оставаться в бездействии, когда змий будет начертывать печать свою вместо креста Спасителя. Ибо для того, без сомнения, употребляет такой способ, чтобы имя Господа и Спасителя даже и не именуемо было в то время; делает же сие бессильный, боясь и трепеща святой силы Спасителя нашего. Ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя, то не пленится и мечтательными его знаменами. При том и Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к Себе... поскольку Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от Девы и в образе человеческом поправ врага святою силою Божества Своего, то и он умыслил воспринять образ его пришествия и прельстить нас. Господь наш на светоносных облаках, подобно страшной молнии, придет на землю: но не так придет враг, потому что он отступник. Действительно, от скверной девы родится его орудие: но сие не значит, что он воплотится; придет же всескверный как тать, в таком образе, чтобы прельстить всех, придет смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе, неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый; уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия. А при всем этом, с великою властью совершит он знамения, чудеса и страхования; и примет хитрые меры всем

угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ. Не будет брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинною наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все вдруг возьимеют одну такую мысль, и с великою радостью провозгласит его царем, говоря друг другу: «не найдется ли еще человек столь добрый и правдивый»? И скоро утвердится царство его, и в гневе поразит он трех великих царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою этот змий, смятет вселенную, подвинет концы ея, всех притеснит и станет осквернять души, не благоговение уже в себе показывая, но при всяком случае поступая, как человек суровый, жестокий, гневливый, раздражительный, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, который старается весь род человеческий вринуть в пустыню нечестия. Многочисленные произведет он знамения, но ложно, а не действительно. И в присутствии многолюдной толпы, которая будет восхвалять его за мечтательные чудеса, издаст он крепкий глас, от которого поколеблется место, где собраны, и скажет: «все народы познайте мою силу и власть»! В виду зрителей будет переставлять горы и вызывать острова из моря, но все это обманом и мечтательно, а не действительно; впрочем, прельстит мир, обманет взоры всех; многие поверят и прославят его, как крепкого Бога. Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа; тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе и на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда младенцы будут умирать на лоне матери, умрет и мать над своим детищем, умрет также и отец с женою детьми среди торжища, и некому их похоронить и положить в гроб... Все же поверившие лютому зверю, а принявшие на себя печать его, злочестивое начертание оскверненного, приступят к нему вдруг, и с болезнью скажут: «дай нам есть и пить, потому что все мы истаяваем томимые голодом, и отгони от нас

ядоносных зверей». И этот бйдвый, не имея к тому средств, с великою жестокостью даст ответ, говоря: «откуда, люди, дам вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля также вовсе не дает ни жатвы, ни плодов». Народы, слыша это, восплачут и прольют слезы, не имея утешения в скорби; напротив того, другая неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно, что так поспешно поверили мучителю. Ибо он бедный не в силах помочь себе самому, как же окажет милости им? В те дни великая будет нужда от mnogой скорби, причиненной змием, от страха и землетрясения и шума морского, от голода и жажды и угрызания зверей. И все принявшие печать антихристову и поклонявшиеся антихристу, как благому Богу, не будут иметь никакой части в царствии Христовом, но вместе со змеем будут ввержены в геенну. Блажен, кто окажется, всецело святым и верным, у кого сердце несомненно предано Богу; потому что бесстрашно отринет он все предложения змия, пренебрегая и истязаниями и мечтаниями его» (т. II, изд. 1895 г., стр. 253–288). Тоже см. т. III, стр. 138–139.

б) «Действительно же родится орудие его от скверной жены, не сам он воплотится, но в образе его приидет всескверный, как тать, чтобы прельстить всех, приидет притворно благоговейным, смиренным, кротким, ненавидящим, как скажет о себе, неправды, отвращающимся идолов, предпочитающим благочестие, добрым, нищелюбивым, в высокой степени благообразным, весьма постоянным, ко всем ласковым, уважающим особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия (т. III, изд. 1897 г., стр. 141).

в) В толк. 11 гл. кн. пр. Захарии: «Приими себе сосуды пастыря неискусна... В образе сего пастыря представляется антихрист – пастырь неискусный, который мяса избранных пояст, т. е. возьмет серебро богатых, и глезны их избьет, т. е. не пощадит и останков стада, представленных в образе глезн» (т. VI, стр. 252, изд. 1887 г.).

д) В толк. на 2-е посл. к Фессалоникийцам: «Итак, никто вас да не обольстит никоим» из подобных образом, и не думайте, что будто бы уже настает день Господа нашего; поскольку, если

прежде не приидет или один из его пророков или множество апостолов его, кои имеют явиться пред тем отступником, но доколе не последует скончание пророков и апостолов его, кои будут посланы пред ним, и после них придет сам отступник и будет открыт (явится) человек греха, сын погибели, а потом уже будет пришествие Господа. Отступником назвал его, дабы показать, что как мятежник отпал он и изменил, когда захотел и потому что захотел. Человеком же греха наименовал его, дабы указать на то, что чрез человека (как человек) придет он, а не в образе только человека ибо пришествию Господа нашего подражает – человеком придет он не из язычников, но из самого народа израильского и из колена Иудина, не в необрезании, а в обрезании, дабы под предлогом своего происхождения и обрезания пленить народ израильский, который ожидает его пришествия именно в таком виде. Кроме того назвал его сыном погибели, самого человека, именуя сыном погибели, то есть сыном дьявола губителя. Который противник есть, то есть вышних и низших и Господа всяческих, – который, говорит, превозносится, не над теми, но над всем, что, по имени только, называется Богом или почитается. Сам он почитает Бога истинного, дабы привлечь к себе распявших, и хулит и уничижает все, что называется только Богом или почитается, чтобы тем можно было пленить ум истинных поклонников. Таким образом он явится и взойдет в храм Божий, чтобы сесть внутри и именно в церкви Божией. Он не отклоняет в другое какое-либо общество из еретических сект, чтобы не узнали его, – но с презрением отвергнет все культы ложные, чтобы можно было пленить церковь. Поэтому-то и взойдет он в самый храм Божий, чтобы сесть и показать себя, что он есть как бы Бог. Каким же образом он покажет, что есть Бог истинный? Кроме славы и чести, коими будет облечен, он еще более покажет это посредством той вражды, которую будет вести против еретических сект. Так как он не будет склонять к какой-либо ереси, то, благодаря своей притворной любви к чадам церкви, заставит думать, что любит их, как истинных чад церкви, и в храм их придет и сядет, как в храме истины дабы показать, что он есть Бог. Он порицает лицемерие в притворстве (притворно)

и надевает личину истины и коварства (коварно). Он так искусно будет притворяться, что пленит народ посредством плотских предметов и будет управлять церковью под личиною истины.. Пока апостольство не совершит данное ему призвание: идите ко всем народам (Мф.28:19), и не распространится учение Христово, и не окончится также и его время, и не усовершатся люди чрез проповедь апостолов и чрез учение священников: только тогда, наконец, попускается отступнику придти для испытания достоинства людей» (т. VII, стр. 245–248 по изд. 1895 г.).

VI. Св. Григорий Богослов: «Кто антихрист? Зверь, исполненный яда, человек многомогущий. А что такое отступление (2Фес.2:3)? Это недавний, всех злейший отступник, или господствующее учение, рассекающее Бога. После него Христос опять пройдет во славе Отца и с телом, чтобы видели Его богоубийцы. После него воскресение, или сопряжение сложного. После него скончание, – разрушение существующего, а может быть, и некое изменение в лучшее. После него суд и страх» (т. V, стр. 286–287, изд. 1889 г.).

VII. Св. священномуч. Киприан: а) «Когда придет антихрист, то и он не вторгнется в церковь, чрез угрозы, и не уступят его оружию и насилию потому только, что он противящимся ему будет грозить смертью» (т. I, стр. 214, пис. 47).

б) «Приходит антихрист, но и Христос не медлит. Восстает и неистовствует враг, но тотчас следует и Господь, имеющий отмстить за наши страдания и раны. Явится и угрожает противнику, но есть могущий исхитить из рук его» (т. I, стр. 224, пис. 48).

VIII. Бл. Феодорит Киррский: а) В толков. 7 гл. кн. пр. Даниила: «Рассмотрях в розех его, продолжает пророк: и се рог другой мал видим взыде среди их, и три предние его иторгнушася от лица его: и се очи, аки очи человеки в роге том», и уста глаголющая великая, и брань творил со святыми. Здесь разумеет Даниил антихриста, появляющегося между десяти рогов. Сказует же, что рог сей исторг три рога, бывшие впереди его и дает сим разуметь, что сокрушит он трех царей из десяти царствующих в одно и тоже время. Называет сей рог малым, как

происходящий от малого иудейского колена, но видимым, потому что после сего соделается значительным. А под очами пророк дал разуместь смышленность и хитрость, которую употребив в действие, обольстит многих. Но и уста, сказано, глаголюща великая, то есть, глаголюща высокомерно и надменно» (т. IV, стр. 136, изд. 1857 г.).

б) В толковании на 11 главу пр. Даниила: «Первообраз же Антиоха есть антихрист; и образ антихриста – Антиох. Как Антиох принуждал Иудеев нечестствовать, и вести жизнь противозаконную; так человек беззакония, сын погибели, висящийся и превозносящийся паче всякого глаголемого Бога или чтилища, как говорит блаженный Павел, яко же ему сести в церкви Божией: показующу себе, яко Бог есть (2Фес.2:3–4), во всяких знамениях и чудесах ложных (9), будет все делать к обольщению благочестивых, то пытаюсь обольстить и обмануть ложными чудесами, то действуя властительно, подвергая питомцев благочестия всякого рода наказаниям» (т. IV. стр. 225).

в) «Пред Владычним пришествием, облекшись в естество человеческое, придет губитель человеков, безбожный демон, похититель Божия имени. И как древле похищенное им Божие имя присвоит себе и содейственникам своего лукавства, в внушит людям воздавать ему Божеское чествование в рукотворенных истуканах; так, присвоив себе имя Владыки Христа, обманет, можно сказать, всех, введет же в обольщение многих, носящих на себе досточтимое имя, говоря, что он есть тот Христос пришествие которого предсказали божественные пророки в своих провещаниях; а удобоуловимых уловить, употребив для сего некие обманом производимые чудотворения... Да никто же вас прельстит ни по единому же образу: яко аще не приидет отступление прежде, и откроется человек беззакония, сын погибели, противник и превозносящийся паче всякого глаголемого бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божьей аки Богу, показующу себе яко Бог есть (2Фес.2:3–4). Отступлением апостол называет само пришествие антихристова; потому что многие, обольстившись чудесами, какие будут тогда, отступят от истины и возлюбят ложь. Назвал же антихриста человеком беззакония и сыном погибели, и

видимое естество тем показуя, и открывая разнообразную действенность греха. Дал также видеть и самовластие, и кичливость, и высокомерие его, назвав противником и превозносящимся, и показав, что не только назовет себя превысшим богов лжеименных, но как Бог восседать будет в Божием храме; храмом же Божиим называет церкви. Потом напоминает Фессалоникиянам о том, чему учил многократно и говорил: не помните ли, яко еще живой у вас сия глаголах вам: и ныне удерживающее весте, во еже явиться ему в свое, время (5, 6); то есть, явился бы уже он, если бы не препятствовала ему благодать Божия, и не назначила пришествия его в приличное для того время. Тайна бо уже деется беззакония (7). А сим дает разуместь возродившиеся тогда ереси. Точию держай ныне, дондеже от среды будет, то есть, Божие определение воспрещает явиться ему. Ибо, по божественному предречению, должно евангелию быть проповеданным у всех народов, и потом уже явиться антихристу. И тогда явится беззаконник, его же Господь Иисус убьет духом уст Своих, и упразднит явлением» пришествия Своею (8). Апостол ясно показал, что Владыка, немедленно явившись, приведет в бездействие губителя, и предаст его на вечное мученье. Его же есть пришествие по действию сатанину во всякой силе и знамениях и чудесах ложных, и во всякой лсти неправды, в погибающих (9, 10); потому что не всех уловит в пагубу, а только тех, у кого сердце непостоянно и способно обольщаться. Научил же апостол, что антихрист примет действенность сатаны диавола. Ибо, как едиnorodный Сын Божий святым пророкам, священным апостолам и прочим святым уделяет дарования всесвятого Духа, а вочеловечившись, воспринятому естеству дал, не частную какую-либо благодать, но, по апостольскому слову, в нем благоизволи всему исполнению Божества вселиться (Кол.1:19); так диавол в иных человеков, которых только убедил стать делателями лукавства, вложил новые виды порока, а с антихристом сам соединившись всецело, покажет в нем всевозможные ухищрения лукавства. Потом апостол скажет и причину попущения. И сего ради послет им Бог действо лсти, во еже веровати им лжи: да суд примут вси неверовавшие

истине, но благоволившие в неправде (2Фес.2:11). Сему об антихристе научены мы божественным писанием» (т. VI, стр. 79–84, изд. 1859 г.).

г) В толк. на 2-е посл. к фессалоникийцам: «Да никто же вас прельстит ни по единому же образу. Яко аще не приидет отступление прежде... (ст. 3, 4, 5). Отступление назвал апостол самого антихриста, дав ему имя сие по делам его; потому что покусится всех довести до отступления от истины. Нарек же его человеком беззакония, потому что по природе он человек, приявший в себя всю действенность дьявола, а сыном погибели, потому что и сам погибнет, а для других послужит виною погибели; ибо губитель человеков подражает вочеловечению Бога и Спасителя нашего; и как Господь, восприяв естество человеческое, совершил наше спасение, так и он, избрав человека способного приять в себя всю его действенность, покусится обольстить им всех людей, именуя себя Христом и Богом, обличая лживость так именуемых богов, которых сам поддерживал в протекшие века. Церковью же Божиею апостол называет храм, в котором антихрист восхитит себе председательство, покушаясь выдать себя за Бога... И ныне удерживающее весте, во еже явится ему в свое ему время. Под удерживающим иные разумели Римское царство, а иные благодать Духа, то есть, антихрист не придет, пока пребывает благодать Духа... Благоугодно Богу, чтобы антихрист явился во время скончания, посему Божие определение не позволяет явиться ему ныне. Но полагаю, что изречение сие заключает в себе и другой еще смысл. поскольку божественный апостол знал сказанное Господом, что евангелие должно быть проповедано всем народам, и тогда кончина (Мф.24:14), но видите также, что преобладает еще служение идолам; то, следуя Владычному учению, сказал, что прежде сокрушится держава суеверия и повсюду воссияет спасительная проповедь, и тогда явится сопротивник истины...

И тогда явится беззаконник, его же Господь Иисус убьет Духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия Своего (8). Апостол, сколько можно было, показал великость Владычного могущества. Ибо пришедши с небес, говорит он,

скажет только, и предаст конечной гибели губителя. Сие предвозвестил и пророк Исаия; ибо, сказав: изыдет жезл из корене Иессеова, и описав, какой это жезль, присовокупил: и Духом устен убьет нечестивого (Ис.11:1, 11:4). Объясняет же божественный апостол, чьим в нем действием совершит все сие антихрист. Его же есть пришествие по действию сатанину во всякой силе и знаменьях и чудесах ложных и во всякой лсти неправды, в погибающих. Ибо не всеми возобладает, но достойными погибели, теми, которые без его пришествия сами себя лишили бы спасения... Зане любви истины не прияша, во еже спастися им: и сего ради послет им Бог действие лсти, во еже веровати им лжи: да суд примут вси не веровавши истине, но благоволившии в неправду. Любовью истины апостол назвал Господа, как истинно и искренно нас возлюбившего. Сие и сам Владыка изрек иудеям: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: ин приидет во имя свое, и того приемлете (Ин.5:43). Посему иудеям особенно не оставляется никакого предлога к извинению; потому что, не восхотев верить Господу, признавая Его богопротивным поверят антихристу. Хотя Господь не называл Себя открыто Богом, а говорит, что послан Отцем, приял от Него заповедь, и делает угодное Богу и Отцу; антихрист же напротив того назовет себя Богом всяческих; однако же Иудеи ожидают его и поверят, когда придет» (т. VII, стр. 546–550, изд. 1861 г.).

IX. Св. Иринеи Лоинский: О тиранническом царстве антихриста, а) Из того, что будет при антихристе видно, что он, будучи отступник и разбойник, хочет, чтобы поклонялись ему, как Богу, и, будучи раб, хочет, чтобы его провозглашали царем. Он, получив всю силу дьявола, придет не как царь праведный и законный, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, как богоотступник, злодей и человекоубийца, как разбойник, повторяющий в себе дьявольское богоотступничество; он устранил идолов, чтобы внушить, что он сам Бог, но себя превознесет как одного идола и в себе самом сосредоточит разнообразное заблуждение, относящееся к прочим идолам, чтобы те, которые посредством разных мерзостей поклоняются дьяволу, служили ему посредством этого идола; о нем апостол

во втором послании к фессалоникийцам так говорит: пока не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею так, что в храме Божиим сядет он, представляя себя, как он будто есть бог (2Фес.2:3–4). Апостол ясно показывает его богоотступничество и что он будет превозноситься выше всего называемого Богом или святынею, т. е. выше всякого идола, ибо называемые у людей боги не суть боги, и что он тиранически будет стараться представить себя Богом.

Сверх того апостол открыл и то, что в Иерусалиме храм был построен по распоряжению истинного Бога. Ибо сам апостол от своего лица определительно назвал его храмом Божиим. А я показываю, что ни одинъ апостол от своего лица никого не называл Богом, кроме истинного Бога, Отца Господа нашего, по повелению Коего построен иерусалимский храм: в нем-то будет сидеть противник, стараясь представить себя Христом, как и Господь говорит: когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, состоящую на святом месте (читающий да понимает): тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет (Мф.24:15–17, 21).

Даниил относительно конца последнего царства, т. е. десяти последних царей, между которыми разделится царство их и на которых придет сын погибели, говорит, что у зверя вырастут десять рогов и в середине их вырастет другой маленький рог и что три рога из первых будут истреблены с его лица. Он говорит: и вот глаза у этого рога, как глаза человеческие, и уста говорящие всякие вещи, и его вид больше прочих. Я видел, и этот рог поднял войну против святых и успевал против них, доколе не пришел Ветхий днями и дал суд святым Бога Вышнего и настало время и святые получили царство (Дан.7:8, 20–22; 23–25). Потом в изъяснении видений сказано ему, четвертый зверь будет четвертое царство на земле, которое превзойдет прочие царства и пожрет всю землю и

поперет ее и сокрушит. И десять рогов его – десять царей восстанут и после них восстанет другой, который превзойдет злыми делами всех до него бывших и смирит трех царей; и будет говорить слова против Вышнего Бога и истреблять святых Вышнего Бога и задумает изменить времена и Закон; и все дано будет в его руки до времени времен и половины времени, т. е. на три года и шесть месяцев, в продолжение которых он будет царствовать на земле. О нем и апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, показывая также и причину его пришествия, так говорит: и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением для погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду (2Фес.2:8–12).

И Господь тоже говорил неверующим ему: я пришел во имя Отца Моего и вы не приняли Меня! Когда придет другой в свое время, то примете его (Ин.5:43), под другим разумея антихриста, который чужд Господа: он есть неправедный судья, о котором сказано Господом, что он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился, к которому прибегала вдова, забывшая Бога, т. е. земной Иерусалим, об отмщении врагу. Это и сделает он: во время своего царства переселит царство в этот город и сядет в храме Божиим, обольщая поклоняющихся ему, как будто он Христос. Посему Даниил еще говорит: и святое место будет опустошено: и грех дан в жертву, и правда повержена на землю, и он сделал и хорошо успел (Дан.13:12, 23). И ангел Гавриил, изъясняя его видение, говорит об этом: и в последнее время царства их восстанет царь, весьма бесстыжий лицом и разумеющий темные вопросы; сила его велика и удивительна, и он разрушит, устроит и сделает, и истребит сильных и народ святой; и ярмо его будет, как цепь золотая вокруг шеи: коварство в его руке, и он возвеличится в сердце своем и коварством своим погубит многих, и станет на пагубу многим, и

разобьет рукою как яйцо. Затем означает и время его тиранства, в которое призваны будут святые, приносящие Богу чистую жертву: и в пол седмицы – говорит –уничтожится жертва и возлияние, и будет в храме мерзость запустения, и до окончания времени будет полное запустение (Дан.11:27); пол седмица же означает три года и шесть месяцев. – Из всего этого открываются не только подробности богоотступничества и дела того, кто восстановит в себе все дьявольское заблуждение, но и то, что один и тот же Бог Отец, возвещенный пророками и открытый Христом. Ибо если Господь подтвердил пророчества Даниила о конце, говоря: когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, – ангел же Гавриил изъяснил Даниилу видения; а он есть архангел Творца мира, благовестивший Марии видимое пришествие и воплощение Христа – то очевидно оказывается, что один и тот же Бог, пославший пророков и обещавший Сына и призвавший нас к познанию Своему (Прот. ерес. кн. 5, гл. 25, стр. 647–651).

б) поскольку в этом мире некоторые приходят к свету, и чрез веру соединяются с Богом, а другие уклоняются от света и сами отделяются от Бога, то Слово Божие приходит и всем приготовляет приличное жилище, – тем, которые находятся в свете, чтобы наслаждались им и его благами, а тем, которые во тьме, чтобы терпели ее бедствия. И поэтому Он говорит, что сущии по правую сторону призываются в царство Отца, а тех, которые по левую сторону, Он пошлет в огонь вечный, ибо они сами себя лишили всех благ. И поэтому апостол говорит: за то, что они не приняли любви Божией для своего спасения, за сие и пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду (2Фес.2:10–12). Ибо когда он, антихрист, придет, то по своему желанию восстановит в самом себе богоотступничество, и по своему произволу будет делать дела, какие ему угодно, и возсядет в храме Божием, чтобы обольщенные им поклонялись ему как Христу, почему и справедливо будет брошен в озеро огненное. Бог же по Своему предведению знает все это наперед и в надлежащее время пошлет такового человека, так что они будут верить лжи, да

будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Пришествие Его Иоанн в откровении так изобразил зверя, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его, как бы смертельно, была ранена; но сия смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сражаться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дана была ему власть над всяким коленом и языком и племенем. И поклонились ему все живущие на земле, которых имя не написано в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет уши, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем. Здесь терпение и вера святых. Потом говорит об оруженосце его, которого называет также лжепророком: он говорит как дракон, и действовал пред ним со всею властью первого зверя; и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И сделает великие знамения, так что и огонь низведет с неба на землю пред людьми, и он обольстит живущих на земле (Откр.13:2–18). Это сказано, чтобы не подумал кто, что он будет делать знамения божественною силою, а не волшебством. И не должно удивляться, что когда ему служат демоны и отступившие ангелы, он чрез них совершает знамения, которыми обольстит живущих на земле. Далее Иоанн говорит: и повелит сделать образ зверя, и даст дух образу, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваемы были те, которые не будут поклоняться ему. И будет положено начертание имени зверя или число имени его; и число его шестьсот шестьдесят шесть, т. е. шесть раз сто, шесть раз десять и шесть единиц, чтобы восстановить все отступничество, какое было в течение шести тысяч лет. — Ибо во сколько дней

создан этот мир, столько тысяч лет он просуществует. И поэтому книга Бытия говорит: и совершилось небо и земля, все украшение их. И совершил Бог в шестой день все дела Свои, которые сделал, и в день седьмой почил от всех дел Своих, которые создал (Быт.2:1–2). А это есть и сказание о прежде бывшем, как оно совершилось, и пророчество о будущем. Ибо день Господний как тысяча лет, а как в шесть дней совершилось творение, то очевидно, что оно окончится в шеститысячный год.

И посему во всякое время человек, вначале созданный руками Божиими, т. е. чрез Сына и Духа, делается по образу и по подобию Божию, так как отбрасываются плевелы, которые суть отступничество, а пшеница, т. е. верою плодоносящие в Бога, убирается в житницу. Поэтому для спасаемых необходима скорбь, чтобы некоторым образом протертые, утонченные и чрез терпение проникнутые словом Божиим и очищенные огнем годны были к царскому пиру. Так некто из наших, за свидетельство о Боге, осужденный на съедение зверей, сказал: я пшеница Христова и буду измолот губами зверей, чтобы мне оказаться чистым хлебом Божиим⁵.

Все создано для человека спасаемого, чтобы то, что имеет свободное произволение и самовластие, сделать зрелым для бессмертия и удобнее приготовить его для вечной покорности Богу. И поэтому творение приспособлено человеку, ибо не человек для творения, но творение создано для человека. Народы же, которые и очей не поднимали к небу, не возносили благодарения своему Творцу и не хотели видеть свет истины, но подобно слепым мышам были погружены в глубину невежества, слово Божие справедливо назвало как бы каплею из кадки, как бы малым наклоном весов и как бы ничем: они настолько полезны и пригодны для праведных, насколько доставляет пользы стебель для произрастания пшеницы и солома для сожигания и обработки золота. Посему, когда церковь в конце будет внезапно взята отсюда, то будет, сказано, скорбь, какой не было от начала и не будет. Ибо это последняя борьба праведных, в которой они, победивши, увенчиваются бессмертием.

И потому в грядущем звере будет восстановление всего нечестия в всякого коварства, чтобы вся богоотступническая сила, собравшись и заключившись в нем, ввержена была в печь огненную. И кстати, его имя будет иметь число шестьсот шестьдесят шесть, потому что восстанавливает в себе самом все смешение зла, бывшее пред потопом и происшедшее от ангельского отступничества. Ибо Ной был шестисот лет, когда потоп нашел на землю, чтобы истребить восстание земли за нечестивое поколение, бывшее во время Ноя. И антихрист восстановит все бывшее после потопа заблуждение, выдуманных идолов и убиение пророков и сожжение праведных. Ибо воздвигнутое Навуходоносором изображение имело в вышину 60 локтей, а в ширину 6 локтей, и из-за него Анания, Азария и Мисаил, не поклонившиеся ему, были брошены в огненную печь, чрез свое приключение пророчески показывая имеющее быть в конце сожжение праведных. Ибо все то изображение было предзнаменованием пришествия его и указывало, что ему одному должны поклоняться все люди. Итак, 600 лет Ноя, при котором был потоп по причине богоотступничества, и число локтей изображения, из-за которого праведные были брошены в горящую печь, означает число имени того, в ком восстанавливается все тысячелетнее отступничество, неправда, нечестие и лжепророчество и обман, почему и найдет на землю потоп огненный (кн. 5, гл. 28, стр. 657–662).

в) При таком положении дела, и когда это число стоит во всех лучших и древних списках Апокалипсиса, и сами лично видевшие Иоанна о том свидетельствуют, и когда разум научает нас, что число имени зверя сообразно с греческим счислением, по буквам в нем содержащимся, заключает шестьсот шестьдесят шесть, т. е. столько же сотен и десятков, сколько единиц, – ибо одинаковое повторение числа шесть указывает на восстановление всего богоотступничества (антихриста), которое было в начале, середине и будет в конце времен, – то я не знаю, каким образом некоторые по неведению своему впали в заблуждение, исказив среднее число имени, отнимая от него пятьдесят и полагая вместо шести десятков один десятокъ. Я

думаю, что это произошло от ошибки писцов, как обыкновенно бывает, так как числа изображаются посредством букв, и греческая буква, выражающая число шестьдесят, легко превратилась в греческую букву юту. Другие потом приняли это без исследования, и притом одни просто и слепо употребляли число десять, некоторые же по своему неразумению осмелились отыскивать имя, содержащее ошибочное и неверное число. Тем, которые в простоте и без злого умысла это сделали, я думаю, Бог дарует прощение. Что же касается тех, которые по своему тщеславию решаются определять имена ошибочного числа и какое-либо придуманное ими название назначают для имеющего придти антихриста, то они не выйдут без вреда, потому что обманывали и себя самих и веривших им. И первый вредъ тот, что они уклонились от истины и несуществующее принимали за истинное, потом таковой непременно подвергнется немалому наказанию, какое будет тому, кто прибавляет или убавляет что-либо от Писания. Кроме того, и другая немалая опасность угрожает тем, которые ложно присваивают себе знание имени антихриста. Ибо если они полагают такое-то имя, а он придет с другим, они легко будут, обмануты им, думая, будто еще нет того, кого надлежит остерегаться.

Посему такие люди должны узнать и возвратиться к истинному числу имени, чтобы не быть причисленными к лжепророкам. Но знающие верное число, возвещенное писанием, т. е. число 666, пусть, во-первыхъ, допускают разделение царства между десятью, потом, во-вторых, когда эти цари будут царствовать и начнут исправлять свои дела и умножать свое царство, и неожиданно придет, присвоил себе царство, и приведет в страх помянутых царей кто-либо имеющий в своем имени вышеозначенное число, – пусть признают, что этот по истине есть мерзость запустения. Это и апостол говорит: когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба (1Фес.5:3). Иеремия же открыл не только его внезапное пришествие, но и колено, из которого придет, говоря: от Дана мы услышим ржание его быстрых коней, и от звука ржания скачущих коней его

потрясется вся земля, и он придет и пожрет землю с тем, что наполняет ее, и город с его обитателями (Иер.8:16), И поэтому сие племя не считается в Апокалипсисе в числе спасаемых (Откр.7:5–7).

Почему вернее и безопаснее ожидать исполнения пророчества, нежели предполагать и предрекать какие-либо имена, ибо может найтись много имен, заключающих в себе вышеозначенное число, и всетаки этот вопрос останется нерешенным. Ибо если оказывается много имен, заключающих в себе это число, то, спрашивается, какое же из них будет носить имеющий придти – антихрист? Это я говорю не по недостатку имен, содержащих число имени его, но по страху Божию и по ревности к истине, ибо имя Еванфас содержит искомое число, но я о нем ничего не утверждаю. И имя Латинянин имеет число 666, и весьма вероятно, что последнее царство носит это название; ибо ныне латиняне царствуют, но я не хочу этим хвалиться. Но из всех нами находимых имен Титан – если написать первый слог посредством двух греческих гласных Е и Ι – наиболее вероятно, ибо оно содержит вышеозначенное число и состоит из шести букв, в каждом слоге по три буквы; оно древнее и неупотребительно, потому что никто из наших царей не назывался Титаном и ни один из идолов, открыто почитаемых у греков и варваров, не имеет такого имени; но у многих оно почитается за божественное, так что и солнце называется у ныншних властителей Титаном, и содержит некоторый намек на мщение и на мстителя; так и антихрист представляет вид, будто бы мстит за угнетенных. Кроме того оно имя древнее, правдоподобное, царское и более идущее к тирану. Посему, если имя Титан имеет в свою пользу так много оснований, то очень много вероятности заключать, что грядущий – антихрист может быть будет называться Титаном. Я однако не решусь утвердительно объявить это за имя антихриста, зная, что если бы необходимо было в настоящее время открыто быть возвещену его имени, оно было бы объявлено тем самым, кто и видел откровение. Ибо откровение было не задолго до нашего времени, но почти в наш век, под конец царствования Домициана.

Он показывает, число имени антихриста, чтобы мы остерегались, когда он придет, зная, кто он; имя же его умолчал, потому что оно недостойно быть возведенным от Духа Святого. Ибо если бы оно было возведено им, то может быть он пребывал бы долгое время. А теперь, так как он был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель (Откр.17:8), как будто бы не существовал, то и имя его не возведено, ибо имя несуществующего не возвещается. Когда же антихрист опустошит все в этом мире, процарствует три года и шесть месяцев и воссядет в храме Иерусалимском, тогда придет Господь с неба на облаках в славе Отца, и его и повинующихся ему пошлет в озеро огненное, а праведным даст времена царства, т. е. успокоение, освященный седьмой день, и восстановит Аврааму обещанное наследие, царство, в котором, по словам Господа, многие от востока и запада придут возлечь с Авраамом, Исааком и Иаковом (Мф.8:11) (кн. 5, гл. 30-я, стр. 662–666).

Х. Св. Кирилл Иерусалимский: Из огласительного слова о втором пришествии Христовом: Блюдите, да никто же вас прельстит (Мф.24:4). Всех вас призывает слово вникать сказанному. Ибо это есть не повествование о прошедшем, но пророчество о будущем, о том, что несомненно будет. И мы не от себя пророчествуем (потому что недостойны), но износим на среду сказанные и написанные признаки. Сам наблюдай, что уже исполнилось, и чему остается еще исполниться, и оберегай себя.

Блюдите, да никто же вас прельстит. Мнози бо приидут во имя Мое глаголюще: Аз есмь Христос: И многи прельстят (Мф.24:5). Это исполнилось отчасти. Ибо говорили уже сие Симон волхв и иные некоторые из безбожных ересеначальников: другие же скажут в наше время, или и после нас.

Второй признак: *услыша Его* услышати же имате брани слышание бранем и спрашивает: Что же? идет теперь (в его время), или нет война у Персов с Римлянами в Мессопотамии? восстает, или нет язык на язык и царство на царство? И будут глади и пагубы и трусы по местам (Мф.24:7). Сие уже было. И

еще: страхования с небесе и великие непогоды (Лк.21:11). Бдите убо, сказано, яко не весте в кий час Господь наш приидет (Мф.24:42).

Но мы, церковные, поищем нашего церковного признака пришествия. Спаситель говорит: и тогда соблазняются мнози, и друг друга предадут, и возненавидят друг друга (Мф.24:10). Если услышишь, что епископы идут против епископов, и клирики против клириков, и миряне против мирян, и дело доходит даже до крови; не смущайся, потому что наперед было не написано. Обращай внимание не на то, что ныне делается, но что написано. Если погибаю я, который тебя учу, то не погибай со мною и ты. Можно слушателю быть лучше учителя; и тому, кто пришел последним сделаться первым; потому что Владыка приемлет и пришедших в едннонадесятый час. Если в апостолах нашлось предательство, то чему дивиться, если в епископах находится братоненавистничество? Но признак сей относится не к начальникам только, но и к народу. Ибо сказано: и за умножения беззакония иссякнется любы многих (Мф.24:12). Похвалится ли кто из предстоящих, что имеет нелицемерную приязнь к ближнему? Не бывает ли нередко, что уста лобзают, лице осклабляется, очи радостны, а сердце строит козни, и изрекая мир, уготовляет зло?

Имеешь и следующий признак: и проповестся сие Евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем языкам и тогда приидет кончина (Мф.24:14). А как видим, весь почти мир исполнен учения о Христе. – Что же будет после сего? Егда убо узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящу на месте Святе: иже чтет, да разумеет (Мф.24:15). И еще: тогда еще кто речет вам, се zde Христос, или онде: не имите веры (Мф.24:22).

Братоненавистничество дает уже место антихристу. Дьявол приуготавливает расколы в людях, чтобы удобнее мог он быть принят, когда придет. Но никто из рабов Христовых, и здесь и повсюду сущих, да не приходит к врагу. Апостол Павел дал ясный признак о нем, когда сказал: яко еще не приидет отступление прежде, и откроется человек беззакония, сын погибели, противник, и превозносяйся паче всякого глаголемого

Бога, или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией, показующу себе, яко Бог есть. Не помните ли, яко еще живый у вас, сия глаголах вам? И ныне, удерживающее весте, во еже явиться ему во свое время. Тайна бо уже деется беззакония, точию держай ныне, дондеже от среды будет. И тогда явится беззаконник, его же Господь убьет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего; его же есть пришествие по действию сатанину во всякой силе и знамениях и чудесах ложных, и во всякой лсти неправды в погибающих (2Фес.2:3–10). Так говорит Павел; ныне же есть отступление, потому что люди отступили от правой веры и одни возвещают Сыноотечество, а другие осмеливаются говорить, что Христос приведен в бытие из несущих. И прежде еретики были явные, а ныне наполнена церковь еретиками скрытными; потому что люди отступили от истины, и льстят слуху (2Тим.4:3–4). Если слово потворствует им, слушают с удовольствием. А если слово о обращении, все отвращаются. Большая часть отступила от правых учений; скорее избирают худое, нежели предпочитают доброе. Это и есть отступление; посему должно ожидать врага, и он начал уже отчасти посылать своих предшественников, и готов придти за добычею. Поэтому наблюдай за собою, человек, и охраняй душу. Церковь свидетельствует тебе ныне пред Богом живым, и предварительно сказываем об антихристе до Его пришествия. При тебе ли он будет, не знаем; или после тебя, также не знаем. Но для тебя хорошо знать это и предостерегаться.

Истинный Христос, Единородный Божий Сын не от земли приидет. Если кто придет, творя привидения в пустыне, не выходи. Если скажут: се zde Христос или онде: не верь. Не смотри уже долу и в землю. Владыко низойдет с небес, и не один как прежде, но в многочисленном сопровождении, дориносимый тмами Ангелов, и не сокровенно, как дождь на руно, но явно, озарив как молния. Ибо Сам Христос сказал: яко же молния исходит от восток и является до запад, тако будет пришествие Сына человеческого (Мф.24:27). И еще: и узрят Сына человеческого, грядущего на облацех небесных с силою и

славою мною. И послет ангелы Своя с великою трубою и т. д. (Мф.24:30–31).

Но как прежде, когда надлежало Ему вочеловечиться, и когда ожидали рождения Его от Девы, дьявол наперед рассеивал свои клеветы, злонамеренно слагая басни в идолосложении о ложных богах, рождающих и рождаемых от жен, чтобы, как думал он, по предшествовавшей лжи, невероятною стала и истина: так, когда наступит время придти истинному Христу в другой раз, сопротивник, воспользовавшись ожиданием людей простодушных, и особливо тех, которые из обрезания, изведет некоего человека волхва, весьма опытного в искусстве обманывать волшебными составами и чародейством, который во власть себе захватит Римское царство, ложно наименоует себя Христом и сим наименованием обольстит иудеев ожидающих Помазанника, а тех, которые из язычников привлечет волшебными мечтаниями.

Придет же сей сказанный антихрист, когда исполнятся времена Римского царства и приблизится уже конец мира. Вдруг восстанут десять римских царей, царствующих, может быть, в разных местах, но в одно и то же время; а после них одиннадцатый будет антихрист, который с помощью волшебного искусства захватить себе Римскую державу, уничтожить трех прежде него царствовавших, имея уже под своею властью остальных семерых. Сперва, как человек ученый и умный, притворно покажет он скромность, целомудрие и человеколюбие; знамениями и чудесами, ложно произведенными с помощью волшебной прелести, обманув иудеев, как бы ожидаемый Христос, впоследствии запечатлеет сие всякого рода бесславными и беззаконными злодеяниями, так что превзойдет всех прежде него бывших неправедных и нечестивых людей, ко всем, особливо же к нам, христианам, имея кровожадное, жестокое, немилосердное, исполненное всякого коварства сердце. Но после того, как три года и шесть месяцев будет предаваться таким дерзостям, истребится во второе славное пришествие с небес Единородного Сына Божия, Господа и Спасителя нашего Иисуса, истинного Христа,

который, убив антихриста духом уст Своих, предаст его геенскому огню.

Учим же сему, не своим изобретая умом, но дознав из Божественных уцерковленных Писаний, особливо же из читанного недавно Даниилова пророчества, как протолковал оное архангел Гавриил, сказав: зверь четвертый, царство четвертое будет на земли, еже превзыдет все царства (Дан.7:23). Это же есть царство Римское, как нам предали церковные истолкователи. поскольку первое знаменитое царство было Ассирийское, а второе царство Мидян и Персов в совокупности, третье же Македонское; то четвертое царство есть нынешнее Римское. Потом Гавриил, толкуя далее, говорит: десять рогов его, десять царей восстанут, и по них восстанет царь другой, иже превзыдет злобами всех прежних (24), то есть, превзойдет не только десять царей, но и всех, сколько их ни было дотоле. И три цари смирит: явно, что из числа прежних десяти. Смирят же трех из десяти, конечно сам воцарится осьмым. И словеса, сказано, на Вышнего возглаголет (25), как человек хульный и беззаконный, не от отцов приявший царство, но восхитивший власть волшебством.

Кто же это такой? И какой силой действует? Истолкуй нам, Павел. И он говорит: его же есть пришествие по действию сатанину во всякой силе и знамениях и чудесах ложных (2Фес.2:9). А сим дает разуметь апостол, что сатана воспользуется оным орудием, действуя чрез него самолично. Ибо зная, что не будет ему прощения на суде, не чрез служителей своих, но сам наконец явно воздвигнет брань. Во всяких же знамениях и чудесах ложных; потому что отец лжи производит для обольщения дела лживые, чтобы народ думал, будто видит воскрешенного мертвеца, когда он не воскрешен, и ходящих хромым, прозревших слепых, когда не совершено исцеления.

И еще говорит Павел: противник и превозносяйся паче всякого глаголемаго бога или чтилища (2Фес.2:4). Паче всякого бога, то есть антихрист будет ненавидеть идолов. Якоже ему сести в церкви Божией. В какой же церкви? Разумеет разоренный иудейский храм. Да не будет же того, чтобы

разумелся сей храм, в котором мы! Но для чего говорим это? Да не подумают, что говорим из лести к себе. Если антихрист придет к иудеям, как Христос, и от иудеев восхощет поклонения, то, чтобы более обольстить их, покажет великое усердие ко храму, внушая о себе ту мысль, что он от рода Давидова, и что ему должно создать храм, сооруженный Соломоном. Придет же он, когда в Иудейском храме не останется камня на камне, по определению Спасителя (Мф.24:2). Когда падение от ветхости и разрушение, последовавшее или под предлогом созидания вновь, или по другим причинам, истребит все камни, разумею же не внешние стены; но и внутренность храма, где были херувимы; тогда придет антихрист во всяких знамениях и чудесех ложных, превозносясь над всеми идолами, сперва показывая притворное человеколюбие, а впоследствии обнаружив жестокость, особливо же святым Божиим. Ибо сказано: зрях, и рог той творяше брань со святыми (Дан.7:21); и еще в другом месте: будет время скорби, скорбь якова не бысть отнележе создася язык на земли, даже до время онаго (Дан.12:1). Это будет лютый зверь, великий змий, непреоборимый для людей, готовый пожрать их; о нем многое можно сказать из Божественных Писаний, но пока и сим удовольствуемся для соразмерности с прочим.

Посему Господь, зная великую силу сопротивника и снисходя к благочестивым, говорить: тогда сущии во Иудеи да бежат в горы (Мф.24:16). Но если кто сознает в себе, что действительно он тверд и может противоборствовать сатане, то (не теряя надежды на крепость церкви) да станет таковый и да скажет: кто ны разлучит от любви Христовы (Рим.8:35)? и так далее. Боязливые, приведем себя в безопасность, а благоотважные, станем твердо: будет бо тогда скорбь велия, якова же не бысть от начала мира доселе, ниже имать быти (Мф.24:21). Но благодарение Богу, который великость скорби ограничит немноги днями! Ибо говорит: избранных же ради прекратятся дне оны (22). Антихрист будет царствовать только три с половиною года. Заимствуем сие не из книг апокрифических, но у Даниила. Ибо сказано: и дастся в руку его даже до времени и времен, и полувремени (Дан.7:25). Время –

один год, в который приходит пока в силу его появление, времена – два остальные года беззакония, включаемые в три года, и полвремени – шесть месяцев. И еще в другом месте тоже самое говорит Даниил и клянется живущим во веки, яко во время, и во времена, и в полувремена (12:7). В этом смысле иные принимали, может быть, и следующее: дни тысяща двести девяност (11) и: блажен терпай и достигнуый до дней тысящи трех сот тридесяти пяти (12). Посему должно скрываться и бегать, ибо, может быть, не имамы скончати грады израилевы, дондеже приидет Сын человеческий (Мф.10:23).

Кто же тот блаженный, который по благочестию будет тогда мучеником за Христа? Ибо выше всех мучеников поставляю мучеников тогдашних. Бывшие до ныне мученики боролись с одними людьми. При антихристе же будут вести брань лично с самим сатанюю. И прежние цари-гонители убивали только, а не представляли себя воскрешающими мертвых, не показывали мечтательно знамений и чудес: здесь же побуждением на злое будут и страх и обольщение, якоже прельстити, аще возможно и избранный (Мф.24:24). Да не придет на мысль кому из тогдашнихъ спросить: «что большего сделал Христос? Какою силою творит этот? Если бы не было угодно Богу, то не попустил бы сего». – Тебя предостерегает апостол и предсказывает: и сего ради послет им Бог действие лъсти (2Фес.2:11). Говорит же: послет вместо попустит совершиться, и послет не для того, чтобы оправдались, но да суд примут. За что же? за то, что не веровали истине, то есть истинному Христу, но благоволили к неправде (12), то есть, к антихристу. Попускает же сие Бог и в другие гонения, и тогда попустит, не по невозможности воспрепятствовать, но желая, по обычаю, подвижников Своих увенчать подобно Своим пророкам и апостолам, чтобы, потрудившись малое время, наследовали они небесное царство, как говорит Даниил: и в то время спасутся людие твои вси, вписании в книге (очевидно, в книге жизни). И мнози от спящих в земной перси восстанут, сии в жизнь вечную, а онии в укоризну и стыдение вечное. И мыслящии просветятся яко светлость тверди, и от праведных многих, аки звезды во веки и еще (Дан.12–13).

Поэтому будь осторожен, человек. Знаешь признаки антихристовы; не сам один помни их, но и всякому сообщай щедро. Имеешь ли чадо по плоти, наставь его; и если родил кого оглашением, предостереги и сего, чтобы ложного не принял он за истинное. Тайна бо уже деется беззакония (2Фес.2:7). Устрашают меня брани народные: устрашают меня церковные расколы; устрашает меня взаимная ненависть братии. О если бы, хотя и сказано это, но дал Бог, чтобы не исполнилось сие над нами! По крайней мере будем осторожны. И сего довольно об антихристе (стр. 252–262, изд. 1855 г.).

XI. Св. Ипполит, п. Римский: а) В толковании на кн. пр. Даниила: «Вот произрастут из упомянутого царства десять рогов, когда собственно и исполнится время этого зверя, и когда среди них внезапно появится малый рог, каковой есть антихрист, и когда правда на земле уничтожится и весь мир в данном случае придет к концу» (вып. 1-й, стр. 114–115).

б) «Зрях, и рог той творят рать со святыми, и укрепися на них, дондеже прииде Ветхий денми, и суд даде святым Вышняго: и время приспе, и царство прияша святии. Как и выше мы говорили, этими словами указывается, что настоящее четвертое царство и есть то, после которого уже не будет на земле еще иного более значительного царства; но зато из него произрастут десять рогов, само оно разделится на десять корон, и среди них возникнет еще другой малый рог, каковой и есть антихрист; и вырвет он три рога, возникшие ранее его, т. е. умертвит трех царей Египта, Ливии, Ефиопии, из желания все царство захватить себе. Овладев остальными семью рогами, и возгордившись от живущего в нем враждебного и злого духа, он начнет затем войну против святых, будет их всюду преследовать, из желания добиться того, чтобы все его прославляли и поклонялись ему как Богу» (Вып. I, стр. 122–123).

в) «Две мерзости предсказал Даниил: одну мерзость гибели, а другую мерзость запустения. Что же это за мерзость гибели, как не то, что сделал в свое время Антиох? И что это за мерзость запустения, как не то, что вообще будет тогда, когда придет антихрист? Так и Даниил говорит: и восстанет он на

погибель многих, землю разделит в дары, и наложит на них руку, и земля египетска не будет во спасение, сии же спасутся от руки ея, Едом и Моав и начало сынов Аммоних. Ибо это суть родственные ему союзники его и первые провозгласившие его царем. Едомляне – это сыны Исава, населяющие гору Сеир, а моавитяне и аммонитяне – сыны Лота, происшедшие от двух дочерей его. Так говорит и Исаия: и полетят в кораблях иноплеменничих: море купно пленят, и живущие на востоке, западе и севере воздадут славу, сынове же Аммони первые покорятся» (Вып. I, стр. 163–164).

г) «Господь Иисус Христос Бог, по царскому достоинству Своему и славе, предсказан был как лев (Откр.5:5); подобным образом антихриста священное Писание предъявило львом, по его тиранству и насилию. И по всему имеет уподобиться сей обольститель Сыну Божию. Лев Христос, лев и антихрист; царь Христос (Ин.18:37), царь и антихрист; Спаситель показал Себя агнцем (Ин.1:29), подобным образом и он явится, как агнец, будучи внутри волком (Мф.7:15). В обрезании пришел Спаситель в мир, так и он придет; Господь послал апостолов во все языки, подобным образом пошлет и он лжеапостолов. Спаситель собрал расточенные овцы (Ин.11:52), и он также соберет расточенный народ. Господь дал печать верующим в Него, и он также даст; в образе человеческом явился Спаситель, и он придет в образе человека. Спаситель воздвиг (от смерти) и показал святую плоть Свою, как храм (Ин.2:19), и он воздвигнет в Иерусалиме каменный храм. Обольстительные хитрости его мы покажем далее, а теперь обратимся к рассмотрению того, что следует» (Вып. 2-й, гл. 6-я, стр. 13–14).

д) «Итак, когда Христа провозгласило Писание львом и скимном львовым: то подобное сказано и об антихристе. Моисей говорит так: Дан скимен львов, и изскочит от Васана (Вт.33:22). Но дабы кто не погрешил, думая, что это слово сказано о Спасителе, пусть обратит на него внимание. Дан, говорит, скимен львов; назвав колено Даново, объявляет, что из него имеет родиться антихрист. Ибо как от колена Иудова рождается Христос, так от колена Данова родится антихрист. А что это так – Иаков говорит: да будет Дан змий, на земли сидяй,

угрызая пята конску (Быт.49:17). Какой же это змий, как не антихрист, обольститель, о котором говорится в книге Бытия (3:1), обольстивший Еву и запнувший Адама? Но как это надобно доказать еще многими свидетельствами, то мы от сего и не отказываемся.

Что действительно от Данова колена имеет родиться и восстать тиран и царь, судия ужасный, сын дьявола, об этом говорит пророк: Дан судити имат люди своя, яко и едино племя во Израили (Быт.49:16). Но возразит кто-нибудь, что это сказано о Сампсоне, который, родившись от колена Данова, судит народ двадцать лет. Это сбылось на Сампсоне только отчасти, и вполне сбудется на антихристе. Ибо и Иеремия говорит: от Дана услышим глас ржания коней его: от гласа ржания яждения коней потрясется вся земля (Иер.8:16). Говорит и другой пророк: соберет всю силу свою от востока солнца до запада, те, коих звал и коих не звал, пойдут с ним. Море он сделает белым от множества парусов на кораблях, и поле сделает черным от больших щитов тяжелой вооруженной пехоты, и всякий, кто встретится с ним на брани, падет мечем. Что это сказано не о ком-либо другом, а об оном тиране бесстыдном и богопротивном покажем ниже» (Вып. 2, 14–15 гл., стр. 16–17).

е) Зверем, восходящим от земли, он называет имеющее быть царство антихриста, а два рога означают и его самого, и с ним лжепророка. Роги его, говорит, подобны агнчим, потому что он имеет уподобиться Сыну Божию и сам показать себя царем; он будет говорить как змий: потому что он льстец и не истенен. А что сказано: и власть первого зверя творят, и творят землю и живущия на ней, поклонится первому зверю, ему же исцелена бысть язва смертная, то это означает, что, по духу законов Августа, от которого составила империя Римская, и он будет повелевать и додавать законы, надеясь сам все утвердить в снискать себе большую славу. Ибо это есть четвертый зверь, которого глава поражена и опять исцелена: потому что эта империя (римская) имеет разрушиться, или хотя придет в унижение и разделится на десять царств, – и тогда этот антихрист, на все будучи хитр, как бы уврачуется и возобновит. Ибо это значит сказанное пророком, что он даст дух образу, и

проглаголет образ зверин, он снова даст этому образу бодрость и крепость посредством изданных им законов, и сделаете то, что кто не поклонится образу зверину, будет убит. Здесь явится вера в терпение святыхъ. Ибо говорится: и сотворит вся малыя и великия, богатая и убогия, свободныя и работныя, да даст им начертанье на десней руке их или на челе их, да никто же возможет ни купити, ни продати, токмо кто имат начертание, имя зверя, или число имени его. Он коварный и надменный и в отношении к рабам Божьим, желая истребить и изгнать их из мира, за то, что они не воздают ему славы, велит всем везде класть курильницы с фимиамом, дабы никто из святых не мог ни купить, ни продать, если предварительно не принесете жертвы. Это и есть та печать антихристова, которая дастся на правой руке. А печать на челе значит то, что все будут увенчаны, нося на себе огненный венец, но венец не жизни, а смерти. Так умыслил сделать с иудеями и Антиох Епифан, бывший сирийский царь, потомок Александра Македонского. И он, в те времена вознесшись сердцем, издал повеление, чтобы все, поставив жертвенники пред дверьми (домов), приносили жертвы, и увенчавшись плющем, совершали торжество в честь Диониса, а тех, кои не захотят сему повиноваться, после мучений и пыток велел умерщвлять (см. 1Мак.55; 2Макк.6:7). Но и он от Господа, праведного Судии в Всевидца Бога, получил достойное возмездие: ибо умер, будучи снесен червями. Желающий в подробности это знать, повествование о сем найдет в книгах Маккавейских.

А мы скажем о своем предмете (антихристе), который также старается озлобить святых. О нем говорит пророк и апостол: zde мудрость есть, иже имат ум, да почтешь число зверино: число бо человеческо есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр.13:18). Что касается до его имени, то мы не можем с точностью сказать, как именно думал и знал о нем блаженный Иоанн: о сем мы можем предполагать. Когда антихрист явится, тогда время покажет, нам искомое теперь. Скажем однако, что мы думаем теперь то или другое. Ибо мы находим многие имена, равные этому числу, как напр. Титан, древнее и славное имя, или Епанфас: ибо оно дает, тоже число; можно

представить и многие другие имена. На это мы уже прежде указали, сказав, что исцелена рана зверя первого, и он, антихрист, дает образу возможность говорить, то есть сообщать ему силу: но всякому известно, что содержащие власть даже доселе суть Латиняне. Если же имя переведем на одного человека, то выйдет Латинянин; так и нельзя вперед утверждать, чтоб это было собственно имя антихриста, а с другой стороны нельзя и не видеть, что он не иначе может называться. Но имея таинство Божие в сердце, мы должны со страхом хранить предсказанное блаженными пророками, дабы когда это будет исполняться, предварительно зная, мы не колебались. Ибо грядущие времена откроют, нам и того, о котором сие сказано.

Но желая не этим только сказанным убедить любящих упражняться в словесах Божиих: мы раскроем свой предмет, со многих еще других сторон. Даниил напр. говорит: *сии* же спасутся от руки его, Едом и Моав, и начало сынов аммоних (Дан.11:41). Аммон и Моав сыны Лотовы, рожденные от дочерей (Быт.19:37–38), коих потомство продолжается доселе. И Исаия говорит: и полетят в кораблях иноплеменничьих: море купно пленят, и сущих от востока солнца, и на Моава первые руки возложит, сынове же Аммони первии покорятся (Ис.11:14).

И так, явившись в те времена, антихрист пойдет войною, и овладевши на поле брани тремя рогами из десяти и искоренив их, то есть: Египет, Ливия и Ефиопия (слич. Дан.11:43), взявши плен и добычу, когда покорятся ему и прочие рога, понесши от него вред, начнет надмеваться сердцем и, обладая всею вселенною, превозноситься на Бога. Первое его нападение будет на Тир и Берит и окрестную страну. И взявши сперва эти города, в прочих он вселит страх, как говорит Исаия: устрашися, Сидоне, рече море: крепость же морская рече: ни болех, ни породих, ни вскормих юнош, ниже вознесох девиц. Егда же слышана будет в Египте, примет я болезнь о Тире (Ис.23:4–5).

Когда это случится, возлюбленный, и три рога будут им ссечены, он будет являть себя Богом, как предсказал Иезекииль: понеже вознесется сердце твое и рекль еси: аз есмь Бог (Иез.28:2). Подобным образом и Исаия: ты же рекл еси во

уме твоём: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, буду подобен Вышнему. Ныне же в ад снидеш и во основания земли (Ис.14:13–15). Так Иезекииль говорит: еда речеши глаголя пред убивающим тя: Бог есмь аз, ты же человек еси, а не Бог (Иез.28:9).

Итак, когда из вышеприведенных мест открылось и колено, из коего произойдет антихрист, и явление его и гибель, и имя таинственно означенное: то посмотрим и что он будет делать. Он призовет к себе весь народ иудейский от всех стран, в которых он рассеян, усвоив их себе как собственных чад, обещая им возвратить их землю и восстановить их царство и народ, дабы они поклонялись ему как богу, как говорит пророк: соберет все царство свое от востока солнца до запада, те, коих звал и коих не звал, пойдут с ним. И Иеремия также, употребляя притчу, говорит о нем так: возгласи рябь (куропатка): собра, ихже не роди, творяй богатство свое не судом, в преполовлении дней своих оставит ее, и напоследок дней своих будет безумен (Иер.17:11). (Вып. 2, гл. 49–54, стр. 33–37).

XII. Бл. Феофилакт Болгарский: а) В толк. на 2-е посл. к Солунянам: «Яко аще не приидет отступление прежде, и открытсѣ человек беззаконія, сын погибели. Не будет, говорит, пришествія Господа, если не придет отступление, то есть антихрист. Отступлением апостол назвал его, потому что он на самом деле таков: он имеет отклонить многих, даже избранных, если можно. Его же назвал и человеком беззаконія потому, что он совершит всякое беззаконіе и других натолкнет на беззаконіе. И сыном погибели назвал, потому что он и сам погибнет. Кто же он такой? Уже ли сатана? Нет, но некоторый человек, принявпй всю его силу... Яко же ему сести в церкви Божіей аки богу. Не сказано: в Иерусалимском собственно храме, а просто: в церквах и во всяком храме Божіем. Показующе себе, аки бог есть. Не сказал апостол, что он будет называть себя богом. Ибо он совершит великіе дела и покажет знаменія к соблазну всех... Его же есть пришествіе по действию сатанину. Апостол учит нас, кто таков антихрист: именно он человек, имеющий в себе сатану, который будет действовать

через него... И во всякой лсти неправды в погибающих. Он будет страшен повсюду своею властью, потому что все будет делать с жестокостью, чтобы прельстить людей и причинить им зло, разрушая их спасение. Но чтобы кто не пришел в недоумение, говоря: для чего Бог попустил придти ему, когда люди должны потерпеть столько вреда? Апостол отвечает: не бойся! Он возобладает над погибающими, которые, хотя бы он и не пришел, остались бы неверующими» (толк, на посл. ап. Павла к Солунянам. Казань, 1888 г., стр. 58, 59, 62–63).

Как учили первые расколоучители? Прот. Аввакум: а) «А Никон веть не последний антихрист, так шиш антихристов. А которые, в зодийстем крузе увязше, по книгам смотрят, и дни, седмицы разделяюще, толкуют, антихристом последним Никона называют, то все плутня, а не Святым Духом рассуждение. Афонасий Великий пишет: идеже нозе Спасителя нашего Христа походиша, оттоле от Галилеи и антихрист изникнет; а не от нашей Руси» (Прот. Аввакум – Бороздина, изд. 2-е, 1900 г., в прил. 23 стр.).

б) «Антихрист будет от жидовскаго колена Данова, его же роди Иаков Израиль от Валлы, рабыни Рахилины, и от сего колена Данова антихрист будет. Антихрист будет царь, а не патриарх» (там же, в прилож. 37 стр.).

в) «Антихрист зачнется от блуда, от жены жидовки, от колена Данова» (Материалы для ист. р. т. 8-й; стр. 30–31).

г) Диякон Феодор в послании к Максиму: «антихрист будет царь», по происхождению «от жидовскаго колена Данова», царем «быть ему в Иерусалиме древнем, идеже Господь наш распят был» (Внутр. вопросы в расколе – Смирнова, стр. 8-я).

Глава XXX. О летах царства антихристова

I. Блаж. Иероним Стридонский а) В толк. кн. пр. Даниила: «И они преданы будут в руку его до времени, и времен и полувремени. Время означает год. Времена, по свойству еврейского языка, имеющего также двойственное число, предъизображают два года. А половина времени шесть месяцев, в течение которых святые будут преданы власти антихриста, чтобы были осуждены иудеи, которые, не уверовав в истину, приняли ложь. Об этом времени и Спаситель говорить в Евангелии: еще не быша прекратились дние они, не бы убо спаслася всяка плоть (ч. XII, стр. 67).

б) «При антихристе же запустение и разрушение святого храма будет продолжаться не три, а три с половиной года, то есть тысячу двести девяносто дней» (ч. XII, стр. 137).

II. Бл. Августин: а) «Он (антихрист) будет свирепствовать, по словам Писания, в течении трех лет и шести месяцев» (ч. VI, стр. 198).

б) «Следует ли время антихристова гонения полагать в число тысячи лет? Это последнее гонение, имеющее быть от антихриста, как мы уже говорили (потому что так сказано и в этой книге выше, и в книге пророка Даниила), продолжится три года и шесть месяцев» (ч. VI, стр. 211).

в) «Что временем, временами и полувременем обозначается год, два года и полгода, и следовательно три с половиной года, это видно и из приводимого несколько ниже числа дней, и поясняется иногда в писаниях числом месяцев. На латинском языке выражение – времена представляется в этом месте неопределенным; но оно употреблено в двойственном числе, которого у латинян нет. Как есть оно у греков, так, говорят, имеют его и евреи. Выражение – времени употреблено, следовательно, так, как если бы было сказано – два времени» (ч. VI, стр. 241–242).

III. Св. Ефрем Сирин: «По исполнении же трех с половиною лет власти и действий нечистого, и когда исполнятся все

соблазны всей земли, придет, наконец, по сказанному Господь» (т. II, изд. 1895 г., стр. 259).

IV. Св. Иринеи Лионский: а) «И все дано будет в его (антихриста) руки до времени, времен и половины времени, т. е. на три года и шесть месяцев, в продолжении которых он будет царствовать на земле... Означает и время его (антихриста) тиранства, в которое признаны будут святые приносяще Богу чистую жертву: «и в пол седмицы, говорит, уничтожится жертва и возлияние, и будет в храме мерзость запустения, и до окончания времени будет полное запустение, пол седмица же означает три года и шесть месяцев» (кн. 5, гл. 25-я, стр. 649–650).

б) «Когда же антихрист опустошит все в этом мире, процарствует три года и шесть месяцев, и воссядет в храме Иерусалимском, тогда придет Господь с неба на облаках в славе Отца, и его и повинующихся ему пошлет в озеро огненное, а праведным даст времена царства, то есть успокоения» (кн. 5, гл. 80, стр. 666).

V. Бл. Феодорит Киррский: а) В толков. на кн. пр. Даниила: «Изженут тя от человек и с дикими зверьми будет житие твое, и травю аки вола напитают тя, и от росы небесная тело твое оросится, и седмь времен изменятся над тобою. – О седми временах одни утверждали, что это семь лет, а другие – три года с половиною; потому что божественное Писание делит год не на четыре части, но на две главнейшие, зиму и лето; посему седмь таких частей составят три года с половиною» (т. IV, стр. 88 по изд. 1857 г.).

б) «И дастся в руку его даже до времени, и времен и полу времени. Сие яснее передал нам пророк в конце пророчества. Ибо говорит: от времени пременения жертвы всегдашняя, и дастся мерзость запустения на дни тысяща двести девяносто (Дан.12:11). Посему временем, временами и полувременем называет три года с половиною, в которые оный рог будет иметь власть глаголати великая» (т. IV, стр. 145).

в) Клястся Живущим во веки, яко во время и во времена и в полвремени. Означает же сим три с половиною года. Тоже изрек сватый Гавриил о роге, творящем брань со святыми,

который возрастет после десяти рогов, при конце Римского царства. После того как изрек: три цари смирит, и словеса на Вышнего возглаголет, и святых Вышнего смирит, – присовокупил: и дастся в руку его до времени, и времен и полвремени (Дан.7:24–25); а сие составляет три года с половиной; потому что временем Гавриил назвал год, как яснее познаем это из последующего. Яко во время, и во времена, и в полвремени, егда скончается рассыпание людей освященных, и увидят Святого, и скончаются сие вся. Три года с половиной, говорит Ангел, продолжится рассеяние освященного народа, и будет совершаться все сие» (т. IV, стр. 287–238).

г) «От времени же пременения жертвы всегдашняя, и дастся мерзость запустения на дни тысяща двести девяносто. поскольку, сказав: во время, времена и полвремени, увидел, что блаженный Даниил не уразумевает; то, разложив время на дни, неразумеваемое сделал для него ясным, а для других и при этом оставил слово неясным... Блажен терпяй и достигнувший до дней тысяща трехсот тридцати пяти. Ангел дает разуметь и объявляет, что после того, как антихрист поражен будет от Бога, великий Илиа будет еще проповедывать остальные сорок пять дней, и явится Владыка, грядущий на облаках небесных, и увенчает сохранивших стяжание терпения невредимым» (т. IV, стр. 239).

VI. Св. Ипполит Римский: а) «И дастся, говорит он, в руку его даже до времени, и времен и полвремени, этим указывается на три с половиною года, после которых имеет наступить суд» (Вып. I, стр. 124).

б) «Провозглашенный ими царем, всеми прославленный и ставший мерзостью запустения миру, антихрист будет царствовать в продолжение тысящи двухсот девяносто дней» (Вып. 1, стр. 164).

в) «Словами же: во время, во времена и в полвремени предзнаменовал три с половиною года царствования антихриста; временем он называет один год, временами – два года, полвременем же – половину года; а это и составляет те тысяща двести девяносто дней, о которых предсказал Даниил» (Вып. I, стр. 167).

г) «В самом деле, когда Даниил сказал: положу завет Мой в седмицу едину, то обозначил собственно семь лет; при чем половину седмицы, т. е. три с половиною года, когда будет царствовать антихрист на земле» (Вып. II, стр. 72).

д) «И даны были женщине два крыла огромного орла, чтобы летела она в пустыню, где и питается она в продолжении времени, времен и полвремени от лица змия. Это и суть те самые тысяча двести шестьдесят дней, – половина седмицы, в продолжении которых тиран будет иметь силу и преследовать церковь, бегущую из города в город, скрывающуюся в пустыне и в горах, неимеющую с собой ничего иного, кроме двух крыльев огромного орла»... (Вып. II, стр. 42).

VII. Св. Кирилл Иерусалимский: а) «Антихрист... три года и шесть месяцев будет предаваться таким дерзостям, истребится во второе славное пришествие с небес Единородного Сына Божия Господа и Спасителя нашего Иисуса, истинного Христа, Который, убив антихриста духом уст Своих, предаст его геенскому огню» (Твор. его, изд. 1855 г., стр. 257).

б) «Антихрист будет царствовать три только года с половиной. Заимствуем сие не из книг апокрифических, но у Даниила. Ибо сказано: дастся в руку его даже до времени, и времен, и полувремени (Дан.7:25). Время – один год, в который приходит пока в силу его появление, времена – два остальные года беззакония, включаемые в три года, и полвремени – шесть месяцев» (Там же, стр. 260).

Глава XXXI. Жиды примут антихриста, который во имя свое приидет

І. Бл. Иероним Стридонский: а) «Антихрист сделает не своею силою, но попущением Божиим в отношении к иудеям, так как они не хотели принять любви истины, то есть Духа Божия чрез Христа... Итак, тем, кои не приняли любви и истины, чтобы, приняв Спасителя, получить спасение, Бог пошлет не делателя, а самое делание, то есть источник заблуждения, так что они будут верить лжи, поскольку антихрист сам лжец и отец лжи. И если бы антихрист родился от девы и прежде Христа пришел в мир, то иудеи могли бы иметь оправдание и говорить, что они стремились к истине и поэтому приняли ложь вместо истины; а теперь они за это будут судимы и без сомнения осуждены, поскольку презрев истину Христову, впоследствии примут ложь, то есть антихриста» (ч. III. стр. 218).

б) «Указываются два народа из Израиля: первый, бывший до пришествия Господа, и последний, имеющий принять за Христа антихриста, – что первый несовершенно отвергнут (ибо первая церковь была собрана апостолами из иудеев), а под конец иудеи, имеющие принять вместо Христа антихриста, не будут радоваться во Христе» (ч. VI, стр. 62).

в) В толк. на кн. пр. Иеремии: «Посему так говорит Господь воинств, Бог Израилев: вот и накормлю их, народ этот, полынью и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, коих не знали они и отцы их, и пошлю вслед их меч, пока не будут истреблены. Это может быть предрекаемо и о ближайшем времени, когда они были взяты в плен халдеями, но собственно должно быть относимо к тому времени, когда они были рассеяны между народами, которых не знали они и отцы их, и когда разбросанные по всему миру они были накормлены полынью, или угнетениями и бедствиями. И были напоены водою с желчью, что обозначает или величие бедствий и всегдашнее иго рабства, или то, что, по незнанию закона Божия, вместо Христа они примут антихриста» (ч. VI, стр. 277).

г) «Когда истекнут после сего четыреста тридцать четыре года, то есть шестьдесят две седмины, тогда Илею, который придет по слову Господа Спасителя (Лк.1), чтобы возвратить сердце отцов детям, в последнюю седмину будут обстроены Иерусалим и храм в три с половиной года, и придет антихрист и, по апостолу (2Фес.2), сядет в храме Божием, но после борьбы против всех святых будет убит духом Господа Спасителя, и будет так, что середина седмины утвердит завет Божий со святыми и снова середина предвозвестит прекращение жертв при антихристе, который установит мерзость запустения, то есть идола и статую собственного бога в храме, и будет крайнее опустение и осуждение народа иудейского, презревшего истину Христову и принявшего ложь антихриста» (ч. ХП, стр. 91).

д) «Иудеи ожидают для себя в будущем времени, когда вместо Христа они примут антихриста во исполнение пророчества Господа Спасителя: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене; аще ин придет во имя свое, того примите (Ин.5:43)» (ч. ХШ, стр. 194).

е) «Несчастный народ иудейский ожидает себе этого с помазанником своим, которого мы уже выше видели в лице пастыря неразумного»⁶ (ч. XV, стр. 145).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Касательно антихриста Павел высказывает и другую причину. Какую же именно? А ту, чтобы устранить всякую возможность извинения для иудеев. Какое бы могли иметь извинение те, которые, не приняв Христа, стали бы веровать в антихриста? Поэтому и говорит апостол: да суд примут вси, неверовавшие истине но благоволившии в неправде, (2Фес.2:11), т. е. антихристу. Ведь иудеи говорили, что не веровали Христу потому, что Он называл самого Себя Богом: камение не мещем на Тя, но о хуле, яко Ты человек сый, твориши Себе Бога (Ин.10:33), хотя они и слышали, что Он наибольшее могущество приписывал Отцу и говорил, что пришел с Его соизволения, что и засвидетельствовал, многими делами: что же они скажут, когда примут антихриста, который будет говорить, что он есть Бог, и, ничего не упоминая об Отце, все будет делать вопреки Ему? Поэтому Христос, укоряя их,

предсказывал, говоря: Аз приидох во имя Отца Моего и не приемлете Мене; аще ин приидет во имя свое, того приемлете (Ин.5:43) (т. III, стр. 529).

б) «Пророчество есть не что иное, как предсказание будущих событий. Поэтому кто не знает времени, к которому относится сказанное или случившееся, тот как может доказать спорящему достоинство пророчества? Отсюда у нас борьба и победа над язычниками, когда мы доказываем, что наше учение древнее того, которое у них. Отсюда у нас доказательства истины и против иудеев, – против жалких и несчастных Иудеев, которые по незнанию времени впали в величайшее заблуждение. Если бы они слушали слова патриарха: не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его, дондеже приидут отложенная ему (Быт.49:10), и если бы внимательно исследовали времена Его пришествия, то не отпали бы от Христа, и не предались бы антихристу, как и сам Христос, внушая им это, сказал: Аз приидох во имя Отца Моего и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете (Ин.5:43) (т. VI, стр. 394–395).

в) В толк. 5 гл. ев. Иоанна: «Аз приидох, говорит, во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете (ст. 43). Видишь ли, как Он и там и здесь говорит о Себе, что Он послан от Отца, и суд получил от Него, и ничего не может делать Сам от Себя, именно для того, чтобы отсесть всякий предлог к неправомыслию. Но о ком это он говорит: приидет во имя свое? Здесь Христос намекает на антихриста и вместе представляет неопровержимое доказательство их неблагомыслия. Если вы преследуете Меня, говорит Он, из любви к Богу, то гораздо более следовало бы так поступить с антихристом... Я, говорит Христос, пришел не так, а во имя Отца Моего. Достаточно было и этого для доказательства, что они не любят Бога, так как не приняли Того, Кто говорил им о Себе, что послан от Бога. Но в настоящем случае Он показывает бесстыдство их и с противоположной стороны, из того, что они готовы принять антихриста (т. VIII, стр. 272–273).

г) т. XI, стр. 599 (см. выше в гл. 29, стр. 225).

III. Св. Кирилл Александрийский: «Иудеи, которые в безумии своем надругались над фимиамом сложным и благовонным, то есть, Христом и пребывали непричастны сего священного и истинно Божественного благоухания; иного же вместо Него примут, сына беззакония, противника и превозносящегося паче всякого глаголемого бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией, по написанному, показуя себе, яко Бог есть (2Фес.2:4), который и Божественную скинию оскверняет, будучи дымом чуждым и, так сказать, диавольским зловонием» (т. II, изд. 1882 г., стр. 158).

IV. Св. Ефрем Сирин: «(Антихрист) приидет притворно благоговейным, смиренным, кротким,... весьма постоянным, ко всем ласковым, уважающим особенно народ иудейский; потому что иудеи будут ожидать его пришествия... Всего более воздадут честь и обрадуются царствованию его народ убийцы – иудеи. Почему и он, как бы из предпочтения, промышляя о них, укажет им всем и место и храм» (т. III, изд. 1897 г., стр. 141).

V. Бл. Феодорит Киррский: а) «Пророки, предвозвестив о Боге и Спасителе нашем Христе, и обличив упорство иудеев, справедливо вслед за сим обращает пророчество к тому противобожному Христу, которого ждут иудеи, как сами они говорят о том. То же и Господь сказал им в священном евангелии: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: ин приидет во имя свое, тому поверите (Ин.5:43). Это сказал о них и блаженный Павел: зане любви истины не прияша, во еже спастися им, послет им Бог действо лсти, во еже веровати им лжи: да суд примут вси неверовавшие истине, но благоволившие в неправде (2Фес.2:10–12)» (т. V, изд. 1857 г., стр. 134).

б) В толк. 11 гл. кн. пр. Захарии: «Антихрист поведал благочестивым отречься от Владыки Христа, а неповинующихся предаст всякого рода казнями... Итак, поскольку иудеи уверуют в него, Спасителя же и Господа отреклись: то Дух Святой явно предрекает чрез пророка те горестные события, какие и постигнут их за неверие» (т. V, стр. 136).

в) «Ради неверовавших проповеди истины придет отец и учитель лукавства. поскольку же иудеи, явно противясь Богу, пригвоздили ко кресту Владыку, как противника Божия; то величайшим обличением их будет пришествие антихриста... Так (Бог) попустит и антихристу явиться, в обнаружение его лукавства, и в обличение злонравия иудеев» (т. VI, изд. 1859 г., стр. 80–81).

VI. Св. Ипполит Римский: а) «Возвысившись над всеми царями и над всяким богом, он (антихрист) построит город Иерусалим и восстановит разрушенный храм, всю страну и пределы ее возвратит иудеям. Затем, освободивши их от рабства народам, он объявит себя царем их, – и тогда неверующие будут преклонять пред ним колена свои и поклонятся ему, как Богу» (Вып. I, стр. 160).

б) «Под рогом показан антихрист, восстающий, который и восстановит царство иудейское» (Вып. II, стр. 21).

в) «После того, как мы, таким образом, показали эти изречения (по вопросу) о колене, явлении и убиении антихриста, а также об его имени, прикровенно показанном, мы рассмотрим также и деяния его. – Он призовет к себе весь народ иудейский из всех стран, в которых он рассеян; он присвоит их к себе, как своих собственных детей; возвестит им, что он восстановит страну и восставит их царство и храм, – и все это с тою целью, чтобы они поклонились ему, как богу» (Вып. II, стр. 37).

VII. Св. Кирилл Иерусалимский: «Якоже ему (антихристу) сести в церкви Божией. В какой же церкви? Разумеет разоренный иудейский храм. Да не будет же того, чтобы разумелся сей храм, в котором мы! Но для чего говоримъ это? Да не подумают, что говорим из лести к себе. Если антихрист придет к иудеям, как Христос, и от иудеев восхощет поклонения; то, чтобы более обольстить их, покажет великое усердие ко храму, внушая о себе ту мысль, что он от рода Давидова, и что ему должно создать храм, сооруженный Соломоном» (Твор. его, изд. 1865 г., стр. 259).

VII. Бл. Феофилакт Болгарский: В толк. на 2-е посл. к Солунянам: «Зане любви истины не прияша, во еже спастися

им. Любвию истины он называет Христа, ибо он был и то и другое, и приходит ради того и другого: по любви к людям и чтобы открыть истину. Апостол намекает на то, что больше всего обольститель будет иметь силы среди иудеев, ибо они не приняли Христа, ни уверовали в Него. Об этом и Христос говорит им: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене, аще ин приидет во имя свое, того приемлете. И сего ради послет им Бог действо лсти, во еже веровати им лжи. Послет, вместо: попустит ему прийти. Смотри, сначала они отвергли истину, и тогда оставил Бог, и ложь овладела ими... Да суд приимут все не веровавши истине, но благоволивши в неправде. Не сказал: да получают наказание (ибо если бы и не пришел антихрист, неверующие должны были быть наказаны); но говорит: да будут осуждены, чтобы им быть безответными. Скажут ли они, что мы потому не уверовали во Христа, что Богом Его проповедали ученики, а мы слышали, что один Бог, от которого все? В таком случае, как вы поверили антихристу, который выдает себя за Бога! Христос все относил к Отцу, а этот напротив. Но скажут: мы видели знамения. И Христом совершенно было много великих чудес. Кроме того, о Христе пророки предсказывали, что Он Спаситель, а тот сын беззакония и погибели. Потому-то они и будут осуждены, что, оставивши истину, они благоволили, то есть им понравилась и они охотно отдались неправде, то есть обольстителю, употребляющему всякую несправедливость против людей, который сам есть воплощенная неправда» (В рус. пер. изд. 1888 г., стр. 63–64).

Глава XXXII. Право церкви изменять обряды

1) В первые века христианства, по 5 пр. св. апостол, епископы могли быть и женатые, шестой же всел. соб., «прилагая попечение о преуспейании людей на лучшее», 12 пр. постановил: «епископу не жить с женою». Вальсамон и Зонара поясняют, что св. апостолы, при начале веры, снисходительнее относились к тем, которые приступали к вере, и «епископам дозволяемо было иметь жен и после принятия епископского сана», и если бы кто захотел, хотя бы и «под видом благоговения изгнать жену, должен быть даже извержен из сана» (5 пр. св. ап. и толк.).

Шестой же Всел. соб. 12 пр. изменяет, отменяет апостольское постановление и узаконяет: «под угрозой извержения из сана воспрещает епископам жить с женою», и это установлено «не к превращению Апостольского предания, но прилагая попечение о спасении и о преуспейании людей на лучшее» (12 пр. VI Всел. соб.).

2) 26 пр. св. апостол только чтецам и певцам, по рукоположении, т. е. по вступлении в клир, разрешает вступать в брак, а Анкирский соб. 10 пр. разрешает и диаконам, «аще при самом поставлении засвидетельствовали, что они имеют нужду жениться, и не могут без того пребыти: таковые, после сего оженившись, да пребывают в своем служении». Шестой Всел. соб. 6 пр. снова воспрещает и диакону и иподиакону, после рукоположения, вступать в брак. Матфий же Властарь говорит: «на 10-е правило Анкирского собора не обращай совсем внимания (Синтагма, буква «Г», гл. 2-я).

3) Св. Причащение И. Христос на Тайной Вечери преподал Своим ученикам отдельно, под двумя видами (Мф.26:26–27), при чем Тело они приняли в руки. Но потом христиане для принятия Тела Христова стали устраивать златая приемницы на том основании, что голыми руками неудобно принимать столь великую святыню. А шестой Всел. Соб. 101 пр. узаконяет: «длани крестообразно да имат хотяй причаститися, и усты да

преемлет святая; творяй же преемницу злату, или от иныя некия вещи в руки место, да отлучится». Собор в Ансидоре постановил: «мужие в руку тело Господне прияти; женам же возбраняет нагою рукою приимати, токмо в белый чистый плат» (Бароний, лето 590-е, ч. 9). Кириллова же книга: «не подобает в руку взимати; но от руки священнически яко от серафима уголь горящий Божественное тело и кровь Господню, лжицею, яко клещами, от священного потира, яко от единого трисоставного Божества черпаемое, уста приимати» (л. л. 304 об.–305); – и «еретиками» навывает тех, кои «большую вину полагают на Церковь, иже св. тайны лжицею черпаем, а не голою рукою даем» (л. 79-й).

4) В первом пр. св. апост. Петра и Павла читаем: «Аз Петр и Павел заповедаем людем, делати пять дней в недели; в субботу же, и неделю да упраждняются (люди) в церковь, поучения ради еже на благоверие (Кормч. л. 27).

Лаодикийский же собор 29 пр. постановил: не подобает христианам иудействовати и в субботу праздновати, но делати им в сей день... Аще же обрящутся иудействующие: да будет анафема от Христа» (См. Полн. Кормч.).

5) 15-е пр. св. ап. Павла: «учитель, аще и мирский человек будет, искусен слову учения, и нравом чист, таковой да учит. Будут бо, рече, вси научени Богом» (Кормч. 26 л. об.), – а шестой Всел. соб. 64 правилом повелевает: мирянина, всенародно учащего догматам веры и невнимающего паче открывшим, по божественному определению, училище в церкви, хотя бы он достиг и высоты мудрости, наказывати отлучением на 40 дней» (Синтагма М. Властаря стр. 155 и полн. Кормч. стр. 491).

6) Неокесарийский собор 15 пр. установил, чтобы в город, хотя бы он и велик был, было семь диаконов по реченному в Деяниях апостольских. Шестой же Всел. соб. 16 пр. отменяет это, заметив, что в Деяниях св. ап. речь была не о мужах, служащих таинствам. Аристин от имени собора замечает, что «недобре разумеша того собора (т. е. Неокесарийского) отцы, еже в книгах Деяний Апостольских, о седми диакон Апостольского словесе». Зонара и Вальсамон говорит, что «правило

Неокесарийского собора не соблюдалось и прежде издания настоящего правила» (Полн. Кормч. стр. 335).

7) Карфагенский собор 50 пр. повелел: «от неядших человек совершаться службе, разве единого дня в лете, в оно же Господская вечеря сотворяется» т. е. Великого Четверга. Шестой же Всел. соб. 29 пр. постановил: «ни в великий пост последней недели четвертка разрешати» и обычай, утвержденный Карфаг. соб., назвал «бесчестнованием поста» (Полн. Кормч. стр. 373).

8) 67 пр. св. апостол: «аще кто деу необрученную насилував имеет: да будет отлучен от общения церковного. Не позволяти же ему брать иную, но должен удержати ту, которую избрал, аще бы и убога была». Не то закон – обычай: «учинившему насилие необрученной девице предписывает нос отсечь, и третью часть имения своего отдать девице; если же бедный, то, по телесном наказании, и стрижен волос, пусть будет сослан в ссылку» (Аристин и Вальсамон в толк. сего правила).

9) 59 пр. шестого Всел. соб. безусловно воспрещает совершать крещение в молитвеннице, внутри дома, под угрозою извержения клириков и отлучения мирян. – Двукратный соб. 12 пр. делает пояснение, что запрещение относится лишь к тем, кои совершают крещение без соизволения епископа. – Вальсамон же в толк. 59 пр. говорит: «следуй более новеллам философа, а не настоящему правилу» (Полн. Кормч. стр. 471).

10) 9-е пр. Василия Вел.: «Господне изречение, читаем у него, яко непозволительно разрешатися от брака, разве словесе прелюбодейного, по разуму оно, равно приличествует и мужьям и женам. Но не то в обычаи».

Аристин: «Хотя Господь равно осуждает и мужа, расторгающего брак с своею женою (разве словесе прелюбодейного), и жену, отступающую от своего мужа без благословной причины, но не так повелевает это церковный обычай (который, т. е. обычай, имеет силу во времена сего великого отца, пишет Зонара): он предписывает жене удерживать своего мужа, хотя бы он впал в блуд и прелюбодействовал; а жену, если она осквернится с другим

мужем, позволяет ее мужу отпускать и более не удерживать» (Полн. Кормч. Прав. св. отц. стр. 193–197).

11) Вальсамон, говоря о Гангрском соборе и припоминая, что «и четвертый Вселенский собор 2 и 7 правил, предаёт анафеме тех, которые служат при рукоположении кого-либо за деньги, а также монахов и клириков, вступающих в военную службу и нераскаявшихся», приводит слова св. Златоустаго: «Златый по языку, учитель вселенный, заповедуя не предавать анафеме верного человека, говорит буквально следующее: что означает это слово анафема, которое ты говоришь, как не то, что этот должен быть предан диаволу в уже не имеет места спасения, должен быть чужд Христу? И кто ты? Это дело власти и великой силы, ибо тогда сядет царь и поставит овцы одесную, а козлища ошую. Итак, зачем ты принял на себя такое достоинство? Апостол только в двух местах, по необходимости, сказал это слово (1Кор.16:20; Гал.1:9). Итак, что? Чего из приявших власть не сделал, кроме одного, который приял это, дерзаешь делать ты, вопреки Владычней заповеди и принимаешь на себя суд царя? Ибо анафема совершенно отсекает от Христа. Учи в кротости... Но должно ли написанное великим отцом и учителем нашим Златоустым иметь более силы, чем определенное Халкидонским собором и Гангрским, об этом скажут, конечно, те, которые имеют власть разрешать подобные вопросы» (Полн. Кормч. Помест. Соб. стр. 105–106).

Матвей Властарь пишет: «мнение великого отца Златоустого должно иметь более силы, чем определенное четвертым собором и собором Гангрским» (Синтагма, буква «А», гл. 7).

12) 14 пр. св. апостол «воспрещает епископу оставлять свою епархию и в иную переходить, аще бы и от многих убеждаем был», а 16 пр. Антиох. соб. добавляет, что «подлежит извержению тот, кто восхитил праздную церковь без ведома собора»; то же и 15 пр. Никейского собора. На основании сих правил св. Григория Богосл. упрекали за то, что он из Сасим перешел в Константинополь. Св. Григорий отвечал, что правило это было давно уже умершим и забытым, так как в течение 40 лет, протекших после времени Антиох. собора, было множество

случаев перехода епископов с одних епископий на другие (твор. Гр. Богосл. т. VI, стр. 59–60, по изд. 1889 г.). Вальсамон – в толк. 14 пр. св. ап. замечает, что если бы кто стал придавать означенным правилам смысл безусловного требования, «тот обвинил бы и св. Григория Богослова, и св. Прокла и многих других свят. патриархов, перемещенных с других престолов на Константинопольский, или на другие патриаршие престолы, как недостойно священнодействующих после перемещения, чего нельзя допустить» (Полн. Кормч. стр. 25–26).

13. 37 пр. св. апостол: «дважды повелевает быти собору епископов, и да рассуждают они о догматах благочестия и да разрешают случающиеся церковные прекословия». То же 20 пр. Антиох. соб. и 5-е пр. Никейского соб. – Шестой Всел. соб. 8 пр. и второй Всел. соб. 6 пр. – однажды в год, но обязательно, быти собору.

Зонара в толк. 87 пр. св. апост. говорит: «В настоящее время сии соборы совсем не собираются» (Полн. Кормч. стр. 71); в толковании 5 пр. I Всел. соб.: «Ныне дело сих соборов совсем оставлено в пренебрежении, так, что их никогда не бывает», а Вальсамон замечает: «правило это уже не действует».

14. 69 пр. св. апостол «аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится во св. четыредесятицу пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесная, да будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен». 19 пр. собора Гангрского: «кто разрешает пост..., да будет под клятвою». – А в Номоканоне, вместо проклятия, только отлучение от причастия на два года тому, кто в посту ест мясо, или сыр (Потребн. Иосифа л. 969; Иоасафа – л. 51). В тех же потребниках помещен устав, заимствованный у пр. Никона-Черногорца, по которому в праздники Господни, Богородичные, св. Апостолов, хотя бы они случились в среду и пяток, никогда запрещения в пище не полагается, а в Великий пост разрешается есть рыбу по субботам и воскресеньям, «аще же кто непроизволит», то и по вторникам и четвергам; разрешается даже «всем на все» (Потр.

Филар. 157–158 лл.; Иоасафа л. 186; Тактикон, сл. 3-е л. 24–25).

15) 7 пр. Неокесарийского собора повелевает: «пресвитеру на брак двоеженца не пиршествовати». А Зонара пишет: «Но так на письме, а мы видим – и патриархов, и различных митрополитов, пиршествовавших с царем, вступавшим во второй брак, и другими вельможами» (Полн. Кормч. стр. 85–86).

16) Лаодикийского собора 3 пр. (снес. 1Тим.3:6.): «Не подобает недавно крещеных производить в чин священнический». То же и 80 пр. св. апостол. Вальсамон замечает, что «великий светильник Нектарий едва был отделен от стада оглашенных и омыл божественною банею скверну жизни, чистый уже облачается саном архиерейским и в то же время делается епископом царствующего града и экзархом св. и вселенского второго собора». Григорий Богослов передает, – что Евсевия, как только сподобили св. крещения, нарекли архиереем и возвели на престол (т. II, стр. 110–111). То же и Амвросий Медиоланский (Бароний 374 лето).

17) Лаодикийский собор 29 пр. предает анафеме тех, кои празднуют (с жидами) субботу; а св. Златоустый говорит: «а ныне многие у нас и постятся в один день с иудеями и, подобно им, хранят субботы: и мы с гордостью терпим это» (Толк. на посл. Галат., изд. 1842 г., стр. 31).

18) Лаодикийский собор 53 пр. постановил: «не подобает христианам, на браки ходящим, скакати, или плясати, но скромно вечеряти и обедати, как прилично христианам». Вальсамон: «это правило ясно, а поскольку оно упразднилось совершенно, то не нуждается в толковании» (Полн. Кормч. стр. 271).

19) Карфагенский собор 3 пр. постановил: «Если пресвитер или диакон будет отлучен епископом, то может жаловаться на своего епископа другим епископам области, которые и должны быть судьями отлучившего епископа». Аристин замечает: «это правило представляет повод к смятению и соблазну, почему оно и не имеет силы» (Полн. Кормч. стр. 366; Славян. Корм. 118 л. об.).

20) 20 пр. Карфагенского соб. предписывалось: «чтецов, приходящих в совершенный возраст, побуждати или ко вступлению в супружество, или ко обету целомудрия». Зонара: «правило это никогда не соблюдалось» (425 стр.).

21) Четвертый Всел. соб. 29 пр. безусловно воспретил низведение епископа на степень пресвитерскую, заметив, что «аще сводит кто епископа на пресвитерство, святотатец есть». Шестой Всел. соб. постановил: «если епископ будет учить во ином городе в народе, то да престанет от епископства и пресвитерская действует» (20 пр.).

Аристин замечает: «29 пр. Халкидонского собора святотатство отнюдь нарицает, еже епископа на пресвитерский свести степень: и имей сие правило пребольше вселенского онаго (т. е. шестого собора) правила» (Старопеч. Кормч. 184 л.).

22). 20 пр. первого Всел. соб.: «Понеже суть некоторые преклоняюще колена в день Господень, и во дни Пятидесятницы: то, дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно святому собору, да стояще приносить молитвы Богу». 90 пр. VI Всел. собора: «От Богоносных отец наших канонически предано нам, не преклоняти колен во дни воскресные, ради чести воскресения Христова»... 15 пр. Петра Александрийского: «Воскресный же день препровожаем, яко день радости, ради воскресшего в оный. В сей день и колена преклоняти мы неприяли. Тоже см. 91 пр. св. Василия Великого. А в Октае 5 гласа, напечатанном в 7-е лето патриаршества Иосифа, при пении; Честнейшую Херувим повелевается на каждый стать полагать поклоны до земли: «Иерей, покадив святую трапезу, возгласит, Богородицу песньми возвеличим. Та же поем песнь Богородице: Величит душа моя Господа, и поем: Честнейшую Херувим, на кийждо стих на оба лика, и творим поклоны до земли». В Учебной Псалтири 4-го лета п. Иосифа на л. 29 об. читаем: «в воскресные дни подостойне поклон великий до земли. От Пасхи до недели всех святых – тоже». В Сыне Церковном»: «Глаголи – достойно есть весь, до конца, и поклон до земли, аще и в праздник, и в субботу и в неделю» (гл. 43). Тоже см. глава 60-я. По гл. 63 «О поклонах на обедни» читаем: «На большой ектении, на всякой статьи, три поклоны... И аще та

покажется много, и ты хотя по единому поклону положи ва всякую статью, в пояс клади. А коли праздника несть, ино добро бы в землю. А в праздник и в субботу, и в неделю един в землю... На отпусе, по достойне поклон земный, аще и в праздник».

23). В толковании 11 пр. Лаодик. собора Зонара: «У древних были некоторые обычаи, исполняемые в церквах, из которых, одни с течением времени изменились, а другие и совершенно прекратились, а некоторые запрещены и правилами» (Полн. Кормч. стр. 220). «Упразднибояся яко и иная многа творимая прежде» (в толк. 19 пр. того же соб.).

24). Деяние 5-го Всел. собора: «Пусть ваше братское попечение ясно познает, что (о чем нужно часто говорить) вся христианская вера нарушается, если нарушается что-нибудь из того, что постановлено в Халкидоне. Но утверждает ли он (папа Лев) это о частных предметах некоторых лиц?.. Он предпослал увещание к охранению веры и обозначил, с какой стороны он желал охранения собора... Очевидно, дается нам позволение вновь пересматривать то, что там (т. е. в Халкидоне) совершено сверх дел веры относительно лиц. Следовательно, все, что совершается сверх веры, как оказывается по учению Льва, ничто не препятствует вновь подвергать обсуждению» (См. 211–225 стр. по изд. 1889 г.).

25). Бл. Иероним Стридонский: «Церковные предания, в особенности те, которые не вредят вере, должно сохранять так, как они переданы предками, и что обычаи одних не разрушаются противоположным обыкновением других... Пусть каждая провинция исполняет свои обычаи и правила предков считает установлениями апостольскими» (ч. II, стр. 258–259, п. 66).

б) «Мы знаем, что некоторые, задумав раз что-нибудь, уже не оставляют того, и не легко меняют свои предположения; но, сохраняя с сослуживцами союз мира и согласия, удерживают и нечто свое, раз вошедшее у них в употребление. В этом отношении мы не делаем насилия никому, и не издаем закона, который отнимал бы право действовать в управлении церковью по свободному усмотрению: всякий предстоятель имеет дать

отчет в своих действиях Господу. Когда пишет он (Киприан) и к Юбаяну о перекрещивании еретиков, то в конце книги говорит так: «по мере сил своих – кратко мы написали это тебе, брат возлюбленный, никому не предписывая и не навязывая своего мнения, тем более, что каждый из епископов действует, как находит нужным, имея полную власть поступать по собственному усмотрению» (т. IV, стр. 90).

26). Св. Иоанн Златоусте: «Не будем наблюдать дней, времен и годов, но во всем неуклонно последуем церкви, всему предпочитая любовь и мир. Если бы даже и ошибалась церковь, и в таком случае не столько бы похвально точное наблюдение времен, сколько осуждения достойны разделение и раскол... Подумай, ведь это – диавольское наваждение, и составляет не один, не два, не три греха, но гораздо более: отделяет тебя от стада Христова, заставляет обвинять столь многих отцов, подвергает в упорство..., и выставляет тебя на соблазн и домашним и чужим... Не будем же сражаться с тенью, и, споря из-за случайного, не повредим себе в важнейшем. Поститься в то или другое время – непредосудительно, но разделять церковь, жить в раздорах, производить расколы и постоянно уклоняться от церковного собрания, это непростительно, достойно осуждения и влечет за собою тяжкое наказание» (т. 1, стр. 667–668).

27). Блаж. Августин: «Недавно, при необыкновенном единодушном усердии верующих, введено в употребление медиоланскою церковью пение утешительных и назидательных гимнов. Именно, год или немного больше протекло, как Иустина, мать малолетнего императора Валентиниана, обольщенная ересью ариан, преследовала служителя Твоего Амвросия. Благочестивый народ проводил ночи в церкви, готовый умереть с епископом своим, верным слугою Твоим. Там была и мать моя, раба Твоя, одна из первых, принимавшая участие в заботах, неусыпном бдении и молитве. Мы, хотя еще несогретые в то время теплотою Духа Твоего, не оставались однако равнодушными зрителями тревог жителей города. В это время введено было пение гимнов и псалмов, по примеру восточных церквей, и в Медиоланской церкви, чтобы народ не

падал духом среди скорбей и тягостных испытаний: и с того времени доселе сохраняется этот обычай, и почти все церкви Твои на земном шаре последовали этому примеру» (т. I, стр. 247; Исповедь, кн. IX, гл. 7-я).

28). Св. Василий Великий: в письме к неокесарйцам: «А если спросят их (неокесарийцев) о причине этой необъяснимой в непримиримой войны, указывают на псалмы, на изменение напева, какой утвердился у вас по (напеву) навыку, и на что-нибудь подобное сему, чего надлежало бы им стыдиться... Смотрите, не оцеджайте комара, входя в тонкие рассуждения о звуке голоса в псалмопениях, и нарушая важнейшие из заповедей» (т. VII, стр. 74–77).

29). Св. Киприан Карфагенский: «Мы знаем, что некоторые, раз принявши что-нибудь, ни за что не хотят уже, отказавшись от принятого, переменить своих мнений; и держатся однажды допущенных злоупотреблений, неразрывая однакоже союза мира и согласия с товарищами своими. В этом деле и мы никого не принуждаем, никому не даем закона, потому что всякий предстоятель свободен управлять своею церковью по своей воле, имея дать отчет в своем действовании Господу (т. I, стр. 283–284, пис. 59 е).

б) «Все это (т. е. об обычаях чиноприема еретиков) в краткости мы написали тебе, возлюбленный брат, по мере сил наших, не имея в мыслях ни предписывать ни навязывать кому-либо своего мнения; пусть всякий епископ по свободному своему произволению поступает так, как считает должным» (т. I, стр. 300, пис. 60).

30) Бл. Симеон Солунский: а) «Когда благочестие начало мало по малу распространяться и преуспевать, и чиноположений церковных стало больше, и обряды литургии и крещения, последования и чины псалмопений и молитв получили от св. мужей... благолепнейший вид» т. II, стр. 40).

б) «Не однажды только надобно читать положенные в начале чина крещения заклинанья и другие молитвы, а несколько раз. Ибо и в Требнике написано читать их раз восемь или десять: так как в церкви было в древности обыкновение, чтобы оглашающие иереи в каждый из семи дней прочитывали

их над крещаемыми, а в осьмой день – опять архиерей, или имевший крестить иерей, после чего совершаемо было крещение архиереем или иереем. И мы знаем также благоговейных иереев, которые читают эти молитвы три раза и потом крещают» (т. II, стр. 50).

в) «Прежде церковь совершала над приходящими крещение чрез архиереев в соборных церквах, в то именно время, когда мы в праздники на божественной литургии поем: елицы во Христа крестистесь, – в особенности же в великую субботу пред божественною литургиею, когда читаются многие чтения из божественных пророков» (т. II, стр. 60–61).

г) «Песнь: Слава Тебе, Христе Боже... в Константинов поле при рукоположениях вовсе не поется, а в церкви фессалоникийской она поется после двукратного возглашения: Святи мученицы... (т. II, стр. 261).

д) «В мирских церквах не читают псалтири, кроме одной великой четыредесятницы, так как выполнять все по уставу – не по силам людей, живущих в миру. Так делают только все священные обители» (т. II, стр. 405).

е) «На вечерни прежде был обычай, чтобы служители пред последованием наполняли храм фимиамом – во славу Бога в во образ Божественной славы, которая некогда наполнила скинию... И на утрени подобным образом сперва наполняли храм дымом фимиама» (т. II, стр. 472–473).

31) . Летописец Бароний: а) «Златоустый повел такожде (как и ариане; следов. обычай заимствован от еретиков) ночью ходам быти, со свечами и крестами серебряными, ихже Евдоксия царица устроити повеле, и стихи сочини к пении на похвалу Пресвятыя Троицы» (лето 400, числ. 11-е).

б) «А понеже древний обычай церковный бе и есть (см. 91 пр. св. Вас. Вел.) на восток солнца молитися. В то время, ради сих манихеев, возбрани Лев на восток солнца обращайся молящимся, бояся дабы прикладом оных мерзостных идолопоклонства коего-либо не творили» (443 лето, ч. 2).

в) «Леон папа, бываемый от неких самовольный обычай исповеди явныя пред всеми, отверже, но токмо тайную пред

иереем исповедь похвали, глаголя, яко исповедь тайная от апостолов предана есть» (Лето Госп. 459, числ. 5-е).

32) . Летописец Георгий Кедрин: «В двадесят третье лето Константия, Флавиан епископ Антиохийский, разделив лики певцов, первый научил преемственно петь Давидово псалмопение. После сего Петр Канафей (нужно заметить, что он был еретик), самовластно восшед на престол епископства Антиохийский, первый изобрел освящать миро в церкви при всем народе, и в день святого Богоявления в вечеру быть освящению вод, и при каждой молитве именовать Богородицу, и на всякой литургии пред освящением даров читать символ веры, который прежде того в великий пяток токмо был читаем» (л. 74, изд. 1820 г., ч. 1).

33) . «Св. апостол Иаков, первый епископ иерусалимский, от Христа научився литургию написа.. Сего св. апостола литургию, Божественный Василий Великий, елико к вере чиновне приав, в словесех точно сократи» (кн. о Вере; л. 107). «Иаков первее литургию изложи и записа, наставляющу его в том Св. Духу: юже потом св. Василий Вел., тоже Златоуст святой, человечески ради немощи сократив» (Ч. Мин. 23 октября).

б) По седмом убо соборе, Феодор Студит, и брат его Иосиф епископ Фессалоницкий книгу триодь написаста... Иоанн Дамаскин... в лето по воплощении Сына Божия семь сот тридесятое – октоих – сиречь осмогласное пение»... (кн. о Вере 136–137 лл.).

34). Историк Сократ: «Между обществами верных, едва ли можно найти и две церкви, которые в совершении молитв были бы согласны одна с другой» (Церк. Ист. СПб., 1850 г., стр. 429–432).

35) . Историк Созомен: «Во всех церквах, хотя они исповедуют одно и тоже учение, нельзя найти одних и тех же по всему сходных преданий» (Церк. Ист. по изд. 1851 г. 517 стр.). Он же: «Безумно было бы христианам, согласным в главных пунктах верований, разделяться между собою из-за обычаев» (там же кн. 7-я, гл. 9-я).

Глава XXXIII. Единоверие при разнообразии обрядов

І. Бл. Иероним Стридонский: а) «Церковные предания, в особенности те, которые не вредят вере, должно сохранять так, как они переданы предками, и что обычаи одних не разрушаются противоположным обыкновением других... Пусть каждая провинция исполняет свои обычаи и правила предков считает установлениями апостольскими» (ч. II, стр. 258–259).

б) «Виктор думал, что многие азийские и восточные епископы, которые праздновали Пасху в одно время с иудеями, в четырнадцатый день месяца, должны быть осуждены. Но с этим мнением Виктора не согласились даже те, которые были несогласны с вышеупомянутыми епископами касательно дня празднования Пасхи» (ч. V, стр. 310).

в) «Поликарп, епископ Ефесский, вместе с прочими Азийскими епископами, которые по некоторому древнему обычаю праздновали Пасху в одно время с Иудеями в четырнадцатый день месяца, написал против Виктора, епископа Римского, синодальное послание, в котором говорит, что он следует авторитету ап. Иоанна и древних. Из упомянутого послания мы выписываем эти немногие строки: итак мы празднуем день Пасхи ненарушимо, ничего не прибавляя, и не убавляя. Ибо в Азии почил величайший светил церкви, которые воскреснут в день Господа, когда Он приидет с небес во славе Своей, чтобы воскресить всех святых, а именно: Филипп один из двенадцати апостолов, который почил в Иераполе, и две его дочери, которые состарились в девстве, и третья его дочь, которая, преисполненная Духа Святого, скончалась в Ефесе; также Иоанн, возлежавший на персях Господа, и бывший его первосвященником, носящим на челе золотую дщицу, мучеником и учителем, почил в Ефесе; и Поликарп, епископ и мученик, почивает в Смирне и Фразей, епископ и мученик из Евмении, почил в той же Смирне. Нужно ли упоминать еще о Сагаре, епископе и мученике, который почивает в Лаодикии, о блаженном Папирие, и о Мелитоне

евнухе, который, во Св. Духе всегда служа Господу, скончался в Сардах и ожидает воскресения в Его пришествие? Все они, не уклоняясь от евангельского предания ни на какую сторону и следуя церковному правилу, праздновали день Пасхи в четырнадцатый день месяца. И я также наименьший из всех вас, Поликарп, согласно постановлению соседей моих, которым и я последовал (ибо присутствовали на соборе семь соседних мне епископов и я восьмой), всегда праздновал Пасху в то время, когда народ иудейский совершал праздник опресноков» (ч. V, стр. 314–316).

II. Св. Иоанн Златоуст а) «И не дни только соблюдал Павел, но соблюдал и другие заповеди закона; а между тем он взывает к Галатам: се аз Павел глаголю вам, яко аще обрезаетесь, Христос вас ничтоже пользует (Гал.5:2). Так, тот самый Павел, который говорит: аще обрезаетесь, Христос вас ничтоже пользует, сам обрезал, как известно, Тимофея. Нашел, говорится в писании, Павел в Листрах некоторого юношу, сына жены некия иудеяныни верны, отца же еллина, обреза его, потому что не хотел посылать необрезанного учителем (Деян.16:1–3). Что делаешь ты, блаженный Павел? Словом уничтожаешь обрезание, а делом снова поддерживаешь его? Не поддерживаю, говорит он, но уничтожаю его делами. Тимофей был сын жены иудейской верной, а отцем имел эллина, из рода необрезанных. Но так как Павел намеревался послать его учителем к иудеям, то не хотел посылать его необрезанным, чтобы с самого начала не заграждать двери учению... Видите ли удивительное снисхождение? Он соблюдает времена, чтобы уничтожить соблюдение времен; совершает обрезание, чтобы прекратить обрезание; приносит жертву, чтобы уничтожить жертвоприношение. А что действительно для этого он так поступал, послушай его самого: бых подзаконным, говорит он, яко подзаконен, да подзаконныя приобретаю: и свободен сый от всех, всем себе поработих (1Кор.9:20)... Ты, говорит, требуешь обрезания, я не противлюсь, но последую тебе; ты хочешь жертвоприношения, я приношу жертву; ты желаешь, чтобы я, оставивший твой образ жизни, остригся, я готов исполнить это требование; ты повелеваешь мне соблюдать пятидесятницу, и в

этом я не противоречу; куда бы ты ни повел меня, я следую и уступаю, ожидая, пока уда слова углубится в тебя так, чтобы вернее можно было отвлечь весь народ ваш от древнего служения и образа жизни»... (т. III, стр. 89–91).

б) «Когда было время снисхождению, то и Павел иудействовал; а когда не было времени снисхождению, а нужно было предлагать догматы и законы, то и Петр, оставив эту снисходительность, предлагал точные и чистые догматы» (т. III, стр. 396).

в) «И се ученик некий бе ту, именем Тимофей, сын жены некия иудеяныни верны, отца же еллина: иже свидетельствован бе от сущих в Листрех и Икониин братии. Сего восхотел Павел с собою изыми: и прием обреза его, иудей ради сущих на местах оных: ведяху бо вси отца его, яко еллин бяхе (Деян.16:1–3). Достойна удивления мудрость Павла! Он во всем смотрел на пользу; не делал ничего просто, по предубеждению. Сего восхоте, говорит писатель, с собою изыти (т. IX, стр. 306).

г) «Павел поступал по иудейски в Иерусалиме, а в Антиохии – нет; он поступал по иудейски, а другие соблазнялись, но соблазнялись несправедливо» (т. IX, стр. 404).

д) «Ныне многие у нас и постятся в один день с иудеями, равным образом и субботы соблюдают; мы же терпим это с мужеством, или лучше, с унижением» (т. X, стр. 743).

е) «Тимофей был одним из учеников ап. Павла. Лука свидетельствует (Деян.16:2), что он был юноша, достойный удивления, заслуживши одобрение от братии в Листрах и Икониин. Он был в одно и то же время учеником и учителем, и при том был до такой степени рассудителен, что, хотя слышал, что Павел, проповедуя, не обязывал принимать обрезания, хотя и знал, что по этому поводу он противостоял Петру, однако согласился не только проповедывать против обрезания, но даже принять такое обрезание: обрезал его апостол, говорит Лука (Деян.16:23), когда он был уже в таком возрасте, а потом уже вверил ему управление церковью» (т. XI, стр. 618).

III. Бл. Августин: а) «Все то, что предписывается нам словом Божиим, без сомнения должно быть соблюдаемо каждым, как закон Господень. А из обычаев, основывающихся

на предании, те одинаково для всех важны и обязательны, которые наблюдаются всею церковью; ибо явно, что эти обычаи введены или апостолами, или вселенскими соборами, которых важность в церкви непререкаема. Другие же, которые не имеют такого свойства, не имеют такой и обязательности. Так например: в одних церквях положен пост по субботам, а других нет; в иных местах каждый день совершается бескровная жертва, – в других только по субботам и воскресным дням, а в иных – по одним воскресным дням... Бл. Августин припоминает ответ св. Амвросия, на вопрос его о том, должно ли ему и матери его, поститься в субботу, по обычаю родины своей, или не должно, по обычаю Медиоланских христиан. «Я сам так поступаю», говорил св. Амвросий, «когда бываю в Риме, то пощусь вместе со всеми в субботу, а здесь не пощусь. И вы наблюдайте всегда обычай той церкви, в какой случится быть вам, чтобы не произвести или не потерпеть соблазна... Спорить об этом (т. е. о разных обычаях), говорит бл. Августин, не должно. Пусть каждый поступает в сем случае по вере и совести своей, если не примет запрещения от настоятеля церкви. Закхей с радостью принял Господа в свой дом, а сотник отказался от такой чести, по чувству недостойнства своего: поступки различные, но одинаково похвальные» (Жизнь и твор. его, изд. 1885 г., стр. 58–59).

б) «В сих вещах, относительно которых ничего определенного не постановило Божественное Писание, обычай народа Божия или установления предков должны быть почитаемы законом. Если бы мы хотели спорить о них и на основании обычая одних людей порицать других людей, то родилась бы бесконечная борьба, которая трудом словопрения не внушила бы никаких подлинных документов истины, почему и должно опасаться, чтобы бурей препирательства не омрачить ясной погоды любви... Да будет одна вера по всей, всюду простирающейся церкви, как бы внутри в членах, хотя самое единство веры прославляется некоторыми различными обыкновениями, которыми нисколько не наносится ущерб тому, что есть истинного в вере. Ибо вся красота дщери царевой внутри (Пс.44:14), а оныя обыкновения, которые состоят в

различных празднованиях, понимаются, как ее одежда. Почему там говорится: рясны златыми одеяна и преиспещрена. Но и сия одежда пусть так разнообразится различными празднованиями, чтобы не быть разодранной враждебными спорами» (Патрол. Миня. См. у Голубинского «К нашей полемике с старообр.» М., 1896 г., стр. 33–34).

в) «Часто примечал я со скорбью и болью сердечною, что многие смущения причиняются немощным чрез спорливое упрямство или суеверную боязливость некоторых братий, которы в вещах, относящихся к тому роду, что ни на основании авторитета Св. Писания, ни на основании предания вселенской церкви, ни соображением пользы к исправлению жизни не может быть постановлено о них определенного решения, возбуждают столько споров, так как не считают ничего правильным кроме того, что сами наблюдают...

Различно по разным местам и по странам наблюдаемое, как то, что одни постятся в субботу, а другие нет, что одни ежедневно приобщаются тела и крови Господней, а другие принимают их в известные дни, что в иных местах не пропускается ни одного дня, чтобы не совершалось приношения, а в других – только в субботу в воскресенье, и если что другое сего рода может быть указано, весь этот род (отдел обычаев) подлежат свободному соблюдению и не может быть относительно сего лучшей дисциплины для настоящего и мудрого христианина, чтобы поступать так, как поступают в той церкви, в которой ему случится быть. Ибо что не восстает ни против веры, ни против добрых нравов, должно быть почитаемо за безразличное и должно быть соблюдаемо согласно с теми, среди которых живем» (там же, стр. 34–35).

IV. Св. Афанасий Александрийский: а) «Созывать первый (собор) побудили арианская ересь и празднование Пасхи; потому что христиане в Сири, Киликии, Месопотамии разногласили с нами и совершали Пасху в то же время, в какое совершают иудеи. Но благодарение Господу. Как о вере, так и св. празднике утвердилось согласие» (т. III, стр. 278).

«Христиане в Сирии, Киликии и Месопотамии погрешали в празднестве и совершали Пасху с иудеями» (т. III, стр. 96).

б) «Одно и то же, смотря по времени, и в некоторых обстоятельствах, непозволительно; а в других обстоятельствах, и благовременно, допускается и позволяется» (Посл. к Аммуноу; Полн. Кормч. Пр. Св. О. стр. 115).

V. Св. Василий Великий: а) «Потребна великая тщательность и многопопечительность, чтобы церквам оказать какое-нибудь благодеяние. Благодеянием же будет соединение доселе разделенного; и соединение воспоследует, если согласимся снизойти к немощным в том, что не повредит нашим душам. Итак, поскольку многие уста отверзаются против Духа Святого, и многие языки изощряются в хуле на Него; то прошу Вас, ограничьте хулящих, сколько можно вам, меньшим числом, и кто не называет Духа Святого тварью, тех приимите в общение, чтобы остались одни хулители, и они, или устыдясь, возвратились к истине, или, оставаясь в грехе, по малочисленности своей утратили вероятие и других. Мы ничего больше не требуем, а предлагаем только желающим единения с нами братьям никейскую веру; и, если соглашаются на оную то требуем еще не именовать тварию Духа Святого, и не иметь общения с именующими. Кроме же сего согласен я ничего не требовать (т. VI, стр. 235, изд. 1892 г.).

б) В первом каноническом правиле, рассуждая о способах принятия в церковь еретиков и раскольников, говорит, что в сем случае «подобает последовати обычаю каждой страны» (Полн. Кормч. 148 стр. пр. Св. О. О.).

VI. Св. Григорий Богослов: «Но вас (духоборов) затрудняют слоги, останавливает одно речение, и оно делается для вас камнем претыкания и камнем соблазна, чем для некоторых был и Христос. Это, человеческая немощь. Сойдемся между собою духовно, будем лучше братолюбивыми, нежели самолюбивыми. Признайте силу Божества, и мы сделаем вам снисхождение в речении. Исповедуйте естество под другими наименованиями, какие наиболее уважаете, и мы уврачуем вас как немощных, даже скрыв иное к вашему удовольствию. Ибо стыдно, подлинно стыдно и довольно безразсудно быть здоровыми по душе и ставить в великое звуки, утаевать сокровище, как бы завидуя, другим, или опасаясь, чтобы не освятить и языка. Но

еще стыднее нам подвергаться тому же, в чем других обвиняем, и осуждая споры о звуках, самим стоять за букву. Исповедуйте в Троице единое Божество, или, если угодно, единое естество; и я испрошу вам у Духа слово: Бог. Ибо очень знаю, что давший первое дать и второе, и тем паче, если причину спора какая-то духовная робость, а не дьявольское упорство. Скажу еще яснее и короче: ни вы не обвиняйте нас за речение более возвышенное (ибо не должно завидовать возвышению), ни мы не будем вас осуждать за то речение, которое вам до времени по силам, пока не достигнете, хотя другим путем, того же с нами пристанища. Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (т. IV, изд. 1889 г., стр. 9).

VII. Св. Киприан Карфагенский: а) «Чтобы обезопасить мир в собственной церкви, он (Киприан) решился созвать новый, третий, собор по одному и тому же вопросу. Собор сей, на котором было 85 епископов, много пресвитеров и диаконов, при множестве также народа, открылся в сентябре 256 года. На нем прежде всего прочитана была переписка Киприана с Юбаяном; потом Киприан приглашал отцов собора высказать мнение свое с полною свободою, ничего не опасаясь за то, что кто скажет: «остается, говорил он, высказать каждому свое мнение объ этомъ предмете. Мы никого не принуждаемъ и никого не лишаем общения, хотя бы кто мыслил неодинаково с нами; ибо никто из нас не ставит себя епископом епископов, никто страхом насильственной власти не принуждает братий к повиновению себе; каждый епископ по своему усмотрению и с полною свободою и властью может действовать, и ни сам быть судим от других, ни других судить может» (т. I, стр. 75 перв. счета).

б) «Мы никого не принуждаем, никому не даем закона, потому что всякий предстоятель свободен управлять своею церковью по своей воле, имея дать отчет в своем действовании Господу» (т. I, стр. 284, пис. 59).

в) «Все это в краткости мы написали тебе, возлюбленный брат, по мере сил наших, не имея в мыслях ни предписывать, ни навязывать кому-либо своего мнения;

пусть всякий епископ по свободному своему произволению поступает так, как считает должным» (т. I, стр. 300, пис. 60-е).

VIII. Пр. Феодор Студит: а) «То, что делается применительно, не есть закон, и не все отличается безукоризненностью. Так и Павел применительно к обстоятельствам обрезал Тимофея, однако это не вошло в закон; ибо он сам отвергал обрезание, громко взывая: аще обрезание проповедую, почто гоним есмь (Гал.5:11)? (т. I, стр. 27–28).

б) «Ибо предел приспособления, как ты знаешь, состоит в том, чтобы ни совершенно (отступать) нарушать какое-нибудь постановление, ни в случае, когда можно сделать малое послабление по времени и обстоятельствам, дабы таким образом легче достигнуть желаемого, не вдаваться в крайность и не причинять вреда важнейшему. Этому мы научились между апостолами от Павла, который очистился и обрезал Тимофея (Деян.21:26; 16:3); а между отцами от Василия Великого, который принял приношение Валента и до времени не употреблял прямого названия Бог о Духе. Но ни Павел не продолжал очищаться, ни Василий – принимать еще дары от Валента и не называть Духа Богом; напротив видно, что они оба готовы были принять смерть за то и другое. Таким образом, кто приспособляется к обстоятельствам века, тот не отступает от добра; ибо он скорее достигает желаемого, уступить немного, подобно управляющему кормилом, который опускает несколько руль в случае противной бури. А поступающий иначе отступает от цели, совершая преступление вместо приспособления к обстоятельствам» (т. I, стр. 182–188).

IX. Шестой всел. собор: «Богоносные отцы наши рассудили, да будут соблюдаемы обычаи каждой церкви» (39 пр. по полн. Кормч.).

X. Евсевий историк: «В то время возник (в церквах) немаловажный спорный вопрос. Все азийские епархии, основываясь на древнем предании, полагали, что праздник спасительной Пасхи должно совершать в четырнадцатый день лунного месяца, когда иудеям поведено было закалять агнца, и в тот именно день, которым бы он ни был днем недели,

прекращать пост. Но прочие церкви во всей вселенной держались не этого обычая, а другого, перешедшего по преданию от апостолов и сохраняемого до ныне, то есть, что пост надобно прекращать не в иной какой день, а в день воскресения Спасителя нашего... Между азийскими епископами, которые твердо стояли в том, что должно сохранять древний, преданный ими обычай, главное место занимал Поликарп. В своем послании к Виктору и римской церкви, он излагает дошедшее до его времени предание следующими словами: «Мы празднуем этот день непогрешительно, ничего не прибавляя и не отнимая. В Азии погребены великие началовожди, имевшие воскреснуть в день пришествия Господня, когда облеченный славою Господь придет с неба и воскресит всех святых: Филиппа, одного из двенадцати апостолов, погребенного в Иерусалиме...; также Иоанна, который возлежал на персях Господа, был священником и носил дщицу, был исповедником и учителем, и погребен в Ефесе; равным образом, смирнского епископа и мученика Поликарпа... Упомянуть ли еще о епископе и мученике Сагарие, который почил в Лаодикии, о блаженном Папирие и евнухе Мелитоне, который все делал по внушению Св. Духа, и почивает в Сардах, ожидая епископства небесного, по воскресении из мертвых? Все они праздновали Пасху, по Евангелии, в четырнадцатый день, ни в чем не отступая от правила веры, но во всем держась его»... Вслед за сим предстоятель римской церкви Виктор хотел было отсечь от единения епархии всей Азии с определенными ей церквами, как разномыслящие, и своими грамотами объявил тамошних братий совершенно лишенными общения. Но это не всем епископам нравилось; многие из них напротив советовали ему позаботиться лучше о мире, единении и любви с ближними. Известны и до ныне их послания, в которых они сильно порицают Виктора. Из числа сих посланий одно написано Иринеем от лица гальских, подчиненных ему братий. В нем Ириней хотя и утверждает, что таинство воскресения Господня должно праздновать только в день воскресный, однакож и Виктор, как должно, советует не отлучать от общения целые

церкви Божии за то, что они сохраняют преданный им древний обычай, и к сим словам присоединяет следующие: «Разногласят не только об этом дне, но и о самом образе поста: ибо одни думают, что должно поститься один день, другие – два, а иные больше; при том некоторые мерою своего дня почитают сорок дневных и ночных часов. Такое различие в соблюдении поста произошло не в ваше время, но гораздо прежде, – у наших предков, которые, вероятно, не соблюдали в этом большой точности и простой, частный, свой обычай передавали потомству. Тем не менее однако же все они сохраняли мир, и мы живем между собою в мире, и разногласием касательно поста утверждается согласие веры». К этому Иринея присоединяет еще повествование, которое хорошо будет предложить здесь. Оно состоит в следующем: «Пресвитеры, жившие до Сотира и управлявшие тою церковью, которою ты ныне управляешь, именно: Аникита, Пий, Игин, Телесфор и Ксис, как сами не соблюдали этого обычая в праздновании Пасхи, так и своим не позволяли соблюдать его. Несмотря однако же на это несоблюдение, они тем не менее сохраняли мир с братьями, приходившими к ним из тех церквей, в которых хоть обычай был соблюдаем, хотя соблюдение его для не соблюдавших должно было казаться весьма странным. За этот обычай никто и никогда не был отвергаем напротив, те самые, не соблюдавшие его и предшествовавшие тебе пресвитеры, братьям, приходившим из других, соблюдавших его епархий, посылали евхаристии. Когда блаженный Поликарп при Аниките приходил в Рим, то оба они и касательно других предметов немного спорили между собою, но тотчас согласились, а об этом вопросе и спорить не хотели: потому что ни Аникита не мог убедить Поликарпа не соблюдать того, что он всегда соблюдал, живя с Иоанном, учеником Господа нашего, и обращаясь с другими апостолами; ни Поликарп не убедил Аникиту – соблюдать, ибо Аникита говорил, что он обязан сохранять обычаи предшествовавших себе пресвитеров. Несмотря на такое состояние дела, они однако же находились во взаимном общении; так что Аникита, по уважению к Поликарпу, позволил ему совершать в своей церкви евхаристии; и оба они

расстались в мире, равно как в мире со всею церковью находились и соблюдавшие тот обычай, и несоблюдавшие (Церк. История кн. 5, гл. 23 и 24, стр. 280–285. См. то же у Иринея Лионского стр. 692–693).

XI. Св. Ириней Лионский: «Апостолы установили, чтобы мы не осуждали никого за пищу и питье и какой-нибудь праздник или новомесечие или субботы. Откуда же эти распри, откуда расколы? Мы празднуем, но в закваске злобы и лукавства, раздирая церковь Божию, и соблюдаем внешнее, чтобы отвергнуть лучшее – веру и любовь. Что такие праздники и посты неуютны Богу, мы слышали из слов пророческих» (гл. 36, стр. 710).

XII. О чиноприеме донатистов: Западная церковь (римская и медиоланская) на соборе, бывшем в Италии, определила не принимать хиротонии донатистов и обращающихся из них снова рукополагать, при поставлении в клир, – а отцы карфагенской церкви «заблагорассудили приходящих к православной вере из донатистов принимать так, чтобы они удерживали свои священнические степени, ибо отцы видели в этом одно из самых верных средств к уничтожению раскола» (79 пр. Карфаг. соб. и толк. Зонары и Вальсамона, см. и у Иоанна Смоленского, т. 2, стр. 198–199).

XIII. Фирмилиан, еписк. Кесарий Каппадокийский: «И живущие в Риме не во всем соблюдают то, что предано от начала; и напрасно кто-нибудь стал бы претендовать на знание апостольского авторитета, основываясь на том: что видит у них относительно дней празднования Пасхи и относительно многих других божественных таинств некоторой разности и что не наблюдают там (в Риме) одинаково всего, что наблюдается в Иерусалиме, почему и в других весьма многих провинциях многое, по различии мест и людей, пестреет разнообразием, и однако из-за сего никогда не было отступаемо от мира и от единства кафолической церкви» (В Патрол. Миня, т. III; см. у Голубинского «К нашей полемике»... по изд. 1905 г. стр. 135).

XIV. Бл. Феофилакт Болгарский: а) «Необрезанный Тит, говорит он (апостол), не был принуждаем обрезаться. А это служит важнейшим доказательством того, что и апостолы

допускали обрезание не в качестве закона, а по некой экономии (т. е. как временную меру благоразумного снисхождения к немощным), ради верующих от обрезания, – и того, что они не могли порицать проповеди Павла, которого ученик был необрезан» (Толк. на посл. Галат., Казань, 1884 г., стр. 19).

б) «Аще-бо внидет в сонмище ваше муж, злат перстень нося в ризе светле, внидет же и нищ в худе одежде, и воззрите на носящего ризу светлу, и решите ему: ты сяди здесь добре: и нищему речете: ты стани тамо, или сяди здесь на подножии моем», – У евреев, кажется, особенно в обычае было носить перстни. Но при этом иной скажет, может быть: если Иаков есть учитель завета Христова, то почему не прекращает подзаконного, но еще возвышает оное, принимая остающихся в благочестии подзаконном, а не порицая их? Такому мы отвечаем, что теперь Иаков беседует с ними поближе и снисходит их немощи, чтобы, тотчас отменив закон, не заставит их отступить от него по новости учения. Но он ведет дело с основательным расчетом, уступив, насколько это было безвредно для него, в новом завете и подзаконным обрядам. Ибо чем отвращало его от веры Христовой соблюдение субботы или пост и воздержание от снедей? Чрез эту уступчивость завладев их вниманием к своим собственным словам, он мало по малу убеждает их отставать от подзаконных обрядов, как бесполезных и ведущих к рабству, а не к свободе, подаваемой о Христе. Итак, мудро пользуясь небольшими уступками, предложил приличное христианам тогда, когда они беспрепятственно внимали словам его» (Толк. на соборные посл. св. Апостол, т. V, ч. 2, изд. 1905 г., стр 15–16).

в) «И се ученик некий бе ту, сын еллина. Замечательно, что иудеи так пренебрегали законом, что своих дочерей выдавали за еллинов и женились на еллинках. И прием обрез его, иудей ради. Достойна великого удивления мудрость Павла. Он, который так ратовал против обрезания язычников и который давал толчек всему, пока не решили вопроса, обрезал своего ученика. Он не только другим не запрещает этого, но даже сам делает это. В каждом деле он имел в виду пользу и ничего не делал без цели. И тому нужно удивляться, как еще Павел

расположил его к обрезанию). Иудей ради сущих в местех оных: потому что они никак не решились бы слушать слово Божие от необрезанного» (Толк. на 3 ст. 16 гл. Деян. св. Апостол, т. V, стр. 165).

XV. Бароний Летописец: а) «Павел святой, ради иудеев, да не соблазняются, Тимофея по закону, уже по том соборе (т. е. апостольском), обреза и в Кенгрех аки назарянин власы себе остриже, и прежде ятия своего, в Иерусалиме в церкви, жертвы Моисеевы, и очищения законная сотвори. Доброе сие бысть и святое дело, дабы человеком отражения от евангелия не было. Еже сам себе Павел святой похваляет, глаголя: со иудеями бых аки иудей, с языки бых аки язычник, да всех приобрящу Христу» (лето 51-е, число 9-е).— «Сущь Павел святой в Листрех, Тимофея юношу благочестива, хотя имети сослужителя и сына духовного, и с собою его в путь свой водити, понеже отца имеяше поганина: иудеев ради обреза его, и еже зело во иная времена возбраняше, и писаше глаголя: аще ся обрезать будете, Христос вам ничтоже пользует, то сам сотвори. И чесо ради? Или о сем, иже о таковых делех Петра святого мняшеся укоряти, сам укоризны не имеяше? Якоже и Петр святой не име. Понеже на время, а не от закона, ниже от нужде душевная, добрым сердцем, и ради созидания, дабы иудеи онаго града от евангелия не отразилися, то сотворися» (Лето 51-е, число 16-е).

б) «Поликарп прият любезно от Аникиты папы в Риме. Пришествия своего в Рим сию вину имеяше, дабы согласил церкви восточные с западными о дне празднества Пасхи: ибо восточные с иудеями праздноваху, и неможаше быти в то время иное согласие, кроме сего, дабы в любви и во единой вере вси пребывающе, всяк по своему обыкновенно пасху праздновал. Тако и апостолы, аще и уставиша в неделю пасху праздновати, обаче иным со иудеями празднующим не противишася, но им снисхождаху: наипаче тем, иже от иудей бяху, которых обычая наследницы оставите не хотяху» (лето 167-е, число 2-е).

в) Воста немалое разнствие в церкви Божией о дни празднества пасхи. К сему вина бяху нецыи еретицы, иже и сим церковь Божию терзаху и разделяху. Того ради собращася епископи в разных странах на соборы местные, и согласишася

на сие вся церкви и восточные, дабы в неделю по полноте первого месяца, сиесть марта, праздновали пасху, а не иудейски четвертого надесять дне, по зачатию сего месяца, в кий-либо день случится. Едини епископи Азии меншия, ихже глава бе Поликрат, сопротивишася, глаголюще: яко от древле еще от апостолов, со иудеи купно сей день праздноваша и празднуют, и сего предания оставити не могут; и есть о сем послание Поликрата к Виктору папе. В нем же возвещает: яко на своем соборе вси не соизволиша – свой древний обычай и предание пременити. Виктор, видя иных всех церквей великое согласие, а единых Асийских епископов упорных, клятве предаде их, и от соединения и общения церкви святых отсече. – Сей клятве мнози противу сташа, яко же Ириней святой Лугдунский епископ, и зело поношаху Виктору о сем, яко толь многих епископов дерзнул от церкви отлучити, ихже, прежде его бывшии папы, не отлучаху ради оного стерпимого разнствия, мира и любве общия не раврываху... Балтус некий в Риме сим народ прельщаше, дабы по закону Моисееву иудейски, не в неделю, егда в 14 день, зачатие месяца, то есть новомесечие случится, праздновати пасху. Сего уже терпети Виктор не можаше, дабы еретиком и раскольников согласен быти не возмнелся. Во многих странах между христианами сие несогласие было, даже потом во сто и неколико десятиц лет Никейским собором окончася, иже повел, дабы вси в неделю по полноте первого месяца праздновали. Но и потом, глаголет св. Афанасий, в Сирии и Киликии схи тессаресдекатиты (сиесть четырнадцатницы) обретахуся» (лето 198-е, числа 1, 2 и 3-е).

г) «Велие искушение и буря на церковь Божию воста, имже, аки неким трясением земли, зело поколебася во многих и великих церковных лицах. Вина сего бяху еретики катафриги, или монтанисты, иже отторгшихся от церкви, паки крещаху, ни вочтоже вменяюще оное крещение, еже у православных прияха (се же и новатиане творяху). Мнози такожде епископи еретическое крещение уничтожаху, и тех, иже у них крестишася, новым крещением очищати начата. Восточные церкви о том во Икони, во Фригии, собор сотворше, уставивша ни едину тайну у еретиков, ниже крещение, в тайну вменяти. О сем Фармилиан

епископ Кесарии каппадокийский ко Киприану писа. Дионисий Александрийский такожде о сем изволении епископов восточных возвести. Во Африце же Киприан крепко при том стояше, имея образец о том Агриппина бывшего прежде его, и собор его, якоже выше сказася, и соизволение всех своих епископов во Африце. Никифор и сие на Киприана глаголет, акибы в отпадших от церкви Божия, паки крестил. Един Стефан с церковью римскою всем сим церквам восточным и африканским противу стал, держась некоего предания апостольского, предающе клятве сих, иже тако творяху. Сотвори собор Киприан, собрав из Африки и Нумидии епископов 71, на котором вси уставиша, яко еретическое крещение не есть истинное крещение, и не может в крещение вменитися. О сем возвестиша онии епископы и Киприан Стефану папе. Вспоминает сие послание их к Стефану Иероним. Обаче Киприан и прочие его епископы, не тако при своем мнении стояху, дабы сих иже им не согласуют, проклинали. Но паче возвещаху, яко в любви и соединении церковном пребывают, мняще сие мудрствование свое вольное быти, противного же не вменяху в ересь... Пишет Августин, яко мнози епископы во Африце, сего святого Киприана о крещении учения не похвалиша, и о самом имат надежду, яко прежде смерти покаяся. То известно, яко со Стефаном и его наследником Сикстом мир сохрани и соединение, и в нем мученический венец прия» (Лето 258-е, число 3-е 4 и 8-е).

XVI. Летопись Арсения: Патриарх константинопольский Фотий в послании к папе Николаю, говоря о различии обрядов в разных церквах, писал: «Есть много обычаев в церкви, которые, поскольку не одобрены торжественно ни одним вселенским собором, не имеют всеобщей важности; в таких случаях частные церкви могут держаться своих обычаев, лишь бы они не вредили вере» (Лето 861-е).

XVII. Историк Сократ: Ни апостолы, ни евангелисты не возлагали ига рабства на последователей проповеди евангельской, но чтить праздники Пасхи и другие праздничные дни предоставили признательности благодетельствованных.

И так как люди любят праздники потому, что в продолжении их отдыхают от работ; то каждое христианское общество, по

областям, совершало воспоминание о спасительных страданиях, согласно принятому обычаю, когда хотело; ибо ни Спаситель, ни апостолы не предписали нам законом соблюдать это, равно как ни Евангелие, ни апостолы не грозили осуждением, наказанием, или проклятием, как угрожал иудеям закон Моисеев. В Евангелиях написано только историческое, что Спаситель пострадал в праздник опресноков. Цель апостолов была не та, чтобы предписывать время праздников, но чтобы дать руководство к правой жизни и благочестию. Мне кажется, что как многое другое произошло от местного обычая, так и празднование Пасхи установилось обычаем и в каждой стране сохраняло особенность; потому что никто из апостолов, как сказано, не определил его законом. А что этот праздник искони совершался везде согласно более с обычаем, нежели с законом, показывает самое дело. Так, в малой Азии весьма многие издревле совершали его в четырнадцатый день, не обращая внимания, был ли то день субботний, – и, поступая таким образом, никогда не отделялись от христиан, совершавших этот праздник иначе, пока римский епископ Виктор, по неумеренной ревности, не послал отлучения всем христианам Азии, праздновавшим Пасху в четырнадцатый день. За это однако же епископ гальского города Лугдуна (Лиона) Ириней, сильно порицал Виктора и в своем послании не только не одобрял его горячности, но еще представлял ему, что и древние, хотя не соглашались во времени празднования Пасхи, однако не разрывали взаимного общения, и что сам епископ Смирнский Поликарп, в последствии претерпевший мученическую кончину в царствование Гордиана, имел общение с римским епископом Аникитою, нисколько не спорил с ним об этом празднике, хотя, по местному обычаю Смирнской церкви, совершал пасху в 14-й день... Итак, некоторые в малой Азии, как я сказал, наблюдали четырнадцатый день. Другие же жители востока совершали праздник вообще в день субботний, но не соглашались в месяце... Жившие в странах западных, держась древнего предания, праздновали пасху после равноденствия, и все они, поступая таким образом, не разногласили между собою... Совершавшие праздник Пасхи в четырнадцатый день

утверждают, что это им предано от апостола Иоанна; а римляне и вообще западные говорят, что свое обыкновение получили они от апостолов Петра и Павла. Но ни те, ни другие не могут представить на это письменного свидетельства. Отсюда я заключаю, что в каждой стране совершали праздник Пасхи, следуя действительно главным образом обычаю. Ни одно вероисповедание не держится одних и тех же обычаев, хотя имеет одно и тоже понятие о Боге. В отношении к обычаям, даже и единоверные разногласят между собою... С самого первого взгляда легко заметить, что посты пред Пасхою в разных местах соблюдаются различно. Именно в Риме пред Пасхою постятся непрерывно три недели, кроме субботы и дня Господня. А в Иллирии, во всей Греции и Александрии держат пост шесть недель до Пасхи и называют его четыредесятницею. Другие же начинают поститься за семь недель до праздника и, хотя исключая промежутки, постятся только три пятидневия, однако свой пост называют также четыредесятницею. Удивительно для меня, что те и другие, разноглася между собою в числе постных дней, называют пост одинаково – сорокодневным, и представляют особые свои основания для объяснения сего наименования. При том видно, что разногласие их касается не только числа постных дней, но и понятие о воздержании от яств; потому что одни воздерживаются от употребления в пищу всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбою едят и птиц, говоря, что птицы, по сказанию Моисея, произошли также из воды. Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, постясь до девятого часа, вкушают потом всякую пищу. Таким образом у разных племен бывает различно, и представляются на то бесчисленные причины. И так как никто не может указать на письменное касательно сего повеление, то явно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе не по страху и принуждению. Таково по церквам разногласие в рассуждении постов... Вообще, между всеми обществами верных едва ли можно найти и две церкви, которые в совершении молитв были

бы вполне согласны одна с другой... Трудно, даже невозможно описать все церковные обычаи, соблюдаемые в разных городах и областях (Ц. История, стр. 424–433).

XVIII. Историк Созомен: «Мне кажется, что Виктор, тогдашний епископ римский, и Поликарп смирнский весьма мудро решили возникший в древности об этом (т. е. праздник Пасхи) спор: ибо когда западные иереи думали, что не должно уничтожать предания Петра и Павла, а Азийские утверждали, что надобно следовать евангелисту Иоанну; то упомянутые епископы с общего согласия определили, чтобы те и другие, празднуя Пасху по своему обычаю, не отделялись от взаимного общения. Они весьма справедливо думали, что безумно было бы христианам, согласным в главных пунктах верования, разделяться между собою из-за обычаев; ибо во всех церквах, хотя они исповедуют одно и то же учение, нельзя найти одних и тех же по всему сходных преданий... В Риме каждый год только однажды поют аллилуйя, именно в первый день пасхального праздника. Там же ни епископ, ни другой кто не говорит в церкви поучений; а у Александрийцев проповедует один только городской епископ... У Александрийцев странно и то, что при чтении Евангелия епископ не встает, чего у других я не видывал и не слыхивал. Там эту книгу читает один архидиакон..., а во многих церквах одни священники, в знаменитые же праздники епископы, как напр. в Константинополе в первый день Пасхи... Не все также совершают одни и те же молитвы и псалмопения или чтения... По городам и селениям есть много и других обычаев, свято соблюдаемых людьми» (Церк. История кн. 7, гл. 19, стр. 517–520).

XIX. Св. Григорий Двоеслов: «В единой вере ничего не вредит святой церкви разнообразность обыкновений» (Посл. 41 к Леандру).

Глава XXXIV. Ради незаконной клятвы обвинять всю церковь в еретичестве, а тем более отделяться от церкви – нельзя

І. Папа «Виктор видя иных всех церквей великое согласие, а единых Асийских епископов упорных, клятве предаде их, и от соединения и общения церкви святыя отсече. Сей клятве мнози противустану, якоже Ириней святыи Лугдунский епископ, и зело поношаху Виктору о сем, яко толь многих епископов дерзнул от церкви отлучити, ихже, прежде его бывшии папы, неотлучахуся ради онаго стерпимаго разствия, мира и любве общия неразрываху» (Баротий, лето 198, ч. 2–3).

б) «Бе в церквах восточных немалый непокой о дни празднества пасхи, аще и древнее, но не отверженное сомнение. Ибо в Киликии, в Сирии и Месопотамии, со иудеями праздноваху, нерадяще о древнем Виктора папы уставлении» (Лето 324-е, ч. 22-е).

в) «В Малой Азии весьма многие издревле совершали правдик Пасхи в четырнадцатый день, не обращая внимания, был ли то день субботний, – и, поступая таким образом, никогда не отделялись от христиан, совершавших этот праздник иначе, пока римский епископ Виктор, по неумеренной ревности, не послал отлучения всем христианам Азии, праздновавшим пасху в четырнадцатый день. За это однакож епископ Гальского города Лугдуна (Лиона), Ириней, сильно порицал Виктора в своем послании» (Ц. История Сократа, 426 стр.)..

г) «Отлучал от церкви Виктор, папа Римский, епископы Асиятския... Но они на то его отлучение, яко безумное, небрегоша... Дерзновение Поликратово Божий Иероним хвалит, а дерзость Викторову Божий Ириней хулит» (кн. о Вере л. 199 и об.).

Примечание. Но никто Виктора не считал еретиком, тем паче не отделялся от церкви, а все пребывали в мире и любви в православ. церкви.

ІІ. Благочестивый папа Лев, с клятвой, воспретил православным обращаться на восток с молитвой: «А понеже

древний обычай церковный бе и есть на восток солнца молитися. В то время, ради сих манихеев, возбрани Лев на восток солнца обращаться молящимся, бояся дабы прикладом оных мерзостных идолопоклонства коего-либо не творили» (Бароний, лето 458-е; числа 1–2).

А св. Василий Вел. в 91 правиле пишет: «Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий, некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от Апостольского предания, по преемству в тайне, и те и другие имеют едину и ту же силу для благочестия. И сему не воспрекословит никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо аще предпримем отвергати неписанные обычаи, аки не великую имеющие силу, – то неприметно повредим Евангелию в главных предметах, или паче сократим проповедь в единое имя без самыя вещи. Например, прежде всего упомяну о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа, знаменались образом креста, – кто учил сему писанием? К востоку обращаться в молитве, какое писание нас научило?» (См. Полн. Кормч. стр. 427–428).

III. Св. Халкидонский собор 7 правилом определяет предавать анафеме монахов и клириков, вступающих в воинскую службу: «Вчиненным единожды в клир, и монахам, определили мы не вступати ни в воинскую службу ни в мирский чин: иначе дерзнувших на сие... предавати анафеме». А что говорит Вальсамон – словами св. И. Златоуста по поводу этих клятв и Матвей Властарь – см. выписку в гл. 32, стр. 273–274. – А пр. Серий Радонежский, благословляя В. Кн. Дмитрия Иоанновича на битву с Мамаем, «назначил Дмитрию в сподвижники двух иноков – даже схимников» (см. Ист. Р. Ц. Филарета, период 2-й; по изд. 1888 г. § 5, стр. 25–26).

IV. Патриарх Иоасаф чин священнического погребения признал происшедшим от еретика Еремея, попа Болгарского, и исключил этот чин из Потребника, а патриарх Иосиф внес снова: «А поповское погребение оставлено, по повелению великого господина святейшего Иоасафа патриарха московского и всея руси; потому, что то погребение учинено от еретика Еремея попа болгарского... и того ради положено zde в сей

книзе погребати священников мирским погребением и никто же о сем да соблазняется» (Потребн. Иоасафа, л. 301 об.).

V. «Патриарх Филарет об Уставе, напечатанном в 1610 г., отозвался, что «Устав сей печатал Троице-Сергиева монастыря крылошанин черный, вор и бражник, Логин... без благословения патриарха Гермогена и всего освященного собора, и многие в тех Уставах статьи напечатаны не по Апостольскому и не по отеческому преданию, своим самовольством», и указом в июле 1633 г. приказал отобрать этот Устав и сжечь, что и было исполнено. А между тем этот Устав, как оказалось и что видно из предисловия к нему, был издан с одобрения и бдагословения «крайнего святителя отца отцем Кир Ермогена, патриарха Московского, по совету всего освященного собора». Издание сего Устава в предисловии названо «делом пречестным, святым и свышесходящим дарованием небесным» («Церк. Устав.» – Мансветова. М., 1885 г., стр. 313).

б) «Гораздо строже поступал он (п. Филарет) с церковным Уставом, напечатанным в 1610 г. и употреблявшимся уже более 20 лет, в том числе более десяти при нем самом. В июле 1633 г. он издал окружную грамоту, которою приказывал отобрать экземпляры этого устава из всех церквей и монастырей России и прислать в Москву для сожжения, по той причине, как объяснялось в грамоте, что «ти уставы печатал вор, бражник, чернец Логин, без благословения святейшего Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, и всего священного собора, и многие в тех уставах статьи напечатаны не по Апостольскому и не по отеческому преданию, своим самовольством». Устав действительно был отобран и сожжен. Но некоторые его экземпляры уцелели доселе. И что же сказывается? В предисловии к книге прямо сказано, что она благословена в свидетельствована патриархом Гермогеном» (См. Ист. Рус. Церкви м. Макария, т. XI, стр. 47).

VI. «Епископы онии, иже у Дуба, наложиша много клевет на св. Иоанна (Златоустаго), осудиша его, и от епископства низложиша, и кесарю возвестиша, дабы его силой изгнал, еже и бысть тако» (Бароний, лето 403, числ. 5-е).

б) «Епископы собрались в одном предместьи Халкидона, которое называлось Дуб, и тотчас послали звать Иоанна для оправдания в возносимых на него обвинениях... Но так как Иоанн, в своих судьях видя врагов, устранял их от суда и требовал собора вселенского, то и не шел пред этот суд. Епископы же, не обратив на то внимания, звали его еще четыре раза, и когда он при всем том не хотел идти и повторял одно и то же, осудили его и низложили» (Ц. Ист. Сократа, стр. 484–486).

в) «Всех подававших голоса (против Иоанна Злат.) было (на соборе при «Дубе») 45 вместо 36, присутствовавших при открытии заседания. Число их постепенно увеличивалось прибывшими вновь епископами и перебежчиками из Константинополя. Златоуст был приговорен к низложению... Феофил издал против личности Златоуста гнусный пасквиль... Чтобы изобрести безумные обвинения..., он пользуется и Св. Писанием, почерпая оттуда странные формулы, проклятия, и оскорбления. По этому сочинению Иоанн был дьявол, слова которого текли грязным потоком в души слушателей, предатель на ряду с Иудой, и что, подобно тому, как сатана принимает вид святого ангела, Иоанн не был в действительности тем, чем казался; что он преследовал своих ближних с тою адскою злобою, которою был одержим Саул, и доводил до смерти служителей Бога и святых его. Златоуст здесь называется еще «скверным и развращенным, нечестивым в церкви перворожденных, преданным ярости власти властолюбия, и величающимся своим безумием; он отдал душу дьяволу, предавшись постыдному прелюбодеянию; его священнослужение было гнусно, его жертвы осквернены; он был враг человеческого рода и превосходил своими преступлениями дерзость разбойников»... Перо отказывается передавать такие гнусные оскорбления, и однакоже Иероним, в угоду патриарху Александрийскому, своему прежнему врагу, примирившись с ним по поводу оригенизма, имел слабость перевести на латинский язык этот гнусный пасквиль, чтобы сделать его известным на Западе: прискорбная слабость такого прекрасного и своенравного духа!.. Кирилл (св. Александрийский) был воспитан, своим дядей (Феофилом) в ненависти к имени

Златоуста; он присутствовал на стороне дяди во время прений собора в Дубе... В своем письме к папе Иннокентию он называет Златоустого Иудой»... («Иоанн Златоуст и Евдоксия» Тьерри, стр. 172, 423–424; 430 и 433).

Примечание. Но никто Феофила и Кирилла не считал еретиками, тем более св. церковь, и не отделялся, не творил из-за этого раскола. Правила Феофила приняты церковью и печатаются в Кормчей книге, а Кирилл признается святым.

VII. а) Акакия, патрирха Константинопольского, предавали проклятию папа Феликс и другие, но Акакий именуется православным и благочестивым, да и проклинаясь напрасно – не считались еретиками: «Феликс... созвав на собор епископов в Рим, устави послов ко кесарю послати, и писанием увещевати кесаря, чесо ради от веры святыя отступил, такоже и Акакия о сем наказати, яко защищение веры святыя остави, а к явным еретикам примесися... На том соборе Римском, на нем же бяху 462 епископи, низложен бысть со Антиохийского престола оный великий еретик Петр Гнафей... Той Календиона православного изгна из епископства Александрийского, помощью Акакиевою. Егда же возвратися на епископство... явися не токмо Евтихианин... но и Аполлинарист... К тому бе и Савеллианин: понеже Троице Святей, Отцу, и Сыну и Св. Духу, страдаше на кресте причитае, сливая во единой ипостаси. И к трисвятому пению, пострадавый за ны, прилагая. О сем яве ко Акакию, защитнику своему писа. Иже не терпя его хулей собора в Константинополе собор, и оныя ереси его прокля. Обаче Феликс папа, на оном соборе Римском изверже его со престола и прокля» (Бароний, лето 483-е, числа 2, 3 и 5-е).

б) «Патр. Акакий на своем «постоянном соборе» одобрил сделанное антиохийским собором и предал анафеме Петра Гнафея, особенно за прибавление к трисвятому: «распныйся за ны»... Папа Феликс весною сего (484) года на Римском соборе произнес анафему на Петра Монга, а в июле и Акакия объявил отлученным от церковного общения» (Летопись Арсения, – лето 478 и 484).

Акакий в «Историческом списке епископов и патриархов Константинопольской церкви» – Мафы (по изд. 1862 г.) на стр.

21 и 22 (год 471) называется «православным и благочестивейшим».

VIII. Митрополит Даниил с собором 1525 года осудили препод. Максима Грека «как еретика, богодухновенные книги растлевающа, отлучили от причастия Св. Тайн, даже запретили ходить в церковь. В волоколамской темнице, куда бросили его, от дыма и сырости, от голода и оков, по временам доходил он до омертвения. Но здесь же явившийся ему ангел сказал: терпи, добрый старец! Сими муками избавишься вечных мук» (Ист. Филарета, период 3-й, изд. 1888 г., стр. 171–172).

б) «Московский великий князь (Василий Иванович), желая развестись со своею супругою, в 1524 г. требовал мнения епископов и клира; большинство одобрило желание князя, имея в виду неплодие жены, но иеромонах Максим Грек не одобрял сего и тем навлек на себя гнев великого князя. Враги Максима, в том числе и митрополит Даниил, воспользовались случаем и стали обвинять его в том, что он переводит и исправляет книги по своему разуму, искажает их и проч. В 1525 г. его, как еретика, осудили на темничное заключение в Волоколамск, откуда чрез шесть лет перевели в Тверской отрочь монастырь, а в 1551 г. дали ему ослабу» (Летопись Арсения, стр. 590).

Примечание: Но кто м. Даниила считал еретиком, и тем более всю Рус. церковь тогдашнего времени еретической?

IX. Митрополит Иона с собором, в июле 1618 г., незаконно осудили препод. Дионисия: «от церкви Божией и литургии служить отлучаем, да не священнодействует». Дионисия обвиняли в том, что «имя Святой Троицы велел в книгах марать и Духа Св. не исповедует, яко огонь есть»... Пока происходили совещанья собора, Дионисия держали под стражею, а в дни праздничные в кандалах водили по улицам Москвы. Народ кричал: «вон еретик! хочет вывести огонь из мира», и бросал в него, чем попало. Преподобный покрытый рубищем, был весел, как младенец; он забавлялся с теми, которые толкали и били его. Потом в Новоспасской обители томили его в дыму на полатах и морили голодом» (Ист. Р. Ц. Филарета, период 4, стр. 208–209, изд. 1888 г.).

Х. Папа Стефан предал клятве Киприана и отлучил от церкви всех тех, которые, в вопросе о чиноприеме еретиков, держались иного мнения. Чти о сем у Баронья лето 258-е (см. гл. 33, стр. 296). Самого Киприана Стефан «не постыдился прямо обозвать лжехристом, лжеапостолом и коварным делателем» (см. LXXI стр. предисл. к твор. св. Киприана по перв. изд. и соч. Молчанова «Св. Киприан Карфаг.» стр. 149).

XI. «Узнали мы, говорит Владимирский собор 1274 года, что русские люди держат еще обычай треклятых еллинов (кулачные бои): в божественные праздники творят некая бесовские позорища, бьются дреколями до самой смерти»... Сказав затем, что это бывает на укоризну Божиим праздникам и на досаждение Божиим церквам и самому Спасу нашему и заступнику, собор повелевает: «если кто окажется творящим таковое бесчинье после сих наших правил, то да будут прокляты в сей век и в будущий; если кто будет нашему законоположению противиться, то от тех непринимать ни приношенья, то есть просфоры и кутьи, ни свечи, а когда умрут, то священники да не отпевают их и да не совершают по ним поминовенья и да не будут погребены они близ Божьей церкви; если который священник дерзнет что сотворити над ними, то да будет чужд своего сана» (Ист. Р. Ц. Голубинского, первая пол. II тома, стр. 75–76).

XII. а) «Аще бы клятва несправедная была, (христиане) ко иным епископам прибегаху, а клятвы и несправедной презираху» (Бароний, лето 412, число 4).

б) «Егда Флавиан, по смерти Мелетиеве, на оном епископстве поставлен бе, народ простой и мятежный наказоваше о том, яко на православных, иже при Павлине стояху, вопияше по торжищам и стогнам анафема, правоверных проклинаящ, а неведущ, яко токмо единым апостолом, и тем, иже их места содержать, клясти лет есть, а не народу простому, и иным иже власти тоя по чину от Бога данныя не имут» (Бароний, лето 382, число 5).

Глава XXXV. Ошибки и порицания частных писателей, хотя бы и отцов церкви, в вину, в ересь, церкви ставить нельзя, тем паче отделяться от церкви

I. Бл.Иероним Стридонский: а) «Если бы даже из желания победы я сказал что-нибудь вопреки смыслу писания; то и, так как это обыкновенно бывает при спорах сильных людей, свою вину я искупал бы заслугой» (ч. II, пис. 46, стр. 31).

б) «И блаженный Киприан, как показывают его сочинения, пользуется Тертуллианом, но, услаждаясь умом этого ученого и пламенного мужа, не следует с ним Монтану и Максимилле. Аполлинарий пишет против Порфирия самые сильные сочинения; Евсевий прекрасно составил церковную историю; но один из них ввел половинное домостроительство, другой самый отвращенный защитник нечестия Ария (ч. II, пис. 77, стр. 361).

в) «Каким же образом, скажешь ты, в их книгах явились некоторые погрешности? Если я отвечу, что мне не известны причины погрешностей, то этим еще не признаю их еретиками.. Может быть, они или по простоте ошиблись, или в ином смысле написали, иди сочинения их мало помалу были испорчены неопытными переписчиками, или по крайней мере, прежде чем родился в Адександрии, как бес полуденный, Арий, они кое-что сказали простосердечно и не совсем осторожно, что не может отклонить обвинения злонамеренных людей» (ч. V, стр. 65).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Земля же бе, говорится, невидима (1:2). Что значит невидима? Многие святые отцы, как я знаю, говорили, будто невидима была земля потому, что покрывалась водою. Но многие мнения, хотя и благочестивы, однако не истинны» (т. VI, кн. 1, стр. 747).

б) Том I, стр. 666–668. См. выписку выше.

Ш. Бл. Августин: а) «В наше еще время жил пресвитер Иероним, человек учнейший, сведущий во всех трех языках, переведший священные писания на латинский язык не с греческого, а еврейского. Но несмотря на то, что иудеи признают

его ученый перевод правильным, а перевода семидесяти во многих местах погрешительным; однако церкви Христовы полагают, что никого не следует предпочитать авторитету стольких людей, избранных для этого дела тогдашним первосвященником Елеазаром, на том основании, что если бы даже и не проявился в них единый, без сомнения божественный, дух, а ученые семьдесят по обычаю человеческому входили между собою в соглашение относительно слова перевода, чтобы употребить такое, которое принималось всеми, то и в таком случае им не следует предпочитать одного, кто бы он ни был» (ч. VI, стр. 76).

б) «Послания епископов, если в них есть какое-либо уклонение от истины, дозволительно обличать словом более мудрым, большею важностью других епископов, соборами... Самые полные соборы прежнего времени исправляются последующими, когда опытом вещей открывают то, что было сокрыто, и дознают таившееся дотоле, – без споров зависти, со смирением святым, в мире всеобщем, с любовью христианскою» (Против Донатистов, 2. 3. См. Историч. уч. об отцах церкви Филарета, изд. 2, стр. 8).

IV. Св. Василий Великий: а) «Цель мне и вам теперь подлежащая во многом различна от тех предметов рассуждения, которые заставляли меня писать или говорить иногда так, а иногда иначе. Ибо тогда занимало меня обличение ереси и опровержение диавольского ухищрения; а теперь предполагается исповедание и простое изъяснение здоровой веры. Поэтому неприличен мне теперь и прежний образ речи. Как человек не одни и те же снаряды взял бы в руки, идя воевать, и возделывать землю (ибо иные снаряды у тех, которые в безопасности трудятся для своего пропитания, и иные вооружения у тех, которые готовятся к битве): так не одно и то же могут говорить и тот, кто увещевает здоровым учением, и тот, кто обличает противоречащих. Ибо иной род речи обличительной, и иной род речи увещательной. Инакова простота в мире исповедующих благочестие, инаковы труды опровергающих возражения лжеименного ведения» (т. V, изд. 1892 г., стр. 25–26).

б) «Мое мнение о сочинениях Дионисия таково: не все хвалю у Дионисия, иное же и вовсе отмечаю, потому что, сколько мне известно, он почти первый снабдил людей семенами этого нечестия, которое столько наделало ныне шуму, говорю об учении Аномеев. И причину сему, полагаю, не лукавое его намерение, а сильное желание оспорить Савеллия. Обыкновенно, уподобляю я его садовнику, который начинает выпрямлять кривизну молодого растения, а потом, не зная умеренности в разгибе, не останавливается на середине, и перегибает стебель в противную сторону. Подобное нечто, нахожу я, было и с Дионисием. В сильной борьбе с нечестием Ливинина, чрезмерным своим ревнованием, сам того не примечая, вовлечен он в противоположное зло... То отвергает единосущее..., то принимает. Сверх же сего и о Духе употребит он речения всего менее приличные Духу, – исключает его из поклоняемого Божества, и сопричисляет к какому-то дольному, тварному и служебному естеству. Таков-то сей Дионисий» (т. VI, изд. 1892 г., стр. 42–43, Посл. к Максиму Философу).

в) «Должно писаниями поверять то, что говорят учителя, и согласное с писанием принимать, а несогласное отвергать и всячески отвращаться тех, которые держатся такового учения» (Подвижн. соч. о вере).

V. Прел. Варсануфий Великий: «Не думайте, чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божьи... Святые, сделавшись учителями, или сами собою, или принуждаемые к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новое учение, но вместе с тем сохранили и то, что приняли от прежних своих учителей, т. е. учение неправое. Преуспев впоследствии и сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых из учителей: Духом ли Святым внушено было то, что они им преподали, но, почитая их премудрыми и разумными, не наследовали их слов, и таким образом мнения учителей их перемешались с их собственным ученьем, и святые сии говорили иногда то, чему научились от своих учителей, иногда же то, что здраво постигали собственным умом; впоследствии

же и те и другие слова приписаны были им». («Руководство к духовной жизни» Пр. Варсануф. Вел., год. 1892 г., стр. 387–388).

VI. Патриарх Фотий в письме к Аквилейскому епископу: «мало ли было затруднительных положений, которые вынуждали многих отцов частью неточно выражаться, частью говорить по применению к обстоятельствам при нападении врагов, а иное и по человеческому неведению, которому подпали и они... Если же иные и говорили неточно, или по неизвестной для нас причине уклонились даже от пути, но исследований не было и никто не вызывал их к дознанию истины: мы оставляем их в числе отцов точно также, как бы и не говорили они того, оставляем частью за знаменитость их жизни и славу добродетелей, частью за непорочность веры их в прочих отношениях, но не следуем тем словам их, где погрешили они» («Историч. ученье об отцах церкви» – Филарета, изд. 2, стр. 8–9).

VII. Св. Кирилл Иерусалимский: «И мне не верь, когда говорю тебе просто, когда не будешь иметь доказательств на слова мои из Писания, ибо твердость нашей веры зависит не от слов отборных, а от доказательств из Писания» (4-е огласит. поучение, о Св. Духе, изд. 1855 г., стр. 60).

VIII. Макариевская Ч.-Миня: «Кто есть обезчествуй священного Августина, и Амвросия и Иеронима? Не иже ли, иже тех вопреки поставляет общему Владыце и учителю вопреки глаголющих. Или иже ничто же убо сие творите, общего же всех владыки повелению последовати мя. Но глаголют, или добре они проповедаша, и подобает и учение их соблюдать, отцев их написующе. Аще ли злочестиве реша, и подобает с еретическим их учением, и их вкупе извреши. Сие бо глаголют, не праведнейшие, нечестию и учеников себе известнейших Хаму согласныя показующе, иже отча безобразия не покры, но бесстыдным лицом поругая. От церкви же воспитании, священных учений незабытливии, якоже Сим и Афет иже отеческое безобразие покрывати ведут, и подражателей хамовых осуждающе, отвращаются, колика же о блаженнейших оных отцах, глаголати может кто? Вся бо обстояния вещей того времени многа их понуждашу, ова убо смотрительне глаголати,

ова же и неведением, яко же обыкоша человеческая поползатися. Ов бо нечто на ересь боря, ов же немощи слышателей сходя, ин же ино что действуя. И время и место понуждающее его, многа от известия препущати к концу лучшему, яже ни глаголати нам, ни действовать лепо есть. И да прочих оставлю: помысли ми пречуднейшего Павла учителя вселенная, очищение еже остругати, еже млеко питати новонаставленных в учении, а небрашном. Мы же понеже и иных неких блаженных отец и учителей наших, во многих многожды от известия правых догмат отведенных обретающе: отведения убо их не приемлем, мужей же облобызаем. Такожде и аще нецыи отведошася рещи, Духа от Сына исходит: учительство убо их, еже кроме Господского гласа не приемлем, тех же от стада отеческого не разлучаем, ибо и Дионисия Александрийского архиепископа, в лике святых отец соучиняюще, глаголанных же от него арианских словес, на Ливийского Савеллия, никакоже приемлем, но и отнюдь отбегаем, такожде и великого в мученицех Мефодия Патрского, такожде и Ириней Лугдунского епископа, мужей апостольских бывших, и житии и нравы удивления блистающих. Но обаче, зане от истины некако уклонишася, и отведошася глаголати кроме общего и церковного учительства, в сих убо им не последуем, от отеческия же и славы и чести их ничтоже отсекаем» (Месяц Август, 31 день).

IX. Преп. Викентий Лиринский: «А верить им (отцам) должно по такому правилу: что только или все они или большинство их единомысленно принимали, содержали, передавали открыто, часто, непоколебимо, как будто по какому предварительному согласию между собою учителей, то почитать несомненным, верным и непререкаемым, а о чем мыслил кто, святой ли он или ученый, исповедник ли и мученик, не согласно со всеми или даже противореча всем, то относить к мнениям личным сокровенным, частным, и отличать от авторитета общего, открытого и всенародного верования, дабы, оставив древнюю истину всеобщего учения, по нечестивому обычаю еретиков и раскольников, с величайшею опасностью относительно вечного

спасения, не последовать нам новому заблуждению одного человека» (Памятн. Записки», изд. 1863 г., стр. 135–136).

Х. Летописец Бароний: а) «В то время Папий, епископ Иерапольский, заблужденье оное нача, словеса св. Иоанна в Апокалипсисе, недобре уразумев: аки бы верши по воскресении от мертвых zde на земли, тысящу лет в сладости жити будут. Сей Папия, понеже был в великой чести и святости у всех, ибо скоро по апостолах живяше, еще сам и ни единого апостола виде, повлече в тожде заблуждение за собою Иринея и Иустина мученика. Обаче сие во оно время не бе ересь, донеле же Аполлинарий еретик ста при сем, и донеле же Дамас папа за сие прокля его» (Лето 118, число 3).

б) «Некий Непос епископ вознови не истинное мнение о тысящи летех, о нихже есть во Апокалипсисе св. Иоанна: яко вернии в сладостех телесных zde на земли царствовати чрез оная лета имут, в котором мнении бе Папий и Иринея, и Иустин мученик, и Тертуллиан. Сие же им во оно время, в заблуждение великое, или в ересь, не вменяшеся» (Лето 264, число 1).

Глава XXXVI. О перстосложении для крестного знамения

I. Свидетельства об одноперстии

а) Св. Иоанн Златоуст: «Когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста... Не просто перстом должно его изображать, но должны этому предшествовать сердечное расположение и полная вера» (т. VII, кн. 2, стр. 558, 54 бес. на Ев. Матфея).

б) Св. Епифаний об одном православном комите, по имени Иосиф, которого знал лично, писал: «этот муж, велегласно, собственным своим перстом положив на сосуд печать креста, и призвав имя Иисусово, сказал так: именем Иисуса Назарянина, которого распяли отцы мои и отцы сих всех предстоящих здесь, да будет в воде сей сила к уничтожению всякого чародейства и волнения» (т. I, изд. 1863 г., стр. 234).

в) Бл. Иероним о препод. матери Павле: «держа перст над устами, она изобразила на них крестное знамение» (Ист. Р. Ц. п. Макария, т. VIII, стр. 101).

г) Бл. Феодорит Киррский о пр. Маркиане, происходившем из того же города Кира, писал: «Святой перстом вообразил крестное знамение, а устами дунул на него (змия), и как трость от огня, змий тотчас исчез» (Ист. о Боголюбцах, ст. о Маркиане. Тоже см. в Прологе под 2 ноября).

д) О препод. Юлиане: «призвав Господа и перстом показуя победный знак, он прогнал весь страх» (Ист. о Боголюбцах, ст. о Юлиане).

е) Созомен о св. епископе Донате: когда великий дракон хотел напасть на св. Доната, то «он перстом изобразил пред ним в воздухе знамение креста и плюнул. Слюна попала зверю в рот и он издох» (Церк. Ист., кн. 7, гл. 26, стр. 534).

ж) Иоанн Мосх о св. Иулиане, епископе Ботрском: «он трижды перстом своим перекрестил чашу (с ядом) и, сказав, во имя Отца и Сына и Св. Духа пью чашу сию, – выпил ее пред всеми всю и остался невредим» (Луг Духовный, гл. 94).

з) Св. Григорий Двоеслов о монахе Мартирии писал: «он сделал знак креста перстом» и о пресвитере Аманции: «человек

Божий изобразил крест перстом своим» (Ист. Р. Ц. м. Макария, т. VIII, стр. 101).

и) Св. Андрей Критский в похвальном слове преп. Потапию: «Потاپий исцелил бесноватого тем, что перстом начертал над ним в воздухе крест; когда исцеленный припал к его ногам, он начертал перстом знамение креста на его челе» (См. у Голубинского – «К нашей полемике» – по изд. 1905 г., стр. 156). См. тоже в Ч.-Минея, 8 декабря.

і) «Св. Варвара к купели той пришедши, и к востоку воззревши, начерта перстом на мраморе креста святого изображение, еже от святого перста чистыя девицы тако на камени изобразися, аки бы железом исковано» (Ч.-Минея, 4 декабря).

II. Свидетельства о троеперстии:

I. Православное исповедание веры кафолическия и апостольския, церкви восточныя: а) «Вопрос 51. Како долженствует знаменатися знамением честнаго и животворящего креста? Ответ. Десною рукою подобает творити крест, полагая на челе твоём три великия персты, и глаголати: во имя Отца, и тогда низводи руку на перси, тем же образом, и глаголи: и Сына; и оттуду на десное рамо, глаголя: и Святого Духа, преводя даже до левого. И егда знаменуеши тя самого святым сим знамением креста, подобает совершити словом сим, Аминь. Или егда твориши крест твой, можеши глаголати: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, аминь».

«Православное исповедание рассмотрено на киевском соборе 1640 года. Затем, отправляя своих делегатов на бывший в 1642–1643 г. собор в Яссах, м. Петр Могила послал с ними и эту книгу, в переводе ее на греческий и латинский языки. Собор рассмотрел ее, одобрил и представил на утверждение восточным патриархам, которые одобрили и утвердили ее собственным подписом» (Очерки Истории Западно-Русской церкви – Чистовича, ч. 2, стр. 125–126).

«Исправленная книга Катихизис Представлена была Константинопольскому патриарху Парфению, а также и прочим патриархам, александрийскому Иоанникию, антиохийскому Макарию и иерусалимскому Паисию, и все они, с собором епископов и константинопольского клира, нашли ее содержащую истинные и правые догматы кафолической веры, признали православным исповеданием не одних росссов, но и всех греков, и утвердили своими подписями 11 мая 1643 года» (Ист. Р. Ц. м. Макария, т. XI, стр. 593–594).

«Православное исповедание» подписано четырьмя восточными патриархами: Парфением константинопольским (был патриархом с 1639 г. по 31 августа 1644 г. см. «Летопись» Арсения); Иоанникием александрийским (был патриархом с 1645 г. см. «Летопись» Арсения); Макарием антиохийским и

Паисием Иерусалимским (был патриархом с 23 марта 1645 г. см. у Арсения).

В 1643 г. «Православное Исповедание» было подписано только Парфением константинопольским с собором, а прочие патриархи тогда, – когда, по делам, приезжали в Константинополь: «Православное исповедание веры кафолической и апостольской церкви восточной, в которой мы твердо обосновали все члены древней нашей веры; и, скрепивши оную, подписали все архиереи сего округа и все клирики вместе с тогдашним первопрестольником Синода, блаженной памяти кир Парфением старшим. Равным образом и остальные три патриарха, приезжая по временам в Константинополь и здесь читая, тоже скрепили ее своими подписями, как это видно из находящегося у нас экземпляра»... (Грамота конст. патр. Паисия к п. Никону. СПб. 1881 г., стр. 19. Тоже см. в «Скрижали» на л. 648–649).

В кн. «О Вере» (изд. 1648 г.) читаем: «Слушаем, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, и великой Руси, яко единоверных Константинопольскому архиереев почитаем и принимаем, к ним бо належат оны Христовы словеса, слушаяй вас, Мене слушает, а отменяйся Мене, отменяется пославшаго Мя. И истинно есть: кто слушает патриархов, и от них освящаемых и посылаемых, Христа слушает, а кто отменяется их Самого Христа Бога отменяется той» (Гл. 25, л. 232).

«Обаче же помощью Господнею в восточный церкви, четырех верховнейших пастырей, по подобию четырех евангелистов имеем» (л. 185 об.).

Как у нас смотрели на п. Паисия, который подписал «Пр. Исповедание». «В 1649 г. в Москву... прибыл иерусалимский патриарх Паисий.... Алексей Михайлович тотчас же приказал выслать в Калугу на встречу патриарху сани с царской конюшни, да царского жалованья ему... В 26-й день января был торжественный въезд патриарха в Москву. Здесь встретил и приветствовал его от имени государя князь Мышецкий и проводил до Чудова монастыря, где назначено было Паисию на первых порах остановиться и откуда потом перешел он на

кирилловское подворье. В самом монастыре он был встречен архимандритом Кириллом и всею братией с крестами и свечами, и прикладывался к св. мощам и иконам. Князю Мышецкому дан был наказ постоянно состоять при п. Паисии, заботиться о содержании его и относиться к нему с такою же честью, как и к первопрестольнику русской церкви... Февраля 4-го, государь торжественно принимал у себя патриарха Паисия и всю его свиту в своей Золотой палате, облеченный во весь царский наряд... Встртил патриарха на полсажени, от своего престола, и просил благословения. Патриарх благословил царя и целовал его в руку... Отпуская Паисия, государь велел ему идти в соборную церковь к святейшему патриарху Иосифу, который готовился в то время служить литургию и в полном святительском сане стоял на облачальном амвоне, имея по сторонам митрополитов, архиепископов, епископов и прочее духовенство. Паисий, по входе в Успенский собор, приложившись к св. иконам и мощам, приблизился к святейшему Иосифу, который для встречи его сошел на сажень с амвона, и оба патриарха целовались между собою о Христе, а все прочие духовные лица приняли у Паисия благословение. Место ему было приготовлено в церкви у заднего столпа по правую сторону; но он, когда началась литургия, объявил чрез переводчика, что желал бы стоять в алтаре и посмотреть службу, вследствие чего, на малом входе, по приказанию Иосифа, введен был диаконом и двумя иподиаконами чрез царские двери в алтарь, и всю обедню стоял на орлеце у царских дверей с правой стороны... Февраля 22-го государь, по просьбе Паисия, отпустил его со всею его свитою в Троицкий Сергиев монастырь и приказал сделать ему такую же встречу и такой же прием, какие обыкновенно там делают Московскому патриарху и сделаны были иерусалимскому патриарху Феофану» (Ист. Р. Ц. м. Макарий, т. XI, стр. 136–140).

О Петре Могиле. «Петр Могила скончался 50-ти лет от роду 1647 года. За десять дней до своей кончины, чувствуя себя больным, он написал свое духовное завещание. Здесь он словами выразил тоже самое, о чем делами свидетельствовал в продолжение всей своей жизни. Выразил, прежде всего, свою

любовь и непоколебимую приверженность к св. православной вере, в которой родился, был воспитан, и провел всю жизнь, и в которой теперь желал предстать пред престолом Божиим» (Ист. Ц. Р. м. Макария, т. XI, стр. 612).

«Петр Могила... Знатный по происхождению, просвещенный и ревностный по вере духовный муж. На митрополию избран был Петр Могила, как наиболее потрудившийся в деле восстановления прав православной церкви и иерархии. Ярко светилась эта вера (православная) в душе и главного поборника его (православия), каким был м. Петр Могила. Видится свет ее и в его духовном завещании, которое он составил... Здесь он говорил о своей любви и непоколебимой преданности святой православной вере, в которой он родился, возрос, воспитан, провел всю жизнь, и в которой теперь чаеет стать пред престолом Божиим. С молитвенным благодарением исповедует милость Божию, даровавшую ему много потрудиться для защиты православной русской церкви и русского народа» («Западная Русь в борьбе за веру и народность» – сост. Малышевский. СПб., 1897 г. ч. 2-я, стр. 120, 133 и 157).

III. Что говорят о Православном Исповедании и о Петре Могиле старообрядцы?

а) Мельников Ф. Е. в беседе с беспоповцем А. А. Коноваловым: «Все греческие патриархи подписали свое «Исповедание веры»... «Православное Исповедание» действительно было одобрено и утверждено восточными патриархами». (См. Беседа старообрядца О. Б. Мельникова с наставником нетовского толка А. А. Коноваловым – на ярмарке 14 августа 1903 г., стр. 39).

б) Старообрядческий епископ Инокентий Усов: «Берем книгу: «Православное исповедание католической церкви восточной». Берем эту книгу потому, что она издана во времена Арсения Суханова и при том от лица всей восточной церкви, и подписана всеми греческими патриархами и целым константинопольским собором..... Это исповедание веры подписано всеми четырьмя восточными патриархами и целым собором, с таким утверждением: «Подписуется нами (сие исповедание веры) во всегдашнее употребление... Подписывали его неодновременно, а в течение нескольких лет» («О крещении в греческой церкви и митроп. Амвросия» стр. 78–79).

в) Епископ старообрядческий Аркадий Славский в письме к Аркадию Васлуйскому: «Петр Могила родился около 1590 года Постригся в иноки 1625 года, а в 1632 году избран в митрополиты граду Киеву...; в 1647 году Декабря 31 дня скончался в исповедании восточном. Против униатов много подвизался. По всему видно, что Петр Могила родился и скончался в древнем благочестии: еще до Никона патриарха» (Переписка раскольнич. деятелей, выпуск третий, стр. 24).

II. Паисиевский сборник. Находится в библиотеке С.Петербургской Духовной Академии (№ 4–1081); он написан в конце XIV или начале XV века (см. у Тихонравова – «Летописи русск. Литературы», кн. 4-я; Попова – «Историч. обзор полем. сочинений», стр. 69–70). Сборник в 8 долю, писан уставом на бумаге. На обложном листке написано, вероятно, позднейшею

рукою: сборник Паисиевский. А внизу (л. 8–43) находится приписка, указывающая на владельца сборника, князя Стефана... 6920, т. е. 1412 г.

В этом сборнике, в числе статей, написано: «Аще кто не крестится тремя персты да будет проклят».

Что говорят о перстосложении историки

а) Голубинский «Двоеперстие было признано у нас правильным и православным способом перстосложения, который должен быть употребляем всеми (определение Стоглавого собора); но оно не входило у нас в общее употребление и до времен патр. Иосифа – так как и до его времени вместе с двоеперстием продолжало оставаться троеперстие» («К нашей полемике со старообрядцами», стр. 51).

В продолжение столетия, обнимающего последнюю четверть XII и три первые четверти XIII века, вместо двоеперстия у них (греков) вошло в употребление троеперстие, и только уже это последнее стало их окончательным перстосложением. Второе собеседование Феопиана с армянами, в описании которого читается свидетельство о господстве или употреблении при нем в Константинополе двоеперстия, имело место в 1172 г.; но в известном так называемом Прении панагiota с азимитом, которое написано после 1274 и до 1282 года, мы находим свидетельство, что в данное время господствовало в Константинополе или было там в употреблении не двоеперстие, а троеперстие» (там же, стр. 160).

«Итак, в продолжение столетия с последней четверти XII века по третью четверть XIII века вместо двоеперстия у греков вошло в употребление троеперстие. которое и осталось у них навсегда» (там же, стр. 163).

«Положительное свидетельство, что после Стоглавого собора у нас продолжало оставаться троеперстие, содержится в житии преп. Александра Ошевенского (ум. 1479 г.), которое написано монахом Александрова монастыря Феодосием в 1567 г. Описатель жития рассказывает в заключении сего последнего о бывшем ему видении преп. Александра и говорит: «аз же возбнув от видения и никого же виде и наипаче начать плакати и рыдати, понеже иного пререковах святому; и уведе (древняя форма вместо: уведех) бывшая над собою, яко десная рука моя

ослабе, длань же о запястии согнуса, три же перста верхних едва возмогах вместе содвинуты, иже (вместо еже, – чтобы) на лице своем крестное знамение вообразати, два же перста нижних ко длани прикорчашася». Примечание. «Неповрежденность чтения приведенного места не может подлежать сомнению» (там же, стр. 168–169).

«Двоеперстие совершенно столь же православно, как и троеперстие, и наша в сем случае ревность с греками касалась обычая, принадлежащего к числу обычаев безразличных» (там же, стр. 173).

б) Каптерев: «Перстосложение для крестного знамения было в христианской церкви в различное время очень не одинаково; знаменовали себя крестом и одним перстом, и двумя и тремя, при чем в различное время такому или иному перстосложению усвоилось обыкновенно известное, определенное символическое значение в связи с тем или другим вероучением, которое хотели выразить внешним, для всех видимым, знаком, так что правильность того или другого перстосложения определялась в данное время соединяемым с ним учением» («Патр. Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов». М., 1887 г., стр. 87–88).

«То перстосложение православно и обязательно для каждого христианина, какое в данное время признает таким сама православная церковь, так как только ей одной исключительно принадлежит право, как устанавливать и освящать своим употреблением, так и производить в существующих обрядах те перемены, какие по ее мнению необходимы по требованию известных обстоятельств, в видах ограждения и упрочения православия. Обязанность же всякого православного христианина в этом случае состоит в том, чтобы беспрекословно подчиняться водительству церкви, признавать для себя обязательным и спасительным то, что таким признает святая церковь» (там же, стр. 90–91).

Глава XXXVII. О чиноприеме еретиков и о ереси люциферианской (против неправого учения Белокриницких)

Апологеты австрийцев возводят на православную церковь и ее миссионеров два следующих обвинения: первое – православная церковь, не признавая их священства законным, принимая клириков их, при обращении к ней, в качестве простых мирян, хотя крещение, совершаемое ими, не повторяет, а принимает, якобы содержат люциферианскую ересь, и доказывают, это тем, что если от каких еретиков принято крещение, то должна быть принята и хиротония; второе обвинение их заключается в том, что православные, якобы, неправильно понимают и применяют к ним II нравоучение св. Златоуста на послание к Ефесеянам.

Но как первое, так и второе обвинение – несправедливы.

Прежде всего – само понятие их об ереси люцифериан неправильно, – неверна их мысль и о том, что, якобы, раз крещение церковь принимает, то уже обязана принимать и хиротонии; самый вопрос о способе принятия еретиков в православную церковь по существу своему – вопрос не догматический, ибо способ принятия в православную церковь иномыслящих зависит исключительно от усмотрения церковной власти; наконец и II нравоучение св. Златоуста они намеренно, или по неведению, искажают, придавая ему совсем не тот смысл, какой оно имеет.

А) Ересь Ария была осуждена первым вселенским собором, но этим дело арианства не кончилось

Арианские епископы, подписавшие Никейский символ неискренно, по-прежнему оставались арианами и попрежнему старались распространять свое лжеучение. Поэтому споры между православными и арианами о Лице Господа Иисуса Христа должны были подняться снова и, действительно, поднялись с большим оживлением. Ариане, чтобы одержать верх над православными, прибегали ко всякого рода интригам, и тем производили большие волнения в церкви, которые

продолжались почти до конца 4 века. – При императоре Констанции, покровительствовавшем арианству, ариане имели перевес над православными; все важнейшие епископские кафедры были в их руках; защитники православия были только на нескольких кафедрах и находились в поношении, гонении или заточении. Но православие не погибло. – Ариане сами разделились во мнениях; образовались две партии: одна, имея главою Евсевия Кесарийского, не допуская православного учета, что сын Божий единосущен Отцу, учила, что Он подобносущен Ему; другая, держась строго учения Ария, утверждала, что природа Сына Божия, как творения, другая, чем природа Отца, что Сын не единосущен и не подобносущен Отцу. – Первая партия известна под именем Полуариан, вторая – под именем аномеев (строгих ариан). – Обе партии враждовали между собою. Император Констанций, по совету епископов второй партии, т. е. аномеев, Урзакия и Валента, для примирения полуариан с аномеями, составил в г. «Сирминиум», в 357 г., собор, на котором было решено из рассуждений о Сыне Божиим выбросить слово «сущность», так как де его нет в Св. Писании, и составлен был символ, в котором, при кажущемся исповедании Христа Сыном Божиим, тщательно опущены были выражения – «единосущный» и «единородный».

Чтобы повсеместно распространить этот символ, Констанций указал быть двум соборам, из которых один был в г. Аримине в 359 г. – На этом соборе было около 450 епископов. Урзакий и Валент предложили собравшимся епископам подписать «Сирмийский» символ, в котором опущено было слово «сущность», как несодержащееся в Св. Писании и вызывающее недоумение, и заявлялось, что «Сын подобен Отцу во всем, как говорит и учит Св. Писание». Православные епископы не согласились, заявив, что довольно и «Никейского символа», а Урзакия и Валента и др. отлучили за отказ подписать и принять Никейский символ веры.

Но Констанций принял сторону Урзакия и Валента; хитростью, обманом и насилием заставить православных епископов подписать «Сирмийский символ» без слова «сущность» (οὐσία) (Св. Бароний, лето 459, 1–9 числа; Деян.

Всел. соб. т. I, стр. 90; Созомен 258–273 стр.). «Но сии (т. е. православные) епископы, пишет Бароний, не сотворишася еретиками, ниже на хуление арианское соизволиша; в том токмо погресиша, яко словесе онаго «единосущен» (аще и никогда же самый вещи) отступиша; обаче о Божестве Христове, аще и иными словесы, но веру утверждаху» (359 лето, ч. 10); следоват., в душе и совести эти епископы были и оставались православными.

Бароний и самый собор Ариминский называет православным.

В 361 г., император Констанций умер. Преемник его, известный Юлиан отступник, дал свободу вероисповедания, по своим расчетам, всем христианским партиям. Изгнанные епископы снова возвратились на свои кафедры, в том числе и св. Афанасий, который, для восстановления православия, собрал в 362 г. собор в Александрии. На этом соборе епископы, подписавшие в Аримине, по насилию Констанция, арианский символ, покаются, просили прощения у собора и были приняты в общение. Собор, во главе с св. Афанасием, постановил: «да сии токмо от еретиков обращающихся, чести епископския лишены будут, и между простыми людьми пребудут, иже ересь начата. Прочие же, иже прельщением, или каковым принуждением на ересь и арианство соизволяху, да при своей епископской чести пребудут; ибо таковии зело мнози бяху, и сим к соединению кафолическому приводяхуся» (Бароний л. 362 число 24; Твор. св. Афанасия, т. 8, стр. 373).

Люцифер, епископ Каральский, гнушаясь общения с епископами, уловленными хитростью и насилием на Ариминском соборе, покаявшимися потом и принятыми всею церковью в общение, с оставлением в епископских санах, не принял постановления Александрийского собора (Сократ, стр. 392; Бароний лето 362, ч. 25) и Римской церкви (число 25-е), стал отделяться от церкви, сделался «схизматиком» (числа 25–26). Сам Люцифер умер в общении с церковью, но последователи его получили особое наименование – «люцифериан». Вот в чем состояло главным образом заблуждение Люцифера и его последователей (подробнее см. у

Сократа кн. 3, гл. 7–10; Созомена – кн. 5, гл. 12–13; Феодорита – кн. 3, гл. 4–5; Церк. Ист; Робертсона т. I, гл. XI, стр. 229–232).

Прав. церковь, не принимая старообрядческих попов и епископов, при обращении их в православ. церковь, в сущем сани, не Люциферу следует, а Александрийскому собору и св. Афанасию. Александрийский собор постановил, что те, которые погрешили чрез простоту и неведение, могли удержать за собою свое положение, подписав только Никейский символ и анафематствовав арианскую ересь; а те, которые принимали деятельное участие в движении Ария, после покаяния были допущены к общению, но с лишением церковных должностей, т. е. ересеначальники, главы ереси, принимались в общение, как миряне.

И православ. церковь считает Амвросия лишенным епископской чести, сана, как начальника, основателя австрийского раскола, ереси, так как он не по насилию ушел туда, а добровольно оставил православ. церковь и, чрез принятие раскольнического помазания от беглого, изверженного и проклятого попа (6 пр. Гангск собора) Иеронима, в скверну вменил благодать Божию, полученную им в Греко-Российской церкви. Далее, Александрийский собор принял в сущем сани, признал священство тех епископов, кои приняли священство в недрах православ. церкви; ныне же прав. церковь принимает австрийских клириков в сущем сани и не признает законным их священство, потому что оно получено неправильно, незаконно, в раздоре с церковью, от беглого греческого митрополита.

Собором Александрийским приняты были отцы «не потому, как пишет бл. Иероним, чтобы могли быть епископами бывшие еретики, но поскольку было известно, что принимаемые не были еретики» и такую «необходимую мерою мир был исторгнут из пасти сатаны» (т. IV, 84 стр.)...

А прав. церковь не принимает австрийских клириков потому, что известно, что они раскольники, что они осуждены церковью, как «непокорники», преданы анафеме, отлучены от св. церкви, при чем о клириках, бывших в расколе или имеющих быть в будущем, собор сказал, что «они извержены и обнажены священнодействия» (Соб. Деян. 1667 г. л. 6 об.–7)...

Б) Неверна и та мысль, что раз церковь принимает крещение, то обязана принимать в хиротонию еретических клириков

Известно, что 2-й Всел. собор не признал хиротонии Максима Циника и им рукоположенных, определив: «ниже Максим был, или есть епископ, ниже поставленные им на какую бы то ни было степень клира; и соделанное для Него и соделанное им, все ничтожно» (4 пр.), хотя Максим был рукоположен законными епископами; крещение же их приняли, ибо рукоположенных им не перекрещивали (Деян. Всел. соб. т. IV, по 2 изд. 98 стр.).

Восточная церковь не признавала хиротонии ариан, хотя крещение, совершаемое у них, признавала, и потому клириков арианских, при присоединении к прав. церкви, она принимала как мирян, повторяя только рукоположение (Опыт курса Церк. Законовед. И. Смоленского, т. I, стр.217.).

Папа Иннокентий 1-й (V века) определял, что «арианских клириков не должно принимать в их степенях, хотя арианское крещение и можно признать действительным, так как оно правильно совершается во имя Отца и Сына и Св. Духа; но той полноты благодати, которая потребна для священства, ариане, вследствие отпадения от кафолической веры, не имеют» (24 посл. к Александру еписк. Антиох, См. у Соколова «Иерархия Англик. церкви», 335 стр.).

Второй Всел. собор в 7 пр. и 6-й Всел. собор 95 пр. узаконили: ариан, македониан, аполлинаристов и др. принимать в общение с прав. церковью чрез миропомазание, т. е. вторым чином, приемля таким образом крещение, но хиротонии названных еретиков соборы эти не приняли.

Так, св. Григорий Богослов, председатель второго Всел. собора, как о том в житии его повествуется, «посылаша к Клидонию, пресвитеру, мужу благочестиву и слуге присному Божию, и ином неким, яко не приимати губительство еретическое и рукоположение же отметати Аполинарейско, яко неправедная и чуждая соборной церкви» (см. жит его).

Так, по соборному правилу, крещение аполлинаристов было принято, а хиротония не принималась, а отменялась прав.

церковью.

Даже от еретиков третьего чина, прав. церковь не всегда принимала хиротонию, что видно из 79 пр. Карфагенского собора, который, говоря о донатистах, а они были еретики 3-го чина, свидетельствует, что «Заморский собор (соборы, бывшие в Италии – Римской и Медиоланской церквях) определил хиротонию донатистов не принимать» (см. полн. Кормч. стр. 587–590); и обращающихся из них снова рукополагать, при поставлении в клир (опыт курса Церк. Законовед. И. Смоленского, т. 2, стр. 198–199).

Третий Всел. собор, осуждая несторианскую ересь, постановил своими правилами, что все клирики, держащиеся Несториева учения, «должны быть чуждыми священства и низверженными в своей степени», хотя известно, что, принимая несториан и бывших в общении с Несторием его единомышленником Целестием, прав. церковь не перекрещивала их, т. е. крещение принимала, хотя хиротонию и отвергала (См. правила 1, 2, 4 и 5 по полн. Кормч.).

Так поступал и первый Всел. собор с мелетианами схизматиками. Прияв крещение, совершаемое мелетианскими епископами, собор отверг хиротонию сих схизматиков, приказав: «посвящение подтверждати епископам кафолическим церкви» (Бароний лето 325, число 17), не допускать ни к какому служению в церкви, «не запечатлев их предварительно более св. рукоположением», почему, на основании этого постановления, Феодор епископ г. Оксиринха, пресвитеров стороны Мелетиевой, обращающихся к церкви, снова посвящал («Памятн. Хр. древности» – Ветринского, т. 1, стр. 296–297).

В 535 г. собор Африканских епископов посылал послов в Рим к папе, с просьбой высказать свое мнение об арианских клириках, «иже церковному соединению прилагахуса, аще при церковных чинех сохранени, или аки простии пребывати имут»?

При этом отцы собора писали, что они сами «на сие преклоняются, дабы при них сан священнический не пребывал; обаче готови являются сотворит по научению церкви римския». В ответ папа Агапит написал отцам собора, «увещевая их, дабы армянских епископов и священников, в покаяние обратившихся,

к правлению санов церковных не припускали» (Бароний, лето 535-е, числа 5–6); т. е. папа согласился с постановлением собора Африканских отцов относительно того, чтобы хиротонии арианских клириков не принимать, хотя крещение от ариан и было приемлемо. Вообще подобного рода свидетельств много.

Не оправдывает ли старообрядцев бл. Иероним, который в разговоре против люцифериан, сопоставляя таинство священства с таинством крещения, писал: «Если неправославный, не мог повредить крещенному, когда крестил его в вере своей, то и поставленного в вере своей священником не осквернил он, когда поставил его». – Нет, в данном месте бл. Иероним, опровергая Люцифера за противление собору Александрийской церкви, доказывал только, что нет данных для того, чтобы отвергать и не принимать в общенье еретических клириков в сущем сани и высказывал только свое мнение, не поставляя его в закон для всей церкви и не называя несогласных с ним еретиками. Да и сам бл. Иероним, соглашаясь принимать крещение еретиков, не всегда готов был признавать и хиротонию последних. Так, толкуя 32 ст. XII гл. Еванг. Матфея: «кто скажет слово против Сына Человеческого, отпустится ему, а кто скажет против Духа Святого, не отпустится ему ни в сем веке, ни в будущем», писал: «Каким же образом некоторые из наших снова принимают в тот же самый чин епископов и пресвитеров, после произнесенной ими хулы на Духа Святого, когда Спаситель говорит: всякий грех и хула прощаются человекам, а кто произнесет хулы на Духа Святого, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем» (ч. XVI, стр. 105–106). Значит, и сам бл. Иероним хиротонию еретиков македониан, крещение от которых было приемлемо, отверг и порицал тех, кои македониан принимали в сущем сани⁷. А это и показывает то, что от одних еретиков принимали крещение и хиротонию; от других только крещение, но хиротония не принималась, с чем согласен и бл. Иероним, и старообрядцы напрасно навязывают ему свою мысль. Так учит и старопечатная книга. В Толковом Апостоле читаем: «Церковь Божия есть, якоже глаголет Писание, вертоград заключен, и источника запечатлен, и того ради невозможно нигде же тайне

совершались толико в единости церкви Божией, ея же между сонмищами еретическими несть, тогда и тайны ни единыя в них несть, разве крещения святого от них, еже тако есть достойно, яко крещаемого от них, егда приходит к соединению церкви, паки крестити не требе; аще же не приидет к церкви, ничесо же ему несть полезно» (л.л. 648 об.–649).

В) Как церковь поступала с еретиками, при принятии их в свое лоно?

68-м апостольским правилом предписывается принимать в прав. церковь в качестве простых мирян всех клириков, рукоположенных еретиками, на том основании, что «крещенным, или рукоположенным от таковых, ни верными, ни служителями церкви быти невозможно». Толкуя это правило, Зонара говорит: «рукоположенных еретиками вновь рукополагать нет опасности» (Полн. Кормч. стр, 126). Очевидно, что на этом же основании, в 3 веке церкви Африканская и Малоасийская, во главе со св. Киприаном, так и поступали. Так, св. Киприан в письме к папе Стефану писал: «пресвитеров и диаконов, которые, или быв рукоположены сначала в кафолической церкви, в последствии времени сделались изменниками и возмутителями против церкви, или же у еретиков лжеепископами и антихристами, вопреки распоряжению Христову, нечестивым рукоположением поставлены, и наперекор единому и божественному алтарю старались приносить на стороне ложные и святотатственные жертвы, что и их, когда обращаются, надобно принимать под тем условием, чтобы они допускались к общению, как простые миряне. Довольно с них и того, что, бывши врагами мира, они приемлют мир; но никак не следует оставлять при них, по возвращении к нам, те оружия рукоположения и чести, коими они против нас воевали... Довольно таким людям, при обращении их, дать одно прощение; но отнюдь не следует в доме веры возвышать вероломство. Ибо если мы почтим тех, кои отошли от нас и восстали против церкви, то что же оставим у себя для добрых и невинных, не отпадающих от церкви»? (Твор. Кипр. т. 1, 59 письмо к папе Стефану о соборе.

В приведенных словах св. Киприан излагает папе Стефану не личное свое мнение, а определение целого собора

Африканского, происходившего в 255 г. в присутствии 71 епископа (См. Прибавл. к твор. св. отцов, ч. XV, 574–575 стр.).

В 256 г. Киприан снова, для решения вопроса о способе принятия еретиков в церковь, созывает собор, на котором было 87 епископов. Присутствовавшие на этом соборе отцы признали недействительным рукоположение вне единой истинной церкви: «у еретиков все совершается ложно, писали отцы... обязанности священников исправляет нечестивец, приступает к алтарю святотатец... Настоятели дьявола дерзают совершать евхаристию... а потому тех из них, которые кажутся рукоположенными, следует принимать в качестве простых мирян» (см. О правиле и чинопослед. епископа Сергия, стр. 134). – С этим определением согласны были и епископы Малой Азии, которые еще прежде, на Иконийском соборе, постановили: хиротонии еретиков не признавать за действительную (Церк. Ист. Евсевия кв. 7, гл. 6 и 7; Твор. Киприана т. 1, стр. 324–338 по пер. изд.). Впрочем, рассуждая так о хиротонии еретиков, св. Киприан свои постановления не считал за обязательный закон для всей вселенской церкви и писал: «В этом деле мы никого не принуждаем, никому не даем закона, потому что всякий предстоятель свободен управлять своею церковью по своей воле, имея дать отчет в своем действовании Господу» (письмо 59), показывая этим таким образом, что вопрос этот не догматический и состоит в воле церкви, в усмотрении даже местного епископа.

Римская церковь, во главе с папами Корнилием и Стефаном, принимала тех же еретиков, о которых писал и Киприан, иначе: как крещение, так и хиротонии принимала; тем не менее церкви Карфагенская и Римская пребывали в общении «мняще сие мудрствование свое вольное быти, противного же не вменяху в ересь» (Бароний л. 258, 1–4 числа; Евсевий «Церк. Ист.», кн. 7, гл. 2, 3 и 7).

На соборе Римской церкви отлучила Новата и его последователей, хиротонию его и его последователей отвергая, хотя Новат для рукоположения его обманом и насилием употребил епископов, не отлученных даже от церкви. Даже епископов, рукоположивших Новата и покаявшихся, церковь не

приняла в сущем сане, а вступила в общение с одним из них «как мирянином», а двух не только лишила епископства, но и отлучила от единения с собою (Евсевий, «Церк. Ист.» кн. 6, гл. 43).

Первый же Всел, собор 8 правилом постановил принимать новатиан, только по возложении на них рук, в прежних степенях священства (8 пр. 1 Вс. соб.). Местные условия и польза самой прав. церкви имели большое значение, при решении вопроса о способе приема еретиков в прав. церковь. Так, хотя епископы западных церквей; особенно Римской и Медиоланской, не соглашались признавать священство у донатистов и определили тех из них, которые обращаются к прав. церкви, снова рукополагать, при поставлении в клир, но Африканская церковь, не в противность западной, а по особенным своим обстоятельствам (Африка имела великий недостаток в клириках), решила оставлять клириков донатистов в их степенях и сопричислять к православному клиру (79 пр. Карфаг. соб. и толк. Вальсамона по полн. Кормч.).

Так принимал донатистов и бл. Августин, т. е. принимал донатистских клириков в прежнем их сане, хотя и писал, что «по порядку этого не должно быть, но церковь вынуждается к тому любвеобильными заботами о спасении донатистов». И, действительно, мы видим, что, принимая одних в сущем сане, других Августин принимал в общение – как простых мирян (см. «Раскол Донатистов» – Кутепова, стр. 119, 120, 123, 259), чем ясно показывал, что вопрос этот не догматический и зависел от воли и благоусмотрения Церкви. В восточных церквях повторяли рукоположение над арианскими клириками при обращении их в церковь (см. у Иоанна Смоленского – т. 1, стр. 217), – на западе же, на соборе Толедском, бывшем в 589 г., приняты были торжественно в сущем сане 8 арианских епископов со своим митрополитом и множеством низшего духовенства (летопись Арсения, 287 стр.).

Папа Иннокентий I в послании к епископам Македонии утверждал, что Римская церковь с давних времен не признает действительности еретических рукоположений, указывая на то, что не все поместные церкви его времени держались в этом

отношении одинаковых воззрений. По его свидетельству, Анизий, епископ Фессалоникийский, с другими епископами Иллирии и Македонии пришли к такому решению, чтобы, в видах устранения большего разделения и соблазна, принимать духовных лиц, рукоположенных еретическим епископом Вонозом, в их санах, т. е. признавая таким образом совершенные им рукоположения действительными; да и в самой Римской церкви папа Стефан проповедывал снисходительное отношение к совершаемым у еретиков таинствам (см. у Соколова «Иерархия Англик. церкви» стр. 305 и 323).

Св. Афанасий Великий на вопрос епископа Руфиниана: как принимать клириков, впадших в ересь и снова обратившихся к прав. церкви, дал такой ответ: «падших и защитников злочестия прощать, если покаются, но не давать им места в клире, а тех, которые не первенствовали в злочестии, но были увлечены нуждою и насильно, решено – как давать и прощение, так и иметь место в клире, тем более, что они представляли достойное вероятия оправдание и это было с ними, по-видимому, не без особого Божия Смотрения» (Твор. т. III, 373–374 стр.). Толкователи замечают, что Афанасий рассуждает в этом послании исключительно об арианах и различает между ними, с одной стороны, самовольно отпадших в ересь и бывших защитниками и распространителями ее учения, с другой – увлеченных в ересь нуждою и насилием; первым не давать места в клире, а последним возвращать священство по принятии от них достойного покаяния (см. полн. Кормч. 132–138 стр.). Живший же после Афанасия – Феофил Александрийский в своем постановлении к Аммону писал, чтобы «священнослужителям, перешедшим в общество еретиков (ариан), не возвращать прежних мест при церквах, а только принимать их в церковное общение и на их прежние места поставлять православных» (Опыта курса Церк. Законовед. И. Смоленского, т. II, 120 стр.); следовательно, Феофил не только отвергал рукоположенных еретиками, но и вступивших с арианами только в общение принимал, как мирян.

Св. Василий Великий, как это видно из первого правила его, не признавал рукоположения новатиан и об еретике Фронте, рукоположенном арианами, писал: «не признаю епископом и не причисляю к иереям Христовым того, кто оскверненными руками в разорению веры возведен в начальники... Пусть никто (из ариан) не обнадеживает себя принятием в общение и пусть принявшие от них возложение рук не помогают по восстановлению мира, чтобы и их причислили к священному сонму» (Твор. т. VII, стр. 173–174). Но свои правила св. Василий В. не выдавал за безусловно обязательные, и нередко соглашался с теми, кто действовал иначе (там же, стр. 68). Так он и сам принял Зоина и Саторнина, рукоположенных Арианами (Созомен кн. 1, гл. 15; кн. 2, гл. 27; кн. 4, гл. 28 и 1 пр. Вас. Вел.); и соглашался принять единомышленников еретика Евстафия, если те представят только письменное отречение от своих заблуждений (Твор. его, т. VII, 201–203 стр.); также равсуждал он относительно последователей еретика Маркелла (там же, 234–240 стр.).

Третий Всел. собор, осуждая несторианскую ересь, постановил: «все клирики, держащиеся Несториева учения, должны быть чуждыми священства и низверженными с своей степени (пр. 1, 2 и 4; «Синтагма» стр. 21); шестой же Всел. собор 95 правилом определил уже принимать несториан в церковь только третьим чином, чрез проклятие ереси и ересиархов, следовательно, с сохранением степеней священства. В 1301 г. Патриарший Константинопольский собор определил иной, чем на 6 Всел. соб. способ принятия несториан; именно, когда Феогност, епископ Сарайский, предложил вопрос о том: «приходящих от несториан яковитов – как надлежит крестить»? Собор ответил: «подобает ему (обращающемуся) проклясти свою веру и учителя свои, и помазанный миром да причтется к правой и благочестивой вере» (О правилах и чинопослед.» еп. Серия – 209 стр.). – Следовательно, собор 1301 г. постановил принимать несториан не третьимъ уже чином, как бы нужно было по 95 пр. шестого Всел. собора, а вторым чином, чрез миропомазание, и конечно, без сохранения уже степеней и священства. Седьмой Всел,

собор, во главе с патриархом Тарасием, принял в общение иконоборческих клириков в сущем сане, – но когда иноки заявили п. Тарасию, ссылаясь на св. Василия Великого, что он отвергал хиротонию еретиков, Тарасий сказал: «и я отвращаюсь от хиротонисанных с этою именно целью, то есть на подрыв веры; в особенности же, если были и православные епископы, от которых можно было получить хиротонию. Такова отеческая мысль! Сказав это, Тарасий добавил: «Если же кто дерзает принять хиротонию от отлученных еретиковъ, по провозглашении соборного определения и единомышленного мнения церковей относительно православия, то подлежит низвержению» (Деян. Всел. соб. т. 7, изд. 1891 г., 61 стр.). Следовательно, все зависит от усмотрения церкви и ее архипастырей.

Армян, как свидетельствует Тимофей пресвитер, в некоторых церквах принимали чрез миропомазание вторым чином, а в других церквах, в одно и то же время, «Арменов совершенно крещаху», т. е. принимали первым чином (слав. Кормч. 686 л. и об.). И так, мы видим, что в различное и даже в одно и то же время способы принятия неправославных клириков в прав. церковь были неодинаковы, при чем церковь и ее архипастыри, судя по обстоятельствам времени, пользовались то одним, то другим чиноприемом и никто никогда, кроме разве еретиков, не укорял, не порицал церковь за это.

г) Когда писал св. Златоуст 11-е нравоучение на послание к Ефесеянам и справедливо ли, на основании его, обвинять австрийцев?

История раскола и разделения в Антиохии такова: в 380 г. арианами низложен был и сослан защитник Никейской веры Евстафий, еп. Антаохийский (Сократ кн.1, гл. 24; Созомен кн. 2, гл. 18–19; Феодорит кн. 1, гл. 21–22). С тех пор епископскую кафедру в Антиохии занимали евстафиане. Одна часть православных, с духовенством, осталась верна Евстафию, порвала всякое общение с арианствующими епископами, составила особую общину и, имея во главе только пресвитеров, собиралась отдельно; их называли евстафианами (Феодорит, кн. 1, гл. 28). В 300 г. ариане в Антиохии поставили епископом

Мелетия, считая его за арианина; но Мелетий оказался строго православным (Бароний л. 360, числа 10–12; Созомен кн. 4, гл. 28). Тогда ариане низвергли Мелетия и на его место поставили Евзаия (Бароний л. 360 число 11; Феодорит кн. 2, гл. 31). В это время часть православных, бывших приверженцами Евстафия, признала Мелетия своим епископом, но другая часть евстафиан не желала признать Мелетия своим епископом на том основании, что он де был поставлен ранее арианами, и продолжала устраивать отдельные свои собрания, под руководством пресвитера Павлина (Феодорит кн. 5, гл. 3). Таким образом, православные в Антиохии разделились на две партии; произошел раскол, называемый Мелетианским.

Александрийский собор, по предложению Афанасия, для примирения той и другой партии послал в Антиохию епископов – Евсевия Веркеленского (Бароний л. 362, 23 число) и Астерия Петрского; приказав им, с отбывшим туда немного ранее Люцифером, изыскать меры для соединения православных. Но попытка эта не удалась. Дело в том, что когда прибыл в Антиохию Евсевий, то нашел уже, что Люцифер, встав на сторону евстафиан, Мелетия не признал законным епископом и еще прежде, чем последний возвратился из ссылки, рукоположил Павлина в епископа (Бароний, л. 362 число 24; Созомен кн. 5, гл. 12; Сократ кн. 3, гл. 1; Феодорит кн. 3, гл. 4–5).

С возвращением Мелетия из ссылки, в Антиохии оказалось таким образом два православных епископа – Мелетий и Павлин, и один арианствующий. Евсевий, кротко выразив свое сожаление о рукоположении Павлина, немедленно оставил Антиохию. Своенравный и пылкий Люцифер, узнав, что Евсевий не одобрил рукоположение им Павлина, принял это за личную обиду, сильно разгневался и решился не иметь с ним общения (Сократ, кн. 3, гл. 9); к тому же недовольный постановлением Александрийского собора о приеме падших епископов в православную церковь в сущем сане, он отверг постановление собора и, по возвращении в свою епархию, произвел новый раскол на том основании, что никто из подписавших символ

Ариминийский не должен быть допускаем вновь к общению в санах (Бароний л. 362, числа 24–26; Сократ кн. 3, гл. 9).

Значительное число приверженцев у Люцифера было в Испании и Италии. В Риме был у них особый епископ (Руфин кн. 1, гл. 39; «Ист. Церкви» Вл. Гете, т. III, гл. 5).

Раскол же в Аниохии продолжался.

Павлин с своими приверженцами собирались особо, имея внутри города одну маленькую церковь, – а Мелетий с своей паствой делал собрания за городскими воротами (Сокр. кн. 3, гл. 9; Созом, кн. 5, гл. 13). Западные епископы стояли за Павлина, восточные за Мелетия (Феодорит, кн. 5, гл. 3). В 372 г. восточные и западные епископы для уничтожения раскола в Антиохии, для примирения обеих партий, православных, с согласия и папы Дамаса, решили: «дабы оба (т. е. Мелетий и Павлин) до смерти на престоле оном сидели, кийждо о своем стаде бодрствуя; а по смерти единого, дабы ин епископ на его место избран не был, но оставшийся все бы епископство восприял» (Бароний, лето 372, число 7-е). Это решение было утверждено соборным постановлением 378 г. (Бароний 378 л. ч. 9-е).

В 381 г. Мелетий скончался.

Естественно было для прекращения раскола в Аниохии преемника Мелетию не назначать, исполнив таким образом и соборное постановление, на чем и настаивали «старейшие в мудрейшие епископы», поддерживаемые и Григорием Назианзином.

Нашлась и противная пария, которая, не послушав и соборного определения и совета «мудрейших и старейших» епископов, на место Мелетия – рукоположила Флавиана (Бароний л. 381, числа 8–10). Снова стало два епископа у православных: Павлин и Флавиан и раскол продолжался. Когда умер Павлин, то на его место избран и рувоположен был «соизволящу епископу Римскому (Дамасу)» – Евагрий (Бароний 382 л., ч. 2-е). Евагрий жил недолго (Сократ, 410 стр.), умер в 384 году (см. Летопись Арсения 136 стр. по изд. 1880 г.).

Старообрядцы, ссылаясь на примечание издателей церв, истории Сократа, говорят, что Евагрий был рукоположен в 389 г.,

но это неправда; в примечании ошибка.

Что, действительно, это ошибка издателей или опечатка, видно прежде всего из содержания самой 16 главы 5-й кн. истории Сократа, в которой говорится: «по смерти Павлина, преданный ему народ не хотел подчиняться Флавиану и постарался рукоположить Евагрия. Евагрий жил недолго, и Флавиан умел распорядиться так, что на его место не выбрали никого... Флавиан привлек на свою сторону Феофила, Александрийского епископа, и чрез него примирился с Дамасом, папою Римским... Когда общение с Флавианом было восстановлено, народ Антиохийский возвратился к единомыслию... В это время скончался Иерусалимский епископ Кирилл»... Таким образом, из содержания этой главы видно, что еще при папе Дамасе – Флавиан успел сделать так, что в Антиохии остался, за смертью Евагрия, один епископ, именно он. А Дамас умер в декабре 384 года (Бароний 384 л., ч. 3; Летопись Арсения, стр. 134). В следующей, 16 главе, Сократ повествует о беспорядках в Антиохии, о низвержении статуи императора Феодосия, о наказании жителей Антиохии, и о пастырской заботливости и ходатайстве Флавиана пред императором за виновных и об успехе ходатайства Флавиана. Словом, во всем сказании видим только уже одного православного епископа в Антиохии, именно, Флавиана. Беспорядки эти были в 387 г. (см. у Барония и в летописи Арсения).

Таким образом, никак нельзя относить рукоположение Евагрия к 389 г. Он рукоположен был в 382 году. Что, действительно, это так, видно из того, что, «по смерти Павлина, Евагрий был избран, соизволящу епископу Римскому», как говорит Бароний под вторым числом 382 лета. В это время римским епископом был Дамас, который скончался в декабре 384 года. Так, если Евагрий избран был епископом на место умершего Павлина, с соизволения Дамаса, то как это событие могло быть в 389 г., когда уже Дамаса не было в живых?! В 389 г. в Риме папою был уже Сириций.

«Таким образом церкви, как пишет Созомен, хоть и не скоро, освободились наконец от этого раздора и пришли в

общение между собою. Впрочем, антиохийское общество, так называемых евстафиан, несколько времени еще существовало и делало особые собрания без епископа» (кн. 8, гл. 3). Значит, и после смерти Евагрия, с 384 г. часть православных, чуждаясь Флавиана, была без епископа «и делала свои частные собрания» (Сократ 410–411 стр.).

Св. Златоуст был в Антиохии сначала в сане диакона, а потом и пресвитера с 381 г. по 398 г. – В 381 г. он был рукоположен св. Мелетием в сан диакона (Фаррара «Св. И. Златоусты», – по изд. Суворина 1891 г. стр. 25: Робертсона «Ист. Хр. Церкви», т. 1, 352 стр.; Филарета «Историч. уч. об отцах Церкви» т. 2, 193 стр.); а в 386 г. рукоположен Флавианом в сан пресвитера (Бароний, л. 386, ч. 8-е; Робертсона «Ист. хр. Ц.» т. 1, 352 стр.; Филарета «Историч. уч.» т. 2, 194 стр.). В сане пресвитера он написал толкование на послание ап. Павла к Ефесянам (Фаррара по изд. Суворина 43 стр.), после известного бунта в Антиохии, т. е. после 387 г. «Честнее, – толкование написано в 393 году (Историч. учение об отцах Церкви» Филарета, т. 2, 207–208 стр.); т. е. после смерти Евагрия, – когда, следовательно, у евстафиан не было епископа. Это то общество, не имевшее епископа с 384 г., и обличал св. Златоуст, когда писал 11 нравоучение на послание к Ефесянам, в котором, обращаясь как бы к возражавшим ему, что де они православны, говорил: «скажи мне: ужели вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать хиротонии? Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдена последняя? Надобно одинаково стоять как за веру, так и за благодать священства» (см. по рус. переводу). Здесь так ясно, что и толковать нечего. Златоуст говорил, что отделившихся от общения с Флавианом и делавших свои собрания без епископов, как то мы выше доказали, несмотря на то, что они содержат прав. веру, всетаки нужно считать схизматиками, ибо у них оскудела и погибла благодать хиротонии. Как оскудела и погибла? Нет епископов, отсюда нет и хиротонии, как таинства. Между прочим, – как за веру, так и за благодать священства одинаково надо стоять, т. е.

вполне православными надо считать только тех, кои и правую веру держат и имеют священство, благодать хиротонии.

Нужно иметь или великую злобу на прав. церковь или великое умопомрачение, чтобы говорить так, как говорит Усов, якобы «Златоуст в указанном нравоучении учит и доказывает, что рукоположение исчезает и погибает в том обществе, которое признает, будто на впавших в ересь епископах священство иди рукоположение уничтожается и что-де это обличение относится к нам, православным.

Как у схизматиков, живших при св. Златоусте, не было епископов, и собирались они на молитву без епископов с отделившимися только пресвитерами, за что достойны были порицанья и именованья «схизматиками», так и у наших раскольников австрийцев в течение 180 лет до Амвросия, (а у беспоповцев и доселе) не было епископов, и составляли они из себя общество с одними, отделившимися от прав, церкви, священниками – «погибла и оскудела благодать хиротонии» и назвать их православными нельзя; они «схизматики» (т. е. раскольники); поэтому обличение св. Златоуста всецело падает на них, и мы правы, когда приводим 11-е нравоученье Златоуста, доказывая их неправоту.

Приведа слова св. Златоуста из 11 нравоученья: «како претерпим от еллинов смех? Аще бо о ересех порицают нас, за сия что не рекут ли намъ? Аще тыя же догматы, аще тая же тайны, чесо ради ин начальник на ину церковь наскочет»? вы говорите: «Не ясно ли, что у люцифериан был начальник-епископ, наскочившый на церковь Антиохийскую. А это былъ Павлин, рукоположенный Люцифером при жизни законного епископа Мелетия и потом Евагрий». Но так как Златоуст писал толкованье в сане пресвитера уже, то не могло быть и речи о Павлине, наскочившем на престол при жизни Мелетия, так как в сан пресвитера Златоуст был рукоположен Флавианом. Не могла быть речь и про Евагрия, ибо Евагрий умер в 384 г., а толкование писано в 393 г. – При том же, разве Евагрий и Павлин сами самовольно «наскочили» на Антиохийский престол? Павлин, как известно, был рукоположен Люцифером, имел общение с западной церковью в признан был вторымъ Всел.

собором (см. летопись Арсения 136 стр.); Евагрий же и избран и рукоположен был «соизволяющу епископу Римскому» и собором, бывшим в Риме (Бароний л. 382, 1–2 числа). Следовательно, их толкование ложное и не о своем времени говорил здесь св. Златоуст. Для большей ясности приведем это место по русскому переводу: «как перенесем мы, писал Златоуст, насмешки грешников? Если они укоряют нас за ереси, то чего не говорят они по поводу расколов? Если, говорит, одни у них догматы, одни таинства, то ради чего у них один предстоятель церкви нападает на другую церковь? Смотрите, говорят, у христиан все достойно порицания: у них и любоначалие, у них и обман» (см. по рус. переводу – толк, на посл, к Ефес.). Не ясно ли, что св. Златоуст, беседуя с православными антиохийцами, укоряя их за раскол, указывал и на то, что и явычники смеются над разделением православных, говоря, что если догматы и таинства одни у той и другой парии, то почему же предстоятели разные, и один нападает на другую церковь? Нет, у христиан, говорили язычники, все достойно порицания: у них и обман и любоначалие. Так Златоуст приводил мнение о православных язычников, а не свои слова, чем хотел пристыдить отделяющихся от общения с Флавианом. Следовательно, не свое мнение высказывал, а мнение иных, и не о настоящем положении говорил, а о прошедшем, когда, действительно, у антиохийцев было два епископа.

Чтобы защитить свое положение, старообр. приводят еще несколько строк из толкования Златоуста: «не вам глаголю предстоящим, но онем отскачущим. Прелюбодеяния вещь есть! Аще же не приемлещи о оных сия слышати, убо ниже о нас: от двоих бо единому законопреступне быти подобает. Аще убо о нас непщуете, готови есмы уетупити начальство, ему же аще хотите, точию да церковь будет едина. Аще же мы законне бежом, увещайте низложенным быти, иже законопреступне на престол возшедшим». Приведя это, говорят: «как бы св. Златоуст советовал низложить законопреступно восшедшего на престол епископский, если бы этого епископа не было? Разве не существующего можно низложить с престола? Ясно, что у люцефериан был епископ в то время, когда Златоуст писал, что

у них рукоположение исчезло и погибло». Странно! Был епископъ, а рукоположение куда-то исчезло и где-то погибло!

Был епископ, значит – могло быть и рукоположение, нет епископов, – исчезло и погибло рукоположение, по неимению совершителей хиротонии.

Для большей ясности приведем слова Златоуста по русскому переводу. «Посмотри, говорит Златоуст, какое у них, производящих расколы, неравенство. Ибо из тех, которые так поступают по отношению к церкви, одни вовсе не приходят сюда, или же однажды в год, и то без порядка и как случится; другие приходят чаще, но также беспорядочно, для пустых разговоров и разглагольствий ни о чем. Иные представляются усердными, – это те, которые производят такие бедствия в церкви. Итак, если и вы ради этого обнаруживаете такое усердие, то лучше бы вам быть в числе нерадивых; и еще гораздо лучше, если бы те не были нерадивы, а вы не были таковыми; я говорю не о вас, находящихся здесь, но о тех отступниках; такое дело есть как бы прелюбодеяние. Если же тебе не хочется слышать этого об них, то не слушай и того, что они говорят об нас; так как здесь что-нибудь одно из двух должно быть противузаконно. Если же нас подозреваете в этом, то мы готовы уступить свою власть, кому вы хотите; только пусть будет церковь едина. Если же мы поставлены законно, то убедите низложить тех, которые противузаконно заняли кафедру; говорю это, не приказывая вам, но предохраняя и предостерегая вас» (см. бес. на посл. Ефес.).

Таким образом, ни единого слова, ни единого намека на то, что в то время, когда св. Златоуст писал это нравоученье, был у люцефериан епископ, которого он, якобы, советовал низложить.

Св. Златоуст, желая предохранить верный народ от раскола, от единения с люцеферианами, или, как он называет их, «схизматиками», говорит, что они, если ходят сюда, (в храм, где служил и говорил проповеди Златоуст, то занимаются пустыми разговорами, или только прикидываются усердными сынами церкви, а на самом деле своим расколом производят бедствия. Подобное отношение их к церкви есть, как бы, прелюбодеяние. «Ведь кто-нибудь из нас, говорил Златоуст не

законен: если вы считаете нас, то мы уступим свою власть тому, кому вы хотите; если-же мы поставлены законно, то убедите низложить тех, которые противозаконно заняли место». Незаконно же заняли при Златоусте места те иереи, кои не хотели иметь общение с Флавианом и с частью народа делали отдельные собрания. Народ же бывал и тамъ и сям, т. е. ходил в храм, где служил и Златоуст, бывал и у своих пресвитеровъ...

Это-то отношение к церкви в данном месте он и порицал, называя подобное отношение прелюбодеянием и доказывая, что истинная церковь – едина.

Глава XXXVIII. Как понимать 8-е правило первого Вселенского собора

1) О именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к кафолической и Апостольской церкви, благоугодно св. и великому собору, да, по возложении на них рук, пребывают они в клире. Прежде же всего надлежит им письменно исповедати, яко прилепятся и последовати будут определениям кафолической и Апостольской церкви, то есть, будут в общении церковном и с двоеженцами, и с падшими во время гонения, для которых и время покаяния уставлено, и срок прощения назначен. Надобно, чтобы они во всем последовали определениям кафолической церкви. И так где, или в селах, или во градах, все, обретающиеся в клире, окажутся рукоположенными из них одних: да будут в том же чине. Аще же там, где есть епископ кафолической церкви, некоторые из них приступать к церкви: явно есть, яко епископ православной церкви будет имети епископское достоинство: а именующийся епископом у так называемых чистых, пресвитерскую честь имети будет: разве заблагорассудит местный епископ, чтобы и тот участвовал в чести имени епископа. Аще же то ему неугодно будет, то для видимого соприсчисления такового к клиру, изобретет для него место или хореепископа или пресвитера: да не будет двух епископов во граде» (8 пр. I Всел. соб. Полн. Кормч. 36–37 стр.).

2) Зонара в толковании сего правила: «Правило определяет, чтобы приверженцы его (Новата) ереси, когда обращаются к церкви, были приемлемы с письменным исповеданием, что будут соблюдать догматы кафолической церкви и будут принимать отвергшихся Христа по необходимости, и будут устроить их по временам, определенным для покаяния падших... и что будут в общении с двубрачными. – Если они рукоположены во епископов и пресвитеров, или диаконов, то присоединяемые из них к церкви остаются в клире, в своих степенях, если в церквах, в которых рукоположены они, нет других. Как они погрешили не

уклонением от веры, а братоненавидением и недопущением покаяния для падших и обращающихся, то поэтому собор принял и рукоположение их, и определил, чтобы они оставались в их степенях, если не будет епископа в кафеолической церкви того города»... (Полн. Кормч. стр. 38).

3) Вальсамон «Правило говорит, что если кто из них с чистым раскаянием оставит прежнее зло, и обяжется сохранять догматы кафеолической церкви, тот должен быть принят. И если это клирики, то должны непременно сохранить свои степени, ибо погрешают не в отношении к вере, а осуждаются за братоненавидение. Если они имеют епископское достоинство, а в стране, в которой они были отлучены, находятся другие (православные) епископы, они не должны действовать ничего епископского, но на попечении епископа (православного)) будет лежать, иметь ли им одно имя епископа, или называться другим именем; а когда нет местных епископов, они должны исправлять и епископские дела. И клирики, после принятия в церковь, могут быть сопричислены к клиру, к которому были прежде рукоположены, но только тогда, когда на место им не определены другие клирики; а если где имеются таковые, то с ними должно поступить так же, как написано выше о епископах» (Полн. Кормч. стр. 40).

4) Матфей Властарь: «Как должно принимать новатиан? 8-е правило 1-го собора повелевает, чтобы чистые (кафары) или новатиане, о которых мы сказали прежде, приходяще к кафеолической церкви, письменно исповедали, что они будут точно соблюдать все ее догматы, будут принимать отвергшихся Христа и снова обращающихся, и будут устроить их по временам, определенным для покаяния падших, и что будут в церковном общении с двубрачными. И если согласятся на сие, то состоявшим в клире повелевает вновь получать свои степени, которые они прежде оставили, будучи непр. пресвитерами или диаконами; даже и бывшим епископами повелевает вновь устроиться в своих епископиях, если тем временем не заняли их другие» («Синтагма», буква «А», гл. 2).

5) Св. патриарх Тарасий, объясняя 8-е правило, сказал: «а как надобно понимать слово: рукоположение? Почтеннейшие

иноки сказали: Владыка! просим наставить нас. Святейший патриарх Тарасий сказал: слово рукоположение может быть здесь сказано просто о благословении, а не о хиротонии» (Деян. Всел. Соборов, т. VII, стр. 48).

в) Греческая Кормчая «Пидалион»: «Собору угодно было, чтобы в случае обращения новатиан к прав. церкви, они получили возложение рук и так принимались и оставались в клире, те, то есть, которые клириками». Под строкой объяснено, что под хиротонией здесь разумеется и хиротония как, быть может, кому-нибудь покажется, а возложение руки епископа или священника на голову обращающихся, совершаемое при обряде принятия кающихся» (См. в стат. Бердникова, «Правосл. Собеседник» за 1888 г., м. Март, стр. 407).

7)Бл. Иероним: «Древние епископы принимали всех еретиков также чрез покаяние... и собор никейский, о котором мы упомянули несколько выше, принял всех еретиков, исключая учеников Павла Самосатского. А, что еще важнее, собор этот сохраняет степень пресвитерства за епископом новатианским, если он обратится» (ч. IV, стр. 92).

8)Сергий, еписк. Вятский: «Из практики церкви западной, по свидетельству папы Иннокентия 1-го и Сириция видно, что Западная церковь видела в сем (8-м) правиле постановление – принимать кафаров чрез одно покаяние с возложением рук в знак отпущения грехов... Св. Тарасий, председатель VII вселенского собора, в выражении – ὡςδε χεφотеδοουμένους αὐτοῖς (осфе хиротефуменус автус) равумел простое возложение руки в благословении, без сомнения, после покаяния обращающихся. Вальсамон и Зонара также объясняют сие выражение, говоря, что новатиане «принимаются в общение по принесении покаяния и отречения от своих заблуждений». Первое (Западной церкви) и последнее понимание рассматриваемого выражения представляются вернейшими: 1) потому, что собор, отличая новатиан от павликиан и определяя принимать клириков их в прежних степенях священства (по тому же 8 правилу), очевидно, признавал действительность таинств, совершаемых новатианами, – следовательно, и действительность таинства миропомазания, 2) потому, что

миропомазание в IV веке означалось обыкновенно словами: χρῆσμα τῷ ἁγίῳ μύρῳ и в соборных определениях о принятии неправославных чрез миропомазание говорится обыкновенно: χρῆσθήσονται τῷ ἁγίῳ («О правилах и чинопоследованиях принятия неправосл. христиан», изд. 3, 1894 г., стр. 44 и 43).

9) Церковный, историк Руфин (5-го века), перечисляя определения Никейского собора, сущность 8 правила передает такими словами: «клириков кафаров, в случае если они с покаянием обращаются к церкви, по исповедании церковных догматов, следует принимать в их сане» (Ц. Ист., кн. 1-я, гл. 6-я)

10) Деяния первого Вселенского собора: «Касательно присоединяющихся к католической церкви из тех, которые иногда называют сами себя чистыми, святой и великий собор присудил, чтобы получившие у них рукоположение оставались в клире, как были. Но прежде всего они должны письменно удостоверить, что присоединятся и будут следовать определениям католической и апостольской церкви, то есть будут иметь церковное общение и с двоеженцами и падшими в гонении, для чего и время установлено и срок назначен. Вообще они во всем должны, последовать постановлениям католической церкви» (т. I, стр. 69, изд. 2, 1887 г.).

11) Василий, митроп. Смирнский: а) «В 8-м правиле 1-го Вселенского собора между прочим сказано: «о именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к католической и апостольской церкви, благоугодно святому и великому собору, да по возложении на них рук пребывают в клире... Аще же там, где есть епископ католической церкви, некоторые из них приступят к церкви явно есть, яко епископ православной церкви будет имети епископское достоинство, а именующийся епископом у так называемых чистых пресвитерскую честь имети будет... Да не будет двух епископов во граде». Итак, по настоящему правилу, клирики из раскола так называемых чистых (т. е. новатиан), обращающиеся в прав. церковь, не только пребывают в клире, но и сохраняют, за исключением некоторых случаев, каждый свой сан, принимаются в церковь только с возложением на них рук и

молитвою, главным образом долженствующею письменно «исповедати, яко прилепятся и последовати будут определениям кафолической и апостольской церкви». Что встречающееся в этом правиле выражение «по возложении на них рук» обозначает не хиротонию или рукоположение, но просто возложение рук с благословением, видно из последующих разъяснений этого правила. – VII Всел. собор. устами св. Тарасия властно истолковал его в этом смысле, применив правило к приходящим к церкви из всякой ереси, хотя оно собственно относится к раскольникам, каковыми были чистые или новатиане»... («К истории вопроса о принятии схизматиков в Православную Церковь», стр. 5–6).

б) «Разрешение раскола мелетиян I Вселенским собором сделано так, что собор допустил принятие самого Мелетия, только с именем и честью епископа, но без всякой действительной власти епископа, а других – рукоположенных сим епископом пресвитеров и дьяконов принял на таких же условиях, на коих и обращающихся к церкви новатиан, т. е. каждого в своем чине и только чрез возложение на них рук, с молитвою, как повествует святой собор в послании своем к церкви Александрийской... См. Деяния Всел. Собор, т. I, Казань, 1887 г., стр. 78–79; Созомен I, 24» (там же стр. 12–13).

в) «Раскол мелетиян, соединенный с разнообразным арианством, продолжался до VII столетия, и обращающиеся от него к церкви принимались к общению, по свидетельству Феодора Студита (40-е посл, к Навкратию), без крещения и миропомазания. Но вероятно клирики, обращающиеся из них, утверждались в своих степенях молитвою, с возложением рук, согласно с постановлением I Вселенского собора, выраженным в вышеупомянутом соборном послании и в 8-м правиле, также как и с древним обычаем церкви» (см. там же, стр. 15).

Глава XXXIX. Хиротония еретиков второго чина не принималась, а повторялась

1) Вальсамон: «Вопрос 30-й: Аще еретик, иерей или диакон, сподобится божественного и св. крещения, или святым миром освятится, будет ли священнодействуя с первейшею хиротониею его, или другой сподобится хиротонии, аще восхощет священнодействовать? Ответ: Св. Апостол 80-е правило, из языческого правила (от языческой жизни) пришедшие к православной вере, и крестившиеся и епископского достоинства сподобляются предопределяет. Убо первому иерейству, скверне непщуемой, яко не бывшу вменяемому, аще с правильным опасством возсуждаемый тако православив, и сый некогда скверный иерей в последнем своем житии не осужден възъявится, сподобится не точию иерейского достоинства, но и епископского, обычными всяко степенми на учительну высоту возводим»» (Севаста, кн. 5-я).

2) Св. Григорий Богослов «Посылаше ко Климонию пресвитеру, мужу благочестиву, и слуге присному Божию, и инем неким, яко не приимати губительство еретическое и рукоположения же отметати Аполинарейская, яко неправедна и чуждая соборная церкви» (В житии по изд. 1665 г., л. 10 об.). «Посылаше писание к Клидонию пресвитеру, мужу благочестиву и угоднику присному Божию, и другим неким, яко не приимати пагубы еретическия и поставления, и отметати Аполинария, яко странны соборная церкви» (Ч. Минея, старописьм., Январь, 25-й д.).

3) В одном древнем памятнике (припис. Иустину Философу или Ипполиту) IV века, известном под именем – «Ответы православным» читаем: «Вопрос 14: Если ложно и суетно крещение, преподаваемое еретиками, то для чего православные прибегающего к православию еретика не крестят, но оставляют его при ложном крещении, как бы при истинном? А если он получил от еретиков и рукоположение, то и сие принимают, как твердое? Ответ: у еретика, приходящего к православию, погрешительное исправляется: в лжеучении –

переменою образа мыслей, в крещении – помазанием св. мира, в хиротонии возложением рук (хирофесия)» («Иерархия Англик. Церкви» Соколова, стр. 306–307).

4) Бл. Симеон Солунский: «Нечестивые, обратившись в вере и получив крещение, как получившие чрез божественное омовение отпущение всех грехов, если, окажутся достойными, вступят в священный сан. Что же касается до падших после крещения: то по раскаянии они принимаются без крещения, так как оно одно и одно отпущение грехов по благодати, но священнодействовать, или принимать священство, уже не могут. Таким образом отступника следует принимать: потому что людям дано. Здесь покаяние из снисхождения к слабости и немощи плоти; и мы, при его раскаянии пред Богом, священными молитвами разрешаем его, и божественную печать и освящение, которыми он злоупотребил, обновляем опять божественным миром, обновляясь в нем сами» (глава «Отчего обращ. от отступничества только помазуется миром, а не перекрещивается»? (т. III, стр. 154–156).

5) «От послания Константина града собора, к Мартирию епископу Антиохийскому, о том, како приимати еретики, приходящия к соборной церкви. Арианы, македонианы и наватианы глаголюща себе чистая и чистейшая, и четыредесятники, рекше средьники, и аполинарианы, приемлюще, написавших свою ересь, и проклинаяще ю, и ину всяку ересь не мудрствующую, якоже и соборная церковь, помазуем их первое святым миром, чело, ноздри, уши, перси, и вся чувства помазующе им, глаголем, печать дара святого Духа. И потом потщаливии мирскии человецы поставляются в сан, внемже беша, или пресвитери или диаконы, или ино что» (Слав. Кормч. гл. 37-я, л. 293 об.).

6) У Севаота Арменопула: «И по сих (т. е. после миропомазания) яко тщаливии людины хиротонисуются оное, еже быша у самых первее; аще же пресвитеры, аще же диаконы, аще же иподиаконы» (Книга 4-я).

в) В Греческой Кормчей: «Ариан, македониан, новатиан, называющих себя чистыми и чистейшими, четыредесятников или тетрадитов и аполинаристов принимаем, когда они дают

письменное отречение от всякой ереси, мудрствующей несогласно с церковью вселенскою помазуя их наперед святым миром... Потом же, как честные миряне, рукополагаются они в ту степень, какую имели, т. е. в пресвитера, или диакона или другую степень» («О Правил. и Чинопоследованиях»... епископа Сергия, стр. 142 и у Громогласова в кн. «К вопросу о раск. Белокрин. иерархии» – С. Посад, 1895 г., стр. 34).

Примечание: По поводу этого послания Австрийский священник Василий Механиков в книге; «Историко-каноническое обозрение старообрядческого общества» в гл. 43 пишет: «Как ни темно это место, но всетаки оно говорит больше в подтверждение той мысли, чтобы, по миропомазании рукополагать вновь».

6) Захарий Копыстенский: «А по исповеди и по мировании, и по данию письма способом предреченным посвятити их, если годны будут на той степени, на который в ересех пребывающии были. Синод никейский, в каноне восьмом повелевает. Посвятивши их чрез рук вкладания, суд патриархов, о том во Арменопуле, в книге 3. А становятся они так. А по сих яко гречнии ласкове (т. е. почтенные миряне) рукоположитися имеют на он степень, на котором первее у своих были, – либо пресвитеры, либо диаконы или суть иподиаконы, или псаломчетцы. – Если миром святым мировати велит собор, яже яки наискорей, снова потреба их хиротонисати, где бы (когда бы) истинная хиротония священства была упомянутых, небы их патриархи судили в попы в диаконы и в четцы их хиротонисовати, когда заметно а ни на четцу не признавали быти рукоположения» (книга «О правдивой единости» – гл. 40-я).

7) Что говорят церковные писатели? а) «Если неимеющие истинного помазания неведомы Богу, ни ангелам, и не имеют даже общих всем простым членам церкви даров благодати, – то могут ли таковые обладать высшими благодатными дарами и полномочиями, преподаваемыми в таинстве хиротонии? Не очевидно ли, таким образом, для каждого, что еретика, присоединяемого чрез миропомазание и следовательно считаемого лишенным общехристианской благодати этого таинства, церковь не может принимать в сущем сане» («К

вопросу о Белокриницкой иерархии...» Громогласова, стр. 29–32).

б) «По самому существу таинств священства и миропомазания, первое не может быть признано действительным у того, кто не считается правильно сподобившимся благодатных даров миропомазания... Вот почему нет ни одного канонического правила, где после предписания приема чрез миропомазание говорилось бы о сохранении принятыми их иерархического сана» («Иерархия Англик. церкви» Соколова, стр. 334).

Глава XXXX. О подложности грамоты царя Константина

1) «Папы упрочивали свое положеше... Вследствие крупных даров со стороны Пипина и Карла Великого они приобрели еще более гражданской силы, и в последней половине VIII столетия или в начале IX столетия, по-видимому, явилось подложное сказание о даре Константина, с целью придать более силы их притязанию на высшую юрисдикцию и побудить франкских государей подражать щедрости первого христианского императора. Константин, говорилось в этом подложном сказании, был крещен папой Сильвестром и при своем крещении получил чудесное исцеление от проказы...; в уважение превосходства церковного достоинства над гражданским, он предоставил Рим папе, предоставил ему право носить золотую корону, с другими знаками верховенства, и подарил апостольскому седалищу Латеранский дворец со всеми провинциями Италии или Западными странами. Это подложное сочинение как бы оправдывало римлян в отделении их от империи, оно придавало законность обладать всем тем, что приобрели папы, так как все это было лишь частью того, что, будго-бы, даровано этой кафедре первым христианским императором, и басня эта пользовалась доверием, хотя и не всегда бесспорным, в течение всех средних веков» (История Робертсона, т. 1, гл. 31-я дополнений, стр. 695–696).

2) «Дарование Константина Сильвестру Римскому епископу бывшее, самая прямая баснь есть. Такожде Марсивий Патавин, Елей Сильвий, иже послежде папа Пиус второй бысть, Лаврентий Валла, Кузан, Антонин, архиепископ Флоренский и прочии, тако ложная оная дарования быти изъясляют, яко и сами папины раби стыдятся уже о них воспомянути. Паче же сам Людовик Вивес человек такожде паписта, глаголет: болезненно есть яко на вещи святая лгати сицевое вниде вожделение» (Феатрон, исход 7-й, лето 301, л. 165).

3) «Бароний отказывается от известного, выгодного для папства, документа: *donatio Constantini*, по смыслу которого

будто бы Константин Великий передал папе права императорские над западною империею. Отказывается, но совершенно по другой причине, чем как это делали протестанты. Баронию кажется несогласным с достоинством римского первосвященника получать дары от человека... Бароний думает, что этот акт составлен греками с целью компрометировать священный Рим» («Церковная Историография» Лебедева; Москва, 1898 г., стр. 265–266).

4) О привилею Константина царя. Константин великий царь, гды ся з Риму до Византии переносил, не без того, абы яког привилею на данину якую не мел заставити Сильвестрови папе. Але абы такий, яковый ныне показывают привилей мел быти данный, не есть речь правдивая и, овшем, подмет небывалой речи. А же то правда, з тых выводов ясно дается вести» («Палинодия» Захария Копистенского. СПб., 1878 г., стр. 323–324).

5) «Вальсамон... собра правила соборов и отцев святых, сердцем (глаголет Бароний) не добрым, и на римскую церковь възъяренным. Гневашеся бо, рече, за свой престол антиохийский. Сего Бароний хулит: яко правила апостольские не токмо сия яже церковь римская приемлет, но их же и не приемлет, вся совокупи: а наипаче о безбрачии попов западных, и о посте в субботу. Яко положи повесть неизвестную о Сильвестре Римском, и о даровании областей и первоначальства церкви Римской от Константина, аки бы (рече) не от Христа власть имела» (Бароний, лето 1191, число 8-е).

6) «Обаче блюстися подобает, яко в некие переводы вниде писание, аки от Константина великого сотворенное, несть сия вещь известна» (Предисл. к Номоканону при Потребн. п. Филарета л. 665; а Иоасафа л. 3 об.).

Глава ХLI. Как понимать 34 главу книги пророка Иезекииля?

1) Бл. Иероним Стридонский: а) Рукою, говорит, Своею соберет агнцев, не юнцев, и овнов, и козлов, и болших овец, которым чрез Иезекииля (гл. 34) угрожает за то, что они питаются молоком, и одеваются волною, и попирают ногами слабое стадо, но еще очень нежных и находящихся в состоянии невинного во Христе младенчества агнцев, недавно возрожденных в крещении, о которых Сам Господь говорил Петру: паси агнцы Моя (Ин.21:15). Посему и у того же Иезекииля написано: восставлю им пастыря единого, и упасет я, раба Моего Давида, той упасет я, и будет им пастырь, Аз же Господь буду им в Бога, и раб Мой Давид князь сред их. Аз Господь глаюлах, и завещаю Давидови завет мирный (Иез.34:23–25). Здесь должно обратить внимание на те слова Его, что, после многих времен, Он, отвергши прожорливых пастырей, воздвигнет Давида, Господа нашего, происходящего от племени Давидова, который соберет агнцев и согреет их на лоне Своем, и Сам будет носить ягнят или беременных овец на раменах Своих, как читаем в евангелии, что овцу, заблудившуюся и пребывающую особо от стада, Он обратно принес на раменах Своих в овчарню (Лк.15:3–7). Овцами беременными мы можем называть апостолов и всех учителей церкви, которые рожают спасение очень многих и говорит с апостолом: чадца моя, ими же паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас (Галат. 4:19) (ч. VIII, стр. 145).

б) «После того как и апостолы и мужи апостольские вместо пепла и духа скорби получают елей радости..., славы и хвалы; тогда они будут называться поколениями правды, славным насаждением Господним, сильными и в Божией правде или насаждением Господним для прославления, чтобы, когда будут прославлены или когда сами прославят Господа, они построили города, бывшие вечно в запустении, и восстановили древние развалины как народа Иудейского, так всех народов, которые не только будут обладать знанием строить и возобновлять города,

но и будут наилучшими пастырями, чтобы, по отвержении прежних пастырей которым Бог сказал чрез Иезекииля: оле пастыри Израилевы! Еда пасут пастыри самих себе? Не овец ли более (Иез.34:3)? могли внимать с апостолом Петром: паси овцы Моя (Ин.21:17). – И чудесным образом каменщики и пастыри сделаются земледельцами, то есть оратаями и виноградарями, чтобы могли сказать с апостолом: «мы Божия нива, Божие строение» (1Кор.3). Поэтому Спаситель вопрошает книжников и фарисеев, виноградарей и земледельцев иудейских: что сделает Он с худыми виноградарями и земледельцами? И когда они ответили: злых зле погубит и виноград предаст иным делателем, то Он присовокупил: отимется от вас царствие Божие, и дастся языку, творящему плоды его (Мф.21:41,43). Это не нуждается в объяснении. Ибо много ли предстоятелей церквей из Иудеев, а не из иноплеменников и людей из иноземных народов, которые прежде служили демонам и были далекими от завета Божия и чуждыми обетований Его и были без Бога в мире, а теперь управляют церквами и плугом веры смиряют грубые сердца язычников, бывших прежде неукротимыми, для принесения плодов, чтобы умножали посев учения Христова облием добрых дел» (ч. IX, стр. 140–141).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Обозрение книги пророка Иезекииля. Пророк... пророчествует и против пастырей израильян и обещает, что им дан будет один пастырь, что и сбылось при Зоровавеле; между тем бесстыдные иудеи утверждают, что и этого еще не было; но это сбылось, как я сказал, при Зоровавеле» (т. VI, стр. 686–687).

б) «Великое дело – предстоятельство в церкви. Оно требует и много любомудрия и такого мужества, что должно, как сказал Христос, полагать душу за овец, никогда не оставлять их без защиты и помощи и твердо стоять против волка. Этим пастырь отличается от наемника. Последний, не заботясь об овцах, имеет всегда в виду собственную безопасность; первый, напротив, всегда заботится о спасении овец, забывая о себе самом. Указав, таким образом, признаки пастыря, Христос выставляет на вид двух губителей; один из них – тать,

убивающий и расхищающий, а другой – тот, кто ничего такого сам не делает, но за то не обращает внимания и не препятствует, когда другие это делают. В лице первого Он указывает на Февду и подобных ему, а в лице другого выставляет учителей Иудейских, которые не пеклись и не заботились о вверенных им овцах. В этом и Иезекииль некогда укорял их, говоря: Оле пастыри Израилевы! Еда пасут пастыри самих себе? Не овец ли пасут пастыри (Иез.34:3)? Но они поступали напротив; а это величайшая степень нечестия и причина всех прочих зол. Потому-то и говорит пророк, что они и заблудшую овцу не обращали на путь, и погибшую не искали, и ту, у которой сокрушенные голени, не обвязывали, и больную не врачевали, пасли самих себя, а не овец (Иез.34:4–8)»; (т. VIII, стр. 393–394).

III. Св. Ефрем Сирин «Оле пастыри Израилевы; не овец ли пасут пастыри? Изнемогшего не подъясте, и болящего не уврачевасте. И быша овцы Моя на изъядение зверем сильным. Пророк порицает священников и правителей народа Израилева, по нерадению и небрежению которых народ забыл законы и заповеди Господни, и за сие овладели ими звери сильные, под образом которых представлены Вавилоняне и Ассириане – сии народы, подобно рыщущим зверям сельным, блуждавшие вне пути закона Вожия».

Понеже учинена суть стада Моя в расхищение, т. е. по небрежению пастырей народ Мой пал от вожделений греховных».

«Се Аз взыщу овец Моих, и присещу их»; якоже присещает пастух паству свою, взыщу овец от рук их, и отведу в плен, отставляю я, и не будут пасти овец Моих, возвратив же из плена, отиму овцы Моя от уст их.

Аз упасу овцы Моя, и Аз упокою я, И сие сказано о церкви, в которой ведом Господь наш, пастырь всех народов мира; и в Нем, Боге нашем прибежище и упокоение овец паствы Его»...

«И восставляю имя пастыря раба Моего Давида, т. е. Зоровавеля. Вполне же исполнилось сие на Господе нашем. Он есть истинный пастырь стада, собранного из язычников; рабом же и Давидом называет потому, что соделался человеком, и

восприял зрак раба от рода Давидова» (Толк. на 34 гл. пр. Иезекииля; т. VII, изд. 1887 г., стр. 53–54).

IV. Бл. Феодорит в толков. 34 гл.: «Сего ради, пастыри, слышите слово Господне: сия глаголет Адонаи Господь: се Аз на пастыри, и взыщу овец Моих от рук их, и отставлю я от паствы овец Моих, и не будут пасти их пастыри: и отиму овцы Моя из уст их, и ктому не будут им на изъядение (9–10).

Сими словами предъизобразил прекращение и первосвященства и царской власти у Иудеев. Ибо говорит: избавлю овец Моих от худого надзора тех, которые никогда не удостоивали их ни малого о них промысления, не переставали же только поядать их. Потом обещает спасение Господом и Спасителем нашим» (Толк. на 9–10 ст.; т. VI, изд. 1859 г., стр. 644).

V. Св. Кирилл Александрийский: «Когда говорит (Христос): «Я есмь Пастырь добрый», то возводит ум иудеев к воспоминанию сказанного гласом Иезекииля пророка. Говорит же он о Христе и о получавших начальство над стадом Иудейским таким образом: «это говорит Господь Бог: О, Пастыри Израилевы! не пасут ли пастыри самих себя? не овец ли пасут пастыри! вот молоко едите и шерстью одеваетесь и откормленных закалаете, а овец Моих не пасете! Ослабевших не укрепляли, больных не врачевали и пораненных не перевязывали, заблудившихся не отыскивали, а крепких изнуряли трудом и рассеялись овцы Мои по всякой горе, и по всякому холму высокому, и по лицу всей земли, и не было отыскивающего, ни возвращающего» (Иез.34:2–6). Одна только цель была у иудейских начальников – удовлетворять любостяжательность, получать приношения от подчиненных, собирать подати и устанавливать заповеди сверхзаконные, но на то, что могло приносить пользу или было в состоянии охранять подвластный народ, не обращалось никакого внимания. – Посему опять так говорит к ним истинно добрый Пастырь: «так говорит Господь Бог: вот Я на пастырей и взыщу овец Моих от рук их, и отставлю их от пасения овец Моих, и не будут уже их пасти пастыри, и отниму овец Моих из уст их, и уже не будут им в пищу» (ст. 10). И опять после некоторых других слов: «и

восставляю над ними пастыря единого, и будет пасти их, и раба Моего Давида, и будет их пастырем, и я Господь буду им Богом, и Давид начальник посреди их. Я Господь изрек. И завещаю Давиду завет мира, и уничтожу зверей злых с земли, и будут обитать в пустыне, и будут спать в дубравах. И дам их вокруг горы Моея, и дам дождь вам, дождь благословения. И деревья полевые дадут плод свой и земля даст плод свой» (Иез.34:23–27). – Итак в этих словах Бог со всею ясностью возвещает, что безбожное скопище фарисеев будет отставлено от начальствования над иудеями, и со всею очевидностью определил, что после них будет предстоять над словесными стадами верующих происходящий от Давида по плоти Христос. Посредством Него он установил завет мира, то есть евангельскую и божественную проповедь, возводящую нас к любви к Богу и доставляющую нам небесное царство. Чрез него же опять также и дождь благословения, то есть начаток Духа, делающий душу, в коей пребывает, как бы плодоносною какою землею. А как фарисеи немало зла причиняли овцам, нисколько не занимаясь их пасением, а напротив стараясь всячески им вредить, Христос же доставил спасение и явился подателем и виновником вышнего благословения: то и справедливо является тем, чем и признает Себя в словах: «Я есмь Пастырь добрый» (т. XII, изд. 1906 г., стр. 487–489).

VI. Св. Киприан Карфагенский в первой книге «против иудеев», обличая иудеев за то, что они «тяжко согрешили, оскорбив Бога тем, что оставили Господа и последовали идоламъ (I), что не верили пророкам и умертвили их» (II), – за то Господь наказывает их тем, «что они потеряют Иерусалим и оставят наследственную землю» (VI), «что они утратят свет Господень» (VII), что «ветхих пастырей заменят новые» (XIV). У Иезекииля: сия глаголет Адонаи Господь: се Аз на пастыри, и взыщу овец Моих от рук их, и отставляю я от паствы овец Моих и не будут пасти их пастыри, и отиму овцы Моя из уст их и упасу я с судом (Иез. 34:10, 16) (т. II, стр. 13, 14, 15, 16, 19 и 22).

Глава XLII. Как понимать пророчество Даниила о мерзости запустения (гл. 9)

I. Бл. Иероним Стридонский, приведши из пророчества Даниила стихи 24–27, пишет: «Я знаю, что об этом вопросе различно рассуждали ученейшие мужи и что каждый, сообразно со своими умственными дарованиями, высказал то, что думал. Поэтому, так как опасно судить о мнениях учителей церкви и отдавать предпочтение одному пред другим, то я скажу, что каждый из них думал, предоставляя читателю решить, чьему объяснению должно следовать... Евсевий Панфил: Ибо утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение – он так объясняет, что в царствование Ирода над Иудеею и Августа над римлянами родился Христос, Который в течение трех лет и шести месяцев, по евангелисту Иоанну, проповедывал евангелие и утвердил для многих служение истинному Богу, конечно, вместе с апостолами и верующими; после же страдания Господня, опять в половину седмины, прекратилась жертва и приношение. Ибо все то, что после того делалось в храме, было не жертвоприношением Богу, а служением дьяволу, когда все вообще вопили: «кровь Его на нас и на чадах наших» (Мф.27:25), и: не имамы царя, токмо Кесаря (Ин.19:15). Более подробное объяснение этого места ревностный читатель может найти в хронике того же Евсевия, которую мы много лет тому назад перевели на латинский язык» (ч. XII, стр. 80 и 88).

б) «Говорят же, что это означает тех, которые чрез два года по ограблении храма были посланы Антиохом, чтобы требовать подати с Иудеев, и уничтожить служение Богу и в храме иерусалимском поставить статуи Юпитера Олимпийского и Антиоха, называемые теперь мерзостью запустения, когда прекращены были всесожжение и ежедневная жертва» (ч. XII, стр. 122).

II. Св. Иоанн Златоуст: а) «Предсказывая самое время, в продолжение которого будут тяготеть над ними (иудеями) эти бедствия, говорит: от времени пременения жертвы всегдашняя.

Всегдашнею называлась ежедневная жертва потому, что была постоянная и непрерывная. У иудеев был обычай приносить жертву Богу вечером и утром каждого дня: отчего и жертву ту пророк назвал всегдашнею. И так как Антиох, пришедши, уничтожил этот обычай и прекратил его, то ангел и говорил, что от времени пременения всегдашней жертвы, т. е. со времени прекращения этой жертвы, дней тысяща двести девяносто, то есть, три года с половиной и нисколько более. Потом, открывая, что будет конец и прекращение этим бедствиям, он присовокупил: блажен терпяй и достшнувый до дней тысящи трехсот тридесяти пяти, приложив, т. е. к тысяче двумстам и девяносто сорок пять дней; потому что один месяц с половиною продолжалась война, которая кончилась для иудеев блистательною победою, и вместе совершенным освобождением от тяготевших над иудеями бедствий» (т. I, стр. 695–696).

б) «Посмотри, как поразительно он (пророк) говорит о бедствиях! В пол-же седмины отимется курение и жертва и возлияние, и во святилищи мерзость запустения, и даже до скончания времени скончаются на опустение (ст. 27). Посмотри, как он окончил речь прискорбными событиями, а о благоприятных сказал не ясно, – последние указаны в словах: утвердит завет мнозем седмина едина; а о прискорбном же говорит часто и много. И мерзость запустения, т. е. Адрианова» (т. VI, стр. 539).

в) «Говорит Христос, придет конец Иерусалима. А что он указывает именно на это видно из следующего. В удостоверение разрушения Иерусалима Он привел и пророчество, говоря: егда убо узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящу на месте, святе иже чет, да разумеет (ст. 15). Он указал им на Даниила. А мерзостью называет статую завоевавшего тогда город, которую он, по опустошении города и храма, поставит внутри храма, почему и называет мерзостью запустения. Потом для того, чтобы они знали, что это случится еще при жизни некоторых из них, сказал: егда узрите мерзость запустения» (т. VII, стр. 755–756).

III. Св. Ефрем Сирин: а) «До скончания определения о запустении, дастся на опустение. Ибо преселение сие не будет подобно преселению египетскому или вавилонскому. Из Египта возвратились иудеи через 400 лет, и из Вавилона возвратятся чрез семьдесят. Сие же определенное Богом запустение не прекратится, и во век дастся на опустение. И утвердит завет мнозем; умерщвленный Царь-Христос кровию Своею утвердит завет мнозем. Седмина едина и полседмины, и отнимется жертва и приношение. Тот и упразднит их, Кто учредил. И на крыльях мерзости запустение; потому что Римляне внесут во храм орла, и поставят там вместе с изображением своего царя. Сие согласно со сказанным: егда узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком (Мф.24:17). И до скончания определения дастся на опустение, то есть Иерусалим до исполнения определения Божия будет предан забвению и запустению» (т. VI, изд. 1887 г., стр. 99–100).

б) «От времени же пременения жертвы всегдашняя, и дастся мерзость запустения на дни тысяща двести и девяност. Сим указывается время прекращения всегдашней жертвы по власти Антиоха, который всю землю Израильскую обратил в мерзость запустения. А дни 1290 составляют время бедствий народа и осквернения храма тем, что во святилище дерзнули воздвигнуть жертвенник. Блажен терпяй и достигнувый до дней тысящи трехсот тридесати пяти, то есть времени, когда прекратятся бедствия иудеев, и очистится дом обетов и приношений» (т. VI, стр. 119).

в) «Когда увидите знак ужаса запустения его (Мф.24:15). Хотя город Иерусалим был часто разрушаем и снова отстраивался, но в этом месте Господь говорит о полном уничтожении его и об осквернении святилища его, потому что после сего он останется в гибели, своей, то есть предан будет забвению. Римляне внутри храма поставили знамена свои, на которых было изображение орла, как и сказано: на криле мерзости и гибели (Дан.9:27). Знак ужаса запустения его, реченного Даниилом пророком (Мф.24:15) (т. VIII, изд. 1896 г., стр. 270).

IV. Бл. Феодорит: «И утвердит завет мнозем седмина едина: и в пол-седмины отнимется жертва и возлияние, и во святилищи мерзость запустения, и даже до скончания времени, скончание дастся на опустение. Что по шестидесяти двух седминах будет в продолжении седми седмин, об этом, говорит Архангел, сказал я прежде; надлежит же знать, что совершится и в другую седмину. Ибо во время оной дан будет верующим новый завет, и исполнит их всякой силы. В половине же сей седмины отымется жертва и возлияние, то есть, прекратится жертва подзаконная; потому что принесена истинная жертва непорочного Агнца, вземлющего грех мтра. По принесении сей жертвы, примет конец жертва подзаконная. Посему то, по совершении сей жертвы, когда Спаситель испустит Дух, завеса церковная раздрася с вышняго края до нижняго (Мф.27:51), неудобозримое прежде творя для всех удобозримым, неприкосновенное в недоступное делая доступным. поскольку завеса отделяла от Святого Святое Святых, в котором были очистилище, херувимы и кивот, то раздравшаяся от края до края завеса самым делом показала, что отступила пребывающая внутри благодать, и не священным стало то, что доступно было одному только первосвященнику. А сие совершилось, как скоро принесена жертва за весь мир... Божественный Архангел блаженному Даниилу говорит, – что утвердит завет мнозем седмина едина, совокупляя вместе и время распятия Господня, и время, когда св. апостолы по воскресении Спасителя проповедывали учение в Иерусалим. Потом делит седмину пополам, и говорит: и в полседмины отимется жертва и возлияние; потому что, ради жертвы крестной, не только прекратится жертва подзаконная, но и мерзость запустения дана будет святилищу, то есть, быв прежде чтимым и приводя в трепет, соделается оно запустевшим. Признаком же запустения будут некоторые изображения, запрещенные законом и внесенные в святилище. Сие же сделал Пилат, в храм Божий вопреки «Божью закону, внесши ночью царские изображения. Сие же и Господь предсказал св. ученикам Своим в св. Евангелии: егда узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, разумеите, яко

приблизится запустение Иерусалиму (Мф.24:15–17; Лк.21:20)» (т. IV, изд. 1857 г., стр. 188–190).

Глава XLIII. Участие православных императоров в делах церкви

а) В толковании на 17-е пр. 4-го Вселенского собора Зонара говорит: «Если царь устроит новый город и посредством правительственных распоряжений, то есть писанных постановлений, даст ему какие-либо права и преимущества; то этим правительственным распоряжениям должен следовать и порядок церковный епархий. Отцы говорят почти следующее: так как мы не имеем возможности противиться царской власти, то пусть в этом следует распоряжениям царей и церковный порядок» (Полн. Кормч., стр. 225).

Вальсамон: «Заметь из настоящего правила, что царю дозволяется отменять церковные преимущества. Ибо если им дозволено делать, какие им угодно распоряжения о приходах в городах, ими вновь устраиваемых; то тем более, по моему мнению, они могут возводить епископии в достоинство митрополии, предписывать поставления игуменов и давать действительные повеления о другом сему подобном» (там же, стр. 228).

б) В толковании 4 пр. четвертого Вселенского собора – Вальсамон говорит: «Если епископское дозволение имеет такую силу, то еще большую силу должна иметь царская власть, которая производит и епископов» (Полн. Кормч., стр. 179).

в) В толковании 16 пр. св. Апостол Вальсамон: «Заметь, что и царю дано право делать перемещения клириков» (Полн. Кормч., выпуск I, стр. 30).

г) Св. Григорий Богослов, пересказывая свою жизнь, обращаясь к государю, пишет: «Тебе известно, что ты возвел меня на престол против моей воли» (т. VI, изд. 1889 г., стр. 59).

д) В толковании 12 пр. четвертого Вселенского собора Зонара пишет: «Это правило не соблюдается; ибо и у нас некоторые епископы царскими грамотами возведены в достоинство митрополита» (Полн. Кормч., стр. 206).

е) Вальсамон: «Императоры, как и патриархи, должны почитаться учителями, в силу сообщаемого им помазания

священным миром. Отсюда происходит право благоверных императоров поучать христианский народ... Слава их состоит в том, что они подобно солнцу, освещают блеском своего православия всю вселенную. Сила и деятельность императора простирается и на душу и на тело подданных, тогда как патриарх есть только духовный пастырь» (Павлов. Курс Церковного права, стр. 468–469).

ж) Димитрий Хоматин, архиепископ Болгарский, живший в 13 веке, – о перемещении императорами епископов говорит: «Хотя такое перемещение противно писанному и устному учению церкви, однако оно весьма часто совершается по повелению императора, если того требует общее благо. Ибо император, который есть и называется верховным блюстителем церковного порядка стоит выше соборных определений и сообщает им силу и действие. – Он есть вождь церковной иерархии и законодатель по отношению к жизни и поведении священников; он имеет право решать споры между митрополитами, епископами и клириками и избирать на вакантные епископские кафедры. – Он может возвышать и епископские кафедры и епископов в достоинство митрополии и митрополитов... Его постановления имеют силу канонов» (Тамже, стр. 469).

з) «Императоры издавали указы о повсеместном употреблении при богослужении известных гимнов (таков напр. указ Феодосия II и Пульхерии о повсеместном употреблении трисвятой песни: «Св. Боже, св. крепкий» и проч.), или даже сами сочиняли такие гимны (таков напр. сочиненный Юстинианом гимн: «Единородный Сыне и Слове Божий»). «Таким образом церковный историк Сократ в V веке имел полное право сказать, что с тех пор как императоры сделались христианами, церковные дела стали зависеть от них» (Н. Суворова. «Учебник Церковного Права». изд. 2, 1902 г., стр. 48).

и) На четвертом Всел. соборе присутствовали и принимали участие в делах, суждениях и постановлениях собора посланные императором сановники (см. Деян. Всел. соборов, т. III, стр. 50, 57, 66, 67, 74, 104, 228, 229 и т. IV, стр. 81) и сами государи (т. IV, стр. 75).

Глава XLIV. Как понимать ст. 14–21 гл. 49-й кн. пр. Исаии

1) Бл. Иероним Стридонский: а) «Мы часто упоминали, что Иерусалим и Сион в Св. Писаниях нужно понимать в четырех значениях. Во-первых, тот, который оплакивает Господь в Евангелии: *Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и камением побиваяй посланные к тебе (Мф.23:27)*. Во-вторых, собрание святых, которые, пребывая в мире Господнем и поставленные на высоте добродетелей, справедливо называются Сионом, о котором говорится: основания его на горах святых: любит Господь врата Сиона, паче всех селений Иаковлих (Пс.86:1). В-третьих, Иерусалимом называется сонм ангелов, господств и властей, и все, назначенное для служения Господу. Об этом Иерусалиме и апостол говорит: а вышний Иерусалим свобод есть, иже есть мати всем нам (Гал.4:26). И в другом месте: «но приступите к Сионстей горе и ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному» (Евр.12:22). В-четвертых, Иерусалимом называется тот, который, как полагают иудеи и наши иудействующие на основании Откровения Иоанна, которого они не понимают, будет основан из золота и драгоценных камней (Откр.21) небожителями, пределы и неизмеримая широта которого описывается также в последней части Иезекииля. Если это так, то теперь с особым вниманием следует рассмотреть, какой из четырех Сионов сказал: остави меня Господь, и Господь забыл меня. И несомненно, что это говорит собрание святых, бывшее прежде среди иудеев и оставленное Господом, и жалуется плачевным голосом, что оно оставлено и покинуто помощью Господа. Ему отвечает Господь, пользуясь естественным подобием: если может быть, чтобы мать забыла о своем дитяти и не имела сострадания к рожденному из чрева ее, то и Я забуду тебя. Скажу нечто большее: хотя бы она и забыла, преодолев законы природы жестокосердием, однако Я не забуду Моего творения, и души святых всегда буду хранить в сердце Своем. А ты, не будучи в состоянии выразить устами великую радость, молча будешь

помышлять в сердце своем и скажешь: кто мне родил их? Я была бесплодною и вдовствующею, оставленною и плененною в народе Иудейском, перестала иметь детей, долго не рождала. После Аггея, и Захарии и Малахии я не видела никаких других пророков до Иоанна Крестителя: как же, бывшая одинокою и покинутая помощью мужа, я стала теперь иметь столько детей?» (ч. VIII, стр. 251–254).

б) «Говорит народу иудейскому о Сионе, который прежде говорил: остави меня Господь, и Господь забыл меня. Вы думаете, что вследствие Моей жестокости оставлена мать ваша, земной Иерусалим, и что по жестокосердии Я дал ей разводное письмо, и не знаете того, что было в действительности, – что она сама отступила от Меня» (Тамже стр. 259).

II. Св. Ефрем Сирин: «Сию песнь воспоем ныне синагога среди язычников: наведе ми Господь сетование велико, одинокою оставил меня Господь, из наследия Своего удалил меня Господь, признал меня чуждою Ему вдовою, которая оставлена» (т. V, изд. 1900 г., стр. 7).

б) «Вдова и разведенная – это синагога, то есть солнце иудеев, не принявшее Господа (Иероним, ч. XI, стр. 278–279).

III. Св. Василий Великий: «Израиль по плоти есть вдовствующая церковь, освободившаяся от ига рабства законного, так что она, без нареkania в прелюбодеянии, может принадлежать другому мужу – Христу, обручающему ее Себе во спасение: надобно, чтобы и она оправдалась, наученная нами Евангельской правдой Христовой» (т. II, изд. 1900 г., стр. 59–60). – См. еще у св. Кирилла Александрийского т. VIII, стр. 204, 240–245, и у Киприана ч. II, стр. 25 по перв. изд. (XX).

Алфавитный указатель имен святых отцов и учителей церкви, церковных и светских писателей и книг, из которых сделаны извлечения и на которые сделаны указания в «выписках» свящ. Д. Александрова, с обозначением страниц, где именно эти извлечения и указания находятся⁸

1) Бл. Августин, еп. Иппонийский: а) Творения его в рус. перев. Киев, 1879–1895 г. Выписки на стран. 26, 63–66, 100, 119, 140, 168, 210–211, 226–229, 261–262; указаны на стр. 75.

б) Из сочинения Кутепова «Раскол Донатистов» вып. на стр. 2–8, 200 и 808. указ. на стр. 329.

в) Из сочинения «Жизнь и творения бл. Августина», изд. 1885 г., вып. на стр. 285–286.

г) Из соч. Голубинского, «К нашей полемике с старообрядцами» М., 1896 г., вып. на стр. 285–286.

2) Св. Амвросий, еп. Медиоланский. а) Две книги о покаянии. Москва, 1901 г. Внп. на стр. 178, 179 и 216.

б) Письмо к Вигилию XIX. Вып. на стр. 195.

3) Св. Анастасий Синаит. Вып. из сочинения Павлова «Номоканон при

Большом Требнике» М. 1897 г., на стр. 179.

4) Св. Андрей, ариеп. Кесарийский. а) Толкование на Апокалипсис. Изд. Братства св. Петра митр. М. 1889 г. Вып. на стр. 78.

б) Похвальное слово Потапию. Вып. из соч. Голубинского «К нашей полемике с старообрядцами», М. 1905 г., на стр. 313–314.

5) Преп. Антоний. Письмо к Феодору Освященному. Вып. из Христ. Чт. 1827 г. ч. 27 и Богослов. Вест. 1905 г., февр., на стр. 189.

- 6) Апостол Толковый печ. в Почаеве 7292 (1784) г. Вып. на стр. 82 и 327; указ. на стр. 100.
- 7) Аристин. Вып. на стр. 126, 182, 193, 273 и 276.
- 8) Арсений, еп. Кирилловский. Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова до 1898 г. Вып. на стр. 297 и 305; указ. на стр. 329, 334 и 337.
- 9) Св. Афанасий Великий (Александрийский). Творения его в рус. перев. Москов. дух. Акад. Сергиев Посад, 1903 г. Вып. на стр. 28, 36–37, 50–51, 74, 91, 201, 287 и 330; указ. на стр. 96 и 322.
- 10) Барония Кесаря, деяния церковные и гражданские, печ. 1719 г. в Москве. Вып. на стр. 153, 197, 203, 271, 276, 281, 294–297, 300–301, 303–305, 307, 312, 322 и 349–350; указ. на стр. 306, 322–323, 325, 326, 328, 333, 334, 335, 336 и 337.
- 11) Богословский Вестник 1905 г., февр. Вып. на стр. 190.
- 12) Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. СПб., 1900 г. Вып. на стр. 78–79, 169–170, 216–217, 260–261.
- 13) Вальсамон Вып. на стр. 43–44, 126–127, 141, 152–153, 179, 180, 181–182, 184, 193, 271, 273, 275–276, 329, 341, 345, 359–360; указ. на стр. 272, 274, 275 и 293.
- 14) Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников, изд. 1892 г. Вып. на стр. 309–310.
- 15) Св. Василий Великий. а) Творения его в рус. пер. Москов. дух. акад. Вып. на стр. 3, 28–29, 101, 113, 131, 137, 173, 181, 182, 192, 193. 203, 273, 279, 287–288, 308–309 и 363: указ. на стр. 277 и 331.
- 16) Василий, митр. Смирнский. К истории вопроса о принятии схизматиков в православную церковь. Вып. на стр. 343–345.
- 17) Преп. Викентий Лиринский. Памятные записки, изд. 1863 г. Вып. на стр. 102, 311–312.
- 18) Ветринский И. Памятники христитанской древности. Т. I. Указ, на

стр. 325.

19) Георгий Кедрин. Деяния церковные и гражданские. Изд. 1820 г., ч. 1. Вып. на стр. 281.

20) Геттэ В. История христианской церкви. Т. III. Указ. на стр. 334.

21) Голубинский Е. а) История Русской Церкви. Т. II. М., 1900 г. Вып. на стр. 147, 148 и 306–307.

б) К нашей полемике с старообрядцами. М., 1896 и 1905 гг. Вып. на стр. 286–287, 293, 313–314, 318 и 319.

22) Грамота Константинопольская патр. Паисия I к Московскому патр. Никону. СПб., 1881 г. Вып. на стр. 315.

23) Св. Григорий Богослов. а) Творения его в рус. перев. Москва, 1889 г. Вып. на стр. 10–11, 41, 85, 101–102, 130, 137, 143–144, 160–161, 186, 195, 234, 274, 276, 288 и 360. б) Житие его, изд. 1665 г. Вып. на стр. 345.

24) Св. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия, изд. 1860 г. Вып. на стр. 96 и 300.

25) Св. Григорий Нисский. Творения его в рус. пер. М., 1872 г. Вып. на стр. 12, 138, 183, 187 и 192.

26) Св. Григорий Чудотворец (Неокесарийский). Вып. на стр. 192.

27) Громогласов И. К вопросу о расколе Белокриницкой иерархии. Сергиев Посад, 1895 г. Вып. на стр. 348, указ. на стр. 347.

28) Димитрий Хоматин, архиеп. Болгарский. Вып. из Курса Церк. Права Павлова на стр. 360–361.

29) Св. Дионисий Ареопагит. Писания св. отцев и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1855 г. Вып. на стр. 33, 142–143 и 148–149.

30) Деяния вселенских соборов, в переводе на русский язык. Казань,

1878–1893 гг. Вып. на стр. 30–31, 37, 56–58, 86, 103, 111, 113, 115–116, 131, 186–187, 202, 277–278, 332, 342 и 343; указ, на стр. 30, 31, 86, 202, 322, 324, 332, 344 и 361.

31) Деяния Москов. соб. 1666 и 1667 гг. Москва. 1893 г. Вып. на стр. 324.

32) Св. Евангелие от Матфея указ. на стр. 153 и 197; от Марка указ. на

стр. 153 и 197; от Луки вып. на стран. 88 и 153, а указ. на стр. 197; от Иоанна вып. на стр. 94 и 111, а указ. на стр. 153 и 197.

33) Евангелие Учительное. Вып. на стр. 79.

34) Евсевий Памфил. Церковная история. СПб. 1858 г. Вып. на стр. 86, 147, 290–292; указ. на стр. 328 и 329.

35) Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь, изъясненная по свято-отеческим толкованиям. Изд. 2, Киев, 1898 г. Вып. на стр. 31–32, 51, 85–86, 100 и 101; указ. на стр. 32.

36) Св. Епифаний Кипрский. Творения его в рус. пер. М., 1863 и 1882 гг. Вып. на стр. 26, 36, 66–67, 137–138, 200 и 313, указ. на стр. 36.

37) Св. Ефрем Сирин. Творения его в рус. пер. М., 1895–1900 гг.

Вып. на стр. 3, 29, 41, 51–52, 74, 122, 168, 173, 212–213, 230–234, 262, 268, 352–353, 357–358, 362–363; указ. на стр. 213 и 232.

38) Житие св. Саввы, архиеп. Сербского. Вып. из Жития святых Филарета, архиеп. Черниговского). СПб., 1885 г., на стр. 196–197.

39) Захария Копыстенский. а) Палинодия. СПб., 1878 г. Вып. на стр. 86, 87, 122 и 349; указ. на стр. 87. б) О правдивой единости. Вып. на стр. 347.

40) Св. Иоанн Златоуст. а) Полное собрание творений его в рус. пер.

СПб. 1896–1906 гг. Вып. на стр. 3, 5–9, 17–26, 35–36, 40, 41, 45–48, 55–56, 79–81, 86, 89–93, 95–100, 117–119, 139, 142, 154–157, 163–167, 170–173, 181–186, 188–189, 194–195, 198–200, 206–210, 222–226, 266–268, 278–279, 283–285, 308, 312–313, 351–352, 356–357; указ. на стр. 22, 26, 48, 55, 93, 100, 185 и 306.

б) Толкование посл. к Галатам, изд. 1842 г. Вып. на стр. 276.

в) Толкование посл. к Ефесеям. Указ. на стр. 337–338 и 379.

г) Беседы на 14 посланий св. ап. Павла, печ. 1623 г. в Киево-Печерской Лавре. Указ. на стр. 100.

41) Зонара. Вып. на стр. 43, 44, 125–127, 180–184, 193–194, 271–272,

275–277, 293, 327, 340–341, 359–360; указ. на стр. 194 и 272.

42) Св. Игнатий Богоносец. а) Писания мужей апостольских в пер.

прот. Преображенского. СПб., 1895 г. Вып. на стр. 32–34, 55, 73–74, 109, 113, 142, 174 и 194.

б) Послание к Филадельфийцам. Киев, 1888 г. Вып. на стран. 30.

43) Св. Ипполит еп. Римский. Творения его в рус. пер. Казань, 1898–

1899 гг. Вып. на стр. 14, 77–78. 214–216, 254–259, 263–264 и 269.

44) Св. Иринея, еп. Лионский. Пять книг против ересей, в рус. пер.

прот. Преображенского. М., 1871 г. Вып. на стр. 1, 39–40, 133–135, 239–247, 262 и 292; указ. на стр. 292.

45) Пророк Исаия. Указ. на стр. 197.

46) Пр. Исидор Пелусиот. Творения его в рус. пер. М., 1859–1860 гг.

Вып. на стр. 30, 37, 42, 53–54, 112, 164 и 203; указ. на стр. 30.

47) Бл. Иероним Стридонский. Творения его в рус. пер. Киев, 1879–

1903 гг. Вып. на стран. 2, 9–10, 15–17, 33, 35, 44–45, 58–63, 82–85, 93–94, 98–99, 110, 129, 140, 159, 167, 188, 197–198, 204–206, 218–222, 261, 265–266, 278, 282–283, 307–308, 323, 326, 342, 350–351, 355–356, 361–362; указ. на стр. 10, 58, 61, 98 и 326.

48) Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православ. веры. Вып.

на стр. 102.

49) Св. Иоанн Постник. Вып. из Номоканона при Иоасафовском Требнике на стр. 184.

50) Пр. Иоанн, игумен Синайский. Лествица, пзд. Тр.-Серг. лавры, 1901 г. и Козел. Оптин. пустыни. Вып. на стр. 102–103 и

187.

51) Иоанн, еп. Смоленский. Опыт курса церков. законовещения. Вып. на стр. 330; указ. на стр. 293, 324, 325 и 329.

52) Пр. Иосиф Волоцкий. Просветитель, изд. I, Казань. Вып. на стр. 82.

53) Каптеревъ Н. Патр. Никон и его противники в деле исправления

церковных обрядов. М., 1887 г. Вып. на стр. 319–320.

54) Катихизис Большой, печ. 1878 г. в Гродно Вып. на стр. 153, указ.

на стр. 82.

55) Св. священномуч. Киприан, еп. Карфагенский. Творения его в рус. пер. Киев, 1861 г. Вып. на стр. 1–2, 13, 29, 37, 52–53, 75, 86, 120–122, 136–137, 148–150, 173–174, 201, 234–235, 279–280 288–89, 306, 328, 354–355; указ. на стр. 53, 75, 86, 103, 328 и 363.

56) Св. Кирилл, архиеп. Александрийский, Творения его в рус. пер.

Серг. Посад, 1882–1906 гг. Вып. на стр. 26–28, 36, 41, 48–50, 67–73, 100, 119–120, 130–131, 150, 159–160, 165, 167–168, 200–201 211–212, 229–230, 268, 353–354; указ. на стр. 27, 28, 71, 168 и 363.

57) Св. Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Огласительные и тайноводственные слова, изд. 1855 г. Вып. на стр. 4, 149, 159, 247–254, 264, 269 и 310.

58) Климент Александрийский. Строматы. Вып. на стр. 33.

59) Св. Климент Римский. Писания мужей апостольских в пер. прот.

Преображенского. СПб., 1895 г. Вып. на стр. 13, 32, 128–129 и 132.

60) Книга о вере, печ. 1648 г. в Москве. Вып. на стр. 86, 131–132

153, 281–282, 301 и 315; указ. на стр. 86.

61) Книга Кириллова, печ. 1644 г. в Москве. Вып. на стр. 82, 271–272.

62) Кормчая греческая – Пидалион. Вып. из статьи Бердникова в Прав. Собес. 1888 г., март, на стр. 342 и из сочинения Сергия, еп. Вятского «О правилах и чинопоследованиях принятия неправослав. христиан», изд. 3, 1894 г., на стр. 347.

63) Кормчая полная (Правила св. Апостол, св. соборов вселенских и поместных и святых отец с толкованиями. Вып. I–VI с указателем.) М., 1880–1903 гг. Вып. на стр. 103–107, 123–128, 141, 181, 183–184, 187–188, 193, 272–277, 287–288, 290, 301, 327, 340–341, 359–360; указ. на стр. 325, 329, 330 и 340.

64) Кормчая славянская, печ. 1650 г. в Москве. Вып. на стр. 108, 128,

194, 272, 276–277, 332 и 346.

65) Лебедев А. П. Церковная историография. М., 1898 г. Вып. на стр. 349.

66) Луг духовный. Вып. на стр. 313.

67) Макарий, м. Московский: а) История Русской Церкви. СПб., 1883–1903 гг. Вып. на стр. 302–303, 313–317;

б) Введение в Православно-Догматическое Богословие. СПб., 1897 г. Вып. на стр. 138–139.

в) Догматическое Богословие. СПб., 1895 г. Указ. на стр. 195.

68) Максим Грек. Сочинения его. Казань, 1860–1897 гг. Вып. на стр. 53.

69) Малышевский И. Западная Русь в борьбе за веру и народность. СПб., 1897 г. Вып. на стр. 317.

70) Максбетов И. Церковный устав. М., 1885 г. Вып. на стр. 302.

71) Матвей Властарь. Синтагма. Вып. на стр. 107, 112, 128, 165, 180, 271, 272, 274, 341–342; указ. на стр. 112, 331.

72) Мелетий патр. Вып. из Кирил. кн. на стр. 111–112.

73) Мельников Ф. Беседа старообрядца Ф. Е. Мельникова с наставником нетовского толка А. А. Коноваловым на ярмарке 14 Августа 1903 г. Вып. на стр. 317.

74) Механиков В. Историко-каноническое обозрение старообрядческого общества. Вып. на стр. 347.

75) Миняя служебная за Октябрь. Указ. на стр. 87.

- 76) Минея Макариевская. Январь, Август и Октябрь. Вып. на стр. 115, 282, 310–311 и 345; указ. на стр. 87 и 131.
- 77) Минеи Четьи. Апрель и Декабрь. Вып. на стр. 190 и 314; указ. на стр. 313–314.
- 78) Книга Никона Черногорца, печ. 1795 г. в Почаеве. Вып. на стр. 77, 144 и 275.
- 79) Никифор Цареградский. Вып. из слав. Кормчей на стр. 194.
- 80) Пр. Нил Синайский. Творения его в рус. пер. М., 1859 г. Вып. на стр. 36, 158–159, 164, 173, 190–192.
- 81) Св. Нифонт Цареградский. Вып. из Твор. преп. отец Варсануфия и Иоанна, М., 1892 г., на стр. 74–75.
- 82) Номоканон при Потребнике, издан. при патр. Филарете. Вып. на стр. 275 и 350.
- 83) Тоже при патр. Иоасафе. Вып. на стр. 107–108, 184, 275, 302 и 350; указ. на стр. 114 и 131.
- 84) Тоже при патр. Иосифе. Вып. на стр. 275.
- 85) Октай, печ. при патр. Иосифе в Москве. Вып. на стр. 277.
- 86) Октоих 5 гл. Вып. на стр. 93.
- 87) Ориген Вып. из Введения в Православно-Догмат. Богословие преосвящ. Макария на стр. 138–139.
- 88) Св. ап. Павла послания: а) к Коринфянам вып. на стр. 197; б) к Евреям вып. на стр. 116.
- 89) Павлов А. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902 г. Вып. на стр. 360–361.
- 90) Паисиевский сборник, рукоп. Вып. на стр. 318.
- 91) Св. Петр Александрийский. Вып. на стр. 277.

92) Потребник Гедео́на Балабана, еп. Львовского. Вып. на стр. 148.

93) Постановления апостольские, в рус. пер. Казань, 1864 г. Вып. на стр. 141–142.

94) Правила св. Алостолов. Вып. на стр. 43, 103, 116–117, 123, 141, 273–275, 327 и 360; указ. на стр. 112, 124, 270, 271 и 275.

95) Правила св. вселенских соборов. Вып. на стр. 125, 183, 186, 275–277, 290, 301–302 и 340; указ. на стр. 270–275, 324, 329 и 331.

96) Правила поместных соборов: а) Антиохийского – вып. на стр. 125 и 127, указ. на стр. 127; б) Гангрского – вып. на стр. 275, указ. на стр. 323; в) Двукратного – вып. на стр. 273; г) Карфагенского – вып. на стр. 104, 179, 276, 292–293, указ. на стр. 112, 180, 272 и 329;

д) Лаодикийского – вып. на стр. 107, 152, 272, 275 и 276;

е) Неокесарийского – вып. на стр. 187–188, 195 и 275, указ. на стр. 272; ж) Сардикийского – вып. на стр. 127–128 и з) Соединения – вып. на стр. 128.

97) Православное исповедание веры кафолической и апостольской церкви восточной, напеч. в Москве 1696 г. Ч. I, Вып. на стр. 314.

98) Прибавления к Творениям св. отец. Ч. XV. Указ. на стр. 328.

99) Пролог. Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь и Март. Вып. на стр. 189–190; указ. на стр. 87.

100) Псалтирь учебная, напеч. при патр. Иосифе. Вып. на стр. 277.

101) Робертсон Джемс С. и Герцог И. История христианской церкви от апостольского века до наших дней. Пер. с англ. Л. П. Лопухина. СПб., 1890 г. Вып. на стр. 348, 349; указ. на стр. 323 и 336.

102) Руфин пресвитер, церков. историк. Вып. на стр. 343; указ. на

стр. 334.

103) Севаста Константина Арменопула. Вып. на стр. 345 и 347.

104) Сергей, еп. Вятский. О правилах и чинопоследованиях принятия неправославных христиан, изд. 3, 1894 г. Вып. на стр. 342–343 и 347; указ. на стр. 328 и 331.

105) Бл. Симеон Солунский. Творения его в рус. пер. Вып. на стр. 33–34, 37–39, 42, 54, 81–82, 109–110, 113, 122, 139, 144, 150–151, 161–162, 164–165, 169, 174–177, 194, 196, 280–281 и 346; указ. на стр. 33, 113, 122 и 131.

106) Скрижаль, печ. 1656 г. в Москве. Указ. на стр. 315.

107) Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. СПб., 1898. Вып. на стр. 170, 217 и 261.

108) Созомен. Церковная история. СПб, 1851 г. Вып. на стр. 282, 299–300, 313 и 334; указ. на стр. 193, 322, 323, 332–333 и 344.

109) Соколов В. Иерархия Англиканской епископальной церкви. Сергиев Посад, 1897 г. Вып. на стр. 324, 346 и 348; указ. на стр. 330.

110) Сократ. Церковная история. СПб., 1850 г. Вып. на стр. 193, 282,

297–301 и 303; указ. на стр. 322–323, 332–335.

111) Суворов Н. а) Учебник Церковного Права. М., 1902 г. Вып. на стр. 361.

б) К вопросу о тайной исповеди. Вып. на стр. 189.

112) Субботин Н. И. а) Материалы для истории раскола, изд. Брат. св.

Петра митр. Указ. на стр. 217 и 261. б) Переписка раскольнических деятелей, вып. III. Вып. на стр. 317–318.

113) Сын церковный, напеч. в неизвестной типографии. Вып. на стр. 277.

114) Тертуллиан. а) Против ересей. Вып. на стр. 135–136.

б) О крещении. Вып. на стр. 143 и 149.

115) Тьерри. Иоанн Златоуст и царица Евдоксия. Вып. на стр. 43, 48,

303–304. .

- 116) Усов И. О крещении в греческой церкви и митр. Ахвросии. Вып. на стр. 317.
- 117) Учение 12 апостолов. Киев, 1884 г. Вып. на стр. 145.
- 118) Фаррер. Св. И. Златоуст. Изд. Суворина. СПб., 1891 г. Указ. на стр. 336.
- 119) Филарет, архиеп. Черниговский. а) История Русской Церкви. СПб, 1888 г. Вып. на стр. 147–148, 302, 305 и 306. б) Историческое учение об отцах церкви. Изд. 2. СПб, 1882 г. Вып. на стр. 310; указ. на стр. 308 и 336. в) Жития святых. Спб., 1885 г. Вып. на стр. 196–197.
- 120) Фирмилиан, еп. Кесарии Каппадокийской. Вып. из соч. Голубинского. К нашей полемике с старообрядцами. на стр. 239.
- 121) Св. Фотий, митр. Московский. Вып. из Рус. Историч. Библиот., вып. VI, на стр. 179.
- 122) Фотий патр. Вып. из Истории учения об отцах Церкви – Филарета, на стр. 310.
- 123) Чистович. Очерк истории Западно-Русской церкви. СПб., 1882–1884 гг. Вып. на стр. 314.
- 124) Феатрон, печ в С.-Петербурге 1724 г. Вып. на стр. 349.
- 125) Бл. Феодорит, еп. Киррский. а) Творения его в рус. пер. М. 1855–1857, 1859–1861. Вып. на стр. 3, 29, 53, 75–77, 81, 131, 144, 168–169, 202, 213–214, 235–239, 262–263, 268–269, 353, 358–359.
- б) Толкование послания к Коринфянам. Москва, 1861 г. Вып. на стр. 4–5 и 102.
- в) Толкование послания к Евреям. М., 1861 г. Вып. на стр. 112.
- г) Его же. История о боголюбцах. Вып. на стр. 313.
- 126) Феодорит. Церковная история. Указ. на стр. 323, 332–334.
- 127) Преп. Феодор Студит. а) Творения его в рус. пер. Вып. на стр. 30, 34–35, 42–43, 54, 113–114, 122, 129, 144, 177–178, 189, 195–196, 216, 289–290; указ. на стр. 30. б) Огласительные поучения. Калуга, 1896 г. Вып. на стр. 54, 55, 162–163.

128) Бл. Феофилакт, архиеп. Болгарский. Благовестник, или толкование на святое евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Москва, 1855–1870 гг. Вып. на стр. 56, 79, 86–89, 95–97; указ. на стр. 56.

б) Благовестник, напеч. 1649 г. в Москве при патр. Иосифе. Вып.

на стр. 91.

в) Толкование на послания св. ап. Павла к Галатам, Ефесеям и Филиппийцам. Казань, 1884. Указ. на стр. 56.

г) Толкование на послание св. ап. Павла к Солунянам. Казань, 1889 г. Вып. на стр. 259–260 и 270.

129) Св. Феофил Антиохийский. Послание к Автолику. Вып. на стр. 149.

Примечания

¹ - «Престол Давидов» – это священство. См. у Епифания Кипрского, т. I, 205–207 стр.).

² - Эти четыре степени покаяния, или четыре места, относятся к тем временам, когда в древней церкви было «открытое публичное покаяние» (см. толк. Зонары на 5 пр. Вас. Вел.). Автор.

³ - Это к ветхозаветным. Там были условные обетования, а новозаветн. безусловны, а потому и непреложны. Автор.

⁴ - У Августина читаем: «яко аще не приидет беглец прежде» (ч. VI, стр. 224).

⁵ - Игнатий Богоносец.

⁶ - Иероним в толк. 15–17 ст. 11 гл. пр. Захарии говорит, что под пастырем неразумным следует видеть «антихриста, который придет в конце мира» (ч. XV, стр. 142).

⁷ - При этом мы видели, что об отцах Арихинского собора, подписавших Сирийский символ, Иероним говорит, что они бессознательно оказались в числе еретиков (IV, 82) и приняты были потому, что было известно, что принимаемые не были еретики (IV, 84). Автор.

⁸ - Чтобы дать возможность читателям быстрее найти необходимое место, считаем не лишним приложить этот алфавитный указатель. Редакция.