

Отъ С.-Петербургскаго Комитета Духовной Цензуры печатать позволяется.
С.-Петербургъ, Октября 19 дня 1882 года.

Цензоръ Архимандритъ *Иеронимъ*.

ПРАВОСЛАВНО-ДОГМАТИЧЕСКОЕ
БОГОСЛОВІЕ.

МАКАРІЯ,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И КОЛОМЕНСКАГО.

ТОМЪ II.

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Невскій, 106.
1883.

*Наздани на основаніи Апостолъ и Пророкъ, сушу
краеугольну самому Іисусу Христу.*

Еф. 2, 20.

*Да увѣси, како подобаетъ въ дому Божіи жити, яже
єсть Церковь Бога жива, столпъ и утвержденіе истинны.*

1 Тим. 3, 15.

*Возлюбленніи, не всякому духу вѣруйте, но искушайте
духи, аще отъ Бога суть.*

1 Іоан. 4, 1.

ПРАВОСЛАВНО-ДОГМАТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ

ЧАСТЬ II.

О БОГѢ-СПАСИТЕЛѢ И ОСОБЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ ЕГО КЪ
ЧЕЛОВѢЧЕСКОМУ РОДУ.

(ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

§ 122.

Связь съ предыдущимъ, важность предмета, ученіе о немъ
Церкви и раздѣленіе ученія.

Доселѣ мы находились, такъ сказать, во святилищѣ православно-догматическаго Богословія; теперь вступаемъ въ самое Святое Святыхъ. Христіанская религія есть не только религія, но именно религія возстановленная. Догматы о Богѣ въ самомъ себѣ и въ Его общемъ отношеніи къ міру и человѣку, которые прежде мы изучить старались, принадлежатъ Христіанству, вообще какъ религіи, и имѣли бы мѣсто въ религіи первобытной, еслибы человѣкъ сохранилъ ее: потому что и Адамъ зналъ не другаго Бога, какъ Бога истиннаго, слѣд. тріипостаснаго Бога-Творца и Промыслителя, которому обязанъ былъ повиноваться и воздавать надлежащее почитаніе,—въ чемъ и выражалась съ его стороны первобытная религія. Теперь мы будемъ излагать догматы, принадлежащіе Христіанству, собственно какъ религіи возстановленной,—догматы о Богѣ-Спасителѣ и объ особенномъ, сверхъестественномъ отношеніи Его къ падшему человѣку, догматы такіе, которые не могли имѣть мѣста въ религіи первобытной, и составляютъ самое

средоточіе и сущность проповѣди евангельской. *Мы проповѣдуемъ Христа распята* (1 Кор. 1, 23); *не судихъ видѣти что въ васъ, точію Иисуса Христа, и сею распята* (—2, 2), говорилъ св. апостоль Павелъ, желая обозначить главнѣйшій предметъ христіанскаго благовѣстія.

Важность этихъ догматовъ возвышается для насъ еще отъ особенной ихъ къ намъ близости. Прежде, при свѣтѣ Откровенія, мы созерцали Бога, какъ Существо высочайшее, съ Его безконечными совершенствами, въ Его непреступной Троицѣ; созерцали Бога-Творца и Промыслителя, общаго для всѣхъ тварей, а въ числѣ прочихъ и для насъ. Теперь узримъ Бога, приближающагося къ намъ до самой крайней степени, и пріискреннѣ пріобщающагося нашей плоти и крови (Евр. 2, 14); будемъ видѣть Его, преимущественно какъ Бога нашего, какъ нашего Возсоздателя, нашего Промыслителя, нашего Искупителя и Мздовоздателя, который, если простираетъ дарованныя намъ блага и на другія твари, то распространяетъ только чрезъ насъ.

Главнѣйшія черты православнаго ученія объ этомъ, столь важномъ и столь близкомъ къ намъ, предметѣ содержатся въ послѣднихъ десяти членахъ никеоцареградскаго сѣмвола, и изложены такъ:

«Вѣрую во единого Господа І. Христа, Сына Божія едиnorodнаго...) насъ ради чловѣкъ, и нашего ради спасенія, сшедшаго съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, и вочловѣчшася; распятаго же за ны при понтіѣстѣмъ Пилатѣ, и страдавша и погребенна; и воскресшаго въ третій день по писаніемъ; и восшедшаго на небеса, и сѣдѣща одесную Отца; и паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Егоже царствію не будетъ конца» (чл. III—VII).

«Вѣрую) и въ Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и славима, глаголавшаго Пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповѣдую едино крещеніе во оставленіе грѣховъ. Чаю воскресенія мертвыхъ, и жизни будущаго вѣка. Аминь» (чл. VIII—XII).

Здѣсь представляется великое дѣло нашего спасенія съ двухъ сторонъ: во первыхъ, какъ дѣло, исключительно принадлежащее Богу - Спасителю, совершившему его чрезъ своего едиnorodнаго Сына, *воплотившагося и пострадавшаго на крестѣ, воскресшаго и вознесшагося на небеса, и сѣдѣщаго одесную Отца* (чл. III—VI); и во вторыхъ, какъ дѣло, усвояемое Богомъ-Спасителемъ чело-

вѣку, при соучастіи самого человѣка, *върующаго, исповѣдующаго, чающаго*,—усвояемое чрезъ Церковь, чрезъ крещеніе и другія таинства благодатию животворящаго Духа, и за усвоеніе или неусвоеніе котораго Господь придетъ нѣкогда *судити живыхъ и мертвыхъ* и воздать каждому по заслугамъ въ *жизни будущаго вѣка* (чл. VII—XII). Другими словами: здѣсь излагается ученіе— I) о Богѣ-Спасителѣ въ самомъ себѣ, какъ совершившемъ наше спасеніе, и— II) о Богѣ-Спасителѣ въ Его особенномъ отношеніи къ человѣческому роду.

ОТДѢЛЪ I.

О БОГѢ-СПАСИТЕЛѢ.

Богъ бѣ со Христомъ міръ примиряя Себѣ.
2 Кор. 5, 19.

§ 123.

Составъ отдѣла.

Въ св. Писаніи и въ ученіи православной Церкви дѣло нашего спасенія усвояется и Богу вообще, какъ дѣло общее всѣхъ Лиць пресвятой Троицы; и—въ особенности Сыну Божію, Господу нашему Іисусу Христу, который для совершенія этого дѣла сходилъ на землю, воплотился, пострадалъ и умеръ на крестѣ. Потому и *Спасителемъ* нашимъ иногда называется Богъ вообще (1), иногда

(1) Напримѣръ: *Единому премудрому Богу и Спасу нашему, Іисусомъ Христомъ Господемъ нашимъ, слава и величіе, держава и власть прежде всего вѣка, и нынѣ, и во вся вѣки* (Іуд. 25). *Павелъ посланникъ Іисусъ Христовъ, по повелѣнію Бога Спаса нашего и Господа Іисуса Христа, упованія нашего* (1 Тим. 1, 1). *Сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, иже вѣмъ человекомъ хошетъ спастися и въ разумъ истины пріити. Единъ бо есть Богъ и единъ ходатай Бога и человекъ, человекъ Христомъ Іисусъ* (—2, 3. 4). *Егда благодать и*

же, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, Сынъ Божій, Господь Иисусъ ⁽²⁾. На этомъ основаніи, и при раскрытіи ученія о Богѣ-Спасителѣ, скажемъ: I) о Богѣ, какъ Спасителѣ нашемъ вообще, поколику въ дѣлѣ нашего спасенія участвовали всѣ Лица пресвятой Троицы, и—II) о Господѣ нашемъ Иисусѣ Христѣ въ особенности, какъ самомъ *Началникомъ и Совершителемъ нашея вѣры и спасенія* (Евр. 2, 10; 12, 2).

Г Л А В А I.

О БОГѢ, КАКЪ СПАСИТЕЛѢ НАШЕМЪ ВООБЩЕ.

§ 124.

Необходимость Божественной помощи для возстановленія человѣка при возможности къ тому со стороны человѣка.

1) Три великія зла совершилъ человѣкъ, не устоявъ въ перво-бытномъ завѣтѣ съ Богомъ: а) безконечно оскорбилъ грѣхомъ свое-го безконечно-благаго, но и безпредѣльно-великаго, безпредѣльно-правосуднаго, Создателя, и чрезъ то подвергся вѣчному проклятію (Быт. 3, 17—19; снес. 27, 26); б) заразилъ грѣхомъ все свое существо, созданное добрымъ: помрачилъ свой разумъ, низвратилъ волю, исказилъ въ себѣ образъ Божій; в) произвелъ грѣхомъ гибельныя для себя послѣдствія въ собственной природѣ и въ при-

человѣколюбіе явился спаса нашего Бога, не отъ дѣлъ праведныхъ, иже сотвори-хомъ ми, но по своей Его милости спасе насъ банею пакыбѣтїа и обновленїа Духа Святаго, Еюже излія на насъ обильно, Иисусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ (Тит. 3, 4—6). И въ книгахъ церковныхъ: «Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концевъ земли...; милостивъ бо и человѣколюбецъ Богъ еси, и Тебѣ славу возсылаемъ *Отцу и Сыну и Св. Духу...*» (возглас. на Литїи). Или: «Ты бо еси Царь мира и Спасъ душъ нашихъ, и Тебѣ славу возсылаемъ *Отцу и Сыну и Св. Духу...*» (возглас. по 6-й пѣсни канона).

(²) Напримѣръ: *Отець посла Сына Спасителя мїру* (1 Иоан. 4, 14). *Благодать, милость, миръ отъ Бога Отца, и Господа Иисуса Христа, спаса нашего* (Тит. 1, 4; снес. 2, 13; 3, 6). А такъ же: «Отче Господа нашего Иисуса Христа, великаго Бога и *Спасителя*, упованїа нашего...» (Служебн. л. 128 на обор. М. 1817). «Господи Боже, всѣхъ Творче и Владыко..., не презрѣвый человѣка..., но спасительнымъ вочеловѣченіемъ едиnorodнаго Твоего Сына, Господа и Бога *спаса* нашего І. Христа сего пакы взыскавый и *спасый* и къ себѣ возведый...» (Требн. л. 247, М. 1836).

родъ внѣшней ⁽³⁾. Слѣдовательно, чтобы спасти человѣка отъ всѣхъ этихъ золь, чтобы воссоединить его съ Богомъ и сдѣлать снова блаженнымъ, надлежало: а) удовлетворить за грѣшника безконечной правдѣ Божіей, оскорбленной его грѣхопадениемъ,—не потому, чтобы Богъ искалъ мщенія, но потому, что никакое свойство Божіе не можетъ быть лишено свойственнаго ему дѣйствія: безъ выполнения этого условія человѣкъ навсегда остался бы предъ правосудіемъ Божиимъ *чадомъ гнѣва* (Еф. 2, 3), *чадомъ проклятія* (Гал. 3, 10), и примиреніе, воссоединеніе Бога съ человѣкомъ не могло бы даже начаться; б) потребить грѣхъ во всемъ существѣ человѣка, просвѣтить его разумъ, исправить его волю, возстановить въ немъ образъ Божій: потому что, и по удовлетвореніи правдѣ Божіей, еслибы существо человѣка оставалось грѣховнымъ и нечистымъ, еслибы разумъ его оставался во мракѣ и образъ Божій искаженнымъ,—общеніе между Богомъ и человѣкомъ не могло бы состояться, какъ между свѣтомъ и тьмою (2 Кор. 6, 14); в) истребить гибельныя послѣдствія, произведенныя грѣхомъ человѣка въ его природѣ и въ природѣ внѣшней: потому что, еслибы и началось, еслибы и состоялось воссоединеніе Бога съ человѣкомъ, послѣдній не могъ бы сдѣлаться снова блаженнымъ, пока или чувствовалъ бы въ самомъ себѣ или испытывалъ бы совнѣ эти бѣдственныя послѣдствія.

Кто же могъ выполнить всѣ означенныя условія? Никто, кромѣ единаго Бога.

Для выполнения перваго условія, т. е. для удовлетворенія правдѣ Божіей за грѣхъ человѣка, требовалась столько же безконечно-великая умиловительная жертва, сколько безконечно оскорбленіе, причиненное человѣкомъ Богу, сколько безконечна сама вѣчная правда. Но такой жертвы не могъ принести никто изъ людей: ибо всѣ люди до единаго всецѣло заражены грѣхомъ, и слѣд. всѣ и всецѣло находятся подъ клятвою Божіею. А потому что бы ни принесть каждый изъ нихъ, за себя ли или за другихъ, какія бы ни совершилъ дѣйствія, какія бы ни претерпѣлъ лишенія и страданія,—все это не могло бы быть угоднымъ Богу, не могло бы умиловить Его: *братъ не избавитъ: избавитъ ли человекъ? не дастъ Богу измѣны за ся, и цѣну избавленія души своея* (Пс. 48, 8) ⁽⁴⁾. Такой безконечно-великой жертвы не могъ

⁽³⁾ См. выше § 90: *о слѣдствіяхъ паденія нашихъ прародителей*.

⁽⁴⁾ «Человѣкъ и за собственные грѣхи не можетъ дать Богу умиловительной жертвы. Какъ же возможетъ сдѣлать это за другаго? А что же бы могъ онъ

принести Богу за человѣка никто и изъ высшихъ сотворенныхъ духовъ, еслибы и захотѣлъ: съ одной стороны потому, что жертва сотвореннаго духа и даже всѣхъ ихъ вмѣстѣ, въ чемъ бы ни состояла она, по самой ихъ ограниченности, не можетъ имѣть безконечной цѣны; а съ другой—и потому, что все доброе творять сотворенные духи не сами собою, но при помощи благодати Божіей ⁽⁵⁾, и слѣд. всѣ ихъ самопожертвованія на пользу человѣка принадлежали бы не имъ однимъ, и не могли бы имѣть заслуги въ очахъ правды Божіей. Такую умилостивительную жертву за грѣхи человѣка, вполне достаточную для удовлетворенія безконечной правды, могъ обрѣсти и принести одинъ только высочайше-премудрый и всемогущій Богъ ⁽⁶⁾.

Для того, чтобы выполнить второе условіе, именно—потребить грѣхъ во всемъ существѣ человѣка, просвѣтить его разумъ, исправить волю, возстановить въ немъ образъ Божій,—требовалось не менѣе, какъ воссоздать человѣка: ибо грѣхъ не есть въ насъ что либо внѣшнее, напротивъ, онъ проникъ всю нашу природу, заразилъ своимъ ядомъ всѣ наши силы, низвергнулъ способности; онъ повреждаетъ каждого изъ насъ въ самомъ сѣмени и корени,—потому что во грѣхѣ мы всѣ зачинаемся, во грѣхѣ и раждаемся. Но воссоздать человѣка, безъ сомнѣнія, никогда не могъ ни самъ

приобрѣсти въ семь вѣкѣ, столько стоющее, чтобы оно служило достаточнымъ замѣномъ за душу, по природѣ драгоцѣнную, потому что она создана по образу Творца своего?... Братъ не можетъ искупить брата своего, и каждый человѣкъ—самъ себя, потому что искупающій собою другаго долженъ быть гораздо превосходиѣе содержимаго во власти и уже рабствующаго. Но и вообще человѣкъ не имѣетъ такой власти предъ Богомъ, чтобы умилостивлять Его за грѣшника: потому что и самъ повиненъ грѣху» (св. *Васил. вел.* Бесѣд. на Пс. 48, въ Тв. св. Отц. V, 358. 359 и слѣд.).

⁽⁵⁾ Правосл. Испов. каѳол. и Ап. Церкви восточн. ч. 1, отв. на вопр. 20; *Васил. вел.* о Св. Духѣ гл. 16, въ Тв. св. Отц. VII, 289—290; *Григор. боюсл.* слов. на Пятидесятн., тамъ же VI, 16; *Кирилл. іерус.* оглас. поуч. XVII, п. 2, стр. 373; *Іоанн. Дамаск.* Точн. Изл. пр. вѣры кн. II, гл. 3, стр. 56.

⁽⁶⁾ «Надлежало быть одному изъ двухъ, говорить св. Прокль константинопольскій,—или всѣмъ, во вѣдствіе приговора, подвергнуться смерти, потому что всѣ согрѣшили; или принести, въ замѣнъ, такую цѣну, за которую всякое осужденіе было бы отмѣнено. Но человѣкъ не могъ спасти себя: потому что онъ-то и подлежалъ долгу за грѣхъ. Не могъ спасти рода человѣческаго и Ангелъ: потому что былъ недостаточенъ къ такой цѣнѣ (*ἡ πόρε: γὰρ τοιοῦτου λότρου*). Итакъ надлежало, чтобы безгрѣшный Богъ умеръ за согрѣшившихъ: это только оставалось врачество отъ зла» (In laud. S. Virg. Orat. 1).

человѣкъ, больной, немощный, лишенный благодати Божіей, ни кто либо изъ ангеловъ, которыхъ могущество ограничено. Воссоздать и очистить человѣка отъ грѣховъ могъ только Тотъ, Кто его создалъ въ началѣ, и Кто сказалъ о Себѣ: *Азъ есмь, Азъ есмь, заглаждаяй беззаконія* (Ис. 43, 25; снес. Пс. 102, 3) (7).

Наконецъ, чтобы уничтожить самыя слѣдствія, произведенныя грѣхомъ человѣка въ его природѣ и въ природѣ внѣшней, уничтожить болѣзни, страданія, смерть, уничтожить то разстройство и суету, которой тварь подверглась *не волею, но за повинушаго ю* (Рим. 8, 20), необходимо воссоздать уже не одного только человѣка, но и всю природу, какъ очевидно изъ самаго свойства означенныхъ слѣдствій. Тѣмъ болѣе, слѣдов., не могли выполнить это послѣднее условіе ни человѣкъ, ни какой либо ангелъ, а могъ выполнить одинъ только Богъ (8).

2) Но будучи не въ состояніи возстать собственными силами и выполнить всѣ тѣ условія, какія необходимо выполнить для этой цѣли, падшій человѣкъ сохранилъ однакожъ въ себѣ возможность быть восстановленнымъ Божественною силою. Черезъ грѣхопаденіе онъ исказилъ въ себѣ образъ Божій, составляющій въ насъ основаніе для религіи; но не изгладилъ, не уничтожилъ его въ себѣ, и слѣд. не потерялъ способности къ воссоединенію съ Богомъ. Помрачилъ свой разумъ; но не до такой степени, чтобы онъ содѣлался неспособнымъ къ узнанію и принятію даже готовой, сообщаемой свыше истины. Низвратилъ свою волю, и наклонилъ ее ко злу; но не до того, чтобы она стала совершенно злою и не

(7) «Какая тварь могла быть воссоединена съ Творцемъ чрезъ тварь же? Или какая помощь могла быть оказана подобнымъ отъ подобныхъ, которые сами нуждаются въ той же помощи? И слѣд. какъ Слово, еслибы оно было твореніе, могло бы разрѣшить приговоръ Божій и отпустить грѣхъ, когда это принадлежитъ собственно Богу, по слову Пророка: *кто Богъ, якоже ты, отземляй беззаконія и оставляяй нечестія* (Мих. 7, 18)?... Какъ же могло случиться, чтобы твари освободили насъ отъ грѣховъ?» (Св. Аѳанас. егг. contr. Arian. orat. 11, n. 67). См. также далѣе примѣч. 34 и самый текстъ, къ которому оно относится.

(8) «Никакая часть творенія не могла послужить спасенію творенія, когда и сама вуждалась въ спасеніи» (Св. Аѳанас. contr. Arian. Orat. 11, n. 69). «Послѣ того, какъ чрезъ преступленіе люди подверглись порчѣ природы и лишились благодати, чему другому надежало быть, или кто потребенъ былъ для востановленія ихъ, какъ не Богъ-Слово, создавшій въ началѣ все изъ ничего?» (De incarnat. Verbi Dei n. 7).

желала добра, не любила его (9). Съ другой стороны, содѣлавшись чрезъ грѣхопаденіе рѣшительно безотвѣтнымъ предъ судомъ правды Божіей, падшій человѣкъ оказался однакожъ не недостойнымъ Божіей милости. Онъ самовольно нарушилъ заповѣдь своего Творца, заповѣдь легкую, хотя имѣлъ всѣ побужденія и всѣ средства исполнить ее; но нарушилъ по искушенію отъ діавола, а не по какому нибудь упорству, не по преднамѣренному и ожесточенному противленію волѣ Божіей, какъ палъ самъ діаволь. Согрѣшилъ нашъ праотецъ; но потомъ безропотно понесъ опредѣленное ему Богомъ наказаніе, и всю многолѣтнюю жизнь свою провелъ въ покаяніи. Послѣдующая исторія рода человѣческаго представляетъ, что какъ ни далеко мало-по-малу уклонились люди отъ истины и правды; но чувство религіи никогда въ нихъ не истреблялось: они искали Бога, хотя, по слѣпотѣ своей, большею частію не умѣли найти Его; старались служить и благоугождать Ему, хотя, по тойже причинѣ, не надлежащимъ образомъ; старались умиловивлять Его за свои беззаконія и примиряться съ Нимъ различными жертвоприношеніями, омовеніями и другими средствами, хотя и не могли достигнуть своей цѣли. Прекрасно уподобляетъ св. Макарій египетскій падшаго человѣка, безсильнаго возстать собственными силами, однакожъ жаждущаго и способнаго, при помощи свыше, возстать, младенцу, ищущему своей матери. «Несправедливо, говоритъ великій подвижникъ, мнѣніе нѣкоторыхъ: будто человѣкъ совершенно мертвъ и неспособенъ ни къ чему доброму. Младенецъ, хотя ничего не можетъ сдѣлать и самъ придти къ матери, но онъ движется, кричитъ и плачетъ, ища матери. Мать сжаливается надъ нимъ и радуется, что онъ ищетъ ее съ такимъ усиліемъ и плачемъ. И хотя дитя не можетъ дойти до нея; за то она сама подходитъ къ нему, побуждаясь любовію къ дитяти, беретъ его на руки, прижимаетъ къ груди, и кормитъ съ великою нѣжностію: такъ дѣлаетъ и человѣколюбивый Богъ съ обращающеюся къ Нему и ищущею Его душею» (10). Такъ, скажемъ съ своей стороны, поступилъ Богъ и со всѣмъ родомъ человѣческимъ, павшимъ, но искавшимъ Его и имѣвшимъ способность къ возстанію.

(9) См. выше—§ 93: *о слѣдствіяхъ прародительскаго грѣха въ насъ.*

(10) Бесѣд. XLVI.

§ 125.

Средство, избранное Богомъ для возстановленія или искупленія человѣка и значеніе этого средства.

Богъ нашель для возстановленія человѣка такое средство, въ которомъ *милость и истина* Его *срътосться, правда и миръ облобызастся* (Ис. 84, 11), въ которомъ проявились совершенства Его въ высшей степени и въ полномъ согласіи. Средство это состоитъ въ слѣдующемъ:

Второе Лице пресвятой Троицы, едиnorodный Сынъ Божій, добровольно восхотѣлъ содѣлаться человѣкомъ, принять на себя всѣ грѣхи человѣческіе, претерпѣть за нихъ все, что опредѣлила праведная воля Божія, и такимъ образомъ удовлетворить за насъ вѣчной правдѣ, изгладить наши грѣхи, уничтожить самыя послѣдствія ихъ въ насъ и въ природѣ внѣшней. т. е. возсоздать міръ. Въ Словѣ Божіемъ это великое дѣло изображается подъ образомъ завѣта между Богомъ Отцемъ и Богомъ Сыномъ, который, отходя въ міръ, говорилъ ко Отцу: *жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси, тѣло же совершилъ ми еси. Всесоужженій о грѣсъ не благоволилъ еси. Тогда рѣхъ: се иду: въ главизнѣ книжнѣй написася о мнѣ, еже сотворити волю твою, Боже* (Евр. 10, 5—7; снес. Ис. 39, 7—9).

Средство, самое достойное Бога и Его совершенствъ! Здѣсь проявилась Его безконечная благодѣ: *такъ бо возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего едиnorodнаго далъ естъ, да всякъ въруая въ онь, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный* (Иоан. 3, 16). Проявилась Его безконечная правда, когда для удовлетворенія ея потребовалась такая чрезвычайная, изумительная жертва: смерть Богочеловѣка, *Егоже предположи Богъ очищеніе въроу въ крови Его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ* (Рим. 3, 25). Проявилась Его безконечная премудрость, которая обрѣла, такимъ образомъ, способъ примирить въ дѣлѣ искупленія человѣка вѣчную правду съ вѣчною благодію, удовлетворить той и другой и спасти погибшаго,—способъ, о которомъ никакой умъ сотворенный никогда не могъ бы и помыслить, и который потому называется по преимуществу *Божією премудростію, въ тайнѣ сокровенною* (1 Кор. 3, 7), *тайною сокровенною отъ вѣкъ и отъ родовъ* (1 Кол. 1, 26). Проявилось Божественное всемогущество, которое въ состояннн было сочетать въ одно лице Богочеловѣка, два, безконечно разстоящія между собою, естества, Божеское и человѣческое, и сочетать неслитно, непреложно и не-

раздѣльно. Или послушаемъ, какъ богословствуетъ объ этомъ св. Іоаннъ Дамаскинъ: «Здѣсь открываются, говоритъ онъ, вмѣстѣ — и благодать и премудрость, и правда и все могущество Божіе. Благодать видна въ томъ, что Богъ не презрѣлъ немощей собственнаго созданія, но умилосердился надъ падшимъ, и простеръ ему руку. Правда видна въ томъ, что, когда человѣкъ былъ побѣжденъ, Богъ не другаго кого дѣлаетъ побѣдителемъ мучителя, и не силою похищаетъ человѣка у смерти; но кого нѣкогда смерть поработила себѣ грѣхомъ, того Благій и Правосудный снова сдѣлалъ побѣдителемъ, и, что казалось весьма труднымъ, *спасъ подобное подобнымъ*. Премудрость видна въ томъ, что Богъ нашелъ наилучшій способъ отвратить великое затрудненіе. Ибо, по благоволенію Бога и Отца, едиnorodный Сынъ, Слово Божіе, Богъ, *сый въ лонѣ Бога и Отца* (Іоан. 1, 18), единосущный Отцу и Святому Духу, предвѣчный, безначальный—Тотъ, Кто *былъ въ началѣ*, былъ у Бога и Отца, Богъ сый, *во образъ Божій сый* (Филип. 11, 6), преклоняетъ небеса и сходить: т. е. неуничжаемую высоту Свою неуничжительно унижаетъ, и нисходитъ къ рабамъ своимъ несказаннымъ и непостижимымъ снисхожденіемъ (ибо сіе означаетъ слово — схождение). Будучи совершеннымъ Богомъ, становится Онъ совершеннымъ человѣкомъ, и совершается изъ всего новаго новѣйшее и единственное новое подъ солнцемъ (Еккл. 1, 10), въ чемъ обнаруживается безконечное могущество Божіе. Ибо что важнѣе сего — Богъ содѣлался человѣкомъ? И *Слово плоть бысть* непреложно отъ Духа Св. и Маріи св. Приснодѣвы и Богородицы. Слово дѣлается посредникомъ между Богомъ и человѣками. Единный человѣколюбецъ, зачатый въ непорочномъ чревѣ св. Дѣвы не отъ хотѣнія, или вожделѣнія, или совокупленія мужскаго, или отъ похотливаго рожденія, но отъ Св. Духа, и по образу перваго бытія Адамова, бываетъ послушливъ Отцу; принятіемъ на Себя отъ насъ нашего естества врачуетъ наше преслушаніе, и служитъ для насъ образомъ послушанія, безъ котораго невозможно спастися» (11). Также богословствовали св. Григорій Богословъ (12),

(11) Точн. Изл. прав. вѣры кн. III, гл. 1, стр. 136—137.

(12) «Сынъ Божій благоволитъ стать и именоваться и сыномъ человѣческимъ, не измѣняя того, чѣмъ былъ (ибо Онъ человѣколюбивъ), чтобы невѣстному содѣлаться вмѣстимымъ... Для сего соединяется не соединяемое: не только Богъ съ рожденіемъ во времени, умъ съ плотію, довременное съ временемъ, неочертимое съ мѣрою, но и рожденіе съ дѣвствомъ, безчестіе съ тѣмъ, что выше всякой чести. безстрастное съ страданіемъ, безсмертное съ тлѣннымъ» (слов. на св. свѣты явл. Господ., въ Тв. св. Отц. III, 263).

св. Василій великій ⁽¹³⁾, св. Григорій нисскій ⁽¹⁴⁾ и другіе ⁽¹⁵⁾.

Но, навывая избранное Богомъ средство для нашего искупленія вполне согласнымъ съ Его совершенствами, св. Отцы и учителя Церкви не утверждали, чтобы это чрезвычайное средство было безусловно-необходимо для цѣли, и чтобы Всемогущій иначе не въ состояніи былъ спасти человѣка: могъ Онъ и иначе спасти насъ; но изъ всѣхъ возможныхъ къ тому средствъ Онъ избралъ самое лучшее. Мысль эту раскрываютъ:

Св. Аѳанасій великій: «Богъ, и совершенно не приходя въ міръ, могъ только сказать слово, и такимъ образомъ разрѣшить клятву. Но должно смотрѣть на то, что полезно людямъ, а не о томъ думать, что вообще возможно для Бога» ⁽¹⁶⁾.

Св. Григорій Богословъ: «Для насъ сталъ Онъ (Сынъ Божій) человѣкомъ и принялъ зракъ раба, за наши беззаконія ведень былъ на смерть. Такъ поступалъ Спаситель, который, какъ Богъ, могъ спасти единымъ изволеніемъ. Но Онъ содѣлалъ то, что для

⁽¹³⁾ «Ужели таковыя попеченія о насъ (Божіи) приводятъ наше помышленіе къ чему либо низкому? Или, напротивъ того, производятъ въ насъ удивленіе къ великому могуществу и вмѣстѣ къ человѣколюбію Спасающаго, потому что Онъ и благоволилъ спострадати немощемъ нашимъ, и возмогъ снизойти до самой нашей немощи? Ибо превосходство крѣпости доказываютъ не столько небо, и земля, и обширность морей, и животныя, живущія въ водахъ и на сушѣ, и растенія, и звѣзды, и воздухъ, и времена года, и разнообразное украшеніе вселенной, сколько то, что невѣстимый Богъ могъ чрезъ плоть безстрастно вступить въ борьбу съ смертію, чтобы собственнымъ своимъ страданіемъ даровать имъ безстрастіе» (о Св. Духѣ гл. 8, въ Тв. св. Отц. VII, 257).

⁽¹⁴⁾ «Что естество всемогущее могло снизойти до слабости человѣческой природы,—это болѣе показываетъ силу Божію, нежели многочисленныя и изумительныя чудеса, ибо творить что либо великое и превосходное какъ бы естественно всемогуществу Божію. Нисшествіе же къ тому, что презрѣнно и уничиженно, есть и который пренабытокъ всемогущества, не находящаго себѣ никакихъ преградъ даже въ сверхъестественномъ» (Catech. cap. 24).

⁽¹⁵⁾ *Tertull.* contr. Marcion. 11, с. 3; *Augustin.* de civit. Dei X, с. 29; *Leo M.* de Nat. Serm. 1, et de Pass. Serm. III.

⁽¹⁶⁾ Contr. Arian. Orat. II, п. 68. И вслѣдъ за тѣмъ св. Отецъ развиваетъ мысль, что, еслибы Богъ, по могуществу своему, однимъ словомъ разрѣшилъ клятву и простилъ людямъ грѣхи, то это, конечно, показало бы могущество Его, но было бы вредно людямъ. Они изъ этого научились бы грѣшить и вскорѣ пали бы снова: тогда опять надлежало бы ихъ прощать, и не было бы конца такимъ прощеніямъ,—а люди все становились бы хуже и хуже. Всегда согрѣшая, они всегда имѣли бы нужду въ прощеніи, и никогда не были бы освобождены отъ грѣховъ и ихъ пагубныхъ слѣдствій.

насъ важнѣе и наиболѣе насъ пристыжаетъ, сталъ намъ подобо-
страстнымъ и равночестнымъ» (17).

Блаж. Августинъ: «Для опроверженія тѣхъ, которые говорятъ: ужели у Бога не было другаго способа къ избавленію людей отъ бѣдствій смертности, когда Онъ восхотѣлъ, чтобы едиnorodный Его Сынъ, совѣчный Ему Богъ, сталъ человѣкомъ, воспріявъ человѣческую душу и тѣло, и, содѣлавшись смертнымъ, вкусилъ смерть,—для опроверженія такихъ людей недостаточно только сказать, что способъ, которымъ благоволилъ Богъ спасти насъ чрезъ ходатая Бога и человѣковъ, человѣка Иисуса Христа, есть способъ хорошій и сообразный съ Божественнымъ достоинствомъ, но надобно показать, что были и другіе способы возможны для Бога, власти Коего все подчинено, а только не было и не могло быть другаго способа болѣе пригоднаго (*convenientiorem*) для уврачеванія нашей немощи» (18).

Блаж. Феодоритъ: «Весьма легко было для Него и безъ во-
площенія совершить спасеніе людей, и одною волею разрушить
владычество смерти, и совершенно потребить источникъ смерти—
нечестіе... Но Онъ восхотѣлъ показать не могущество свое, но
правду (*τὸ δίκαιον*) промышленія» (19).

Св. Левъ: «Праведно милосердіе Господа: ибо тогда, какъ для
искупленія рода человѣческаго были у Него неизреченно-многія
средства, Онъ избралъ преимущественно это средство» (20).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ: «Онъ сдѣлался человѣкомъ для того,
чтобы побѣжденное побѣдило, Всемогущій могъ исторгнуть чело-
вѣка изъ подъ власти мучителя и всемогущею Своею властію и
силою; но тогда мучитель имѣлъ бы предлогъ жаловаться, что онъ
побѣдилъ человѣка, но потерпѣлъ насиліе отъ Бога. Потому ми-
лосердый и человѣколюбивый Богъ, восхотѣвъ самого падшаго

(17) Слов. 19, въ Тв. св. Отц. II, 158. Св. Григорій нисскій также утверждаетъ, что Богъ могъ бы спасти насъ однимъ своимъ изволеніемъ и словомъ (*Orat. Sa- tech. cap. XV*).

(18) *De Trinit. XIII, c. 13*. Въ другомъ мѣстѣ онъ же говоритъ: *sunt stulti, qui dicunt: non poterat aliter Sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem, et nasceretur ex foemina, et a peccatoribus omnia illa pateretur?... Quibus dicimus: poterat omnino; sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret (De agon. Christian. cap. 11)*.

(19) *Contr. Graec. Serm. IV, in Opp. T. IV, p. 578*.

(20) *De nativ. Serm. II, cfr. Serm. LXIII, c. 1*. Подобную же мысль выражаетъ и другой папа, Григорій великій: *Qui nos existere fecit ex nihilo, revocare etiam sine sua morte potuit a passione. Sed ut quanta esset virtus compassionis ostenderet, fieri pro nobis dignatus est, quod esse nos voluit (Moral. XX, c. 26)*.

явить побѣдителемъ, дѣлается человѣкомъ, дабы возстановить подобное подобнымъ» (21).

Если же нѣкоторые изъ св. Отцевъ и учителей Церкви говорили, что воплощеніе и смерть Сына Божія были необходимы для искупленія человѣка, и что иначе невозможно было спасти его; то говорили о необходимости не безусловной, а только условной, выражая мысль, что коль скоро самъ Богъ избралъ это средство,—значить, счелъ его нужнымъ и лучшимъ изъ всѣхъ возможныхъ, такъ что всякое другое средство, сравнительно съ нимъ, было бы уже недостаточно для цѣли (22).

§ 126.

Участіе всѣхъ Лицъ пресвятой Троицы въ дѣлѣ искупленія, и почему воплотился для сего именно Сынъ?

I. Впрочемъ, хотя для искупленія нашего избрано было, какъ наилучшее средство, воплощеніе Сына Божія, но въ этомъ великомъ дѣлѣ принимали участіе и Отецъ, и Святой Духъ. Такая мысль—а) сама собою вытекаетъ изъ догмата, что всѣ Лица пресв. Троицы единосущны, имѣютъ единое Божество, единое хотѣніе, и нераздѣльны во всемъ, кромѣ личныхъ свойствъ; а потому и невозможно, чтобы какое либо изъ Нихъ дѣйствовало только отъ Себя, безъ всякаго участія двухъ другихъ (23); б) очевидна изъ тѣхъ мѣстъ Писанія, гдѣ Спасителемъ нашимъ называется вообще Богъ, совершающій наше спасеніе чрезъ I. Христа въ Духѣ Святомъ, каковы, напримѣръ, слова Апостола: *егда благодать и человеколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ долъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей его милости спасе насъ, ба нею пакибытія и обновленія Духа Святаго, Еюже излія на насъ обильно, Исусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ* (Тит. 3,

(21) Точн. Излож. прав. вѣры кн. III, гл. 18, стр. 199—200.

(22) Въ доказательство этого довольно взять во вниманіе одно то, что о необходимости воплощенія и смерти Сына Божія для спасенія людей говорятъ тѣже самыя учителя Церкви, которые, какъ мы видѣли, ясно проповѣдуютъ, что Богъ могъ бы спасти человѣка и иначе, именно: *св. Аванасій* (de incarn. Dei n. 7; contr. Arian. Orat. III, al. IV, n. 33); *блаж. Августинъ* (Serm. CLXXIV, al. VIII, de verb. Apostoli, n. 1) и *св. Левъ papa* (Serm. I, al. 1, de pass. Domin. cap. 9). Снес. примѣч. 16, 18 и 20.

(23) *Illam creaturam, quam virgo concepit et peperit, quamvis ad solam personam Filii pertinentem, tota Trinitas fecit: neque enim separabilia sunt opera Trinitatis* (*Augustin.* Enchirid. c. XXVIII, n. 2; cfr. de Trinit. II, 5, n. 9; 10, n. 2).

4—6). Въ частности св. Писаніе представляетъ слѣдующее отношеніе Бога Отца и Бога Духа Святаго къ дѣлу воплощенія и искупленія, совершеннаго Сыномъ Божіимъ.

1) Сынъ Божій приходилъ въ міръ и воплотился отъ пресв. Дѣвы: и объ Отцѣ говорится, что Онъ *посла въ міръ Сына своего* (Іоан. 10, 36) *въ подобіи плоти грѣха* (Рим. 8, 3), *раждаема отъ жены* (Гал. 4, 4); а о Духѣ Святомъ предвозвѣщено было пресв. Дѣвѣ: *Духъ Святой найдетъ на тя, и сила Вышняго осынитъ тя; тѣмъ же и раждаемое свято, наречется Сынъ Божій* (Лук. 1, 35) ⁽²⁴⁾.

2) Сынъ Божій крестился, вступая въ должность своего общественнаго служенія: *и се отверзашася ему небеса, и видѣ Духа Божія, сходяща яко голубя, и грядуща на него. И се гласъ съ небесе глаголя: сей есть Сынъ мой возлюбленный, о немъ же благоволихъ* (Мат. 3, 16. 17).

3) Сынъ Божій проповѣдывалъ, проходя свое общественное служеніе,—и въ то же время свидѣтельствовалъ: *мое ученіе нѣсть мое, но пославшаго мя* (7, 16); *Азъ отъ себе не глаголахъ: но пославый мя Отецъ, той мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возглаголю* (Іоан. 12, 49); а о Св. Духѣ сказалъ еще предъ началомъ своей проповѣди: *Духъ Господень на мнѣ, егоже ради помаза мя благовѣстити нищимъ, посла мя исцѣлити сокрушенныя сердцемъ: проповѣдати плѣннымъ отпущеніе, и слѣпымъ прозрѣніе: отпустити сокрушенныя во отраду: проповѣдати ѿто Господне пріятно* (Лук. 4, 18. 19).

4) Сынъ Божій творилъ чудеса для доказательства божественности своего ученія и своего посольства,—и говорилъ: *Отецъ, во мнѣ пребывай, той творитъ дѣла* (Іоан. 14, 10; снес. 25), а также: *аще ли азъ о Душѣ Божіи изглаголю бѣсы, убо постиже на васъ царствіе Божіе* (Матѣ. 12, 28) ⁽²⁵⁾.

5) Сынъ Божій, для искупленія насъ, умеръ на крестѣ плотію своею: и Апостоль въ учитъ, что Отецъ Сына своего *не пощадъ, но за насъ всѣхъ предалъ естъ его* (Рим. 8, 32), и, въ другомъ мѣстѣ, что Христось *Духомъ святымъ себе принесе непорочна Богу* (Евр. 9, 14).

⁽²⁴⁾ «Воплощеніе Бога Слова бысть благоволеніемъ Бога Отца, освѣщеніемъ и дѣйствіемъ Духа Святаго, и самого Слова соизволеніемъ» (св. Димитр. Ростов. сочин. ч. 1, стр. 169).

⁽²⁵⁾ Cfr. Augustin. contr. Serm. Arian. c. XV; Cyrill. Alex. Anath. IX, въ Хр. Чт. 1841, 1, 60.

6) Сынъ Божій воскресъ плотію своею въ третій день по смерти, по свидѣтельству св. Павла (Рим. 8, 38; 14, 9),—и тотъ-же Апостоль пишетъ: *аще ли Духъ воскресившаго Иисуса отъ мертвыхъ живетъ въ васъ, воздвигій Христа изъ мертвыхъ, оживотворитъ и мертвенная тѣлеса ваша, живущимъ Духомъ его въ васъ* (Рим. 8, 11; снес. 1 Кор. 15, 15; Сол. 1, 10; Еф. 1, 8).

II. Почему же воплотился именно Сынъ Божій для совершенія нашего спасенія, а не Отецъ и не Духъ Святыи, хотя и Они участвовали въ семь дѣлъ: эта тайна Божества. На основаніи, однакожь, того, что открыто намъ о божескихъ Лицахъ и дѣлѣ нашего искупленія, св. Отцы и учителя Церкви находили воплощеніе втораго Лица пресв. Троицы наиболѣе сообразнымъ съ свойствами Его—

1) Какъ Сына. «Отецъ есть Отецъ, а не Сынъ, говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ,—Сынъ есть Сынъ, а не Отецъ; Духъ есть Духъ Святыи, а не Отецъ и не Сынъ; ибо личное свойство неизмѣняемо. Иначе какъ бы оно пребыло личнымъ свойствомъ, еслибы измѣнялось и сообщалось? Посему Сынъ Божій дѣлается Сыномъ человѣческимъ, чтобы личное свойство пребыло неизмѣняемымъ. Будучи Сыномъ Божиимъ, Онъ содѣлался Сыномъ человѣческимъ, воплотившись отъ святыя Дѣвы, и не оставивъ свойства, составляющаго отличительный признакъ Сына» (26). Такъ же разсуждали св. Григорій Богословъ (27), Геннадій массилійскій (28) и другіе (29).

2) Какъ такого Лица, чрезъ (διὰ) которое все сотворено и въ частности сотворенъ человѣкъ (Іоан. 1, 3). Св. Аѳанасій, приведши изреченіе Апостола: *подобаше ему, егоче ради всяческая и имже всяческая, приведшу многи сыны въ славу, начальника спасенія ихъ страданми совершити* (Евр. 2, 10), дѣлаетъ замѣчаніе: «эти слова означаютъ, что не другому приличествовало избавить людей отъ происшедшей порчи, какъ Богу-Слову, тому самому, который сотворилъ ихъ въ началѣ» (30). Или вотъ слова

(26) Точн. Излож. прав. вѣры кн. IV, гл. 4, стр. 225.

(27) Слов. 39, въ Тв. св. Отц. III, 263.

(28) Non Pater carnem assumpsit, neque Spiritus Sanctus, sed Filius tantum, ut qui erat in divinitate Dei Patris Filius, ipse fieret in homine hominis matris filius, ne filii nomen ad alterum transiret, qui non esset aeterna natiuitate filius (De dogmat. eccles. c. II).

(29) Fulgent. de fide ad Petrum c. II; Ferrand. (diacon.) Paraenes. ad Reginum comitem n. 12; Димитр. Ростов. сочин. ч. 1, стр. 52.

(30) De incarnat. Dei n. 10; cfr. n. 7, 20.

св. Льва, папы римскаго: «въ непостижимомъ единствѣ Троицы, у которой всѣ дѣла и совѣты совершенно общи, возстановленіе рода человѣческаго принялъ на себя собственно Сынъ, чтобы тотъ же самый, къмъ *вся быша*, и безъ кого *ничтоже бысть, еже бысть* (Іоан. 1, 3), кто созданнаго изъ персти земной человѣка одушевилъ вдуновеніемъ разумной жизни, — тотъже самый и возстановилъ нашу падшую природу въ ея прежнее достоинство, и чего былъ создателемъ, того же явился и возсоздателемъ» (31). Мысли, встрѣчающіяся также у св. Златоуста, св. Кирилла александрійскаго и блаж. Августина (32).

3) Какъ вѣчнаго Слова, которое одно могло возвѣстить намъ о Богѣ (Іоан. 1, 1. 18). «Иначе, пишетъ св. Иринеи, мы и не могли научиться, что свойственно Богу, еслибы Учитель нашъ, вноптасное Слово, не содѣлался человѣкомъ: не другой кто могъ возвѣстить намъ объ Отцѣ, какъ только Его собственное Слово» (33).

4) Какъ образа Божія (Евр. 1, 3), по которому созданъ человѣкъ. «Что надлежало дѣлать Богу, спрашиваетъ св. Аванасій, или что нужно было, какъ не возстановить въ человѣкѣ то, что *по образу*, дабы чрезъ это люди опять могли познавать Его? А это какъ могло совершиться, еслибы не пришелъ на землю самъ *образъ* Божій, Спаситель нашъ І. Христосъ? Люди того не могли сдѣлать: потому что всѣ созданы только *по образу*. Не могли и ангелы: ибо и они не суть образы. Посему и явилось само Слово Божіе, чтобы, будучи образомъ Отца, могло оно возсоздать человѣка, созданнаго по образу» (34).

Во всемъ этомъ ясно раскрывается мудрое соотвѣтствіе всѣхъ дѣйствій Божіихъ. Какъ сотворилъ все Отецъ чрезъ Сына въ Духѣ Святомъ; какъ промышляетъ о всемъ чрезъ Сына же въ Духѣ

(31) Serm. LXI, c. II.

(32) Chrysost. in Joann. homil. XVIII; Cyrill. Alex. Glaphyr. lib. 1; Augustin. in Ps. XXXII, En. III, n. 16.

(33) Contr. haeres. V, cap. 1. Тоже говорить и св. Аванасій (de incarn. Dei n. 11).

(34) De incarn. Dei n. 13. Далѣе въ томъ же сочиненіи своемъ (п. 20) св. Отецъ кратко перечисляетъ всѣ причины воплощенія Сына Божія слѣдующимъ образомъ: «никто другой, кромѣ самого Спасителя, въ началѣ создавшаго вселенную изъ ничего, не могъ тлѣнному естеству нашему даровать нетлѣніе, — никто, кромѣ Того, Который есть образъ Отца, не могъ возстановить образа Божія въ людяхъ, — никто, кромѣ Господа нашего І. Христа, Который есть самосушая живнь, не могъ смертную природу нашу возвести къ безсмертію, — наконецъ, никто иной не могъ сообщить людямъ познаніе объ Отцѣ и изложить идольское нечестіе, кромѣ Слова, управляющаго вселенною, кромѣ единого истиннаго и едиnorodнаго Сына Отцаго» (въ Хр. Чт. 1838, II, 132—138).

Святомъ (³⁵): такъ и возсоздать насъ благоволилъ чрезъ тогоже самаго Сына въ Духъ Святомъ. Соотвѣтствіе, очевидно, основывающееся на самомъ порядкѣ Лицъ единосущной Троицы.

§ 127.

Побужденіе къ дѣлу искупленія и цѣль пришествія на землю Сына Божія.

I. Почему тріпостастный Богъ благоволилъ искупить насъ, причина этому одна: Его безконечная любовь къ намъ грѣшнымъ. Составляетъ, говоритъ св. Апостоль, свою любовь къ намъ Богъ, яко еще грѣшникомъ суущымъ намъ, Христосъ за ны умре (Рим. 5, 8), и въ другомъ мѣстѣ: Богъ, богатъ сый въ милости, за премногую любовь свою, еуже возлюби насъ, и суущихъ насъ мертвыхъ прерршенми, сооживи Христомъ...; да явитъ въ стѣпяхъ грядущихъ презрѣльное богатство благодати своея благодатью на насъ о Христѣ Иисусѣ (Еф. 2, 4. 5. 7). Въ частности здѣсь проявилась безконечная любовь: а) Бога Отца: о семъ явися любви Божія въ насъ, яко Сына своего единороднаго посла Богъ въ міръ, да живи будемъ имъ (1 Иоан. 4, 9; снес. Иоан. 3, 16); б) Бога Сына, который самъ свидѣтельствовалъ: болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя (Иоан. 15, 13), и дѣйствительно возлюби своя суущия въ міръ, до конца возлюби ихъ (Иоан. 13, 1), и за нихъ положилъ душу свою; в) Бога Духа Святаго: зане тѣмъ (Сыномъ) имамы приведеніе обоя во единомъ Дусѣ ко Отцу (Еф. 2, 18), и: по своей его милости спасе насъ, банею накибытія, и обновленія Духа Святаго (Тит. 3, 5). Оттого все дѣло нашего искупленія называется дѣломъ милости и благодати: благодатию есте спасени, чрезъ вѣру; и сіе не отъ васъ, Божій даръ (Еф. 2, 8); явися благодать Божія спасительная въсѣмъ челоукомъ (Тит. 2, 11). Св. Отцы и учителя Церкви единодушно признавали причиною пришествія въ міръ Искупителя безконечную любовь Божию къ людямъ (³⁶). «Сынъ Божій, сѣдящій одесную Отца, говоритъ, напимѣрь, св. Златоустъ, восхотѣлъ и рѣшилъ по всему быть братомъ нашимъ. Для сего

(³⁵) См. выше—§ 57: объ участіи всѣхъ Лицъ Пресв. Троицы въ дѣлѣ творенія, и за тѣмъ § 100.

(³⁶) Athanas. de incarnat. Dei n. 1; Gregor. Nyss. contr. Eunom. orat. XII; снес. примѣч. 11. 13. 15.

Онъ, оставивъ ангеловъ и высшія силы, пришелъ къ намъ и воспринялъ насъ...; воспринялъ плоть нашу только по человѣколюбію, чтобы помиловать насъ: нѣтъ другой причины такого строительства, кромѣ этой одной» (37). «О новое смѣшеніе! О чудное раствореніе!—воскликаетъ св. Григорій Богословъ,—Сый начинаетъ бытіе; Несозданный созидается; Необъемлемый объемлетъ чрезъ разумную душу, посредствующую между Божествомъ и грубою плотію; Богатыій обнищеваетъ—обнищеваетъ до плоти моей, чтобы мнѣ обогатиться Его Божествомъ; Исполненный истощается—истощается не надолго въ славѣ Своей, чтобы мнѣ быть причастникомъ полноты Его. Какое богатство благодати!» (38).

II. Что же касается до цѣли посольства и пришествія въ міръ Сына Божія: ее ясно указываетъ св. Церковь, когда научаетъ насъ исповѣдывать: «насъ ради чловѣкъ и нашего ради спасенія спешаго съ небесъ». И св. Писаніе подтверждаетъ, что Сынъ Божій приходилъ на землю, дѣйствительно, не для какой либо другой цѣли, а собственно для того, чтобы спасти насъ (Лук. 19, 10), т. е. а) чтобы удовлетворить за насъ правдѣ вѣчной: *егоже предположи Богъ очищеніе впроу въ крови его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ* (Рим. 3, 25); б) чтобы очистить насъ отъ грѣховъ: *уже далъ есть себе за ны, да избавитъ ны отъ всякаго беззаконія* (Тит. 2, 14); в) чтобы избавить насъ отъ смерти и власти діавола: *понеже убо дѣти приобщившася плоти и крови, и той прискренни приобщися тѣхъ же, да смертію упразднитъ имущаго державу смерти, сирѣчь діавола: и избавитъ сихъ, елицы страхомъ смерти чрезъ все житіе повинни бѣша работъ* (Евр. 2, 14. 15); г) чтобы воссоединить насъ съ Богомъ: *да вси едино будутъ: яко же ты, Отче, во мнѣ и азъ въ тебѣ, да и ти въ насъ едино будутъ* (Іоан. 17, 21); д) чтобы просвѣтить нашъ разумъ, помраченный грѣхомъ: *азъ на сіе родихся, и на сіе придохъ въ міръ, да свидѣтельствую истину, и всякъ, уже есть отъ истины, послушаетъ гласа моего* (Іоан. 18, 37); *азъ свѣтъ въ міръ придохъ, да всякъ вѣруяй въ мя во тмѣ не пребудетъ* (12, 46); е) чтобы исправить нашу волю, удобопреклонную ко грѣху, и научить ее добрымъ дѣламъ: *явися благодать Божія спасительная всѣмъ чловѣкомъ, наказующи насъ, да отвергнешея нечестія и мірскихъ похотей, цѣло-*

(37) In epist. ad Hebr. cap. 2.

(38) Слово 38, на Богоявл., въ Тв. св. Отц. III, 245.

мудренно и праведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ (Тит. 2, 11. 12); того бо есмь твореніе, создани во Христа Иисуса на дѣла благая, яже прежде уготова Богъ, да въ нихъ ходимъ (Евр. 2, 10), и слѣд.—ж) чтобы научить насъ снова достойно славословить Бога: прежде нарекъ насъ во усыновленіе Иисусъ Христомъ въ него, по благоволенію хотѣнія своего, въ похвалу славы благодати своея, еуже облагодати насъ о возлюбленнѣмъ (Еф. 1, 5. 6), яко быти намъ въ похваленіе славы его прежде уповавшимъ во Христа (—12), и з) даровать намъ животь вѣчный: тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего едиnorodнаго далъ есть, да всякъ вѣрующъ въ оны не погибнетъ, но имать животь вѣчный (Іоан. 3, 16).

Эту же цѣль пришествія на землю Сына Божія исповѣдывали единогласно св. Отцы и учителя Церкви: а) св. *Ириней*: «еслибы не надлежало спасти плоть, Слово Божіе никогда бы не содѣлалось плотію» (39); б) св. *Аванасій*: «мы послужили поводомъ къ Его пришествію; наше преступленіе столько возбудило человѣколюбіе Слова, что Оно низшло къ намъ и Господь явился между людьми; мы были причиною Его воплощенія, и для нашего спасенія Онъ вочеловѣчился и родился въ человѣческой плоти» (40); в) св. *Григорій Богословъ*: «какая причина тому, что Богъ ради насъ пріемлетъ человѣчество? Та, чтобы всѣ мы были спасены. Ибо какой быть иной причинѣ?» (41); г) св. *Іоаннъ Златоустъ*: «будучи Богомъ, Онъ не для чего либо другаго принялъ нашу плоть и содѣлался человѣкомъ, какъ для спасенія человѣческаго рода» (42); д) св. *Василій великій*: «домостроительство Бога и Спасителя нашего о человѣкѣ есть воззваніе изъ состоянія паденія и возвращеніе въ общеніе съ Богомъ изъ состоянія отчужденія, произведеннаго преслушаніемъ; для того пришествіе Христово во плоти, предначертанія евангельскихъ правилъ жизни; для того страданія, крестъ, погребеніе, воскресеніе, чтобы человѣкъ, спасаемый чрезъ подражаніе Христу, воспріялъ древнее оное сыноположеніе» (43); е) *блж. Августинъ*: «не было никакой причины къ пришествію Христа Господа, кромѣ той, чтобы спасти грѣшниковъ; истреби

(39) *Advers. haeres. IV, c. 14.*

(40) *De incarnat. Dei n. 4.*

(41) *Слов. о Богослов. IV, въ Тв. св. Отц. III, 79.*

(42) *In Genes. homil. III, n. 4, XXIII, n. 6.*

(43) *О Св. Духѣ гл. 15, въ Тв. св. Отц. VII, 282.*

болѣзни, уничтожь язвы, и — не нужна медицина» (44); ж) св. Григорій великій: «еслибы Адамъ не согрѣшилъ, не нужно было бы Искупителю воспринимать нашу плоть» (45). Тоже утверждали: Дидимъ александрійскій (46), Амвросій (47), Макарій великій (48), Левъ великій и другіе (49).

Такимъ образомъ совершенно опровергается ложное ученіе пелагианъ и другихъ неправомыслящихъ, будто Сынъ Божій пришелъ бы на землю и воплотился бы даже въ томъ случаѣ, еслибы человѣкъ не палъ (50).

§ 128.

Вѣчное предопредѣленіе искупленія, и почему не скоро пришелъ на землю Искупитель?

I. Судя по тому, что Богъ благоволилъ спасти насъ единственно по своей благодати, вѣчной и безконечной, а съ другой стороны, по тому, что, какъ всевѣдущій, Онъ отъ вѣка предвидѣлъ наше паденіе и степень паденія, можемъ заключать, что искупленіе насъ предопредѣлено было отъ вѣка. И Слово Божіе подтверждаетъ эту истину со всею очевидностію. Обнимая мыслию все дѣло нашего искупленія, св. Апостолы свидѣтельствуютъ: *малою премудростю Божію, въ тайнѣ сокровенную, юже предустави Богъ прежде вѣкъ въ славу нашу* (1 Кор. 2, 7); или: *да скажется нынѣ началомъ и властемъ на небесныхъ Церковію многообразная премудрость Божія: по предложенію вѣкъ, еже сотворити о Христъ Иисусъ Господь нашемъ* (Еф. 3, 10. 11). Говоря, въ

(44) Serm. de verbis Domini VI. И въ другомъ мѣстѣ: si homo non periisset, Filius hominis non venisset (Serm. CLXXIV, n. 2; cfr. n. 8).

(45) In 1 Reg. Exposit. IV, c. 1.

(46) Ἐγένετο... διὰ σωτηρίαν ἀνθρώπων υἱὸς ἀνθρώπου. De Trinit. III, 4.

(47) Quae est causa incarnationis, nisi ut caro, quae peccaverat, redimeretur? (De incarnat. cap. VI).

(48) Ἡ ἔλευσις τοῦ Κυρίου πάσα διὰ τὸν ἄνθρωπον γεγένηται, τὸν τεθανατωμένον ἐν τάφῳ σκότους ἀμαρτίας... Homil. XXXIV.

(49) Leo Serm. III de Pentec.; Tertull. de carn. Christi c. XIV; Clem. Alex. Paedag. III, 1; Origen. in Num. homil. XXIV, n. 1; Gregor. Nyss. Cathed. c. XV.

(50) Вслѣдъ за пелагианами (Cassian. de incarnat. Christi contr. Nestor. 1, c. 3), мнѣнія этого держались многіе изъ схоластиковъ (Alex. Halens. P. III, qu. II, memb. 13; Albert. M. Sent. III, dist. XX; art. 4; Dunc. Scot. Sent. III, dist. VII, quae. 3; dist. XIX, qu. 1), калвинистовъ и соцініанъ. Подробное опроверженіе самыхъ ихъ довавательствъ можно видѣть въ Богословіи *Теофана Прокоповича*, vol. III, p. 205—217.

частности, объ Искупителѣ Господѣ Иисусѣ, называютъ Его *агнцемъ непорочнымъ, предуведеннымъ убо прежде сложенія міра, явльшимся же въ послѣднія лѣта насъ ради* (1 Петр. 1, 19. 20), *агнцемъ, преданнымъ на смерть наркованнымъ совѣтомъ и проразумльнѣемъ Божиимъ* (τῆ ὀρισμένη βουλῇ καὶ προῦψει τοῦ Θεοῦ ἕκδοτον) (Дѣян. 2, 23; снес. 4, 27. 28), *агнцемъ, заколеннымъ отъ сложенія міра* (Апок. 13, 8). Говоря, наконецъ, объ насъ, за которыхъ пострадалъ Искупитель, выражаются, что *Богъ избралъ насъ въ немъ прежде сложенія міра, быти намъ святымъ и непорочнымъ предъ нимъ въ любви* (Еф. 1, 4), *избралъ насъ отъ начала во спасеніе во святыхи Духа и вѣры истины* (2 Сол. 2, 13), и что Онъ спасъ насъ и призвалъ званіемъ святымъ, *не по дѣломъ нашимъ, но по своему благоволенію и благодати даннѣй намъ о Христѣ Иисусѣ прежде лѣтъ вѣчныхъ* (2 Тим. 1, 9).

II. Если такъ, если Всеблагій еще отъ вѣка, и слѣд. до паденія нашего опредѣлилъ искупить насъ: то почему же не вдругъ Онъ благоволилъ и исполнить свое предопредѣленіе, какъ только мы пали? Почему послалъ Онъ на землю Сына своего уже *въ послѣдокъ днѣй* (Евр. 1, 2)?

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить все Божественное домостроительство, бывшее до пришествія Искупителя. Св. Отцы и учителя Церкви, углубляясь въ планы сего домостроительства, представляли слѣдующія частныя причины поздняго явленія въ міръ Сына Божія:

1) Надлежало, чтобы люди, въ продолженіе вѣковъ, опытно дознали и, сколько возможно, сильнѣе почувствовали всю глубину своего паденія и свое нравственное безсиліе, и тѣмъ охотнѣе возжелали Божественной помощи, тѣмъ усерднѣе приняли ее, когда она будетъ подана (Рим. 8, 3): ибо Богъ не могъ спасти людей противъ ихъ воли и желанія. «Впродолженіе вѣковъ, пишетъ св. Григорій Богословъ, были два знаменитыя преобразованія жизни человѣческой, называемыя двумя завѣтами. Одно вело отъ идоловъ къ Закону, а другое—отъ Закона къ Евангелію... Но съ обоими завѣтами произошло одно и то же. Что именно? Они вводились не вдругъ, не по первому приему за дѣло. Для чего же? Намъ нужно было знать, что насъ не принуждаютъ, а убѣждаютъ. Ибо что непроизвольно, то и непрочно, какъ потокъ или растеніе ненадолго удерживаются силою. Добровольное же и прочнѣе, и надежнѣе. И первое есть дѣло употребляющаго насиліе, а послѣднее собственное наше. Первое свойственно насильственной власти, а послѣднее—Божію правосудію. Посему Богъ опредѣлилъ, что не

для нехотящихъ должно дѣлать добро, но — благодѣтельствовать желающимъ» (51).

2) Надлежало, чтобы зараза грѣха, глубоко проникшая природу человѣческую, мало-по-малу вышла вся наружу, чтобы эта нравственная болѣзнь человечества созрѣла вполнѣ и достигла послѣдней степени своего развитія, и тогда-то уже явился небесный Врачъ душъ тѣлесъ для ея всецѣлаго и совершеннаго исцѣленія: *идъже бо умножися грѣхъ*, говоритъ Апостоль, *преизбыточества благодать* (Рим. 5, 20) «Возжелавшій для истребленія зла принять жизнь человѣческую, разсуждаетъ св. Григорій нисскій, ожидалъ (что было необходимо), пока грѣхъ, посѣянный врагомъ, дастъ всѣ свои отпрыски, и послѣ того уже, какъ говорить Евангеліе, Онъ поднесъ сѣкиру къ самому корню (Мат. 3, 10). И какъ искуснѣйшіе врачи, въ то время, когда горячка еще внутри разжигаетъ тѣло, и мало-по-малу усиливается отъ болѣзненныхъ причинъ, уступаютъ болѣзни, не позволяя больному подкрѣплять себя какою либо пищею, доколѣ болѣзнь не достигнетъ крайней степени, и начинаютъ употреблять свое искусство тогда уже, когда болѣзнь, обнаружившись вполнѣ, не будетъ болѣе распространяться: такъ и Врачъ болящихъ душъ медлитъ, пока болѣзнь грѣховная, которою заразилось человѣческое естество, не открылась во всей полнотѣ, такъ, чтобы ничто не утайлось и не осталось неисцѣленнымъ» (52).

3) Надлежало предварить людей о пришествіи на землю такого чрезвычайнаго Посланника Божія, каковъ Искушитель, и сообщить имъ мало-по-малу свѣдѣнія о всѣхъ обстоятельствахъ Его чудеснаго явленія, жизни и смерти, чтобы, когда явится, тѣмъ безошибочнѣе они могли узнать Его; надлежало также постепенно приготовить ихъ къ усвоенію такого высокаго ученія, какое имѣлъ принести Искушитель, и которое безъ этого предварительнаго пособія они не способны были бы усвоить. «Господь зналъ, говоритъ блаж. Августинъ, когда Ему подобало явиться. Прежде, чрезъ

(51) Слов. о Богосл. V, въ Тв. св. Отц. III, 125.

(52) Orat. in diem. Natal., in Opp. T. III, p. 341, Paris. 1638. Вслѣдъ за тѣмъ св. Отецъ продолжаетъ: «когда изъ этого корня вышла вся сила грѣха, возросла въ многоразличныхъ видахъ, и раскрылась въ воляхъ людей, знаменитыхъ своею порочностію во всѣхъ вѣкахъ; тогда, какъ говоритъ Апостоль, *мѣта невидимія презирая, Богъ* (Дѣян. 17, 30) пришелъ въ послѣдніе дни... Тогда посредствомъ плоти человѣческой сокрушилъ многія главы змія...» (ibid. pag. 342). Ту же мысль раскрываютъ: св. Григорій Богословъ (Тв. св. Отц. III, 294—295) и блаж. Феодоритъ (Contr. Graec. Serm. VI, in Opp. T. IV, p. 579).

длинный рядъ временъ и лѣтъ, о Немъ нужно было предвозвѣщать: ибо немаловажное что либо имѣло явиться. Долго нужно было о Немъ предвозвѣщать, всегда Его ожидать. Чѣмъ болѣе великій являлся Судія, тѣмъ многочисленнѣйшій рядъ провозвѣстниковъ предшествовалъ Ему» (53). А св. Василій великій разсуждаетъ такъ: «Домостроитель нашего спасенія, подобно глазу человѣка, выросшаго во тмѣ, вводитъ насъ въ великій свѣтъ истины послѣ постепеннаго къ нему пріобщенія; потому что щадить нашу немощь. Въ глубинѣ богатства Своей премудрости и въ неизслѣдованныхъ судахъ разумнѣя предначерталъ Онъ для насъ это легкое и къ намъ примѣнимое руководство, пріучая сперва видѣть тѣни предметовъ и въ водѣ смотрѣть на солнце, чтобы, приступивъ вдругъ къ зрѣнію чистаго свѣта, мы не омрачились. На такомъ же основаніи измышлены Законъ, *имыи стнѣ грядущихъ благъ* (Евр. 10, 1), и предображенія у Пророковъ—эти гаданія истины для обученія очей сердечныхъ, чтобы удобнымъ для насъ сдѣлался переходъ отъ нихъ къ премудрости, въ тайнѣ сокровенной» (54).

4) Надлежало грѣшному человѣчеству предварительно пройти долгій рядъ очищенія и освященія въ сонмѣ патріарховъ и всѣхъ святыхъ мужей ветхаго Завѣта, чтобы явиться наконецъ въ Маріи неискусобрачной на той степени чистоты и святости, на которой оно могло содѣлаться вмѣстилищемъ Святѣйшаго святыхъ, Бога-Слова. «Давно, говоритъ одинъ древній учитель Церкви, еще прежде сложенія міра, предопредѣлено было воплощеніе Бога; но даже до пресвятой Маріи не обрѣталось достойнаго вмѣстилища (*ἐρυστήριον*) для воплощенія. А когда обрѣлось оно, то и воплотился Господь» (55). «Удивлятися кто можетъ, пишетъ и одинъ изъ позднѣйшихъ учителей православія, яко по преступленіи Адамомъ нескоро пріиде Слово Божіе на землю воплотитися, и спасти падшій родъ человѣческій, даже до полушестыа тысящи лѣтъ. Ни едина на землѣ обрѣтесе таковая дѣва, яже бы была чиста не тоцію тѣломъ, но и духомъ. Та едина обрѣтесе первая и послѣдняя таковая, яже сугубыа ради чистоты своеа, тѣлесныа, глаголю, и душевныа, сотворися достойна быти церковію, и храмомъ Духа Святаго» (56).

(53) In Joann. Tract. XXXI, p. 5.

(54) О Св. Духѣ гл. 14, въ Тв св. Отц. VII, 280—281. См. также св. Григор. Богосл. слов. на св. Пасху, въ Тв св. Отц. IV, 164—165.

(55) Vid. apud *Ethym. Zygabem.* Panopl. Par. 1, Tit. 7, p. 142.

(56) *Св. Димитр. Ростсв.* Сочин. ч. III, стр. 101, въ Хр. Чт. 1842, IV, 395.

Короче: надлежало сперва разными способами и въ разныхъ отношеніяхъ приготовить родъ человѣческой къ пріятію отъ вѣка предопредѣленнаго Искупителя, а потомъ-то уже явится Искупителю.

Безконечно-Премудрый такъ дѣйствительно и поступилъ.

§ 129.

Приготовление Богомъ рода человѣческаго къ принятію Искупителя и вѣра въ Него во всѣ времена.

Это приготовленіе Богомъ рода человѣческаго къ принятію Искупителя представляетъ два великіе періода: періодъ первый—отъ Адама до отца вѣрующихъ, Авраама (ок. 3448 лѣтъ); періодъ второй—отъ Авраама до самаго пришествія Искупителя (ок. 2060 лѣтъ).

Въ первый, наиболѣе обширный, періодъ приготовлялъ Богъ весь родъ человѣческой одинакимъ образомъ.

1) Какъ только пали наши прародители, обольщенные змѣемъ, Богъ—а) изрекъ имъ обѣтованіе, что *спяя жены сотретъ главу сего змія* (Быт. 3, 15), т. е. что имѣющей родиться отъ жены Искупителя (Гал. 4, 4) *разрушитъ дѣла діавола* (1 Иоан. 3, 8), и избавитъ родъ человѣческой отъ всѣхъ гибельныхъ слѣдствій паденія (Евр. 2, 14); а съ тѣмъ вмѣстѣ б) установилъ жертвоприношенія, въ прообразъ той великой жертвы, которую имѣлъ принести Мессія на Голгоѣѣ за грѣхи всего міра (Евр. 9, 26; 10, 11. 12) ⁽⁵⁷⁾. Со времени этого *первоованелія* о Мессіи, возвѣщеннаго еще въ раю, и установленія жертвъ, указывавшихъ на Его страданія и смерть, спасительная вѣра въ Господа Иисуса уже непрерывно существовала въ человѣческомъ родѣ. По этой вѣрѣ, Адамъ нарекъ имя женѣ своей: *жизнь* (Быт. 3, 20), хотя и слышала приговоръ Судіи: *земля еси и въ землю отвидеши* (—19); по этой вѣрѣ, Ева нарекла своего первенца Каина: *стяжалъ чловѣка Богомъ* (Быт. 4, 1); по этой, безъ сомнѣнія, вѣрѣ, впостасная Премудрость Божія, какъ свидѣтельствуетъ премудрый и какъ исповѣдуетъ св. Церковь, *первозданнаго отца міру единого созданнаго сохрани, и изведе его отъ грѣха его* (Прем. 10, 1) ⁽⁵⁸⁾:

⁽⁵⁷⁾ См. о религии патриархальной, Введ. въ правосл. Богословіе. А. М.

⁽⁵⁸⁾ Церковь надревле вѣровала, что Адамъ получилъ спасеніе, какъ видно изъ свидѣтельствъ Иринея (adv. haeres. III, с. 54), Тертуліана (cont. Marcion, lib. II),

ибо нѣсть много имени подѣ небесемъ, даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ же подобаетъ спастися намъ (Дѣян. 4, 12), кромѣ имени Иисусъ-Христова. Сею вѣрою потомъ множайшую жертву Авель паче Каина принесе, еяже свидѣтельствованъ бытъ быти праведникъ (Евр. 11, 4). Сею вѣрою Енохъ преложенъ бытъ не видѣти смерти; и не обрѣтаешся, зане преложи его Богъ: прежде бо преложенія его свидѣтельствованъ бытъ, яко угоднъ Богу (—5). Сею же, безъ сомнѣнія, вѣрою въ грядущаго Мессію водились Енохъ, Маѳусаль, Ламехъ, Ной и всѣ другіе патріархи и праведники, о которыхъ говорится, что они *уповали призывать имя Господа Бога* (Быт. 4, 26), что они *угодили Богу* (—6, 9), *обрѣли благодать предъ Господемъ* (—8): ибо безъ вѣры въ Искупителя невозможно *угодити Богу* (Евр. 11, 6).

2) Средствами, какія Богъ употреблялъ тогда для сохраненія и распространенія между людьми какъ вообще истинной вѣры и благочестія, такъ въ особенности первоевангелія о Мессіи и правильного понятія о знаменованіи жертвъ, были преимущественно слѣдующія: а) *откровенія*: съ этою цѣлію Онъ иногда являлся самъ и бесѣдовалъ съ людьми (Быт. 4, 6—15; 6, 13—22; 8, 15; 9, 9—12), а иногда сообщалъ людямъ даръ пророчества, на примѣръ: Еноху (Іуд. 14) и Ною (Быт. 9, 26. 27); б) *чудеса*, каковы: преложеніе Еноха, послужившаго образомъ *покаянія родомъ* (Сирах. 44, 15), смѣшеніе языковъ (Быт. 11, 1—10), всемірный потопъ (—гл. 7); и в) то *долгоденствіе*, которымъ благословлялъ Богъ патріарховъ: они жили обыкновенно болѣе семи, осьми и девяти вѣковъ, такъ что, не смотря на два слишкомъ тысячелѣтія, протекшія отъ Адама до всемірнаго потопа, первоевангеліе, слышанное Адамомъ въ раю, могло перейти въ міръ послѣпотопный во всей своей первобытной свѣжести и неповрежденности. Ибо Ной, жившій до потопа около 600 лѣтъ, могъ бесѣдовать съ Енохомъ, сыномъ Сиеовымъ, а отецъ Ноя, Ламехъ, могъ бесѣдовать съ самимъ Сиеомъ. Такимъ образомъ каждый въ то время могъ принимать наставленія въ истинной вѣрѣ и преданія о Мессіи изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ, а по вѣрѣ въ Мессію получать и спасеніе.

Оригена (In Matth. homil. XXXIII) и другихъ. Первый говоритъ объ энкратитахъ, еретикахъ втораго вѣка: «отвергаютъ они и спасеніе первозданнаго человѣка, что однакожъ измышлено ими вновь. Нѣкто Таціанъ первый привнесъ это *богоулыное ученіе*..., и самъ отъ себя изобрѣлъ доказательства для опроверженія ученія о спасеніи Адама» (см. у *Евсев.* Церк. Истор. кн. IV, гл. 29, въ русск. перев. стран. 242—243).

Но когда, не смотря на всё эти средства со стороны Бога, не смотря на всемірный потопъ, которымъ наказаль Богъ людей за ихъ крайнее нечестіе, не смотря на вновь повторенныя Имъ обѣтованія, въ лицѣ Ноя, для всего рода чѣловѣческаго, люди мало-по-малу уклонились отъ своего Создателя, и идолопоклонство покрыло почти всю землю: тогда Богъ, для сохраненія истинной вѣры въ Него и въ обѣтованнаго Мессію, изъ среды всѣхъ людей избираетъ одного Авраама, воспитываетъ въ немъ отца вѣрующихъ, вступаетъ съ нимъ и со всѣмъ его потомствомъ въ особый завѣтъ (Быт. 17, 7—9), и начинается новый періодъ приготовленія рода чѣловѣческаго къ принятію Искупителя.

Въ этотъ *второй* періодъ иначе Богъ приготовлялъ избранный свой народъ, Іудеевъ, и иначе язычниковъ: первыхъ—преимущественно способомъ сверхъестественнымъ, послѣднихъ—преимущественно способомъ естественнымъ.

I. Для приготовленія Іудеевъ Богъ употреблялъ:

1) Обѣтованія и пророчества о Мессіи. И высочайше-премудрый сообщалъ ихъ народу своему съ мудрою постепенностію, примѣнительно къ обстоятельствамъ времени, чтобы свѣтъ вѣдѣнія о грядущемъ Спасителѣ былъ доступнѣе для очей вѣры. Такъ, сначала Мессія предвозвѣщается, какъ *сыня* или потомокъ Авраама, Исаака и Іакова, о которомъ (сымени) *благословятся вся племена земная* (Быт. 12, 3; 18, 18; 22, 16—18; 26, 4; 28, 14), какъ *Примиритель* и *чаяніе языковъ* (Быт. 49, 10); потомъ изображается великимъ Пророкомъ, подобнымъ Моусею (Втор. 18, 15—18), помазанникомъ и Царемъ (Пс. 2), Царемъ вѣчнымъ и священникомъ по чину Мельхиседекову (Пс. 109); еще далѣе—Еммануиломъ, который родится отъ Дѣвы (Ис. 7, 14), Богомъ крѣпкимъ (—9, 6), агнцемъ, вземлющимъ грѣхи міра (53), установителемъ новаго завѣта (Іез. 34, 23—31; Дан. 9, 24—27). вмѣстѣ съ тѣмъ открываемы были мало-по-малу время будущаго пришествія Мессіи (Быт. 49, 9—10; Дан. 9, 24—27; Агг. 2, 6—10; Мал. 3, 1); колѣно, изъ котораго Онъ имѣлъ произойти (2 Цар. 7, 16; Ис. 11, 1—3; Іер. 23, 5. 6); мѣсто, гдѣ имѣлъ родиться (Мих. 5, 2), и всѣ даже малѣйшія обстоятельства Его рожденія (Пс. 71, 10—11; Ис. 11, 1—3), жизни (Ис. 9, 1. 2; 26, 19; 35, 3—6; Зах. 9, 9), смерти (Пс. 84, 11. 12; 40, 10; 93, 21; 68, 22; Зах. 11, 12. 13; 12, 10; Ис. 53, 7) и воскресенія (Пс. 70, 20; Осіи 6, 3) ⁽⁵⁹⁾, такъ, что когда дѣйствительно пришелъ на

(59) Всѣ эти пророчества о Мессіи, бывшія въ періодъ патриархальный и подзаконный, рассмотрѣны нами прежде. Введ. въ прав. Бог. §§ 61. 77—89.

землю Мессія, внимательные Іудеи по этимъ признакамъ не могли не узнать Его.

2) Прообразованія. Здѣсь безконечная Благость, нисходя къ немощи человѣка, облекала высокія свои обѣтованія и пророчества о Мессіи въ чувственные образы, чтобы тѣмъ сильнѣе напечатлѣть ихъ въ памяти народа и всегда представлять ихъ какбы предъ его глазами. Къ числу такихъ прообразованій относились:

а) Нѣкоторыя происшествія и обстоятельства изъ жизни частныхъ лицъ, напримѣръ: приношеніе Исаака въ жертву, указывавшее на крестную смерть и воскресеніе Мессіи (Іоан. 8, 56); священство Мелхиседека, прообразовавшее вѣчное священство Христова (Евр. 5, 6. 7); могущество и величіе царствованія Давидова и Соломонова, прообразовавшія могущество и славу царства Христова (2 Цар. 7, 13. 14; Іер. 33, 14—18); пребываніе пророка Іоны во чревѣ китовѣ три дни и три нощи, знаменовавшее трехдневное пребываніе Мессіи въ сердцѣ земли (Мат. 12, 40).

б) Происшествія и обстоятельства изъ жизни всего народа іудейскаго, особенно во дни Моусея (1 Кор. 10, 11; Рим. 10, 4), каковы: исшествіе Израильтянъ изъ Египта, агнецъ пасхальный, бывшій образомъ Мессіи во многихъ отношеніяхъ (Исх. 12, 46; снес. Іоан. 19, 36; 1 Кор. 5, 7), переходъ чрезъ Черное море, манна, вода изъ камня, мѣдный змій, прообразовавшій Мессію, распятаго на крестѣ и спасающаго вѣрующихъ въ Него отъ вѣчной смерти (Іоан. 3, 14).

в) Весь законъ обрядовый, данный Богомъ чрезъ Моусея, и прообразовавшій своими многочисленными жертвоприношеніями, очищеніями, окропленіями, празднествами, священствомъ—событія новозавѣтныя: *сынъ бо имый законъ грядущихъ благъ, свидѣтельствуеть св. Апостоль, а не самый образъ вещей* (Евр. 10, 1; снес. Кол. 2, 17). Къ числу наиболѣе поучительныхъ установленій этого закона относились: а) обрѣзаніе всѣхъ дѣтей мужескаго пола, знаменовавшее внутреннее обрѣзаніе и оправданіе вѣрою въ грядущаго Мессію, имѣвшаго родиться безъ мужа (Рим. 2, 28—29; 4, 11), и б) входеніе первосвященника въ Святое Святыхъ однажды въ годъ для кропленія кровію на очистилище: это священнодѣйствіе служило прообразомъ единой очистительной жертвы за грѣхи міра, которую имѣлъ принести Мессія, а вмѣстѣ и вознесеніе Его на небо (Евр. 9, 11. 12. 24).

3) Законъ не только обрядовый, но и нравственный, и гражданскій. Апостоль называетъ вообще законъ *нѣстунномъ во Христа* (Гал. 3, 24). И дѣйствительно, законъ обрядовый велъ ко Христу,

какъ уже замѣчено, тѣмъ, что прообразоваль событія новозавѣтныя, и своими жертвами указываль Іудеямъ на жертву Христову (Евр. 10, 1). Законъ нравственный—тѣмъ, что своими высокими и подробными предписаніями, которыхъ Іудеи, вслѣдствіе первороднаго грѣха, не въ состояніи были исполнить, ясно обнаруживаль предъ ними ихъ грѣховность: *закономъ бо познаніе грѣхи* (Рим. 3, 20), приводиль ихъ въ сознаніе своего безсилія и возбуждалъ въ нихъ сильнѣйшее желаніе Искупителя,—что съ такою силою исповѣдалъ св. Павелъ. Евреищъ отъ Еврей, содѣлавшійся Христіаниномъ: *вѣмы, яко законъ духовенъ есть: азъ же плотяны есмь, проданъ подъ грѣхъ... Не еже бо хошу, доброе, сіе творю: но еже ненавижду, злое, сіе содѣваю. Аще ли еже не хошу, сіе творю, хвалю законъ, яко добръ. Пынь же не ктому азъ сіе содѣваю, но живый во мнѣ грѣхъ... Окаяненъ азъ человекъ; кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сего?—Благодарю Бога моего Исусъ Христомъ Господемъ нашимъ* (Рим. 7, 14—17. 24. 25) ⁽⁶⁰⁾. Наконецъ, законъ гражданскій вель ко Христу тѣмъ, что, угрожая за нарушеніе почти каждой нравственной заповѣди смертію (Исх. 21, 15. 23—25; 31, 14; 22, 16—17; Втор. 13, 5—10; 15, 16; 17, 2—5; 19, 16—21; 21, 18—21; 27, 16 и друг.), и такимъ образомъ держа Іудеевъ постоянно въ страхѣ *подъ игомъ работы* (Гал. 5, 1), заставляль ихъ еще пламеннѣе желать, чтобы скорѣе пришель на землю Избавитель, и *законъ души жизни о Христь Исусъ свободиль ихъ отъ закона грѣховнаго и смерти* (Рим. 8, 2).

При пособіи всѣхъ означенныхъ средствъ, Іудеи и со временъ Авраама, какъ до Авраама, вѣровали въ грядущаго Мессію, и эту вѣрою оправдывались и спасались: мысль, которую непрерываемо подтверждаетъ апостоль Павелъ, говоря объ Авраамѣ, Исаакѣ, Іаковѣ, Іосифѣ, Моусеѣ, Давидѣ, Самуилѣ и о многихъ другихъ, *уже вѣрою побѣдиша царствія, содѣяша правду, получили обѣтованія* (Евр. 11, 8—40; снес. Дѣян. 15, 11; Рим. 4, 10—25; Гал. 2, 15. 16). Этими средствами Іудеи, дѣйствительно,

⁽⁶⁰⁾ И блаж. Августинъ замѣчаетъ: *omnes itaque homines, sub lege constitutos, reos facit Lex, et ad hoc illis super caput est, ut ostendat peccata, non tollat... Conantes homines implere viribus suis, quod a lege praeceptum est, ipsa sua temeraria et praecipiti praesumptione ceciderunt...; et quoniam suis viribus implere non poterant legem, facti rei sub lege, imploraverunt Liberatoris auxilium; et reatus legis fecit aegritudinem superbis. Aegritudo superborum facta est confessio humilium: jam confitentur aegroti, quia aegrotant; veniet Medicus, et sanet aegrotos* (in Joann. Tract. III, n. 2, p. 1397, in Patrolog. curs. compl. T. XXXV).

были приготовлены къ принятію Мессіи, какъ засвидѣтельствовали опытъ. Едва только явился предтеча Христовъ, Іоаннъ Креститель, на Іорданѣ съ своею проповѣдію: Іудеи прислали спросить его, не онъ ли Христосъ (Іоан. 1, 19—27)? Когда Іоаннъ отвѣчалъ, что онъ только предтеча Мессіи, и началъ возглашать: *покайтесь, приближьбося царствіе небесное... грядетъ крѣпкій мене во слѣдъ мене* (Матѳ. 3, 2; Марк. 1, 7), этимъ словамъ вѣрили всѣ, и *исхождаше ко Іоанну вся іудейская страна, и іерусалимляне: и крещахуся вси во Іорданъ рѣку отъ него, исповѣдающе грѣхи своя* (Марк. 1, 5). Когда Иисуса, еще младенца, по закону Моисееву, принесли во храмъ *поставити предъ Господемъ*, Его встрѣтилъ здѣсь старецъ Сумеонъ, чаявшій *утѣхи Израилеви* (Лук. 2, 25), и Анна пророчица возвѣстила о Немъ *всѣмъ, чающимъ избавленія во Іерусалимъ* (—38).

Когда Христосъ вступилъ въ должность общественнаго учителя: необыкновенное стеченіе народа повсюду сопутствовало Ему, и многіе признавали Его за обѣтованнаго Мессію (Іоан. 6, 14; Мат. 14, 38), *мнози вѣроваша въ Него* (Іоан. 7, 31). Когда Христосъ въ послѣдній разъ входилъ во Іерусалимъ: *народи предходящій ему и вслѣдствующій заву глаголюще: осанна Сыну Давидову: благословенъ грядый во имя Господне: осанна въ вышнихъ* (Мат. 21, 9). *Благословенно грядущее царство во имя Господа, Отца нашего Давида* (Марк. 11, 10). И если іудейскіе старѣйшины и книжники, по зависти и ненависти, если многіе изъ народа, по обольщенію и слѣпотѣ, не увѣровали во Христа и даже предали Его на смерть: за то лучшая часть всего Израиля,—всѣ тѣ, которые, воистину, были чадами Авраама, отца вѣрующихъ,—съ радостію приняли обѣтованнаго Мессію и увѣровали въ Него, когда, по проповѣди Апостоловъ, обращались къ Нему цѣлыми тысячами (Дѣян. 2, 41; 4, 4),—и первая Церковь Христова на землѣ была изъ Іудеевъ.

II. Язычниковъ, за ихъ нечестіе и отпаденіе отъ вѣры, хотя Богъ, по законамъ правды, не удостоивалъ того покровительства и особеннаго руководства, какихъ удостоивалъ избранный народъ свой, Израиля; но, по безконечной благодати, и имъ *не свидѣтельствована себе остави* (Дѣян. 14, 17), и ихъ приготовлялъ мало-по-малу къ познанію и принятію великой тайны спасенія. Средствами къ тому служили:

1) Законъ естественный. Предъ язычниками всегда была открыта книга природы, возвѣщавшая имъ все, что можно знать человѣку о Богѣ: *еже возможно разумѣти о Богѣ*, говоритъ Апо-

столь, явь есть въ нихъ: Богъ бо явилъ есть имъ. Невидимая бо его отъ созданія міра творенми помышляема видима суть, и присносущная сила его и Божество (Рим. 1, 19—20). Въ сердцахъ язычниковъ всегда оставалось написаннымъ дѣло законное, спослушествующей имъ совѣсти, возвѣщавшее имъ нравственныя обязанности (Рим. 2, 15). Но такъ какъ, разумѣвше Бога, язычники не яко Бога прославиша или благодариша, но осуетишася помышленіи своими (Рим. 1, 21); такъ какъ они измѣниша славу нетлѣннаго Бога въ подобіе образа тлѣнна челоуѣка и птицъ и четвероногъ и гады (—23), и премѣниша истину Божию во лжу, и почтоша и послужиша твари паче Творца (—25): то и предаде ихъ Богъ въ неукусенъ умъ, творити неподобная: исполненныхъ всякія неправды, блуженія, лукавства, лихоиманія, злобы: исполненныхъ зависти, убійства, рвенія, лсти, злонавія (—28. 29), и омрачися неразумное ихъ сердце (—21), и глаголющеса быти мудри, обюродѣша (—22). Сколько ни силился разумъ челоуѣческой, въ продолженіе вѣковъ, найти Божественную истину и исправить нравы людей; но не достигалъ своей цѣли. Всѣ изобрѣтенныя имъ религіозныя ученія вскорѣ обличались въ своей недостаточности и разрушались. Многочисленныя системы философскія быстро сокрушались однѣ другими, болѣе и болѣе теряли къ себѣ довѣріе, и обращались наконецъ въ науку сомнѣнія или невѣрія. Нравственныя правила философіи и гражданскія законодательства не исправляли челоуѣческихъ нравовъ; напротивъ, нечестіе видимо усиливалось въ мірѣ: дошло до того, что просвѣщеннѣйшіе изъ народовъ древности, Греки и Римляне, олицетворили и обоготворили почти всѣ челоуѣческія страсти и пороки, и думали служить своимъ богамъ различными злодѣянiami и непотребствами. Все это естественно должно было приводить язычниковъ въ сознаніе своего умственного и нравственного безсилія, а вслѣдъ за тѣмъ побуждать и мало-по-малу утверждать въ нихъ желаніе помощи свыше, предрасполагать ихъ къ принятію сей помощи. И опытъ показалъ, что лучшіе изъ языческихъ мудрецовъ сознавали безсиліе челоуѣческаго разума въ дѣлѣ Богопознанія и безсиліе челоуѣческой воли въ дѣлѣ благочестія, и учили ожидать помощи только отъ Бога (61). Въ этомъ-то смыслѣ древніе учителя

(61) Каковы: Мелесъ самосскій (apud Diogen. Laërt. lib. IX, n. 24), Сократъ (Xenoph. Memorab. lib. IV, et Platon. Dialog. «Alcibiades»), Платонъ (in Epimenide et de legib. lib. IX), Сенека (lib. 1, c. 6 de clementia), Яввлихъ (in vita Pythagor. cap. 28).

Церкви и называли философію путеводительницею ко Христу, приготовлявшею язычниковъ къ принятію Его ⁽⁶²⁾.

2) Остатки первобытнаго откровенія и религіи. Истины вѣры и въ особенности обѣтованія объ Искупителѣ, данныя въ началѣ для всего человѣчества, переходя отъ отцевъ къ дѣтямъ, отъ предковъ къ потомкамъ чрезъ устное наставленіе, должны были распространиться между всѣми народами, какбы ни далеко въ послѣдствіи они уклонились въ нечестіе и идолопоклонство. И хотя эти истины, смѣшавшись съ новыми вѣрованіями языческихъ народовъ, мало-по-малу не могли не потерять своей первоначальной чистоты и цѣлости, не могли не исказиться; но и въ искаженномъ видѣ все же онѣ поддерживали и сохраняли въ язычникахъ преданія о происхожденіи и первобытномъ состояніи человѣка или золотомъ вѣкѣ ⁽⁶³⁾, о паденіи прародителей въ рай ⁽⁶⁴⁾, и что всего важнѣе — преданіе объ Искупителѣ рода человѣческаго и ожиданіе Его пришествія ⁽⁶⁵⁾.

3) Сношеніе язычниковъ съ избраннымъ народомъ Божиимъ, которому *вѣрены быша словеса Божія* и всѣ обѣтованія и пророчества о Мессіи (Рим. 3, 2). Такія сношенія начались еще со временъ Авраама, Исаака и Иакова, которые, переходя съ мѣста на мѣсто, и, по разнымъ обстоятельствамъ, имѣя сношеніе съ разными племенами, могли производить на нихъ благотворное вліяніе и примѣромъ своей жизни, и исповѣданіемъ истинъ вѣры (Быт. гл. 23—36). Потомъ пребываніе Евреевъ въ Египтѣ среди многочисленнаго народа, ихъ славное ишествіе изъ Египта, чудесный переходъ чрезъ Черное море, торжественное вступленіе въ обѣтованную землю, истребленіе или покореніе нечестивыхъ ея обитателей, за тѣмъ многократныя побѣды надъ языческими народами во времена судей, а равно порабоженія этимъ народамъ, также не могли оставаться безъ вліянія на язычниковъ, какъ можно

⁽⁶²⁾ *Clem. Alex. Strom.* 1, p. 282; *Origen. Philocal. cap. XIII*, p. 41—42.

⁽⁶³⁾ *Plato, Polit.* p. 271, *Opp. T. II, Paris. 1578*; *Virgil. Georg. lib. 1, v. 125*, et *Eclog. IV*; *Ovid. Metamorph. lib. 1, v. 89 et squ.*; *Plutarch. de Isid. et Osirid.*; *Strabo, lib. V*, p. 250, *Opp. T. II, Oxon. 1807. Cfr. Euseb. Praeparat. Evangel. 1, c. 8 et XII, c. 13.*

⁽⁶⁴⁾ *Schwarz, de lapsu prim. generis hum. parentum, a paganis adumbrato*, Altorf. 1730; *Kleuker. Zendávest. T. I*, p. 25 et III, p. 84 *squ.*; *Windischman, Philosophia in progressu historiae mundi, vol. 1, p. 1, Sect. 1, Bonnae 1827.*

⁽⁶⁵⁾ *Schmidt, Rédemption du genre humaine, annoncée par les traditions relig. de tous les peuples, trad. de l'allemand par Henrion, Paris. 1827; Xp. Чт. 1839, III.*

видѣть изъ примѣровъ (Навин. 2, 9—11; 5, 1; Руо. 1, 16). Въ послѣдующее время, при царяхъ, Евреи, по разнымъ случаямъ, какъ то, по случаю путешествій, мореплаванія, войнъ, плѣненій и торговли, входили въ сношенія почти со всѣми народами древняго міра: съ Халдеями, Египтянами, Сиріянами, Мидянами, Персами, Греками и Римлянами (3 Цар. 9, 26—28; 10, 22; 2 Парал. 8, 17—18; 9, 10. 11 и др.). По раздѣленіи еврейскаго царства на іудейское и израильское, чѣмъ болѣе приближалось время прише- ствія Мессіи, тѣмъ болѣе открывались благопріятныя обстоятель- ства, способствовавшія къ подобнымъ сообщеніямъ избраннаго на- рода съ народами языческими. Разумѣемъ: плѣнъ ассирійскій и разсѣяніе Израильтянъ по отдаленнымъ странамъ востока между язычниками; потомъ седмидесятилѣтнее пребываніе Іудеевъ въ плѣну вавилонскомъ, а наконецъ, по возвращеніи Іудеевъ изъ ва- вилонскаго плѣна, новыя порабоженія и разсѣянія ихъ по разнымъ странамъ трехъ частей стараго свѣта ⁽⁶⁶⁾. Такимъ образомъ свѣтъ истинной вѣры отъ избраннаго народа могъ распространяться раз- личными путями и на другіе народы, и мало-по-малу готовить ихъ къ принятію Искупителя. А потому и сказалъ св. Аѳанасій: «не для однихъ Іудеевъ данъ былъ законъ, не для однихъ Іудеевъ посылаемы были Пророки; но хотя посылались они къ Іудеямъ и терпѣли отъ Іудеевъ, однакожъ для всей вселенной служили свя- щеннымъ училищемъ къ познанію Бога и къ устроенію духовной жизни» ⁽⁶⁷⁾.

4) Переводъ свящ. книгъ еврейскихъ на греческій языкъ, сдѣланный слишкомъ за два столѣтія до явленія Мессіи, и сдѣлав- шійся съ тѣхъ поръ доступнымъ ученымъ язычникамъ. И древніе учителя Церкви, согласно съ свидѣтельствами самихъ язычни- ковъ ⁽⁶⁸⁾, рѣшительно утверждали, что многіе изъ языческихъ мудрецовъ и философовъ «пользовались книгами Моисеевыми, чер- пали изъ источника писаній пророческихъ» ⁽⁶⁹⁾. А знакомясь сами съ религіозными вѣрованіями и чаяніями Іудеевъ, эти муд- рецы могли знакомить и другихъ съ тѣми же вѣрованіями и чая-

⁽⁶⁶⁾ Начерт. Церковно-Библ. исторіи, стр. 440, Спб. 1827.

⁽⁶⁷⁾ ... πάσης δὲ τῆς οἰκουμένης ἦσαν διδασκάλιον ἱερὸν τῆς περὶ θεοῦ γνώσεως καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν πολιτείας. De incarn. Dei n. 12, Opp. T. 1, p. 57, ed. Paris. 1698.

⁽⁶⁸⁾ Vid. apud Clem. Alex. Strom. 1, c. 22; Euseb. Praeparat. Evang. VI, c. 6.

⁽⁶⁹⁾ Justin. Cohort. ad Graec. cap. 14; cfr. Apolog. 1, c. 20; II, c. 13; Tertull. Apolog. c. 47; Clem. Alex. Strom. 1, c. 15. 21; Theophil. ad Autol. II, 37; Euseb. Praeparat. Evang. IX, 1; Augustin. de civit. Dei VIII, 12.

ніями, и чрезъ то готовятъ ихъ къ уразумѣнію имѣвшей вскорѣ открыться тайны спасенія.

Должно присовокупить, что исчисленныя средства приготовленія язычниковъ къ принятію Искупителя не были для нихъ безплодны. И, во первыхъ, извѣстно изъ св. Писанія, что и внѣ избраннаго народа Божія не недоступно было людямъ спасеніе, по вѣрѣ въ грядущаго Мессію, какъ подтверждаютъ: сказанія книги Бытія о Мелхиседекѣ (Быт. 15, 18 и слѣд.), исторія Іоѳора, священника мадіамскаго, тестя Моусеева (Исх. гл. 2—4. 18). и исторія Гова авситидійскаго, изображенная въ его книгѣ. Припомнимъ также исторію Валаама, пророчествовавшаго о Мессіи (Числ. гл. 22 — 24); слова молитвы Соломоновой по освященіи храма (3 Цар. 8. 41. 42), изъ которыхъ можно предполагать, что уже при Соломонѣ были поклонники истиннаго Бога Израилева и внѣ предѣловъ Израиля; сказаніе о Нееманѣ, сирійскомъ военачальникѣ, съ благоговѣніемъ къ Богу Израилеву искавшемъ помощи у Его пророка (4 Цар. 5, 1 и слѣд.), и сказаніе о пророкѣ Іонѣ, который самимъ Богомъ былъ посланъ въ нечестивый городъ Ниневію, и своею проповѣдію обратилъ жителей къ покаянію (Іон. гл. 1 и слѣд.). Во вторыхъ, извѣстно, что, когда настало время пришествія Мессіи, Его ожидали не только Іудеи, но и языческіе народы, и это ожиданіе издревле распространено было на всемъ востокѣ ⁽⁷⁰⁾. Наконецъ, извѣстно, что Христосъ-Спаситель, во дни своего общественнаго служенія, иногда встрѣчалъ въ язычникахъ такую вѣру, какой не обрѣталъ въ самихъ Іудеяхъ (Мат. 8. 10), и что проповѣдію Апостоловъ быстро насаждена была Христова Церковь во всѣхъ странахъ языческаго міра (1 Петр. 1, 1; Рим. 10, 18; 15, 19).

§ 130.

Нравственное приложеніе догмата.

1) Размышляя внимательно о необходимости Божественной помощи для возстановленія падшаго челоѣчества, — о томъ, что челоѣкъ-грѣшникъ самъ собою не въ силахъ ни удовлетворить за себя правдѣ Божіей, ни изгладить въ себѣ грѣха, ни уничтожить

⁽⁷⁰⁾ Какъ свидѣлствуютъ: *Тацитъ* (Hist. lib. V, с. 13), *Светоній* (Vita Vespasiani, cap. 4), *Іосифъ Флавій* (de bello Jud. III, с. 28; IV, с. 31) и *Егезиппъ* (de excidio Hierosol. V, с. 44).

гибельныхъ послѣдствій грѣха, научимся смиренію: ибо всѣ мы *естествомъ чада гнѣва* (Еф. 2, 3); всѣ въ беззаконіяхъ зачинаемъ; во грѣхахъ раждаемъ; всѣ бѣдны, жалки, немощны, и равно имѣемъ нужду въ Божественной помощи для нашего возрожденія и освященія, равно нуждаемъ въ ней для возстановленія насъ послѣ каждаго изъ нашихъ личныхъ грѣхопаденій, которыя такъ часты.

2) Представляя потомъ, какъ Господь Богъ дѣйствительно явилъ свою высокую помощь для искупленія падшаго человѣчества, какъ это искупленіе еще отъ вѣка было опредѣлено, какъ въ немъ участвовали всѣ Лица Пресв. Троицы, и участвовали единственно по своей безконечной благодати и любви къ намъ грѣшнымъ, научимся воздавать за столь великую любовь нашего Господа взаимною любовію: *возлюбимъ его, яко той перве возлюбилъ есть насъ* (1 Іоан. 4, 19), а вмѣстѣ научимся памятовать и другое наставленіе Апостола: *возлюбленіи, аще сице возлюбилъ есть насъ Богъ, и мы должны есмы другъ друга любити* (—11).

3) Наконецъ, соображая благоговѣйною мыслію, какое необычайное средство избралъ Богъ для нашего искупленія, почему воплотился для сего именно Сынъ Божій, почему Онъ пришелъ на землю уже *отъ послѣдокъ дней* (Евр. 1, 2), и какъ къ принятію Его приготавлилъ Тріипостасный Іудеевъ и язычниковъ въ продолженіе вѣковъ, научимся благоговѣть предъ Его безконечною премудростію, и изъ глубины души восклицать съ Апостоломъ: *о глубина богатства и премудрости и разума Божія! Яко неиспытани судовъ его, и неизслѣдовани путіе его* (Рим. 11, 33).

ГЛАВА II.

О ГОСПОДѢ НАШЕМЪ ИСУСѢ ХРИСТѢ ВЪ ОСОВЕННОСТИ.

§ 131.

Связь съ предыдущимъ и составъ ученія.

Еще отъ вѣчности, и слѣдовательно прежде, нежели мы получили бытіе и пали, Всевѣдущій и Всеблагій уже опредѣлилъ спасти насъ чрезъ своего едиnorodнаго Сына. Потому, какъ только совершилось паденіе нашихъ праотцевъ, Онъ началъ приготавливать родъ человѣческій къ принятію Спасителя всѣми средствами, есте-

ственными и сверхъестественными. Наконецъ, когда исполнилось предопредѣленное время, егда прииде кончина лѣта, посла Богъ Сына своего (едиnorodнаго), раждаема отъ жены, бываема подъ закономъ, да подзаконныя искупитъ (Гал. 4, 4. 5), явился Господь нашъ Иисусъ Христосъ, и дѣйствительно совершилъ наше спасеніе.

Эта послѣдняя, кратко выраженная, мысль о Господѣ нашемъ Иисусѣ Христѣ, раскрытіемъ которой отселѣ мы должны заняться, видимо слагается изъ двухъ частей: I) изъ мысли о самомъ Лицѣ Господа Иисуса, т. е. о таинствѣ воплощенія, и II) изъ мысли о совершеніи Имъ нашего спасенія, т. е. о таинствѣ искупленія.

ЧЛЕНЪ I.

О ЛИЦѢ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, ИЛИ О ТАИНСТВѢ ВОПЛОЩЕНІЯ.

§ 132.

Важность и непостижимость догмата, краткая исторія его, ученіе о немъ Церкви и составъ ученія.

Ученіе о Лицѣ Господа нашего Иисуса Христа составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ и непостижимѣйшихъ догматовъ Христіанства. Важность этого догмата понятна изъ того, что Господь Иисусъ есть самый *Начальникъ* нашей *спры* (Евр. 12, 2), *Святитель исповданія нашего* (Евр. 3, 1), и *нѣсть иного имене подъ небесемъ даннаго въ чловѣчьхъ, о немъ же подобаетъ спастися намъ* (Дѣян. 4, 12). Непостижимость—засвидѣтельствованъ св. Апостоль, когда сказалъ: *веля есть благочестія тайна: Богъ явися во плоти* (1 Тим. 3, 16).

Вслѣдствіе такой важности этого догмата очень естественно, если во всѣ времена, съ первыхъ дней Христовой Церкви, имъ особенно занимались размышляющіе Христіане; а вслѣдствіе непостижимости его—очень естественно то, что всѣ, позволявшіе себѣ *мудрствовать* о немъ *паче*, нежели *подобаетъ мудрствовать* (Рим. 12, 3), и силившіеся уразумѣть и объяснить его по своимъ понятіямъ, впадали въ заблужденія и ереси. За исключеніемъ догмата о пресвятой Троицѣ, ни одинъ догматъ христіанскій не подвергался столькимъ пререканіямъ и искаженіямъ со стороны еретиковъ, и не былъ столько защищаемъ пастырями Церкви, какъ догматъ о Лицѣ Богочеловѣка. Чтобы удобнѣе обнять всѣ эти многочисленныя заблужденія, отъ которыхъ издревле православная

Церковь старалась предохранять истину, еще блажен. Августинъ подраздѣлялъ ихъ на три главные класса: на заблужденія—а) касательно Божества Иисуса Христа; б) касательно Его человѣчества, и в) касательно соединенія въ Немъ того и другаго (⁷¹).

1) Заблужденія касательно Божества Иисуса Христа подраздѣляются, въ свою очередь, на три частнѣйшія.

Первое и самое древнее изъ нихъ принадлежитъ тѣмъ, которые совершенно отвергали Божество во Иисусѣ Христѣ, и считали Его простымъ человѣкомъ: такъ учили—въ вѣкъ апостольскій Керинъ и Евіонъ, обличенные еще св. Іоанномъ Богословомъ, написавшимъ противъ нихъ свое Евангеліе (⁷²); во второмъ вѣкѣ—Карпократъ, Θεодотъ и Артемонъ съ послѣдователями, обличенные Иринеемъ, Тертуліаномъ и другими (⁷³); въ третьемъ вѣкѣ—Павель самосатскій, обличенный двумя антиохійскими соборами (въ 264 и 270 г.) (⁷⁴). Этой же ереси, многократно осужденной древнею Церковію, держатся въ новѣйшія времена социніане и раціоналисты.

Второе заблужденіе—тѣхъ, которые, хотя не считали Иисуса Христа простымъ человѣкомъ, и говорили, что въ Немъ воплотился Сынъ Божій, но утверждали, что это Сынъ Божій, не рожденный отъ Бога, а сотворенный,—совершеннѣйшій изъ всѣхъ сотворенныхъ духовъ, но не имѣющій естества Божескаго: ересь аріанъ, полуаріанъ и другихъ аріанскихъ толковъ, торжественно осужденная на первомъ вселенскомъ Соборѣ (въ 325 г.), и опровергнутая во всѣхъ подробностяхъ знаменитѣйшими учителями Церкви четвертаго и пятаго столѣтій (⁷⁵).

Третье, наконецъ, заблужденіе допускало, что во Христѣ Иисусѣ воплотился дѣйствительно самъ Богъ, но не Богъ Слово, едиnorodный Сынъ Божій, а Богъ Отецъ или вся св. Троица, понимаемая, какъ единое Божеское Лице, подъ тремя именами и въ троя-

(⁷¹) Error haereticorum de Christo tribus generibus terminatur: aut enim de divinitate ejus, aut de humanitate, aut de utroque falluntur (Quaest. Evangel. lib. 1, quaest. 45, in Patrolog. curs. compl. T. XXXV, p. 1332, 1).

(⁷²) *Iren.* adv. haer. 1, 26; III, 2. n. 1; V, 1. n. 3; *Euseb.* Histor. eccl. III, 27. 38; *Eriphan.* haeres. XXVIII; *Hieronym.* de vir. illustr. cap. 9.

(⁷³) *Iren.* adv. haer. 1, 25; *Tertull.* de praescr. haeret. c. 54; *Hippolyt.* adv. Noët. c. 3; *Eriphan.* haeres. LIV. LV.

(⁷⁴) *Philastr.* haeres. 3, 64; *Euseb.* H. E. V, 28; VII, 27; *Hieronym.* de vir. illustr. c. 71.

(⁷⁵) *Eriphan.* haeres. 69, n. 12; 73 et 74; *Socrat.* H. E. 1, 5. 6; 11, 30. 35. 40; *Sozom.* H. E. I, 15; II, 33; III, 15.

комъ проявленіи: ересь патрипассіанъ и антитринитаріевъ, многократно осужденная во второмъ и третьемъ вѣкѣ ⁽⁷⁶⁾.

2) Заблужденія касательно человѣчества Иисуса Христа можно подраздѣлить также на три вида.

Одни изъ еретиковъ заблуждали касательно плоти Иисуса Христа. Многіе, считая недостойнымъ Божества, чтобы оно облеклось въ какую либо вещественную оболочку, учили, что Господь Иисусъ вовсе не имѣлъ плоти, что Его тѣло было только *мнимое, призрачное*, отъ чего и сами получили названіе докетовъ ⁽⁷⁷⁾: ересь эта возникла еще во дни Апостоловъ, и обличена была св. Іоанномъ Богословомъ въ двухъ первыхъ его посланіяхъ (1 Іоан. 4, 2, 3; 2 Іоан. 7), потомъ усилилась и распространилась между многочисленными сектами гностическими ⁽⁷⁸⁾. Нѣкоторые же, именно: апелліане, валентиніане и манихеи, если и допускали, что Христосъ имѣлъ дѣйствительное тѣло, не призракъ,—не признавали, однакожъ, этого тѣла подобнымъ нашему, человѣческимъ, а считали его или за тѣло какое-то небесное, духовное, съ которымъ Господь только прошелъ чрезъ утробу Дѣвы, не заимствовавъ отъ нея ничего ⁽⁷⁹⁾; или хотя и за тѣло вещественное, впрочемъ тончайшее нашего, и составленное изъ сущности міра, и слѣд. также не заимствованное отъ Дѣвы ⁽⁸⁰⁾. Вслѣдъ за св. Іоанномъ Богословомъ, противъ этихъ еретическихъ мнѣній писали: Игнатій Богоносецъ, Иринеи, Мелитонъ, Тертуліанъ, Климентъ александрійскій и многіе другіе учителя древней Церкви ⁽⁸¹⁾; однакожъ и доселѣ нѣчто подобное о плоти І. Христа мудрствуютъ квакеры и анабаптисты ⁽⁸²⁾.

⁽⁷⁶⁾ *Iren. adv. haer. 1, 23; Eriphan. haer. 57. 62; Basil. epist. 210.*

⁽⁷⁷⁾ Отъ греческаго слова: δοκέω, мню, думаю, кажусь.

⁽⁷⁸⁾ Главными распространителями ея были ересеначальники: Симонъ волхвъ (*Theodoret. Epl. CIV*), Менаандръ (*Theodoret. Epl. CXLV*); Сатурнинъ (*Theod. Haeret. Fab. 1, 3*), Василидъ (*Eriphan. haer. 24 et 26*), Валентинъ (*Tertull. de carn. Christ. XIV*), Кедронъ (*Eriphan. haer. 41*), Маркіонъ (*Tertull. adv. Marc. III, 8*), Таціанъ (*Hieron. in Epl. ad Fab. VI*).

⁽⁷⁹⁾ ... εἶναι δὲ τοῦτον τὸν διὰ Μαρίας διαθεύσαντα, καθάπερ ὄψωρ διὰ σωλῆνος ὀδύει. *Iren. adv. haer. 1, 7, n. 2; Euseb. H. E. IV, 30; Eriphan. haer. 31 et 56; Augustin. haer. 35.*

⁽⁸⁰⁾ ... Ἐκ τῆς τοῦ κόσμου οὐσίας. *Tertull. de carn. Christi c. 6; de praescript. haer. c. 51; Eriphan. haer. 44; Augustin. adv. Faust. XXIII, 2; haer. 47; Theodoret. Haeret. fab. 1, 26.*

⁽⁸¹⁾ *Ignat. Epl. ad Smyrn. n. 2. 4. 5; ad Trall. n. 10. 11; Iren. adv. haer. V, 18, n. 3; 17, n. 3; III, 18. 19. 22; Meliton. de incarn. lib. III fragm. (in Anast. Sinait. Hodeg. c. 13); Tertull. de carne Christi c. 5; Clem. Alex. Strom. III, 13.*

⁽⁸²⁾ *Confess. Belg. art. XVIII; Formul. conc. epit. c. XI; Gotta ad Gerhard. Loc. Theolog. tom. III, pag. 406, diss. 1, p. 13 et squ.*

Другіе еретики заблуждали касательно души І. Христа, утверждая, что Христось или вовсе не имѣлъ человѣческой души, которую замѣняло въ Немъ Его Божество⁽⁸³⁾, или, если и имѣлъ душу, то одну только нисшую, чувственную, а не имѣлъ человѣческаго разума (*νοῦς*) или духа (*πνεῦμα*)⁽⁸⁴⁾. Противъ этого лжеученія въ обоихъ его видахъ, которое наиболѣе старался распространить Аполлинарій съ своими послѣдователями⁽⁸⁵⁾, Церковь изрекла свой приговоръ на соборахъ: александрійскомъ (въ 362 г.), римскомъ (въ 373 г.) и константинопольскомъ—первомъ, второмъ вселенскомъ (въ 381 г.),—не упоминаемъ уже о частныхъ учителяхъ, опровергавшихъ тоже лжеученіе⁽⁸⁶⁾.

Третьи заблуждали касательно рожденія І. Христа по человѣчеству, проповѣдуя, будто Онъ родился не сверхъестественнымъ образомъ отъ пресв. Дѣвы Маріи, а родился, какъ простой человѣкъ, отъ Іосифа и Маріи: ересь Керинеа, Карпократа и другихъ іудействовавшихъ гностиковъ⁽⁸⁷⁾, обличенная съ самаго появленія своего учителями Церкви: Игнатіемъ Богоносцемъ, Иринеємъ, Тертуллианомъ, Кирилломъ іерусалимскимъ и другими⁽⁸⁸⁾, и потомъ торжественно осужденная въ самомъ символѣ втораго вселенскаго Собора, гдѣ исповѣдуется Сынъ Божій воплотившимся «отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы». Въ ближайшія къ намъ времена ересь эта снова поднята изъ праха раціоналистами.

3) Наконецъ, заблужденій касательно соединенія во Иисусѣ Христѣ двухъ естествъ, Божескаго и человѣческаго, извѣстно четыре: заблужденія несторіанъ, евтихіанъ, моноелитовъ и адопціанъ.

Несторій, бывшій константинопольскій патріархъ (въ V в.), съ своими послѣдователями совершенно раздѣляя два естества во І. Христѣ—до того, что допускалъ въ Немъ два лица, и училъ:

⁽⁸³⁾ *Socrat.* Н. Е. II, с. 46.

⁽⁸⁴⁾ *Григ. Боюсл.* посл. къ Кледон. I и II, въ Тв. св. Отц. IV, 200 и слѣд.

⁽⁸⁵⁾ *Apollin.* Epl. ad Petr. (in *Mai. Coll.* T. VII), Epl. ad Heracl. (ibid.), adv. Diodor. (ibid.). Прежде Аполлинарія этого же лжеученія держались: Луціанъ (*Epiphan.* Ancor. XXXIII) и Аріи съ послѣдователями (vid. in *Mai* T. VII, p. 17; VШ, p. 65).

⁽⁸⁶⁾ Какковы: Аванасій великій (contr. Apollin. et Epl. ad Epictet.), Григорій Богословъ (въ письмахъ къ Кледонію), Григорій нисскій (*Autirr. adv. Apolin.*), Епифаній (Ancor. 71 et sq.), Августинъ (*de divers. quaest.* LXXXIII, qu. 80).

⁽⁸⁷⁾ *Iren.* adv. haer. I, 25, n. 1; 26, n. I; Ш, 2, n. I; V, 1, n. 3; *Philastr.* haer. 36; *Theodoret.* Haeret. Fab. 1, 5.

⁽⁸⁸⁾ *Ignat.* ad Ephes. n. 18; *Iren.* adv. haer. III, 21; *Tertull.* de praescr. haeret. c. 13; *Cyrill.* (Catech. IV, 9); *Chrysost.* in Is. VII, n. 6.

«Богъ Слово впостасно не соединялся съ естествомъ человѣческимъ и не раждался отъ Дѣвы Маріи, а родился отъ нея простой человѣкъ-Христосъ, съ которымъ Богъ Слово соединенъ былъ только внѣшнимъ образомъ, нравственно,—въ которомъ обиталъ, какъ во храмѣ, какъ прежде обиталъ въ Моисей и другихъ Пророкахъ, и который, слѣдовательно, былъ только *Богоносецъ* (*Ἐσφῆρος*), а не Богочеловѣкъ, равно какъ пресв. Дѣва—только *Христородица* (*χριστοτόκος*), а не Богородица» (89). Это лжеученіе, прежде всего обличенное св. Кирилломъ александрійскимъ, потомъ соборомъ римскимъ, подъ предсѣдательствомъ папы Целестина, а потомъ соборомъ александрійскимъ, подъ предсѣдательствомъ того же св. Кирилла, наконецъ торжественно осуждено было въ 431 г. третьимъ Соборомъ вселенскимъ, бывшимъ въ Ефесѣ (90).

Евтихій, архимандритъ одного изъ константинопольскихъ монастырей (въ V в.), вооружась противъ ереси Несторіевой, впалъ въ противоположную крайность, и совершенно сливалъ во Христѣ два естества, такъ что признавалъ въ Немъ не только одно Лице, но и одно естество, отъ чего послѣдователи этого еретика и назывались монофизитами (отъ *μόνος* одинъ и *φύσις* естество): ибо человѣчество, училъ онъ, во Христѣ поглощено Божествомъ, при впостасномъ соединеніи, и утратило все, свойственное естеству человѣческому, кромѣ видимаго образа; а потому во Христѣ явилось и жило на землѣ собственно Слово, подъ видомъ только плоти, и Божество Слова и страдало, и было погребено, и воскресло (91). Это лжеученіе, неразъ возникавшее и прежде Евтихія (92), но только усиленное и распространенное Евтихіемъ, который защищалъ его съ особеннымъ упорствомъ и дерзостію, торжественно осуждено было Соборомъ халкидонскимъ, четвертымъ вселенскимъ (93).

Сущность ереси моноелитской (*μόνος*—одинъ и *θέλημα*—воля, хотѣніе), возникшей около 630 г., которую справедливо можно

(89) *Nestor. de incarn. Serm. 1, n. 10* (in *Mar. Merc. ed. Garn. T. II, p. 5; cfr. p. 118*); *Cyrrill. Alex. Epl. ad Cler. Constantinopol. VIII.*

(90) См. Кратк. ист. III вселенск. Собора, въ Хр. Чт. 1842, III, 340 и слѣд.

(91) *Eutyck. in Concil. Chalcedon. act. 1, p. 91—93 apud Binium; Leo Epl. ad Flavian. in Conc. chalcedon. act. 11, p. 165, ed. Bin.*

(92) Оно было проповѣдуемо: Верономъ и Геликомъ (*Hippol. adv. Veron. et Helicem. n. 5 sq.*), Евдоксіемъ Аполлинаріемъ (*Vid. apud Mai VII, p. 17; Eriphan. haer. LXXXII, n. 33*).

(93) См. Кратк. Истор. IV всел. Собора, халкидон., въ Хр. Чт. 1847, IV, 112 и слѣд.

считать дальнѣйшимъ развитіемъ монофизитской, состояла въ томъ, будто во І. Христѣ, хотя и два естества, но одна воля, одно дѣйствованіе. Эта ересь, произведшая въ Церкви величайшія волненія и увлекшая патріарховъ: константинопольскихъ—Сергія и Пирра, римскаго—Онорія, александрійскаго—Кира и многихъ другихъ, торжественно осуждена была (въ 680 г.) на шестомъ вселенскомъ Соборѣ, константинопольскомъ III⁽⁹⁴⁾.

Наконецъ, лжеученіе адопціанъ, выродившееся изъ началъ несторіанизма къ концу VIII вѣка, утверждало, будто Іисусъ Христосъ по человѣческому своему естеству есть Сынъ Богу Отцу не собственный, а благодатный, *усыновленный* (*adoptivus*), очевидно, предполагая раздѣленіе во І. Христѣ двухъ естествъ на два лица. Виновниками этого лжеученія были два испанскіе епископа—Феликсъ и Елипандь (ок. 783 г.); но изъ Испаніи оно вскорѣ распространилось по всей Церкви западной, и осуждено многими помѣстными соборами въ Галліи, Германіи и Италіи⁽⁹⁵⁾.

Посреди всѣхъ этихъ многочисленныхъ ересей касательно Лица Господа Іисуса, православная Церковь отъ дней апостольскихъ постоянно защищала и раскрывала одно и тоже ученіе, которое съ особенною силою выразила на четвертомъ вселенскомъ Соборѣ въ слѣдующихъ словахъ: «Послѣдующе божественнымъ Отцемъ, всѣ единогласно поучаемъ исповѣдывати единого и тогожде Сына, Господа нашего Іисуса Христа, совершенна въ Божествѣ и совершенна въ человѣчествѣ: истинно Бога и истинно человѣка, тогожде изъ души и тѣла: единосущна Отцу по Божеству, и единосущна тогожде намъ по человѣчеству: по всему намъ подобна, кромѣ грѣха: рожденна прежде вѣкъ отъ Отца по Божеству, въ послѣдніе же дни тогожде, ради насъ и ради нашего спасенія, отъ Маріи Дѣвы Богородицы, по человѣчеству: единого и тогожде Христа, Сына, Господа, едиnorodнаго, во двухъ естествахъ неслитно, неизмѣнно, нераздѣльно, неразлучно познаваемаго, (никако же различію двухъ естествъ потребляемому соединеніемъ, паче же сохраняемому свойству коегождо естества, во едино лице и во едину вчостась совокупляемаго): не на два лица разсѣкаемаго или раздѣляемаго, но единого и тогожде Сына, и едиnorodнаго Бога Слова, Господа Іисуса Христа, якоже древле Пророцы о Немъ, и якоже

(94) См. Крат. Истор. VI всел. Собора, въ Хр. Чт. 1848, II, стр. 1—33.

(95) *Madrisii—de Felic. et Elipan. haer. dissert.*, in Opp. *Paulini Aquil.* p. 207 et 599, ed. Venet. 1737; *Valch. hist. Adoptianor.* Götting. 1755.

Самъ Господь Иисусъ Христосъ научи насъ, и якоже предаде намъ символъ Отецъ нашихъ»⁽⁹⁶⁾.

Отсюда видно, что все учение православной Церкви о Лицѣ Господа Иисуса состоитъ изъ двухъ главныхъ положеній: I) изъ того, что во Христѣ Иисусѣ два естества, Божеское и человѣческое, и II) изъ того, что эти два естества въ Немъ составляютъ едину вѣпостась.

I.

О ДВУХЪ ЕСТЕСТВАХЪ ВО ИСУСѢ ХРИСТѢ.

§ 133.

Господь Иисусъ имѣеть естество Божеское и есть именно Сынъ Божій.

Въ этой истинѣ удостоверяемся: I) изъ писаній о Мессіи ветхозавѣтныхъ, II) изъ ученія Христа-Спасителя о самомъ Себѣ, III) изъ ученія о Немъ св. Апостоловъ, IV) изъ ученія и вѣрованія мужей апостольскихъ и всей Церкви.

I. Въ ветхомъ Завѣтѣ Мессія называется:

1) Сыномъ Божиимъ, рожденнымъ отъ вѣчности изъ существа Отца. Въ Псалмѣ 2-мъ, который всѣ св. Апостолы (Дѣян. 4, 24—28; 13, 32—34; Евр. 1, 5; 5, 5) и сами древніе Іудеи⁽⁹⁷⁾ относятъ къ Мессіи, Мессія свидѣтельствуеть о Себѣ: *Господь рече ко мнѣ: Сынъ мой еси ты, азъ днесь родихъ тя* (ст. 7), т. е. родилъ или раждаю вѣчно. Въ Псалмѣ 109-мъ, также относимомъ и св. Апостолами (Дѣян. 2, 34 — 36; Евр. 1, 13; 7, 17. 21. 24. 25) и древними Іудеями⁽⁹⁸⁾ къ Мессіи, самъ Богъ говоритъ къ Нему: *изъ чрева*, т. е. изъ существа Моего, *прежде денницы*, т. е. прежде всякаго времени, *родихъ тя* (ст. 3). Про-

⁽⁹⁶⁾ Такое же учение излагается и въ символѣ, извѣстномъ подъ именемъ св. Аванасія александрійскаго: «Есть православная вѣра, да вѣруемъ и исповѣдуемъ, яко Господь І. Христосъ, Сынъ Божій, Богъ и человѣкъ есть, — Богъ, отъ существа Отца прежде вѣкъ рожденный; и человѣкъ, отъ существа Матеря во времени рожденный; совершенный Богъ и совершенный человѣкъ, отъ души словесныя и человѣческія плоти состояй. Иже аще Богъ есть и человѣкъ, обаче не два, но единъ есть Христосъ, единъ не сліяніемъ естество, но единствомъ вѣпостаси».

⁽⁹⁷⁾ Свидѣтельства ихъ см. во «Введен. въ Правосл. Богословіе» А. М. § 84, примѣч. 225.

⁽⁹⁸⁾ Смолр. тамъ же примѣч. 224.

рокъ Михей, предсказывая, что Мессія имѣеть произойти изъ Вилеема, присовокупилъ, что Онъ имѣеть и другое происхожденіе—вѣчное: *исходи его изъ начала отъ дней вѣка* (Мих. 5, 2),—а это пророчество также относимо было къ Мессіи всею церковію іудейскою (Матѳ. 2, 4—6; Иоан. 7, 42).

2) Господомъ, Богомъ (Адонаи, Елогимъ) и даже Иеговою, именемъ, исключительно усвояемымъ одному Богу. Таковы, на примѣръ: а) слова псалма 44-го: *престолъ твой, Боже, въ вѣкъ вѣка: жезлъ правости, жезлъ царствія твоего; возлюбилъ еси правду, и возненавидѣлъ еси беззаконіе: сего ради помаза тя, Боже, Богъ твой елеемъ радости паче причастникъ твоихъ* (ст. 8),—относимыя къ Мессіи и Апостоломъ (Евр. 1, 7—9) и древними Іудеями⁽⁹⁹⁾; б) слова 109-го псалма: *рече Господь Господеву моему: сяди одесную мене* (ст. 1), которыя относятъ къ Мессіи самъ Христось-Спаситель (Мат. 22, 41—46); в) пророчество Малахій: *се азъ посылаю ангела моего, и призритъ на путь предъ лицемъ моимъ: и внезапно придетъ въ церковь свою Господь, егоже вы ищете, и Ангелъ завѣта, егоже вы хотите: се грядетъ, глаголетъ Господь Вседержитель* (Мал. 3, 1), которое также относятъ къ Мессіи самъ Спаситель (Мат. 11, 10. 11); г) пророчество, двукратно повторенное Іереміею: *се дніе грядутъ, глаголетъ Господь, и возставлю Давиду востокъ праведный, и царствовать будетъ царь, и премудръ будетъ, и сотворитъ судъ и правду на земли. Во днѣхъ его спасется Іуда, и Израиль пребудетъ въ надежди, и сіе имя ему, имже нарекутъ его, Господь* (Іегова) *праведенъ нашъ* (Іер 23, 5. 6; слес. 33, 15. 16),—пророчество, которое единодушно относили къ Мессіи древніе Іудеи⁽¹⁰⁰⁾

II. Соотвѣтственно ветхозавѣтнымъ пророчествамъ, и самъ Христось Спаситель, явившись на землю, училъ о Себѣ, какъ объ истинномъ Сынѣ Божіемъ, какъ о Богѣ. Изъ многочисленныхъ примѣровъ этого ученія укажемъ на нѣкоторыя.

1) Бесѣдуя съ Никодимомъ, княземъ іудейскимъ, о духовномъ возрожденіи, Спаситель сказалъ между прочимъ: *никтоже взыде на небо, токмо сшедый съ небесе Сынъ человѣческой, сынъ на небеси... Тако бо возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего единороднаго далъ есть, да всякъ вѣрующій въ оныя, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный... Вѣрующій въ оныя, не будетъ осужденъ: а не вѣрующій,*

⁽⁹⁹⁾ Тамъ же примѣч. 223.

⁽¹⁰⁰⁾ Тамъ же примѣч. 222.

уже осужденъ есть, яко не вѣрова во имя едиnorodнаго Сына Божія (Іоан. 3, 13. 16. 18). Здѣсь—а) въ первыхъ словахъ Спаситель ясно приписываетъ себѣ вездѣприсутствіе, такое свойство, которое никому изъ сотворенныхъ существъ принадлежать не можетъ; б) за тѣмъ называетъ себя Сыномъ Божиимъ едиnorodнымъ (*μονογενής*), безъ сомнѣнія, въ смыслѣ собственномъ, т. е. рожденнымъ отъ существа Божія, имѣющимъ Божеское существо: ибо этому Сыну принадлежитъ вездѣприсутствіе—Божеское свойство; в) наконецъ, свидѣтельствуешь, что безъ вѣры въ Него, какъ именно едиnorodнаго Сына Божія, который вездѣприсущъ, невозможно для людей спасеніе.

2) Ирекая предъ архіереями, книжниками и старцами іудейскими (Марк. 11, 27) притчу о виноградѣ, который *насади чело-вѣкъ, и огради оplotомъ, и предаде дѣлателямъ* (—12, 1. 2), и разумѣя подъ этимъ Отца небеснаго, который насадилъ Церковь свою въ народѣ іудейскомъ, и предалъ ее имъ, вождямъ народа, Спаситель сказалъ, что сначала господинъ винограда, въ извѣстное время, посылалъ къ дѣлателямъ рабовъ своихъ, одного за другимъ, для принятія *отъ плода винограда* (—2). Но когда дѣлатели однихъ изъ посланныхъ *биша* и прогнали съ безчестіемъ, а другихъ даже *убиша* (3—5); тогда господинъ рѣшилъ послать къ нимъ самого сына своего: *еще убо единого сына имъ возлюбленнаго своего, посла и того къ нимъ послѣди, глаголя, яко усрамятся сына моего. Они же тяжателе рѣша въ себѣ, яко сей есть наследникъ: придите убіемъ его, и наше будетъ наследствіе. И емше его, убиша, и извергоша его вонъ изъ винограда* (6—8). Такимъ противоположеніемъ между рабами, т. е. Пророками, которыхъ прежде Богъ посылалъ къ Іудеямъ, и Собою, какъ *единымъ Сыномъ Божиимъ, возлюбленнымъ, какъ наследникомъ* Отца, Господь нашъ до очевидности выразилъ, что Онъ называлъ себя Сыномъ Божиимъ не въ смыслѣ переносномъ, а собственномъ.

3) Когда Спаситель испѣлилъ разслабленнаго, и *Іудеи искаху его убити, зане сія творяше въ субботу* (Іоан. 5, 16), Онъ какъ бы въ оправданіе свое отвѣчалъ имъ: *Отецъ мой доселѣ дѣлаетъ и азъ дѣлаю* (—17). Этотъ отвѣтъ, въ которомъ Господь Іисусъ усвоетъ себѣ равенство съ Богомъ Отцемъ по праву и по власти, въ такомъ точно смыслѣ поняли и Іудеи, и *сею ради наче искаху его убити, яко не токмо разоряше субботу, но и Отца своего (ιδίον) глаголаше Бога, равенся творя Богу* (—18). Тогда Іисусъ не только не замѣтилъ Іудеямъ, что они понимаютъ Его непра-

вильно, напротивъ продолжалъ: *аминь, аминь глаголю вамъ, не можетъ Сынъ творити о себѣ ничесоже, аще не еже видитъ Отца творяща: яже бо Онъ творитъ, сѧ и Сынъ такожде творитъ* (—19). *Якоже бо Отецъ воскрешаетъ мертвыя и живитъ, тако и Сынъ, ихже хочетъ, живитъ. Отецъ бо не судитъ никомуже, но судъ весь даде Сынови: да вси чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца. А иже не чтитъ Сына, не чтитъ Отца, пославшаго его* (—21, 22. 23). *Якоже бо Отецъ имать животъ въ себѣ, тако даде и Сынови животъ имѣти въ себѣ* (—26). Здѣсь Спаситель усволяетъ себѣ такую же точно самостоятельную власть творить чудеса, такое же Божеское почтеніе, такую же самобытность, какую и Богу Отцу. Мало сего: чтобы еще болѣе убѣдить Іудеевъ въ истинности своихъ словъ, и слѣдов. въ истинности своего Божества, Онъ указываетъ имъ далѣе на стороннія о Немъ свидѣтельства: а) на свидѣтельство Іоанна Крестителя, который назвалъ Его Сыномъ Божиимъ, пришедшимъ съ небесе, и *сущимъ надъ всеми* (—32. 33; снес. 3, 31—36); б) на свидѣтельство своихъ чудесныхъ дѣлъ, *ихже инъ никтоже сотвори* (—36; снес. 15, 24); в) на свидѣтельство Отца небеснаго, сказавшаго о Немъ: *сей есть Сынъ мой возлюбленный, о немже благоволихъ* (—37; снес. Мат. 3, 17), и г) на свидѣтельство ветхозавѣтныхъ писаній: *испытайте писаній, яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный, и та суть свидѣтельствующая о мнѣ* (—39).

4) Другой подобный случай представился вскорѣ. Когда Спаситель пришелъ однажды въ іерусалимскій храмъ, и Іудеи, обступивъ Его, настоятельно спрашивали: *доколь души наша вземлещи? аще ты еси Христосъ, рцы намъ не обинуяся* (Іоан. 10, 24): тогда Онъ, отвѣчая имъ, между прочимъ, сказалъ: *Азъ и Отецъ едино есма* (—29). Эти слова до того раздражили вопрошавшихъ, что они *взяша каменіе, да побіютъ его*, присовокупляя: *о добръ дѣлъ каменіе не метемъ на тя, но о хуль, яко ты, человекъ сынъ, твориши себе Бога* (—30. 33). Однакожъ и въ настоящій разъ Спаситель не только не замѣтилъ Іудеямъ, что Онъ вовсе не называетъ себя Богомъ, какъ они думаютъ,—напротивъ, сталъ еще доказывать эту мысль, наименовавъ себя прямо Сыномъ Божиимъ, нераздѣльнымъ со Отцемъ: *егоже Отецъ святи и посла въ міръ, вы глаголете, яко хулу глаголещи, зане рѣхъ: Сынъ Божій есмь. Аще не творю дѣла Отца моего, не имите ми вѣры: аще ли творю, аще и мнѣ не вѣруете, дѣломъ моимъ вѣруйте: да разумѣете и вѣруете, яко во мнѣ Отецъ, и азъ въ*

немъ (36—38). *Искажу убо, продолжаетъ Евангелистъ, паки яти его: и изыде отъ рукъ ихъ* (—39).

5) Третій, подобный же, но еще болѣе разительный случай былъ предъ кончиною Спасителя. Его, связаннаго, привели на судилище къ Пилату. Здѣсь, по выслушаніи многихъ лжесвидѣтелей на Иисуса, архіерей, наконецъ, всталъ и торжественно спросилъ Его: *заклинаю тя Богомъ живымъ, да речеши намъ, аще ты еси Христосъ Сынъ Божій* (Матѳ. 26, 63; снес. Марк. 14, 61),—и Иисусъ, нимало не колеблясь, отвѣчалъ: *Азъ есмь, и узрите Сына человеческого, одесную сѣдяща силы, и грядуща со облаки небесными* (Марк. 14, 62). *Тогда архіерей растерза ризы своя, глаголя, яко хулу глагола: что еще требуемъ свидѣтелей? се нынѣ слышасте хулу его. Что вамъ мнится? они же отвѣщавше, рѣша: повиненъ есть смерти* (Мат. 26, 65. 66). И приведши потомъ Иисуса къ Пилату, Іудеи сказали ему: *мы законъ имамы, и по закону нашему долженъ есть умерети, яко себе Сына Божія сотвори* (Іоан. 19, 7). Такимъ образомъ истину своего Божества Спаситель не поколебался подтвердить самою своею смертію.

6) Прибавимъ къ сему, что Онъ приписывалъ Себѣ, кромѣ вездѣприсутствія (Іоан. 3, 13; Мат. 18, 20; 28, 20) и самобытности (Іоан. 5, 26), о которыхъ мы уже сказали, и другія Божескія свойства: а) вѣчность: *аминь, аминь глаголю вамъ: прежде даже Авраамъ не бысть, азъ есмь* (Іоан. 8, 58); *и нынѣ прослави мя ты, Отче, у тебе самаго славою, юже имѣхъ у тебе, прежде міръ не бысть* (—17, 5); б) всемогущество: *овцы моя гласа моего слушають, и азъ знаю ихъ, и по мнѣ грядуть. И азъ животъ вѣчный дамъ имъ, и не погибнутъ во вѣки, и не восхититъ ихъ никтоже отъ руки Отца моего. Азъ и Отецъ едино есма* (Іоан. 10, 27 — 29); в) вѣдѣніе, равное вѣдѣнію Бога Отца: *вся мнѣ предана суть Отцемъ моимъ: и никтоже знаетъ Сына, токмо Отецъ: ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ, и емуже аще волитъ Сынъ открыти* (Мат. 11, 27; Іоан. 10, 15).

III. Какъ училъ о Себѣ Христосъ Спаситель: такъ же потомъ учили о Немъ и ученики Его, по вдохновенію отъ Духа Святаго. Напримѣръ:

1) Св. евангелистъ Матѳеѣй, изображая чудесное зачатіе Спасителя, относитъ къ Нему пророчество Исаи: *се двѣ во чревъ приметъ, и родитъ сына, и нарекутъ имя ему Еммануиль, еже есть сказано: съ нами Богъ* (1, 23; Ис. 7, 14).

2) Св. евангелистъ Маркъ начинается свое Евангеліе словами: *зачало евангелія Іисуса Христа, Сына Божія (1, 1)*, и потомъ, повѣствуя о крещеніи Спасителя, говоритъ: *и абіе восходя отъ воды, видѣ разводѣщая небеса, и Духа, яко голубя, сходяща на нѣ: и гласъ бысть съ небесе: ты еси Сынъ мой возлюбленный, о немже благоволихъ (—10. 11)*.

3) Св. евангелистъ Лука приводитъ пророчественныя слова ангела къ Захаріи о имѣвшемъ родиться сынѣ его Іоаннѣ, предтечѣ Спасителя: *и мноишхъ отъ сыновѣ Израилевыхъ обратитъ ко Господу Богу ихъ: и той предъидетъ предъ нимъ духомъ и силою Ілїиною (1, 16. 17)*.

4) Св. Іоаннъ Богословъ начинается свое Евангеліе словами: *въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово. Сей бѣ искони къ Богу. Вся тѣмъ быша, и безъ него ничтоже бысть, еже бысть (Іоан. 1, 1—3)*. Т. е. прямо называетъ Слово Богомъ, представляетъ Его существующимъ отъ начала или отъ вѣчности, отличнымъ отъ Отца и сотворившимъ все существующее. Далѣе пишетъ: *и Слово плоть бысть, и вселися въ ны, и видѣхомъ славу его, славу яко однороднаго отъ Отца, исполнь благодати и истины... яко законъ Моисеомъ данъ бысть; благодать же и истина Іисусъ Христомъ бысть (—14. 17)*. Т. е. свидѣтельствуетъ, что это Слово есть именно однородный Сынъ Бога Отца, что Оно воплотилось и есть не кто другой, какъ І. Христосъ. Еще далѣе: *Бога никтоже видѣ нигдѣже: однородный Сынъ, сый въ лонѣ Отчи, той исповѣда (—18)*. Т. е. показываетъ, что І. Христосъ есть однородный Сынъ въ смыслѣ собственномъ, какъ существующій въ самомъ лонѣ Отца. А оканчивая свое Евангеліе, дѣлаетъ замѣчаніе, что и цѣлю его писанія было— доказать Божество І. Христа: *сія же писана быша, да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ Сынъ Божій, и да вѣрующе, животъ имате во имя Его (—20, 31)*. Тотъже Апостоль въ началѣ перваго посланія своего называетъ Христа Спасителя *словомъ животнымъ (1 Іоан. 1, 1)*, и *животомъ вѣчнымъ, иже бѣ у Отца и явился намъ (—2)*, а въ заключеніе посланія говоритъ: *вѣмы, яко Сынъ Божій прииде, и далъ есть намъ свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго: и да будемъ во истиннымъ Сынь Его Іисусъ Христъ. Сей есть истинный Богъ и животъ вѣчный (—5, 20)*, именуя здѣсь истиннымъ Сыномъ Божіимъ и истиннымъ Богомъ Того, кого прежде назвалъ *животомъ вѣчнымъ*. Наконецъ, въ Апокалипсисѣ неоднократно приводитъ слова являшагося ему Спасителя: *Азъ есмь алфа и омега, начало и конецъ,*

первый и последний (1, 10. 12. 17. 18; 2, 8; 22, 12. 13), и выражается, что Христосъ есть князь царей земныхъ (1, 5), царь царемъ и Господь господемъ (19, 16).

5) Св. Іуда апостоль, изображая еретиковъ, говоритъ: *привидоша нѣции чловѣцы, древле представленнии на сіе осужденіе, нечестивии, Бога нашего благодать прелагающии въ скверну, и единого Владыки Бога и Господа нашего Исуса Христа отметающіися* (ст. 4).

6) Св. апостоль Павелъ называетъ Спасителя въ своихъ посланіяхъ: *Богомъ, явившимся во плоти* (1 Тим. 3, 16), *Господомъ славы* (1 Кор. 2, 8), *Богомъ великимъ* (Тит. 2, 11—13), *Богомъ благословеннымъ* (Рим. 9, 4. 5), *Сыномъ Божіимъ собственнымъ (ίδιον)* (Рим. 8, 32), *иже, во образъ Божіи сый, не восхищеніемъ нещерева быти равенъ Богу* (Фил. 2, 6); усваевтъ Ему Божескія свойства: вѣчность (Евр. 13, 8), неизмѣняемость (—1, 10—12), всемогущество (Евр. 1, 3; Фил. 3, 21), и говоритъ: *тѣмъ создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая, аще престолы, аще господствія, аще начала, аще власти: всяческая тѣмъ и о немъ создашася* (Кол. 1, 16. 17); *той есть прежде всѣхъ, и всяческая въ немъ состоятъся* (Кол. 1, 17; снес. Евр. 1, 3) (101).

IV. Вслѣдъ за Христомъ Спасителемъ и св. Апостолами единодушно учили о Божествѣ Его и всѣ учителя Церкви съ самаго начала Христіанства. Приведемъ нѣсколько (102) свидѣтельствъ:

1) Мужей апостольскихъ.

Св. Игнатій Богоносецъ въ посланіи къ Тралліанамъ пишетъ: «остерегайтесь таковыхъ (еретиковъ). И будете вы безопасны отъ нихъ, если не станете надмѣваться и отторгать себя отъ Бога—Исуса Христа, и отъ епископа, и отъ заповѣдей апостольскихъ» (103). Въ посланіи къ ефесскимъ Христіанамъ: «Расторгнуть всякій узелъ неправды; низложено невѣжество; разорено древнее царство явленіемъ Бога въ образъ чловѣческомъ (θεὸς ἐν ἄνθρωπίνῳ) для новой, вѣчной жизни»... «Всѣ вы до одного, при содѣйствіи благодати, соединяетесь во единой вѣрѣ и во единомъ І. Христвѣ,

(101) Болѣе подробное изложеніе ученія о Божествѣ І. Христа, Сына Божія, на основаніи св. Писанія, представлено нами прежде. См. «Православно-догм. Богосл.» т. 1. § 33, стр. 219—230.

(102) И на основаніи св. преданія подробнѣе раскрыто нами ученіе о Божествѣ Исуса Христа, тамъ же въ § 31, стр. 212—217. Здѣсь приведемъ только нѣсколько свидѣтельствъ, не приведенныхъ тамъ.

(103) Ad Trall. cap. VII, p. 194; Opp. Pp. Apostol., ed. Hefele. Tubing. 1847.

по плоти происходящемъ отъ рода Давидова, Сынъ человѣческомъ и Сынъ Божіемъ» (104). Въ посланіи къ римской Церкви: «Игнатій, называемый и Богоносцемъ, помилованный благосердіемъ вышняго Бога и І. Христа, *единороднаго Сына Его*, Церкви возлюбленной, просвѣщенной волею Того, которому угодно все, что учинено по любви І. Христа, *Бога нашего*... желаю радоваться высочайшею и непорочною радостію во Іисусѣ Христѣ, *Богъ* нашемъ» (105).

Св. Поликарпъ въ посланіи къ Филиппійцамъ привѣтствуетъ ихъ словами: «Поликарпъ, и съ нимъ пресвитеры Церкви Божіей, находящейся въ Филиппахъ: милость и миръ отъ Іисуса Христа— *Бога Вседержителя*, Господа и Спасителя нашего, да умножится вамъ» (106).

Мужъ апостольскій, извѣстный какъ *сочинитель посланія къ Диогнету*, говоритъ: «Самъ (Богъ) предалъ *Сына своего* на искупленіе насъ, святаго за беззаконныхъ, невиннаго за виновныхъ, праведнаго за неправедныхъ, нетлѣннаго за тлѣнныхъ, безсмертнаго за смертныхъ. Ибо что другое могло прикрыть грѣхи наши, какъ не Его праведность? Кто другой могъ оправдать насъ, беззаконныхъ и нечестивыхъ, кромѣ одного Сына Божія?...» (107).

2) Отцевъ и учителей втораго и третьяго вѣка:

Св. Іустинъ мученикъ говоритъ: «словами: *сотворимъ чело-вѣка по образу нашему и по подобію...*, и *сотвори Богъ чело-вѣка, по образу Божію сотвори его* (Быт. 1, 26. 27), Слово Божіе указываетъ на Сына Божія, внушая намъ, что Его надобно именовать Богомъ» (108).

Св. Иринеи свидѣтельствуетъ, что въ его время вся Церковь вѣровала: «и во единаго Христа Іисуса, Сына Божія, воплотившагося для нашего спасенія, и въ Духа Святаго, который чрезъ Пророковъ предвозвѣстилъ и рожденіе отъ Дѣвы, и страданіе, и воскресеніе изъ мертвыхъ, и во плоти вознесеніе на небо возлюбленнаго Іисуса Христа, Господа нашего, а также и пришествіе Его съ небесъ во славу Отчей, чтобы *возлavitъ всяческая* (Еф. 1, 10), да предъ Іисусомъ Христомъ, Господомъ нашимъ и Богомъ, Спасителемъ и Царемъ, по благоволенію Отца невиди-

(104) Ad Ephes. cap. XIX et XX, p. 172. 174, ed. citat.; въ Хр. Чт. 1821, 1 стр. 41.

(105) Ad Roman. cap. 1, p. 200, ed. cit.

(106) Ad Philip. cap. 1, p. 258, ed. cit.

(107) Epist. ad Diognet. cap. IX, p. 316, ed. cit.

(108) Dialog. cum Tryphon. p. 285, in Opp. S. Justin, ed. Colon. 1686.

маго, *преклонитя всяко колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ*» (109).

Св. Инполитъ, ученикъ св. Ириней: «Для насъ Богъ всяческихъ содѣлался человѣкомъ, чтобы, пострадавъ способною къ страданію плотію, искупить весь родъ нашъ, преданный смерти, и вмѣстѣ чудодѣйствуя безстрастнымъ Божествомъ посредствомъ плоти, возвести насъ къ безсмертной и блаженной жизни» (110).

Св. Діонисій александрійскій: «Не было времени, когда бы Богъ не былъ Отцемъ,—и я исповѣдую, что Христосъ имѣеть вѣчное бытіе, какъ Слово, и Премудрость, и сила. Богъ Отецъ есть вѣчный свѣтъ, никогда не начинавшійся, никогда и не престающій: потому есть вѣчное предъ Нимъ и съ Нимъ, безначальное и приснорождающееся отъ Него сіяніе, проявляющее Его... Поелику Отецъ вѣченъ, то вѣченъ и Сынъ, какъ свѣтъ отъ свѣта» (111).

Св. Меводій патарскій—а) въ словѣ о Симеонѣ и Аннѣ: «Дѣва безъ мужа родила Первенца, едиnorodнаго отъ Отца Сына, родила, говорю, Того, который въ вышнихъ безъ матери просіялъ изъ сущности единаго Отца» (112); б) въ словѣ въ недѣлю Ваий: «Благословенъ грядый во имя Господне,—Богъ истинный во имя Бога истиннаго, Вседержитель отъ Вседержителя, Сынъ во имя Отца, Царь истинный отъ истиннаго Царя, имѣющій царство, какъ и Родившій Его, вѣчное и предвѣчное!... Итакъ страпись, еретикъ, уничтожать царство Христово, чтобы не нанести поруганія и Родившему Его. А ты, вѣрующій, съ вѣрою приступи ко Христу, истинному Богу нашему» (113).

Припомнимъ, наконецъ, что въ третьемъ вѣкѣ былъ Соборъ въ Антиохіи, защищавшій догматъ о Христѣ Иисусѣ, какъ истинномъ Сынѣ Божіемъ, истинномъ Богѣ, противъ лжеученія Павла самосатскаго (въ 289), а въ четвертомъ вѣкѣ—Соборъ въ Никее, первый вселенскій, защищавшій и утвердившій догматъ объ истинномъ Божествѣ и единосущіи Господа Иисуса Христа, Сына Божія, съ Богомъ Отцемъ противъ Арія (въ 325 г.).

(109) Adv. haeres. 1, 10, n. 1.

(110) Contr. Veron. et Helic., apud Fabric. T. I, p. 227.

(111) Слова эти приводятся св. Афанасіемъ великимъ—in Epist. de sententia Dionisii n. 15.

(112) De Symeone et Anna § 11, p. 403, in Opp. Methodii, ed. Combefis. Paris. 1644.

(113) In Ramos. Palmar. §§ 10 et 11, p. 439. 440, ed. cit.

§ 134.

Господь Иисусъ имѣеть естество человѣческое и есть именно Сынъ Дѣвы Маріи.

Будучи совершеннымъ Богомъ, Христосъ Спаситель есть вмѣстѣ совершенный человѣкъ, и единосущный Отцу по Божеству, единосущенъ намъ по человѣчеству, какъ Сынъ Пресв. Дѣвы Маріи (правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 38).

I. Эта истина раскрыта въ св. Писаніи съ величайшею подробностію, и очевидна:

1) Изъ обѣтованій и пророчествъ о Мессіи, бывшихъ въ ветхомъ Завѣтѣ. Здѣсь Мессія называется *стменемъ жены* (Быт. 3, 15), *стменемъ Авраама* (—12, 2. 3; 22, 18), *Исаака* (26, 4) и *Иакова* (28, 14), *жезломъ и цвѣтомъ отъ корене Иессеова* (Ис. 11, 1—3), потомкомъ *Давидовымъ* (Иер. 23, 5. 6); предвозвѣщаются—образъ Его рожденія отъ Дѣвы (Ис. 7, 14), мѣсто рожденія (Мих. 5, 2), обстоятельства его жизни (Пс. 71, 10. 11; 77, 2; Ис. 35, 3—6; Зах. 9, 9) и смерти (Ис. 53, 3—10; Пс. 21, 8. 9 и др.).

2) Изъ родословія Христа Спасителя, представленныхъ въ книгахъ новаго Завѣта евангелистами Матеемъ и Лукою. Первый излагаетъ это родословіе въ линіи, нисходящей отъ Авраама, и начинаетъ словами: *книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля. Авраамъ роди Исаака...* и проч.; а оканчиваетъ словами: *Иаковъ же роди Иосифа, мужа Маріина, изъ неяже родися Иисусъ, глаголемый Христосъ* (Мат. 1, 1. 2. 16). Послѣдній—въ линіи восходящей до Адама, и начинаетъ: *бъ Иисусъ яко лѣтъ тридесять, начиная, сынъ, яко мнѣмъ, сынъ Иосифовъ, Иліевъ, Матѳатовъ...* и проч.; а оканчиваетъ: *... Каиновъ, Еносовъ, Сивовъ, Адамовъ, Божій* (Лук. 3, 23. 38).

3) Изъ сказанія евангелистовъ объ обстоятельствахъ рожденія I. Христа. Евангелисты повѣствуютъ:

а) Какъ ангель благовѣствовалъ Пресв. Дѣвѣ: *не бойся Маріамъ: обрѣла бо еси благодать у Бога. И се зачнеши во чревтѣ, и родиши Сына, и наречеши имя ему Иисусъ* (Лук. 1, 30. 31).

б) Какъ ангель вразумлялъ Иосифа, обручника Дѣвы Маріи: *Иосифе, сыне Давидовъ, не убойся пріяти Маріамъ жены твоея: родшеебоя въ ней—отъ Духа Свята. Родитъ же Сына, и наречеши имя ему Иисусъ* (Мат. 1, 20. 21).

в) Какъ потомъ дѣйствительно родила Пресв. Дѣва, по прѣшествіи обычнаго времени чревоношенія: *бысть же, егда быша тамо (въ Вифлеемѣ), исполнишася дніе родити ей: и роди Сына своего первенца, и повитъ его, и положи его въ яслехъ: зане не бѣ имъ мѣста во обителѣ* (Лук. 2, 7) (114).

г) Какъ вифлеемскіе пастыри, по наставленію отъ ангела, *придоша во градъ Давидовъ, и обрѣтоша Маріамъ же и Иосифа, и младенца лежаща во яслехъ* (Лук. 2, 16), а равно и волхвы съ востока, по указанію необычайной звѣзды, *пришедше въ храмину, видѣша отрока съ Марією матерію его, и падше поклонишася ему* (Мат. 2, 11).

д) Какъ, по исполненіи осьми дней отъ рожденія, Онъ былъ обрѣзанъ, и *нарекоста имя ему Исусъ, нареченное ангеломъ прежде даже не зачатъ во чревъ* (Лук. 2, 21).

е) Какъ, по исполненіи дней очищенія матерняго, *вознесоста его во Иерусалимъ поставити предъ Господемъ, и какъ здѣсь старецъ Симеонъ пріялъ на руки свои Божественнаго Младенца и благословилъ Бога* (—22. 28).

4) Изъ всей послѣдующей евангельской исторіи о земной жизни І. Христа. Здѣсь читаемъ, что Господь Исусъ, какъ человѣкъ, еще во дни младенчества долженъ былъ, по устройенію Промысла, удалиться изъ Вифлеема во Египетъ, вмѣстѣ съ матерію своею и Иосифомъ, чтобы избѣгнуть угрожавшей Ему смерти (Мат. 2, 13. 14); какъ человѣкъ, постепенно *растяше и крѣпляшеся духомъ*

(114) Чтоже касается до словъ Апостола: *первыйъ человекъ отъ земли, перстень: второйъ человекъ, Господь съ небесе. Якоже перстный, таковы и перстни; и якоже небесный, тацы же и небесни* (1 Кор. 15, 47. 48),—откуда еретики выводили заключеніе, будто Христосъ не позаимствовалъ плоти своей отъ Пресв. Дѣвы, а только прошелъ сквозь нее, какъ чрезъ каналъ, съ тѣломъ тончайшимъ, небеснымъ: то вотъ замѣчаніе объ этомъ—а) *св. Кирилла александрійскаго*: «небеснымъ человѣкомъ называется Христосъ не потому, будто Онъ свыше и съ небесъ принесъ тѣло, а потому, что Слово, будучи Богомъ, низшло съ небесъ и содѣлалось подобнымъ намъ, т. е. по плоти родилось отъ жены, не переставая и по воплощеніи быть тѣмъ, что было до рожденія по плоти, именно—небеснымъ и съ небесъ, и сущимъ превыше всѣхъ Богомъ» (Dialog. IX, in Opp. *Cyrrill. Alex.* p. 723, ed. Paris. 1638); б) *Феофилакта болгарскаго*: «не потому, что человѣкъ или человѣческое естество Христомъ было заимствовано съ неба, какъ баснословилъ Аполлинарій, но потому, что едино лице единаго Христа, Онъ, и какъ человѣкъ, называется небеснымъ, и какъ Богъ пригвожденнымъ ко кресту,—то и другое—по причинѣ соединенія двухъ естествъ во единомъ лицѣ» (Commentar. in Pauli Epist. p. 310. ed. Londin. 1636). Такъ же изъясняли означенное мѣсто Апостола св. Аванасій (Orat. contr. *Agian.* II, in Opp. T. 1, p. 351, ed. Paris. 1627) и св. Іоаннъ Златоустъ (in Epist. ad Corinth. homil. XLII, in Opp. T. X, p. 394, ed. *Montfauc.*).

(Лук. 2, 40); какъ сынъ Маринъ, *бѣ повинуюся* ей и ея обручнику (Лук. 2, 51); какъ человѣкъ, *крестися отъ Иоанна во Иорданъ* (Марк. 1, 9), и Иоаннъ потому только узналъ Его между другими людьми, приходившими креститься, что узрѣлъ *Духа Божія, сходяща и пребывающа въ немъ* (Иоан. 1, 32. 33). Видимъ, потомъ, что Господь Иисусъ, вступивъ въ должность своего служенія, обходилъ грады и веси съ спасительною проповѣдію, и всюду былъ признаваемъ за истиннаго человѣка, ни разу не встрѣчалъ надобности удостовѣрять кого либо въ истинѣ своего человѣчества; что Онъ принималъ иногда участіе въ учрежденіяхъ (Лук. 5, 29), былъ на бракѣ въ Канѣ галилейской (Иоан. 2, 1—11), возлежалъ на вечери въ домѣ Лазаря (Иоан. 12, 2), въ домѣ Закхея (Лук. 16, 5—8); что Онъ ежегодно приходилъ въ Иерусалимъ на праздникъ пасхи, и самъ совершалъ пасху съ учениками своими, по закону обрядовъ (Мат. 26, 17 и др.). Наконецъ, евангелисты изображаютъ съ величайшею подробностію страданія нашего Господа, говорятъ о Его смерти, погребеніи, воскресеніи и вознесеніи на небеса,—все о такихъ событіяхъ, которыя рѣшительно были бы невозможны, еслибы Онъ не имѣлъ человѣческаго естества.

5) Изъ наименованій Иисуса Христа въ св. Писаніи. Онъ самъ называлъ Себя: а) *человѣкомъ: нынѣ, сказалъ онъ однажды Иудеямъ, ищите мене убити, человека, иже истину вамъ глаголахъ, юже слышашъ отъ Бога* (Иоан. 8, 40), и б) весьма часто—*Сыномъ человѣческимъ*, напримѣръ: *лиси язвины имутъ, и птицы небесныя гнѣзда: сынъ же человѣческій не имать гдѣ главы подклонити* (Мат. 8, 20; снес. 11, 19; 18, 11; 20, 28; Марк. 8, 31; 9, 12; Лук. 22, 48; Иоан. 3, 13; 5, 27 и др.). Св. Апостолы такъ же называютъ Его: *человѣкомъ* (1 Тим. 2, 5; 1 Кор. 15, 21. 47; Дѣян. 17, 31), *мужемъ* (Дѣян. 17, 31), другимъ *Адамомъ* (1 Кор. 15, 45. 47. 49).

6) Въ частности изъ того, что Иисусу Христу усвоетъ Слово Божіе истинное, а не призрачное, человѣческое тѣло, со всѣми его частями, свойствами и отправлениями.

а) Усвоетъ тѣло. Такъ говорится, что одна благочестивая жена *предвари помазати тѣло Его на погребеніе* (Марк. 14, 8), что Онъ *грѣхи наша самъ вознесе на тѣлѣ своемъ на древо* (1 Петр. 2, 24), что, по смерти Его, Иосифъ аримаѳейскій, *приступль къ Пилату, проси тѣлесе Иисусова, и приемъ тѣло, обвитъ е плащаницею чистою, и положи е въ новѣмъ своемъ гробѣ, егоже изъще въ камени* (Мат. 27, 58—60); что даже по воскресеніи своемъ, когда тѣло Его уже было въ видѣ прославленномъ, Господь, явивъ

пись ученикамъ, сказалъ: *осяжите мя и видите: яко духъ плоти и кости не имать, якоже мене видите имуща* (Лук. 24, 39), а потомъ глагола *Оумъ: принеси перстъ твой съмо, и виждь руцъ мои: и принеси руку твою, и вложи въ ребра моя: и не буди не вѣренъ, но вѣренъ* (Іоан. 20, 27) ⁽¹¹⁵⁾.

б) Усвояетъ части тѣла: главу (Мат. 27, 29—30), руки и ноги (Іоан. 12, 3; Лук. 24, 39), персты (Іоан. 8, 6), голени (—19, 33) и ребра (—34; 20, 27—30), плоть и кровь (Дѣян. 20, 28; Евр. 2, 14).

в) Усвояетъ свойства и отправленія тѣлесныя. Тѣло Іисусово: было обрѣзано (Лук. 2, 21), имѣло нужду въ пищѣ и питіи (Мат. 4, 2; 21, 18; Лук. 4, 2; Іоан. 19, 28), подвергалось усталости (Іоан. 4, 6), требовало успокоенія и сна (Марк. 4, 38; Мат. 8, 24), способно было къ болѣзненнымъ ощущеніямъ и страданію (Лук. 22, 41—44; Іоан. 19, 34. 35), вкусило смерть, было погребено и воскресло (Мат. 27, 40—61 и др.).

7) Наконецъ изъ того, что Іисусу Христу усвоется въ св. Писаніи и другая половина человѣческаго существа, душа или духъ съ ея силами, свойствами, проявленіями.

а) Усвоется душа или духъ. *Прискорбна есть душа моя до смерти* (Мат. 26, 38), сказалъ самъ Господь ученикамъ своимъ въ саду геосиманскомъ. Равнымъ образомъ и евангелисты, повѣствуя о крестной смерти Его, между прочимъ, замѣчаютъ: *Іисусъ же наки возопивъ гласомъ велиимъ, испусти духъ* (Мат. 27, 50);

⁽¹¹⁵⁾ Столько яснымъ свидѣтельствомъ о дѣйствительности тѣла І. Христа докеты противопоставляли преимущественно ивреченіе св. апостола Павла: *Бога Сына своего посла въ подобіи плоти грѣха, и о грѣсъ осуди грѣхъ во плоти* (Рим. 8, 3),—но крайне неосновательно, какъ показывали защитники истины. Напримѣръ, — св. *Златоустъ*: «если сказано, что Богъ послалъ Сына въ *подобіи плоти*, не ключая отсюда, будто плоть Христова была не та же: слово—*подобіе* прибавлено потому, что человѣческая плоть названа *плотію грѣха*,—а Христосъ имѣлъ не грѣховную плоть, но хотя по природѣ одинаковую съ нами, впрочемъ только подобную грѣховной нашей и безгрѣшную» (In epist. ad Roman. homil. XIII, in Opp. T. IX, p. 564, ed. Montfauc.). Или—св. *Кириллъ alexандрійскій*: «Апостолъ не просто сказалъ: *въ подобіи плоти*, разрушая хулу нечестиваго ученія,—ибо благодать Духа напередъ знаетъ все; но сказалъ: *въ подобіи плоти грѣха*, дабы мы знали, что слово: *подобіе* употребилъ онъ потому, что Спаситель нашъ былъ свободенъ отъ всякаго грѣха. Ибо Онъ, содѣлавшись человѣкомъ, содѣлался человѣкомъ по естеству, кромѣ грѣха: посему *въ подобіи плоти грѣха, осуди грѣхъ во плоти*. Воспринявъ человѣческое естество, Онъ не принялъ ита грѣха, владычествующаго надъ людьми, напротивъ сокрушилъ всю власть его, и показалъ, что и въ человѣческой природѣ возможно избѣжать стрѣлъ грѣховныхъ» (о вочеловѣч. Господа, гл. 9, въ Хр. Чт. 1847, III, 177—178. См. также до конца всю эту главу).

или: *и возлашъ гласомъ велиимъ Исусъ, рече: Отче въ руку твою предаю духъ мой: и сія рекъ, издохъ* (Лук. 23, 46); или: *егда же пріятъ оцетъ Исусъ, рече: совершишася: и преклонъ главу, предаде духъ* (Іоан. 19, 30; снес. 1 Кор. 15, 45) ⁽¹¹⁶⁾.

б) Усвояются силы души, именно: аа) человѣческой умъ, какъ видно изъ словъ евангелиста: *Исусъ же преспѣваше премудростію и возрастомъ* (Лук. 2, 52), и еще прежде: *отроча же растяше и крѣпяшеся духомъ, исполняяся премудрости* (—40); бб) человѣческая воля, какъ показываетъ молитва Исусова въ саду геесиманскомъ: *Отче мой, аще возможно есть, да мимо идетъ отъ мене чаша сія: обаче же не якоже азъ хошу, но якоже ты* (Мат. 26, 39; 22, 42).

в) Усвояются свойства и проявленія души. Повѣствуется, напримѣръ, что Исусъ иногда *радовался духомъ* (Лук. 10, 21; Іоан. 11, 15), иногда возмущался духомъ (Іоан. 11, 33; 12, 27; 13, 21), что Онъ изъявлялъ особенную любовь къ дѣтямъ и негодованіе къ тѣмъ, которые возбраняли имъ приближаться къ Нему (Марк. 10, 13. 10), имѣлъ ревность по славѣ Божіей, иногда сопровождавшуюся справедливымъ гнѣвомъ (Іоан. 2, 14—17; Мат. 21, 12. 13; 23, 28), что Онъ скорбѣлъ и тужилъ при мысли о страданіяхъ и смерти (Мат. 26, 37. 38; Лук. 22, 42—45), и *во днѣхъ плоти своея, моленія же и молитвы къ могущему спасти его отъ смерти, съ воплемъ крѣпкимъ и со слезами принесъ, и услышанъ бывъ отъ благоговѣинства* (Евр. 5, 7).

⁽¹¹⁶⁾ Еретики, отвергавшіе во І. Христѣ человѣческую душу, главнымъ образомъ основывались на словахъ Евангелиста: *Слово плоть бысть* (Іоан. 1, 14). Но слово: *плоть* въ св. Писаніи весьма часто употребляется въ значеніи всего человѣка, напримѣръ: Быт. 6, 12; Мат. 24, 22; Дѣян. 2, 17; Рим. 3, 20; 1 Кор. 1, 29; Гал. 2, 16; 1 Тим. 3, 16. «Онъ думаетъ,—пишетъ противъ Аполлинарія св. Кириллъ александрійскій,—защитникомъ своего безумія имѣть велегласнѣйшаго проповѣдника Богословія, евангелиста Іоанна, который говоритъ: *Слово плоть бысть и вселися въ ны* (1, 14). Между тѣмъ самъ онъ хорошо знаетъ, какъ часто Божественное Писаніе цѣлое выражаетъ частію, иногда, наприм., всего человѣка называетъ душею, иногда плотию означаетъ цѣлое живое существо (*ἄνθρωπος τὸ ζῶον*). Такъ сказано: *всѣхъ душъ, яже приидоша со Іаковомъ во Египетъ, семьдесятъ пять* (Быт. 49, 27); очевидно, что сыновья и внуки Іакова были не безтѣлесны; но Бытописатель цѣлое обозначилъ частію. И еще: *душа соиръшающая, сія умретъ* (Лев. 5, 1 и слѣд.); но никто никогда не зналъ, чтобы душа впадала въ грѣхъ безъ тѣла. И опять: *не имать духъ мой пребывати въ человецѣхъ сихъ, зане суть плоть* (Быт. 6, 3)... Но всякій знаетъ, что не бездушные были тѣ, которыхъ обвиняетъ здѣсь Писаніе, которымъ оно даетъ законъ и которыхъ природу раскрываетъ» (о вочеловѣч. Господа, гл. 17, въ Хр. Чт. 1847, III, 202—203).

II. Побуждаемые многочисленными и разнообразными заблужденіями еретиковъ касательно человѣческой природы Иисуса Христа, св. Отцы и учителя Церкви, въ охраненіе православнаго догмата, очень часто разсуждали объ этомъ предметѣ. Они—

1) Доказывали дѣйствительность вообще человѣческаго естества во I. Христѣ. И для сего пользовались не только ясными свидѣтельствами св. Писанія, но и здравыми соображеніями разума при свѣтѣ Слова Божія, раскрывая преимущественно ту мысль, что нашему Спасителю непремѣнно надлежало быть истиннымъ чело-вѣкомъ. Надлежало:

а) Какъ нашему *Ходатаю* или посреднику между Богомъ и людьми (1 Тим. 2, 5). «Посредникъ долженъ быть въ сродствѣ съ тѣмъ и другими, говоритъ одинъ изъ вселенскихъ учителей, чтобъ быть ему посредникомъ. Если Онъ будетъ имѣть сродство только съ Однимъ, а съ другими нѣтъ: то не можетъ быть посредникомъ. Еслибы Онъ не имѣлъ естества, одинаго со Отцемъ: не былъ бы посредникъ, но чуждый. Какъ надлежало Ему имѣть естество человѣческое, потому что Онъ пришелъ къ людямъ: такъ надлежало имѣть и Божеское естество, потому что пришелъ отъ Бога. Будучи только чело-вѣкомъ, Онъ не былъ бы посредникомъ: ибо посредникъ долженъ быть въ ближайшемъ отношеніи къ Богу. Равно и будучи только Богомъ, не былъ бы посредникомъ; ибо не могли бы приближаться къ Нему тѣ, за которыхъ Онъ по-средствуетъ» (117).

б) Какъ нашему *Учителю* и *Просвѣтителю* (Лук. 4, 18. 19; Иоан. 8, 11). «Мы не иначе могли познать Бога, соображаетъ св. Иринеи, какъ чрезъ вочеловѣчившееся Слово Божіе, и не иной кто могъ возвѣстить намъ объ Отцѣ, какъ только впостасное Слово Его (Рим. 11, 34. 35). Не иначе, говорю, мы могли научиться, какъ видя Просвѣтителя своего очами нашими, и принимая слово

(117) *Chrysost.* In Epist. 1 ad Timoth. homil. VII, in Opp. T. XI, ed. *Montfauc.* Ту же мысль раскрывали: а) св. *Иринеи*: «Ходатаю Бога и чело-вѣковъ надлежало чрезъ собственное сродство съ Тѣмъ и другими привести обѣ стороны къ содру-жеству и согласію, и Богу представить чело-вѣка, а чело-вѣкамъ открыть Бога» (adv. haeres. III, с. 18); б) *блаж. Теодоритъ*: «самое имя посредника указываетъ здѣсь на Божество и чело-вѣчество. Будучи только Богомъ, Иисусъ не назывался посредникомъ; какъ могъ Онъ посредствовать между нами и Богомъ, не имѣя ни-чего нашего? Но поелику Онъ, какъ Богъ, соединенъ со Отцемъ, имѣя ту же власть, а какъ чело-вѣкъ съ нами, отъ насъ воспринявъ образъ раба: то справедливо на-звать посредникомъ, соединяя въ Себѣ раздѣленные стороны чрезъ соединеніе естествъ, т. е. Божества и чело-вѣчества» (in confus. Dialog. II, Opp. T. IV, p. 56 ed. 1642, въ Хр. Чт. 1846, 1, стр. 352—353).

Его слухомъ нашимъ, дабы, стараясь быть подражателями дѣль, исполнителями наставленій Его, сдѣлались способными вступить въ общеніе съ Нимъ и заимствовать преспѣваніе отъ совершеннаго, который выше всѣхъ условій и ограниченій» (118). Подобнымъ же образомъ рассуждалъ и св. Кирилль іерусалимскій: «поелику чело-вѣкъ могъ слышать только отъ подобнаго ему лица; то Спаситель принялъ на себя подобное ему естество, дабы удобнѣе научить людей» (119).

в) Какъ нашему *Искупителю и Возстановителю* (Гал. 3, 13; Евр. 7, 22). «Мы не могли бы получить нетлѣніе и безсмертіе, еслибы не соединились съ нетлѣннымъ и безсмертнымъ. Но какъ мы могли соединиться съ нетлѣннымъ и безсмертнымъ, еслибы нетлѣнный и безсмертный не содѣлался прежде тѣмъ, что и мы, дабы тлѣнное наше поглощено было нетлѣніемъ и смертное наше—безсмертіемъ» (120)?.. «Господь содѣлался сыномъ человѣческимъ, чтобы какъ родъ нашъ подвергся смерти чрезъ чело-вѣка побѣжденнаго, такъ и опять получили мы жизнь чрезъ чело-вѣка-Побѣдителя; и какъ смерть получила надъ нами побѣду чрезъ чело-вѣка, такъ чрезъ чело-вѣка же и мы получили побѣду надъ смертію» (121)... «Воссоединеніе не могло бы совершиться, еслибы не были уничтожены смерть и тлѣніе. Посему Господь не безъ при-чины воспріялъ смертное тѣло, но для того, чтобы въ Себѣ совер-шенно уничтожить смерть, и обновить людей, созданныхъ по об-разу» (122).

2. Доказывали, въ частности, что Христосъ воспріялъ на Себя истинное, дѣйствительное человѣческое тѣло, а не призракъ. Отрицать подлинность тѣла Христова, не смотря на всѣ свидѣ-тельства о немъ самого Спасителя и Апостоловъ, говорили защитники православнаго ученія, и утверждать, будто Сынъ Божій

(118) Adv. haeres. V, cap. 1.

(119) Оглас. поуч. XII, п. 14, стр. 218, по русск. перев. Также мысль и у св. Аванасія: «по требованію самаго дѣла, Господь, чтобы оказать помощь людямъ, самъ является въ образѣ чело-вѣка, воспріимлетъ тѣло, подобное нашему, и дол-нее, т. е. дѣла, совершаемыя въ тѣлѣ, употребляетъ къ тому, чтобы люди, кото-рымъ не восхотѣли познать Господа изъ Его промысла и управленія вселенною, по крайней мѣрѣ изъ дѣлъ, совершаемыхъ Имъ въ тѣлѣ, познали явившееся во плоти Слово Божіе, и чрезъ него Отца» (de incarn. Verbi Dei n. 15, въ Хр. Чт. 1837, IV. 285).

(120) Iren. adv. haeres. III, c. 19.

(121) Iren. adv. haeres. V, c. 21.

(122) Athanas. de incarnat. Verbi n. 13.

только казался имѣющимъ нашу плоть, а не имѣлъ ее—а) значить подозрѣвать Его во лжи и обманѣ, — Его, который есть самая Истина (¹²³); б) значить признавать за призракъ и обманъ всю Его земную жизнь и дѣла (¹²⁴); в) значить считать странными и не имѣющими никакого значенія всѣ Его наставленія намъ, чтобы мы слѣдовали стопамъ Его путемъ креста и страданій (¹²⁵); г) значить, вообще, ниспровергать самыя основанія исторической вѣры, и вводить сомнѣнне и недовѣрне къ тому, что представляется чувствамъ (¹²⁶); д) значить, наконецъ, отвергать истину смерти Христовой и нашего спасенія: «Онъ (Сынъ Божій) истинно не искупилъ насъ кровію своею, если истинно не содѣлался человѣкомъ» (¹²⁷). «Призракъ не могъ пострадать,—слѣд. разрушено все дѣло Божіе» (¹²⁸). «Если все, о чемъ повѣствуетъ Евангеліе, именно—голодь, жажда, гвозди, прободеніе ребра, смерть,—было не дѣйствительно, а только мнимо: то и тайна домостроительства спасенія есть призракъ и обманъ, и Христосъ былъ мнимымъ, а не дѣйствительнымъ человѣкомъ, и мы спасены мнимо, а не дѣйствительно» (¹²⁹).

3. Доказывали, что Христосъ воспринялъ, вмѣстѣ съ тѣломъ, и истинную человѣческую душу, разумную и свободную, вопреки заблужденію еретиковъ, будто всю душу, или, по крайней мѣрѣ,

(¹²³) Totus veritas fuit (Christus); maluit, crede, non nasci, quam ex aliqua parte mentiri, et quidem in semetipsum (*Tertull. de carn. Christi c. V*). Si phantasma fuit corpus Christi, fefellit Christus; et si fefellit, veritas non est. Est autem veritas Christus. Non ergo phantasma fuit corpus ejus (*Augustin. de quaest. LXXXIII qu. 14*; cfr. in Ps. XLIV En. n. 19).

(¹²⁴) *Iren. adv. haeres. V, 1, n. 1.*

(¹²⁵) «Если Онъ страдалъ только въ призракѣ, какъ утверждаютъ безбожники, т. е. невѣрные, сами будучи не бодѣе, какъ призраки: то для чего мнѣ быть въ узакъ? Для чего желать мнѣ сражаться съ звѣрьми? Итакъ, неужели напрасно умираю?..» (*Ignat. ad Trallian. cap. X, p. 196, ed. Hefel.*). Et nos, cum incipimus vere pati, seducens videbitur, adhortans nos vapulare, et alteram praebere maxillam, si ipse illud non prius in veritate passus est: et quemadmodum illos seduxit, ut videretur eis ipse hoc, quod non erat; et nos seducit, adhortans perferre ea, quae ipse non pertulit (*Iren. adv. haer. III, 18, n. 6*).

(¹²⁶) *Iren. adv. haer. IV, n. 33; n. 5; Tertull. adv. Marcion. III, 8.*

(¹²⁷) *Iren. adv. haer. V, 2, n. 1.* И въ другомъ мѣстѣ: οὐδὲ γὰρ ἦν ἀληθῶς σάρκα καὶ αἷμα ἐσχηκώς, δι' ὧν ἡμᾶς ἐξηγοράσατο, εἰ μὴ τὴν ἀρχαίαν πλάσιν τοῦ Ἀδάμ ἐκ αὐτὸν ἀνεκεφαλαιώσατο (*ibid. V, 1, n. 2*).

(¹²⁸) *Tertull. contr. Marcion. III, 8.* И еще: Empti sumus pretio magno. Plane nullo, si phantasma fuit Christus, nec habuit ullam substantiam corporis, quam pro nostris corporibus dependeret (*ibid. V, 7*).

(¹²⁹) *Иоан. Дамаск. Точн. излож. прав. вѣры кн. III, гл. 28, стр. 219—220, по русск. перев.*

умъ во Христѣ замѣняло Его Божество. Главнѣйшія изъ этихъ доказательствъ были слѣдующія:

а) Человѣкъ палъ всецѣло — и тѣломъ, и душою; потому и Спасителю надлежало воспринять не только тѣло, но и душу человѣка, чтобы всецѣло спасти его. «Обрѣтаетъ (Христось), что погибало, и возлагаетъ на рамена свои овцу погибшую, а не одну кожу овцы. Для того, чтобы воссоединить съ Божествомъ всего человѣка Божія, совершеннаго по душѣ и тѣлу, Онъ ничего не оставилъ въ природѣ нашей, чего бы не воспринялъ на Себя: ибо сказано: что Онъ *искушенъ былъ во всяческихъ развѣ грѣха* (Евр. 4, 15). А душа сама по себѣ не есть грѣхъ, но содѣлалась причастною грѣху по неразумительности. Посему, чтобы освятить ее, Христось воспринимаетъ ее на Себя, и посредствомъ воспринятаго начатка сообщаетъ освященіе всему человѣчеству» (130).

б) Душа и умъ по преимуществу виновны въ паденіи человѣка: ихъ-то преимущественно и надлежало воспринять Спасителю, чтобы спасти. «Ему нужны были, говоритъ Григорій Богословъ, какъ плоть ради осужденной плоти, и душа ради души, такъ и умъ ради ума, который въ Адамѣ не только палъ, но, какъ говорятъ врачи о болѣзняхъ, первый былъ пораженъ. Ибо что приняло заповѣдь, то и не соблюло заповѣди; и что не соблюло, то отважилось и на преступленіе; и что преступило, то наиболѣе имѣло нужду въ спасеніи; а что имѣло нужду въ спасеніи, то и воспринято. Слѣдовательно воспринять умъ» (131). Подобную же мысль излагаетъ св. Кириллъ александрійскій: «такъ какъ человѣкъ оболъщенъ былъ весь и весь подпалъ грѣху; но прежде тѣла принялъ оболъщеніе умъ (ибо сперва согласіе ума предназначаетъ грѣхъ, а потомъ уже тѣло изображаетъ оный въ дѣйствіи): то справедливо и Господь Христось, желая возстановить падшее естество, простираетъ руку ко всѣмъ (частямъ его) и возстановляетъ лежащее,— то есть, и плоть, и умъ, который созданъ по образу Создавшаго» (132).

(130) *Gregor. Nyss. contr. Eunom. orat. II, Opp. T. II, p. 483, ed. Morel.* Туже мысль выражаютъ: блаж. Августинъ (*de civit. Dei X, 27; Serm. CCXXVII, n. 4*), блаж. Теодоритъ (*Epl. CXLV ad monach. CP*) и св. Іоаннъ Дамаскинъ: «такъ, цѣлый цѣлаго меня воспринялъ, и цѣлый соединился съ цѣлымъ, чтобы цѣлому даровать спасеніе. Ибо не принятое Имъ на себя осталось бы неисцѣленнымъ» (Точн. Излож. пр. вѣры кн. III, гл. 6, стр. 152—153).

(131) Послан. къ Клеодію, 1, въ Тв. св. Отц. IV, 203.

(132) О вочеловѣч. Господа гл. 16, въ Хр. Чт. 1847, III, 198—199.

в) Душа разумная и служить тѣмъ посредствующимъ началомъ, чрезъ которое Богъ, чистѣйшій Духъ, соединился въ человѣкѣ съ грубою плотію. «Необъемлемый объемлетъ чрезъ разумную душу, посредствующую между Божествомъ и грубою плотію» (133). «Умъ соединяется съ умомъ, какъ съ ближайшимъ и болѣе сроднымъ, а потомъ уже съ плотію, при посредствѣ ума между Божествомъ и дебелостію» (134).

г) Еслибы Христосъ не воспринялъ человѣческой души, или ея разума, а воспринялъ только тѣло или душу неразумную: Онъ не былъ бы человѣкомъ, а нисшимъ человѣка. «Но говорятъ: вмѣсто ума достаточно Божество... Божество съ одною плотію еще не человѣкъ, а также и съ одною душею, или съ плотію и душею, но безъ ума, который преимущественно отличаетъ человѣка» (135). «Утверждаемъ, что вся сущность Божества соединилась со всѣмъ человѣческимъ естествомъ. Богъ Слово, создавшій насъ въ началѣ, не отвергъ ничего, дарованнаго Имъ нашему естеству, но принялъ на Себя все: тѣло, разумную и словесную душу, и ихъ свойства. Потому что живое существо, не имѣющее одной изъ сихъ частей, или одного изъ сихъ свойствъ, уже не человѣкъ» (136).

д) «Если воспринятое естество не имѣло ума человѣческаго, то вступившій въ брань съ діаволомъ—былъ самъ Богъ; Богъ же былъ и одержавшій побѣду. Если же Богъ побѣдилъ, то я, какъ нисколько не содѣйствовавшій этой побѣдѣ, не получаю отъ нея никакой пользы, не могу даже и радоваться о ней, какъ гордящійся чужими трофеями» (137).

4) Доказывали, что Христосъ воспринялъ человѣческое естество именно отъ пресв. Дѣвы Маріи, и слѣд. единосущное намъ, а не принесъ свыше. Вотъ что говорятъ объ этомъ, напримѣръ:

(133) Григор. Богосл. Слов. на св. Пасху, въ Тв. св. Отц. IV, 161.

(134) Посл. къ Кледонію I, тамъ же 203. Мысль эта встрѣчается и у другихъ учителей Церкви, напримѣръ: у блаж. Августина (Epl. CXXXVII, п. II; CXL, п. 12) и у св. Іоанна Дамаскина: «Слово Божіе соединилось съ плотію посредствомъ ума, который есть нѣчто среднее между чистотою Божества и дебелостію плоти: ибо умъ владычествуетъ надъ душею и плотію, и самое чистое въ душѣ есть умъ, а чистѣйшее и ума—Богъ» (Точн. излож. пр. вѣры кн. III, гл. 6, стр. 153).

(135) Григор. Богосл. посл. къ Кледонію I, въ Тв. св. Отц. IV, 200.

(136) Иоан. Дамаск. Точн. Излож. пр. вѣры III, 6, стр. 152. Тоже—у блаж. Августина: Non est homo perfectus, si vel anima carni, vel animae ipsi mens humana defuerit (Epl. CLXXXVII ad Dardan. n. 4; cfr. de divers. quaest. LXXXIII qu. 80, п. 1).

(137) Кирилл. Алекс. о вочеловѣч. Госп. гл. 14, въ Хр. Чт. 1847, III, 194—195 и слѣд.

Св. Иринея: «Для чего Богъ не воспринялъ персти земной, но позаимствовалъ для себя естество отъ Маріи? Для того, чтобы не иное было естество Его, и не иное — то, которое надлежало спасти, но чтобы Онъ явился точно такимъ же, сохраняя сходство» (138).

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Вѣруй, что единородный Сынъ Божій, ради грѣховъ нашихъ, нисшелъ съ небесъ на землю, принявъ на Себя подобное нашему человѣчеству, и родившись отъ Святой Дѣвы и Святаго Духа. Не въ видѣ и призракъ, но истинно совершилось вочеловѣченіе Его; не прошелъ Онъ чрезъ Дѣву такъ, какъ чрезъ каналъ, но истинно воплотился отъ Нея; дѣйствительно ѣлъ, какъ мы, и дѣйствительно пилъ, какъ мы. Ибо ежели вочеловѣченіе есть призракъ: то и спасеніе будетъ мечта» (139).

Св. Григорій Богословъ: «Если кто говоритъ, что Христосъ, какъ чрезъ трубу, прошелъ чрезъ Дѣву, а не образовался въ Ней божески вмѣстѣ и человѣчески, божески, какъ родившійся безъ мужа, человѣчески, какъ родившійся по закону чревоношенія: то онъ безбоженъ... Если кто говоритъ, что плоть сошла съ неба, а не отъ земли и не отъ насъ; да будетъ онъ анаема» (140).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Что точно (Христосъ) произошелъ по плоти отъ Дѣвы, это ясно показалъ Евангелистъ словами: *рождаебоя въ ней* (Мат. 1, 20. 21), и Павелъ словами: *раждаемаго отъ жены* (Гал. 4, 4). Отъ жены, говоритъ онъ, заграждая уста тѣмъ, которые утверждаютъ, будто Христосъ прошелъ чрезъ Марію, какбы сквозь нѣкоторую трубу. И если это справедливо: то нужна ли была и дѣвическая утроба? Если это справедливо: то Христосъ не имѣетъ съ нами ничего общаго; напротивъ, плоть Его различна съ нашею, не одинакаго съ нею состава. Какъ же назвать Его тогда происшедшимъ отъ корене Іессеева? жезломъ? Сыномъ человѣческимъ? цвѣтомъ? какъ и Марію назвать матерію? Какъ сказать, что Христосъ произошелъ отъ сѣмени Давидова, воспринялъ зракъ раба, что *Слово плоть бысть*? Почему же Павелъ сказалъ Римлянамъ: *отъ ниже Христосъ по плоти, сый надъ всеми*

(138) Adv. haeres. III, 21, n. 10; cfr. Tertull. de carne Christi cap. XVI: Neque ad propositum Christi faceret, evacuantis peccatum carnis, non in ea carne evacuaere illud, in qua erat natura peccati, neque ad gloriam. Quid enim magnum, si in carne meliore et alterius, id est, non peccatricis naturæ nævum peccati rede-merit?...

(139) Оглас. поуч. IV, гл. 9, стр. 63. Ту же мысль раскрываетъ св. Ефремъ Сиринъ (слов. на еретик. въ Тв. св. Отц. XIV, 64).

(140) Посл. къ Клеодію 1, въ Тв. св. Отц. IV, 197. 199.

Богъ (9, 5)? Изъ этихъ словъ и изъ многихъ другихъ мѣстъ Писанія видно, что Христосъ произошелъ отъ насъ, изъ нашего состава, изъ дѣвической утробы» (141).

§ 135.

Господь Иисусъ родился по человѣчеству сверхъестественнымъ образомъ, и Пресв. Матерь Его есть Приснодѣва.

Впрочемъ, хотя Христосъ-Спаситель произошелъ отъ насъ по плоти, воспринялъ единосущное намъ естество человѣческое, но произошелъ не такъ, какъ происходятъ всѣ люди, а сверхъестественнымъ образомъ: Онъ воплотился и вочеловѣчился «отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы», такъ что Пресв. Матерь Его и до рождества, и въ рождествѣ, и даже по рождествѣ Его пребыла Дѣвою, и есть Приснодѣва (Правосл. испов. ч. 1, отв. на вопр. 39).

1. Господь Иисусъ воплотился отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, и Пресв. Матерь Его пребыла Дѣвою до рождества и въ рождествѣ Его. Эта истина извѣстна:

1) Изъ пророчества Исаіи о рожденіи Мессіи: *се Дѣва во чревь зачнетъ, и родитъ сына, и наречеша имя ему Еммануилъ* (7, 14). Достоверность пророчества и отношеніе его къ Мессіи, кромѣ того, что видна изъ самаго содержанія пророчества и случая, по которому оно произнесено, ясно засвидѣтельствована Евангелистомъ (Мат. 1, 23). Между тѣмъ здѣсь предвозвѣщается, что и зачнетъ, и родитъ Еммануила (съ нами—Бога) именно Дѣва (алма), Дѣва чистая, непорочная (142).

2) Изъ благовѣщенія Ангела о рожденіи издревле обѣтованнаго и предвозвѣщеннаго Мессіи. Будучи посланъ отъ Бога къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи, небесный вѣстникъ благовѣстилъ Ей, что Она зачнетъ и родитъ Сына Вышняго: *не бойся Маріамъ: обрѣла бо еси благодать у Бога. И се зачнеши во чревь, и родиши сына, и наречеша имя ему Иисусъ. Сей будетъ велий и сынъ Вышняго наречется* (Лук. 1, 30—32). Когда же Дѣва выразила недоумѣніе: *како будетъ сіе, идоже мужа не знаю* (—34); ангель отвѣчалъ, что дѣвство ея сохранится, что она зачнетъ и родитъ безъ

(141) Весѣд. на Ев. Маттея IV, п. 3, въ том. 1, стр. 62—63. Изд. Москв. 1843.

(142) Изложеніе этого пророчества см. въ § 82 «Введ. въ Правосл. Богословіе» А. М.

мужа сверхъестественнымъ образомъ: *Духъ святой найдетъ на тя, и сила Вышняго оспнитъ тя: тѣмже и рождаемое свято, наречется Сынъ Божій* (—35). И въ доказательство возможности такого чуда для Бога, указалъ на примѣръ сродницы ея, Елисаветы, которая, не смотря на свою старость и неплодство, зачала, одна-кожъ, по волѣ Его, во чревѣ своемъ, и присовокупилъ вообще: *не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ* (—36. 37). Послѣ чего и изрекла Пресв. Дѣва: *се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему* (—38).

3) Изъ повѣствованія Евангелиста о дѣйствительномъ зачатіи и рожденіи Мессіи. Это повѣствованіе Евангелистъ начинаетъ такъ: *обрученный бывши матери его Маріи Иосифови, прежде даже не снитися има, обрѣтется имущи во чревь отъ Духа Свята* (Мат. 1, 18). За тѣмъ продолжаетъ, что, когда Иосифъ, не проразумѣвая еще таинства, *восхотѣ тай пустити ю* (—20), явился ему во снѣ ангелъ и сказалъ: *Иосифе, сыне Давидовъ, не бойся пріяти Маріамъ жены твоея: рождшеебоя въ ней отъ Духа есть свята. Родитъ же сына, и наречеши имя ему Исусъ: той бо спасетъ люди своя отъ грѣхъ ихъ* (—20. 21). Замѣтивъ потомъ, что *сіе все бысть, да сбудется реченное отъ Господа пророкомъ, глаголющимъ* о рожденіи Еммануила отъ Дѣвы (—22. 23), заключаетъ: *возставъ же Иосифъ отъ сна, сотвори, якоже повелъ ему ангелъ Господень и пріятъ жену свою. И не знающе ея, дондеже роди сына своего первенца, и нарече имя ему Исусъ* (—24. 25).

4) Изъ постояннаго вѣрованія всей Христовой Церкви. Это вѣрованіе свое она выразила, во первыхъ, въ древнихъ Символахъ, употреблявшихся въ ней отъ начала, которые прямо говорятъ о дѣвственномъ зачатіи и рожденіи Господа Иисуса отъ Дѣвы Маріи, по наитію на нее Духа Святаго ⁽¹⁴³⁾; а потомъ торжественно засвидѣтельствовала на Соборахъ вселенскихъ. Такъ, второй вселенскій Соборъ помѣстилъ въ самомъ символѣ своемъ слова: «вѣрую въ Сына Божія, воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы», — въ символѣ, который съ того времени сдѣлался неизмѣннымъ

(143) Такъ—а) въ символѣ, извѣстномъ подъ именемъ апостольскаго, говорится: τὸν Κύριον ἡμῶν, τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου; б) въ символѣ, помѣщенномъ въ постановленіяхъ апостольскихъ: καὶ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας γεννηθέντα...; в) въ символѣ Церкви антиохійской по тексту, приводимому Кассіаномъ: qui propter nos venit et natus est ex Maria Virgine... (Vid. apud *Bingham*. Antiqu. eccles. lib. X, c. 4, §§ 7. 11. 12).

образцем вѣры для всѣхъ вѣковъ. На третьемъ вселенскомъ Соборѣ, въ заключеніе его, произнесено было торжественное слово. гдѣ, между прочимъ, находится такое славословіе Богородицѣ: «Ты—вѣнецъ дѣвства! Ты Матерь и Дѣва!... И кто изъ людей въ состояніи достойно восхвалить всепѣтую Марію? О чудо! Она— и Матерь и Дѣва!» (144). Догматъ четвертаго вселенскаго Собора, который научаетъ исповѣдывать Сына Божія, рожденнаго отъ Отца по Божеству, родившимся ради насъ «отъ Маріи Дѣвы Богородицы по человѣчеству», мы уже видѣли.

5) Изъ единогласнаго ученія частныхъ пастырей и учителей Церкви: а) *св. Игнатія Богоносца*: «отъ князя вѣва сего сокрыто было дѣвство Маріи, ея рожденіе, также и смерть Господня,— три громкія таинства, которыя въ тишинѣ Божіей совершились» (145); б) *св. Иустина*: «Сила Божія, нашедши на Дѣву, осѣнила ее и Дѣву сущую содѣлала плодоносящею» (146); в) *св. Иринея*: «Онъ (Сынъ Божій) родился отъ Дѣвы»... (147); «Онъ родился отъ Дѣвы Давидовой» (148); г) *св. Григорія нисскаго*: «одна и также и Матерь, и Дѣва: ни дѣвство не воспрепятствовало ей родить, ни рожденіе не нарушило дѣвства» (149); д) *св. Амвросія*: «сказавшая слова: се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему, и послѣ того, какъ зачала во чревѣ, Дѣва, и послѣ того, какъ родила, Дѣва: ибо и Пророкъ (Ис. 7, 14) возвѣстилъ не только то, что зачнетъ Дѣва, но и то, что родить Дѣва» (150). Также учили: *св. Меѳодій* (151), *Евсевій* (152), *Амфилохій* (153), *Григорій Богословъ*,

(144) Concil. Ephes. Part. 11, act. 1, apud *Vinium* T. 1, Part. 11, p. 221.

(145) Epist. ad Ephes. cap. 19, въ Хр. Чт. 1821, 1, 40.

(146) Apolog. 1, 33, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 56.

(147) Adv. haer. III, 21, n. 5. И далѣе: «Какъ Ева, хотя имѣла мужа, но, еще оставаясь дѣвою, показала преслушаніе, и чрезъ то причинила смерть себѣ и всему роду человѣческому: такъ Марія, бывъ обручена мужу, но пребывая Дѣвою, явила послушаніе (Лук. 1, 38), и чрезъ то послужила спасенію своему и всего рода человѣческаго» (—III, 22).

(148) Adv. haer. V, 19, n. 1; cf. III, 19, n. 1 et squ.; V, 21, n. 1. 2.

(149) Orat. in diem natal. Christi, Opp. T. III, p. 344, ed. *Morel.*, въ Хр. Чт. 1837, IV, 258; cfr. Contr. Eunom. Orat. III, p. 536.

(150) Epist. ad Syricium, T. II, class. 1 Epistol. XLII, p. 967.

(151) У него встрѣчаются выраженія о Маріи: παρθενομῆτωρ (de Simeon. et Anna n. II), μήτηρ παρθένης (ibid. n. V), ὡ μήτηρ παρθένης καὶ παρθένης μήτηρ (Ibid. n. IX).

(152) Demonstr. Evangel. III, 2.

(153) Τοῦτεός παρθενικός (in Christ. natal. n. IV); οὐδ' ὅπως αἱ παρθενικαὶ πόλαι ἐνώχθησαν (orat. in Domin. occurs. n. III).

Иоаннь Златоустый (154), Ефремъ сиріанинь (155), Левъ великій (156), Августинъ (157), Кирилль александрійскій (158) и другіе (159).

И не только такъ учили, но нерѣдко старались раскрывать, что такой чудесный способъ рожденія Мессіи и возможенъ, и весьма приличенъ: въ доказательство или объясненіе возможности указывали на всемогущество Божіе (160) и на нѣкоторые другіе подобнаго рода чудесные случаи, напримѣръ, на купину, которая горѣла, но не сгарала (161), на то, что Спаситель, по воскресеніи своемъ, могъ войти къ ученикамъ своимъ сквозь заключенныя двери (162). А, излагая мысли о благоприличіи этого образа рож-

(154) *Greg. Naz. carm. II, 196 et sequ.*; *Chrysost. in Genes. homil. XLIX, n. 2*; in *Matth. homil. IV, n. 3*: «Не спрашивай: какимъ образомъ Духъ образовалъ младенца въ Дѣвѣ? Ибо ежели при естественномъ дѣйствіи невозможно объяснить способа сего образованія: то какъ можно объяснить сіе, когда чудодѣйствовалъ Духъ?... Не думай также, что ты все узналъ, когда слышишь, что Христосъ родился отъ Духа. При такомъ свѣдѣніи мы еще многого не знаемъ, напримѣръ: какъ невмѣстимый вмѣщается въ утробѣ? какъ все содержащій носится во чревѣ жены? какъ Дѣва рождаетъ и остается Дѣвою?» (по русск. перев. бесѣд. на Ев. Мате. т. 1, стр. 61. 62).

(155) «Онъ (Христосъ) рожденъ безболѣзненно, потому что зачатъ нерастлѣнно. Въ Дѣвѣ облекается плотию, но не отъ плоти, а отъ Святаго Духа; потому родился отъ Дѣвы: ибо Духъ разверзъ утробу, дабы испелъ Человѣкъ, создавшій естество и сообщившій Дѣвѣ силу возрастить его, Духъ вспомоществовалъ при рожденіи не познавшей мужняго ложа; потому рожденное не нарушило печати дѣвства, и Дѣва пребыла безъ болѣзней» (Слов. на еретик., въ Тв. св. Отц. XIV, 66).

(156) *Cujus viginitas sic non est violata partu, ut non fuerat temerata conceptu* (Serm. XXII, с. 1).

(157) *Virgo concepit, virgo peperit, et post partum virgo permansit* (De Symb. n. 5; *сfr. contr. Faust. XXVIII, 4*).

(158) «Единое Слово Божіе, принявъ отъ единой Дѣвы начатки тѣлеснаго состава, и такимъ образомъ устроивъ невоздѣланный храмъ и соединивъ его съ Собою, происходитъ отъ Дѣвы, не разрѣшивъ своимъ зачатіемъ дѣвическаго пояса и не расторгнувъ его рожденіемъ, но сохранивъ цѣлымъ и неприкосновеннымъ, и содѣлавъ такимъ образомъ великое и неизреченное чудо» (о вочеловѣч. Господа гл. 22, въ Хр. Чт. 1847, 111, 217).

(159) *Petr. Chrysolog. Serm. LXII. LXXV*; *Procl. in diem nativ. Christi orat. IV, in Combef. auctor. p. 334*; *Zeno Ueron. Serm. de contit. III, in Patrolog. curs. compl. T. XI, p. 303*.

(160) *Procl. de laud. S. Mariæ Orat. 1*; *Иоанн. Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры кн. IV, гл. 14, стр. 260*: «Для Него (І. Христа) не было невозможнаго—и пройти чрезъ врата, и не повредить ихъ печати».

(161) *Григор. нискій*: «какъ тамъ купина горитъ и не сгараетъ; такъ и здѣсь Дѣва рождаетъ свѣтъ и пребываетъ нетлѣнна» (слов. на рожд. Госп. въ Хр. Чт. 1837, IV, 259); *Ambros. de instit. virg. cap. VI. VII*; *Epiphani. haeres. LXXVIII, n. 9. 10*; *Cyrill. Alex. contr. Anthrop. 26*.

(162) *Augustin. de civit. Dei XXII, 8*; *Greg. M. in Evang. homil. XXVI*.

денія Мессіи, говорили: «какъ первозданный Адамъ имѣлъ тѣлесный составъ свой изъ земли невоздѣланной и дѣвственной (Быт. 2, 5), и былъ созданъ рукою Божіею, именно Словомъ Божіимъ. *коимъ вся быша* (Іоан. 1, 3): такъ и для того, чтобы возглавить въ Себѣ Адама, Богъ Слово самъ родился отъ дѣвственной Маріи. и по истинѣ избралъ для Себя такое рожденіе, какое нужно было для возстановленія Адама» (163). Или: «чрезъ дѣву Еву пришла смерть: чрезъ Дѣву же, или лучше, изъ Дѣвы долженствовала явиться и жизнь, дабы какъ ту прельстилъ змѣй, такъ и сей благовѣстилъ Гавріиль» (164). Или еще: «прилично было Тому, кто вступилъ въ жизнь человѣческую для приведенія всѣхъ къ непорочности, родиться отъ послужившей его рожденію Непорочной: ибо неискусобрачная обыкновенно называется и непорочною» (165).

II. Пресв. Матерь Господа Іисуса пребыла Дѣвою навсегда и по рождествѣ Его. Указаніе на эту истину св. Отцы и учителя Церкви находили:

1) Въ словахъ пророка Іезекіиля о восточныхъ вратахъ храма, показаннаго ему Богомъ въ видѣніи: *и сія бяху затворенна*, говоритъ пророкъ, — *и рече Господь ко мнѣ: сія врата заключенна будутъ, и не отверзутся, и никтоже пройдетъ ими: яко Господь Богъ Израилевъ увидетъ ими, и будутъ заключенна* (Іез. 44, 1—3). Въ таинственномъ смыслѣ, по разуму Отцевъ, врата эти знаменовали пренепорочную Дѣву Марію, которая пребыла *заключенною*, т. е. пребыла въ чистомъ и ненарушимомъ дѣвствѣ навсегда, не только до рождества, и въ рождествѣ Спасителя, но и по рождествѣ, — чрезъ которую Онъ только одинъ, Господь Богъ нашъ, вошелъ въ міръ сей, и не входилъ уже никто болѣе (166).

(163) *Iren. adv. haeres. III, 21, p. 10.* Подобное—у св. Ипполита: *πρωτότοκον ἐκ παρθένου, ἵνα τὸν πρωτόκλαστον Ἀδὰμ ἐν αὐτῷ ἀνακλάσσειν δευτέρῃ* (in Daniel. VII, apud Mai I).

(164) *Кирилл. Іерус. Огл. поуч. XII, п. 15, стр. 218—219.* Тоже—у Тертуллиана: «in virginem adhuc Evam irrepserat verbum aedificatorium mortis; in virginem aequè introducendum erat Verbum extractorium vitae, ut quod per ejusmodi sexum abierat in perditionem, per eundem sexum redigeretur in ordinem» (de carne Christi c. 17), — и у блаж. Августина: (de agone Christian. cap. XXII, п. 24).

(165) *Greg. Nyss. Orat. in diem natal. Christi, Opp. T. III, p. 344; Cfr. de virg. cap. II et Augustin. contr. Faust. XXVIII, 4.*

(166) *Quid est haec porta (Ezech. 44, 1), nisi Maria, ideo clausa, quia virgo? Porta igitur Maria, per quam Christus intravit in hunc mundum, quando virginali fusus est partu, et genitalia virginitatis claustra non soluit. Mansit intemeratum septum pudoris, et inviolata virginitatis duravere signacula* (*Ambros. de instit. virg. c.*

2) Еще яснѣе въ словахъ самой прелюбопытной Дѣвы къ ангелу-благовѣстнику: *како будетъ сіе, и дѣже мужа не знаю* (Лук. 1, 34). Надобно помнить, что такой вопросъ предложила пресв. Дѣва въ то время, когда была уже обручена Іосифу (Лук. 1, 34). Чтожъ бы означали слова Ея, еслибы Она еще до обрученія не изрекла обѣта Богу сохранить дѣвство свое навсегда, и еслибы не для того только была обручена Іосифу, чтобы онъ оставался стражемъ Ея дѣвства? Въ противномъ случаѣ, бывъ обручена Іосифу, какъ будущему мужу своему, Она не могла бы сказать: *идѣже мужа не знаю*. А если несомнѣнно, что пресв. Дѣва дала предъ Богомъ обѣтъ вседневнаго дѣвства: то быть не можетъ, чтобы Она и не сохранила своего обѣта навсегда, особенно послѣ того, какъ удостоилась содѣлаться Матерію Сына Божія ⁽¹⁶⁷⁾.

3) Свящ. преданіе дѣйствительно и подтверждаетъ, что пренепорочная Богородительница сохранила обѣтъ своего дѣвства до конца. На основаніи этого преданія, св. Церковь, со временъ самихъ Апостоловъ, постоянно исповѣдывала ее Дѣвою въ своихъ Символахъ, постоянно исповѣдывали ее Дѣвою и всѣ частные пастыри Церкви и всѣ вѣрующіе, такъ что, по свидѣтельству св. Епифанія, имя Дѣвы содѣлалось какбы собственнымъ именемъ Маріи ⁽¹⁶⁸⁾. На основаніи этого преданія, очень часто именовали ее *Приснодѣвою* (ἀειπαρθένος, *semper virgo*), *Присноотроковицею* (ἀείκαιε), какъ видно изъ писаній: св. Иполита ⁽¹⁶⁹⁾, Аванасія великаго, Епифанія, Кесарія и многихъ другихъ ⁽¹⁷⁰⁾; какъ видно изъ правилъ и опредѣленій самихъ вселенскихъ Соборовъ. Такъ во 2-мъ опредѣленіи пятаго вселенскаго Собора читаемъ: «если кто не исповѣдуетъ двухъ рожденій Бога Слова,— перваго—пред-

VIII, n. 52; cfr. Epist. ad Siric., class. 1 Epist. LXXII). Точн. Изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 14, стр. 260.

⁽¹⁶⁷⁾ «Дѣвство Маріи тѣмъ многоцѣннѣе и пріятнѣе, что она посвятила его Богу еще прежде, нежели зачался отъ нея Христосъ. Это показываютъ слова ея Ангелу—благовѣстнику: *како будетъ сіе, и дѣже мужа не знаю?* По истинѣ, она не сказала бы сего, еслибы еще прежде не дала Богу обѣта пребыть Дѣвою. Но такъ какъ это было не согласно съ правами Израильтянъ: то она и обручилась мужу праведному, который бы не только не нарушилъ самъ того, что она уже посвятила Богу, но и охранялъ бы ее отъ другихъ» (*Augustin. de Virgin. c. IV*).

⁽¹⁶⁸⁾ *Epiphani. haer. LXXVIII, n. 5. 8. 19.*

⁽¹⁶⁹⁾ Ὁ τῶν δλων δημιουργός ἐκ τῆς παναγίας ἀειπαρθένου Μαρίας... γέγονεν ἄνθρωπος (*De Theolog. et incarn. n. VIII; cfr. contr. Beron. et Helic. Serm. III*).

⁽¹⁷⁰⁾ *Athanas. in Luc. 1, 58; Epiphani. Exposit. fid. cathol. n. XV; Ancorat. CXXI; Caesar. Dialog. 1, n. 20; III, n. 122; Cassian. de incarn. 1, 4; Leo M. Epist. ad Flav. fragm. 1 (apud Mansi VI, 424); Cyrill. Alex. homil. Ephes. in Nestor. habit. p. 355 T. VI, ed. Aub.*

вѣчнаго, не во времени, безплотнаго рожденія отъ Отца, и втораго рожденія въ послѣдокъ днѣй сего же Бога Слова, спешаго съ небесъ и воплотившагося отъ Святыхъ, преславныхъ Богородицы и *Приснодѣвы* Маріи: да будетъ анаѳема» (171). А въ первомъ правилѣ шестаго вселенскаго Собора, между прочимъ, говорится слѣдующее: «двумя стами богоносныхъ Отецъ (на ефесскомъ Соборѣ) изложенное ученіе, яко несокрушимую благочестія державу, согласіемъ запечатлѣваемъ, единаго Христа Сына Божія и воплотившагося проповѣдуя, и безсѣменно родившую Его, непорочную *Приснодѣву* исповѣдуя собственно и истинно Богородицею» (172).

4) Кромѣ того, вѣрованіе Церкви въ приснодѣвство Богоматери обнаружилось преимущественно по случаю появленія еретиковъ, дерзнувшихъ учить, будто пресв. Дѣва, по рожденіи отъ Нея Спасителя, имѣла и другихъ дѣтей отъ Іосифа (173). Такое ученіе, какъ только возникало оно, пастыри Церкви называли безуміемъ (174), святотатствомъ (175), богохульствомъ (176), ересію (177), и неразъ торжественно осуждали на соборахъ помѣстныхъ (178). Въ опроверженіе же его, между прочимъ, замѣчали: а) невозможно, чтобы Сынъ Божій избралъ для себя Матерію ту, которая, родивъ Его сверхъестественнымъ образомъ, неискусобратно, восхотѣла потомъ нарушить свое дѣвство (179); б) невозможно, чтобы «родившая Бога и изъ послѣдовавшаго за тѣмъ опытно познавшая чудо рѣшилась имѣть обще-

(171) *Quintae Synod. coll. VIII, apud. Bin. T. II, Part. II, p. 115. 116.* Тамъ же въ 6-мъ соборномъ опредѣленіи сказано: «Если кто коварно и не въ собственномъ смыслѣ принимаетъ наименованіе святой, православной и *приснодѣвственной* Маріи Богородицею, употребленное св. халкидонскимъ Соборомъ: тотъ да будетъ анаѳема».

(172) Кн. прав. св. Ап., св. Собор. и св. Отц. стр. 62.

(173) Въ древнія времена этого заблужденія держались: Евномій (*Philostorg. H. E. VI, 2*) и нѣкоторые изъ послѣдователей Аполлинарія (*Eriphan. haeres. LXXVII, n. 26*), также Гелвидій съ своими послѣдователями (*Hieronym. adv. Helvid.; Gennad. de dogm. eccles. cap. LIX*) и секта Антидикомаріанитовъ (*Eriphan. haeres. LXXVII. LXXVIII; Augustin. haeres. LVI*). Въ новѣйшія времена эту ересь, вмѣстѣ съ другими, проповѣдуютъ такъ-называемые рационалисты.

(174) *Origen. homil. VII, in Lucam.*

(175) *Ambros. de instit. virgin. cap. 5.*

(176) *Gennad. de dogm. theolog. c. LXIX.*

(177) *Eriphan. haeres. LXXXIII.*

(178) Именно: римскомъ, бывшемъ въ 320 г., подъ предѣдательствомъ папы Сиріція, и медіоланскомъ, бывшемъ въ томъ же году, подъ предѣдательствомъ св. Амвросія.

(179) *An vero Dominus Jesus eam sibi matrem eligeret, quæ virili semine aulam posset incestare coelestem, quasi eam, cui impossibile esset virginalis pudoris servare custodiam?... (Ambros. de instit. virgin. c. 6).*

ніе съ мужемъ» ⁽¹⁸⁰⁾; в) невозможно это и со стороны Иосифа, мужа праведнаго (Мат. 1, 19), особенно послѣ того, какъ удостоился онъ быть тайникомъ и свидѣтелемъ сверхъестественнаго рожденія отъ обрученной ему пренепорочной Дѣвы Спасителя міру ⁽¹⁸¹⁾; г) потому-то Спаситель, умирая на крестѣ, и поручилъ Ее одному изъ учениковъ своихъ, сказавъ ему: *се мати твоя*, а Ей: *се сынъ твой* (Іоан. 19, 26. 27), чего, конечно, не сдѣлалъ бы, еслибы Она имѣла у себя мужа или другихъ родныхъ дѣтей ⁽¹⁸²⁾. Обращаясь къ самимъ основаніямъ лжеученія, которыя еретики думали находить въ Словѣ Божіемъ, защитники православнаго догмата говорили:

а) Изъ словъ Евангелиста: *прежде даже не снитися има* (Мат. 1, 18), и потомъ: *и не знаеше ея, дондеже роди Сына своего* (—25),—вовсе не слѣдуетъ, будто Иосифъ въ послѣдующее время пересталъ быть хранителемъ Ея дѣвства. Евангелистъ говорить только о томъ, что было до рожденія Спасителя отъ Пресв. Дѣвы, а не о томъ, что было *послѣ*. Не слѣдуетъ—точно такъ же, какъ и изъ словъ Господа Саваова Іудеямъ: *Азъ есмь, и дондеже состарьтесея, Азъ есмь* (Ис. 46, 4), не слѣдуетъ, будто послѣ Онъ пересталъ быть; какъ изъ словъ свящ. Бытописателя о ковчегѣ: *не возвратися вранъ, дондеже изсяче вода отъ земли* (Быт. 8, 7), не слѣдуетъ, будто послѣ онъ возвратился ⁽¹⁸³⁾.

б) Изъ наименованія І. Христа первенцемъ Пресв. Дѣвы (Мат. 1, 25; Лук. 2, 7) такъ же нельзя заключать, будто послѣ Него раждались отъ Нея и другіе: имя первенца въ св. Писаніи означаетъ не только того, послѣ котораго раждались другія дѣти, но и того, прежде котораго никто не раждался, и законъ требовалъ посвященія Богу всякаго первенца перворожденнаго, вскорѣ послѣ его рожденія, когда еще не могло быть извѣстнымъ, будутъ ли

⁽¹⁸⁰⁾ Іоанн. Дамаск. точн. изд. пр. вѣры кн. IV, гл. 14, стр. 261.

⁽¹⁸¹⁾ Іоанн. Златоуст. на ев. Матѣ. бесѣд. V, п. 3, стр. 93, по русск. перев.; Hieronym. adv. Helvid., Opp. T. IV, Pag. II, p. 134.

⁽¹⁸²⁾ «Еслибы онъ (Иосифъ) позналъ ее, и дѣйствительно имѣлъ женою; то для чего бы Іисусу Христу поручать ее ученику, какъ безмужнюю, никого у себя не имѣющую, и приказывать ему взять ее къ себѣ?» (Златоуст. на ев. Матѣ. бесѣд. V, п. 3, стр. 93). Dicit et ad discipulum: *ecce mater tua*. Ipse est discipulus, cui mater commendabatur. Quomodo marito uxorem tolleret, si fuerat Maria mixta conjugio, aut usum tori conjugalis cognoverat? (Ambros. de instit. virgin. c. VI).

⁽¹⁸³⁾ Іоанн. Златоуст. на Ев. Матѣ. бесѣд. V, п. 3, стр. 92—93; Ambros. de instit. virg. c. V; Isidor. Pelus. lib. 1, Epist. XVIII.

другія дѣти послѣ него у родителей, или не будутъ (Исх. гл. 13 и 34; Лев. 28; Числ. 8) ⁽¹⁸⁴⁾.

в) Если въ св. Писаніи упоминается о братіяхъ и сестрахъ І. Христа (Мат. 12, 46—48, 9; Марк. 6, 3; Іоан. 2, 17; 7, 3 и др.): отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы это были дѣти Пресв. Дѣвы Маріи. Ибо въ св. Писаніи братьями иногда называются только сродники, въ смыслѣ свойства, напримѣръ, названы братьями Авраамъ и Лотъ (Быт. 13, 8), тогда какъ Лотъ былъ собственно сыномъ брата Авраамова, Аррана (слич. Быт. 12, 4. 5; 14, 14—16),—названы братьями Іаковъ и Лаванъ, тогда какъ Іаковъ былъ сыномъ сестры Лавановой, Ревекки, жены Исаака (слич. Быт. гл. 28 и 29 съ 36. 37). Въ такомъ же смыслѣ надобно принимать и наименованіе братьевъ Господнихъ, т. е. въ значеніи только близкихъ сродниковъ, а не братьевъ единоутробныхъ: это были дѣти мнимаго мужа Пресв. Дѣвы Іосифа отъ первой жены его ⁽¹⁸⁵⁾.

§ 136.

Господь Іисусъ есть человѣкъ безгрѣшный.

Отличаясь отъ насъ по человѣчеству сверхъестественнымъ образомъ рожденія отъ Дѣвы, Христосъ Спаситель отличается отъ насъ, по человѣчеству, еще тѣмъ, что Онъ совершенно непричастенъ никакому грѣху (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 38).

1) Слово Божіе учить, во первыхъ, что Господь непричастенъ грѣху первородному:

а) Когда представляетъ слова ангела благовѣстника пресв. Дѣвѣ: *Духъ Святый найдетъ на тя, и сила Вышняго осѣнитъ тя: тѣмже и раждаемое свято, наречетъся Сынъ Божій* (Лук. 1, 35). Отсюда видно, что хотя Господь Іисусъ зачался отъ Дѣвы, дщери человѣческой, но отъ Дѣвы, въ которой душа и тѣло, по выраженію пѣсни церковной, были предпочищены Духомъ Святымъ ⁽¹⁸⁶⁾; зачался отъ Дѣвы силою и дѣйствіемъ того же Святаго Духа, а потому и родился совершенно чистымъ и святымъ:

⁽¹⁸⁴⁾ Hieronym. adv. Helvid., Opp. T. VI, Part. II, p. 135. 136.

⁽¹⁸⁵⁾ Какъ полагали св. Епифаній (haeres. XXVIII et LXXVIII), св. Амвросій (de instit. virgin. c. VI) и другіе.

⁽¹⁸⁶⁾ «Да веселятся небеса, и радуется земля: ибо Отцу соприсносущный, собезначальный и сопредельный, щедротство пріемъ и человѣколюбную милость, себе

мысль, которую ясно проповѣдывали св. Отцы Церкви, на-
примѣрь:

Св. Кириллъ іерусалимскій: «сей самый Духъ Святыи со-
шелъ на святую Дѣву Марію. Ибо когда Христось единородный
долженъ былъ родиться, сила Вышняго осѣнила Ее, и Духъ Свя-
тыи, нашедши на Нее, освятилъ Ее, дабы возможно было Ей
пріять Того, чрезъ котораго все произошло. Не нужно мнѣ гово-
рить о семь много, чтобы научить тебя, что нескверно и чисто
сіе рожденіе» (187).

Св. Григорій Богословъ: «хотя чревоноситъ Дѣва, въ которой
душа и тѣло *предочищены Духомъ* (ибо надлежало и рожденіе
почтить, и дѣвство предпочесть); однако же происшедшій есть
Богъ и съ воспринятымъ отъ Него (человѣческимъ естествомъ)—
единое изъ двухъ противоположныхъ—плоти и Духа, изъ кото-
рыхъ одинъ обожилъ, а другая обожена... Таково мое слово о
новомъ рожденіи Христовомъ! Здѣсь нѣтъ ничего позорнаго; по-
тому что позоренъ одинъ грѣхъ. А во Христѣ не имѣеть мѣста
позорное; потому что его (человѣчество І. Христа) создало Слово,
а не отъ человѣческаго сѣмени сталъ Онъ человѣкомъ. Но изъ
плоти пречистой, неневѣстной Матери, которую *предварительно
очистилъ Духъ*, исшелъ самозданный Человѣкъ, принялъ же очи-
щеніе ради меня» (188).

Св. Ефремъ Сиринъ: «Христось родился отъ естества, под-
вергшагося нечистотѣ и имѣющаго нужду въ очищеніи Божиимъ
посященіемъ. Какъ молнія проникаетъ все, такъ и Богъ. И какъ
молнія озаряетъ сокровенное, такъ и Христось очищаетъ и сокро-
венное естество. Онъ очистилъ и Дѣву, и потомъ родился, дабы по-
казать, что, гдѣ Христось, тамъ проявляется чистота во всей
силѣ. Очистилъ Дѣву, предъготовивъ Духомъ Святымъ; и потомъ
утроба, ставъ чистою, зачинаетъ Его. Очистилъ Дѣву при ея не-
порочности; почему, и родившись, оставилъ Дѣвою» (189).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ: «По согласіи св. Дѣвы, Духъ Святыи,
по слову Господню, возвѣщенному Ей ангеломъ, сошелъ на Нее,

постави во истоцаніе, благоволеніемъ и совѣтомъ Отчимъ; и во утробу вселися
дѣвичу, *предочищенную Духомъ*» (Служба въ 25 день Марта, Стихир. на ли-
тіи 4).

(187) Оглас. Поуч. XVII, п. 6, стр. 376.

(188) Слов. на Богоявл., въ Тв. св. Отц. III, 245; о завѣт. и о пришеств. Христ.,
тамъ же IV, 248—249.

(189) Слов. на еретик., въ Тв. св. Отц. XIV, 71.

очистилъ Ее и дароваль Ей способность, какъ принять въ себя Божество Слова, такъ и родить. Тогда пріосѣнилъ Ее, какъ бы божественное сѣмя, Сынъ Божій, единосущный Отцу, вѣстасная премудрость и сила вышняго Бога, и изъ пречистыхъ и дѣвственныхъ Ея кровей образоваль себѣ начатокъ нашего состава, плоть, оживленную душою словесною и разумною, но образоваль не изъ сѣмени, а творчески, Святымъ Духомъ» (190).

б) Когда свидѣтельствуеть, что Богъ посла Сына Своего только *въ подобіи плоти грѣха* (Рим. 8, 3), и слѣд. выражаетъ мысль, что Сынъ Божій, хотя воспринялъ на Себя плоть, по существу подобную той, какую имѣють всѣ люди, поработенные грѣху, но не плоть грѣховную, въ которой раждаются, живутъ и умирають они, — воспринялъ плоть человѣческую, но чистую отъ грѣха и растлѣнія (191).

2) Слово Божіе учить, во вторыхъ, что Господь Иисусъ совершенно чистъ отъ всякаго грѣха личнаго. Онъ самъ вопрошалъ враговъ своихъ: *кто отъ васъ обличаетъ мя о грѣсѣ* (Іоан. 8, 46)? И ученикамъ своимъ сказалъ предъ наступленіемъ своихъ страданій: *рядетъ бо сего міра князь, и во мнѣ не имать ничегоже* (— 14, 30). Св. Апостолы также единогласно свидѣлствуютъ, что Онъ *явися, да грѣхъ наша возметъ, и грѣха въ немъ нѣсть* (1 Іоан. 3, 5); что Онъ *грѣха не сотвори, ни обрѣтесе лѣсть во устѣхъ его* (1 Петр. 2, 22); что Его, *не видѣшаго грѣха, Богъ по насъ грѣхъ сотвори, да мы будемъ правда Божія о немъ* (2 Кор. 5, 21); что мы искуплены *честною кровію яко агнца непорочна и пречиста Христа* (1 Петр. 1, 18); или говорятъ: *не имамы бо архіерея, не могуца спострадати немощемъ нашимъ, но искушена по всяческимъ по подобію, развъ грѣха* (Евр. 4, 15); *таковъ бо намъ подобаше архіерей, преподобенъ, незлобивъ, безскверненъ, отлученъ отъ грѣшникъ, и вышше небесъ бывый* (Евр. 7, 26); *ходатая имамы ко Отцу Иисуса Христа праведника* (1 Іоан. 2, 1).

3) Послѣдую столь ясному ученію Слова Божія, св. Церковь неизмѣнно вѣровала, что Господь Иисусъ, единосущный намъ по

(190) Точн. Излож. пр. вѣры III, 2, стр. 138—139.

(191) См. выше примѣч. 115. *In similitudine* inquit *carnis peccati* fuisse Christum. Non quod similitudinem carnis acceperit, quasi imaginem corporis et non veritatem; sed similitudinem peccatricis carnis vult intelligi; quod ipsa non peccatrix caro Christi ejus fuit par, cujus erat peccatum; genere, non vitio Adae: quando hinc etiam confirmamus eam fuisse carnem in Christo, cujus natura est in homine peccatrix (*Tertull.* de carn. Christi c. XVI; cfr. c. XLI).

человѣчеству, по всему намъ подобенъ, кромѣ грѣха, какъ выразились въ своемъ догматѣ Отцы халкидонскаго Собора, и какъ еще прежде исповѣдывали единодушно—всѣ ея пастыри и учителя: Иустинъ ⁽¹⁹²⁾, Иринеи ⁽¹⁹³⁾, Климентъ александрійскій ⁽¹⁹⁴⁾, Ипполитъ ⁽¹⁹⁵⁾, Діонисій александрійскій, Евсевій, Аванасій великій, Іаковъ низибійскій, Іоаннъ Златоустый, Григорій нисскій ⁽¹⁹⁶⁾, Августинъ ⁽¹⁹⁷⁾ и другіе ⁽¹⁹⁸⁾. И эту безгрѣшность Христа Спасителя Церковь издревле понимала не въ томъ только смыслѣ, что Онъ совершенно чистъ отъ грѣха прародительскаго и всякаго произвольнаго, но и въ томъ, что Онъ даже не можетъ грѣшиться ⁽¹⁹⁹⁾, что Онъ свободенъ отъ всякихъ чувственныхъ пожеланій или посползновеній ко грѣху, свободенъ отъ всякаго внутренняго искушенія ⁽²⁰⁰⁾. А потому когда Теодоръ мопсуетскій осмѣлился, между прочимъ, утверждать, будто Господь Иисусъ не былъ изъятъ отъ внутреннихъ искушеній и борьбы страстей ⁽²⁰¹⁾, пятый вселенскій Соборъ (въ 553 г.) осудилъ это лжеученіе, какъ одно изъ важнѣйшихъ ⁽²⁰²⁾. Въ объясненіе такой, всецѣлой, безусловной—безгрѣшности Христа Спасителя учителя Церкви указывали на то, что естество человѣческое въ Немъ не отдѣльно существуетъ, а впостасно соединено съ естествомъ Божескимъ ⁽²⁰³⁾.

⁽¹⁹²⁾ Σὸν τῷ... μόνῳ ἀπίλῳ καὶ ἀναμαρτήτῳ Χριστῷ. Dialog. cum Tryphon. cap. 110.

⁽¹⁹³⁾ Adv. hæres. IV, 20, n. 2.

⁽¹⁹⁴⁾ Εἰς μὲν οὐν μόνος, ὁ ἀνεπεθόμητος ἐξ ἀρχῆς ὁ Κύριος ἡμῶν. Strom. VII, 12.

⁽¹⁹⁵⁾ Ἄνθρωπος ἄνευ ἀμαρτίας (de charism. n. 1); ἄνθρωπος ἀναμάρτητος (de theolog. et incarn. adv. Beron. et Helic. n. 2. 4).

⁽¹⁹⁶⁾ *Dionys. Alex.* Epist. ad Paul. Samosat.; *Euseb.* Demonstr. Evang. III, 2; *Athanas.* de incarn. Verbi Dei n. 17. 18; *Jacob. Nisib.* de pœnit. Serm. VII, n. 1; *Chrysost.* in Ephes. homil. III, n. 3; in Hebr. hom. XIII, n. 3; *Greg. Nyss.* Orat. Cathed. c. XVI.

⁽¹⁹⁷⁾ Nullum habuit omnino peccatum, vel originale, vel proprium (Epist. CLIV ad Euod. n. 19).

⁽¹⁹⁸⁾ *Didym. Alex.* de Trinit. 1, 30; III, 10; *Theodoret.* Eranist. dialog. III; in Hebr. II, 8.

⁽¹⁹⁹⁾ *Hippol.* de theolog. et incarn. n. 11; *Chrysost.* in Rom. homil. XIII, n. 5; *Cyrrill. Alex.* contr. Anthropom. c. XXIII; *Augustin.* Præd. Sanct. XV, n. 30; de pecc. et merit. et rem. 11, 20, n. 34.

⁽²⁰⁰⁾ *Clem. Alex.* Strom. VII, 12; Pædag. 1, 2; *Ambros.* Epist. ad Hier. (in *Mai* VII, p. 160); *Maxim.* Opusc. theol. T. II, p. 14, ed. *Combef.*; *Іоанн. Дамаск.* Точн. Ивл. пр. вѣры III, 20, стр. 207.

⁽²⁰¹⁾ Serm. de incarn. fragm. XXV. XXIX (in *Mai* V).

⁽²⁰²⁾ Conc. Constantinop. 11, cap. XII.

⁽²⁰³⁾ *Tertull.* de anim. c. XIII.

II.

О ЕДИНСТВѢ УПОСТАСИ ВО ІСУСУСѢ ХРИСТѢ.

§ 137.

Дѣйствительность соединенія во Христѣ двухъ естествъ во единую ипостась.

Исповѣдуя во Христѣ Ісусѣ, Господѣ нашемъ, два естества, Божеское и человѣческое, мы вмѣстѣ исповѣдуемъ, что въ Немъ одно Лице, что два естества въ Немъ соединены въ единую ипостась Бога Слова: ибо «вѣруемъ, что Сынъ Божій... *воспринялъ на Себя въ собственной ипостаси* плоть человѣческую, зачатую въ утробѣ Дѣвы Маріи отъ Святаго Духа, и вочеловѣчился» (посл. Восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 7), и что, слѣдовательно, человѣчество Его не имѣетъ въ Немъ особой личности, не составляетъ особенной ипостаси, а воспринято Его Божествомъ въ единство Его Божеской ипостаси. Или скажемъ словами св. Іоанна Дамаскина: «Ипостась Бога Слова воплотилась, воспринявъ отъ Дѣвы начатокъ нашего состава—плоть, одушевленную словесною и разумною душою; такъ что Сама стала ипостасію плоти... Одна и таже Ипостась Слова, сдѣлавшись ипостасію двухъ естествъ, не допускаетъ ни одному изъ нихъ быть безъипостаснымъ, равно не позволяетъ имъ быть и разноипостасными между собою; и не бываетъ ипостасію то одного естества, то другаго, но всегда пребываетъ Ипостасію обоихъ естествъ нераздѣльно и неразлучно... Плоть Бога Слова не получила самостоятельной ипостаси, и не стала ипостасію, разною отъ Ипостаси Бога Слова, но въ ней получивъ ипостась, стала, лучше сказать, принятою въ Ипостась Бога Слова, нежели самостоятельною ипостасію» (204). Это значитъ, что Господь нашъ Ісусъ Христосъ есть единое Божеское Лице, единично сознающее Себя въ двойствѣ своихъ естествъ, Божескаго и человѣческаго, есть истинный Еммануиль, Богочеловѣкъ.

I. Св. Писаніе представляетъ самыя твердыя основанія сей истины. Оно учитъ: 1) что во Христѣ Ісусѣ, при двухъ естествахъ, Божескомъ и человѣческомъ, едина Ипостась, единое Лице,

(204) Точн. Излож. пр. вѣры, кн. III, гл. 7 и 8, стр. 155. 160.

и—2) что эта Упостась есть именно Упостась Слова или Сына Божія, которая, воспріявъ на Себя и соединивъ въ Себѣ естество человѣческое съ Божескимъ, пребываетъ нераздѣльно единою Упостасію того и другаго естества.

1) Первую мысль св. Писаніе проповѣдуетъ:

а) Когда одного и того же І. Христа, какъ опредѣленное Лице, называетъ и Богомъ и человѣкомъ, и Сыномъ Божиимъ и Сыномъ человѣческимъ, и представляетъ съ свойствами естества Божескаго и съ свойствами естества человѣческаго: это мы уже видѣли.

б) Еще яснѣе—когда одному и тому же І. Христу приписываетъ иногда, какъ Богу, свойства человѣческія, а иногда, какъ человѣку, свойства Божескія, говоря, на примѣръ, что Іудеи, *еще быша разумѣли, не быша Господа славы распяли* (1 Кор. 2, 8),— что они убили *Начальника* (*ἀρχηγόν*, перво-виновника) *жизни* (Дѣян. 3, 15),— что *Господь Богъ* стяжалъ Церковь *кровію своею*— *διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου* (Дѣян. 20, 28; снес. Рим. 5, 10; Евр. 5, 8); или свидѣтельствуя, что *никтоже взыде на небо, токмо сшедшій съ небесе, Сынъ человѣческій, сый на небеси* (Іоан. 3, 13),— что этотъ Сынъ человѣческій, родившійся въ царствованіе кесаря римскаго Августа, существовалъ, однакожь, *прежде даже Авраамъ не бысть* (Іоан. 8, 58). Мѣста такого рода необходимо предполагаютъ, что два естества въ Иисусѣ Христѣ не раздѣлены между собою, а дѣйствительно соединены во едину Упостась: иначе нельзя было бы того, что принадлежитъ въ Немъ человѣчеству, усвоить Его Божеству, и наоборотъ, нельзя было бы назвать кровь Его, какъ человѣка, собственною кровію Его, какъ Бога, и съ другой стороны, Божескія Его свойства—вездѣ-присутствіе, вѣчность, приписать Ему, какъ Сыну человѣческому (205).

в) Наконецъ—съ совершенною ясностію, когда говоритъ, что І. Христось, Господь нашъ, есть единъ, единое Лице, единая Упостась, точно такъ, какъ единъ Богъ Отецъ, первое Лице, первая Упостась св. Троицы: *намъ единъ Богъ Отецъ, изъ него*

(205) «По единству Лица, состоящему въ единеніи обоихъ естествъ между собою, говорится, что Сынъ человѣческій сошелъ съ неба, и Сынъ Божій воспріялъ плоть отъ Дѣвы, отъ коей родился; и опять утверждается, что Сынъ Божій распятъ и погребенъ, тогда какъ Онъ претерпѣлъ сіе не Божествомъ, по которому единосущенъ, едиnorodенъ и совѣченъ Отцу, а немощною человѣческою природою. Посему-то всѣ мы и въ Символѣ исповѣдуемъ, что едиnorodный Сынъ Божій распятъ и погребенъ» (св. *Левъ* въ посл. къ Флавіану, въ Хр. Чт. 1841, 1, 157).

же вся, и мы у него: и единъ Господь Иисусъ Христосъ, имже вся, и мы тѣмъ (1 Кор. 8, 6). Единъ Господь, едина вѣра, едино крещеніе. Единъ Богъ и Отецъ всѣхъ, имже надъ всѣми и чрезъ всѣхъ и во всѣхъ насъ (Еф. 4, 5. 6). Итакъ — не два Христа, не двѣ во Христѣ вѣпостаси!

2) Вторая мысль, что во Иисусѣ Христѣ Вѣпостась Слова или Сына Божія, воспріявъ на Себя естество человѣческое и соединивъ его въ Себѣ съ естествомъ Божескимъ, пребываетъ нераздѣльно единою Вѣпостасію обоихъ естествъ, выражается въ тѣхъ особенно мѣстахъ Писанія, гдѣ идетъ рѣчь о воплощеніи Сына Божія, о Его рожденіи, о Его пришествіи на землю. Такъ:—

а) Св. Іоаннъ евангелистъ благовѣствуетъ: *Богъ бѣ Слово... И Слово плоть бысть, и вселися въ ны, и видѣхомъ славу его, славу, яко единороднаго отъ Отца, исполнь благодати и истинны... Законъ Моисеомъ данъ бысть: благодать же и истина Иисусъ Христомъ бысть* (Іоан. 1, 1. 14. 17). Здѣсь видимо изображается Лице или Вѣпостась Бога-Слова, и говорится, что сія-то Вѣпостась стала плотію или вочеловѣчилась⁽²⁰⁶⁾, что Она-то во плоти обитала между людьми подъ именемъ Иисуса Христа, и что Она, по воплощеніи или вочеловѣченіи, осталась во Иисусѣ Христѣ, Богочеловѣкъ, тою же самою, единою и неизмѣнившееюся Вѣпостасію Единороднаго отъ Отца (см. подобную мысль: 1 Іоан. 1, 1—9; 5, 20). «Выраженіе: *Слово стало плотію*, значить, что самая Вѣпостась Слова безъ всякаго превращенія стала Вѣпостасію плоти»,—замѣчаетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ⁽²⁰⁷⁾.

б) Св. апостолъ Павелъ пишетъ объ Иисусѣ Христѣ: *имже во образъ Божіи сынъ, не восхищеніемъ нещеза быти равенъ Богу: но себѣ умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчествъ бывъ, и образомъ обрѣтесе якоже человекъ* (Фил. 2, 6. 7). Этими словами весьма раздѣльно проповѣдуется, во первыхъ, мысль о совершенномъ единствѣ Вѣпостаси во Иисусѣ Христѣ: ибо, еслибы

⁽²⁰⁶⁾ См. выше примѣч. 116.

⁽²⁰⁷⁾ Точн. Івл. пр. вѣры, кн. III, гл. II, стр. 166. Или какъ замѣчаетъ св. Прокль: «выраженіемъ: *плоть бысть*, Евангелистъ показываетъ недѣлимость совершеннѣйшаго соединенія. Ибо какъ единица не можетъ быть раздѣлена на двѣ единицы, потому что еслибы могла такъ раздѣляться, то была бы не единица, а двоица: такъ и то, что по совершеннѣйшему единенію есть едино, не можетъ быть раздѣлено на двое» (Посл. къ армян. о вѣрѣ, въ Хр. Чт. 1841, I, 359). Мысли другихъ древнихъ учителей, какъ понимать выраженіе: *Слово плоть бысть*, собралъ еще блаж. Теодоритъ въ разгов. 1 между еранист. и правосл. (см. въ Хр. Чт. 1846, I, 69—75).

во Христѣ было двѣ отдѣльныя вѣпостаси, Апостоль не могъ бы сказать, что Тотъ же самый, который находится *во образъ Божіи*, или имѣетъ естество Божеское, принявъ *зракъ раба*; Тотъ же самый, который не почитаетъ хищеніемъ *быти равенъ Богу*, образомъ *обрѣтется якоже человекъ*, и что Онъ *себе умалилъ*, сдѣлавшись человекомъ. А во вторыхъ, проповѣдуется, что этою единою вѣпостасію обоихъ естествъ во Христѣ осталась неизмѣнно Его Вѣпостась Божественная: такъ какъ, по слову Апостола, именно *во образъ Божіи сый* принявъ на Себя *зракъ раба*, т. е. воспринявъ въ единство своего Лица естество человеческое, и Онъ-то *себе умалилъ*, *въ подобіи человечествѣмъ бывъ*; Онъ-то *обрѣтется*, *якоже человекъ* ⁽²⁰⁸⁾.

в) Въ другомъ посланіи апостоль Павелъ говоритъ: *егда прииде кончина лѣта, посла Богъ Сына своего (единороднаго), раждаемаго отъ жены, бываема подѣ закономъ: да подзаконныя искупитъ* (Гал. 4, 4). «Не сказалъ: *чрезъ жену*, — повторимъ вслѣдъ за св. Кирилломъ александрійскимъ и св. Іоанномъ Дамаскинымъ, — *отъ жены*. Этимъ божественный Апостоль далъ разумѣть, что сей самый родившійся отъ Дѣвы человекъ есть единородный Сынъ Божій и Богъ, и сей самый Сынъ Божій и Богъ есть Тотъ, который родился отъ Дѣвы, — родился же по плоти, поколику и сталъ человекомъ; не вселился въ созданнаго напередъ человека какъ въ пророка, — но Самъ существенно и истинно сдѣлался человекомъ: т. е. въ своей Вѣпостаси далъ вѣпостась плоти, одушевленной душою словесною и разумною, самъ сталъ для нея Вѣпостасію» ⁽²⁰⁹⁾.

г) Въ третьемъ посланіи тотъ же Апостоль, перечисляя преимущества іудеевъ, между прочимъ, выражается: *иже отцы, и отъ нихже Христосъ по плоти, сый надѣ всеми Богъ благословенъ во вѣки* (Рим. 9, 5) ⁽²¹⁰⁾, и еще прежде называетъ тогоже Іисуса

⁽²⁰⁸⁾ См. св. Кирилл. алекс. о вочеловѣч. Господа, гл. 9, въ Хр. Чт. 1847, III, 176—183.

⁽²⁰⁹⁾ Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры вн. III, гл. 12, стр. 168. На тѣже слова апостольскія (Гал. 4, 4) св. Амвросій замѣчаетъ слѣдующее: «Сказалъ: Сына своего, а не изъ многихъ одинаго, не усыновленнаго, а своего. Сказавъ: Своего, указалъ на вѣчное рожденіе Сына; а когда за тѣмъ присовокупилъ: раждаемаго отъ жены, показалъ, что и это рожденіе къ Нему же относится, но рожденіе не по Божеству, а по воспріятію Имъ человечества» (Apud Vinium, Concil. Ephes. T. I, Part. II, Act. I, p. 195).

⁽²¹⁰⁾ «Назвалъ Его Христомъ, дабы показать, что Онъ сдѣлался истиннымъ человекомъ; назвалъ Его происшедшимъ отъ Іудеевъ *по плоти*, дабы показать, что Онъ сталъ существовать не съ того только времени, какъ воплотился; сказалъ о Немъ: *сый*, дабы провозгласить, что Онъ безначаленъ; сказалъ: *сый надѣ всеми*,

Христа Сыномъ Божіимъ, бывшимъ отъ стъмене Давида по плоти (—1, 3). Мысль ясная, что человѣчество во Иисусѣ Христѣ не получило особой вѣпостаси, не составляетъ самостоятельной личности, а воспринято Божествомъ въ единство Его божеской вѣпостаси, такъ что Онъ, и по вочеловѣченіи, остается тѣмъ же самымъ Сыномъ Божіимъ, второю Вѣпостасію св. Троицы, какимъ былъ до воплощенія (см. подобныя же мѣста 1 Тим. 3, 16; Кол. 2, 9 и др.).

II. Вѣрваніе всей Церкви, что во Христѣ Спасителѣ, при двухъ естествахъ, едина вѣпостась, и вѣпостась Божеская, прежде всего можно видѣть во всѣхъ ея древнихъ Символахъ, начиная съ такъ-называемаго апостольскаго: здѣсь одинъ и тотъже Господь нашъ І. Христосъ исповѣдуется Сыномъ Божіимъ единороднымъ, Богомъ отъ Бога, насъ ради человѣкъ спешнымъ съ небесъ, воплотившимся отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, распятымъ и погребеннымъ, воскресшимъ и вознесшимся на небеса, и сидящимъ одесную Отца (211). А потомъ съ особенною ясностію это вѣрваніе свое Церковь раскрыла на двухъ вселенскихъ Соборахъ, ефесскомъ и халкидонскомъ, по случаю ересей Несторіевой и Евтихіевой. Ефесскій Соборъ, между прочимъ, одобрилъ и принялъ въ основаніе своего ученія объ вѣпостаси Христовой посланія св. Кирилла александрійскаго къ Несторію, изъ коихъ въ одномъ оно излагается такъ: «мы учимъ, что Слово, вѣпостасно соединивъ съ собою плоть, оживленную душею разумною, неизреченно и непостижимо сдѣлалось человѣкомъ, стало именоваться Сыномъ человѣческимъ...; мы говоримъ, что хотя естества, сочетанныя въ истинное соединеніе, различны, но одинъ Христосъ, одинъ Сынъ изъ обоихъ естествъ, и не такъ, какъ будтобы различіе естествъ исчезло по причинѣ сего соединенія; напротивъ, утверждаемъ, что Божество и человѣчество составили единую вѣпостась Господа І. Христа, посредствомъ неизреченнаго и неизъяснимаго совокупленія сихъ различныхъ естествъ во единство» (212). Въ частности ефесскій Соборъ принялъ и одобрилъ двѣнадцать догматическихъ главъ или анаеоматствъ того же святителя александрійскаго, писанныхъ къ еретіку Несто-

дабы возвѣстить, что онъ есть Господь твари; назвалъ Богомъ, дабы мы, обманувшись Его видомъ и страстями, не отвергли безсмертнаго естества Его; назвалъ благословеннымъ, дабы поклонялись Ему, какъ Вседержителю, а не порицали Его, какъ подобнаго намъ раба; сказалъ о Немъ: *во ѡтѣки*, дабы показати, что создавшій ихъ (вѣрки) словомъ всегда въ нихъ и возвѣщается, какъ Богъ» (св. Прокл. послан. къ армян. о вѣрѣ, въ Хр. Чт. 1841, 1, 373—374).

(211) *Apud Bingham. Origin. eccles. lib. X, c. 4.*

(212) *Concil. Ephes. T. 1, Patr. II, act. 1, p. 121, apud Bin.*

рію. Здѣсь во *второй* главѣ читаемъ: «кто не исповѣдуетъ, что Слово, сущее изъ Бога Отца, впостастно соединилось съ плотію, и есть вмѣстѣ съ плотію одинъ Христось, то есть, одинъ и тотъ же есть и Богъ и человѣкъ: тотъ да будетъ анаеема». Въ *третьей* главѣ: «кто въ единомъ Христѣ раздѣляетъ впостаси по соединеніи, соединяя ихъ союзомъ (*συμφεῖα*) только достоинства, важности и власти, а не лучше союзомъ естественнаго соединенія (*καθ' ἑνωσιν φυσικὴν*): тотъ да будетъ анаеема». Въ *четвертой*: «кто выраженія, находящіяся въ писаніяхъ евангельскихъ и апостольскихъ и сказанныя о Христѣ либо священными писателями, либо Имъ самимъ о себѣ, различаетъ такъ, что одни изъ нихъ приписываетъ человѣку, отдѣльно отъ Слова Божія разумѣваемому, а другія, какъ Богоприличныя одному только слову, сущему отъ Бога Отца: тотъ да будетъ анаеема». Въ *пятой*: «кто дерзаетъ называть Христа богоноснымъ человѣкомъ, а не лучше Богомъ истиннымъ, какъ Сына единаго и естественнаго; поелику Слово содѣлалось плотію и подобно намъ приобщилось крови и плоти: тотъ да будетъ анаеема» (213). Соборъ же халкидонскій, какъ мы видѣли, въ своемъ вѣроопредѣленіи научаетъ исповѣдывать «единаго и тогоже Христа, Сына, Господа, едиnorodнаго, во двухъ естествахъ... познаваемого..., не на два лица разсѣкаемаго или раздѣляемаго, но единаго и тогоже Сына и едиnorodнаго Бога Слова».

III. Изъ частныхъ учителей довольно привести свидѣтельства тѣхъ касательно излагаемаго догмата, которые жили и учили прежде ефесскаго и халкидонскаго Соборовъ. Таковы — свидѣтельства: а) *св. Ипатія Богоносца*: «единъ врачъ плотскій и духовный, рожденный и нерожденный, во плоти явившійся Богъ, въ смерти истинная жизнь, и отъ Маріи и отъ Бога, сперва причастный страданію, а потомъ непричастный страданію, Исусъ Христось, Господь нашъ» (214); б) *Тертуліана*: «мы зримъ двоякое естество не смѣшанное, но соединенное во единомъ лицѣ Бога и человѣка Исуса» (215); в) *св. Аванасія великаго*: «(Христось) совершенный Богъ и совершенный человѣкъ, единый по единой Впостаси, и изъ двухъ и въ двухъ естествахъ» (216); г) *св. Ефрема Сирина*: «одного и того же исповѣдую совершеннымъ Богомъ и совершен-

(213) Въ Хр. Чт. 1841, 1, 57—58.

(214) Послан. къ Ефес. гл. 7, въ Хр. Чт. 1821, 1, стр. 34; снес. гл. 20, стр. 41.

(215) Adv. Prae. сар. 27.

(216) In annunt. Dei parae n. II, opp. T. II, p. 399; cfr. contr. Arian. orat. III, n. 31. 32.

нымъ человѣкомъ, въ двухъ естествахъ, вѣчно или лично соединенныхъ, познаваемыхъ нераздѣльно, несліянно и неизмѣнно, облеченныхъ въ плоть, одушевленную словесною и разумною душою и содѣлавшимся намъ подобострастнымъ во всемъ, кромѣ одного грѣха; одинъ и тотъ же есть... Богъ и человѣкъ, въ томъ и другомъ совершенный, Одинъ въ два естества, и въ двухъ Одинъ» (217); д) св. Григорія Богослова: «мы не отдѣляемъ въ Немъ (во Христѣ) человѣка отъ Божества, но учимъ, что одинъ и тотъ же прежде не человѣкъ, но Богъ и Сынъ едиnorodный, предвѣчный, не имѣющій ни тѣла, ни чего либо тѣлеснаго, а наконецъ и человѣкъ, воспріятый для нашего спасенія, подлежащій страданію по плоти, безстрастный по Божеству, ограниченный по тѣлу, неограниченный по духу; одинъ и тотъ же — земный и небесный, видимый и умопредставляемый, вмѣстимый и невмѣстимый, чтобы всецѣлымъ человѣкомъ и Богомъ воссозданъ былъ всецѣлый человѣкъ, падшій подъ грѣхъ» (218); е) блаж. Августина: «Иисусъ Христосъ Сынъ Божій есть и Богъ и человѣкъ; Богъ: потому что есть Слово Божіе, а Богъ бѣ Слово (Іоан. 1, 1); человѣкъ: потому что въ единство лица Словомъ воспріяты душа разумная и плоть», и далѣе: «единъ Сынъ Божій и тотъ же сынъ человѣческой; единъ сынъ человѣческой и тотъ же Сынъ Божій; не два Сына Божіи, Богъ и человѣкъ, но единъ Сынъ Божій; Богъ безъ начала, человѣкъ съ извѣстнаго начала, Господь нашъ Иисусъ Христосъ» (219).

IV. И здравый разумъ, на основаніи богословскихъ началъ, не можетъ не замѣтить, что ересь Несторіева, раздѣлявшая Иисуса Христа на два лица, совершенно ниспровергаетъ таинство воплощенія и таинство искупленія. Если Божество и человѣчество во Христѣ не соединены во едину вѣчностъ, а составляютъ два отдѣльные Лица; если Сынъ Божій соединялся со Христомъ-человѣкомъ только нравственно, а не физически, и обиталъ въ Немъ, какъ прежде въ Моисеѣ и Пророкахъ: то воплощенія вовсе и не было, и нельзя сказать: *Слово плоть бысть*; или: *посла Богъ Сына своего, раждаемаго отъ жены*. Ибо выходитъ, что Сынъ

(217) Слов. на преображ. Господа, въ Тв. св. Отц. XIII, 158—159.

(218) Послан. къ Клеодон. 1, въ Тв. св. Отц. IV, 197. Тоже выражаетъ св. Григорій нисскій: «*ὁ δὲ ὅτι πρῶτα περὶ ἐν πρόσωπον ὁ τῆς γραφῆς γεννηθεὶς φησὶ παρὰ μὲν ἰουδαίων τὸ πάθος, παρὰ δὲ τοῦ θεοῦ τὴν τιμὴν* (contr. Eunom. orat. IV, p. 583, ed. Morel.); такъ же Дидимъ александрійскій (de Trinit. III, 6), Иларій (de Trinit. X, 52).

(219) Слова блаж. Августина приводимъ изъ сочиненія, написаннаго имъ до появленія ереси Несторіевой, именно: изъ Enchirid. ad Laurent. cap. 35.

Божій не раждался отъ жены, не воспринималъ на Себя плоти человѣческой, а только совнѣ сталъ присущимъ человѣку-Христу, родившемуся отъ жены. Съ другой стороны, если за насъ пострадалъ и умеръ на крестѣ не Сынъ Божій, своею плотію, воспринятою Имъ въ единство своей Впостаси, но пострадалъ и умеръ простой человѣкъ-Христосъ, имѣвшій только нравственное общеніе съ Сыномъ Божиимъ: то не могло совершиться и наше искупленіе,—потому что человѣкъ, какъ бы онъ святъ ни былъ, по самой своей ограниченности, не въ состояніи принести достаточное удовлетвореніе безконечной правдѣ Божіей за грѣхи всего человѣческаго рода. А подрывая таинство воплощенія и таинство искупленія, ересь Несторіева подрывала тѣмъ самымъ и все зданіе христіанской вѣры.

§ 138.

Образъ впостаснаго соединенія во Христѣ двухъ естествъ.

Какимъ образомъ два естества во Иисусѣ Христѣ, Божеское и человѣческое, не смотря на всю ихъ разность, соединились во едину впостась; какъ Онъ, будучи совершеннымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, есть только одно Лице: это, по слову Божію—*велия благочестія тайна* (1 Тим. 3, 16), и слѣдовательно, недоступно для нашего разума. Но сколько доступна тайна сія для нашей вѣры, на основаніи того же слова Божія, св. Церковь учитъ насъ, что два естества въ нашемъ Спасителѣ соединились: I) съ одной стороны—*неслитно* (*ἀσπυχῶς*) и *неизмѣнно*, или *непреложно* (*ἀτρέπτως*), вопреки лжеученію монофизитовъ, сливавшихъ во Христѣ два естества въ одно, или допускавшихъ въ Немъ предложеніе Божества въ плоть; II) а съ другой стороны—*нераздѣльно* (*ἀδιαρετῶς*) и *неразлучно* (*ἀχωρίστως*), вопреки заблужденію несторіанъ, раздѣлявшихъ во Христѣ естества, и другихъ еретиковъ, отвергавшихъ, чтобы они соединены были постоянно и непрерывно (см. Догм. Собора халкидон.).

I. Два естества во Христѣ соединились—а) *неслитно*, т. е. не слились и не смѣшались между собою такъ, чтобъ изъ нихъ составилось нѣкоторое новое — третье естество, а пребываютъ оба въ Лицѣ Спасителя, какъ два различныя естества; б) *неизмѣнно* или *непреложно*, т. е. ни Божеское естество не измѣнилось въ человѣческое, ни человѣческое не преложилось въ Божеское, но то и другое остаются цѣлыми въ Лицѣ Спасителя (Правосл. Испов.

ч. 1, отв. на вопр. 38). Эта истина о совершенной цѣлости и различіи двухъ естествъ во Іисусѣ Христѣ, и по вѣпостасномъ соединеніи ихъ между собою, видна:

1) Изъ всѣхъ тѣхъ свидѣтельствъ св. Писанія, нами уже разсмотрѣнныхъ, въ которыхъ Іисусу Христу приписываются Божеское естество, Божескія свойства, Божескія дѣйствія, и Онъ называется совершеннымъ Богомъ; а съ другой стороны, приписываются человѣческое естество, человѣческія свойства, человѣческія дѣйствія, и Онъ представляется совершеннымъ человѣкомъ. Но еслибы Божество и человѣчество во Христѣ слились или смѣшались между собою: тогда Онъ не былъ бы ни совершеннымъ Богомъ, ни совершеннымъ человѣкомъ, и нельзя было бы Ему приписывать ни Божескаго естества, ни человѣческаго; а надлежало бы приписывать какое-то новое естество, составившееся изъ слиянія или смѣшенія обоихъ, съ новыми свойствами и отличіями ⁽²²⁰⁾. Равнымъ образомъ, еслибы въ Упостаси Христовой или Божество преложилося въ человѣчество, или человѣчество измѣнилось въ Божество, будучи поглощено послѣднимъ: тогда І. Христу можно было бы приписывать только одно какое либо изъ этихъ двухъ естествъ, оставшееся цѣлымъ, а отнюдь и не другое, упразднившееся и потерявшее свои качества.

2) Изъ опредѣленій и свидѣтельствъ— а) всѣхъ тѣхъ Соборовъ, вселенскихъ и помѣстныхъ, и учителей Церкви, которые защищали и доказывали, противъ многочисленныхъ еретиковъ, истинное Божество І. Христа ⁽²²¹⁾; б) всѣхъ Соборовъ и учителей Церкви, которые защищали и доказывали, противъ еретиковъ, истинное человѣчество І. Христа ⁽²²²⁾; в) наконецъ, изъ яснаго вѣроопредѣленія Собора халкидонскаго, непосредственно противъ монофизитовъ, о неслитномъ и непреложномъ соединеніи обоихъ естествъ во Іисусѣ Христѣ, равно какъ и изъ свидѣтельствъ всѣхъ тѣхъ учителей Церкви, которые писали объ этомъ догматѣ во время

⁽²²⁰⁾ Тѣло, сложенное изъ четырехъ стихій, не называется ни односушнымъ съ огнемъ, ни огнемъ, ни водою, ни землею, и не односушно ни съ которою-либо изъ сихъ стихій. Посему, если Христовъ, какъ думаютъ еретики, по соединеніи естествъ сталъ одного сложнаго естества: то Онъ изъ простаго естества превратился въ сложное, и не односушенъ какъ съ Отцемъ, котораго естество просто, такъ и съ матеріею, которая не сложена изъ Божескаго и человѣческаго естества. Въ такомъ случаѣ Іисусъ Христовъ не принадлежитъ ни къ Божеству, ни къ человѣчеству. (*Максим. Исповѣдн. Epist. ad Joap. Cubic., Opp. T. II, p. 279, ed. Combefis. 1675; Иоанн. Дамаск. Точн. Изв. пр. вѣры III, 3, стр. 140—141.*)

⁽²²¹⁾ См. выше примѣч. 103—113 и самый текстъ, къ которому они относятся.

⁽²²²⁾ См. примѣч. 117—141.

или послѣ халкидонскаго Собора (223). Впрочемъ, и до халкидонскаго Собора св. Отцы и учителя Церкви не менѣе ясно исповѣдывали во Христѣ два цѣлыя и различныя естества, безъ всякаго смѣшенія или преложенія. Напримѣръ:

Св. Ипполитъ: «Богъ Слово ради насъ содѣлался истиннымъ человѣкомъ, кромѣ грѣха..., ради насъ принялъ на Себя ограниченность естественной плоти, но не потерпѣвъ превращенія. И будучи одного и того же естества со Отцемъ, не сталъ чрезъ истощаніе тождественнымъ съ плотію; но остался такъ же совершенно неограниченнымъ, какъ былъ прежде воспріятія плоти, и посредствомъ плоти совершилъ Божествомъ свойственное Божеству. Чрезъ двоякое дѣйствованіе, Божеское и человѣческое, Онъ явилъ Себя тѣмъ и другимъ, и безпредѣльнымъ Богомъ, и ограниченнымъ человѣкомъ, вполнѣ сохраняющимъ въ Себѣ то и другое естество, съ принадлежащимъ каждому естеству дѣйствованіемъ, или, что тоже, съ существеннымъ каждому свойствомъ» (224).

Св. Афанасій великій: «Христа должно признавать совершеннымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, не такъ, впрочемъ, будто Божеское совершенство (или совершенное естество) превратилось въ человѣческое совершенство,—что нечестиво; и не такъ, чтобы два совершенства (совершенныя естества) были исповѣдуемы раздѣленными, что чуждо благочестія...; но въ смыслѣ бытія полного, дабы одинъ и Тотъ же былъ — то и другое, совершенъ по всему, Богъ и человѣкъ» (225).

Св. Ефремъ Сиринъ: «Божество и плоть пребываютъ въ одной упостаси и въ одномъ Лицѣ нераздѣльно и неслиянно... Кто раздѣляетъ въ немъ естества, тотъ отдѣленъ будетъ отъ царства Его; и кто сливаетъ ихъ, тотъ лишенъ будетъ жизни Его» (226).

Св. Василій великій: «умоляю... отстать отъ нелѣпаго мнѣнія..., будто самъ Богъ превратился въ плоть и не Адамово принялъ смѣшеніе отъ Дѣвы Маріи, но собственнымъ своимъ Божествомъ преложился въ вещественную природу. Это нелѣпое ученіе весьма легко опровергнуть. Но поелику хула очевидна сама собою,

(223) Каковы: св. Левъ, папа римскій, св. Кириллъ александрійскій, блаж. Теодоритъ и Августинъ, св. Максимъ исповѣдникъ, Иоаннъ Дамаскинъ и др.

(224) De theolog. et incarn. contr. Veron. et Helic. n. II. IV; cfr. n. VIII: θεός ὁ αὐτός καὶ ὅλος ἄνθρωπος ὁ αὐτός.

(225) Contr. Apollinar. I, n. 16; cfr. in Ps. XXI, 21: εἰς γὰρ ἑστὶν ὁ Χριστὸς ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, τέλειος θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος (apud Galland. V, 203).

(226) Слов. на преображ. Господа, въ Тв. св. Отц. XIII, 154; снес. 158—159.

то думаю, что для боящагося Господа достаточно и одного наименованія. Ибо если превратился, то и измѣнился. Но да не по-сѣмъ сего и сказать, и подумать; потому что Богъ сказалъ: *Азъ есмь, и не измѣняюся* (Малах. 3, 6). Притомъ, какая намъ польза въ вочеловѣченіи, если не наше тѣло, соединенное съ Божествомъ, преодолѣло державу смерти? Не чрезъ превращеніе Себя самого составилъ Онъ собственное тѣло свое, происшедшее въ Немъ какъ бы отъ огустѣнія Божескаго естества. Да и какъ необъятное Божество заключилось въ объемъ малаго тѣла, если только превращено все естество Единороднаго?» (227).

Св. Исидоръ Пелусіотъ: «смотрите, чтобы кто васъ не совратилъ, но стойте, какъ непоколебимое основаніе. Ибо Богъ воплотившійся не преложился, не слялся, не раздѣлился, но есть единый безначальный и вѣчный Сынъ, и до воплощенія, и по воплощенія, равно покланяемый отъ насъ» (228).

3) Наконецъ, и изъ соображеній здраваго разума. На основаніи своихъ естественныхъ началъ, онъ никакъ не можетъ допустить: а) ни того, чтобы Божеское и человѣческое естества слились или смѣшались во Христѣ, и составили новое, третье естество, потерявши свои свойства: потому что Божество неизмѣнимо, и сляніе или смѣшеніе двухъ совершенно простыхъ существъ, души человѣческой и Божества, невозможно, а тѣмъ болѣе — физически невозможно сляніе грубой плоти человѣческой съ простѣйшимъ Божествомъ (229); б) ни того, чтобы или Божеское естество превратилось въ человѣческое, или человѣческое — въ Божеское: первое противно неизмѣнности и безпредѣльности Божіей, послѣднее ограниченности человѣческой (230). А на основаніи началъ откро-

(227) Къ монаху Урвикію, въ Тв. св. Отц. XI, 244—245.

(228) *Epist. lib. 1, epl. 419*. Такое же ученіе преподавали: Иринеи (*adv. haer. V, 17, n. 3*), Тертуліанъ (*de carne Christi V. XI. XIII*), Иларій (*de Trinit. IX, 3*), Григорій нисскій (*adv. Eunom. orat. IV*), Іоаннъ Златоустый (*in Joan. homil. XI, n. 2*) и другіе. Свидѣтельства ихъ собралъ еще блаж. Феодоритъ въ «разгов. 11 между еранист. и правосл.» (см. Хр. Чт. 1846, 1, 388—397).

(229) «Нѣтъ ничего недѣлапа въ томъ, что сродныя естества, соединившись, претерпѣваютъ смѣшеніе и поглащаются одно другимъ; но между естествомъ Божественнымъ и человѣческимъ разность безконечная, и смѣшеніе ихъ представляетъ сущую невозможность» (*Феодорит. разгов. II между еранист. и правосл., въ Хр. Чт. 1846, 1, 376*).

(230) См. выше изреченіе св. Василія великаго, указанное въ примѣч. 227. Св. Кириллъ александрійскій также замѣчаетъ: «говорить, что плоть превратилась въ естество Божеское, или Слово преложилось въ естество плоти, равно недѣло» (*Epist. ad Success., Opp. T. V, pag. II, p. 140*).

веннаго или христіанскаго Богословія, разумъ долженъ сказать, что только при несліянномъ и непреложномъ соединеніи двухъ естествъ во Исусѣ Христѣ, только при совершенной ихъ цѣлости, могло совершиться великое дѣло нашего искупленія: ибо пострадать за насъ на крестѣ Спаситель могъ только своимъ человѣчествомъ, а сообщить безконечную цѣну Его страданіямъ могло только Его Божество. Слѣдовательно, признавать во Христѣ слитіе или превращеніе двухъ естествъ въ одно значитъ ниспровергать таинство нашего искупленія (²³¹).

II. Два естества соединились во Христѣ *нераздѣльно* и *неразлучно*. *Нераздѣльно* въ томъ смыслѣ, что хотя они пребываютъ во Христѣ совершенно цѣлыми и различными, со всѣми своими свойствами, но не существуютъ отдѣльно, не составляютъ двухъ особыхъ лицъ, соединенныхъ только нравственно, какъ учили Несторій, а соединены во едину вѣпостась Богочеловѣка: эта истина нами уже раскрыта. *Неразлучно*—въ томъ смыслѣ, что, соединившись во едину вѣпостась Спасителя съ минуты зачатія Его во утробѣ пресв. Дѣвы, естества сіи никогда уже не разлучались и не разлучатся: соединеніе ихъ есть *непрерывное*. Оно, какъ, въ частности, раскрывали эту истину учителя древней Церкви, въ опроверженіе возникавшихъ еретическихъ мнѣній,—

1) Началось въ самую минуту зачатія Спасителя во утробѣ пресвятой Дѣвы (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 38). Ибо пророкъ предсказалъ, что Дѣва и *зачнетъ*, и родить *Еммануила*, т. е. Богочеловѣка (Ис. 7, 14); а Ангелъ благовѣстилъ Ей, что Она *зачнетъ* во чревѣ и родить Того, который наречется: *Сынъ Божій* (Лук. 1, 31. 35). Такъ же учили: а) *св. Григорій Богословъ*: «если кто говоритъ, что въ Дѣвѣ сперва образовался человѣкъ, и потомъ присоединился Богъ: да будетъ осужденъ; ибо это зна-

(²³¹) Какъ замѣтилъ еще св. Левъ объ Евтихіѣ: «слѣпотствуя въ отношеніи къ естеству тѣла Христова, онъ по необходимости будетъ слѣпотствовать также и касательно Его страданія. Ибо если онъ не признаетъ креста Господня за призракъ, а напротивъ того не сомнѣвается, что страданіе, воспріятое Имъ за спасеніе міра, было истинное страданіе: то, принимая смерть, онъ долженъ принять и плоть. Пусть не говоритъ, что не нашего естества былъ тотъ человѣкъ, котораго самъ признаетъ страждущимъ: ибо отричаніе истинной плоти есть отричаніе и страданія плоти. И такъ, если онъ пріемлетъ христіанскую вѣру и не уклоняетъ слуха своего отъ проповѣди евангельской: то пусть разсудитъ, какое естество, прикрѣпленное гвоздями, висѣло на древѣ крестномъ? Пусть размыслитъ, когда воинъ копіемъ отверзъ бокъ Распятаго, тогда откуда истекла кровь и вода для омовенія и напоенія Церкви Божіей банею и чашею?» (Посл. къ Флав., въ Хр. Чт 1841, I, 160—161).

читать не рождение Бога признавать, но избѣгать рожденія» (232); б) *св. Кириллъ alexандрійскій*: «не должно думать, что сперва родился отъ св. Дѣвы обыкновенный человѣкъ, и потомъ низшло на него Слово; но говоримъ, что Слово въ самой утробѣ соединилось съ естествомъ человѣческимъ и родилось плотію» (233); в) *блаж. Θεодоритъ*: «соединеніе естествъ во Иисусѣ Христѣ послѣдовало въ самомъ зачатіи», и далѣе: «если соединеніе совершилось во время зачатія, очевидно, что человѣчество не лишилось своего естества послѣ соединенія» (234); г) *св. Прокль*: «Евангелистъ не говоритъ, что Слово всесилось въ человѣка уже совершеннаго, но что Оно стало плотію, ниспедши до самаго зачатія естества и до самаго начала рожденія: ибо какъ человѣкъ, естественно раждающійся, не тотчасъ уже бываетъ совершенно готовымъ къ дѣйствованію, но сперва самый зародышъ естества дѣлается плотію, потомъ, съ теченіемъ времени, мало-по-малу получаетъ силы, образующія органы чувствъ и дѣйствованія: такъ и Богъ Слово, ниспедши къ самому началу и корню рожденія человѣческаго, сперва содѣлался плотію, не преложившись однакоже въ плоть,—да не будетъ,—ибо Божество выше всякаго предложенія» (235); д) *св. Іоаннъ Дамаскинъ*: «Божіе Слово соединилось не съ такою плотію, которая прежде сама по себѣ уже существовала; но, вселившись въ утробу св. Дѣвы, безъ ограниченія собственной Упостаси, изъ чистыхъ кровей Приснодѣвы образовало плоть, одушевленную душею словесною и разумною, и воспріявъ начатки человѣческаго состава, само Слово содѣлалось Упостасію плоти, такъ что она стала вмѣстѣ и плотію, и плотію Бога Слова, и плотію одушевленной, словесною и разумною» (236).

2) Не расторгалось даже въ минуты страданій Спасителя на крестѣ (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 46). Ибо еслибы Божество Его, какъ утверждали нѣкоторые еретики, разлучалось въ тѣ минуты отъ Его человѣчества и оставляло Его: въ такомъ случаѣ нельзя было бы сказать, вмѣстѣ съ Апостоломъ, что Іудеи

(232) Посл. къ Кледон. I, въ Тв. св. Отц. IV, 197. Тоже говоритъ и св. Аванасій: ἡ γὰρ τῆς σαρκὸς ἕνωσις πρὸς τὴν τοῦ λόγου θεότητα ἐκ μήτρας γέγονεν (Contr. Apollinar. 1, n. 1).

(233) Epist. 1 ad Nestor., apud Bin. Concil. Ephes. par. II, act. 1, p. 121; cfr. Opp. S. Cyrill. T. V, par. II, p. 23, Lutet. 1639.

(234) Разгов. II между еран. и правосл., въ Хр. Чт. 1846, 1, 371 и 378.

(235) Посл. къ армян. о вѣрѣ, въ Хр. Чт. 1841, 1, 358—359.

(236) Точн. Изд. пр. вѣры III, гл. 2, стр. 139. См. также—Paul. Emis. homil de nativ. Domin. (in Mai VII, 1, 209); Augustin. contr. serm. Arian. n. 6.

Господа славы распяли (1 Кор. 2, 8); что мы, *врази бывше, примирихомся Богу смертію Сына его* (Рим. 5, 10); что Господь Богъ стяжалъ Церковь *кровою своею* (Дѣян. 20, 28). И эту еретическую мысль единодушно отвергали св. Отцы Церкви, напри- мѣръ, Аванасій великій⁽²³⁷⁾, Григорій нисскій, блаж. Феодо- рить⁽²³⁸⁾, Иоаннъ Дамаскинъ. Послѣдній именно говоритъ: «хотя Христосъ умеръ, какъ человѣкъ, и святая душа Его разлучилась съ пречистымъ тѣломъ; однакоже Божество пребыло неразлучно съ обоими, т. е. съ душою и тѣломъ. И такимъ образомъ одна впостась не раздѣлилась на двѣ впостаси: ибо и душа и тѣло съ самага начала равно имѣли бытіе въ Впостаси Слова. Хотя во время смерти и разлучились они между собою, однакоже каждое изъ нихъ не перестало имѣть единую Впостась Слова; такъ что одна Впостась Слова была Впостасію и Слова, и души и тѣла. Ибо ни душа, ни тѣло никогда не имѣли собственной впостаси, кромѣ Впостаси Слова; Впостась же Слова всегда одна, а не двѣ. Такимъ образомъ Впостась Христа всегда одна. И хотя душа разлучилась съ тѣломъ по мѣсту: однакоже была соединена (съ нимъ) впостасно чрезъ Слово»⁽²³⁹⁾.

3) Не расторгалось по воскресеніи Спасителя и по вознесеніи на небо, и не расторгнется никогда (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 56). Ибо Слово Божіе удостовѣряетъ, что Онъ воскресъ плотію своею, въ которой и являлся ученикамъ своимъ (Іоан. 20, 26—27); что во плоти Онъ вознесся на небеса, какъ *Сынъ чело- вѣческій* (Іоан. 6, 62; снес. Лук. 24, 50. 51); во плоти снова явится Онъ, *Сынъ чело вѣческій*, чтобы судить живыхъ и мертвыхъ (Матѣ. 25, 31). «Если кто говоритъ, читаемъ у св. Григорія Богослова, что теперь отложена Имъ (Спасителемъ) плоть, и Божество пре- бываетъ обнаженнымъ отъ тѣла, а не признаетъ, что съ воспріятымъ чело вѣчествомъ и теперь пребываетъ Онъ, и придетъ; то да не зреть таковой славы Его пришествія! Ибо гдѣ теперь тѣло, если не съ Воспріавшимъ оное? Оно не въ солнцѣ, какъ пустословятъ манихеи, положено, чтобы прославиться безславіемъ: оно не раз- лилось и не разложилось въ воздухѣ, какъ естество голоса, и из-

⁽²³⁷⁾ Contr. Apollinar. 1, n. 18; 11, n. 14. 15; ad Epictet. Corinth. n. 5. 10.

⁽²³⁸⁾ Greg. Nyss. in Christi resurr. Orat. 1, p. 392, T. III, ed. Morel., въ Хр. Чт. 1841, 11, 25 и слѣд.; *Феодоритъ*. Кратк. излож. Бож. догм. гл. 15: «Божество не отдѣлялось отъ чело вѣчества ни на крестѣ, ни во гробѣ» (Хр. Чт. 1844, IV, стр. 330).

⁽²³⁹⁾ Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 27, стр. 218.

ліяніе запаха, и полеть не останавливающейся молніи. Иначе, какъ объяснить то, что Онъ былъ осязаемъ по воскресеніи (Іоан. 20, 27), и нѣкогда явится тѣмъ, которые Его прободали (Іоан. 19, 37)? Божество само по себѣ невидимо» (240).

§ 139.

Слѣдствія впостаснаго соединенія двухъ естествъ во Іисусѣ Христѣ: а) по отношенію къ Нему самому.

Изъ впостаснаго соединенія двухъ естествъ во Іисусѣ Христѣ вытекають слѣдствія: а) по отношенію къ Нему самому, б) по отношенію къ Пресв. Дѣвѣ—Матери Его и в) по отношенію къ Пресв. Троицѣ.

Слѣдствія перваго рода суть:

І. *Общеніе* во Іисусѣ Христѣ *свойствъ* обоихъ Его естествъ (241). Оно состоитъ въ томъ, что въ лицѣ І. Христа каждое Его естество передаетъ свойства свои другому, и именно—свойственное Ему по человѣчеству усваивается Ему, какъ Богу, а свойственное по Божеству усваивается Ему, какъ человѣку. Говорится, напри- мѣръ, въ св. Писаніи, что *Господь Богъ* стяжалъ Церковь *кровію своею* (Дѣян. 20, 28), что Онъ, *еще и Сынъ блже, обаче навывче отъ насъ, яже пострада, послушанію* (Евр. 5, 8), что мы *при- мирихомся Богу смертію Сына его* (Рим. 5, 10; снес. 8, 32; 1 Петр. 3, 18; 1 Кор. 2, 8; Гал. 2, 20), или: *второй человекъ— Господь съ небесе* (1 Кор. 15, 47); *никтоже възде на небо, токмо сшедый съ небесе, Сынъ человѣчскій, сый на небеси* (Іоан. 3, 13 и др.). Равнымъ образомъ и въ писаніяхъ отеческихъ и въ церковныхъ пѣсняхъ очень нерѣдко встрѣчаются выраженія о Христѣ: «Богъ пострадалъ, Творецъ и Царь вѣковъ вкусилъ смерть», или: «предвѣчный Младенецъ» и под. (242). Это потому, что Божество и человѣчество не составляютъ во Христѣ двухъ особыхъ лицъ, а соединены нераздѣльно и неразлучно во едину

(240) Посл. къ Клеодонію 1, въ Тв. св. Отц. IV, 198—199.

(241) По-гречески: *ἰδιωματικῶς* (Cyrill. Alex. epist. XXIX), *κοινωνικῶς* (ibid. X), *ἀντιθετικῶς* (Joann. Damasc. de orth. fide III, 4); по-латыни: *communicatio idiomatum*.

(242) Clem. Roman. Ep. 1 ad Corinth. n. 2; Iren. adv. haer. III, 19; V, 1. 17; Hippol. adv. Noët. c. 18; Athanas. contr. Apollin. 1, 7; Epiphani. hæres. LXXVII, 26; Augustin. contr. Sermon. Arian. n. 6; снес. Октоих. ч. 1, лист. 54. 266. 283; ч. II, л. 15. 76. 245, Москв. 1838.

Впостась; потому, что одна и таже Впостась Бога Слова пребывает во Христѣ всецѣло и нераздѣльно Впостасію и естества Его Божескаго, и естества человѣческаго. «По тѣсному соединенію,— говоритъ св. Григорій нисскій, воспринятой плоти и воспринявшаго Божества, взаимно во Христѣ перелгаются имена, такъ что человѣческое называется Божескимъ и Божеское человѣческимъ»⁽²⁴³⁾. «Что касается до Впостаси (I. Христа), говоритъ также св. Іоаннъ Дамаскинъ, когда даемъ ей наименованіе, заимствованное или отъ обоихъ естествъ, или только отъ одного естества; въ обоихъ случаяхъ приписываемъ ей свойства того и другаго естества. Ибо Христось, такъ какъ имя сіе выражаетъ оба естества, называется и Богомъ и человѣкомъ, и созданнымъ и несозданнымъ, подлежащимъ и неподлежащимъ страданію. Также, когда Онъ относительно къ одному только изъ естествъ именуется Сыномъ Божиимъ и Богомъ: тогда пріемлетъ свойства соединеннаго съ Божествомъ естества, или плоти, и называется Богомъ страждущимъ и *Господомъ славы распятымъ* (Дѣян. 26, 23), не поколику Онъ Богъ, но поколику Богъ и человѣкъ. Равно, когда называется человѣкомъ и Сыномъ человѣческимъ, пріемлетъ Онъ свойства и славу Божескаго естества, и именуется предвѣчнымъ младенцемъ, безначальнымъ человѣкомъ, не поколику Онъ младенецъ и человѣкъ, но поколику, будучи предвѣчнымъ Богомъ, сталъ напо- слѣдокъ младенцемъ. Таково взаимное сообщеніе свойствъ, по которому каждое естество передаетъ свойства другому, по причинѣ тождества Впостаси и взаимнаго проникновенія естествъ. Посему можемъ говорить о Христѣ: *сей Богъ нашъ ни земли явился, и съ чловѣки пожиле* (Варух. 3, 36—38); и такъже: *сей чловѣкъ не созданъ, не подлежитъ страданію, безпредѣленъ*»⁽²⁴⁴⁾.

Должно, однакожъ, помнить, что такое взаимное общеніе свойствъ Божескаго и человѣческаго естества во Христѣ имѣетъ мѣсто только тогда, когда оба естества разсматриваются, какъ неразрывно соединенныя во единой Впостаси Христовой. Но не имѣетъ мѣста, и не можетъ быть допущено, когда они разсматриваются, каждое порознь, внѣ единства Впостаси. Т. е. никакъ нельзя приписывать Божеству Спасителя свойствъ человѣческой Его природы, и чловѣчеству—своивъ природы Божеской: по-

⁽²⁴³⁾ Epist. ad Theoph. Alex., Opp. T. II, p. 697, Paris. 1615. Такъ же замѣчаетъ блаж. Теодоритъ: ἡ γὰρ ἕνωσις κοινὰ ποιεῖ τὰ ὀνόματα, ἀλλ' οὐ συγγεῖ ταύτας το τῶν ὀνομάτων κοινον (Epist. CXXXVII ad Job. Archimandr.).

⁽²⁴⁴⁾ Точн. Излож. пр. вѣры III, гл. 4, стр. 147—148.

тому что оба естества остаются во Христѣ совершенно дѣльными и различными, какъ соединившіяся въ Немъ, по выраженію вселенскаго Собора, *нелитно* и *непреложно*; и слѣдовательно, ни Божество не обратилось въ человѣчество, не получило свойствъ его, а сохраняетъ свои свойства; ни человѣчество не обратилось въ Божество, не получило свойствъ Его, а сохраняетъ свои свойства. «Посему, говоря о Божествѣ Его (Господа Иисуса), не приписываемъ Ему свойствъ человѣчества; ибо не говоримъ, что Божество подвержено страданію, или создано. А также плоти, или человѣчеству, не приписываемъ свойствъ Божества; ибо не говоримъ, что плоть или человѣчество не созданы... Утверждаемъ же, что два естества и по соединеніи сохраняются въ одной сложеной Упостаси, т. е. въ одномъ Христѣ; что они дѣйствительно суть тѣже, и удерживаютъ въ себѣ свои естественныя свойства; и что, какъ соединены безъ сліянія, такъ различаются между собою и исчисляются безъ раздѣленія» (245). Короче, надобно помнить, съ одной стороны, что во Христѣ Иисусѣ едина Упостась и два естества соединены *нераздѣльно* и *неразлучно*,— и въ этомъ смыслѣ признавать въ Немъ общеніе свойствъ; а съ другой стороны, что въ Немъ—два естества, соединенныя *нелитно* и *непреложно*,— и въ этомъ смыслѣ не допускать между естествами общенія свойствъ (246).

II. *Обожненіе человѣческаго естества* во Иисусѣ Христѣ. Обожненіе не въ томъ смыслѣ, будто человѣчество во Христѣ превратилось въ Божество, потеряло свою ограниченность и получило, вмѣсто свойствъ человѣческихъ, свойства Божескія; а въ томъ, что, бывъ воспринято Сыномъ Божиимъ въ единство Его Упостаси, оно приобщилось Божеству Его, стало едино съ Богомъ Словомъ, и чрезъ это приобщеніе Божеству возвысилось въ своихъ совершенствахъ до самой высшей, возможной для человѣчества, степени, не преставая, однакожъ, быть человѣчествомъ. Или, воспользуемся и здѣсь словами богомудраго учителя Церкви, изложившаго весь вообще догматъ о Лицѣ Спасителя нашего съ наибольшою ясностію: «должно знать: о плоти Господа говорится, что она обожена, стала едино съ Богомъ, и Богомъ—не по преложенію, или превращенію, или измѣненію, или сліянію естества. Одно изъ естествъ, говорить

(245) *Іоанн. Дамаск.* тамъ же, стр. 147. 149.

(246) Или, какъ выражается это на языкѣ школы: «общеніе свойствъ во Христѣ должно признавать только *in concreto*, т. е. когда разсматриваются оба естества Его въ единствѣ Его Упостаси, а не—*in abstracto*, когда разсматриваются естества каждое порознь, *отвлеченно* отъ единства Его Упостаси».

Григорій Богословъ, обожило, другое обожено, и осмѣлюсь сказать, стало едино съ Богомъ; и помазавшее сдѣлалось чловѣкомъ, а помазанное Богомъ. И сіе не по измѣненію естества, но по соединенію промыслительному о спасеніи, т. е. вѣпостасному, по которому плоть неразлучно соединилась съ Богомъ Словомъ, и по взаимному проникновенію естествъ, чему подобное видимъ и въ раскаленіи желѣза огнемъ. Ибо какъ исповѣдуемъ вочеловѣченіе безъ измѣненія и превращенія; такъ равно утверждаемъ, что и плоть обожена такимъ же образомъ. Какъ Слово отъ того, что стало плотію, не оставило своего Божества, и не лишилось свойственныхъ Ему боголѣпныхъ совершенствъ; такъ и плоть, бывъ обожена, не измѣнилась въ своемъ ествѣ или въ своихъ естественныхъ свойствахъ. Ибо и по соединеніи какъ естества остались несмѣшанными, такъ и свойства ихъ неприкосновенными. Плоть Господня *обогатилась Божественными силами* по причинѣ тѣснѣйшаго или вѣпостаснаго соединенія съ Словомъ, *не потерявъ ничего изъ естественныхъ своихъ свойствъ*; ибо плоть не собственною силою творила Божественныя дѣла, но силою соединеннаго съ нею Слова; потому что Слово чрезъ плоть обнаруживало свои собственные дѣйствія. Такъ раскаленное желѣзо жжетъ не потому, чтобы оно получило отъ природы силу жечь, но потому что оно получаетъ такое свойство отъ соединенія съ огнемъ. Посему одна и таже плоть, сама по себѣ, была смертна, а по вѣпостасному соединенію съ Словомъ животворна. Подобнымъ образомъ говоримъ, что и воля обожена, не потому, чтобы естественное движеніе измѣнилось: но потому, что она соединилась съ Его Божественною и всеильною волею, и сдѣлалась волею вочеловѣчившагося Бога» (247). Слѣдовательно не должно понимать обоженіе чловѣческаго естества во Христѣ такъ, будто оно лишилось своей ограниченности и, дѣйствительно, получило какія либо безконечныя Божескія совершенства, сдѣлалось, на примѣръ, всемогущимъ, безконечно-премудрымъ, вездѣсущимъ (248) и самобытнымъ: это значило бы, что

(247) Точн. Изд. пр. вѣры III, гл. 17, стр. 197—198.

(248) Ученіе лютеранъ о *вездѣприсутствіи* I. Христа по самому чловѣческому еству противно: а) св. Писанію: Мат. 28, 5, 6; Марк. 16, 6; Лук. 24, 6; Іоан. 11, 15, 21; Дѣян. 1, 11; 3, 21 и др.; б) ученію вселенскихъ Соборовъ III, IV, V и VI-го, признававшихъ, что два естества соединились во Христѣ *неслитно* и *непреложно*, съ сохраненіемъ свойствъ каждаго, также—VII-го вселенскаго, который осудилъ иконоборцевъ, считавшихъ плоть Христову *неописуемою*, или безпредѣльною; в) наконецъ ученію св. Отцевъ... (Свидѣтельства ихъ, равно какъ вообще подробнѣйшее разсмотрѣніе помянутаго ученія лютеранъ, см. у Теофана Прокоповича—Theolog. vol. III, lib. IX, cap. 9, §§ 209—232).

человѣчество во Христѣ измѣнилось въ своемъ ествѣ и въ своихъ естественныхъ свойствахъ; значило бы, что оно или слилось съ Божествомъ, или предложилось въ Божество, а не обожилось только. Если и человѣческій умъ во Христѣ содѣлался безконечно-премудрымъ и всевѣдущимъ: то онъ ничѣмъ не отличается отъ ума Его Божескаго, и во Христѣ не два ума, Божескій и человѣческій, а одинъ. Если и человѣческая воля во Христѣ всемогуща и получила всѣ свойства воли Божіей: то первая ничѣмъ не отличается отъ послѣдней, и во Христѣ не двѣ воли, а одна. Если, вообще, и человѣческое естество во Христѣ вездѣсуще, и имѣетъ всѣ прочія совершенства Божіи: то оно ничѣмъ не отличается отъ естества Божескаго, и во Христѣ не два естества, а одно. Иное дѣло—говорить, что Христось, какъ единое Лице, какъ Богочеловѣкъ, и всевѣдущъ, и всемогущъ, и вездѣсущъ, и имѣетъ всѣ Божескія свойства: это совершенно истинно, по единству Упостаси (249). Иное также дѣло—говорить, что человѣческое естество

(249) Такимъ образомъ совершенно примиряются, по видимому, противорѣчія изреченія древнихъ учителей Церкви о *вѣдѣніи* Спасителя. Одни изъ нихъ, при изъясненіи словъ: *Mat. 24, 36*, говорили, что Христось не зналъ послѣдняго дня міра по человѣчеству, каковы: *Ириней* (*adv. hæg. II, 29, n. 6. 8*), *Аванасій вел.* (*contr. Arian. orat. III, n. 43. 46. 52. 53*), *Василій вел.* (*Epist. CCXXXVI, n. 1*), *Григорій Богословъ* (*Слов. о Богосл. IV, въ Твор. св. Отц. III, 94*), *Григорій нисскій* (*contr. Apollin. Antirrheth. n. 14. 28; de deit. Fil. et Spir. S. p. 470, T. III, Morel.*), *Дидимъ алекс.* (*Enarrat. in 1 Joan. II, 3. 4*), *Епифаній* (*Ancorat. XL*), *Теодоритъ* (*in Ps. XV, 7*), *Кириллъ алекс.* (*contr. Anthrop. c. 14*), и вообще многіе, если даже не всѣ, какъ свидѣтельствуеъ *Леонтій Византійскій* (*de Sectis. art. X*). А другіе, хотя очень немногіе, утверждали, что Христось зналъ послѣдній день міра, какъ и все прочее, не только по Божеству своему, но и по человѣчеству (*Ambros. de fide V, 18, n. 221; Eulog. apud Phot. cod. CCXXX, p. 882; Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 22*). Справедливы и первые: потому что они понимали въ этомъ случаѣ человѣчество Спасителя—in abstracto, т. е. само въ себѣ, вѣдѣніемъ Единого Его Божеской упостаси, какъ видно изъ словъ св. Григорія Богослова: «для всякаго явно, что Сынъ знаетъ, какъ Богъ; приписываетъ же Себѣ незнаніе, какъ человѣкъ, поколику только видимое можетъ быть отдѣляемо отъ умопредставляемаго. Такую мысль подаетъ и то, что наименованіе Сына поставлено здѣсь отрѣшенно и безотносительно, т. е. безъ присовокупленія: чей Онъ Сынъ, чтобы разумѣли мы сіе невѣдѣніе въ смыслѣ, болѣе сообразномъ съ благочестіемъ, и приписывали оное человѣчеству, а не Божеству» (*Тв. св. Отц. III, 94*). Справедливы и послѣдніе: потому что они разумѣли Спасителя, какъ единое Божеское Лице, въ которомъ Божество и человѣчество соединены нераздѣльно,— что ясно показываютъ особенно слова *Евлогія* (*loco citat.*). Въ семъ-то послѣднемъ смыслѣ Церковь осудила въ VI вѣкѣ джеученіе *аиоетозъ*, которые, сливая во Христѣ два естества, и именно, допуская поглощеніе въ Немъ человѣчества Божествомъ, утверждали, что Христось, понимаемый даже какъ единое Божеское Лице, не зналъ (*ἀγνοῶν*) послѣдняго дня міра (*Nicephor. Hist. eccles. XVIII, c. 45. 49. 50; Suicer. Thesaur. eccl. sub voce: Ἀγνοῦντα*).

во І. Христѣ возвысилось во всѣхъ своихъ совершенствахъ, до самой послѣдней, возможной для него, степени, приняло отъ Божества все, что только способно было принять, не переставая быть человѣчествомъ, обогатилось всякою премудростію, благодатию ⁽²⁵⁰⁾, святостію ⁽²⁵¹⁾ и животворящею силою ⁽²⁵²⁾: и это совершенно истинно по тѣснѣйшему вѣроубовѣренному соединенію естествъ, и по способности человѣчества принять отъ Божества означенныя свойства въ определенной мѣрѣ. Но совсѣмъ другое дѣло—утверждать, будто самое человѣчество І. Христа, разсматриваемое внѣ единства Его Упостаси, дѣйствительно, обогатилось и обладаетъ собственно Божескими свойствами: это противно ученію о несліянности и непреложности двухъ естествъ во Христѣ, противно и ограниченности человѣческой природы. «Какъ плоть, — спрашиваетъ св. Іустинъ мученикъ, по соединеніи съ Божествомъ, стала обожена?» И отвѣчаетъ: «безъ сомнѣнія такъ, что, и бывъ воспринята въ упостасъ Божескаго естества, осталась человѣческою плотію, содѣлавшеюся нетлѣнною и безсмертною по причинѣ соединенія съ Словомъ. Итакъ плоть пребываетъ плотію, и отнюдь плоть не есть Богъ, но содѣлалась причастна Божескаго достоинства (а не естества Божескаго), по благоволенію самого Слова» ⁽²⁵³⁾. И Отцы VI-го вселенскаго Собора въ изложеніи сего догмата, между прочимъ, говорятъ: «какъ всесвятая и непорочная Его (І. Христа) плоть, съ обоженіемъ, не уничтожилась, но осталась въ своемъ собственномъ предѣлѣ, и съ тѣмъ, что она есть сама по

⁽²⁵⁰⁾ «Если плоть съ самаго зачатія своего истинно соединена съ Богомъ Словомъ, или лучше сказать, стала существовать въ Немъ и имѣть съ Нимъ упостасное тождество; то какъ не обогатиться ей вполнѣ всякою премудростію и благодатию?—Плоть не сама получаетъ благодать, и участвуетъ въ томъ, что имѣетъ Слово, не по благодати, но по упостасному соединенію, съ того самаго времени, какъ и человѣческое и Божеское стало принадлежать единому Христу (потому что одинъ и тотъ же Христосъ былъ вмѣстѣ Богъ и человѣкъ), источникъ міру благодать и премудрость и подноту всѣхъ благъ» (Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 22, стр. 211).

⁽²⁵¹⁾ *Dionys. Areopag. de hierarch. eccles. c. 3; Bas. vel. на Пс. 44, въ Тв. св. Отц. V, 230.*

⁽²⁵²⁾ «Плоть человѣческая, по своему естеству, не есть животворящая; но Господня плоть, упостасно соединенная съ самимъ Богомъ Словомъ, хотя, по естеству своему, и неизъята была смертности; однако, по причинѣ упостаснаго соединенія съ Словомъ, содѣлалась животворящею: и мы не можемъ сказать, чтобы она не была животворящею, или не всегда животворяща» (Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, 21, стр. 208—209).

⁽²⁵³⁾ *Justin. Exposit. fidei; ofr. opp. pag. 387, ed. Colon. 1686.*

себѣ: такъ не уничтожилась, съ обоженіемъ, и человѣческая Его воля, но осталась цѣлою» (254).

III. Иисусу Христу, какъ единому Лицу, какъ Богочеловѣку, подобаеъ *единое, нераздѣльное Божеское поклоненіе* и по Божеству и по человѣчеству,—потому именно, что Божество и человѣчество соединены въ Немъ нераздѣльно; потому, что человѣчество Его, хотя пребываетъ человѣчествомъ, но воспринято Имъ въ единство Его Божеской Упостаси, и есть собственное человѣчество Бога Слова. Такое нераздѣльное Божеское поклоненіе I. Христу, Богочеловѣку—

1) Ясно проповѣдуетъ св. Писаніе. Сюда относятся: а) слова самого Спасителя: *Отецъ бо не судитъ никомуже, но судъ весь даде Сынови: да вси чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца; а иже не чтитъ Сына, не чтитъ Отца, пославшаго Его* (Іоан. 5, 22. 23); б) слова св. апостола Павла о Спасителѣ: *тѣмже и Богъ его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякаго имене,—да о имени Иисусовъ всяко колѣно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ* (Фил. 2, 9. 10); в) свидѣтельство св. Іоанна Богослова: *и видѣхъ, и слышашъ гласъ ангеловъ многихъ окрестъ престола и животныхъ и старецъ: и бѣ число ихъ тысяща тысящами, глаголюще гласомъ великимъ: достоинъ есть агнецъ заколѣнный пріяти силу, и богатство, и премудрость, и крѣпость, и честь, и славу, и благословеніе. И всяко созданіе, еже есть на небеси, и на земли, и подъ землею, и на мори, яже суть, и сущая въ нихъ, вся слышашъ глаголющія: спдѣющему на престолѣ и агнцу благословеніе, и честь, и слава, и держава во вѣки вѣковъ* (Апок. 5, 11 — 13). См. также Матѣ. 28, 17; Дѣян. 7, 13. 14; Евр. 1, 6; 2, 6—9; 1 Кор. 15, 27; Еф. 2, 6.

2) Единоголасно проповѣдывали св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ: а) св. *Аванасіи*: «хотя плоть сама по себѣ есть часть изъ твореній; но она содѣлалась плотію Бога, и мы, когда поклоняемся сей плоти, то не отдѣляемъ ее отъ Слова, равно какъ, поклоняясь Слову, не отдѣляемъ Его отъ плоти» (255); б) св. *Епифаній*: «итакъ, никто да не речеть Единородному: сложи плоть, чтобы я поклонился Тебѣ, но да поклоняется Единородному вмѣстѣ съ плотію Его, Несозданному вмѣстѣ съ храмомъ святымъ, который воспринялъ Онъ, пришедши въ міръ» (256); в) св. *Іоаннъ Злато-*

(254) Concil. VI, apud *Vinium*. Т. III, par. 1, p. 184—185.

(255) Contr. Arian. orat. 1, n. 43; ad *Adelph.* Epist. n. 3. 5—8.

(256) Ancorat. IV. cf. *Ambros.* Spir. S. III, II, n. 76—79.

устъ: «по истинѣ, велико, удивительно и изумительно то, что наша плоть возсѣдѣть на небесахъ, и приѣмлетъ поклоненіе отъ ангеловъ, архангеловъ, серафимовъ и херувимовъ» (257); г) *блаж. Θεодоритъ:* «исповѣдуя два естества, мы покланяемся единому Христу, и приносимъ Ему единое поклоненіе» (258), и въ другомъ мѣстѣ: «мы ѣ по воплощеніи покланяемся единому Сыну Божию, Господу нашему І. Христу, и иначе мудрствующихъ признаемъ нечестивыми» (259); д) *св. Кириллъ александрійскій,* а вмѣстѣ и всѣ Отцы ефесскаго Собора, одобвившіе его анаѳематства противъ Несторія: «кто дерзаетъ говорить, что воспріятому человѣку (т. е. человѣческому естеству въ лицѣ Христовомъ) должно покланяться, вмѣстѣ съ Богомъ Словомъ, вмѣстѣ съ Нимъ прославлять Его и вмѣстѣ называть Богомъ, какъ иного съ инымъ (потому что прибавленный предлогъ *σύν*—съ— всегда заставляетъ это думать, т. е. различать иного отъ иного), а не лучше чтить Еммануила единымъ поклоненіемъ и воздаетъ ему единое славословіе; поелику Слово сдѣлалось плотію: тотъ да будетъ анаѳема» (260); е) *св. Іоаннъ Дамаскинъ:* «одинъ есть Христось, совершенный Богъ и совершенный человѣкъ. Ему покланяемся, равно какъ Отцу и Духу, единымъ поклоненіемъ съ пречистою плотію Его. Не отвергаемъ поклоненія плоти; ибо ей воздается поклоненіе въ единой Впостаси Слова, которое сдѣлалось Впостасію для плоти; но не служимъ твари,—ибо покланяемся плоти, не какъ простой плоти, но какъ плоти, соединенной съ Божествомъ; потому что два естества соединились въ одно Лице и одну Впостась Бога Слова. Я боюсь касаться горящаго угля: потому что съ деревомъ соединенъ огонь. Покланяюсь обоимъ естествамъ Христовымъ вкупѣ: потому что съ плотію соединено Божество» (261).

IV. *Во І. Христѣ — двѣ воли и два дѣйствованія:* догматъ, естественно вытекающій изъ ученія о неслитномъ и непреложномъ соединеніи двухъ естествъ во І. Христѣ, но нарочито разсмотрѣнный, по случаю ереси моноелитовъ, на шестомъ вселенскомъ Соборѣ, и торжественно выраженный въ слѣдующихъ словахъ: «и двѣ естественныя воли или хотѣнія въ Немъ, и два естественныя дѣйствія, неразлучно, неизмѣнно, нераздѣльно, несліянно, по ученію

(257) In Epist. ad Hebr. homil. V, Opp. T. XII, p. 51.

(258) Epist. CLI; cfr. in Cant. III, 6; in Eph. II, 7.

(259) Epist. CIV ad Flavian. Constantinopol.

(260) См. анаѳ. VIII, въ Хр. Чт. 1841, 1, 59—60.

(261) Точн. Изл. пр. вѣры III, 8, стр. 159—160.

св. Отецъ нашихъ, такжеже проповѣдуемъ: два же естественныя хотѣнія не противныя, да не будетъ, якоже нечестивіи еретицы рекоша, но Его человѣческое хотѣніе, послѣдующее и не противостоящее, или противоборствующее, паче же и подчиняющееся Его Божественному и всемогущему хотѣнію» ⁽²⁶²⁾. Здѣсь—1) засвидѣтельствована дѣйствительность двухъ волей и двухъ дѣйствованій во І. Христѣ, и—2) показано ихъ взаимное отношеніе.

1) Дѣйствительность двухъ волей и двухъ дѣйствованій во Христѣ, или дѣйствительность того, что въ Немъ, вопреки лжеученію моновелитовъ, не одна только воля Божеская, но остается цѣлою и воля человѣческая:

а) Видна изъ св. Писанія. Такъ, самъ Спаситель говорилъ о Себѣ: *сидохъ съ небесе, не да творю волю мою, но волю Пославшаго мя* (Іоан. 6, 38), и въ саду Геосиманскомъ молился ко Отцу: *Отче, аще возможно есть, да мимо идетъ отъ мене чаша сія; обаче, не якоже азъ хочу, но якоже ты* (Мат. 26, 39), *не моя воля, но твоя да будетъ* (Лук. 22, 42). Различая въ обоихъ этихъ случаяхъ волю свою отъ воли Отца, и подчиняя первую послѣдней, Господь Іисусъ указывалъ, безъ сомнѣнія, на свою волю человѣческую: потому что Божеская Его воля неразлична отъ воли Отца, а одна и таже съ нею ⁽²⁶³⁾. Апостоль Павелъ свидѣтельствуєтъ о Спасителѣ, что Онъ *смирилъ себе, послушливъ бывъ до смерти, смерти же крестныя* (Фил. 2, 8; снес. Евр. 5, 8),— это смиреніе и послушаніе можно приписывать также одной волѣ Его человѣческой ⁽²⁶⁴⁾. Евангелисты неоднократно упоминаютъ объ обнаруженіяхъ воли Его собственно человѣческой, на примѣръ: *даша ему пити оцетъ съ желчію смѣшенъ: и вкуши,*

⁽²⁶²⁾ Книг. прав. св. Апост. Соб. и Отц. стр. 4, изд. 1843.

⁽²⁶³⁾ «Предъ спасительнымъ своимъ страданіемъ Онъ говоритъ: *Отче, аще возможно, да мимоидетъ отъ мене чаша сія* (Матѣ. 26, 39); но очевидно, Онъ долженъ былъ пить чашу, какъ человѣкъ, а не какъ Богъ. Посему, какъ человѣкъ, хочеть, чтобы миновала Его чаша. Это были слова естественной боязни. *Обаче не моя да будетъ воля* (Лук. 24, 42); *не моя*, поколику Я имѣю иную отъ твоей сущности, но *твоя*, т. е. моя и твоя, поколику Я Тебѣ единосущенъ» (Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры, III, 18, стр. 202; снес. гл. 24, стр. 214).

⁽²⁶⁴⁾ «Былъ *послушливъ* (Фил. 2, 8) добровольно или недобровольно? Если недобровольно: то не было бы послушанія, а было бы насиліе. Но Господь былъ послушливъ, не какъ Богъ, а какъ человѣкъ. Ибо, какъ Богъ, Онъ не могъ быть ни послушнымъ, ни преслушнымъ: это, какъ говорить божественный Григорій, свойственно подчиненнымъ. Слѣд. Христосъ имѣлъ волю и какъ человѣкъ» (св. Максим. испов. Disput. cum Pyrrh. p. 179, Opp. T. II, ed. Paris. 1675).

не хотѣше пити (Матѳ. 27, 34; 26, 17; снес. Марк. 6, 48; 7, 24; 9, 30; Иоан. 1, 43; 7, 1) ⁽²⁶⁵⁾.

б) Постоянно была приписываема и исповѣдуема въ Церкви и прежде шестаго вселенскаго Собора. Истину эту проповѣдывали: а) св. *Ипполитъ*: «чрезъ двоякое дѣйствованіе, Божеское и человѣческое, Онъ (Господь Іисусъ) явилъ Себя тѣмъ и другимъ, и безпредѣльнымъ Богомъ и ограниченнымъ человѣкомъ, вполне сохраняющимъ въ себѣ то и другое естество, съ принадлежащимъ каждому естеству дѣйствованиемъ» ⁽²⁶⁶⁾; б) св. *Аванасій* при изъясненіи словъ Спасителя—Мат. 26, 39: «здѣсь являетъ Господь двѣ воли: человѣческую, свойственную плоти, и Божескую, свойственную Богу; человѣческая, по немощи плоти, молитъ отклонить страданіе, а Божеская желаетъ страданія» ⁽²⁶⁷⁾; в) св. *Григорій нисскій* при изъясненіи тѣхъ же словъ: «итакъ иная въ Немъ воля человѣческая и иная Божеская» ⁽²⁶⁸⁾; г) *Северіанъ* при изъясненіи тѣхъ же словъ: «показываетъ двѣ воли, одну Божескую, а другую человѣческую» ⁽²⁶⁹⁾. Подобныя же замѣчанія при изъясненіи означеннаго мѣста находимъ у св. Амвросія ⁽²⁷⁰⁾ и св. Иоанна Златоустаго ⁽²⁷¹⁾.

в) Не можетъ не быть признана и здравымъ разумомъ по слѣдующимъ соображеніямъ, высказаннымъ еще св. защитниками православнаго догмата противъ моноелитовъ:

«Поелику Христосъ имѣеть два естества—способныя хотѣть, потому что разумны—ибо все, одаренное разумомъ, способно хотѣть и свободно; то говоримъ, что Христосъ имѣеть два хотѣнія, или двѣ естественныя воли... Поелику во Христѣ два естества; то необходимо признать въ Немъ и два дѣйствованія. Ибо въ комъ естества различны, въ томъ различны и дѣйствованія; и въ комъ дѣйствованія различны, въ томъ различны и естества. И наобо-

⁽²⁶⁵⁾ «Если Онъ, какъ Богъ, жаждалъ, и, отвѣдавъ, не хотѣлъ пить: то будетъ слѣдовать, что Онъ подверженъ былъ страданію и какъ Богъ; ибо и жажда и вкушеніе есть страдательное состояніе. Если же Онъ жаждалъ не какъ Богъ, то, безъ сомнѣнія, какъ человѣкъ; а слѣд. и имѣлъ волю, какъ человѣкъ» (*Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры* III, 14, стр. 177).

⁽²⁶⁶⁾ De theolog. et incarn. adv. Beron. et Helic. n. II. IV.

⁽²⁶⁷⁾ De incarn. et contr. Arian. n. 21.

⁽²⁶⁸⁾ Apud *Agathon.* in Epist. ad Imperat. (cit. in VI Synod., act. IV. col. 652, T. VI, ed. *Labb.*).

⁽²⁶⁹⁾ In Matth. XXVI, 38 (apud *Anastas. PP. doctrin. de incarn. cap. XVIII.*)

⁽²⁷⁰⁾ De fide II, 7, n. 52. 53.

⁽²⁷¹⁾ Весѣд. на Ев. Матѳ. LXXXIII, ч. III, стр. 428 въ русск. перев.

ротъ, въ комъ естество одно, въ томъ и дѣйствованіе одно; и въ комъ дѣйствованіе одно, въ томъ и сущность одна, по ученію Богоносныхъ Отцевъ. Итакъ, необходимо одно изъ двухъ: или, признавая во Христѣ одно дѣйствованіе, признавать въ Немъ и одну сущность, или, держась истины и исповѣдуя въ Немъ, по ученію Евангелія и Отцевъ, двѣ сущности, по тому же ученію исповѣдывать также и два дѣйствования. Христось, какъ единосущный Богу и Отцу по Божеству, долженъ быть равенъ Ему и по дѣйствованію, а также, какъ единосущный намъ по человечеству, долженъ быть намъ равенъ и по дѣйствованію» (272).

«Если скажемъ, что въ Господѣ одно только дѣйствованіе: то оно будетъ или Божеское или человѣческое, или ни то, ни другое. Если Божеское: то принуждены будемъ признать Его только Богомъ, не имѣющимъ нашего человѣческаго естества. Если человѣческое: то признаемъ Его только человѣкомъ, что богохульно. Если же дѣйствованіе Его ни Божеское, ни человѣческое: то Онъ ни Богъ, ни человѣкъ, не единосущенъ ни Отцу, ни намъ» (273).

«Если дѣйствованіе Владыки Христа одно: то оно будетъ или сотворенное, или не сотворенное. Средняго между ними дѣйствования нѣтъ, такъ какъ нѣтъ и средняго естества. Если оно сотворенное: то покажетъ во Христѣ одно сотворенное естество. Если не сотворенное: то будетъ признакомъ одной не сотворенной сущности. Ибо все естественное должно быть сообразно во всемъ съ своимъ естествомъ. Дѣйствованіе, сообразное съ естествомъ, не есть что-нибудь отвлѣ прѣходящее; и очевидно, что естество безъ сообразнаго съ нимъ дѣйствования не можетъ ни существовать, ни быть познаваемо. Каждое существо тѣмъ, что дѣйствуетъ, выражаетъ свое естество; и это есть непремѣнный законъ» (274).

«Если одно дѣйствованіе во Христѣ: то однимъ и тѣмъ же дѣйствованіемъ производимы будутъ и Божескія и человѣческія дѣла. Но ничто существующее въ естественномъ своемъ состояніи не можетъ производить дѣйствій противныхъ. Такъ, напримѣръ, огонь не можетъ вмѣстѣ согрѣвать и охлаждать; вода—дѣлать влажнымъ и сушить. Какъ же Тотъ, кто по естеству Богъ и по

(272) *Юан. Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 14, стр. 174; гл. 15, стр. 184—185.*

(273) *Максим. исповѣд. Disput. cum Pugh., Opp. T. II, p. 187—188, Paris. 1675; Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 15, стр. 188.*

(274) *Максим. испов. и Дамаск. loc. cit.*

естеству сталъ человѣкомъ, творилъ чудеса и терпѣлъ страданія однимъ дѣйствованіемъ?» (275).

Должно присовокупить, что, не имѣя воли человѣческой, Христосъ не могъ бы содѣлаться, ради насъ, *послушнымъ* Богу *даже до смерти, смерти же крестныя* (Фил. 2, 8), не могъ бы добровольно потерпѣть за насъ страданія своимъ человѣческимъ естествомъ, и слѣд. не могъ бы удовлетворить за насъ правдѣ Божіей, и заслужить для насъ спасеніе (276). Слѣдовательно ересь моноелитская подрывала самую возможность нашего искупленія.

2) Отношеніе же двухъ волей и двухъ дѣйствованій во I. Христѣ объясняется изъ общаго ученія православной Церкви объ образѣ соединенія въ Немъ двухъ естествъ во едину Упостась, съ одной стороны, неслитнаго и непреложнаго, а съ другой, нераздѣльнаго и неразлучнаго. Чтобы яснѣе и безошибочно представлять эту истину: вотъ нѣсколько главнѣйшихъ положеній касательно ея, высказанныхъ св. Отцами Церкви, и изложенныхъ св. Іоанномъ Дамаскинымъ въ его Богословіи:

Первое: «Какъ два естества Его (I. Христа) составляютъ одну Упостась: то говоримъ, что одинъ и тотъ же и желаетъ, и дѣйствуетъ естественно—по обоимъ естествамъ, изъ которыхъ, и въ которыхъ, и которыя—Христосъ Богъ нашъ» (277).

Второе: «Поелику Христосъ есть одинъ, и хотящій по обоимъ естествамъ одинъ и тотъ же: то мы должны сказать, что предметъ Его хотѣнія (ἑλεγκτόν) есть одинъ, не потому, что Онъ хотѣлъ только того, чего хотѣлъ естественно, какъ Богъ (ибо Божеству не свойственно хотѣть—ѣсть и пить, и т. п.); но потому, что хотѣлъ и того, что существенно человѣческой природѣ, безъ противорѣчія произвола и сообразно съ свойствомъ обоихъ естествъ» (278).

Третье: «Какъ признаемъ въ Немъ два естества соединенныя и одно другое проникающія, и вмѣстѣ не отвергаемъ ихъ различія, но и исчисляемъ ихъ, и признаемъ нераздѣльными; такъ точно признаемъ соединеніе и различіе воли и дѣйствованій, и

(275) Дамаск. тамъ же, стр. 189.

(276) «Какъ Онъ былъ весь Богъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ своимъ, и весь человекъ вмѣстѣ съ Божествомъ своимъ: то, какъ человекъ, Онъ въ Себѣ и чрезъ Себя подчинилъ Богу и Отцу свое человѣчество, и былъ послушнымъ Отцу, подавая намъ въ самомъ Себѣ превосходный примѣръ и образецъ» (Дамаск. тамъ же гл. 18, стр. 202; снес. гл. 14, стр. 178, и см. выше примѣч. 264).

(277) Кн. III, гл. 14, стр. 172; сfr. Hippol. de incarn. adv. Veron. et Helic. n. 1: ἀμφότερα θεῖος ἐαυτὸν, δ' ὂν ἀμφότερος, θεϊκῶς δὲ φημί καὶ ἀνθρωπίνως, ἐνήργησε.

(278) Тамъ же, стр. 174.

исчисляемъ ихъ, и не вводимъ раздѣленія. Какъ плоть и обожена, и не потерпѣла измѣненія въ своемъ естествѣ: такъ воля и дѣйствование и обожены, и не выступили изъ своихъ предѣловъ... Во Христѣ—Божеству Его свойственно Божественное и всесильное дѣйствование; а человѣчеству Его человѣческое. Произведеніемъ дѣйствования человѣческаго было, на примѣръ, то, что Онъ взялъ дѣвицу за руку и поднялъ, а Божескаго—то, что возвратилъ ей жизнь» (279).

Четвертое: «Не говоримъ, что во Христѣ дѣйствования раздѣльны, и естества дѣйствуютъ отдѣльно одно отъ другаго; но утверждаемъ, что каждое изъ нихъ совокупно съ другимъ, съ участіемъ другаго производитъ то, что ему свойственно. Ибо І. Христосъ и человѣческія дѣла совершалъ не какъ только человекъ, потому что былъ не просто человекъ; и Божескія дѣла не какъ только Богъ, потому что былъ не просто Богъ, но вмѣстѣ Богъ и человекъ... Божественныя знаменія творило Божество, но не безъ плоти; и уничижительное производила плоть, но не отдѣльно отъ Божества. Ибо и съ страждущею плотію было соединено Божество, которое само не страдало, но дѣлало страданія спасительными: и съ дѣйствующимъ Божествомъ Слова былъ соединенъ святыи умъ, который разумѣлъ и зналъ, что совершалось» (280).

Пятое: «Онъ естественно имѣлъ хотѣніе и какъ Богъ, и какъ человекъ; впрочемъ человѣческая воля слѣдовала и подчинялась (Божеской) Его волѣ, не дѣйствуя по собственному расположенію, но желая только того, чего хотѣла Божеская Его воля. Когда же Божеская воля попускала; тогда человѣческая воля естественно подвергалась тому, что свойственно ей. Такъ, когда она отрицалась отъ смерти, а Божеская Его воля соизволяла на сіе, и попускала; тогда естественно отрицалась отъ смерти, и находилась въ бореніи и страхѣ. Когда же Божеская Его воля восхотѣла, чтобы человѣческая Его воля избрала смерть, тогда страданіе Его содѣлалось произвольнымъ: потому что Онъ добровольно предалъ Себя на смерть не только какъ Богъ, но и какъ человекъ» (281).

Шестое: «Онъ одинъ и тотъ же, будучи и Богомъ и человекомъ, хотѣлъ и Божескою и человѣческою волею. Потому двѣ

(279) Гл. 15, стр. 184. 187.

(280) Гл. 19, стр. 204—205; гл. 15, стр. 190. Cfr. Athanas. in Luc. XII, 10, Opp. T. 1, 974, Colon. 1686.

(281) — Гл. 18, стр. 201—202.

воли Господа различались между собою не произвольнымъ расположеніемъ, но естественными силами. Ибо Божеская Его воля была безначальна и вседѣйственна, всегда сопровождается могуществомъ и безстрашна. А человѣческая Его воля и началась во времени, и имѣла естественныя и неукоризненныя немощи» (282).

Седьмое: «Все равно, сказать ли: Христосъ дѣйствуетъ по каждому изъ своихъ естествъ,—или сказать: каждое естество во Христѣ дѣйствуетъ съ участіемъ другаго. Такимъ образомъ Божеское естество участвуетъ въ дѣйствіяхъ плоти, потому что, по благому соизволенію Божеской воли, попускаетъ плоти страдать и дѣйствовать, какъ ей свойственно; и еще потому, что дѣйствованіе плоти безъ всякаго сомнѣнія спасительно, а это происходитъ не отъ человѣческаго дѣйствованія, но отъ Божескаго. Плоть же участвуетъ въ дѣйствіяхъ Божества Слова: потому что Божескія дѣйствія совершаются чрезъ тѣло, какъ чрезъ орудіе; и еще потому, что дѣйствующій Божески и вмѣстѣ человѣчески есть одинъ и тотъ же» (283).

Осьмое: «Богомужное (или Богочеловѣческое—*Θεανδρικόν*) дѣйствованіе означаетъ то, что, по вочеловѣченію Бога, и человѣческое Его дѣйствованіе было Божеское, т. е. обоженное и не непричастное Божескаго Его дѣйствованія, и Божеское дѣйствованіе Его было не непричастно человѣческаго Его дѣйствованія, но каждое совершалось съ участіемъ другаго» (284).

§ 140.

б)—По отношенію къ Пресв. Дѣвѣ, Матери Господа Иисуса.

Слѣдствіе впостаснаго соединенія двухъ естествъ во І. Христѣ по отношенію къ Пресв. Дѣвѣ, Матери Его, состоитъ въ томъ, что Она есть, во-истину, *Богородица* (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 40; Простр. Хр. Катих. о чл. III). Ибо Она родила Того, который, будучи истиннымъ Богомъ, въ самое мгновеніе зачатія въ утробѣ Ея, воспринялъ въ единство своей Впостаси естество человѣческое, такъ что и въ воплощеніи отъ Нея былъ, и, по воплощеніи, неизмѣнно остается единымъ Божескимъ Лицемъ, какимъ отъ вѣка существовалъ до воплощенія. Иначе: Она родила

(282) — стр. 203—204.

(283) — Гл 19, стр. 205.

(284) — стр. 206; cfr. *Dionys. Areop. Epist. IV ad Cajum Monach.*

Господа Иисуса, не по Божеству Его, а по человечеству, которое, однакожь, съ самой минуты Его воплощенія, стало нераздѣльно и впостасно соединено въ Немъ съ Божествомъ Его, съ самой минуты Его воплощенія было обожено Имъ⁽²⁸⁵⁾, и содѣлалось собственнымъ Божескому Лицу Его, такъ что и зачатіе, и пребываніе въ утробѣ Дѣвы въ продолженіе опредѣленнаго времени чревоношенія, и рожденіе отъ Нея—принадлежали собственно Божескому Лицу Его. Еще иначе: Она «родила не простаго человѣка, но Бога истиннаго, и не просто Бога, но Бога во плоти, не съ небеси принесшаго тѣло, и прошедшаго чрезъ Нее, какъ чрезъ каналъ, но принявшаго отъ Нея плоть, единосущную намъ, которая въ Немъ самомъ получила Впостась»⁽²⁸⁶⁾. Посему и св. Писаніе научаетъ насъ исповѣдывать Ее Богородицею, и св. Церковь всегда именovala и исповѣдывала Ее Богородицею.

1) Еще Пророкъ предсказалъ, что *Дѣва во чревь приметъ и родитъ* Бога съ нами — *Еммануила*, т. е. Бога, воспринявшаго въ единство своей Впостаси наше естество (Ис. 7, 14; снес. Мат. 1, 23). И Архангелъ благовѣстилъ Ей, что Она *зачнетъ во чревь и родитъ Сына*, который *наречется Сынъ Божій* (Лук. 31, 35). Если же Пресв. Дѣва, какъ говорили эти провозвѣстники, и зачнетъ и родитъ Бога во плоти или Сына Божія: то Она справедливо будетъ и именоваться Богородицею.

2) Дѣйствительно, едва только Она *обртется имущи во чревь отъ Духа Свята* (Матѳ. 1, 18), и когда еще носила во утробѣ своей предвѣчнаго Младенца, благочестивая Елисавета, при свиданіи съ Нею, торжественно исповѣдала Ее *Матерію Господа*, или, что то же, Богородицею. *И бысть*, повѣствуетъ Евангелистъ, *яко услыша Елисаветъ цѣлованіе Маріино, възграся младенецъ во чревь ея; и исполнися Духа свята Елисаветъ: и возопи гласомъ велиимъ, и рече: благословена ты въ женахъ и благословенъ плодъ чрева твоего. И откуда мнѣ сіе, да придетъ мати Господа моего ко мнѣ* (Лук. 1, 41—43). И важно здѣсь особенно то, что праведная Елисавета нарекла преблагословенную Дѣву Матерію Господа не сама отъ себя, а *исполнившись Духа Свята*, и слѣд.

⁽²⁸⁵⁾ «Само Слово стало плотію, зачато отъ Дѣвы, и испелъ изъ Нея Богъ съ воспринятымъ естествомъ человѣческимъ, которое, при самомъ приведеніи его въ бытіе, обожено было Словомъ; такъ что трии сіи—воспріятіе, зачатіе и обоженіе человечества Словомъ совершились въ одно время. Потому и св. Дѣва почитается и именуется Богородицею не только ради естества Слова, но и ради обоженія человеческого естества» (Дамаск. Точн. Изл.—гл. 12, стр. 170).

⁽²⁸⁶⁾ Тамъ же—стр. 167—168.

по Его внушенію, — нарекла еще прежде рожденія отъ Нея Богомладенца (Правосл. Исп. ч. 1, отв. на вопр. 41).

3) Св. апостоль Павелъ пишетъ: *егда прїиде кончина лѣта, посла Богъ Сына своего, раждаемаго отъ жены* (Гал. 4, 4); и въ другомъ мѣстѣ: *исповѣдуемо велія есть благочестія тайна: Богъ явися во плоти* (1 Тим. 3, 16). А такимъ образомъ прямо выражаетъ мысль, что отъ Пресв. Дѣвы Маріи родился именно единородный Сынъ Божій или Богъ во плоти, и слѣд. Она, по истинѣ, есть Богородица.

4) Въ слѣдъ за св. Апостолами исповѣдывали эту истину мужи апостольскіе и послѣдующіе учителя Церкви втораго и третьяго вѣка, нерѣдко называя Пресв. Дѣву буквально Богородицею. Таковы: а) св. *Инатій Богоносецъ*: «*Богъ нашъ І. Христосъ былъ во чревь Маріи*, по устроенію Божію, отъ сѣмени Давидова, но вмѣстѣ и отъ Духа Святаго; Онъ *родился* и крестился, дабы тѣмъ освятить воду» (287); б) св. *Ириней*: «для того, чтобы возглавить въ Себѣ Адама, *Богъ Слово* самъ *родился* отъ дѣвственной *Маріи*, и по истинѣ воспринялъ на Себя такое рожденіе, какое нужно было для восстановленія Адама» (288); в) *Оригенъ*, о которомъ историкъ Сократъ (V в.) замѣчаетъ: «Оригенъ въ первомъ томѣ толкованій на посланіе ап. Павла къ Римлянамъ входилъ въ изъясненіе того, почему св. Дѣва именуется *Богородицею* (Θεοτόκος), и написалъ о томъ пространное толкованіе» (289); г) св. *Діонисій*, съ соборомъ другихъ пастырей александрійскихъ, писавшій къ Павлу самосатскому: «скажи, почему ты называешь Христа отличнымъ человѣкомъ, а не Богомъ истиннымъ и, наравнѣ съ Отцемъ и Св. Духомъ, отъ всей твари покланяемымъ, воплотившимся отъ св. Дѣвы *Богородицы* Маріи?» (290); д) св. *Александръ*, епископъ александрійскій, жившій къ концу третьяго и въ началѣ четвертаго вѣка: «знаемъ воскресеніе изъ мертвыхъ, которое первоначально явилъ на себѣ Господь нашъ І. Христосъ, воспринявшій истинно, а не призрачно, тѣло отъ *Богородицы* Маріи, и при исполненіи вѣковъ пришедшій къ роду человѣческому для истребленія грѣха» (291).

(287) Epist. ad Ephes. c. XVIII, въ Хр. Чт. 1821, 1, стр. 40.

(288) Contr. haeres. III, 21 al. 31, n. 10.

(289) Socrat. Hist. eccl. VII, c. 32.

(290) См. въ Хр. Чт. 1840, IV, 17.

(291) Alexandri Epist., apud Theodoret. H. E. 1, c. 4.

5) Единодушно и многократно исповѣдывали Пресв. Дѣву Марію Богородицею Отцы и учителя Церкви четвертаго вѣка. Напримѣръ: а) *св. Аванасій великій*: «цѣль и свойство св. Писанія состоятъ въ томъ, чтобы научить насъ двумъ истинамъ о Спасителѣ: что Онъ отъ вѣка былъ и есть Богъ Сынъ, будучи Словомъ, сіяніемъ и премудростію Отца, и что Онъ, *въ послѣдокъ днй* (Евр. 1, 1), ради насъ, воспринявъ плоть отъ Дѣвы *Богородицы* Маріи, содѣлался человѣкомъ» (292); б) *св. Ефремъ Сиринъ*: «кто отрицаетъ, что Марія родила Бога, тотъ не увидитъ славы Божества Его» (293); в) *св. Кириллъ іерусалимскій* въ словѣ на Срѣтеніе Господне: «нынѣ небесный Женихъ съ *Богоматерію*, брачнымъ Своимъ чертогомъ, приходитъ во храмъ» (294); г) *св. Григорій Богословъ*: «если кто не признаетъ Маріи *Богородицею*, то онъ отлученъ отъ Божества» (295); д) *св. Григорій нисскій*,— жалуясь на нѣкоторыхъ Христіанъ, уклонившихся отъ Церкви, говорить: «за что ненавидятъ насъ, и что значать эти новые жертвенники, воздвигаемые въ противоположность нашимъ? Или мы возвѣщаемъ другаго Иисуса?... или дерзаетъ кто либо изъ насъ св. Дѣву *Богородицу* называть *человѣкородицею* (*ἀνθρωποτόκον*), какъ нѣкоторые изъ нихъ называютъ Ее съ потерю всякаго благоговѣнія» (296)? Нельзя здѣсь не припомнить, что Юліанъ отступникъ укорялъ въ свое время Христіанъ, между прочимъ, и за то, что они *не переставали* именовать Марію *Богородицею* (297): такъ, значитъ, былъ укорененъ и повсемѣстенъ этотъ обычай въ четвертомъ вѣкѣ.

6) Въ пятомъ вѣкѣ торжественно исповѣдала пресв. Дѣву Марію Богородицею вся Церковь на третьемъ вселенскомъ Соборѣ, по случаю ереси Несторіевой, принявъ и утвердивъ, между прочимъ, слѣдующія слова св. Кирилла александрійскаго: «кто не исповѣдуетъ, что Еммануилъ есть истинный Богъ, а потому и святая

(292) Contr. Arian. orat. III, p. 29. Или: «Іоаннъ, еще носимый во чревѣ Матери, выгралъ радостно на привѣтственный гласъ *Богородицы* Маріи» (—п. 33). Тоже самое наименованіе даетъ св. Отецъ пресв. Дѣвъ и въ другихъ мѣстахъ своихъ сочиненій (contr. Arian. orat. III, p. 14; orat. IV, p. 32; de incarn. verbi Dei p. 4).

(293) Слов. на преображ. Господа, въ Тв. св. Отц. XIII, 154.

(294) Въ Хр. Чт. 1840, I, 116.

(295) Посл. къ Кледон. 1, въ Тв. св. Отц. IV, 197; спес. слов. о Богослов. III-е тамъ же, III, 56.

(296) Epist. ad Eustath. et Ambros. Opp. T. III p. 660, ed. Morel. Cfr. de beatitud. Orat. I, T. 1, p. 767 et de occurso Domini, T. III, p. 460.

(297) Θεοτόκον δὲ ὑμεῖς ὁμολογεῖτε Μαρίαν καλοῦντες. Apud Cyrill. contr. Julian. lib. VIII, in Opp. T. VI, 262.

Дѣва—Богородица: ибо Она плотски родила Слово Божіе, содѣлавшея плотію: тотъ да будетъ анаеема» (298). Въ тоже время блаж. Феодоритъ, не смотря на прежнія дружественныя отношенія свои къ Несторію, открыто свидѣтельствовалъ: «первою степенью нововведеній Несторія было мнѣніе, будто св. Дѣву, отъ которой заимствовалъ плоть и родился по плоти Богъ Слово, не должно признавать Богородицею, а только Христородицею, — тогда какъ древніе и древнѣйшіе провозвѣстники истинной вѣры, *по преданію апостольскому*, учили именовать и исповѣдывать Матеръ Господа *Богородицею*» (299). Равнымъ образомъ и еще болѣе приверженный къ Несторію Іоаннъ, епископъ антиохійскій, въ дружественномъ письмѣ къ нему, убѣждая его прекратить начатое преніе касательно имени Богородицы, сознавался: «имя это никто изъ церковныхъ учителей не отвергалъ; напротивъ, многіе, и притомъ достоуважаемые, пользовались имъ, а тѣ, которые не пользовались имъ, не укоряли пользовавшихся».... И далѣе: «если по причинѣ сего рожденія (Гал. 4, 4) именуется у Отцевъ Дѣва Богородицею, какъ и дѣйствительно именуется, то не вижу никакой надобности входить въ споры и нарушать миръ Церкви. Мы не подвергаемся никакой опасности, когда говоримъ и мудствуемъ такъ, какъ издревле говорили и мудрствовали въ Церкви Божіей богомудрые учителя» (300). Лучшихъ свидѣтелей истины, болѣе безпристрастныхъ въ настоящемъ случаѣ, желать нельзя. А показывать, что и послѣ ефесскаго Собора православная Церковь исповѣдывала и исповѣдуетъ пресв. Дѣву Марію Богородицею, было бы излишне.

Что же касается до имени — *Христородица*, которое давалъ пресв. Дѣвъ Несторій: то оно, скажемъ вмѣстѣ съ учителями Церкви, во первыхъ, неопредѣленно и недостаточно: ибо имя Христа — помазанника принадлежитъ не одному Еммануилу, родившемуся отъ Дѣвы, но и людямъ, получившимъ помазаніе отъ Духа Святаго (Пс. 104, 15; 1 Цар. 10, 10; 16, 13 и др.), даже всѣмъ Христіанамъ (1 Іоан. 2, 20—27; Дѣян. 10, 44—46). Слѣдовательно тотъ не погрѣшилъ бы, кто захотѣлъ бы сказать, что и матери людей, получившихъ помазаніе въ утробѣ матерней, — Хри-

(298) См. 1 изъ XII анаеем., въ Хр. Чт. 1841, I, 57.

(299) Τῶν πάλαι καὶ πρόφαλοι τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κηρύκων, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν, θεοτόκον διδασκάντων ὀνομάζειν καὶ πεστεύειν τὴν τοῦ Κυρίου μητέρα. Haeret. Fab. IV, с. 12, in Opp. T. IV, p. 245, Lut. 1642.

(300) Τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα οὐδεὶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν διδασκάλων παρήτηται.... Apud Harduin. Act. Concil. T. 1, col. 1329.

стородицы. Между тѣмъ, какъ пресв. Дѣва Марія родила Христа, не человѣка только, помазаннаго отъ Духа Святаго, но Христа—Бога нашего. Слѣд. Ей мало одного названія Христородицы: Она есть вмѣстѣ, по истинѣ, Богородица (³⁰¹). А во вторыхъ, не смотря на такую неопредѣленность имени—Христородица, оно могло бы быть принято и усвоено пресв. Дѣвѣ, еслибы понималось въ смыслѣ православномъ, именно въ томъ, что пресв. Дѣва родила Христа—Бога воплотившагося: въ этомъ случаѣ Христородица значила бы тоже, что и Богородица, какъ Христось значить — Богъ во плоти. Но съ тѣхъ поръ, какъ нечестивый Несторій далъ имени—Христородица смыслъ еретическій, и началъ учить, что пресв. Дѣва не есть Богородица, а только Христородица, потому что родила Христа—простаго человѣка, съ которымъ Богъ соединился потомъ однимъ нравственнымъ образомъ,—съ тѣхъ поръ имя это, по справедливости, отвергается православною Церковію, какъ оскорбительное для Богоматери (³⁰²).

§ 141.

в) По отношенію къ пресв. Троицѣ.

Наконецъ, изъ догмата объ впостасномъ соединеніи двухъ естествъ во Иисусѣ Христѣ вытекають слѣдующія истины относительно пресв. Троицы, направленные противъ еретическихъ мнѣній:

І. Воплотилась не вся пресв. Троица, но воплотился только одинъ Сынъ Божій, второе Лице пресв. Троицы: *Слово плоть бысть* (Іоан. 1, 1). Ибо хотя Божеское естество у всѣхъ *трехъ* Божескихъ Лицъ едино и нераздѣльно, но Они различны между Собою, какъ Лица, и Божеское естество существуетъ не внѣ Ихъ

(³⁰¹) *Cyriil. Alex. Epist. ad Aegypt. monach. 1, in Opp. T. V, part. II, p. 6—8.*

(³⁰²) «Мы отнюдь не называемъ св. Дѣву Христородицею: потому что сіе оскорбительное наименованіе выдумалъ непотребный, гнусный, іудействующій Несторій, сосудъ безчестія, къ униженію имени—Богородица, и къ отягченію части у Той, которая одна истинно превознесена честию паче всякой твари. Христомъ называется и Давидъ царь, и Ааронъ первосвященникъ,—потому что и цари и священники были помазываемы: *христомъ*, но не *богомъ* по естеству можетъ быть названъ и всякій Богоносный мужъ, въ какомъ смыслѣ и неистовый Несторій дерзнулъ называть Богоносцемъ Родившагося отъ Дѣвы. Но да не будетъ, чтобы мы называли, или даже въ мысляхъ своихъ представляли Его Богоносцемъ; напротивъ, исповѣдуемъ Его Богомъ воплотившимся» (*Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 12, стр. 169—170*).

Упостасей, а «всецѣло (хоть и нераздѣльно) пребываетъ въ каждой изъ Упостасей Божества: все въ Отцѣ, все въ Сынѣ, все въ Духѣ Святомъ,—потому и Отецъ есть совершенный Богъ, и Сынъ совершенный Богъ, и Духъ Святой совершенный Богъ» ⁽³⁰³⁾. Слѣд. когда воплотился Сынъ и соединилъ въ Своей Упостаси два естества,—Божеское и человѣческое, не значить, будтобы вмѣстѣ воплотились и Отецъ и Духъ Святой: ибо не самое естество Божеское, общее для всѣхъ Ихъ, непосредственно воплотилось, а воплотилась именно вторая Упостась пресв. Троицы, имѣющая Божеское естество. Не говоримъ, будто Божество, понимаемое безлично, соединилось съ человѣчествомъ, а «утверждаемъ, что Божество соединилось съ человѣчествомъ въ одной изъ своихъ Упостасей...; что, при вочеловѣченіи одного изъ Лицъ св. Троицы, Бога Слова, Божіе естество въ одной изъ своихъ Упостасей все и всецѣло соединилось со всѣмъ человѣческимъ естествомъ..., и что Отецъ и Духъ Святой ни въ какомъ другомъ отношеніи не участвовали въ воплощеніи Бога Слова, развѣ только благоволеніемъ и хотѣніемъ» ⁽³⁰⁴⁾. Здѣсь, безъ сомнѣнія, для насъ величайшая тайна (1 Тим. 3, 16): мы не въ состояніи понять, какъ воплотился одинъ Сынъ Божій, соединивъ въ Лицѣ своемъ всецѣло естество Божеское съ человѣскимъ, когда первое есть единое и нераздѣльное у всѣхъ Лицъ пресв. Троицы. Но мы научены вѣровать, что Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, при всемъ единствѣ и нераздѣльности Ихъ естества, суть три различныя и самостоятельныя Лица, и что каждый изъ Нихъ есть совершенный Богъ, хотя не три Бога, а одинъ Богъ. А потому совершенно возможно, хоть и совершенно непостижимо для насъ, воплощеніе одного Божескаго Лица безъ другихъ двухъ.

II. Отношеніе втораго Лица Пресв. Троицы къ другимъ Лицамъ ни мало не измѣнилось чрезъ Его воплощеніе: и по воплощеніи Богъ Слово остается тѣмъже самымъ Сыномъ Божіимъ, какимъ былъ прежде; и по воплощеніи Онъ есть именно Сынъ Богу Отцу естественный, а не усыновленный. Ибо хотя Онъ содѣлался человѣкомъ, но человѣчество въ Немъ не имѣетъ отдѣльнаго бытія и не составляетъ особаго лица, которое бы могло быть усыновлено, а напротивъ, человѣчество воспринято въ Немъ Божествомъ въ совершенное и нераздѣльное единство Его Божеской Упостаси, такъ что Онъ и теперь пребываетъ единымъ, нисколько не измѣнившимся

⁽³⁰³⁾ *Дамаск.* тамъ же, III, гл. 6, стр. 151.

⁽³⁰⁴⁾ Тамъ же гл. II, стр. 166. 167; гл. 6, стр. 151. 152.

Божескимъ Лицемъ, какимъ былъ отъ вѣка. Слѣдовательно, если Онъ отъ вѣка былъ и именовался Сыномъ Бога Отца, собственно какъ Лице, а не по естеству, общему для всѣхъ трехъ Лицъ Божества: то и теперь, при двухъ естествахъ, упостасно соединившихся въ Немъ, Онъ остается тѣмъже Сыномъ Божиимъ, и слѣд. Сыномъ истиннымъ, естественнымъ, а не усыновленнымъ. Истина, весьма извѣстная:

1) Изъ св. Писанія. Здѣсь Богъ Слово, и по воплощеніи, называется: а) Сыномъ Божиимъ едиnorodнымъ: *Слово плоть бысть, и вселися въ ны, и видѣхомъ славу его, славу яко едиnorodнаго отъ Отца* (Іоан. 1, 14); *такъ возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего едиnorodнаго далъ есть, да всякъ, вѣрующій въ оныя, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный* (Іоан. 3, 16); б) Сыномъ Божиимъ истиннымъ: *вѣры, яко Сынъ Божій прииде, и далъ есть намъ святъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго, и да будемъ во истиннымъ Сынъ его Исусъ Христъ* (Іоан. 5, 20); в) Сыномъ Божиимъ собственнымъ, а не усыновленнымъ: *Богъ, говоритъ Апостоль, своего (τῷ ἰδίῳ, т. е. собственного) Сына не пощадъ, но за насъ всѣхъ предалъ есть его* (Рим. 8, 32). Всѣ эти мѣста, какъ показываетъ самое ихъ содержаніе, относятся къ І. Христу — Богочеловѣку.

2) Изъ ученія вселенской Церкви. Такъ, въ догматѣ четвертаго вселенскаго Собора она научаетъ насъ исповѣдывать «единого и тогожде Христа, Сына, Господа, едиnorodнаго..., не на два лица раздѣляемаго или разсѣкаемаго, но единого и тогожде Сына и Едиnorodнаго, Бога Слова, Господа І. Христа, якоже древле пророцы о Немъ, и якоже самъ Господь Исусъ Христосъ научи насъ, и якоже предаде намъ сумволь Отецъ нашихъ». И еще прежде Отцы третьяго вселенскаго Собора утвердили слѣдующее исповѣданіе, заимствованное изъ писаній св. Аѳанасія великаго: «исповѣдуемъ Его (І. Христа) Сыномъ Божиимъ и Богомъ по Божескому естеству (*κατὰ θεῖον*), и сыномъ человѣческимъ по плоти...; не двухъ сыновъ, одного истиннаго и достопокланяемаго Сына Божія, а другаго, родившагося отъ Маріи, человѣка не-достопокланяемаго, и только по благодати, подобно намъ, усыновленнаго Богу,— но единого Сына, сущаго отъ Бога, какъ сказано, единого Сына Божія и Бога, Того самаго, который напоследокъ дней по плоти родился отъ Маріи... Ибо Тотъ, кто родился отъ Маріи, есть истинный Сынъ Божій и Богъ по естеству» (305).

(305) Concil. Ephes. T. 1, part. 1, p. 46, apud Vin.

3) Изъ свидѣтельствъ частныхъ учителей Церкви, наиримѣрь: а) *св. Григорія Богослова*: «въ началъ бѣ, у Бога бѣ и Богъ бѣ: третіе бѣ, самымъ числомъ подтверждаемое, Тотъ, который бѣ, истощилъ, а то, чѣмъ не бѣ, воспринялъ, не составилъ чрезъ сіе двоихъ, но благоволивъ изъ двухъ содѣлаться единымъ: потому что Богъ есть то и другое, и принявшее и принятое, два естества, во едино стекшіяся, но не два Сына (да не безчестится ложнымъ толкованіемъ сіе сраствореніе!)» ⁽³⁰⁶⁾; б) *Иларія*: «многіе и изъ насъ суть сыны Божіи; но не таковъ сей Сынъ, глаголавшій: *Отче, прослави Сына твоего* (Іоан. 17, 1); ибо Онъ есть истинный и собственный Сынъ по рожденію, а не по усыновленію (поп adoptione), по истинѣ, а не по имени только, по Божескому рожденію, а не по сотворенію» ⁽³⁰⁷⁾; в) *св. Григорія нисскаго*: «разглашаютъ (аполлинаристы), будто нѣкоторые, послѣдую ученію каолической Церкви, чтутъ двухъ Сыновъ, одного Сына по естеству, а другаго содѣлавшагося Сыномъ въ послѣдствіи по усыновленію (*κατὰ ἔσιν*); не знаю, отъ кого они слышали это...» ⁽³⁰⁸⁾; г) *св. Прокла константинопольскаго*: «единъ есть Сынъ: ибо, покланяясь единосущной Троицѣ, мы не привносимъ въ Нее четвертаго по числу...; не иной есть Христось, и не иной Богъ, Богъ Слово: ибо Божеское естество не знаетъ двухъ сыновъ...; мы исповѣдуемъ одинаго и тогоже Сына и вѣчнымъ, и воплотившимся въ послѣдніе дни, не привнося ничего подложнаго въ естество Его: ибо нѣтъ ничего лишняго на престолѣ Божественномъ» ⁽³⁰⁹⁾; д) *св. Иоанна Дамаскина*: «не вношу четвертаго лица въ Троицу, да не будетъ; но исповѣдую единое Лице Бога-Слова и плоти Его. Троица пребыла Троицею и по воплощеніи Слова... Плоть Бога-Слова не получила самостоятельной впостаси, и не стала впостасію, разною отъ Впостаси Бога Слова; но, въ ней получивъ Впостась, стала, лучше сказать, принятою въ Впостась Бога-Слова, нежели самостоятельною впостасію. Потому она и не остается безъвпостасною, и не вводитъ въ Троицу иной впостаси» ⁽³¹⁰⁾.

Въ этихъ послѣднихъ словахъ отеческихъ не только ясно высказана мысль, но и объясненіе мысли, какимъ образомъ, и по во-

⁽³⁰⁶⁾ Слов. на Мат. 19, 1, въ Тв. св. Отц. III, 214—215.

⁽³⁰⁷⁾ De Trinit. III, с. II, in Patrolog. curs. compl. T. X, p. 82.

⁽³⁰⁸⁾ Adv. Apollin., in T. III, p. 262 ed. Morel.

⁽³⁰⁹⁾ Посл. къ Армян. о вѣрѣ, въ Хр. Чт. 1841, 1, 361—362 и 364.

⁽³¹⁰⁾ Точн. Изв. пр вѣры III, гл. 8, стр. 160; гл. 9, стр. 160—161.

пощеніи Сына Божія, Троица пребыла Троицею, и отношеніе Сына къ двумъ другимъ Божескимъ Лицамъ не измѣнилось.

§ 142.

Нравственное приложеніе догмата о таинствѣ воплощенія.

Догматъ о таинствѣ воплощенія—

1) Утверждаетъ въ насъ вѣру. Ибо говоритъ намъ, что Начальникъ нашей вѣры есть не человѣкъ только, но вмѣстѣ и Богъ: и слѣдовательно все, что Онъ ни возвѣстилъ намъ, чему ни заповѣдалъ вѣровать, все это, какъ бы ни казалось непостижимымъ, несомнѣнно истинно и непреложно.

2) Оживляетъ и укрѣпляетъ въ насъ надежду. Ибо если Отецъ небесный *своего Сына не пощадитъ, но за насъ вѣкъ предастъ его: како убо не и съ нимъ вся намъ дарствуетъ?* (Рим. 8, 32). Если самъ Сынъ Божій содѣлался нашимъ Искупителемъ и изрекъ намъ сладостнѣйшія обѣтованія: Онъ ли ихъ не исполнить?

3) Воспламеняетъ въ насъ любовь къ Богу, представляя намъ ту безконечную любовь, какую показали Онъ къ намъ грѣшнымъ въ дѣлѣ воплощенія, и особенно показалъ Сынъ Божій, благоволившій воспринять на Себя ради насъ наше человѣческое естество.

4) Научаетъ и возбуждаетъ насъ прославлять всеми силами своего существа пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодѣву Марію, которая удостоилась послужить страшному таинству вочеловѣченія Бога Слова, и такимъ образомъ содѣлалась какъ бы виновницею нашего спасенія.

5) Научаетъ и возбуждаетъ насъ уважать въ себѣ достоинство человѣческой природы и не унижать ее грѣхами, когда самъ Сынъ Божій благоволилъ воспринять ее въ единство своей Божеской Упостаси; уважать и себя и другихъ людей, когда самъ Богочеловѣкъ удостоилъ наименовать насъ своею братіею (Пс. 21, 23; Матѣ. 12, 49).

6) Наконецъ, представляетъ намъ въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ совершеннѣйшій образецъ для подражанія, соотвѣтственно Его собственнымъ словамъ: *образъ дахъ вамъ, да якоже азъ сотворихъ вамъ, и вы творите* (Іоан. 13, 15).

ЧЛЕНЪ П.

**О СОВЕРШЕНІИ ГОСПОДОМЪ ІІСУСОМЪ ХРИСТОМЪ НАШЕГО СПАСЕНІИ
ИЛИ О ТАИИСТВЪ ІІСКУПЛЕНІИ.**

§ 143.

Какимъ образомъ Господь Іисусъ совершилъ наше спасеніе?

Пришедши на землю, чтобы *спасти* насъ (Мат. 18, 11), Господь Іисусъ самъ благоволилъ называть свой великій подвигъ, чрезъ который Онъ, дѣйствительно, спасъ насъ, *служеніемъ* чело-вѣческому роду: *Сынъ челоувчскій не придетъ, говорилъ Онъ, да послужатъ ему, но послужити, и дати душу свою избавленіе за многихъ* (Мат. 20, 28; Марк. 10, 45). Въ чемъ состояло это служеніе Его,—показываетъ самое Его имя *Мессіи* или *Христа*, помазанника,—имя, которое издревле въ Церкви Божіей давалось только лицамъ, помазаннымъ отъ Духа Святаго: пророкамъ (3 Цар. 19, 16), первосвященникамъ (Исх. 30, 30), царямъ (1 Цар. 10, 1; 16, 13), и которое, въ преимущественномъ смыслѣ, усвоено Ему, нашему Господу, какъ помазанному, по челоувчеству, отъ Бога *елеемъ радости паче причастникъ своихъ* (Ис. 61, 1; Пс. 44, 8; Лук. 4, 18—20; Дѣян. 10, 38) ⁽³¹¹⁾, и какъ совмѣстившему въ одномъ Лицѣ своемъ, въ превосходнѣйшей степени, всѣ три означенные вида помазанія, и пророческаго, и

⁽³¹¹⁾ «Онъ по причинѣ помазанія отъ Св. Духа названъ Христомъ. Но помазанъ Онъ не какъ Богъ, а какъ челоувкъ. Если же Онъ помазанъ, какъ челоувкъ: то по воплощеніи Онъ и названъ Христомъ» (Теодорит. кратк. Изл. Бож. догм. гл. 11, въ Хр. Чт. 1844. IV, 314). «Мы говоримъ, что Слово тогда получило названіе Христа Іисуса, когда Оно стало плотію. Поелику Господь помазанъ отъ Бога и Отца елеемъ радости, или Духомъ: то посему самому и называется Христомъ. А что помазаніе совершилось надъ челоувчествомъ, въ этомъ не усумнитесь никто изъ правомыслящихъ» (Кириллъ алекс. въ письмѣ къ цариц., у Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры, IV, гл. 6, стр. 29). «Мы утверждаемъ, что Сынъ Божій — Слово Божіе сталъ Христомъ (помазанникомъ), какъ скоро вселился въ утробу святыя Приснодѣвы, сталъ плотію безъ измѣненія Божества, и плоть помазана была Божествомъ» (Дамаск., тамъ же). См. такую же мысль у св. Кирилла іерусалимскаго (поуч. тайновод. III, п. 2, стр. 450) и св. Григорія Богослова (слов. о Богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 101).

первосвященническаго, и царскаго (312). Онъ спасъ насъ: а) какъ пророкъ, давши намъ *свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго, и да будемъ во истиннѣмъ Сынъ его Исусъ Христъ* (1 Иоан. 5, 20); б) какъ первосвященникъ, принесши самого Себя въ жертву за грѣхи міра, и такимъ образомъ удовлетворивъ за насъ Правдѣ Божіей; в) какъ царь, разрушивъ державу смерти и ада, и пріявши отъ Отца *всяку власть на небеси и на земли* (Мат. 28, 18), *да дастъ намъ животъ вѣчный* (Иоан. 17, 2). Т. е. Господь Исусъ совершилъ наше спасеніе чрезъ тройственное свое служеніе человѣческому роду: пророческое, первосвященническое и царское.

I.

О ПРОРОЧЕСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІИСУСА ХРИСТА.

§ 144.

Понятіе о пророческомъ служеніи Іисуса Христа и истина сего служенія.

Служеніе ветхозавѣтныхъ пророковъ состояло, вообще, въ томъ, чтобы, по вдохновенію свыше, возвѣщать людямъ волю Божію (Агг. 1, 13), и наставлятъ ихъ, вразумлять, укрѣплять въ истинной вѣрѣ и благочестіи (4 Цар. 17, 13; Іер. 25, 4). Соотвѣтственно тому и служеніе Господа Іисуса, какъ величайшаго изъ пророковъ, котораго ветхозавѣтные пророки были только провозвѣстниками и прообразами, выразилось въ томъ, что Онъ возвѣстилъ людямъ, во всей возможной полнотѣ и ясности, волю Божію о спасеніи міра (Иоан. 1, 18; 9, 16—18), и преподавалъ имъ новый, совершеннѣйшій законъ вѣры и благочестія, спасительный для всего человѣческаго рода (Лук. 4, 18—21).

(312) Правосл. Испов. као. и ап. Церкви вост. ч. 1, отв. на вопр. 34: «Имя—Христось означаетъ помазанника: ибо въ ветхомъ Завѣтѣ помазанные назывались Христами, какъ-то: священники, цари и пророки, въ каковыя три должности помазанъ былъ Христось, впрочемъ, не общимъ съ другими образомъ, но преимущественно предъ всѣми другими помазанными» (стр. 34, изд. 7). Простр. Хр. Катих. о чл. 2: «В. Почему Исусъ Сынъ Божій называется помазанникомъ? Отв. Потому что Его человѣчеству безмѣрно сообщены всѣ дары Духа Святаго, и такимъ образомъ Ему въ высочайшей степени принадлежитъ *видные* пророка, *святость* первосвященника и *могущество* царя» (—стр. 37—38, М. 1840).

1) Объ этомъ служеніи І. Христа ясно предсказано было въ ветхомъ Заветѣ. Еще Моусею, чрезъ котораго данъ былъ древній законъ Израильтянамъ, самъ Богъ изрекъ о новомъ, будущемъ законодателѣ, Мессіи: *пророка возставлю имъ отъ среды братіи ихъ, якоже тебе: и вдамъ слово мое во усти его, и возлаголетъ имъ, якоже заповѣдаю ему: и человекъ той, иже не послушаетъ словесъ его, сликъ возлаголетъ пророкъ оный во имя мое, азъ отмищу отъ него* (Втор. 18. 18. 19) ⁽²¹⁷⁾. Потомъ псалмопѣвецъ взывалъ къ Богу отъ лица Мессіи: *повѣмъ имя твоє братіи моеи: посредъ церквъ воспою тя* (Пс. 21, 23). *Законъ твой посредъ чрева моего. Благовѣстихъ правду церкви величій се устнамъ моимъ не созбраню: Господи, ты разумьль еси, правду твою не скряхъ въ сердце мое, истину твою и спасеніе твоє ряхъ, не скряхъ милость твою и истину твою отъ сонма многа* (Пс. 39, 10. 11). Спустя нѣсколько времени, пророкъ Исаія свидѣтельствовалъ также отъ лица Мессіи: *Духъ Господенъ на мнѣ, егоже ради помаза мя благовѣстити нищимъ, посла мя исцѣлити сокрушенныя сердца, проповѣдати плѣнникомъ отпущеніе, и слѣпымъ прозрѣніе, нареци льто Господне пріятно* (Ис. 61, 1. 2, Лук. 4, 18)

2) Это служеніе признавалъ существеннымъ служеніемъ своимъ самъ Христосъ-Спаситель. *Азъ на сіе родихся, говорилъ Онъ, и на сіе придохъ въ міръ, да свидѣтельствую истину; и всякъ, иже есть отъ истины, послушаетъ гласа моего* (Іоан. 18, 37). А потому: а) называлъ Себя свѣтомъ міру: *Азъ свѣтъ въ міръ придохъ, да всякъ вѣрующъ въ мя во тьмѣ не пребудетъ* (Іоан. 12, 46; снес. 8, 12; 9, 5); б) единственнымъ учителемъ и наставникомъ: *вы гласаете мя учителя и Господа: и добръ глаголете: есмь бо* (Іоан. 13, 13); *вы же не нарицаетеся учителя: единъ бо есть вашъ учитель, Христосъ* (Мат. 23, 8); *ниже нарицаетеся наставницы: единъ бо есть наставникъ вашъ, Христосъ* (—10); в) проповѣдая въ одномъ мѣстѣ, свидѣтельствовалъ: *яко и другимъ градовомъ благовѣстити ми подобаетъ царствіе Божіе: яко на сіе посланъ есмь* (Лук. 4, 43); и—г) окончивши свое проповѣданіе, изрекъ ко Отцу: *Азъ прославихъ тя на земли, дѣло совершихъ, еже далъ еси мнѣ, да сотворю...; явихъ имя твоє человекомъ...; глаголы, иже далъ еси мнѣ, дахъ имъ: и тиі пріяша, и разумьша воистинну, яко отъ тебе изыдохъ, и вѣроваша, яко ты мя послалъ еси* (Іоан. 17, 4. 6. 8).

⁽²¹⁸⁾ См. статью пророч. Моусея о пророкѣ, подобн. ему, въ Хр. Чт. 1831, ХLI, 290.

3) Св. Апостолы также называли Господа Иисуса учителемъ и наставникомъ (Лук. 9, 49; см. Иоан. 13, 13); *пророкомъ*, который былъ силенъ словомъ и дѣломъ предъ Богомъ и всѣми людьми (Лук. 24, 19); *свѣтомъ истиннымъ*, иже просвѣщаетъ всякаго чловѣка, являющаго въ мѣрѣ (Иоан. 1, 9), и свидѣтельствовали: *тѣмъ, яко Сынъ Божій прїиде, и далъ естъ намъ свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго: и да будемъ во истиннымъ Сынъ его Иисусъ Христъ* (1 Иоан. 5, 20); или: *Бога никтоже видѣ ниждѣже: едиnorodный Сынъ, сый въ лонѣ Отчи, той исповѣда* (Иоан. 1, 18).

4) Св. Отцы и учителя Церкви, кромѣ того, что, послѣдуя Слову Божію, единогласно исповѣдывали Господа Иисуса великимъ пророкомъ и учителемъ (³¹⁴),—доказывали вмѣстѣ, что пророческое служеніе было существенно необходимымъ для Его цѣли, что иначе Онъ и не могъ спасти людей, сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертной, которые, слѣдовательно, прежде всего ожидали въ Немъ Просвѣтителя. Мысль эту раскрывали, напримѣръ:

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Такъ напрасно ли,—спрашиваетъ онъ, изобразивши состояніе языческаго Богопочтенія, —напрасно ли Сынъ Божій сошелъ съ неба для того, чтобы исцѣлить толикую рану? Ужели напрасно пришелъ Сынъ, пришедши для того, чтобы познанъ быть Отецъ? Видишь ли ты, что подвигло Единороднаго сойти съ престола, сущаго одесную Отца? Отецъ былъ презираемъ; надлежало Сыну отвратить заблужденіе сіе: ибо надлежало, чтобы Тотъ, кто сотворилъ все, все принесъ Владыкѣ всего: надлежало исцѣлить рану. Ибо что было хуже той болѣзни, какъ поклоняться камню вмѣсто Бога?» (³¹⁵).

Св. Аванасій великій: «Поелику во всей вселенной господствовало идолослуженіе и безбожіе, и во всѣхъ помрачилось познаніе о Богѣ: то кто могъ вселенную научить вѣдѣнію Отца? Человѣкъ, скажешь ты? Но люди не могли ни обойти всей подсолнечной, ни своими силами совершить такого предпріятія, ни заслужить довѣрія у всѣхъ въ такомъ дѣлѣ, ни сами собою устоять противъ обольщенія и обмана демоновъ. Когда души всѣхъ были поражены и возмущены демонскимъ обманомъ и идольскою суетою: то какимъ

(³¹⁴) Constit. Apostol. II, с. 6. 20; *Method. de Symeon. et Anna* n. 5. 6; *Clementin. homil.* I, n. 20. 21; II, n. 6. 9; III, n. 11; XI, n. 26; *Theodoret. Epist. CXLVI*: Χριστός κέκληται, ὡς κατὰ τὸ ἀνθρώπειον τῷ πνεύματι, τῷ παναγίῳ χρισθεῖς, καὶ χρηματίσας ἀρχιερεὺς ἡμῶν καὶ ἀπόστολος καὶ προφήτης, καὶ βασιλεὺς.

(³¹⁵) Оглас. поуч. VI, в. II, стр. 107--108.

бы образомъ одинъ какой либо человѣкъ могъ склонить на свою сторону сердца и умы тѣхъ людей, коихъ онъ и видѣть не можетъ? Кого не видишь: какъ того можешь вразумить въ истинѣ? Не скажетъ ли кто, что природа можетъ вразумить людей? Но еслибы природа могла это сдѣлать, то не было бы столь великихъ золь въ человѣческомъ родѣ. Природа существовала, и однакожь люди не имѣли вѣрнаго познанія о Богѣ. Кто же для сего былъ необходимъ, какъ не Богъ Слово, который видитъ и душу и умъ человѣка, всѣмъ управляетъ въ природѣ и чрезъ нее открываетъ Отца? Подлинно Тому, Кто, посредствомъ своего промысла и управления вселенною, учить объ Отцѣ своемъ, Тому самому надлежало и обновить сіе ученіе» ⁽³¹⁶⁾.

Св. Кириллъ александрійскій: «По истинѣ нуждались въ премудрости и просвѣщеніи тѣ, которые заблудились,—которые, по крайнему неразумію, поклонялись твари вмѣсто Творца, называли богами древа и камни. Для того и воплотилось Слово, и внушало имъ, говоря: *Духъ Господень на мнѣ, егоже ради помаза мя благовѣстити нищимъ, посла мя исцѣлити сокрушенныя сердца, проповѣдати плѣннымъ отпущеніе и слѣдѣющимъ прозрѣніе* (Лук. 4, 18). Ибо таковы были болѣзни народовъ. Но чрезъ Него они уврачевались: потому что обогатились отъ Него премудростію и получили просвѣщеніе» ⁽³¹⁷⁾.

§ 145.

Какъ совершилъ Господь Иисусъ свое пророческое служеніе, и сущность Его проповѣди.

Пророческое служеніе Свое человѣческому роду Господь совершилъ двоякимъ образомъ. Сначала—*непосредственно*, когда, достигнувъ тридцатилѣтняго возраста жизни (Лук. 3, 23), Онъ вступилъ въ должность общественнаго Учителя, и около трехъ съ половиною лѣтъ до самой своей кончины обходилъ грады и веси земли іудейской и всюду благовѣствовалъ *евангеліе царствія* (Мат. 9, 35). Потомъ—*посредствомъ учениковъ* своихъ, которыхъ самъ же предварительно избралъ (Лук. 6, 13), и нарочито приготовилъ

⁽³¹⁶⁾ De incarn. Verbi Dei n. 14, въ Хр. Чт. 1837, IV, 283—284. См. также слова св. Иринея, указанныя прежде въ примѣч. 33.

⁽³¹⁷⁾ Commentar. in Esaiam. lib. V, in Opp. T. II, p. 776, ed. Lutet. 1638.

къ дѣлу учительства; которыхъ, кромѣ того, по вознесеніи своемъ на небо, облекъ *силою свыше* (Лук. 24, 49), и которые, по заповѣди Его (Марк. 16, 15), пронесли ученіе Его по всей землѣ, возвѣстили всѣмъ народамъ (Рим. 10, 18), и устно и письменно передали Церкви на всѣ времена (2 Сол. 2, 15).

Это ученіе объемлетъ собою все существо религіи возстановленной, и состоя изъ двухъ частей: закона вѣры и закона дѣятельности ⁽³¹⁸⁾, всецѣло направлено къ одной великой цѣли — спасенію человѣка.

Сущность закона *вѣры* самъ Христосъ выразилъ въ слѣдующихъ словахъ: *такъ возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего едиnorodнаго далъ есть, да всякъ, вѣруяй въ оны, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный* (Іоан. 3, 16), или: *се есть животъ вѣчный, да знаютъ тебе единаго истиннаго Бога, и егоже послалъ еси Исуса Христа* (17, 3). И соотвѣтственно тому, въ частности, учили:

1) О Богѣ высочайшемъ и совершеннѣйшемъ Духѣ (Мат. 5, 45; Іоан. 4, 24), единомъ по существу (Марк. 12, 29), но троичномъ въ Лицахъ (Мат. 28, 19), самобытномъ (Іоан. 5, 26), вездѣсущемъ (Іоан. 4, 21—23), всеблагомъ (Мат. 19, 17), всемогущемъ (Мат. 19, 26), Творцѣ и Промыслителѣ вселенной (Мат. 6, 26—29), который отечески печется о всѣхъ своихъ тваряхъ, въ особенности же о человѣческомъ родѣ (Лук. 12, 7).

2) О самомъ Себѣ, какъ единородномъ Сынѣ Божіемъ, пришедшемъ въ міръ для примиренія и воссоединенія человѣка съ Богомъ (Іоан. 3, 16; 17, 21), о своихъ спасительныхъ страданіяхъ, смерти и воскресенія (Мат. 12, 40; 16, 21).

3) Наконецъ о человѣкѣ падшемъ, поврежденномъ (Іоан. 3, 7), и о средствахъ, какъ онъ можетъ возстать и усвоить себѣ спасеніе, можетъ возродиться (Іоан. 3, 5), освятиться (Іоан. 17, 11. 17), воссоединиться съ Богомъ чрезъ своего Искупителя (Іоан. 14, 6. 20), и такимъ образомъ достигнуть вѣчно-блаженной жизни за гробомъ (Іоан. 3, 16).

⁽³¹⁸⁾ Ученіе Христово нерѣдко навывается въ св. Писаніи *закономъ* (Ис. 2, 3; Мих. 4, 2; 1 Кор. 9, 21), въ частности — *закономъ вѣры* (Рим. 3, 27), *заповѣдію* или нравственнымъ *закономъ Христовымъ* (Іоан. 13, 34; Гал. 6, 2; снес. Мат. 7, 12; Іоан. 15, 12). Равнымъ образомъ и раздѣленіе этого закона на двѣ части — догматическую и нравственную, извѣстно какъ изъ св. Писанія (Мат. 28, 19. 20; Іак. 2, 24—26), такъ и изъ писаній отеческихъ (*Cyrrill. Hieros. Cathed. IV, n. 2; Chrysost. in Genes. homil. II, n. 5; XIII, n. 4.*)

Сущность закона *дѣятельности*, сообразно съ закономъ вѣры, Христосъ выразилъ въ двухъ главныхъ заповѣдяхъ:

1) Въ заповѣди о самоотверженіи. *Иже хочетъ по мнѣ ити*, говорилъ Онъ, *да отвержется себѣ, и возметъ крестъ свой, и по мнѣ грядетъ* (Марк. 8, 34). Заповѣдь, очевидно, направленная къ искорененію въ насъ самаго начала всякаго грѣха—гордыни или самолюбія (Сир. 10, 15), слѣд. къ очищенію насъ отъ всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7, 1), къ *отложенію* нами, по *первому житію, ветхаго чловѣка, тлѣющаго въ похотехъ прелестныхъ* (Еф. 4, 22), который никогда не внидетъ въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5) ⁽³¹⁹⁾. И это самоотверженіе, по слову Господа, должно обнаруживаться въ томъ: а) чтобы мы оставили прежній, порочный образъ жизни и *покаялись* во всѣхъ своихъ грѣхахъ (Мат. 3, 2); б) чтобы мы охотно отказывались отъ всякихъ предметовъ міра, хотя бы они были для насъ столько же дороги, какъ собственный нашъ глазъ, или рука, или нога, если только прижмѣтимъ, что они соблазняютъ насъ и влекутъ ко грѣхамъ (Мат. 5, 29—31); в) чтобы даже оставляли домъ свой, отца, мать и семейство, если увидимъ, что иначе невозможно намъ отстать отъ нечестія и достигнуть спасенія (Марк. 10, 29; Лук. 14, 26); г) чтобы мы старались не согрѣшать не только дѣломъ, но даже мыслію и словомъ (Мат. 5, 28; 12, 36).

2) Въ заповѣди о любви къ Богу и ближнимъ (Мат. 22, 37—39),—заповѣди, имѣющей дѣлю укоренить въ насъ, вмѣсто прежней, грѣховной, сѣмя *новой жизни*, святой и богоугодной (Іоан. 13, 34); привнести въ насъ *союзъ нравственнаго совершенства* (Кол. 3, 14), и чистыхъ, обновленныхъ, дѣйствительно, воссоединить насъ съ Богомъ (Іоан. 17, 21). Изображая свойства любви къ Богу, Господь училъ, что она—а) должна быть самая искренняя, полная и совершенная (Лук. 10, 27); б) должна выражаться

⁽³¹⁹⁾ «Итакъ, съ чего Христосъ начинаетъ, и какія полагаетъ для насъ основанія новой жизни?... Онъ начинаетъ дивное слово Свое: *Блаженнѣе нищія духомъ, яко тѣмъ есть царство небесное*. Что значитъ: *нищія духомъ*? — Смиранные и сокрушенные помысломъ... Поелику гордость есть верхъ золь, корень и источникъ всякаго нечестія: то Спаситель и приготавливаетъ врачевство, соответствующее болѣзни, полагаетъ этотъ первый законъ, какъ крѣпкое и безопасное основаніе. Ибо на этомъ основаніи съ безопасностію можно созидать все прочее... Какъ гордость есть источникъ всякаго нечестія: такъ смиреніе есть начало всякаго благочестія. Потому-то Христосъ и начинаетъ тѣмъ, что съ корнемъ исторгаетъ гордость изъ души слушателей» (*Златоуст. на Ев. Мате. бесѣд. LV, п. 1. 2, въ том. 1, стр. 267—269, по русск. пер.*).

въ повиновеніи волѣ Божіей, въ исполненіи заповѣдей (Іоан. 14, 15. 21); в) всегда имѣть въ виду славу Божію (Мат. 5, 16) и г) простираться до того, чтобы мы готовы были, ради имени Божія, *погубить самую свою душу* (Марк. 8, 35). Равнымъ образомъ, изображая свойства любви къ ближнимъ, училъ, чтобы мы— а) любили всѣхъ людей, не только друзей, но и самыхъ враговъ (Мат. 5, 44—48); б) не обижали ближнихъ не только дѣломъ, но даже словомъ и мыслію (Мат. 5, 22; 7, 1. 2. 12); в) сами великодушно переносили всѣ оскорбленія и прощали за всѣ обиды не только до седми крѣтъ, но до семьдесяти крѣтъ седмицею (Мат. 5, 38. 39; 6, 14; 18, 22); г) всегда были милосерды къ своимъ ближнимъ и помогали имъ въ нуждахъ (Мат. 5, 36. 42; Лук. 6, 35), и д) были готовы, въ потребныхъ случаяхъ, положить самую *душу свою за други своя* (Іоан. 15, 13).

А чтобы возбудить людей къ принятію и исполненію того и другаго закона, закона вѣры и дѣятельности, Господь Іисусъ указывалъ имъ: а) съ одной стороны—на тѣ величайшія бѣдствія и муки вѣчныя, отъ которыхъ всеблагій Богъ предопредѣлилъ избавить родъ человѣческій чрезъ Своего едиnorodнаго Сына, и которымъ неизбѣжно подвергнутся всѣ грѣшники, если не послѣдуютъ Его ученію (Мат. 25, 41; Лук. 13, 28); б) съ другой—на тѣ величайшія и вѣчныя блага, которыя уготовалъ Отецъ небесный, также ради заслугъ своего возлюбленнаго Сына, для всѣхъ праведниковъ, слѣдующихъ Его ученію (Мат. 19, 28. 29; 25, 34)⁽³²⁰⁾; в) наконецъ—на ту безпредѣльную и, въ высшей степени, трогательную любовь Божію къ намъ— грѣшнымъ, которая явилась въ дѣлѣ искупленія нашего отъ вѣчныхъ бѣдствій и дарованія намъ вѣчнаго блаженства (Іоан. 3, 16. 17; 15, 9. 13—15).

⁽³²⁰⁾ «Хотя Христосъ различно описываетъ награды, впрочемъ всѣхъ вводитъ въ царство. И когда Онъ говоритъ, что плачущіе утѣшатся, и милостивые будутъ помилованы, и чистые сердцемъ узрятъ Бога, и миротворцы назовутся сынами Божіими,—всѣмъ этимъ Онъ означаетъ не что иное, какъ царство небесное. Кто получилъ тѣ блага, тотъ получитъ конечно и царство небесное. Итакъ не думай, что этой награды удостоятся одни только нищіе духомъ, но и жаждущіе правды, кроткіе и всѣ прочіе. Ибо Онъ для того при каждой заповѣди упомянулъ о блаженствѣ, дабы ты не ожидалъ ничего чувственнаго. Не можетъ быть блаженнымъ награждаемый тѣмъ, что въ настоящей жизни разрушается и скорѣе тѣни исчезаетъ» (*Лазарюст.* на Ев. Матѣ. бесѣд. XV. п 5, въ том. 1. стр. 278).

§ 146.

Иисусъ Христосъ преподавалъ законъ новый, совершеннѣйшій, въ замѣнъ закона Моусеева.

Этотъ законъ вѣры и дѣятельности, преподанный Христомъ Спасителемъ и всецѣло направленный къ спасенію человѣка, есть законъ новый, совершеннѣйшій закона Моусеева или ветхозавѣтнаго, и замѣнилъ его собою.

1) Есть законъ новый. Въ чемъ убѣждаемся:

а) изъ пророчества Іереміи: *се дніе грядутъ, малоletzъ Господь, и завѣщаю дому Израилеву, и дому Іудину заспать новъ, не по завѣту, егже завѣщахъ отцемъ ихъ, въ день, въ онъже емшу ми за руку ихъ, извести я отъ земли Египетскія* (Іер. 31, 31. 32), т. е. не по завѣту синайскому, ветхозавѣтному. Что здѣсь идетъ рѣчь о новомъ законѣ, данномъ Богомъ чрезъ Христа Спасителя, свидѣтельствуеетъ св. апостоль Павелъ (Евр. 8, 6—13), и согласно утверждали учителя Церкви ⁽³²¹⁾.

б) Изъ словъ самого Господа Иисуса: *заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы* (Іоан. 13, 34),—новую по высотѣ и преизбытку той любви, какая заповѣдуются (*якоже возлюбихъ вы*), хотя заповѣдь о любви къ ближнимъ была извѣстна и въ ветхомъ Завѣтѣ (Лев. 19, 18).

в) Наконецъ—изъ того, что въ ученіи Христовомъ встрѣчаемъ, дѣйствительно, законы новые, какихъ не было въ ветхомъ Завѣтѣ. Такъ (—самый важный членъ вѣры!) Христосъ научилъ насъ, что именно Онъ есть издревле обѣтованный Мессія (Іоан. 5, 39; Лук. 24, 27), единородный Сынъ Божій, воплотившійся для нашего спасенія (Іоан. 3, 16),—и вслѣдъ затѣмъ: а) обязалъ всѣхъ вѣровать въ Него: *се есть дѣло Божіе, да вѣруете въ того, егже посла онъ* (Іоан. 6, 29); *вѣруйте въ Бога, и въ мя вѣруйте* (—14, 1); *вѣруяй въ мя, иматъ животъ вѣчный* (6, 47); б) обязалъ любить Его и исполнять Его заповѣди: *будите въ любви моей* (Іоан. 15, 9); *аще любите мя, заповѣди моя соблюдайте* (14, 15); в) обязалъ воздавать Ему Божеское поклоненіе: *да вси чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца; иже не чтитъ Сына, не*

⁽³²¹⁾ *Ambros.* Epist. XLIV ad Horentian. n. 15; *Chrysostom.* de poenit. homil. VI, n. 4; *Lactant.* Divin. inst. IV, c. 20.

чититъ Отца пославшаго его (Иоан. 5, 23). Таковы же законы Его: а) о совершеніи и необходимости для всѣхъ людей таинства крещенія (Марк. 16, 16; Иоан. 3, 5), которое Онъ установилъ вмѣсто ветхозавѣтнаго обрѣзанія (Кол. 2, 11. 12); б) о совершеніи и необходимости для всѣхъ таинства Евхаристіи (Иоан. 6, 53—58), которое установилъ вмѣсто ветхозавѣтныхъ жертвъ и приношеній (Мат. 16, 28; 1 Кор. 11, 25); в) о нерасторгаемости брака, *по всякой винѣ*, кромѣ случаевъ особенныхъ, тогда какъ въ ветхомъ Завѣтѣ, *по жестокосердію* Іудеевъ, дозволено было имъ это (Мат. 19, 3—9; Марк. 10, 2—9); г) о учрежденіи новозавѣтной іерархіи (Лук. 6, 13; Еф. 4, 11), вмѣсто священниковъ ветхозавѣтныхъ, бывшихъ изъ колѣна Левина по чину Ааронову. *А прелагаему священству, какъ утверждаетъ Апостоль, по нужди и закону претъненіе бываетъ* (Евр. 7, 12).

2) Есть законъ, совершеннѣйшій закона Моусеева, ветхозавѣтнаго. Ибо—

а) Моусеевъ законъ служилъ только приготовленіемъ къ евангельскому, былъ *тѣстуномъ во Христа* (Гал. 3, 24). Тамъ—одна *стѣнь грядущихъ благъ*, а въ евангельскомъ законѣ предлагается *самый образъ оещей* (Евр. 10, 1); тамъ—только обѣтованія о Мессіи, пророчества, прообразованія; здѣсь показывается самое исполненіе обѣтованій, пророчествъ и прообразованій ⁽³²²⁾.

б) Въ евангельскомъ законѣ несравненно полнѣе и яснѣе раскрыты важнѣйшія истины вѣры: о таинствѣ Пресв. Троицы, о таинствѣ воплощенія, искупленія, возрожденія, освященія насъ благодатію Духа Святаго, и о жизни загробной, о которыхъ въ ветхомъ Завѣтѣ были только намеки.

в) Въ евангельскомъ законѣ, и особенно въ нагорной бесѣдѣ Спасителя, гораздо полнѣе и возвышеннѣе, нежели въ ветхомъ, изображены истины нравственныя и добродѣтели, каковы: благодушное перенесеніе и прощеніе обидъ, любовь ко врагамъ, самоотверженіе и смиреніе, сыновняя преданность Богу, какъ всеблаговому Отцу, цѣломудріе не только тѣлесное, но и духовное (Мат. гл. 5—7; 11, 29), взаимная любовь Христіанъ по высочайшему образцу любви къ нимъ самого Спасителя (Иоан. 13, 34) и др. «Законъ возбраняетъ, пишетъ св. Григорій Богословъ, совершеніе грѣховъ, а намъ обращаются въ вину и причины, почти какъ

⁽³²²⁾ Мысли эти раскрываютъ: *Ириней* (adv. haeres. III, 12, n. 12; IV, 34, n. 2), *Тертуллианъ* (adv. Marcion. IV, 1. 11. 21; V, 2), особенно—*Евсевій* (Demonstr. Evang. 1, 5. 6. 7) и друг.

дѣйствія. Законъ говоритъ: *не прелюбы сотвориши* (Матѳ. 5, 27). А ты не имѣй и вождѣлнїя, не возжигай страсти любопытнымъ и внимательнымъ воззрѣнїемъ. Въ законѣ сказано: *не убїеши* (21). А ты не только не мсти за ударъ, но даже отдай себя въ волю бьющему. Столько послѣднее лубомудреннѣе перваго!... Законъ говоритъ: *не совокупляй домъ къ дому, и село къ селу* (Ис. 5, 8), *убога насильстеюя* (Иезек. 22, 29). А ты отдай съ готовностію и прїобрѣтенное правдою, обнажи себя для нищихъ, чтобы съ легкостію взять тебѣ крестъ и обогатиться невидимымъ» (323).

г) Наконецъ, въ евангельскомъ законѣ предложены и гораздо высшія, чистѣйшія побужденія челоуѣку къ исполненію воли Божїей, нежели въ законѣ Моусеевомъ. Послѣдній, по крайней мѣрѣ, понимаемый буквально, ограничивался, въ этомъ случаѣ, обѣтованїемъ благъ временныхъ (Исх. 20. 12; Лев. 26, 3; Втор. 28, 2), тогда какъ евангельскїй законъ указываетъ преимущественно и даже исключительно на блага вѣчныя, духовныя, на жизнь загробную (Матѳ. 5, 1—12 19. 20; 19, 28. 29; 25, 34). «Здѣсь обѣщается уже, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, не земля текущая медомъ и млекоуъ, не маститая старость, не многочадїе, не хлѣбъ и вино, не стада овецъ и воловъ; но небо и блага небесныя, усыновленїе и братство съ Единороднымъ, соучастїе въ наслѣдїи, въ славѣ и царствованїи, и другїя безчисленныя награды» (324). Съ другой стороны, нравственный Моусеевъ законъ, какъ неразрывно соединенный съ гражданскимъ, угрожая за нарушенїе почти каждой изъ десяти заповѣдей смертію, или другою казню, возбуждалъ челоуѣка къ добру болѣе страхомъ, такъ что Іудеи, по выраженїю Апостола, находились *подъ игомъ работы*

(323) Слов. на пасху, въ Гв. св. Отц. IV, 170—171. Тоже замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ: «Его (І Христа) ученїе не уничтожало прежняго закона, но возвышало и воспомяло оный. Такъ, напримѣръ, заповѣдь: *не убїй*, не уничтожается заповѣдїю: *не имвайся*; напротивъ послѣдняя служитъ дополненїемъ и утвержденїемъ первой. Сїе же самое должно сказать и о всѣхъ прочїихъ... Такъ, напримѣръ, не только повелѣвается быть милостивымъ, но еще отдавать съ себя и срацицу; не только быть кроткимъ, но хотящему ударить въ ланиту подставить и другую» (на Ев. Матѳ. бесѣд. XVI, п. 3, въ т. 1, стр. 309. 311). Тоже говоритъ и блаж. Теодоритъ: «древнїй законъ осуждаетъ прелюбодѣянїе (Исх. 20, 14); а евангельскїй законъ даже преступное пожеланїе, рождающееся отъ сладострастнаго взгляда, называетъ любодѣянїемъ (Матѳ. 5, 28). Древнїй законъ возбраняетъ клятвoprеступленїе (Матѳ. 5, 33), а новїй даже клятву (Матѳ. 5, 34). Древнїй законъ повелѣвалъ мужу отпускать жену, если оуъ не возлюбилъ ее (Втор. 24, 1); а новїй—отпущенїе жены, развѣ словесе любодѣянаго, называетъ прелюбодѣянїемъ» (Крат. Изл. Бож. догм. гл. 16, въ Хр. Чт. 1844, IV, 332).

(324) На Ев. Матѳ. бесѣд. XVI, п. 5, въ т. 1, стр. 317.

(Гал. 5, 1), и водились *духомъ рабства*. Напротивъ, евангельскій законъ, чисто нравственный и религіозный, возбуждаетъ челоуѣка къ добру, по преимуществу, любовію (Іоан. 3, 16—17; 15, 9. 13—15): *не пріятель*, говоритъ Апостоль Христіанамъ, сравнивая ихъ съ Іудеями, *духа работы паки въ боязнь: но пріятель духа сыноположенія, о немъже вопіемъ: Авва Отче* (Рим. 8, 15); *тѣмъже уже нѣси рабъ, но сынъ: аще ли сынъ, и наслѣдникъ Божій Іисусъ Христомъ* (Гал. 4, 7).

3) Замѣнилъ собою законъ Моусеевъ. Объ этомъ замѣненіи закона Моусеева, собственно обрядоваго и гражданскаго, закономъ новымъ, совершеннѣйшимъ, евангельскимъ—

а) Предсказано было еще въ ветхомъ Завѣтѣ. Напримѣръ, въ слѣдующихъ словахъ Божіихъ къ Іудеямъ: *и въ васъ затворятся двери, и не возignтите огня олтареву моему туне: нѣсть воля моя въ васъ, глаголетъ Господь Вседержитель, и жертвы не прииму отъ рукъ вашихъ. Зане отъ востока солнца и до запада имя мое прославится во языцехъ, и на всякомъ мѣстѣ ѡиміамъ приносится имени моему, и жертва чиста* (Малах. 1, 10. 11). Здѣсь, очевидно, изображается, какъ и замѣчали св. Отцы и учителя Церкви, оправданіе ветхозавѣтныхъ жертвъ, и слѣд. закона, по которому приносились онѣ только въ іерусалимскомъ храмѣ, и установленіе, въ замѣнъ ихъ, иной, чистой жертвы, а слѣд. и иного закона, по которому будетъ приноситься она во всѣхъ странахъ міра ⁽³²⁵⁾. См. также Іер. 31, 31—35; Дан. 9, 27 и слѣд.

б) Ясно насвидѣтельствовалъ словомъ и дѣломъ Христомъ Спаситель. Онъ, хотя Самъ подчинялся закону Моусееву (Лук. 2, 21. 23. 89; 22, 9—16) ⁽³²⁶⁾, и былъ подъ закономъ, *да подзаконная искупитъ* (Гал. 4, 5), но въ тоже время премудро пригото-влялъ отмѣненіе этого закона: а) когда называлъ Себя *господиномъ и субботы* (Мат. 12, 8; Іоан. 5, 17) ⁽³²⁷⁾; б) когда изрекъ женѣ Самарянкѣ: *жено, вѣру ми ими, яко грядетъ часъ, егда ни въ*

⁽³²⁵⁾ Justin. Dialog. cum Tryphon. с. 41; Chrysost. contr. Judaeos. orat. V. п. 12; Augustin. de civit. Dei XVIII, 35, п. 3.

⁽³²⁶⁾ «И все законное исполнилъ, какъ думаю, для того, чтобы водвать закону и награду, какъ воспитателю, и погребальную честь, какъ отмѣняемому» (Григор. Богосл. Слов. о завѣт. и о пришествіи Христ., въ Тв. св. Отц. IV, 249).

⁽³²⁷⁾ «И нарушая субботу, Онъ не вдругъ ввелъ такое законоположеніе, но напередъ представилъ многія и различныя причины. Если же, намѣреваясь отмѣнить и одну заповѣдь, употребляетъ такую осторожность въ словахъ, чтобы не утратить слушающихъ: то тѣмъ болѣе, когда присоединялъ къ дѣлѣ, прежнему ва-

юръ сей, ни во іерусалимѣхъ поклонитесь Отцу..., грядетъ часъ, и нынѣ есть, егда истинніи поклонницы поклонятся Отцу духомъ и истиною: ибо Отецъ таковыхъ ищетъ поклоняющихся ему (Іоан. 4, 21. 23); в) когда, наконецъ, на послѣдней вечери, устанавливая таинство Евхаристіи, сказалъ: *сія чаша, новый заветъ моею кровію, яже за вы проливается* (Лук. 22, 20; смес. Исх. 24, 8).

в) Засвидѣтельствовали также св. Апостолы, хотя и они, по примѣру Спасителя, дѣйствовали въ отмѣненіи закона Моусеева съ мудрою постепенностію, пока, наконецъ, торжественно не совершили сего на Соборѣ іерусалимскомъ (Дѣян. 15, 28). Подробнѣйшее раскрытіе мысли о замѣненіи закона Моусеева Христовымъ представлено въ посланіяхъ св. Павла къ Римлянамъ, Галатамъ, Ефесеямъ и Евреямъ, гдѣ ясно утверждаетъ Апостоль: *нѣсмь подъ закономъ, но подъ благодатію* (Рим. 6, 14); *о Христѣ Иисусѣ ни обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзаніе, но вѣра любовію постыществуема* (Гал. 5, 6).

Должно присовокупить, что отмѣненіе обрядоваго и гражданскаго закона Моусеева Христомъ Спасителемъ было неизбежно. Обрядовый законъ, какъ имѣвшій смыслъ только прообразовательный, естественно, потерялъ свое значеніе, когда, съ пришествіемъ Мессіи, исполнился: на что сѣнь, когда явился *самый образъ вещей?* (Евр. 10. 1) ⁽³²⁸⁾. А кромѣ того, обрядовый законъ былъ неразрывно связанъ съ іерусалимскимъ храмомъ, точно такъ, какъ гражданскій примѣненъ къ одному народу іудейскому и Палестинѣ; слѣд. ни тотъ, ни другой не могли имѣть приложенія внѣ Іерусалима и Палестины, не могли содѣлаться общими и обязательными для всѣхъ народовъ ⁽³²⁹⁾. Между тѣмъ, Христосъ пришелъ возвѣстить Евангеліе царствія для всѣхъ людей и на всѣ

кону, цѣлый новый, имѣлъ нужду подготавливать слушателей своихъ и примѣняться къ ихъ состоянію, дабы не возмутить ихъ... Намѣреваясь восполнить законъ, приступаетъ къ сему съ великою осторожностію (*Златоуст.* на Ев. Матт. бесѣд. XVI, п. 2, въ т. 1, стр. 307).

⁽³²⁸⁾ «Какъ для воспитателя самую великою похвалою будетъ то, что воспитанный имъ юноша уже не имѣетъ нужды въ его надзорѣ для сохраненія цѣломудрія, потому что уже довольно укрѣпился въ этой добродѣтели: такъ и для закона величайшею похвалою будетъ то, что мы уже не имѣемъ нужды въ его помощи. Ибо этимъ-то самымъ мы и обязаны закону, что душа наша сдѣлалась довольно способною къ принятію высшаго любомудрія» (*Златоуст.* Слов. противъ Іудеевъ II, п. 3, въ т. III, стр. 488, по русск. перев. изд. при Спб. Дух. Акад. 1850 г.).

⁽³²⁹⁾ «Богъ отклонилъ (Іудеевъ) отъ жертвъ, разрушивъ самый городъ и сдѣлавъ его для всѣхъ недоступнымъ. Ибо, если Онъ не это имѣлъ въ виду, то для чего и

времена. Одинъ нравственный законъ Моисеевъ, какъ основывающійся на самой нравственной природѣ человѣка, и какъ совершенно сходный, по существу своему, и даже тождественный съ закономъ Христовымъ (Втор. 6, 5; Марк. 12, 30), могъ соединиться съ послѣднимъ и сохранить въ немъ свое значеніе. «Какъ матери, говорить блаж. Феодоритъ,—только что родившихся младенцевъ кормятъ грудью, потомъ легкою пищею, и наконецъ, когда они сдѣлаются отроками или юношами, даютъ имъ пищу твердую: такъ и Богъ всяческихъ, время отъ времени, давалъ людямъ совершеннѣйшее ученіе. Но, при всемъ томъ, мы уважаемъ и ветхій Заѡтъ, какъ матерніе сосцы, только не беремъ оттуда млека; ибо для совершенныхъ излишне млеко доилицы, хотя они и должны уважать ее, потому что отъ ней они получили воспитаніе. Такъ и мы, хотя и не соблюдаемъ теперь обрѣзанія, субботы, жертвоприношеній, окропленій; но, при всемъ томъ, почерпаемъ изъ ветхаго Заѡта другую пользу: ибо онъ совершеннымъ образомъ научаеъ насъ и благочестію, и вѣрѣ въ Бога, и любви къ ближнему, и воздержанію, и справедливости, и мужеству, и, сверхъ того, представляетъ для подражанія примѣры древнихъ святыхъ»⁽³³⁰⁾.

§ 147.

Иисусъ Христосъ преподавалъ законъ для всѣхъ людей и на всѣ времена.

1) *Преподалъ законъ для всѣхъ людей*, а не для однихъ Іудеевъ. Истина эта предвозвѣщена была въ ветхомъ Заѡтѣ. Такъ,

заклучилъ все богослуженіе въ одномъ мѣстѣ, будучи вездѣсущимъ и все наполняя? Для чего же Онъ, соединивъ богослуженіе съ жертвами, жертвы съ мѣстомъ, мѣсто съ временемъ, время съ однимъ городомъ, потомъ разрушилъ этотъ самый городъ? И вотъ что удивительно и странно: вся вселенная открыта Іудеямъ, и нигдѣ на ней не позволено приносить жертвъ; одинъ Іерусалимъ недоступенъ, а въ немъ только и позволялось имъ приносить жертвы. Итакъ, не ясна ли, не очевидна ли, даже для самыхъ несмысленныхъ, причина разрушенія Іерусалима? Если домостроитель, положивъ уже основаніе, выведши стѣны, устроивъ сводъ и прикрѣпивъ его къ одному, положенному въ срединѣ камню, отниметъ этотъ камень, то разрушитъ весь составъ зданія: такъ и Богъ, сдѣлавъ городъ какъбы связію (іудейскаго) богослуженія, и потомъ разрушивъ его, этимъ самымъ разрушилъ и все остальное зданіе того богослуженія» (*Златоуст.* слов. прот. Іуд IV, п. 6, стр. 536—537 въ томъ же томѣ; снес. слов. прот. Іуд. III, п. 3, стр. 503).

⁽³³⁰⁾ Кратк. Изл. Бож. догм. гл. 17, въ Хр. Чт. 1844, IV, 337—338. Довольно обстоятельно и раздѣльно объ этомъ упраздненіи, но не уничтоженіи, закона ветхо-

у пророка Исаи самъ Богъ говоритъ Сыну своему, Мессія: *се дахъ ты въ завітѣхъ рода, во свѣтъ языкомъ, еже быти тебѣ во спасеніе, даже до послѣднихъ земли (49, 6); дахъ ты въ завітѣхъ рода, во свѣтъ языковъ, отверсти очи слѣпыхъ, извести отъ узъ связаннхъ, и изъ дому темницы, и сядущыя во тѣмъ (42, 6. 7).* Какъ только родился Христосъ и, по исполненіи дней очищенія для Пресв. Дѣвы, принесенъ былъ въ храмъ, праведный Сумеонъ, принявъ на руки Божественнаго Младенца, назвалъ Его *свѣтомъ во откровеніе языковъ* (Лук. 2, 32). Вступивши въ должность общественнаго учителя, Христосъ Спаситель свидѣтельствовалъ о Себѣ: *Азъ есмь свѣтъ міру* (Іоан. 8, 12); *азъ свѣтъ въ мірѣ приидохъ, да всякъ, вѣрующъ въ мя, во тѣмъ не пребудетъ* (12, 46), и въ тоже время называлъ самихъ учениковъ своихъ, только что избранныхъ, *солю земли* (Матѣ. 5, 13), *свѣтомъ міра* (—14). Проходя грады и веси іудейскія, говорилъ: *и нынѣ овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего: и тыя ми подобаетъ привести; и гласъ мой услышатъ: и будетъ едино стадо, и единъ пастырь* (Іоан. 10, 16). Наконецъ, совершивши свое великое дѣло на землѣ, сказалъ, по воскресеніи, ученикамъ своимъ: *дадеса ми всяка власть на небеси и на земли; шедше убо, научите вся языки* (Матѣ. 28, 18. 19); *шедше въ мірѣ весь, проповѣдите евангеліе всей твари* (Матѣ. 16, 15). И Апостолы, дѣйствительно, *исшедше, проповѣдаша всюду, Господу поспѣшствующу, и слово утверждающе послѣдствующими знаменми* (—20).

2) *Преподавъ законъ на всѣ времена.* Ибо Христосъ—а) посылая учениковъ своихъ научить *вся языки*, присовокупилъ: *и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка* (Матѣ. 28, 20), и слѣд. имѣлъ въ виду не современные только Ему языки, но и всѣ будущія поколѣнія людей на землѣ; б) давая тѣмъже ученикамъ своимъ обѣтованіе о Св. Духѣ, выразился: *и азъ умолю Отца, и иною утѣшителемъ дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ* (Іоан. 14, 16); в) въ числѣ признаковъ скорой кончины міра поставилъ тотъ, что *проповѣсться тогда евангеліе царствія по всей вселеннѣй, во свидѣтельство всемъ языкомъ* (Матѣ. 24, 14), и—г) окончаніе своего домостроительства и сѣянія добраго сѣмени на землѣ соединилъ съ самою кончиною міра, когда явится Онъ во славу судить живыхъ и мертвыхъ и воздать каждому по дѣламъ (Матѣ. 13, 24—43). Св. Апостолы также проповѣды-

вали, что *Христосъ вчера и днесь, тойже и во вѣки* (Евр. 13, 8), что *завѣтъ Его—завѣтъ вѣчный* (—20), и что *Ему подобаетъ царствовать, дондеже положитъ вся враги подъ ногама своими* (1 Кор. 15, 25).

Св. Отцы и учителя Церкви называли, потому, законъ Христовъ (въ противоположность закону Моисееву, который данъ былъ только на время и одному народу іудейскому) закономъ всемірнымъ, *вторю католическою* ⁽³³¹⁾, какъ законъ, предназначенный для всѣхъ людей и для всѣхъ временъ, и какъ вѣру, съ самаго начала распространившуюся по лицу всей земли ⁽³³²⁾. Въ такомъ назначеніи евангельскаго закона легко убѣждаемся и изъ одной мысли о благодати Творца, который, безъ сомнѣнія, всѣмъ человѣкомъ хочетъ спастися, и въ разумъ истины пріити (1 Тим. 2, 4). А законъ Христовъ есть единый спасительный, чрезъ который возможно достигнуть жизни вѣчной.

§ 148.

Исусъ Христосъ преподавалъ законъ единый спасительный, и слѣдов. необходимый для достиженія жизни вѣчной.

Эту важнѣйшую истину—

1) Со всею очевидностію засвидѣтельствовалъ самъ Христосъ Спаситель—а) когда говорить: *азъ есмь путь, и истина, и животъ: никтоже приидетъ ко Отцу, токмо мною* (Іоан. 14, 6); *се есть животъ вѣчный, да знаютъ тебе единого истиннаго Бога, и егоже послалъ еси, Исуса Христа* (17, 3); *въручай въ Сына, имать животъ; а иже не въруетъ въ Сына, не узритъ живота, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ* (3, 36; снес. 16—18); *азъ есмь дверь: мною аще кто внидетъ, спасетъся* (10, 9); *азъ отъ себе не глаголахъ: но пославый мя Отецъ, той мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возлагаю. И вѣмъ, яко заповѣдь ею животъ вѣчный есть* (12, 49. 50), и б) когда, повелѣвая

⁽³³¹⁾ Πίσις καθολική... *Liber. Pap. Epist. ad episcop. orient.* (apud *Socrat.* IV, 14); *Clem. Alex. Strom.* VI, 5. 17; *Origen. contr. Cels.* IV, 9; *Euseb. Demonstr. Evang.* 1, 5. 7. *Fides catholica... Tertull. adv. Marcion.* IV, 4; *Augustin. de vera Relig.* IX, n. 17; *de util. cred. c. VII, n. 13. Disciplina Catholica... Augustin. de util. cred. c. VIII, n. 20.*

⁽³³²⁾ *Златоуст.* на Ев. Матѣ. бесѣд. XV, п. 6. 7, стр. 283. 286—287; *Euseb. Demonstr. Evang.* 1, 4. 5. 6. 7; *Frægar. Evang.* 1, 1.

Апостолажь: *шеоше въ мѣръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари, присовокупилъ: иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 15. 16).

2) Засвидѣтельствовали потомъ св. Апостолы, когда—а) учили о Христѣ: *основанія иного никтоже можетъ положить паче лежащаго, еже есть Исусъ Христосъ* (1 Кор. 3, 11), и *нѣсть ни о единомъ же inomъ спасенія: нѣсть бо иного имене подъ небесемъ, даннаго въ челоуцѣхъ, о немъже подобаетъ спастися намъ* (Дѣян. 4, 11. 12); или: *вѣмы, яко Сынъ Божій прииде, и даъ есть намъ свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго. и да будемъ во истиннѣмъ Сынѣ ео Исусъ Христъ: сей есть истинный Богъ и животь вѣчный* (1 Иоан. 5, 20); б) называли ученіе Христово—*благовѣствованіемъ спасенія нашего* (Еф. 1, 13), *словомъ, могущимъ спасти души наша* (Іак. 1, 21), *силою Божіею, которая есть во спасеніе всякому вѣрующему, іудеови же прежде и Еллину* (Рим. 1, 16), и—в) заповѣдали Христіанамъ: *аще ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаема да будетъ* (Гал. 1, 8); *всякъ преступай, и не пребывай во ученіи Христовѣ, Бога не имать: пребывай же во ученіи Христовѣ, сей и Отца и Сына имать. Аще кто приходитъ къ вамъ, и сего ученія не приноситъ, не приѣмлите ео въ домъ, и радоватися ему не глаголите* (2 Иоан. 9, 10).

3) Исповѣдывали единогласно всѣ св. Отцы и учителя Церкви, называя законъ евангельскій *спасительнымъ ученіемъ, спасительнымъ догматомъ* ⁽³³³⁾, и утверждая, что безъ вѣры во І. Христа, безъ вѣры во все преподанное Имъ ученіе невозможно спастися никому, нигдѣ и никогда ⁽³³⁴⁾.

⁽³³³⁾ Σωτήριον διδασκάλιον.... Euseb. in Ps. XXXII, 8.—Σωτήριον δόγμα.... Euseb. Demonstr. Evang. 1, 5.

⁽³³⁴⁾ Ignat. ad Smyrn. n. VI; Justin. Apolog. II, n. 1; Tertull. de carn. Christi c. III; Iren. adv. haer. IV, 25, n. 1; Chrysost. in Rom. homil. VIII, n. 1. 4; Euseb Demonstr. Evang. 1, 5; in Ps. XXXII, 8; XCIX, 8; Theodoret. in Hebr. II, 3; Augustin. de civ. Dei X, 25; de Trinit. IV, 22, n. 27.

II

О ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІСУСА
ХРИСТА.

§ 149.

Связь съ предыдущимъ, понятіе о первосвященническомъ служеніи Ісуса Христа, истина сего служенія и происхожденіе.

Какъ Пророкъ, Христосъ-Спаситель только возвѣстилъ намъ о спасеніи, но еще не совершилъ самаго спасенія: просвѣтилъ нашъ разумъ свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія, засвидѣтельствовалъ о Себѣ, что Онъ есть истинный Мессія, пришедшій на землю *выискати и спасти погибшихъ* (Матѣ. 18, 11); объяснилъ и то, какимъ образомъ Онъ спасетъ насъ, какимъ образомъ мы можемъ усвоить себѣ Его заслуги, и указалъ намъ прямой путь къ животу вѣчному. Но самымъ дѣломъ Онъ спасъ насъ отъ грѣха и отъ всѣхъ слѣдствій грѣха, самымъ дѣломъ заслужилъ для насъ животъ вѣчный чрезъ служеніе свое первосвященническое. Это служеніе нашего Спасителя состояло въ томъ, что Онъ, соответственно служенію ветхозавѣтныхъ первосвященниковъ, которыхъ главная обязанность была—приносить *дары же и жертвы о грѣсахъ* (Евр. 5, 1), принесъ самого Себя въ умиловительную жертву за грѣхи міра, и такимъ образомъ примирилъ насъ съ Богомъ, избавилъ насъ отъ грѣха и его слѣдствій, приобрѣлъ намъ вѣчныя блага.

Истину первосвященническаго служенія нашего Спасителя — а) провозгласилъ еще въ ветхомъ Завѣтѣ самъ Богъ устами пророка Давида, говоря къ Мессіи: *ты, іерей, во вѣкъ, по чину Мелхиседекову* (Пс. 109, 4); б) засвидѣтельствовалъ Христосъ Спаситель, относя къ Себѣ этотъ пророчественный Псаломъ, въ которомъ названъ Онъ *вѣчнымъ іереемъ по чину Мелхиседекову* (Матѣ. 22, 44; Марк. 12, 36; Лук. 20, 42); в) наконецъ, съ подробностію раскрылъ св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ. Здѣсь онъ—

1) Ясно и многократно называетъ І. Христа первосвященникомъ, Святителемъ, Архіереемъ. Напримѣръ: *Христосъ не себе прослави быти первосвященника, но глаголавый къ нему: Сынъ*

мой еси ты, азъ днесь родихъ тя: якоже и индѣ глаголетъ: ты еси священникъ во вѣкъ, по чину Мелхиседекову (Евр. 5, 5. 6); разумѣйте посланника и Святителя исповѣданія нашего Исуса Христа (3, 1); имуще убо архіерея велика прошедшаго небеса, Исуса Сына Божія, да держимся исповѣданія (4, 14. 16).

2) Объясняетъ, почему Онъ названъ первосвященникомъ по чину Мелхиседекову. Это—а) потому, что Мелхиседекъ былъ не только священникъ Бога вышняго, но вмѣстѣ и царь салимскій,—царь правды и мира, и такимъ необыкновеннымъ сочетаніемъ двухъ высокихъ служеній прообразовалъ Христа, необыкновеннаго Первосвященника-царя (Евр. 7, 2); б)—потому, что Мелхиседекъ (такъ какъ въ св. Писаніи не упоминается ни о родѣ его, ни о началѣ и концѣ жизни, ни о предшественникѣ и преемникѣ) представлялъ собою образъ Христа, Сына Божія, который пребываетъ священникъ выну (—3); в) наконецъ,—потому, что, пріявъ десятину отъ самого Авраама и благословивъ его, Мелхиседекъ священникъ, въ лицѣ Авраама, благословилъ и всѣхъ, находившихся въ чреслѣхъ его, сыновъ Левинныхъ, священниковъ ветхозавѣтныхъ, и отъ всѣхъ ихъ пріялъ десятину,—а какъ, безъ всякаго прекословія, меньшее отъ большаго благословляется: то и предъизобразилъ собою священство Христово, превосходнѣйшее священства левитскаго, ветхозавѣтнаго (—4—10) ⁽³³⁵⁾.

3) Показываетъ превосходство священства Христова предъ священствомъ ветхозавѣтнымъ, левитскимъ, бывшимъ по чину Ааронову. Превосходство—въ томъ, что—а) ветхозавѣтное священство, какъ учрежденное на время, не было утверждено клятвою: а священство Христово, какъ неотмѣняемое и вѣчное, укрѣплено клятвою Бога (7, 20. 21); б) ветхозавѣтные священники, какъ люди, умирали, и потому ихъ священство было переходящее отъ одного лица къ другому: а Христось, *зинеже пребываетъ во вѣки, непреступное имать священство* (—23. 24); в) ветхозавѣтные священники, какъ люди-грѣшники, приносили жертвы и за свои и за людскіе грѣхи: Христось, какъ совершенно безгрѣшный, принесъ жертву только за грѣхи міра (—26. 27); г) священники по чину Ааронову приносили жертвы *по вся дни*, и жертвы,

⁽³³⁵⁾ См. толкованія на это мѣсто: св. Златоуста (слов. прот. Гудеевъ, VII, п. 5. 6, стр. 628—636, въ т. III, Твор. сего Отца по русск. пер.), св. Епифанія (haeres. Melchisedecian. LV), св. Кирилла алекс. (Glaphyr. lib. II, T. 1, p. 46 et sequ.), блаж. Августина (de doctr. Christ. IV, с. 21), блаж. Теодорита (in Genes. quaest. 64).

которыя только прообразовали очистительную жертву, а не сами собою очищали грѣхи (—10, 1—11): Христось только единою принесъ самого Себя въ истинную, очистительную жертву за грѣхи міра, и *единымъ приношеніемъ совершилъ есть во ѣвкѣ освящаемыхъ* (10, 12. 14; снес. 7, 27; 9, 12—14. 26).

Послѣдую столь ясному ученію Слова Божія, св. Отцы и учителя Церкви согласно исповѣдали истину священства Христова. Напримѣръ:

а) — *Св. Поликарпъ*: «Богъ и Отець Господа нашего І. Христа и самъ вѣчный Первосвященникъ, Сынъ Божій, І. Христось— да устройтъ васъ въ вѣрѣ и истинѣ, во всякой кротости и незлобіи, терпѣніи и великодушїи, снисходительности и цѣломудріи»⁽³³⁶⁾; б) *св. Григорій Богословъ*: «Онъ былъ жертва, но и Архіерей; жрецъ, но и Богъ; принесъ въ даръ Богу кровь, но очистилъ весь міръ; вознесенъ на крестъ, но ко кресту пригвоздилъ грѣхъ»⁽³³⁷⁾; «Онъ—Мелхиседекъ (Евр. 7, 3), какъ рожденный безъ матери по естеству высшему нашего, и безъ Отца—по естеству нашему, какъ не имѣющій родословія по горнему рожденію, ибо сказано: *родъ его кто исповѣсть?* (Ис. 53, 8); какъ царь Салима, то есть міра, какъ царь правды, и какъ прїемлющій десятину отъ патріарховъ, которые мужественно подвизались противъ лукавыхъ силъ»⁽³³⁸⁾; в) *св. Епифаній*: «Онъ называется Архіереемъ,—потому что въ тѣлѣ своемъ принесъ самого Себя въ жертву Отцу за родъ человѣческой; самъ священникъ, самъ и жертва, Онъ принесъ Себя, священнодѣйствуя за весь міръ»⁽³³⁹⁾; и въ другомъ мѣстѣ: «Онъ принесъ въ жертву самого Себя, чтобы, чрезъ принесеніе совершеннѣйшей и живой жертвы за весь міръ, упразднить жертвоприношеніе ветхозавѣтное; самъ жертва, самъ жертвоприношеніе, самъ жертвенникъ, самъ Богъ, самъ человѣкъ, самъ царь, самъ первосвященникъ, самъ овца, самъ агнецъ, содѣлавшійся всѣмъ ради насъ»⁽³⁴⁰⁾. Подобнымъ же образомъ разсуждали и другіе учителя Церкви⁽³⁴¹⁾.

⁽³³⁶⁾ Epist. ad Philipp. с. XII.

⁽³³⁷⁾ Пѣсноп. таинств. о Сынѣ, въ Тв. св. Отц. IV, 220.

⁽³³⁸⁾ Слов. о Богосл. IV, тамъ же, III, стр. 102.

⁽³³⁹⁾ Haeres. LXIX, n. 39.

⁽³⁴⁰⁾ Haeres. LV, n. 4.

⁽³⁴¹⁾ Clem. Rom. Epl ad Corinth. 1, n. 36; Justin. dialog. cum Tryph. n. 33. 34. 86. 118; Clem. Strom. VII, 3; Arnob. adv. Gent. II, 65.

§ 150.

Какъ совершилъ Господь Иисусъ свое первосвященническое служеніе?... Состояніе его истощанія.

Для того, чтобы, дѣйствительно, послужить умиловительною жертвою Богу за грѣхи человечества и избавить насъ отъ всѣхъ гибельныхъ слѣдствій грѣха, Христосъ Спаситель благоволилъ выполнять за насъ два условія, понести двоякій крестъ.

I. Такъ какъ люди, въ лицѣ своихъ прародителей, не исполнили воли Божіей, не послушались заповѣди своего Творца, и слѣд. пали самоволіемъ и гордостію; такъ какъ и каждый изъ послѣдующихъ ихъ грѣховъ былъ новымъ преступленіемъ воли Божіей, новымъ преслушаніемъ, новымъ выраженіемъ самоволія: то Христосъ-Богочеловѣкъ, чтобы удовлетворить за всѣ эти грѣхи человѣческіе вѣчной Правдѣ, благоволилъ, въ замѣнъ ихъ, самъ исполнить за людей, во всей цѣлости и широтѣ, волю Божію, явить въ Себѣ совершеннѣйшій образецъ послушанія ей, и смирить, уничтожить Себя ради насъ до послѣдней степени. *Жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси*, сказалъ Онъ Отцу своему, входя въ міръ, *тѣло же совершилъ ми еси. Всесожженій и о грѣсь не благоволилъ еси. Тогда рекъ: се иду: въ главизнѣ книжнѣй написася о мнѣ, еже сотворити волю твою, Боже* (Евр. 10, 5—7). И велѣдъ за тѣмъ, Онъ, *иже во образъ Божіи сый, не восхищеніемъ нещеча быти равенъ Богу, себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человечествѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтесе, якоже человекъ; смирилъ себе, послушилъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя* (Фил. 2, 6—8). Это первый крестъ, подъятый за насъ нашимъ Спасителемъ, крестъ Его вольнаго самоотверженія ради насъ, Его глубочайшаго смиренія, Его безусловнаго послушанія и покорности волѣ Божіей.

II. Такъ какъ люди своимъ первымъ преступленіемъ въ раю и всѣми послѣдующими своими грѣхами справедливо заслужили гнѣвъ Божій, подверглись проклятію и другимъ многочисленнымъ бѣдствіямъ и страданіямъ, неизбѣжнымъ исчадіямъ грѣха: то Христосъ-Богочеловѣкъ, чтобы избавить людей отъ всѣхъ этихъ бѣдствій и страданій, благоволилъ воспринять съ людей на самого Себя весь гнѣвъ Божій, содѣлаться по насъ *клятвою* (Гал. 3, 13), и потерпѣть за насъ все, чего мы достойны были за свои беззаконія. *Сей грѣхи наши носитъ*, говоритъ о Немъ пророкъ, и о

насъ болзнуеть, и мы вмѣняхомъ его бити въ трудъ, и въ язвъ отъ Бога, и во озлобленіи. Той же язвенъ бысть за грѣхи наша, и мученъ бысть за беззаконія наша, наказаніе міра нашего на немъ: язвою его мы исцѣльхомъ. Все, яко овцы, заблудихомъ: человекъ отъ пути своего заблуди, и Господь предаде его грѣхъ ради нашихъ (Ис. 53, 4—6). Это второй крестъ нашего Спасителя, крестъ Его вольныхъ страданій, Его неизобразимыхъ болѣзней, мученій и скорбей, которыя вкусилъ Онъ ради насъ грѣшныхъ.

Такимъ образомъ, первосвященническое служеніе І. Христа объемлетъ собою всю Его земную жизнь съ минуты зачатія Его во утробѣ Матери до крестной смерти, отъ первыхъ словъ Его ко Отцу: *се иду, еже сотворити волю твою, Боже*, до послѣдняго: *совершишася! Отче, въ руку твою предаю духъ мой* (Іоан. 19, 30; Лук. 23, 46). Во все это время, которое обыкновенно называется *состояніемъ уничтоженія* или *истощанія* нашего Спасителя, Онъ постоянно несъ на Себѣ свой сугубый крестъ, крестъ самоотверженія, смиренія, послушанія, и крестъ страданій и скорбей. Во все это время Онъ постоянно былъ умилостивительною жертвою Богу за наши грѣхи. Въ частности, первосвященническое служеніе нашего Спасителя:

1) Началось въ самомъ Его пришествіи въ міръ и въ воплощеніи:—а) пришествіе Его въ міръ было уже послушаніемъ, покорностію волѣ Отца, которому Онъ сказалъ: *жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси; тѣло же совершилъ ми еси...*; *се иду, еже сотворити волю твою, Боже* (Евр. 10, 5—7); б) въ воплощеніи Онъ безконечно Себя истощилъ, или умалилъ, по выраженію Апостола, когда, будучи Богомъ, *зракъ раба пріялъ, въ подобіи человекѣстѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтется, якоже человекъ* (Фил. 2, 7); и—в) какъ только воплотился, Онъ воспринялъ уже на Себя грѣхи міра, содѣлался *клятвою по насъ*, и сталъ *вѣдыи терпѣти болзнь* (Ис. 53, 3) ⁽³⁴²⁾.

2) Продолжалось во всю Его земную жизнь отъ рожденія до смерти. Вся эта жизнь была—единый, непрерывный подвигъ Его

⁽³⁴²⁾ «Богъ насъ ради истощается и нисходитъ; подъ истощаніемъ же разумѣю истощаніе, какъ бы ослабленіе и умаленіе славы» (Григор. Богосл. слов. на Мате. 19, I, въ Тв. св. Отц. III, 215). «Необъемлемый объемлетъ чрезъ разумную душу, посредствующую между Божествомъ и грубою плотію; Богатѣйшій обнищеваетъ—обнищеваетъ до плоти моей, чтобы мнѣ обогатиться Его Божествомъ. Исполненный истощается—истощается не надолго въ славѣ своей, чтобы мнѣ быть причастникомъ полноты Его» (Слов. на Богоявл., тамъ же, стр. 245).

смирения, послушания волѣ Божіей, страданій и скорбей. Родился Онъ отъ Матери, Дѣвы пречистой и святѣйшей, но бѣдной и безвѣстной, и при томъ родился въ вертепѣ и былъ положенъ въ яслѣхъ. Черезъ нѣсколько дней, подчиняясь закону Моусееву, терпитъ болѣзнь обрѣзанія, и здѣсь уже *со незаконными вмѣняся* (Ис. 53, 12). Вскорѣ подвергается гоненію отъ Ирода, бѣжитъ во Египеть, дѣлается невинною виною смерти многихъ тысячъ младенцевъ. По возвращеніи изъ Египта, поселяется въ самомъ незначительномъ городкѣ—Назаретѣ, и около тридцати лѣтъ остается въ совершенной неизвѣстности для міра, живя въ домѣ мнимаго отца своего, древодѣля, и раздѣляя съ нимъ труды его. Предъ вступленіемъ въ должность общественнаго Учителя, Онъ, Господь и Владыка міра, идетъ принять крещеніе отъ одного изъ рабовъ своихъ, Іоанна, чтобы *исполнить всяку правду* (Матѣ. 3, 15), и снова *вмѣняется со незаконными*; добровольно терпитъ сорокодневный постъ и даже искушеніе отъ діавола. По вступленіи, около трехъ съ половиною лѣтъ, Онъ творитъ дѣло служенія своего, но не по своей волѣ, а по волѣ Отца, свидѣтельствуя: *сидохъ съ небесе, не да творю волю мою, но волю пославшаго мя Отца* (Іоан. 6, 38); *моє брашно есть, да сотворю волю пославшаго мя, и совершу дѣло его* (—4, 34); *да разумѣетъ міръ, яко люблю Отца, и якоже заповѣда мнѣ Отецъ, тако творю* (14, 31). Проповѣдуетъ, но проповѣдуетъ то, что повелѣлъ Ему Отецъ: *моє ученіе нѣсть мое, но пославшаго мя Отца* (Іоан. 7, 16); *азъ отъ себе не глаголахъ: но славыи мя Отецъ, той мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возлагаю* (12, 49). Исполняетъ Самъ законъ Моусеевъ, который для другихъ пришелъ замѣнить новымъ, совершеннѣйшимъ. Заботится о просвѣщеніи соотечественниковъ, обходя съ проповѣдію ихъ грады и веси,—а Самъ *не имать, гдѣ главы поклонити* (Мат. 8, 20). *Благодѣтельствуетъ* своимъ ученіемъ и чудесами (Дѣян. 10, 38),—а Самъ терпитъ отъ другихъ только зло: Его ученію не вѣруютъ; Его чудеса приписываютъ силѣ вельзевула; Его самого преслѣдуютъ тайною завистію, ненавистію, клеветами, укоризнами, и не разъ покушаются даже лишить жизни. Въ кругу даже собственныхъ двѣнадцати учениковъ, съ которыми обращался ближайшимъ образомъ, Онъ видитъ и терпитъ постоянно своего будущаго предателя. И весь этотъ многотрудный подвигъ жизни нашего Спасителя былъ именно подвигомъ Его первосвященническаго служенія; все это истощаніе Его имѣло цѣлію наше вѣчное спасеніе. *Иже во днешъ плоти своея*, свидѣтельствуєтъ Апостоль о Спасителѣ,

моленія же и молитвы къ могущему спасти его отъ смерти, съ воплемъ крѣпкимъ и со слезами принесть, и услышанъ бывъ отъ благоговѣнства, аще и Сынъ бѣше, обаче навъче отъ сихъ, яже пострада, послушанію: и совершивъ бысть всѣмъ слушающимъ его виновенъ спасенія вѣчнаго: нареченъ отъ Бога первосвященникомъ, по чину Мелхиседекову (Евр. 5, 7—10) ⁽³⁴³⁾.

3) Наконецъ, совершилось вполнѣ въ Его крестной смерти, съ ея предшествовавшими и сопровождавшими обстоятельствами. Ибо здѣсь достигли уже самой высшей степени и смиреніе нашего Спасителя, и Его послушаніе волѣ Божіей, и Его страданія и скорби. Здѣсь Онъ явился, по истинѣ, безчестнымъ и умаленнымъ паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ (Ис. 53, 3): здѣсь испилъ Онъ за насъ уже всю чашу гнѣва Божія (Іоан. 18, 11), и потерпѣлъ самыя болѣзни адомы (Ис. 53, 12). Здѣсь, какъ первосвященникъ, Онъ, дѣйствительно, заклалъ Себя на древѣ крестномъ въ умиловительную жертву Богу за грѣхи міра, и искупилъ насъ своею честною кровію (1 Петр. 1, 19), такъ что Его воплощеніе и вся земная жизнь служили только приготовленіемъ и какбы постепеннымъ восхожденіемъ Его къ этому великому жертвоприношенію. А потому-то и въ Словѣ Божіемъ и въ ученіи Церкви (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 47) представляется—

§ 151.

Въ особенности смерть Іисуса Христа, какъ искупительная за насъ жертва.

1) Эта важнѣйшая истина была предвозвѣщена въ прообразованіяхъ и пророчествахъ ветхозавѣтныхъ. Такъ мѣднѣй змій, повѣшенный Моисеемъ, по повелѣнію Божію, въ пустынѣ, и спасавшій отъ смерти всѣхъ, кторые, бывъ укушены смертоносными зміями, взирали на него,—предзнаменовалъ, что тако подобаетъ вознестися Сыну человѣческому, да всякъ, вѣрующій въ оны, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3, 14. 15; снес. Числ.

⁽³⁴³⁾ «Онъ сталъ человѣкомъ для насъ. Онъ воспріялъ худшее, чтобы дать лучшее; обвинялъ, чтобы намъ обогатиться Его ницетою; принялъ зракъ раба, чтобы намъ получить свободу; снишелъ, чтобы намъ вознестись; былъ искушенъ, чтобы намъ побѣдить; претерпѣлъ безславіе, чтобы насъ прославить; умеръ, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь къ Себѣ долужащихъ въ грѣховномъ паденіи» (Григ. Богосл. Слов. на Пасху, въ Тв. св. Отц. 1, 7).

21, 8. 9). Кровь всѣхъ жертвенныхъ животныхъ, которыя закалялись для очищенія людей отъ грѣховъ, и, въ частности, кровь агнца пасхальнаго, предохранившая первенцевъ израильскихъ отъ меча ангела смерти во Египтѣ; кровь козля или тельчья, съ которою входилъ первосвященникъ однажды въ годъ во Святое Святыхъ для кропленія на очитилище за грѣхи всего народа,—все это ясно указывало народу Божию, что для истиннаго очищенія отъ грѣховъ всего человѣческаго рода употреблена будетъ кровь агнца, заколеннаго отъ сложенія міра (Евр 9, 11. 12. 24; 10, 11. 12; 1 Кор. 5, 7; Апок. 5, 12). А изъ пророчествъ ветхозавѣтныхъ довольно припомнить здѣсь главное и яснѣйшее, изреченное пророкомъ Исаіею о Мессіи: *той язвенъ бысть за грѣхи наша, и мученъ бысть за беззаконія наша, наказаніе міра нашего на немъ: язвою его мы исцѣльхомъ. Все яко овцы заблудихомъ: человекъ отъ пути своего заблуди, и Господь предаде его грѣхъ ради нашихъ. И той, зане озлобенъ бысть, не отверзаетъ устъ своихъ: яко овца на заколеніе ведеса (53, 5—7); ради беззаконій людей моихъ ведеса на смерть (—8). Предана бысть на смерть душа его, и со беззаконными вмѣнися, и той грѣхи многихъ вознесе, и за беззаконія ихъ преданъ бысть (—12; снес. Дан. 9, 24; Пс. 21, 17. 18)*

2) Эту истину провозгласилъ св. Іоаннъ предтеча, когда, видя грядущаго къ нему Іисуса для принятія крещенія, сказалъ въ слухъ всѣхъ: *се агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра* (Іоан. 1, 29). Называя Его агнцемъ, выражаетъ мысль о Его невинности и готовности на смерть; агнцемъ *Божіимъ*, знаменуетъ, что Онъ посвященъ и пріятенъ Богу; агнцемъ, *вземлющимъ грѣхи міра*, указываетъ на агнцевъ, которые закалаемы были за грѣхи людскіе въ ветхомъ Завѣтѣ, и исповѣдуетъ, что новозавѣтный агнецъ будетъ закланъ за грѣхи всего человѣчества.

3) Эту истину многократно засвидѣтельствовалъ самъ Христосъ Спаситель. Говоря о цѣли своего пришествія на землю, Онъ выразился: *Сынъ человеческій не прииде, да послужитъ ему, но послужити и дати душу свою избавленіе за многихъ* (Мат. 20, 28). Именуя Себя единымъ истиннымъ пастыремъ словесныхъ овецъ, сказалъ: *пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы* (Іоан. 10, 11),—*азъ есмь пастырь добрый (—14), и душу мою полагаю за овцы* (15). Предвозвѣщая Іудеямъ объ учрежденіи таинства тѣла и крови своей, между прочимъ, замѣтилъ: *азъ есмь хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто съестъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки; и хлѣбъ, еможе азъ дамъ,*

плоть моя есть, юже аз дамъ за животъ міра (Іоан. 6, 51). А при самомъ установленіи этого спасительнаго таинства, преподавая ученикамъ хлѣбъ, сказалъ: *сие есть тѣло мое, еже за вы ломимое* (Лук. 22, 19), и преподавая потомъ чашу, изрекъ: *сія есть кровь моя новаго завѣта, яже за многія изливаема во оставленіе грѣховъ* (Мат. 26, 28). Наконецъ, вкусивши, дѣйствительно, смерть за грѣхи міра, *отверзе*, по воскресеніи, ученикамъ своимъ *умъ разумѣти писанія и рече имъ: яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу, и воскреснути отъ мертвыхъ въ третій день, и проповѣдатися во имя его покаянію, и отпущенію грѣховъ во всѣхъ языкахъ* (Лук. 24, 46. 47).

4) Эту истину благовѣстили св. Апостолы. Ап. Іоаннь, упомянувъ о совѣтѣ, данномъ Іудеямъ Каіафою касательно І. Христа: *уне есть намъ, да единъ человекъ умретъ за люди, а не вѣстъ языкъ погибнетъ* (Іоан. 11, 50), присовокупляетъ: *сего же о себѣ не рече: но архіерей сый лѣту тому, прорече, яко хотѣше Іисусъ умерети за люди; и не токмо за люди, но да и чада Божія расточенная соберетъ во едино* (— 51. 52). И въ посланіи своемъ говоритъ: *кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха* (1 Іоан. 1, 7); а въ Апокалипсисѣ передаетъ, какъ двадцать и четыре старца, *надши предъ агнцемъ, поютъ ему пѣснь нову, глаголюще: достоинъ еси пріяти книгу, и отверсти печати ея; яко зиклался, и искупилъ еси Богови насъ кровію своею отъ всякаго колѣна и языка и людей и племенъ* (5, 9; сн. 1, 5). Апостоль Петръ заповѣдуетъ христіанамъ: *со страхомъ житія вашего время жительствуйте, въдяще, яко неистлѣннымъ сребромъ или златомъ избавистесь отъ суетнаго вашего житія, отцы преданнаго, но честною кровію, яко агнца непорочна и пречиста Христа* (1 Петр. 1, 17—19). *Зане и Христосъ пострадалъ за насъ, намъ оставль образъ, да послѣдуемъ стопамъ ею...; юже грѣхи наша самъ вознесе на тѣль своемъ на древо, да, отъ грѣхъ избывше, правдою поживемъ: еюже язвою исцѣльте* (2, 21. 24). *Зане и Христосъ единою о грѣсѣхъ нашихъ пострадалъ, праведникъ за неправедники, да приведетъ ны Богови* (3, 18). Но чаще всѣхъ другихъ повторяетъ эту истину въ своихъ посланіяхъ ап. Павелъ: *предалъ бо вамъ исперва, еже и пріяхъ, яко Христосъ умре грѣхъ нашихъ ради, по писаніемъ* (1 Кор. 15, 3); *Христосъ возлюбилъ есть насъ, и предаде себѣ за ны приношеніе и жертву Богу въ воню благоуханія* (Еф. 5, 2); *Христосъ единою принесся, во еже вознести многихъ грѣхи* (Евр. 9, 28); *юже преданъ бысть за прегрѣшенія наша,*

и воста за оправданіе наше (Рим 4, 25); его же предположи Богъ очищеніе вѣрою въ крови его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ (3, 25).

5) Эту истину всегда содержала св. католическая Церковь, какъ видно: а) изъ никео-цареградскаго Символа, гдѣ она участь насъ вѣровать: «и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божія..., насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія шедшаго съ небесъ..., распятаго же за ны»...; б) изъ символа Аѳанасіева, гдѣ говорится: «единъ есть Христосъ пострадавый спасенія нашего ради», и—в) изъ свидѣтельствъ ея учителей, каковы были:

Мужи апостольскіе: а) св. *Варнава*: «будемъ вѣровать, что Сынъ Божій не могъ пострадать, какъ только за насъ...; за наши грѣхи восхотѣлъ Онъ принести въ жертву сосудъ духа» (344); б) св. *Климентъ римскій*: «будемъ взирать на Господа Иисуса Христа, котораго кровь дана за насъ...; будемъ взирать внимательно на кровь Христа, и разсуждать, какъ многоцѣнна кровь Его предъ Богомъ, когда, бывъ пролита для нашего спасенія, всему міру приобрѣла благодать покаянія» (345); в) *Игнатій Богоносецъ*: «Христосъ умеръ за васъ, чтобы, вѣруя въ смерть Его, вы спаслись отъ смерти» (346); г) св. *Поликарпъ*: «Онъ претерпѣлъ за грѣхи наши самую смерть...; все претерпѣлъ за насъ, чтобы намъ жить въ Немъ» (347).

Учители втораго и третьяго вѣка: а) св. *Иустинъ мученикъ*: «(Христосъ), по волѣ Отца, содѣлался человѣкомъ ради спасенія вѣрующихъ въ Него, и подвергся униженію и страданіямъ, чтобы смертію и воскресеніемъ побѣдить смерть» (348); б) св. *Иринеи*: «Христосъ искупилъ насъ кровію своею, и предалъ душу свою за наши души, и плоть свою за нашу плоть» (349); в) *Тертуллианъ*: «Христосъ благоволилъ отъ плоти родиться во плоти, чтобы рожденіемъ своимъ преобразовать наше рожденіе, и своею смертію разрушить нашу смерть» (350); г) св. *Кипріанъ*: «Христосъ даровалъ намъ эту благодать, сообщивъ намъ даръ своего милосердія, побѣдивъ смерть крестомъ своимъ, искупивъ вѣрую-

(344) Epist. n. VII.

(345) Epist. ad Corinth. 1, n. 21; cfr. n. 49.

(346) Epist. ad Trall. n. 2; cfr. Epist. ad Smyrn. n. 1.

(347) Epist. ad Philip. n. 1. 8, въ Хр. Чт. 1821, 1, 117. 123.

(348) Apolog. 1, n. 63; cfr. Dialog. cum Tryph. n. 88.

(349) Adv. hæres. V. I, n. 1; cfr. 16, n. 3; 17, n. 1; 21, n. 1.

(350) Adv. Marcion. III, c. 9.

цаго цѣною своей крови, примиривъ человѣка съ Богомъ Отцемъ, оживотворивъ небеснымъ возрожденіемъ» ⁽³⁵¹⁾.

Учители четвертаго вѣка: а) *Евсевій кесарійскій*: «до смерти простерлось Его строительство, чему не одну, а многія причины найдеть каждый, желающій изслѣдовать: первая—та, чтобы получить Ему господство надъ мертвыми и живыми; вторая—та, чтобы, пострадавъ за насъ, и бывъ за насъ клятвою, очистить грѣхи наши; третья, чтобы совершить божественное жертвоприношеніе, и за весь міръ принести великую жертву существу надъ всѣми Богу» ⁽³⁵²⁾; б) *св. Григорій Богословъ*: «Христосъ именуется *избавленіемъ* (1 Кор. 1, 30), какъ освобождающій насъ содержимыхъ подъ грѣхомъ, какъ давшій Себя за насъ въ искупленіе, въ очистительную жертву за вселенную» ⁽³⁵³⁾; в) *Иларій*: «Онъ искупилъ насъ, когда предалъ Себя за грѣхи наши; искупилъ насъ своею кровію, своимъ страданіемъ, своею смертію, своимъ воскресеніемъ» ⁽³⁵⁴⁾; г) *св. Амуросій*: «не могла искупить насъ кровь пророковъ, не искупилъ насъ Петръ или Павелъ; одинъ тотъ могъ искупить насъ своею смертію, кто и Богъ есть и человѣкъ, чего никогда не въ состояніи былъ бы сдѣлать простой человѣкъ» ⁽³⁵⁵⁾; д) *св. Ефремъ Сиринъ*: «за насъ пострадалъ безстрастный Владыка, за насъ распять единый безгрѣшный...; за насъ нечестивыхъ преданъ смерти Христосъ Спаситель нашъ» ⁽³⁵⁶⁾; е) *св. Василій великій*: «что можетъ человѣкъ найти столько цѣнное, чтобы дать въ искупленіе души своей? Но нашлось одно равноцѣнное всѣмъ людямъ вмѣстѣ, что и дано въ цѣну искупленія души нашей: это святая и многоцѣнная кровь Господа нашего І. Христа, которую Онъ пролилъ за всѣхъ насъ» ⁽³⁵⁷⁾.

Излагая, такимъ образомъ, мысли свои объ искупительной за насъ смерти Христовой, древніе учителя Церкви нерѣдко пытались, по возможности, объяснить и то, почему Спаситель нашъ умеръ за насъ на крестѣ, а не другою смертію. Главнѣйшія изъ этихъ объясненій можно видѣть въ слѣдующихъ словахъ св. Ава-

⁽³⁵¹⁾ Lib. ad Demetrian. n. 25, in Patrolog. curs. compl. T. IV, p. 564, ed. Migne.

⁽³⁵²⁾ Demonstr. Evang. IV, 12; cfr. 1, 10; X, 1.

⁽³⁵³⁾ Слов. о Богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 100.

⁽³⁵⁴⁾ In Ps. CXXXV, Lit. 15.

⁽³⁵⁵⁾ In Luc. cap. VII.

⁽³⁵⁶⁾ Слов. о страдан. Спасителя, въ Тр. св. Отц. XV, 243.

⁽³⁵⁷⁾ Бесѣд. на Ис. 48, тамъ же V, 360.

насія. «Если кто и изъ нашихъ, не по любви къ спорамъ, но по желанію узнать истину, спросить: «почему Господь претерпѣлъ не другую какую либо смерть, а крестную?» Тотъ пусть вѣдаетъ, что сія именно, а не иная какая либо смерть, могла быть спасительною для насъ и ее-то претерпѣлъ Господь для нашего спасенія. Ибо, если Онъ пришелъ для того, чтобы самому на Себѣ понести бывшую на насъ клятву; то какимъ бы инымъ образомъ содѣлался Онъ клятвою, еслибы не понесъ смерти, бывшей подъ клятвою? А такая смерть и есть крестная: ибо написано: *проклятъ всякъ, висѣй на дресѣ* (Гал. 3, 13). Вовторыхъ, если смерть Господа есть искупленіе всѣхъ, если ею разрушаются средостѣніе преграды и совершается призваніе языковъ (Еф. 2, 14): то какимъ бы образомъ Онъ призвалъ насъ къ Отцу, еслибы не распялся на крестѣ? Ибо только на крестѣ можно умереть съ распростертыми руками. Итакъ, вотъ почему надлежало Господу претерпѣть крестную смерть, и на крестѣ распростерть свои руки, чтобы одною рукою привлечь къ Себѣ древній народъ, другою—язычниковъ, и такимъ образомъ обоихъ ихъ соединить въ Себѣ самомъ. Объ этомъ и самъ Онъ предсказалъ, когда хотѣлъ показать, какую смертію имѣлъ искупить всѣхъ: *еще вознесенъ буду, вся привлеку къ Себѣ* (Іоан. 12, 32). И еще: врагъ рода нашего—дѣволъ, ниспадши съ неба, блуждаетъ здѣсь по воздушной области, владычествуетъ надъ подобными ему по непокорности демонами, и посредствомъ ихъ, то обольщаетъ призраками тѣхъ, которые вдаются въ обманъ его, то старается всячески сдѣлать какое либо препятствіе тѣмъ, которые устремляются горѣ; такъ говоритъ о немъ апостоль Павелъ, называя его *княземъ власти воздушныя, дѣйствующимъ нынѣ въ сыновъ противленія* (Еф. 2, 2). Посему Господь пришелъ для того, чтобы низложить дѣвола, очистить отъ него воздухъ, и открыть намъ свободный путь къ небесамъ, какъ сказалъ Апостоль, *чрезъ заветсу, т. е. плоть свою* (Евр. 10, 21); а сіе сдѣлать Онъ могъ не иначе, какъ токмо чрезъ смерть. Но чрезъ какую же другую смерть, какъ не чрезъ такую, которая бы совершилась на воздухѣ, т. е. на крестѣ? Ибо только распинаемый на крестѣ умираетъ на воздухѣ. Итакъ, не безъ причины Господь претерпѣлъ крестную смерть: бывъ вознесенъ на крестъ, Онъ очистилъ воздухъ отъ козней дѣвола» (358).

(358) De incarn. Verbi Dei n. 25, въ Хр. Чт. 1838, II, 145—148. Тѣже мысли, и особенно двѣ послѣднія, см. у св. Иринея (adv. hæg. V, 17, n. 4), Лактанція

§ 152.

Подробнѣйшее изображеніе въ Словѣ Божіемъ нашего искупленія смертію Іисуса Христа.

Чтобы яснѣе представить великое дѣло нашего искупленія, совершенное смертію Христовою, Слово Божіе изображаетъ его въ разныхъ частяхъ, указывая, съ одной стороны, отъ какихъ золь избавилъ насъ Господь, а съ другой, какія блага приобрѣлъ намъ.

1) Мы были грѣшники, и потому нечисты предъ Богомъ: Христосъ очистилъ насъ отъ грѣховъ своею кровію. *Кровь Іисуса Христа, Сына его (Божія), очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха* (1 Іоан. 1, 7); *аще бо кровь козля и телчья, и пепелъ юнцій кропящій оскверненныя освящаетъ къ плотскій чистотѣ: кольми паче кровь Христова, иже Духомъ Святымъ себе принесе непорочна Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ, во еже служити намъ Богу живу и истинну* (Евр. 9. 13—14; слич. Лук. 24, 47; Тит. 2, 11—14; Евр. 1, 2; Апок. 1, 5).

2) Мы были виновны предъ Богомъ и находились подъ Его клятвою, терпѣли наказаніе: Христосъ искупилъ насъ и отъ виновности за грѣхи, и отъ клятвы или наказаній, принесши правдѣ Божіей кровь свою въ цѣну избавленія за насъ. *Сынъ человѣскій не придетъ, да послужатъ ему, но послужити, и дати душу свою избавленіе (λύτρον—цѣну, выкупъ) за многихъ* (Матѳ. 20, 28). *О немже имамы избавленіе (ἀπολύτρωσις, искупленіе) кровію его, и оставленіе грѣховъ* (Кол. 1, 14; снес. Еф. 1, 7). *Со страхомъ житія вашего время жительствуйте, вѣдаяще, яко не истлѣннымъ серебромъ и златомъ избавистеся (ἐλυτρώθητε искупились) отъ суетнаго вашего житія, отцы преданнаго, но честною кровію яко агнца непорочна и пречиста Христа* (1 Петр. 1, 17—19). *Христосъ ны искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва* (Гал. 3, 13. Слич. 1 Кор. 6, 20; 7, 28; Гал. 1, 4; 1 Тим. 2, 5. 6; Тит. 2, 14).

(Inst. Divin. IV, 26), св. Григорія нисскаго (Orat. Cathed. с. XXXII; contr. Eunom. or. IV, in T. II, p. 583, ed. Morel.), св. Іоанна Златоустаго (de cruc. et latr. homil. 1, 11) и др. Или вотъ еще соображеніе: «Поедику чрезъ древо возшла смерть (Быт. 2, 3), то и надлежало, чтобы чрезъ древо же дарованы были жизнь и воскресеніе» (Дамаск. Точн. Изл. пр. вѣры кн. IV, гл. II, стр. 244; сфг. Iren. adv. hæg. V, 16, п. 3; 17, п. 4; 18, п. 3; 19, п. 1).

3) Мы были враги Богу по грѣхамъ своимъ: Христось примирилъ насъ съ Нимъ своею смертію. *Въ немъ благоизволи (Богъ) всему исполненію оселитися; и тѣмъ примирити всяческая въ себѣ, умироворивъ кровію креста его, чрезъ него, аще земная, аще ли небесная. И васъ иногда сущихъ отчужденныхъ и враговъ помысленми въ дѣлѣхъ лукавыхъ, нынѣ же примири въ тѣлѣ плоти его смертію его представи васъ святыхъ, и непорочныхъ, и неповинныхъ предъ собою (Кол. 1, 19—22). Врази бывше примирихомся Богу смертію Сына его, множае паче, примиришеся, спасемся въ животъ его (Рим. 5, 10; снес. 2 Кор. 5, 19; Еф. 2, 16).*

4) Мы были рабами грѣха (Рим. 6, 20), плѣнниками діавола (2 Тим. 2, 26; Иоан. 12, 31), осуждены на смерть (Быт. 3, 19): Христось освободилъ насъ отъ рабства грѣху, избавилъ отъ власти діавола, спасъ отъ смерти своею смертію. *Иже далъ есть себѣ за ны, да избавитъ ны отъ всякаго беззаконія, и очиститъ себѣ люди избранны, ревнители добрымъ дѣломъ (Тит. 2, 14). Понеже дѣти приобщившася плоти и крови, и той приискреннъ приобщися тѣхъ же, да смертію упряднитъ имущаго державу смерти, сирѣчь, діавола, и избавитъ сихъ, елицы страхомъ смерти чрезъ все житіе повинни бѣша работъ (Евр. 2, 14. 15). Истребивъ еже на насъ рукописаніе ученими, еже бѣ сопротивно намъ, и то взявъ отъ среды, привоздивъ е на крестъ; совлекъ начала и власти, изведе позоръ дерзновеніемъ, побѣдивъ ихъ на немъ (Кол. 2, 14. 15). Якоже о Адамъ вси умираютъ, такожде и о Христѣ вси оживутъ (1 Кор. 15, 22).*

Спасши, такимъ образомъ, насъ отъ грѣха и всѣхъ гибельныхъ слѣдствій грѣха своею смертію, Господь Іисусъ стяжалъ для насъ въ то же время величайшія блага.

5) Онъ установилъ свою кровію новый завѣтъ и воссоединилъ насъ съ Богомъ. *И сего ради новому завѣту ходатай есть, да смерти бывшей, во искупленіе преступленій, бывшихъ въ первомъ завѣтѣ, обѣтованіе вѣчнаго наслѣдія примутъ званіи (Евр. 9, 15; снес. 12, 24). Нынѣ о Христѣ Іисусѣ, вы (язычники), бывшии иногда далече, близъ бысте кровію Христовою... Зане тѣмъ имамы приведеніе обои во единомъ дусѣ ко Отцу (Еф. 2, 13. 18).*

3) Онъ усыновилъ насъ Богу и содѣлалъ присными Ему. *Егда прииде кончина лѣта, посла Богъ Сына своего (единороднаго), раждаемаго отъ жены, бываема подъ закономъ, да подзаконныя искупитъ, да усыновленіе воспріимемъ (Гал. 4, 4. 5). Тѣмже*

убо ктому нѣсте странни и пришельцы, но сожителе святымъ и приснїи Богу (Еф. 2, 19; снес. 2 Петр. 1, 4).

7) Онъ дароваль намъ своею смертію средства быть праведными и святыми. *Иже грѣхи наша самъ вознесе на тѣль своемъ на древо, да отъ грѣхъ избавише, правдою поживемъ* (1 Петр. 2, 24). *Христосъ возлюби церковь, и себе предаде за ню, да освятитъ ю, очистивъ банею водною въ глаголь, да представитъ ю себѣ славу церковь, не имущу скверны, или порока, или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна* (Еф. 5, 25—27). *И васъ иногда сущихъ отчужденныхъ и враговъ помышленми въ дѣльхъ лукавыхъ, нынѣ же примири въ тѣль плоти его смертію его представить васъ святыхъ и непорочныхъ, и неповинныхъ предъ собою* (Кол. 1, 21. 22; снес. Тит. 2, 14).

8) Онъ приобрѣлъ для насъ своею смертію животъ вѣчный, вѣчную славу. *Якоже Моисей вознесе змію въ пустыни, тако подобаетъ вознестися Сыну чловпческому, да всякъ, вѣруя въ онъ, не погибнетъ, но иматъ животъ вѣчный* (Иоан. 3, 14. 15). *Аще бо врази бывше примирихомся Богу смертію Сына его, множае паче примирившеса спасемся въ животъ его* (Рим. 5, 10). *Подобаше бо ему, егоже ради всяческая и имже всяческая, приведу многи сыны въ славу, начальника спасенія ихъ страданми совершити* (Евр. 2, 10).

Соотвѣтственно всѣмъ такимъ дѣйствіямъ, произведеннымъ для насъ смертію нашего Господа, Онъ самъ называется въ св. Писанїи: *Иисусомъ*, т. е. Спасителемъ (σωτήρ), потому что спасъ, избавилъ насъ отъ грѣха и отъ всѣхъ слѣдствій грѣха (Мат. 1, 21; Лук. 2, 11; Тит. 2, 13, 14; Дѣян. 5, 31); *Ходатаемъ* или посредникомъ (Μεσίτης), потому что примирилъ и возсоединилъ насъ съ Богомъ (1 Тим. 2, 5; Евр. 8, 6; 9, 15; 12, 24); *Архїеремъ* или первосвященникомъ (Ἀρχιερεὺς), потому что принесъ Себя за насъ въ жертву на крестѣ, и заслужилъ для насъ этою умилостивительною жертвою избавленіе отъ всѣхъ золъ и вѣчныя блага (Евр. 2, 17; 4, 14; 5, 9. 10 и др.); *Споручникомъ* (Ἐγγυος) *новаго завета* (Евр. 7, 22), потому что смертію своею уплатилъ долгъ нашъ предъ Богомъ за наши грѣхи, *истребивъ еже на насъ рукописаніе ученми, еже бѣ сопротивно намъ, и то взявъ отъ среды, привоздивъ е на крестъ* (Кол. 2, 14).

§ 153.

Раскрытие самага способа нашего искупленія смертію
Иисуса Христа.

Вся тайна нашего искупленія смертію І. Христа состоитъ въ томъ, что Онъ, въ замѣнъ насъ, уплатилъ своею кровію долгъ и вполнѣ удовлетворилъ Правдѣ Божіей за наши грѣхи, котораго мы сами уплатить были не въ состояніи; иначе, — въ замѣнъ насъ, исполнилъ и потерпѣлъ все, что только требовалось для отпущенія нашихъ грѣховъ. Возможность, вообще, такого замѣненія одного лица другимъ предъ судомъ Правды Божіей, такой уплаты нравственнаго долга однимъ лицомъ вмѣсто другаго или другихъ, необходимо должна быть признана здравымъ смысломъ: а) когда на эту замѣну есть воля Божія и согласіе самага верховнаго Законодателя и Судіи; б) когда лицо, принявшее на себя уплатить долгъ вмѣсто другихъ неоплатныхъ должниковъ, само не состоитъ предъ Богомъ въ такомъ же долгу; в) когда оно добровольно рѣшается исполнить всѣ требованія долга, какія только предложитъ Судія, и—г) когда, наконецъ, дѣйствительно, принесетъ такую плату, которая бы вполнѣ удовлетворила за долгъ. Всѣ эти условія, которыя мы заимствовали съ примѣра нашего Спасителя и только обобщили, совершенно выполнены въ Его великомъ подвигѣ ради насъ. И—

1) Господь Иисусъ потерпѣлъ за насъ страданія и смерть по волѣ и съ соизволенія своего Отца, нашего верховнаго Судіи. Для того Онъ, Сынъ Божій, и приходилъ на землю, чтобы *творить не свою волю, но волю пославшаго его Отца* (Іоан. 6, 38); тѣмъ только и занимался, въ продолженіе всей своей земной жизни, чтобы *исполнить волю Отца* (Іоан. 4, 34). Наконецъ, когда, приближаясь къ смерти, посреди величайшихъ своихъ страданій, въ саду геесиманскомъ молился ко Отцу: *Отче мой, аще возможно есть, да мимоидетъ отъ мене чаша сія* (Матѣ. 26, 39), немедленно присовокупилъ: *обаче, не якоже азъ хочу, но якоже ты* (—39), *не моя, но твоя воля да будетъ* (Лук. 22, 42). И вслѣдъ за тѣмъ, дѣйствительно, испилъ за насъ всю чашу гнѣва Божія на крестѣ. Съ другой стороны, Слово Божіе ясно учитъ, что самъ Отецъ Сына своего не пощадѣ, но за насъ *всѣхъ предалъ есть его* (Рим. 8, 32); самъ Богъ *предположи его очищеніе впроу въ крови его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ*

(—3, 25), самъ Богъ въ Немъ благоизволи всему исполненію вселитися, и тѣмъ примирити всяческая въ себѣ, умиротворивъ кровію креста его, чрезъ него, аще земная, аще ли небесная (Кол. 1, 19. 20).

2) Господь Иисусъ потерпѣлъ страданія и смерть за наши грѣхи, самъ будучи совершенно безгрѣшенъ и невиненъ, и, слѣдовательно, будучи совершенно свободенъ предъ Богомъ отъ этого нравственнаго долга. *Его, невѣдѣвшаго грѣха*, говоритъ Апостоль, *Богъ по насъ грѣхъ сотвори, да мы будемъ правда Божія о немъ* (2 Кор. 5, 21). *Таковъ бо подобаше намъ архіерей, преподобенъ, незлобивъ, безскверненъ отлученъ отъ грѣшникъ, и выше небесъ бывшій; иже не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своихъ грѣсѣхъ жертвы приносити, потомъ же о людскихъ; сіе бо сотвори единою, себе принесъ* (Евр. 7, 26. 27). Онъ *Духомъ Святымъ себе принесе непорочна Богу* (9, 14), *пострадалъ праведникъ за неправедники, да приведетъ ны Богови* (1 Петр. 3, 18), и потому-то *искупилъ ны есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва* (Гал. 3, 13).

3) Господь Иисусъ потерпѣлъ за насъ страданія и смерть совершенно добровольно, — отъ чего и могли онѣ быть угодными небесному Судіи. *Сего ради мя Отецъ любитъ*, говоритъ Христосъ Спаситель, *яко азъ душу мою полагаю, да паки приму ю. Никто же возметъ ю отъ мене: но азъ полагаю ю о себѣ; область имамъ положить ю, и область имамъ паки пріяти ю* (Іоан. 10, 17. 18). И потомъ, когда настало время, дѣйствительно, положить душу за овцы, Онъ добровольно пришелъ въ Іерусалимъ, хотя напередъ зналъ, что будетъ здѣсь преданъ, поруганъ и распятъ (Матѣ. 20, 18); добровольно пришелъ въ садъ геосиманскій, хотя предвидѣлъ, что туда же явится за Нимъ Іуда предатель съ сообщниками (26, 30. 31); добровольно предался въ руки слугъ архіерейскихъ, хотя въ состояніи былъ при этомъ однимъ словомъ своимъ: *азъ емь повергнуть всѣхъ на землю* (Іоан. 18, 6), и хотя могъ бы, еслибы захотѣлъ, имѣть въ защиту Себя болѣе дванадцати легионовъ ангеловъ (Матѣ. 26, 53). Св. Апостолы такъ же учили, что Христосъ *грѣхи наша самъ вознесе на тѣлѣ своемъ на древо* (1 Петр. 2, 24), что Онъ *возлюбилъ есть насъ, и предаде себе за ны приношеніе и жертву Богу въ волю благоуханія* (Еф. 5, 2), *возлюби церковь, и себе предаде за ню* (—25).

4) Господь Иисусъ своими страданіями и смертію принесъ за насъ Правдѣ Божіей плату, не только совершенно полную и удовлетворительную за долгъ нашъ, но и преизбыточествующую, и,

такимъ образомъ, не только искупилъ насъ отъ грѣха, но и приобрѣлъ намъ вѣчныя блага.

а) Господь Иисусъ принесъ плату полную и совершенно удовлетворительную за долгъ нашъ. Этотъ долгъ нашъ предъ Богомъ состоялъ въ томъ, что мы не исполнили воли Его, которую должны были исполнить, и непослушаніемъ своимъ безконечно оскорбили своего Создателя, и вслѣдъ за тѣмъ осуждены были Имъ на страданія и смерть, которая есть неизбежное слѣдствіе грѣха и справедливое возмездіе за грѣхъ, по слову Писанія: *грѣхъ содѣявъ раждаетъ смерть* (Іак. 1, 15); *оброцы грѣха смерть* (Рим. 6, 23; снес. Быт. 2, 17). Но Господь Иисусъ всецѣло и совершенно исполнилъ за насъ волю Божию въ продолженіе всей своей земной жизни и особенно въ крестныхъ страданіяхъ и смерти, когда Его самоотверженіе, смиреніе, послушаніе волѣ Отца достигли самой высшей степени (Фил. 2, 8); всецѣло и совершенно благоугодилъ за насъ нашему Создателю; всецѣло и совершенно потерпѣлъ за насъ и всѣ тѣ страданія и смерть, какія мы заслуживали за всѣ наши грѣхи. Ибо хотя Онъ страдалъ и умеръ за насъ по человѣчеству, но это человѣчество и во время страданій было нераздѣльно соединено съ Его Божествомъ, и есть собственное человѣчество Бога Слова. Хотя Онъ страдалъ и умеръ одинъ за весь родъ человѣческій, заключающій въ себѣ милліоны людей; но Онъ есть Божеское Лице, съ которымъ не только всѣ люди, но и всѣ твари въ совокупности не могутъ сравниться по достоинству. Хотя онъ исполнялъ за насъ волю Божию, и былъ послушливъ въ продолженіе только тридцати трехъ съ половиною лѣтъ, и хотя пострадалъ и умеръ за насъ однажды; но и такое послушаніе волѣ Божіей, и такія страданія и смерть Его, какъ Лица Божескаго, безъ сомнѣнія, въ состояніи замѣнить собою всѣ неисчислимо многократныя наши непослушанія волѣ Божіей, всѣ безчисленные виды нашихъ страданій и смерти, временныхъ и вѣчныхъ. Богъ не могъ остаться неудовлетвореннымъ такою жертвою за наши грѣхи: потому что и удовлетворявшій былъ Богъ (Евр. 5, 8—10; 9, 27. 28; 10, 12. 14). Мысли эти выражали и раскрывали многіе св. Отцы и учителя Церкви, наприимѣръ:

Мужъ апостольскій, написавшій посланіе къ Діогнету: «Богъ собственнаго Сына предалъ въ выкупъ (*λυτρον*) за насъ, Святаго за незаконныхъ, Праведнаго за неправедныхъ, Невиннаго за виновныхъ, Нетлѣннаго за тлѣнныхъ, Безсмертнаго за смертныхъ. Ибо что другое могло прикрыть грѣхи наши, какъ не Его праведность?»

Кто другой могъ оправдать насъ незаконныхъ, кромѣ одного Сына Божія» (³⁵⁹)?

Св. Иринеи: «Въ первомъ Адамѣ мы прогнѣвали (Бога), не исполнивъ Его заповѣди; а во второмъ Адамѣ снова примирились съ Нимъ, бывъ послушны даже до смерти. Ибо не другому кому мы были должниками, какъ Тому, чью заповѣдь преступили въ началѣ» (³⁶⁰).

Св. Кириллъ іерусалимскій: «мы были врагами по причинѣ грѣха; и Богъ опредѣлилъ смерть грѣшнику. Чему же изъ двухъ надлежало быть: по правосудію ли надлежало умертвить, или по человеколюбію нарушить опредѣленіе? Но примѣчай премудрость Божію: Онъ сохранилъ и истину опредѣленія, и силу человеколюбія. Вознесъ Христосъ *грѣхи на тѣлѣ на древо, да смертію ею мы отъ грѣхъ избавимъ, правдою проживемъ*» (1 Петр. 2, 24) (³⁶¹). «Не удивляйся тому, что міръ весь искупленъ: ибо Тотъ, кто умеръ за міръ, не былъ простой человѣкъ, но Сынъ Божій Единородный. Грѣхъ одного человѣка, Адама, могъ нанести смерть міру. Если же *единого прегрѣшеніемъ* (Рим. 5, 17) смерть воцарилась въ мірѣ:—то не паче ли правдою Единаго жизнь воцарится? И если тогда за вкушеніе отъ древа изгнаны изъ рая: то не удобнѣе ли нынѣ посредствомъ древа Иисусова войдутъ вѣрующіе въ рай? Если первосозданный изъ земли нанесъ всемірную смерть: то Создавшій его изъ земли не можетъ ли принести жизни вѣчной, самъ будучи жизнь? Если Финеесъ, умертвивши въ ревности студодѣйствующаго человѣка, прекратилъ гнѣвъ Божій (Числ. 25, 8): то Иисусъ, не другаго умертвивши, но самъ Себя отдавши за искупленіе, ужели не можетъ утолить гнѣва на людей» (2 Тим. 2, 6)? (³⁶²).

Св. Аванасій великій: «такъ какъ надлежало, наконецъ, всѣмъ людямъ уплатить свой долгъ (а долгъ состоялъ въ томъ, что всѣ люди повинны были смерти, что преимущественно и было причиною пришествія Иисуса Христа на землю): посему Онъ, доказавъ свою Божественность дѣлами своими, принесъ наконецъ и жертву

(³⁵⁹) Epist. ad Diognet. n. IX, въ Хр. Чт. 1825, XX, 156.

(³⁶⁰) Adv. hæres. V, 16, n. 3. И далѣе: *propterea pro nobis patrem, in quem peccaveramus, et nostram inobedientiam per suam obedientiam consolatus, nobis autem donans eam, quæ ad factorem nostrum, conversationem et subjectionem* (—V, 17, n. 1).

(³⁶¹) Оглас. Поуч. XIII, n. 33, стр. 270.

(³⁶²) Тамъ же, n. 2, стр. 239.

за всѣхъ людей, предавъ на смерть храмъ своего тѣла, дабы чрезъ это, съ одной стороны, сдѣлать всѣхъ неповинными и свободными отъ древняго преступленія, съ другой—явить Себя побѣдителемъ смерти, и нетлѣніе собственнаго своего тѣла содѣлать начаткомъ всеобщаго воскресенія... Смерть была необходима; непремѣнно надлежало быть смерти за всѣхъ людей, потому что надлежало быть уплатѣ общаго долга, лежавшаго на всѣхъ людяхъ. На сей конецъ, Слово, по природѣ своей безсмертное, воспріяло плоть смертную, дабы ее, какъ свою собственную плоть, принести въ жертву за всѣхъ людей, и дабы плотію претерпѣть за всѣхъ смерть» ⁽³⁶³⁾.

Св. Григорій Богословъ: «за каждый нашъ долгъ воздано особо Тѣмъ, кто превыше насъ; и открылось новое таинство—человѣколюбивое Божіе смотрѣніе о падшемъ чрезъ непослушаніе. Для сего рожденіе и Дѣва. для сего ясли и Виоелемъ; рожденіе вмѣсто созданія, Дѣва вмѣсто жены, Виоелемъ вмѣсто едема, ясли вмѣсто рая, малое и видимое вмѣсто великаго и сокровеннаго... Для сего Иисусъ пріемлетъ крещеніе и свидѣтельство свыше, для сего пошится, бываетъ искушаемъ и побѣждаетъ побѣдившаго. Для сего изгоняются демоны, исцѣляются болѣзни, и великое дѣло проповѣди поручается малымъ, и совершается ими... Для сего древо за древо и руки за руку; руки, мужественно распростертыя, за руку, невоздержно простертую; руки пригвожденные за руку своевольную; руки, совокупающія во едино концы міра, за руку извергшую Адама. Для сего вознесеніе на крестъ за паденіе, желчь за вкушеніе, терновый вѣнецъ за худое владычество, смерть за смерть» ⁽³⁶⁴⁾.

Такъ же разсуждали: Климентъ александрійскій ⁽³⁶⁵⁾, Амвросій ⁽³⁶⁶⁾, Григорій нисскій ⁽³⁶⁷⁾, Іоаннъ Златоустъ ⁽³⁶⁸⁾, Августинъ ⁽³⁶⁹⁾ и другіе ⁽³⁷⁰⁾.

⁽³⁶³⁾ De incarn. Verbi Dei n. 20, въ Хр. Чт. 1838, II, 133—134. 135.

⁽³⁶⁴⁾ Слов. 3, въ Тв. св. Отц. 1, 31. 32.

⁽³⁶⁵⁾ Cohort. ad gent. c. XI.

⁽³⁶⁶⁾ Epist. LXXVII: pretium nostræ liberationis erat sanguis Domini Jesu...

⁽³⁶⁷⁾ De occurs. Dom. p. 454, Т. III, ed. Morel.

⁽³⁶⁸⁾ De cruc. et latr. homil. 1, n. 1.

⁽³⁶⁹⁾ De Trinit. XIII, c. 15: in redemptione tanquam pretium pro nobis datus est sanguis Christi.

⁽³⁷⁰⁾ Euseb. Demonstr. Evang. I, 10; IV, 12; X, 1; Didym. de Trinit. III, 12; Cyrill. in Joann. VII, 30; Theodoret. in Isa. I, III, 5.

б) Господь Иисусъ принесъ за насъ плату преизбыточествующую. Ибо какъ бы ни были велики и многочисленны грѣхи всего рода человѣческаго, но все же они ограничены и по природѣ своей, и по числу; а самоотверженіе, страданія и смерть І. Христа, Лица Божескаго и безпредѣльнаго, должны имѣть безконечную цѣну, во всѣхъ отношеніяхъ, предъ судомъ вѣчной Правды. И слѣдовательно, какъ ни велико, какъ ни необъятно оскорбленіе, причиненное грѣхами нашими величеству высочайшаго Существа; но удовлетвореніе, принесенное за нихъ Иисусомъ Христомъ, несравненно больше. А потому Онъ не только совершенно уплатилъ за насъ долгъ безцѣнною кровію своею, но и купилъ за нее, приобрѣлъ для насъ вѣчныя блага. Эту истину ясно проповѣдуетъ св. Апостоль, говоря: *не якоже прегрѣшеніе, тако и даръ: аще бо прегрѣшеніемъ единого мнози умроша, множае паче благодать Божія и даръ благодатию единого человека Иисуса Христа во многихъ преизлишествова... Аще бо единого прегрѣшеніемъ смерть царствова единъмъ, множае паче избытокъ благодати и даръ правды приѣмлюще, въ жизни воцарятся единъмъ Иисусъ Христомъ* (Рим. 5, 15. 17; снес. 8, 32). Проповѣдывали и св. Отцы:

Св. Кириллъ іерусалимскій: «немаловаженъ былъ Умершій за насъ; не чувственный былъ Агнецъ; не простой былъ человѣкъ; не ангель только былъ, но Богъ вочеловѣчившійся. Не столь важно было беззаконіе грѣшниковъ, сколько важна была правда Умершаго за нихъ. Не столько мы согрѣшили, сколько сдѣлалъ правды Положившій за насъ душу свою; положившій, когда восхотѣлъ, и опять, когда восхотѣлъ, принявшій ее» (371).

Св. Іоаннъ Златоустый: «представь, что заимодавцу задолжалъ кто нибудь десятью оwoлами, и онъ ввергаетъ въ темницу не только самаго должника, но даже жену его, дѣтей и слугъ; но приходитъ другой, и не только вноситъ тѣ десять оwoловъ, но еще даритъ десять тысячъ талантовъ золота, ведетъ узника въ царскій дворецъ, сажаетъ на самомъ почетномъ мѣстѣ, осыпаетъ его почестями и отличіями; тогда давшій въ заемъ десять оwoловъ позабудетъ о нихъ и думать. Точно такъ случилось съ нами! Христосъ заплатилъ гораздо больше, нежели чѣмъ мы были должны; Его уплата въ сравненіи съ долгомъ тоже, что безмѣрное море въ сравненіи съ малою каплею. Итакъ не сомнѣвайся, человѣкъ,

(371) Оглас. поуч. XIII, п. 33, стр. 270.

видя такое богатство благъ; не любопытствуя знать, какъ потушена искра смерти и грѣха, когда на нее пролито цѣлое море благодатныхъ даровъ» ⁽³⁷²⁾.

Потому-то мы и вѣруемъ, что страданія и смерть нашего Спасителя имѣютъ значеніе не только выкупа за насъ и уплаты долга ⁽³⁷³⁾, но и значеніе величайшихъ заслугъ предъ судомъ вѣчной Правды, ради которыхъ Богъ *вся намъ дарствуетъ* (Рим. 8, 82). Или, скажемъ словами православнаго катихизиса: «Его (т. е. Иисуса Христа) вольное страданіе и крестная смерть за насъ, будучи безконечной цѣны и достоинства, какъ безгрѣшного и Богочеловѣка, есть и совершенное удовлетвореніе правосудію Божию, осудившему насъ за грѣхъ на смерть, и безмѣрная заслуга, приобретающая Ему право, безъ оскорбленія правосудія, подавать намъ грѣшнымъ прощеніе грѣховъ, и благодать для побѣды надъ грѣхомъ и смертію» (о чл. IV, стр. 54, Моск. 1840).

§ 154.

Обширность искунительныхъ дѣйствій смерти Христовой.

Жертва, принесенная за насъ Христомъ Спасителемъ на крестѣ, есть жертва всеобъемлющая. Сила ея и дѣйствія простираются:

⁽³⁷²⁾ На посл. къ Римл. бесѣд. X, п. 2, стр. 211—212 по русск. перев., изд. въ Москв. 1844.

⁽³⁷³⁾ Кому принесенъ за насъ этотъ выкупъ? Нѣкоторые представляли, будто онъ принесенъ князю міра сего—дьяволу, у котораго все мы находимся въ плѣну (*Origen. in Matth. T. XVI, n. 8; Greg. Nyss. Cath. c. XXII et sequ.; Ambros. Epist. LXXII, n. 8; Hieronym. in Ephes. c. 1, 7*). Но св. Григорій и св. Іоаннъ Дамаскинъ ясно показали несообразность такого мнѣнія. Первый рассуждаетъ такъ: «Кому и для чего пролита сія изліянная за насъ—кровь великая и преславная Бога и Архіерея и Жертвы? Мы были во власти лукаваго, проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купившіе себѣ поврежденіе. А если цѣна искупленія дается не иному кому, какъ содержащему во власти; спрашиваю: кому и по какой причинѣ принесена такая цѣна? Если лукавому: то какъ сіе оскорбительно! Разбойникъ получаетъ цѣну искупленія, получаетъ не только отъ Бога, но самого Бога, за свое мучительство беретъ такую безмѣрную плату, что за нее справедливо было пощадить насъ! А если Отцу: то, во первыхъ, какимъ образомъ? Не у него мы были въ плѣну. А во вторыхъ, по какой причинѣ кровь Единороднаго пріятна Отцу, который не принялъ и Исаака, приносимаго отцемъ, но замѣнилъ жертвоприношеніе, вмѣсто словесной жертвы давъ овна? Или изъ сего видно, что пріемлетъ Отецъ, не потому что требовалъ или имѣлъ нужду, но по домостроительству и потому, что человѣку нужно было освятиться челоуѣчествомъ Бога, чтобы Онъ самъ избавилъ насъ, преодолевъ мучителя силою, и возвелъ насъ къ себѣ чрезъ Сына посредствующаго и все устроющаго въ честь Отца, которому оказывается

1) На всѣхъ людей. Такъ училъ самъ Спаситель, говоря, что Онъ пришелъ *взыскати и спасти погибшаго* (Мат. 18, 11; снес. 9, 13),—а таковы были всѣ люди; что Онъ дастъ плоть свою за животъ міра (Іоан. 6, 51), и что тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего единороднаго далъ есть, да всякъ, впруяй въ оны, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (3, 16). Такъ учили и св. Апостолы, называя Іисуса Христа:

а) Ходатаемъ за всѣхъ. *Сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, иже всѣмъ челоукомъ хоцетъ спастися, и въ разумъ истинны пріити. Единъ бо есть Богъ, и единъ ходатай Бога и челоуковъ, челоукъ Христосъ Іисусъ, давый себе избавленіе за всѣхъ* (1 Тим. 2, 3—6; снес. Рим. 3, 28—30).

б) Спасителемъ міра. *Той есть очищеніе о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра* (1 Іоан. 2, 2). *И мы видѣхомъ и свидѣтельствуемъ, яко Отецъ посла Сына Спасителя міру* (—4, 14).

в) Умершимъ за всѣхъ людей. *Аще единъ за всѣхъ умре, то убо вси умроша. Христосъ же за всѣхъ умре, да живушии не ктому себѣ живутъ, но умершему за нихъ и воскресшему* (2 Кор. 5, 14. 15; снес. Евр. 9, 9). *Якоже одинаго прегрѣшеніемъ во вся челоуки вниде осужденіе: такожде и одинаго оправданіемъ во вся челоуки вниде оправданіе жизни* (Рим. 5, 18; снес. Кол. 1, 20; Еф. 1, 10; 3, 13—22).

Такъ же учили и св. Отцы и учителя Церкви: Климентъ римскій, Іустинъ, Климентъ александрійскій, Евсевій⁽³⁷⁴⁾, Златоустъ⁽³⁷⁵⁾, Григорій Богословъ, Василій великій, Амвросій, Исидоръ пелусіотъ⁽³⁷⁶⁾, Феодоритъ⁽³⁷⁷⁾, Августинъ и другіе⁽³⁷⁸⁾.

Онъ во всемъ покорствующимъ» (слов. на Пасху, въ Тв. св. Отц. IV, 175—177). А вотъ слова и св. Іоанна Дамаскина: «Онъ умираетъ, пріемля за насъ смерть, и за насъ приноситъ Себя въ жертву Отцу; ибо мы согрѣшили предъ Отцемъ, и Ему надлежало принять цѣну искупленія за насъ, чтобы такимъ образомъ намъ освободиться отъ осужденія. Но отнюдь не мучителю рода челоуческаго принесена кровь Господа» (Точн. Изл. пр. вѣры III, гл. 27, стр. 217—218).

⁽³⁷⁴⁾ *Clem. Epist. ad Corinth. I, n. 7; Justin. dialog cum Tryphon. n. 88; Clem. Alex. Strom. VII, 2; Euseb. in Ps. XCVII, 1.*

⁽³⁷⁵⁾ *Ἄυτός γάρ ὑπέρ πάντων ἀπέθανε. In Hebr. homil. IV, n. 2.*

⁽³⁷⁶⁾ *Григ. Богосл. Слово о Богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 100; снес. IV, 165; Васил. вел. на Пс. 48, въ Тв. св. Отц. V, 360; на Пс. 59, тамъ же 381; Ambros. de Isaac. et anima c. III, n. 9; Pelus. lib. IV, Epist. 100.*

⁽³⁷⁷⁾ *Ἐπὲρ ἀπάντων ἀνθρώπων τὴν παναγίαν καὶ σωτήριον θυσίαν προσήνευχε. Egan. dialog. II, въ Хр. Чт. 1846, I, стр. 362.*

⁽³⁷⁸⁾ *Augustin. de civit. Dei XX, 6; Hieron. Epist. XCII, n. 4 ad Julian.; Cyrill. Alex. adv. Antrop. c. VIII.*

Приведемъ слова нѣкоторыхъ: а) *св. Макарія великаго*: «Господь благоволилъ въ пришествіи своемъ пострадать за всѣхъ» ⁽³⁷⁹⁾; б) *св. Григорія нисскаго*: «Первосвященникъ и посланникъ нашего исповѣданія, преподобный, незлобивый, нескверный, непричастный нечистотѣ, или какому либо помышленію, тѣлесно принесся Богу и Отцу за всѣхъ людей...; какъ священникъ по чину Мелхиседекову, Онъ самого Себя принесъ Отцу въ выкупъ не за одного Израиля, но за всѣ народы, и сталъ Первосвященникомъ исповѣданія всѣхъ людей» ⁽³⁸⁰⁾; в) *св. Аѳанасія великаго*: «за весь міръ добровольно предалъ Онъ тѣло свое, чтобы смертію своего тѣла умертвить имѣющаго державу смерти, діавола» ⁽³⁸¹⁾.

Если же въ св. Писаніи иногда говорится, что Господь *далъ душу свою избавленіе только за многихъ* (Мат. 20, 2), или *вознесъ на крестъ грѣхи многихъ* (Евр. 9, 28; снес. Мат. 26, 28; Лук. 22, 20): то надобно помнить, во первыхъ, что, при выраженіи этой истины на свящ. языкѣ, слово *многіе* употребляется въ значеніи *всѣхъ*, какъ часть вмѣсто цѣлаго, напримѣръ, у Апостола: *якоже единого прегрѣшеніемъ во вся чловѣки вниде осужденіе: такожде и единого оправданіемъ во вся чловѣки вниде оправданіе жизни. Якоже бо ослушаніемъ единого чловѣка грѣшны быша мнози, сиче и послушаніемъ единого праведни будутъ мнози* (Рим. 5, 18. 19; снес. стих. 12. 15; Евр. 2, 9. 10; Ис. 53, 6. 12). А во вторыхъ извѣстно, что хотя Христось умеръ за всѣхъ, и *всѣмъ чловѣкомъ хочетъ спастися, и въ разумъ истины прійти* (1 Тим. 2. 4), но не всѣ вѣрують въ Него, не всѣ усвояють себѣ совершенное Имъ спасеніе, и, дѣйствительно, спасаются только многіе (Мат. 20, 16). Св. Иоаннь Златоустый, при изъясненіи словъ Апостола: *Христось единою принесесея, во еже вознести многихъ грѣхи* (Евр. 9, 28), замѣчаетъ: «почему же сказалъ—*многихъ*, а не всѣхъ? Потому что не всѣ увѣровали. Онъ (Христось) съ своей стороны умеръ за всѣхъ, что бы спасти всѣхъ: эта смерть вполнѣ соотвѣтствовала погибели всѣхъ; но не всѣхъ истребила грѣхи, потому что сами не хотѣли» ⁽³⁸²⁾.

⁽³⁷⁹⁾ Homil. XXIV... παθεῖν ὑπὲρ πάντων.

⁽³⁸⁰⁾ Homil. de occurs. Domini, in T. III, p. 454.

⁽³⁸¹⁾ Serm. M. de fide n. 13 (apud Galland. T. V. p. 163); cfr. de incarn. n. 20.

⁽³⁸²⁾ In Hebr. homil. XVII, n. 2. Равнымъ образомъ и блж. Феодоритъ при изъясненіи словъ: *послушаніемъ единого праведни будутъ мнози* (Рим. 5, 19), говорить: «весьма ксгати Апостоль употребилъ здѣсь слово: многіе. Ибо послѣ пришествія Спасителя не всѣ получаютъ спасеніе, а только вѣрующіе въ Него, и поступающіе по Его Божественнымъ законамъ» (Кратк. Ивл. Бож. догм. гл. II, въ Хр. Чт. 1844, IV, 318).

2) На всѣ грѣхи. Это подтверждаетъ Слово Божіе, когда говорить, что Христосъ избавилъ насъ:

а) вообще отъ всякаго грѣха: *иже далъ есть себе за ны, да избавитъ ны отъ всякаго беззаконія* (Тит. 2, 14); *кровь Иисуса Христа Сына его очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха* (1 Иоан. 1, 7),—и въ частности:

б) отъ грѣха первороднаго: *якоже бо послушаніемъ единого чловѣка грѣшны быша мнози, сице и послушаніемъ единого праведни будутъ мнози* (Рим. 5, 19; снес. 1 Кор. 15, 45).

в) отъ всѣхъ грѣховъ прежнихъ: *егоже предположи Богъ очищеніе второю въ крови его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе прежде бывшихъ грѣховъ* (Рим. 3, 25; снес. Дѣян. 13, 38. 39; Евр. 9, 15).

г) отъ всѣхъ грѣховъ будущихъ: *чадца моя, сія пишу вамъ, да не согрѣшаете: и аще кто согрѣшитъ, ходатая имамы ко Отцу, Иисуса праведника. И той очищеніе есть о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и всего міра* (1 Иоан. 2, 1. 2). *Аще исповдаемъ грѣхи наша, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи наша, и очиститъ насъ отъ всякія неправды* (1, 9).

Эту истину единодушно проповѣдывали и учителя Церкви, напримѣръ: а) *св. Иоаннъ Златоустъ*: «что дарованныя (І. Христомъ) блага многочисленнѣе истребленныхъ золъ, и истребленъ не одинъ первородный грѣхъ, но и всѣ прочіе грѣхи, это сказалъ Апостолъ словами: *даръ же отъ многихъ прегрѣшеній въ оправданіе* (Рим. 5, 16)»,—и далѣе: «благодатию истребленъ не одинъ первородный грѣхъ, но и всѣ прочіе грѣхи; даже не только истреблены грѣхи, но и дарована намъ праведность; и Христосъ не только исправилъ все то, что повреждено Адамомъ, но все сіе возстановилъ въ большей мѣрѣ и въ высшей степени» (383); б) *Иларій*: «Онъ (Христосъ) искупилъ всѣхъ людей отъ всѣхъ ихъ беззаконій» (384).

(383) На посл. къ Римл. Бесѣд. X, п. 2, въ русск. перев. стр. 210. И еще далѣе: «Посему не сказалъ Апостолъ: благодать, но *избытокъ благодати*. Благодатныхъ даровъ сообщено намъ не столько, чтобы истребить только грѣхъ, но гораздо больше. Мы освобождены отъ наказанія, совлеклись всѣхъ злыхъ дѣлъ, возрождены свыше, воскресли по погребеніи ветхаго чловѣка, искуплены, освящены, введены въ усновленіе, оправданы, стали братіями Единороднаго, содѣлались Его сонаслідниками, совокупились съ Нимъ въ одно тѣло, содѣлались Его членами, соединились съ Нимъ, какъ тѣло съ главою» (—стр. 211).

(384) In Ps. CXXIX, п. II.

3) На всё времена, т. е. отъ самаго начала паденія человѣческаго до кончины міра. Посему-то—а) Христось называется, съ одной стороны, *агнцемъ*, заколеннымъ въ очахъ Божіихъ *отъ сложенія міра* (Апок. 13, 8); а съ другой—первосвященникомъ вѣчнымъ (Евр. 7, 21), который не имѣлъ нужды *множицею страдати отъ сложенія міра, но единою въ кончину вѣковъ, во отъметаніе грѣха, жертвою своею явися* (9, 26), и *единымъ приношеніемъ совершилъ есть во вѣки освящаемыхъ* (10, 14). Равнымъ образомъ—б) и искупленіе, Имъ совершенное, называется вѣчнымъ: *Христось пришедъ архіерей грядущихъ благъ, ни кровію козлею ниже телцею, но своею кровію, вниде единою во святая, вѣчное искупленіе обрѣтый* (9, 11. 12); в) и священство Его—непреходящимъ: *сей, занеже пребываетъ во вѣки, непреступное имать священство, тѣмже и спасти до конца можетъ приходящихъ чрезъ него къ Богу, всегда живъ сый, во еже ходатайствовати о нихъ* (7, 24. 25; снес Рим. 8, 34).

Какъ понимать это ходатайство за насъ Христа Спасителя на небеса, — объясняютъ:

Св. Григорій Богословъ: «ходатайствовать значитъ здѣсь (Евр. 7, 25) предстательствовать (*προσβέβειν*) за насъ въ качествѣ посредника, какъ и о Духѣ говорится, что Онъ ходатайствуетъ у насъ (Рим. 8, 26)... Такъ и *ходатая имамы* Иисуса (1 Иоан. 2, 1), не въ томъ смыслѣ, что Онъ унижается предъ Отцемъ и рабски припадаетъ: да будетъ далека отъ насъ такая подлинно рабская и недостойная Духа мысль! Несвойственно и Отцу сего требовать, и Сыну терпѣть сіе, да и несправедливо думать такъ о Богѣ» ⁽³⁸⁵⁾.

Бл. Теофилактъ болгарскій: «нѣкоторые подъ изреченіемъ: *ходатайствовать о насъ* понимали то, что І. Христось имѣетъ на Себѣ тѣло (а не отложилъ его, какъ пустословятъ манихеи): это самое и есть ходатайство и предстательство Его предъ Отцемъ. Ибо, взирая на сіе, Отецъ воспоминаетъ о той любви къ чловѣкамъ, ради которой Сынъ Его принялъ тѣло, и склоняется къ милосердію и милости» ⁽³⁸⁶⁾.

4) На весь міръ вообще. Хотя Христось Спаситель умеръ собственно за падшій родъ человѣческой, почему и называется ходатаемъ Бога и чловѣковъ (Тим. 2, 5); но такъ какъ цѣлю

⁽³⁸⁵⁾ Слов. о Богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 93.

⁽³⁸⁶⁾ In cap. VIII Epist. ad Romanos.

Его искупительной жертвы было потребить не только грѣхъ, но и всѣ слѣдствія грѣха, а слѣдствія грѣхопаденія простирались на весь міръ; то и слѣдствія искупленія простерлись на весь міръ, какъ духовный, такъ и вещественный.

По отношенію къ міру духовному слѣдствіемъ паденія нашихъ прародителей было то, что грѣхъ, расторгшій союзъ нашъ съ Богомъ, существомъ святѣйшимъ, расторгъ неизбежно союзъ нашъ и съ святыми ангелами (Матѣ. 25, 31), и положилъ непроницаемое средостѣніе между небомъ и землею, такъ что чистые и свѣтоносные обитатели міра горняго не могли уже имѣть общенія съ сѣдящими во тьмѣ грѣховной и снми смертной (Матѣ 4, 16): *ибо кое причастіе правды къ беззаконію, или кое общеніе свѣту ко тьмѣ?* (2 Кор 1, 14). Христосъ разрушилъ своимъ крестомъ это средостѣніе, примирилъ небо съ землею, воссоединилъ ангеловъ и человѣковъ подъ единою главою своею во единую Церковь Божию. *Въ немъ, говоритъ Апостоль, благоизволи Богъ всему исполненію вселитися: и тьмѣ примирити всяческая къ себѣ, умиротворивъ кровію креста его, чрезъ него, аще земная, аще ли небесная* (Кол 1, 19 20); *въ немъ положи возлavitи всяческая, яже на небесѣхъ и яже на земли* (Еф 1, 10), и, по совершеніи Имъ дѣла искупленія, *даде того главу выше всѣхъ церкви, яже естъ тѣло его, исполненіе исполняющаго всяческая во всѣхъ* (—22. 23). А людямъ, увѣровавшимъ во Христа, говорится: *приступите къ сіонстѣй горѣ, и ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному, и тмамъ ангеловъ, торжеству, и церкви первородныхъ на небесѣхъ написанныхъ, и судіи всѣхъ Богу, и духомъ праведникъ совершенныхъ, и къ ходатаю завѣта новаго Иисусу* (Евр. 12, 22—24).

По отношенію къ міру вещественному, или, по крайней мѣрѣ, къ земной природѣ грѣхъ человѣческой произвелъ то, что *земля проклята въ дѣлѣхъ* человѣка (Быт. 3, 17), *суеть тварь повинуса не волею, и даже до нынѣ совоздыхаетъ и соболъзнуетъ съ нами* (Рим. 8, 20. 22). Вслѣдствіе искупленія, совершеннаго І. Христомъ, снимается и съ земли проклятіе, и вся тварь освобождается отъ суеты и отъ воздыханій: это вполне должно послѣдовать уже тогда, когда окончательно совершится обновленіе человечества, и откроется слава сыновъ Божіихъ. Потому-то, какъ свидѣтельствуетъ Апостоль, *чаяніе твари откровенія сыновъ Божіихъ чаетъ. Суеть бо тварь повинуса не волею, но за повинувшаго ю на упованіи: яко и сама тварь свободится отъ работы истлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ* (Рим. 8, 19—21).

Тогда упразднится *послѣдній врагъ* всѣхъ земнородныхъ—смерть; неизбежно кончится работа истлѣнія; тогда *земля, и яже дѣла на ней сгорятъ* (2 Петр. 3, 10), и явится *новое небо и новая земля, въ нихже будетъ жить одна правда* (—13).

Не простирается только и никогда не прострется искупительная сила смерти Христовой на одинъ міръ духовъ злобы, которые такъ глубоко пали, такъ глубоко укоренились во злѣ, такъ упорно враждуютъ на Бога и ожесточились противъ Него, что уже не могутъ покаяться, неспособны къ возстановленію, недостойны помилованія ⁽³⁸⁷⁾. Они только блудятся на день суда и открытія гнѣва Божія (Гуд. 6); для нихъ уготованъ *огнь вѣчный* (Мате. 25, 47). Мнѣніе древнихъ гностиковъ, маркіонитовъ и оригенистовъ, распространившихъ дѣйствія искупленія на самихъ ангеловъ падшихъ, опровергали учителя Церкви ⁽³⁸⁸⁾, и торжественно осудила вся Церковь на пятомъ вселенскомъ Соборѣ ⁽³⁸⁹⁾.

§ 155.

Слѣдствіе крестныхъ заслугъ І. Христа по отношенію къ Нему самому: состояніе Его прославленія.

Великій подвигъ нашего искупленія, который совершилъ Господь Іисусъ своими страданіями и смертію, какъ подвигъ Его свободный, какъ подвигъ Лица Божескаго, имѣеть, предъ судомъ вѣчной Правды, значеніе величайшей заслуги не только по отношенію къ Нему самому, нашему Искупителю. Онъ добровольно подчинилъ Себя волѣ Отца, опредѣлившаго спасти міръ кровію своего вочеловѣчившагося Сына; добровольно прошелъ весь путь истощанія; добровольно, *вмѣсто подлежащая ему радости, претерпѣть крестъ, о срамотѣ нерадивъ* (Евр. 12, 2): за все это, вслѣдъ за состояніемъ Его истощанія, настало для Него *состояніе прославленія или славы* (Іоан. 7, 39; 12, 16),—прославленія не по Божеству, которое всегда было славно, и только *во дняхъ плоти* (Евр. 5, 7) скрывало славу свою подъ покровомъ плоти,

⁽³⁸⁷⁾ Justin. Apolog. I, 28; II, 8; Iren. adv. haer. 1, 10; Nemes. de natur. homin. c. 1; Hilar. in Ps. CXLVIII, n. 7; Augustin. in Epl. ad Gal. n. 24; de civit. Dei XIV, 27; Hieron. in Joan. III, 6; Greg. M. in Job. IX, 50, n. 76; Дамаск. Точн. Изв. пр. вѣры II, гл. 3. 4. 30, стр. 53. 59. 133.

⁽³⁸⁸⁾ Tertull. de carne Christi c. XIV; Method. de Symeon. et Anna n. XIII; Hieronym. in Jes. XIV, 20; adv. Rufin. 1, in T. IV, Part. II, p. 379, ed. Mart.

⁽³⁸⁹⁾ Concil. œcum. V contr. Origen. can. VII.

но по самому человѣчеству, воспринятому Имъ въ единство Его Божеской Впостаси, которое до смерти, по истинѣ, было *умалено* (безчестно), и не имѣло ни доброты, ниже славы (Ис. 53, 2. 3). Объ этомъ всецѣломъ прославленіи нашего Спасителя, какъ Богочеловѣка, вслѣдствіе Его заслугъ—

1) Ясно возвѣстилъ самъ Онъ, когда, приближаясь къ смерти, между прочимъ, воззвалъ къ Отцу: *Отче, прииде часъ: прослави Сына твоего...*; азъ прославихъ тя на земли, дѣло совершихъ, еже далъ еси мнѣ, да сотворю. И нынѣ прослави мя ты, Отче, у тебе самаго славою, юже имѣхъ у тебе прежде міръ не бысть (Іоан. 17, 1. 4. 5); и когда, по воскресеніи, явившись двумъ ученикамъ своимъ, шедшимъ въ Еммаусъ и недоумѣвавшимъ о смерти Учителя, воскликнулъ: *о несмысленная и косная сердцемъ еже впровати о встѣхъ, яже глаголаша пророцы. Не сія ли подобаше пострадати Христу, и внити въ славу свою* (Лук. 24, 25. 26; снес. Іоан. 10, 17)?

2) Ясно засвидѣтельствовали и св. Апостолы. Ап. Петръ ска-
завъ Іудеямъ: *Богъ Авраамовъ и Исааковъ и Іаковль, Богъ отецъ нашихъ, прослави отрока своего Іисуса, еоже вы предасте* (Дѣян. 3, 13); и въ посланіи своемъ пишетъ, что пророки предвозвѣстили о спасеніи нашемъ, *прежде свидѣтельствуя о Христовыхъ страстехъ, и о славахъ, яже по сихъ* (1 Петр. 1, 11). Ап. Павелъ, изобразивъ, какъ Христось, будучи истиннымъ Богомъ, добровольно себе *умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи чловѣчествъ бывъ, и образомъ обрътеса якоже чловѣкъ, смирилъ себе, послушма въ даже до смерти, смерти же крестныя, непосредственно присовокупляетъ: тѣмже (dicit) и Богъ его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякаго имени: да о имени Іисусовъ всяко колѣно поклонится небсныхъ и земныхъ и преисподнихъ* (Фил. 2, 7—10). А въ другомъ посланіи говоритъ, что *видимъ Іисуса, именно за пріятіе смерти, славою и честію вѣнчанна* (Евр. 2, 9).

Въ чемъ состоитъ это прославленіе нашего Спасителя, видно отчасти изъ приведенныхъ свидѣтельствъ. Въ томъ, что Онъ, уже какъ Богочеловѣкъ, вошелъ въ ту самую славу, которую, какъ Богъ, имѣлъ у Отца, *прежде міръ не бысть* (Лук. 24, 26; Іоан. 17, 1); въ томъ, что Его, и по чловѣчеству, Отецъ, *воскресивъ отъ мертвыхъ, посади одесную себе превыше всякаго начальства и власти и силы и господства, и всякаго имени, именуемаго не точію въ вѣцъ семъ, но и во грядущемъ, и вся покори подъ ноzi ею* (Еф. 1, 21. 22; снес. 1 Кор. 15, 27); въ томъ, что Онъ, воз-

шесть на небо, покоримся ему ангеломъ и властемъ и силамъ (1 Петр. 3, 22), и во образъ человѣческомъ пріемлетъ отъ всѣхъ небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ такое же точно поклоненіе, какое по Божеству своему имѣлъ отъ вѣка (Фил. 2, 10; Апок. 5, 11—14).

Началось это полное и всецѣлое прославленіе І. Христа воскресеніемъ Его изъ мертвыхъ, когда самое тѣло Его преобразилось и содѣлалось *тѣломъ словы* (Фил. 3, 21), и когда Онъ сказалъ Апостоламъ: *дадеся ми всяка власть на небеси и на земли* (Матѣ. 28, 18). Затѣмъ послѣдовало вознесеніе Его съ плотію на небеса, гдѣ покорились Ему всѣ ангелы Божіи (1 Петр. 3, 22; Евр. 1, 6). Затѣмъ — сѣдѣніе одесную Отца во всей Божеской славѣ (Еф. 1, 21. 22; 1 Кор. 15, 27), въ которой Онъ нѣкогда явится всему міру судить живыхъ и мертвыхъ (Матѣ. 16, 27; 19, 28; 24, 30), и въ которой пребудетъ во вѣки вѣковъ купно со Отцемъ и Св. Духомъ (Лук. 1, 33).

§ 156.

Отношеніе первосвященническаго служенія І. Христа къ Его служенію пророческому.

Хотя главнѣйшею цѣлію первосвященническаго служенія І. Христа, т. е. всего Его истощанія и въ особенности крестной смерти, было совершить наше искупленіе; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Онъ прошелъ все это истощаніе и для другихъ цѣлей, скрывающихся въ Его служеніи пророческомъ. Именно:

1) Онъ смирилъ Себя, послушливъ былъ даже до смерти, между прочимъ, для того, чтобы научить насъ примѣромъ собственной жизни высочайшимъ добродѣтелямъ евангельскимъ, которыя проповѣдывалъ словомъ. На эту цѣль неоднократно указывалъ Онъ самъ: *научитесь отъ мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ* (Матѣ. 11, 29); *образъ дахъ вамъ, да якоже азъ сотворихъ вамъ, и вы творите* (Іоан. 13, 15); *аще кто хочетъ по мнѣ ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и по мнѣ грядетъ* (Матѣ. 16, 24); *сія есть заповѣдь моя, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы* (Іоан. 15, 12). Указывали и св. апостолы: а) св. Іоаннъ: *о семъ познахомъ любовь, яко онъ по насъ душу свою положи,—и мы должны есмь по братіи души полагати* (1 Иоан. 3, 16); б) св. Петръ: *Христосъ пострада по насъ, намъ оставя образъ, да послѣдуемъ стопамъ его* (1 Петр. 2, 21);

в) св. Павелъ: *молю васъ, подобни мнѣ бывайте, якоже азъ Христу* (1 Кор. 4, 16).

2) Онъ умеръ и для того, чтобы своими страданіями и смертію окончательно ниспровергнуть ложныя понятія Іудеевъ, не чуждыя самимъ Его ученикамъ о Мессіи, какъ земномъ царѣ, славномъ завоевателѣ, и показать правильный смыслъ о Немъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ. А потому, явившись по воскресеніи двумъ ученикамъ своимъ, еще державшимся этихъ мнѣній, воскликнулъ: *о несмысленная и косная сердцемъ еже впровати о възхъ, яже глаголаша пророцы. Не сія ли подобаше пострадати Христу, и внити въ славу свою? И наченъ отъ Моисеа и отъ възхъ пророкъ, сказаше има отъ възхъ писаній, яже о немъ* (Лук. 24, 25—27). Равнымъ образомъ, явившись всѣмъ ученикамъ, *отверзе имъ умъ, разумѣти писанія, и рече имъ: яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу, и воскреснути отъ мертвыхъ* (—45. 46).

3) Онъ умеръ также съ цѣлію упразднить окончательно законъ Моисеевъ, служившій средостѣніемъ между Іудеями и язычниками, и запечатлѣть кровію своею новый законъ или завѣтъ, принесенный Имъ съ неба для всего человѣческаго рода. *Той есть миръ нашъ*, говоритъ Апостоль, *сотворивый обоя (іудеевъ и язычниковъ) едино, и средостѣніе ограда разоривый: вражду плотию своею, законъ заповѣдей ученими упразднивъ, да оба соизждетъ собою во единого новаго чловѣка, творя миръ: и примиритъ обохъ во единомъ тѣлѣ Божии крестомъ, убивъ вражду на немъ* (Еф. 2, 14—16). *Сего ради новому завѣту ходатай есть, да смерти бывшей во искупленіе преступленій, бывшихъ въ первомъ завѣтѣ, обѣтованіе вѣчнаго наслѣдія примутъ званіи. Идѣже бо завѣтъ, смерти нужно есть вноситься завѣщающаго* (Евр. 9, 15. 16). И самъ Спаситель сказалъ: *сія есть кровь моя новаго завѣта* (Матѣ. 26, 28).

4) Онъ умеръ, наконецъ, чтобы торжественно засвидѣтельствовать предъ всѣми самою смертію истину своего ученія, которое проповѣдывалъ, умеръ, какъ исповѣдникъ, какъ мученикъ бож. истины. *Ты ли убо еси Сынъ Божій*, вопрошали Его архіереи, и книжники, и старцы іудейскіе, производя судъ надъ Нимъ предъ Его смертію, и Онъ, не колеблясь, отвѣчалъ имъ: *вы глаголете, яко азъ есмь* (Лук. 22, 70; см. Матѣ. 26, 63). *Ты ли еси царь іудейскъ*, спрашивалъ Его потомъ Пилатъ, и Іисусъ также смѣло отвѣчалъ ему: *ты глаголеши, яко царь есмь азъ, присовокупивъ: азъ на сіе родихся, и на сіе придохъ въ миръ, да свидѣтельствую*

истину (Иоан. 18, 33. 37). За эти-то двѣ мнимыя вины, въ которыхъ обвиняли нашего Искупителя слѣпотствующіе Іудеи, и отъ которыхъ Онъ не захотѣлъ отказаться, Его и осудили на смерть. Почему Онъ и называется у св. ап. Павла свидѣтельствовавшимъ при понтійствѣмъ Пилатъ *доброе исповѣданіе* (1 Тим. 6, 13), а въ Апокалипсисѣ св. Іоанна *свидѣтелмъ вѣрнымъ и истиннымъ* (1. 5; 3, 14).

III.

О ЦАРСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІИСУСА ХРИСТА.

§ 157.

Связь съ предыдущимъ, понятіе о царскомъ служеніи Іисуса Христа и истина сего служенія.

Какъ пророкъ, Господь Іисусъ возвѣстилъ намъ тайну спасенія; какъ первосвященникъ, — совершилъ наше спасеніе, искупивъ насъ отъ грѣха, *области сатанины* (Дѣян. 26, 18) и отъ вѣчной смерти, и заслуживъ для насъ царство небесное и вѣчное блаженство. Но при томъ и другомъ служеніи необходимо еще было Ему имѣть могущество царя, чтобы, съ одной стороны, въ доказательство божественности своего благовѣстія совершить рядъ знаменій и чудесъ, — безъ чего люди не могли бы увѣровать въ Него; а съ другой, чтобы дѣйствительно разрушить область діавола—адъ, дѣйствительно побѣдить смерть и отверзть намъ входъ въ царство небесное. Потому-то нашему Искупителю предопредѣлено было, вмѣстѣ съ служеніями пророческимъ и первосвященническимъ, еще третье служеніе—царское. Служеніе это состоитъ въ томъ, что Господь Іисусъ, царь вѣчный по Божеству, будучи помазанъ Духомъ Святымъ въ царя и по человѣчеству въ самомъ воплощеніи (Лук. 1, 32—35; Дѣян. 10, 37. 38), употреблялъ и употребляетъ свое царское могущество и власть на великое дѣло нашего спасенія.

Истина царскаго служенія нашего Спасителя весьма ясно за-свидѣтельствована въ Словѣ Божиѣмъ.

1) Онъ родился царемъ и облеченнымъ властію. *Отроча родися намъ, взываетъ пророкъ Исаія, сынъ и дадеся намъ, егоже начальство бысть на рамы его: и нарицается имя его велика совета ангель, чуденъ, советникъ, Богъ крѣпкій, властелинъ, князь мира,*

отецъ будущаго вѣка.... И вѣліе начальство его, и мира его нѣсть предѣла на престолѣ Давидовѣ, и на царствѣ его, исправити е, и заступити его въ судъ и правдѣ, отъ нынѣ и до вѣка (Ис. 9, 6. 7; снес. Лук. 1, 32. 33; Матѣ. 2, 2).

2) Онъ былъ царемъ и имѣлъ царскую власть во дни своего униженія. Ибо самъ усвоялъ Себѣ тогда имя царя, какъ видно изъ обвиненія, взведеннаго на Него Іудеями (Матѣ. 27, 11. 37; Марк. 15, 1. 31), и какъ, дѣйствительно, Онъ подтвердилъ то предъ Пилатомъ (Іоан. 18, 37). Усвоялъ Себѣ и власть царя, какъ показываютъ слова молитвы Его ко Отцу: *Отче, прииде часъ: прослави Сына твоего, да и Сынъ твой прославитъ тя. Якоже далъ еси ему власть всякія плоти, да всяко, еже далъ еси ему, дастъ имъ животъ вѣчный* (Іоан. 17, 1. 2). Самимъ дѣломъ показалъ Себя царемъ, когда входилъ во Іерусалимъ, соотвѣтственно древнему пророчеству: *радуйся зпло, дщи Сіоня, проповѣдуй, дщи іерусалимля: се царь твой грядетъ тебѣ праведенъ и спасающій, той кротокъ, и вспоѣ на подъяремника и жребца юна* (Зах. 9, 9; снес. Іоан. 12, 15; Матѣ. 21, 5), и когда принималъ торжественныя привѣтствія отъ народа: *осанна сыну Давидову, благословенъ грядый во имя Господне, царь Израилевъ* (Матѣ. 21, 9; Іоан. 12, 13).

3) Наконецъ, во всей славѣ и могуществѣ Онъ явился царемъ въ состояніи своего прославленія, когда уже сказалъ ученикамъ: *дадеса ми всяка власть на небеси и на земли* (Матѣ. 28, 18), и когда Богъ, дѣйствительно, посадилъ Его одесную себе на небесахъ, *превыше всякаго начальства, и власти, и силы, и господства, и всякаго имене, именуемаго не точію въ стипъ семъ, но и во грядущемъ; и вся покори подъ нозѣ его* (Еф. 1, 21. 22).

Царское достоинство и служеніе І. Христа всегда исповѣдывала и св. Церковь въ самомъ своемъ Символѣ—словами: «и царствію Его не будетъ конца». Исповѣдывали и учителя Церкви, въ частности:

Св. Иринеи: «(Духъ Святой) чрезъ пророковъ предвозвѣстилъ и рожденіе отъ Дѣвы, и страданіе, и воскресеніе изъ мертвыхъ, и во плоти вознесеніе на небо возлюбленнаго Христа Іисуса, Господа нашего, а также и пришествіе Его съ небесъ *во славу Отчей*, чтобы *возлavitъ всяческая* (Еф. 1, 10) и воскресить всякую плоть всего человѣчества, да предъ І. Христомъ, Господомъ нашимъ и Богомъ, Спасомъ и Царемъ, по благоволенію Отца неви-

димаго, преклонитя всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ»⁽³⁹⁰⁾.

Св. Меодій патарскій: «Писаніе усвоаетъ Сыну царственную честь не такъ, какъ бы она дана была Ему отвнѣ, или имѣла начало, или могла получить приращеніе,—удались сія мысль!—но въ томъ смыслѣ, что честь эта принадлежитъ Ему и по естеству, и потому, что Имъ во истину пріобрѣтена (*ιδιόκτητον*)»⁽³⁹¹⁾.

Св. Григорій нисскій: «именемъ Христа собственно и прежде всего обозначается Его держава (*κράτος*)»⁽³⁹²⁾. «Имя Христа, если переложить его на болѣе ясное и удобопонятное слово, означаетъ царя: такъ какъ св. Писаніе показываетъ этимъ именемъ, по нѣкоторому особенному употребленію, царское достоинство»⁽³⁹³⁾.

Св. Зинонъ веронскій: «сей царь есть Тотъ самый, коего прішествіе предвозвѣстили пророки, который по плоти родился во времени, который высокъ на высокихъ и смиренъ на земли, — Творецъ вѣковъ и сынъ Дѣвы, который безсмертенъ самъ въ Себѣ, но благоизволилъ умереть человѣкомъ... Онъ есть Тотъ, кому по воскресеніи дана отъ Бога власть на небеси и на земли (Матѣ. 28, 18); однако эта власть новая только для новаго имени Его (Филип. 2, 9); ибо Онъ самъ говорилъ еще до воскресенія: *азъ прославихъ тя на земли, дѣло совершихъ, еже дахъ еси мнѣ, да сотворю; и нынѣ прослави мя ты, Отче, у тебе самого славою, юже имѣхъ у тебе прежде міръ не бысть* (Іоан. 17, 4. 5)»⁽³⁹⁴⁾.

Блаж. Августинъ: «Христосъ помазанъ быть и царемъ, и первосвященникомъ. Какъ царь, Онъ велъ брань за насъ; какъ первосвященникъ—принесъ Себя за насъ въ жертву»⁽³⁹⁵⁾.

Блаж. Теодоритъ: «слова: *азъ же поставленъ есмь царь отъ него* (Пс. 2, 6) относятся къ человѣчеству І. Христа: ибо, какъ Богъ, Онъ имѣетъ царство по всей природѣ; а какъ человѣкъ, Онъ пріемлетъ опредѣленное царство»⁽³⁹⁶⁾.

⁽³⁹⁰⁾ Adv. hæres. 1, 10, n. 1. Такое же исповѣданіе царскаго достоинства І. Христа—у мученика Іустина (dialog. cum Tryph. n. 34. 86. 118) и Ипполита (de Christ. et Antichr. n. 6).

⁽³⁹¹⁾ In Ramos Palmar. n. V, apud Galland. Т. III, p. 823.

⁽³⁹²⁾ De perf. Christiani forma, in Т. III, p. 227, ed. Morel.

⁽³⁹³⁾ De profess. Christ., ibid. pag. 269.

⁽³⁹⁴⁾ На слова: 1 Кор. 15, 24, въ Хр. Чт. 1838, II, 15.

⁽³⁹⁵⁾ Tract. in Ps. CXLIX.

⁽³⁹⁶⁾ In Ps. II.

§ 158.

Въ какихъ дѣйствіяхъ выразилось царское служеніе
Иисуса Христа? Его чудеса.

Главные дѣйствія, въ которыхъ выразилось царское служеніе І. Христа, суть: во первыхъ, всѣ чудеса, которыя совершалъ Онъ въ доказательство своего божественнаго посольства и истины своего ученія, и въ которыхъ проявлялъ царскую власть свою какъ надъ всею природою, такъ, въ частности, надъ адомъ и надъ смертію; во вторыхъ, Его нисшествіе во адъ и побѣда надъ адомъ; въ третьихъ, Его воскресеніе и побѣда надъ смертію; въ четвертыхъ Его вознесеніе на небеса, которымъ отверзъ Онъ намъ входъ въ царство небесное.

1) Господь Иисусъ совершалъ свои чудеса въ доказательство своего Божественнаго посольства и истины своего ученія. Объ этомъ говоритъ Онъ самъ: *еще не творю дѣла Отца моего, не имите ми вѣры: еще ли творю, еще и мнѣ не вѣруете, дѣломъ моимъ вѣруйте* (Іоан. 10, 37. 38); *дѣла бо, яже даде мнѣ Отецъ, да совершу я, та дѣла, яже азъ творю, свидѣтельствуютъ о мнѣ, яко Отецъ мя посла* (Іоан. 5, 36; снес. 14, 11; 15, 24). Говорили также св. Апостолы, напримѣръ, ап. Петръ въ рѣчи своей къ Іудеямъ: *послушайте словесъ сихъ: Иисуса Назорея, мужа отъ Бога извѣствованна въ васъ силами и чудесы и знаменіи, яже сотвори тѣмъ Богъ посредаъ васъ, якоже и сами вѣсте, сего нарекованнымъ со-вѣтомъ и проразумѣніемъ Божіимъ предана пріемше, руками беззаконныхъ пригвождаше убисте* (Дѣян. 2, 22—23),—и ап. Павелъ въ посланіи къ Евреямъ: *како мы убѣжимъ, о толлицѣмъ нерадивше спасеніи; еже зачало пріемше глаголатися отъ Господа, слышавшими въ насъ извѣстися: сосвидѣтельствующу Богу знаменни же и чудесы, и различными силами, и Духа Святаго раздѣленни, по своей ему воли* (2, 3. 4).

2) Господь Иисусъ проявлялъ въ чудесахъ своихъ власть надъ всею природою. Такъ, Онъ претворилъ воду въ вино (Іоан. 2, 1—11), ходилъ по водамъ (Матѣ. 14, 26), однимъ словомъ укротилъ бурю морскую (Лук. 8, 24; Матѣ. 8, 23—27); однимъ словомъ, или однимъ прикосновеніемъ своимъ исцѣлялъ всякія болѣзни (Матѣ. 9. 20—23; 14, 35. 36). давалъ зрѣніе слѣпымъ (Марк. 10, 46—52), слухъ глухимъ, языкъ нѣмымъ (Матѣ. 9, 32—35;

12, 22; Лук. 11, 14), исцѣленіе прокаженнымъ (Матѳ. 8, 1—5); немногими хлѣбами и рыбами напиталъ однажды пять, въ другой разъ четыре тысячи человекъ, кромѣ женъ и дѣтей (Матѳ. гл. 14. 15).

3)—проявлялъ власть свою надъ силами ада. Это—во всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда однимъ повелѣніемъ своимъ изгонялъ духовъ нечистыхъ изъ людей (Марк. 1, 25; 5, 8; 9, 25; Лук. 8, 32. 33), и когда сами бѣсы, узнавая въ Немъ Сына Божія, трепетали Его могущества и власти надъ ними, и зывали: *что намъ и тебѣ, Иисусе Сыне Божій; пришелъ еси съмо прежде времеи мучити насъ* (Матѳ. 8. 29; Марк. 3, 11; 5, 7). Вслѣдствіе всѣхъ такихъ дѣйствій, видимо направленныхъ къ разрушенію дѣлъ діавола въ родѣ человѣческомъ, Христосъ Спаситель еще во дни служенія своего на землѣ, когда семьдесятъ учениковъ, возвратившись съ проповѣди, съ радостію говорили Ему: *Господи, и бѣси повинуются намъ о имени твоемъ, замѣтилъ имъ въ отвѣтъ: видѣхъ сатану, яко молнію съ небесе спадша* (Лук. 10, 17. 18). Объ этой царственной власти и силѣ Господа нашего надъ духами злобы еще во дни Его земной жизни, свидѣтельствовалъ и ап. Петръ предъ новообратившимися язычниками: *вы вѣсте глаголъ бывший по всей Іудеи, наченныйся отъ Галилеи, по крещеніи, еже проповѣда Іоаннъ: Иисуса иже отъ Назарета, яко помаза его Богъ Духомъ Святымъ и силою, иже пройде благодѣтельствуя и исцѣляя вся насилуованныя отъ діавола, яко Богъ бѣше съ нимъ* (Дѣян. 10, 37. 38).

4)—проявлялъ власть свою надъ смертію. Ибо—а) воскресилъ сына вдовы наинскія однимъ прикосновеніемъ къ одру умершаго и повелѣніемъ: *юноше, тебѣ глаголю, востани* (Лук. 7, 14 и слѣд.); б) воскресилъ дочь Іаира, начальника синагоги, прикосновеніемъ и словомъ: *отроковице, востани* (Лук. 8, 49); в) воскресилъ четверодневнаго мертвеца, Лазаря, велегласнымъ воззваніемъ: *Лазаре, вриди вонъ* (Іоан. гл. 11).

Такимъ образомъ и во дни истощанія нашего Спасителя, когда Онъ совершалъ преимущественно свое служеніе пророческое и служеніе первосвященническое, чудеса Его показывали уже, что Онъ есть вмѣстѣ и Царь вселенной, Побѣдитель ада и смерти.

§ 159.

Нисшествіе І. Христа во адъ и побѣда надъ адомъ.

Но всѣ дѣйствія, въ которыхъ Господь Іисусъ являлъ власть свою надъ духами злобы еще на землѣ, можно назвать только

предначатками Его побѣды надъ адомъ. Самымъ же дѣломъ Онъ побѣдилъ и разрушилъ адъ, когда, *упразднивъ смертію своею имущую державу смерти, сиречь діавола* (Евр. 2, 14), снишелъ во адъ съ душею своею, яко Богъ, чтобы благовѣстить плѣнникамъ адовымъ о спасеніи, и извелъ оттуда всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ въ свѣтлыя обители Отца небеснаго (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 49; простр. Хр. катих. о чл. 5).

I. Ученіе о томъ, что Господь Іисусъ, дѣйствительно, сходилъ во адъ душею своею и Божествомъ въ то время, какъ тѣло Его находилось во гробѣ, и сходилъ именно съ цѣлію проповѣдать тамъ о спасеніи—

1) Есть ученіе апостольское. Св. Петръ въ рѣчи своей къ Іудеямъ, приведши слова Псалмопѣвца: *не оставиши души моея во адъ, ниже даси преподобному твоему видѣти истлѣнія*, замѣтилъ, что Давидъ, какъ пророкъ, предсказалъ въ этихъ словахъ о воскресеніи Христовъ, *яко не оставися душа его во адъ, ни плоть его видѣ истлѣнія* (Дѣян. 2, 27. 31). А въ одномъ изъ посланій выражаетъ мысль свою еще яснѣе, говоря: *Христосъ единою о грѣсѣхъ нашихъ пострадалъ, праведникъ за неправедники, да приведетъ ны Богови, умерщвленъ убо бывъ плотію, оживъ же духомъ: о немже и сущымъ въ темницѣ духовомъ сошеде проповѣда* (1 Петр. 3, 18. 19). Здѣсь уже раздѣльно изложенъ догматъ Церкви, что тогда, какъ тѣло Спасителя пребывало мертвымъ, Онъ живымъ духомъ своимъ сходилъ въ темницу къ душамъ, чтобы имъ проповѣдать: такое противоположеніе мертвой плоти Спасителя живому духу и такая цѣль снисшествія Его къ находившимся въ темницѣ (*ἐν φλακῇ*) душамъ совершенно ниспровергають догадку, будто подъ темницею надобно разумѣть гробъ и подъ сошествіемъ въ нее Спасителя—погребеніе его во гробѣ⁽³⁹⁷⁾. Св. Павелъ такъ же пишетъ въ посланіи къ Римлянамъ: *да не речеши въ сердцахъ твоихъ: кто взыдетъ на небо, сиречь Христа свести; или кто снидетъ въ бездну* (*εἰς τὴν ἄβυσσον*), *сиречь Христа отъ мертвыхъ возвести* (10, 6. 7). Здѣсь бездна, въ которой находился Христосъ по смерти, противопоставляется небу, и говорится, что точно такъ же никто изъ людей не могъ снизойти въ эту бездну, чтобы извести изъ нея Христа, какъ никто не могъ взойти на небо, чтобы свести оттуда Христа. Слѣд. подъ бездною нельзя разумѣть гроба Христова, въ который снизойти могли мно-

(397) Мысль эту проповѣдуютъ нынѣ почти всѣ протестантскіе богословы.

гіе, и который странно было бы противопоставлять, какъ какую-то недосыгаемую глубину, недосыгаемой высотѣ небесной,—а остается разумѣть, сообразно съ болѣе яснымъ свидѣтельствомъ ап. Петра, темницу или адъ, въ который, по смерти, Христосъ, дѣйствительно, нисходилъ духомъ своимъ (снес. Еф. 4, 9. 10). Кстати припомнить древнее свидѣтельство и объ одномъ изъ семидесяти апостоловъ, Фаддеѣ, который, будучи посланъ, по волѣ Господа, къ эдесскому властителю Авгарю, сказалъ ему, между прочимъ: «собери мнѣ всѣхъ своихъ гражданъ, и я возвѣщу имъ слово Божіе...; я скажу имъ о пришествіи Иисуса, какъ оно совершилось.., и о томъ, какъ Онъ смирилъ Себя и умеръ, какъ распять былъ и сошелъ во адъ, сокрушилъ ограду, отъ вѣка неразрушимую, потомъ воскресъ и совоздвигъ мертвыхъ, почивавшихъ отъ начала міра, какъ сошелъ одинъ, а восшелъ къ своему Отцу съ великимъ множествомъ людей». Это свидѣтельство, заимствованное Евсевіемъ изъ архивовъ Эдессы, онъ возводитъ ко временамъ самого Авгаря (³⁹⁸).

2) Было всегда содержимо Церковію. Доказательство тому находимъ отчасти въ нѣкоторыхъ изъ древнихъ ея символовъ, напримѣръ, аквилейскомъ и другихъ. гдѣ стоитъ членъ о сошествіи І. Христа во адъ (³⁹⁹); но гораздо болѣе въ писаніяхъ ея древнихъ учителей (⁴⁰⁰). Во второмъ вѣкѣ истину эту выражали: а) *св. Иринеи*: «нисходитъ Господь въ преисподняя земли, благовѣствуя и тамъ пришествіе свое и отпущеніе грѣховъ тѣмъ, которые вѣруютъ въ Него,—а увѣровали въ Него всѣ, ожидавшіе Его, т. е. всѣ, предвозвѣщавшіе Его пришествіе, и служившіе Его распоряженіямъ, праведники, пророки и патріархи» (⁴⁰¹); или: «три дня Онъ пребывалъ тамъ, гдѣ находились умершіе, и нисходилъ къ нимъ, чтобы извлечь и спасти ихъ» (⁴⁰²); б) *Тертуллианъ*: «Христосъ Богъ, умерши, какъ человекъ, и будучи погребенъ, по писаніямъ, исполнилъ и тотъ законъ, что, подобно всѣмъ людямъ умиравшимъ, сошелъ во адъ; и не прежде восшелъ на высоту

(³⁹⁸) Церковн. Истор. кн. I, гл. 13, стр. 51. 56, изд. Спб. 1848.

(³⁹⁹) *Bingham. Orig. eccles. lib. X, c. 3, § 7; c. IV, § 13.*

(⁴⁰⁰) Достойно замѣчанія, что о сошествіи І. Христа во адъ упоминается во многихъ апокрифическихъ писаніяхъ, появившихся въ началѣ Христіанства. См. наприм. *Evangel. Nicodem. n. 18 (in Birch. Auct. 115 squ.)*, *Acta Thomae. n. X (ap. Thilo. Cod. apoc. p. 20)*, *Testament. XII Patriarch. c. IX; Sybill. VIII, 743.*

(⁴⁰¹) *Adv. hæres. IV, 12, n. 1; 27, n. 2.*

(⁴⁰²) *Ibid. V, c. 31, n. 1. 2.*

небесъ, какъ уже нисшелъ въ преисподняя земли, чтобы тамъ содѣлать спутниками себѣ патриарховъ и пророковъ» (403). Въ третьемъ вѣкѣ: в) *Климентъ александрійскій*: «Господь сходилъ во адъ не для чего либо иного, какъ для того, чтобы проповѣдать евангеліе» (404); г) *Оригенъ*: «Сынъ Божій для спасенія міра нисходилъ даже во адъ, и воззвалъ оттуда первозданнаго» (405); д) *Лактанцій*: «послѣ того, какъ, исполняя волю Божию, (Господь Іисусъ) открылъ людямъ истину, Онъ подвергся и смерти, чтобы побѣдить и разрушить адъ» (406). Въ четвертомъ вѣкѣ — е) *св. Епифаній*: «распинается на крестѣ, погребается, сходитъ во адъ Божествомъ своимъ и душою, плѣняетъ плѣнь» (407); ж) *св. Василій великій*: «ясно (Давидъ) пророчествуетъ (Пс. 48, 16) о сошествіи во адъ Господа, который вмѣстѣ съ другими душами избавилъ и душу самого пророка, чтобы она не оставалась во адѣ» (408); з) *св. Григорій Богословъ*: «погребается, но возстаетъ, нисходитъ во адъ, но возводитъ изъ него души» (409); и) *св. Златоустъ*: «представь, каково слышать, какъ Богъ съ небесъ и царскихъ возставъ престоловъ, нисходилъ на землю и въ самый адъ, ополчался на брань» (410). Вообще въ четвертомъ вѣкѣ, по случаю ереси аполлинаріевой, вѣрованіе Церкви касательно сошествія І. Христа во адъ обнаружилось во всей своей силѣ и непоколебимости. Аполлинарій отвергалъ во Христѣ бытіе человѣческой души; учителя Церкви, въ опроверженіе еретика, единодушно спрашивали его: «чѣмъ же Христосъ сходилъ во адъ, когда тѣло Его находилось во гробѣ, а Божествомъ Онъ вездѣсущъ?», — очевидно предполагая общеизвѣстнымъ между Христіанами и несомнѣннымъ это нисшествіе (411). Сами даже аріане, чтобы освобо-

(403) De anima c. LV, in Patrolog. curs. compl. Т. II, p. 742, *Migne*.

(404) Strom. VI, 6; cfr. 11, 10.

(405) In Genes. homil. XV; cfr. in Joan. Т. VI, n. 18.

(406) Divin. instit. IV, c. 12, p. 481, in Patrolog. curs. compl. Т. VI, ed. *Migne*.

(407) Hæres. Herodian. XX; cfr. hæres. LXIX, 62; LXXVII, 8.

(408) Бесѣд. на Пс. 48, ст. 16, въ Тв. св. Отц. V, 371.

(409) Слов. о Богосл. III, въ Тв. св. Отц. III, 75.

(410) На св. Матѣ. Бесѣд. II, п. 1, стр. 23 въ т. I по русск. пер. Тоже ученіе и у другихъ учителей четвертаго вѣка, наприм., у св. Евстафія антиохійскаго (contr. Origen. in Galland. Т. IV, p. 563) и св. Зинона веронскаго, который говорить: «Онъ (І. Христосъ) вкусилъ смерть для того, чтобы побѣдить ее,—нисшелъ въ преисподнюю, чтобы оттолѣлъ извести умершихъ живыми» (на 1 Кор. 15, 24, въ Хр. Чт. 1838, 11, 15).

(411) Athanas. contr. Apollinar. 1, n. 13. 14; 11, 17; *Epiphani. hæres. LXXVII*, n. 7. 8. 25; *Philastr. hæres. XL*.

даться отъ подозрѣнія въ ереси аполинаріевой, вносили иногда догматы о сошествіи І. Христа во адъ въ свои вѣроисповѣданія ⁽⁴¹²⁾.

II. Что Господь Іисусъ своимъ нисшествіемъ во адъ разрушилъ адъ, и извелъ изъ него всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ: и этому всегда вѣровала св. Церковь.

Первую мысль проповѣдуетъ св. Апостолъ, говоря: *возшедъ на высоту плѣнилъ еси плѣнъ, и даде даянія чловѣкомъ. А еже, взыде, что естъ, точію яко и сниде прежде въ долнѣйшыя страны земли; сшедый, той естъ и возшедый превыше всѣхъ небесъ, да исполнитъ всяческая* (Еф. 4, 8—10). И потомъ, вслѣдъ за св. Апостоломъ, проповѣдывали и учителя Церкви, напримѣръ:—а) св. *Іоаннъ Златоустъ*: «адъ плѣненъ сошедшимъ въ него Господомъ, упраздненъ, поруганъ, умерщвленъ, низложенъ, связанъ» ⁽⁴¹³⁾; б) св. *Григорій Богословъ*: «отразилъ Онъ жало смерти, сокрушилъ мрачные затворы унылаго ада, даровалъ свободу душамъ» ⁽⁴¹⁴⁾; в) *Евсевій кесарійскій*: «Онъ пришелъ для спасенія душъ, бывшихъ въ адѣ и многіе вѣки ожидавшихъ Его пришествія, и, ниспедши, врата мѣдныя сокрушилъ, верей желѣзныя сломилъ, и прежде связанныхъ въ адѣ извелъ на свободу» ⁽⁴¹⁵⁾.

Послѣднюю мысль о изведеніи изъ ада Христомъ Спасителемъ собственно однихъ увѣровавшихъ въ Него, однихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ (Зах. 9, 11), ясно проповѣдывали, послѣ св. Иринея и Тертуліана, которыхъ свидѣтельства мы уже видѣли ⁽⁴¹⁶⁾,—

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Онъ положенъ былъ въ каменномъ гробѣ истинно, какъ чловѣкъ; но ради Его разсѣлись камни отъ страха; сошелъ въ подземныя мѣста, дабы и оттуда освободить праведныхъ. Ибо хотѣлъ ли бы ты, скажи мнѣ, чтобы живые наслаждались благодатію тогда, какъ большая часть изъ нихъ неправедны; а тѣ, кои отъ Адама долговременно заключены были, не получили свободы? Пророкъ Исаія велегласно столь многос

⁽⁴¹²⁾ *Socrat.* Н. Е. II, 37. 41.

⁽⁴¹³⁾ Слов. на Пасху; снес. на Ев. Матѣ. Бесѣд. II, п. I: «Если пойдешь за нами въ надлежащемъ безмолвіи, мы можемъ тебя выводить и показать, гдѣ лежитъ смерть, пригвожденная ко кресту, гдѣ грѣхъ повѣшенный, гдѣ многочисленные, удивительные и побѣдные памятники сей войны, сей битвы. Увидишь здѣсь связаннаго мучителя, и за нимъ множество плѣнниковъ: ту твердыню, изъ которой проклятый демонъ, въ прежнее время, производилъ всюду свои набѣги. Увидишь убѣжище и пещеры разбойника, уже разоренныя и открытыя: ибо и туда приходилъ Царь» (—стр. 23, въ т. 1 по русск. перев.).

⁽⁴¹⁴⁾ Пѣснь Христу, въ Тв. св. Отц. IV, 358.

⁽⁴¹⁵⁾ *Demonstr. Evang. lib. X ad verba Ps. 16.*

⁽⁴¹⁶⁾ См. выше примѣч. 401. 403.

предвозвѣстили о Немъ; не пожелалъ ли бы ты, чтобы Царь, сошедши, освободилъ провозвѣстника? Тамъ былъ Давидъ и Самуиль, и всѣ пророки, и самый Іоаннъ, который говоритъ чрезъ посланныхъ: *ты ли еси грядый, или иного чаемъ* (Мат. 11, 3)? Не пожелалъ ли бы ты, чтобы Онъ, сошедши, освободилъ ихъ?» ⁽⁴¹⁷⁾.

Св. Еуифаній: «Божество Христа вмѣстѣ съ душою Его сходило во адъ, чтобы извести во спасеніе тѣхъ, которые прежде скончались, именно святыхъ патріарховъ» ⁽⁴¹⁸⁾.

Св. Кассіанъ: «Проникши во адъ, Христосъ сіяніемъ своей славы разсѣялъ непроницаемый мракъ тартара, разрушилъ мѣдныя врата, сокрушилъ желѣзные верей, и святыхъ плѣнниковъ, содержавшихся въ непроницаемомъ мракѣ адскомъ, изъ плѣна возвелъ съ Собою на небеса» ⁽⁴¹⁹⁾.

Св. Григорій великій: «Гнѣвъ Божій, по отношенію къ душамъ праведниковъ, прошелъ съ пришествіемъ нашего Искупителя: ибо ихъ освободилъ изъ темницъ ада Ходатай Бога и человекъ, когда самъ нисходилъ туда, и возвелъ къ радостямъ райскимъ» ⁽⁴²⁰⁾.

Должно присовокупить, что если нѣкоторые изъ древнихъ иногда выражали мысль, будто Христосъ извелъ изъ ада не однихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, а многихъ другихъ или даже всѣхъ плѣнниковъ адовыхъ, то выражали ее только въ видѣ гаданія, предположенія, мнѣнія частнаго ⁽⁴²¹⁾.

⁽⁴¹⁷⁾ Отглас. Поуч. IV, п. II, стр. 64—65; снес. XIV, л. 19. «Смерть утратила, увидѣвъ новаго кого-то пришедшаго во адъ, который не былъ связанъ узамъ онаго. Почему вы, привратники ада, увидѣвши Его, ужаснулись? Какой необычайный овладѣлъ вами страхъ? Смерть побѣгда, и бѣгство сіе обнаружило боязнь ея. Стеклись св. Пророки и Моисей законодатель, и Авраамъ, и Исаакъ, и Іаковъ, Давидъ и Самуиль и Исаія, и креститель Іоаннъ, который, свидѣтельствуя, говоритъ: *ты ли еси грядый, или иного чаемъ*? (Мат. 11, 3). Искуплены всѣ праведные, поглощенные смертію. Ибо возвѣщенный Царь долженствовалъ быть Искупителемъ добрыхъ провозвѣстниковъ» (стр. 295).

⁽⁴¹⁸⁾ ... φημί, τῶν ἁγίων πατριάρχων. Haeres. LXIX, n. 62.

⁽⁴¹⁹⁾ De instit. scenob. III, c. 3.

⁽⁴²⁰⁾ Moral. XII, c. 7. И въ другомъ мѣстѣ: *Nihil aliud teneatis, nisi quod vero fides per catholicam ecclesiam docet, quia descendens ad inferos Dominus illos solummodo ab inferni claustris eripuit, quos viventes per suam gratiam in fide et bona operatione servavit* (lib. VII, Epist. 15); cfr. *Hippol. de Christo et Antichr.* c. 26; *Euseb. in Luc. XIV, 25*; *Chrysost. contr. Jud. et gentes, quod Christus est Deus*, n. 5.

⁽⁴²¹⁾ *Clem. Alex. Strom. VI, p. 461*; *Ambros. de paschate c. 3. 4.* См. выше примѣч. 401, 408 и 414.

§ 160.

Воскресеніе І. Христа и побѣда надъ смертію.

Какъ адъ разрушилъ Христось собственно своимъ нисшествіемъ во адъ, хотя и прежде являлъ свою царственную власть надъ силами ада: такъ и смерть побѣдилъ Онъ собственно своимъ воскресеніемъ отъ смерти, хотя и прежде неразъ показывалъ свое могущество надъ нею. Это раскрываетъ св. Апостоль, говоря: *Христось воста отъ мертвыхъ: начатокъ умершимъ бысть. Понеже бо челоукомъ смерть бысть, и челоукомъ воскресеніе мертвыхъ. Якоже бо о Адамъ вси умираютъ, такожде и о Христь вси оживутъ. Кійжедо же во своемъ чину, начатокъ Христось, потомъ же Христу впровашии въ пришествіи его* (1 Кор. 15, 20—23) ⁽⁴²²⁾. Чтобы понять, какимъ образомъ, вслѣдствіе воскресенія Христова, воскреснемъ нѣкогда и всѣ мы и довершится полная побѣда надъ смертію,—надобно взять во вниманіе, что, по ученію Слова Божія, мы чрезъ вѣру во Христа и чрезъ приобщеніе св. таинствамъ Его становимся причастниками Христу (Евр. 3, 14), едино со Христомъ (Іоан. 6, 26; 15, 4. 5), а въ Немъ и причастниками Его жизни. Потому-то и училъ Онъ самъ: *азъ есмь воскрешеніе, и животъ: вѣруяи въ мя, аще и умретъ, оживетъ* (Іоан. 11, 25). *Азъ есмь хлѣбъ животный, иже съедый съ небесе: аще кто съестъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки, и хлѣбъ, екоже азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра* (6, 51). *Ядый мою плоть, и пійи мою кровь, имать животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день* (—54). *Ядый мою плоть, и пійи мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ съ немъ* (—56). Равнымъ образомъ и св. Павелъ училъ касательно таинства крещенія: *елицы во Христа крестистеся, во Христа*

⁽⁴²²⁾ Тоже провѣдывали и учителя Церкви: а) св. *Аванасій*: «Господь особенною цѣлію своего домостроительства имѣлъ то, чтобы явить воскресеніе своего тѣла; въ немъ хотѣлъ Онъ явить всѣмъ знаменіе побѣды надъ смертію, и увѣрить всѣхъ, что чрезъ Него истреблено тлѣніе, и даровано людямъ нетлѣніе» (De incarn. Verbi Dei п. 22, въ Хр. Чт. 1838, II, 140); б) св. *Кириллъ іерусалимскій*: «воскресъ Тотъ мертвый, иже въ мертвыхъ свободъ (Ис. 87, 6) и Свободитель мертвыхъ. Тотъ, на котораго въ поруганіе, по долготерпѣнію Его, возложенъ былъ вѣнецъ терновый, воскресши теперь, увѣнчался діадимомъ побѣды надъ смертію» (Огл. поуч. XIV, п. I, стр. 279),—и другіе (напр. *Кирил. алекс.* о вочелов. Господа гл. 27, въ Хр. Чт. 1847, III, 227).

облекостеся (Гал. 3, 27), и въ другомъ мѣстѣ: или не разумѣете, яко елицы во Христа Исуса крестихомся, въ смерть его крестихомся; спогребохомся убо ему крещеніемъ въ смерть... Аще же умрохомъ со Христомъ, въруемъ, яко и живи будемъ съ нимъ: въдыще, яко Христосъ воста отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ: смерть имъ ктому не обладаетъ (Рим. 6, 3. 4. 8. 9). По причинѣ такого единенія со Христомъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, мы уже съ Нимъ воскресли (Кол. 3, 1), точно такъ, какъ нѣкогда въ праотцѣ нашемъ Адамѣ всѣ мы согрѣшили и подверглись смерти (Рим. 5, 12—19).

Что же касается до дѣйствительности воскресенія Христова: то она выше всякаго сомнѣнія. Предвозвѣщенное еще Псалмопѣвцемъ (Пс. 15, 10; Дѣян. 2, 29—31), предъизображенное трех-дневнымъ пребываніемъ Іоны во чревѣ китовѣ (Матѣ. 12, 39. 40), многократно предсказанное самимъ Христомъ Спасителемъ (Матѣ. 16, 4. 21; 17, 9. 23; 20, 17—19; 26, 31; Іоан. 2, 19; 10, 17), событіе это засвидѣтельствовано всѣми Апостолами-очевидцами: къ нимъ являлся воскресшій Жизнодавецъ въ продолженіе сорока дней; съ ними имѣлъ продолжительныя бесѣды, изъясняя имъ писанія и открывая тайны царствія своего; предъ ними вкушалъ Онъ пищу и питье; имъ позволялъ осязать руки, и ноги, и ребра свои; предъ ихъ же глазами и вознесся на небо (Матѣ. гл. 28; Марк. гл. 16; Лук. гл. 24; Іоан. гл. 20. 21; 1 Кор. 15, 1—8). Особенную силу этому свидѣтельству Апостоловъ сообщаютъ: а) та чудная нравственная перемѣна, которая внезапно совершилась въ нихъ, по воскресеніи Спасителя,—то изумительное мужество, съ какимъ выступили они на всемірную проповѣдь о своемъ Учителѣ и явились предъ сонмами Іудеевъ и язычниковъ; то необычайное самоотверженіе, съ какимъ понесли они, ради имени Христова, всякіе труды, потерпѣли всякія гоненія, вкусили самую смерть; б) чудные успѣхи ихъ проповѣди какъ между Іудеями, такъ и между язычниками, которые обращались ко Христу цѣлыми тысячами, и также рѣшались терпѣть за имя Его всѣ виды мученій и смерти; в) наконецъ, тѣ безчисленныя чудеса, которыя повсюду совершали Апостолы во имя Христово, и которыми всего яснѣе подтверждали предъ всѣми истину своей проповѣди (Дѣян. гл. 3. 4. 5 и др.).

Догматъ о воскресеніи Христовомъ Церковь исповѣдуетъ въ самомъ своемъ Символѣ (снес. прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 52); всегда проповѣдывали и учителя Церкви (⁴²³).

(⁴²³) *Clem. Rom. Epl. ad Corinth. 1, n. 24; Ignat. ad Smyrn. n. I. II. III; Po-*

§ 161.

Вознесеніе І. Христа на небеса и отверстіе для всѣхъ вѣрующихъ въ Него царства небеснаго.

До пришествія на землю Сына Божія, небо было какбы заключено для земнородныхъ, и хотя *въ дому Отца небеснаго обители многи суть* (Іоан. 14, 2. 3), въ нихъ, однакожь, не обрѣталось мѣста для грѣшныхъ потомковъ Адама; самые праведники ветхозавѣтные, по смерти, сходили душами своими во адъ (Быт. 37, 35). Но послѣ того, какъ явился во плоти Господь нашъ, и примирилъ Бога съ человѣками, небо съ землею; послѣ того, какъ своимъ нисшествіемъ во адъ, освободилъ оттуда ветхозавѣтныхъ праведниковъ, и воскресши изъ мертвыхъ, *начатокъ умершимъ бысть*,— Онъ, наконецъ, торжественно вознесся на небеса съ воспринятымъ Имъ естествомъ человѣческимъ и, такимъ образомъ, отверзъ для всѣхъ людей свободный входъ въ царство небесное.

Истину эту выразилъ самъ Онъ, когда, бесѣдуя съ учениками объ отшествіи своемъ къ Отцу, сказалъ: *иду уготовати мѣсто вамъ. И аще уготовлю мѣсто вамъ, паки прииду и пойму вы къ себѣ: да, идѣже есмь азъ, и вы будете* (Іоан. 14, 2. 3). И далѣе: *уне есть вамъ, да азъ иду; аще бо не иду азъ, Утѣшитель не приидетъ къ вамъ* (16, 7). Потомъ со всею ясностію раскрылъ св. ап. Павелъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ посланій. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что *Христосъ не въ рукотворенная святая видѣ, но въ самое небо, нынѣ да явится лицу Божію о насъ* (Евр. 9, 24); въ другомъ прямо называетъ Его нашимъ *предтечею на небеса* (6, 20); въ третьемъ выражается, что какъ Богъ совоскресилъ насъ со Христомъ, такъ точно и *спосади на небесныхъ во Христѣ Исусѣ* (Еф. 2, 6), по вознесеніи Его на небеса; въ четвертомъ, что *мы наследницы Богу, спасеніи же Христу* (Рим. 8, 17); въ пятомъ даетъ наставленіе: *аще убо воскресните со Христомъ, вышнихъ ищите, идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя. Горняя мудрствуйте, а не земная. Умросте бо, и животъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Бозѣ* (Кол. 3, 1—3). Дѣйствительность же вознесенія І. Христа на небо:

1) Предвозвѣщена была еще въ ветхомъ Завѣтѣ, на примѣръ, въ словахъ Псалмопѣвца: *восшелъ еси на высоту, плънилъ еси плънъ, пріялъ еси даянїя въ челоуѣцъхъ* (Пс. 67, 19; снес. Еф. 4, 8—10).

2) Затѣмъ, предсказана самимъ Спасителемъ: *узрите сына челоуѣческаго восходяща, идъже бѣ прежде* (Іоан. 6, 62). *Изыдохъ отъ Отца, и пріидохъ въ мїръ: и наки оставляю мїръ, и иду ко Отцу* (16, 28).

3) Засвидѣтельствована Апостолами: *Господь*, говоритъ св. Маркъ, *по глаголанію его къ нимъ* (ученикамъ), *вознесется на небо и сѣде одесную Бога* (Марк. 16, 19; снес. Лук. 24, 50. 51; Дѣян. 1, 9).

4) Всегда была содержима и исповѣдуема православною Церковію въ словахъ Символа: «(вѣрую во І. Христа) *восшедшаго на небеса и сѣдящаго одесную Отца*».

§ 162.

Окончится ли царское служеніе І. Христа?

Какъ едиnorodный Сынъ Божій, воспринявшій въ единство своей Божеской Впостаси челоуѣческое естество, Господь Іисусъ, вошедши въ славу свою, *уже имълъ у Отца прежде мїръ не бысть* (Іоан. 17, 5), навсегда пребудеть въ этой вѣчной славѣ, навсегда останется Царемъ неба и земли, купно со Отцемъ и Св. Духомъ, покланяемымъ и прославляемымъ отъ всея твари: и въ этомъ смыслѣ *царствію его не будетъ конца* (Лук. 1, 33). Но царское служеніе Его, какъ нашего Искупителя, спасенію рода челоуѣческаго, начатое имъ на землѣ и продолжаемое на небеси, будетъ имѣть конецъ, когда т. е. вполнѣ оно совершится, приведеніемъ всѣхъ истинно вѣрующихъ ко спасенію: и въ этомъ отношеніи *подобаетъ ему царствовать, дондеже положитъ вся враги подъ ногами своими* (1 Кор. 15, 25). А это послѣдуетъ тогда, когда *послѣдній врагъ испразднится смертью* (—26), воскреснутъ всѣ мертвецы (Іоан. 5, 25), обновятся небо и земля (2 Петр. 3, 6. 7. 13),—и Онъ, явившись во всей славѣ своей, произведетъ всемірный судъ, скажетъ, какъ Царь *сущимъ одесную его: пріидите благословеннїи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенїя мїра* (Матѣ. 25, 34), и *предастъ царство Богу и Отцу* (1 Кор. 15, 24), *да будетъ Богъ всяческая во всьхъ* (—28).

Такъ именно смотрѣли на царское достоинство и служеніе І. Христа св. Отцы и учителя Церкви. Напрямѣръ:

Св. Григорій Богословъ: «Сынъ именуется царствующимъ, — въ одномъ смыслѣ, какъ Вседержитель и Царь хотящихъ и не хотящихъ; а въ другомъ, какъ приводящій насъ къ покорности, и подчинившій своему царствію тѣхъ, которые добровольно признають Его Царемъ. И царствію Его, если разумѣть оное въ первомъ значеніи, не будетъ конца; а если разумѣть во второмъ, будетъ ли какой конецъ? — Тотъ, что насъ спасенныхъ приметъ подъ руку свою (ибо покорившихся нужно ли еще приводить къ покорности?); а потомъ возстанетъ судья земли (Ис. 93, 3) и отдѣлитъ спасаемое отъ погибающаго; потомъ станетъ Богъ среди боговъ спасенныхъ, чтобъ разсудить и опредѣлить, кто какой достигъ славы и обители» (424).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «что значить: *еда предасть царство* (1 Кор. 15, 24)? Писаніе знаетъ два царства Божія: одно по усвоенію, а другое по творенію. Христосъ царствуетъ надъ всѣми, и язычниками и Іудеями, и демонами и противниками, по праву творенія; царствуетъ надъ вѣрными и добровольно Ему повинующимися, по праву усвоенія. Объ этомъ царствѣ говорится, что оно получаетъ начало... Сіе-то царство Онъ и предасть Отцу» (425).

Св. Зенонъ веронскій: «Апостоль Павелъ (1 Кор. 15, 24) говоритъ о временномъ вочеловѣчившагося Бога царствѣ, по окончаніи котораго сей придетъ и сотворитъ судъ живымъ и мертвымъ; что подтверждаетъ самая связь рѣчи, въ которой говорится, что Христосъ долженъ царствовать со святыми своими до тѣхъ поръ, пока не прекратитъ всякое начальство, всякую власть и силу, пока не низложитъ всѣхъ враговъ подъ ноги свои, пока не истребитъ послѣдній врагъ — смерть (1 Кор. 15, 24—26). Но евангелистъ Лука (1, 34) и Соломонъ (Прем. 3, 4 — 8) разумѣли первоначальную власть, въ которой имѣя непрерывное отъ вѣка и до вѣка участіе, Сынъ никогда не получалъ царства отъ Отца, и никогда не будетъ передавать его Отцу» (426).

§ 163.

Нравственное приложеніе догмата о тайнствѣ искупленія.

1. Господь Спаситель нашъ, какъ Пророкъ —

(424) Слов. о Богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 81—82.

(425) In Epist. 1 ad Corinth. ad verba: XV, v. 24; Homil. XXXIX.

(426) На слова: 1 Кор. 15, 24. въ Хр. Чт. 1838, II, стр. 18.

а) Даровалъ намъ законъ вѣры и благочестія: мы должны принять этотъ законъ, подчиниться ему и осуществить его въ своей дѣятельности, — иначе онъ не принесетъ намъ никакого плода и останется для насъ чуждымъ.

б) Даровалъ законъ новый, совершеннѣйшій ветхозавѣтнаго: мы должны, принявъ его, заботиться о томъ, чтобы *ходить во обновленіи жизни* (Рим. 6, 4), и чтобы правда наша преизбыточествовала предъ правдою не только книжниковъ и фарисеевъ (Матѳ. 5, 20), но и самихъ праведниковъ ветхозавѣтныхъ ⁽⁴²⁷⁾. *Будите убо вы*, заповѣдалъ намъ нашъ Законодатель, объясняя духъ своего закона, *совершени, якоже Отецъ вашъ небесный совершени есть* (—48).

в) Даровалъ законъ, единый спасительный для всѣхъ людей: мы должны болѣе всего дорожить этимъ безцѣннымъ сокровищемъ и блюсти его со всѣмъ усердіемъ до самой своей кончины.

2. Господь Спаситель нашъ, какъ Первосвященникъ —

а) Принесъ самого Себя въ искупительную жертву за насъ — грѣшныхъ: при мысли о семъ прежде всего да научимся повергаться предъ безконечно-милосердымъ къ намъ Господомъ въ чувствахъ совершеннѣйшей благодарности и любви.

б) Совершилъ наше спасеніе крестомъ и на крестѣ: отсюда наша непреложная обязанность благоговѣнно чествовать это священное орудіе нашего спасенія, ради пострадавшаго на немъ Богочеловѣка; чествовать всѣми способами, какіе, по преданію отъ св. Апостоловъ, доселѣ соблюдаетъ и заповѣдуетъ намъ православная Церковь, и, съ вѣрою въ сердцѣ, всегда и вездѣ употреблять крестное знаменіе для нашей духовной пользы, освящать имъ всѣ свои начинанія и дѣла, ограждаться имъ отъ всѣхъ соблазновъ и искушеній (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 50).

⁽⁴²⁷⁾ «Если мы удостоены лучшаго и совершеннѣйшаго ученія, если Богъ въ послѣдніе дни сіи глаголае намъ не чрезъ пророковъ, но чрезъ Сына: то мы должны вести жизнь, гораздо лучшую, достойную полученной нами чести. Ибо когда Богъ столько снисходитъ къ намъ, что желаетъ говорить съ нами уже не чрезъ рабовъ своихъ, но самъ Собою: то было бы неумѣстно, еслибы мы нисколько не оказались лучшими въ сравненіи съ древними Израильтянами. Они имѣли учителемъ Моисея, а мы имѣемъ учителемъ самого Господа Моисеева. Посему мы должны показать любомудріе, достойное столь высокой чести, и не имѣть ничего общаго съ землею. Ибо Онъ съ тою цѣлію и принесъ намъ съ небесъ ученіе, дабы мы перенеслися туда своими помышленіями и, по мѣрѣ силъ нашихъ, были подражателями своего Учителя» (Златоуст. на ев. Іоан. бесѣд. XIV, въ Хр. Чт. 1837, III, 15—16).

в) Избавилъ насъ своею крестною смертію отъ грѣха со всѣми его гибельными послѣдствіями и приобрѣлъ для насъ освященіе и животь вѣчный: *да не царствуетъ убо грѣхъ въ мертвеннѣмъ нашемъ тѣлѣ, во еже послушати его въ похотехъ его; ниже да представляемъ уды наша оружія неправды грѣху, но да представляемъ себе Богови; да, такимъ образомъ, свободимся отъ грѣха, порабоцшеса же Богови, имамы плодъ низъ во святыню: кончину же, жизнь вѣчную* (Рим. 6, 12. 13. 22).

г) Путемъ страданій и креста вошелъ въ славу свою: и *намъ оставилъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ его* (1 Петр. 2, 21), и намъ заповѣдалъ: *иже бо аще хочетъ душу свою спасти, погубитъ ю: а иже погубитъ душу свою мене ради и евангелія, той спасетъ ю* (Марк. 8, 35).

д) Вознесишъ на небеса, непрестанно ходатайствуетъ о насъ: *аще убо кто изъ насъ согрѣшитъ, будемъ твердо помнить, что мы ходатая имамы предъ Богомъ, Иисуса Христа праведника* (1 Иоан. 2, 1), и съ искреннимъ раскаяніемъ во грѣхахъ, будемъ притекать къ Нему въ несомнѣнной надеждѣ, что Онъ *спаситъ до конца можетъ приходящихъ чрезъ него къ Богу* (Евр. 7, 25); будемъ притекать къ Нему съ молитвою и вообще во всѣхъ своихъ нуждахъ, памятуя слова Его: *еже аще что просите отъ Отца во имя мое, то сотворю...; и аще чесо просите во имя мое, азъ сотворю* (Иоан. 14, 13. 14).

3. Господь Спаситель нашъ, какъ Царь—

а) Побѣдилъ адъ и *связалъ крѣпкаго*, т. е. діавола со всѣми его аггелами (Матѳ. 12, 29; 2 Петр. 2, 4): итакъ, да не страшимся нападеній нашего исконнаго врага, но, *возмогая во Господь и въ державѣ крѣпости его*, да вступаемъ смѣло въ брань съ началами, и властями, и міродержителями тьмы вѣка сего, духами злобы поднебесной (Еф. 6, 10. 12), и съ дерзновеніемъ повторяя въ сердцѣ слова св. Павла: *вся могу о укрѣпляющемъ мя Иисусъ Христѣ* (Фил. 4, 13).

б) Побѣдилъ смерть и разрушилъ ея державу: да не страшимся же смерти, одушевляемые сладостнѣйшею надеждою, что *грядетъ нѣкогда часъ, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія, и, услышавше, оживутъ* (Иоан. 5, 25), что Онъ *преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы его* (Фил. 3, 21); что *подобаетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и мертвенному сему облещися въ безсмертіе* (1 Кор. 15, 53).

в) Своимъ вознесеніемъ на небеса отверзъ намъ входъ въ царство небесное: итакъ съ вѣрою, надеждою и любовію *да течемъ*

на подлежащій намъ подвигъ, взирающе на начальника вѣры и совершителя Иисуса (Евр. 12, 1. 2), да идѣже нынѣ Онъ, и мы будемъ (Іоан. 14, 3).

ОТДѢЛЪ П.

О БОГѢ СПАСИТЕЛѢ ВЪ ЕГО ОСОБЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ КЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМУ РОДУ.

Дадеса ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ: и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка (Мате. 28, 18—20). Иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ (Марк. 16, 16).

§ 164.

Связь съ предыдущимъ и предметъ настоящаго отдѣла.

Сынъ Божій, содѣлавшись человѣкомъ, совершилъ наше спасеніе. Какъ Пророкъ, Онъ возвѣстилъ намъ тайну спасенія, и указалъ прямой путь отъ смерти въ животь; какъ Первосвященникъ, искупилъ насъ отъ грѣха и всѣхъ казней за грѣхъ и заслужилъ для насъ вѣчныя блага; какъ Царь, подтвердилъ рядомъ чудесъ истину своего благовѣстія, разрушилъ державу смерти и ада, и отверзъ намъ входъ въ царство небесное. Но нужно еще, чтобы это великое дѣло, совершенное за насъ и для насъ Сыномъ Божиимъ, было усвоено нами и содѣлалось, такъ сказать, нашею собственностію: иначе оно останется чуждымъ для насъ, и Господь Иисусъ не будетъ еще нашимъ Спасителемъ. Нужно, въ частности: а) чтобы мы, дѣйствительно, очистились отъ грѣховъ, отъ которыхъ Онъ искупилъ насъ, и изъ грѣшниковъ содѣлались праведниками, или освятились; нужно—б) чтобы, вслѣдъ за тѣмъ, дѣйствительно, освободились отъ всѣхъ губительныхъ слѣдствій грѣ-

ха, временныхъ и вѣчныхъ, и получили вѣчное блаженство. Къ этимъ-то двумъ цѣлямъ, къ этому-то усвоенію намъ спасенія и направлена теперь вся дѣятельность нашего Спасителя, выражающая Его особенное отношеніе къ падшему роду человѣческому (§ 51). И—

1. Господь Иисусъ употребляетъ всѣ средства къ тому, чтобы мы освятились, изъ грѣшниковъ содѣлались праведниками, изъ чады гнѣва сынами Божиими, чтобы мы *отложили, по первому житію, ветхаго чловька, тлющаго въ похотехъ прелестныхъ, и облеклись въ новаго чловька, созданнаго по Богу въ правдѣ и въ преподобіи истины* (Еф. 4, 22. 24): это совершается для лицъ частныхъ въ продолженіе всей ихъ земной жизни, а для всего рода человѣческаго будетъ совершаться до самой кончины міра.

2. Господь Иисусъ, вдругъ по смерти каждаго изъ людей, судя потому, воспользовался или не воспользовался умершій дарованными ему прежде средствами къ освященію себя, освобождаетъ или не освобождаетъ его отъ справедливаго наказанія за грѣхи, и удостоиваетъ или не удостоиваетъ вѣчнаго блаженства, а при кончинѣ міра произведетъ судъ всеобщій и окончательно воздастъ всѣмъ по заслугамъ.

Такимъ образомъ, особенное отношеніе къ намъ Бога Спасителя, отличное отъ того, какое имѣетъ Онъ ко всѣмъ другимъ своимъ созданіямъ, какъ Творецъ и Промыслитель, выражается въ двухъ главныхъ Его дѣйствіяхъ: I) Онъ есть нашъ Освятитель; II) Онъ есть нашъ Судія и Мздовоздатель.

Г Л А В А I.

О БОГѢ, КАКЪ ОСВЯТИТЕЛѢ.

§ 165.

Понятіе объ освященіи, участіе всѣхъ Лицъ Пресв. Троицы въ дѣлѣ освященія и исчисленіе средствъ или условій къ освященію.

I. Подъ именемъ *освященія* (*ἀγιασμός, δικαιοσύνη, sanctificatio, justificatio*) разумѣется дѣйствительное усвоеніе намъ заслугъ Христовыхъ, или такое дѣло, въ которомъ всесвятый Богъ, при из-

вѣстныхъ условіяхъ съ нашей стороны, дѣйствительно, очищаетъ насъ отъ грѣховъ, оправдываетъ и содѣлываетъ *освященными и святыми* (1 Кор. 1, 1; 2 Кор. 1, 2). *И сими убо нѣцыи бѣсте*, писалъ св. апостоль Павелъ коринескимъ Христіанамъ, исчисливъ разные виды грѣшниковъ, *но омыстеса, но освятитеса, но оправдистеса, именемъ Господа нашего Исуса Христа, и Духомъ Бога нашего* (1 Кор. 6, 11). Это освященіе, по словамъ древнихъ учителей вѣры, составляетъ какбы главизну нашего спасенія, завершая его собою, такъ что послѣднее безъ перваго было бы еще неконченнымъ (⁴²⁸).

II. Въ дѣлѣ освященія нашего участвуютъ всѣ Лица Пресв. Троицы: Отецъ, Сынъ и Святыи Духъ. Отецъ, которому молился Сынъ еще во дни служенія своего на землѣ о вѣрующихъ въ Него: *Отче святыи... , святи ихъ во истину твою* (Іоан. 17, 11. 17), и о которомъ писалъ потомъ Апостоль Христіанамъ: *самъ же Богъ міра да освятитъ васъ всесовершенныхъ во всемъ* (1 Сол. 5, 23). Сынъ, который для того и предалъ Себя за Церковь, *да освятитъ ю, очистивъ банею водою въ глаголю: да представитъ ю себѣ славу церковь, не имущу скверны или порока, или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна* (Еф. 5, 26. 27),—и, дѣйствительно, *бысть намъ премудрость отъ Бога, правда же и освященіе* (1 Кор. 1, 30). Духъ Святыи, который потому и называется въ преимущественномъ смыслѣ *святымъ* (1 Кор. 8, 6; 12, 3 и др.), что все освящаетъ (⁴²⁹); называется также *Духомъ святыни* (Рим. 1, 4), совершающимъ *святыню* въ насъ (1 Петр. 1, 2; 2 Сол. 2, 13). Вообще же мысль объ участіи всѣхъ Лиць Пресв. Троицы въ дѣлѣ нашего освященія выражаетъ св. Апостоль, когда говорить: *раздѣленія дарованій суть, а тойжде Духъ; и раздѣленія служеній суть, а тойжде Господь; и раздѣленія дѣйствъ суть, а тойжде есть Богъ, дѣйствующи вся во всѣхъ* (1 Кор. 12, 4—6); или: *благодать Господа нашего Исуса Христа, и любви Бога и Отца, и общеніе Святаго Духа со всеми* (2 Кор. 13, 13). И еще: *егда благодать и человеколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей его милости спасе насъ банею пакибытія, и*

(⁴²⁸) Εἶδες τὸ κεφάλαιον ἡμῶν τῆς σωτηρίας τὸν ἁγιασμὸν; ἁγιασμὸς ἐάν μὴ γένηται, οὐδε τὸ μυστήριον τελεῖται. Severian. de mund. creat. orat. II, n. 6 (apud Chrysost. T. VI, p. 453, ed. Montfauc.). Cfr. Oecumen. in Epist. ad Thess. 1, c. III, vers. 13.

(⁴²⁹) Вас. вел. о Св. Духѣ гл. 9, въ Тв. св. Отц. VII, 265—267.

обновленія Духа Святаго, еможе излія на насъ обильно Исусъ Христомъ, Спасителемъ нашимъ, да оправдившеся благодатию его, наслѣдницы будемъ по упованію жизни вѣчныя (Тит. 3, 4—7). Ту же мысль выражали и св. Отцы Церкви, напримѣръ:

Св. Василій великій: «Блаженный Павелъ, пиша къ правобѣрующимъ, въ одномъ мѣстѣ сказалъ: *благодать Господа нашего Исуса Христа, и любви Бога и Отца, и общеніе Святаго Духа со всеми вами* (2 Кор. 13, 13). Ибо, когда все дѣйствуется Богомъ чрезъ Исуса Христа въ Духѣ, неотлучнымъ вижу дѣйствованіе Отца и Сына и Святаго Духа. Посему-то всѣ святые—храмы Бога и Сына и Духа Святаго; въ нихъ живетъ единое Божество, единое Господство и единая Святость Отца и Сына и Святаго Духа, чрезъ единую святую крещенія» (430). И въ другомъ мѣстѣ: «Духъ во всякомъ дѣйствованіи соединенъ и нераздѣленъ съ Отцемъ и Сыномъ; вмѣстѣ съ Богомъ, который производитъ раздѣленіе дѣйствъ, и съ Господомъ, который производитъ раздѣленіе служеній, сопробываетъ и Святыи Духъ, который полновластно домостроительствуетъ въ раздаваніи дарованій по достоинству каждаго. Ибо сказано: *раздѣленія дарованій...*» и проч. (431).

Св. Аванасій великій: «Блаженный Павелъ не раздѣляетъ Троицы, напротивъ учить о единствѣ Ея, когда, говоря Коринтеянамъ о духовныхъ дарахъ, возводитъ все къ единому Богу Отцу, какъ главѣ, слѣдующимъ образомъ: *раздѣленія дарованій суть, а тойжде Духъ; и раздѣленія служеній суть, а тойжде Господь; и раздѣленія дѣйствъ суть, а тойжде есть Богъ, дѣйствующій вся во всѣхъ* (1 Кор. 12, 4—6). Ибо что раздѣляетъ Духъ каждому, то подается каждому отъ Отца чрезъ Слово: все, принадлежащее Отцу, принадлежитъ и Сыну; потому и дарованія, подаваемые отъ Сына въ Духѣ, суть вмѣстѣ дарованія Отца. Равнымъ образомъ, когда Духъ въ насъ пребываетъ, тогда и Слово, давшее намъ Духа, въ насъ пребываетъ, а въ Словѣ и Отецъ, и исполняется сказанное: *приидемъ къ нему* (Я и Отецъ) *и обителъ у него сотворимъ* (Іоан. 14, 23). Ибо гдѣ свѣтъ, тамъ и сіяніе, а гдѣ сіяніе, тамъ вмѣстѣ и дѣйствіе его и благотворность. Этому научаетъ тотъ же Павелъ во второмъ посланіи къ Коринтеянамъ словами: *благодать Господа нашего Исуса Христа, и любви*

(430) Противъ Евном. кн. 5, въ Тѣ. св. Отц. VII, 220.

(431) О Св. Духѣ гл. 16; тамъ же стр. 286—287.

Бога и Отца, и общеніе Святаго Духа со всѣми (13, 13). Благодать и даръ, подаваемый Троицею, дается отъ Отца чрезъ Сына въ Духѣ Святомъ. Ибо какъ благодать подается намъ отъ (ѣ) Отца чрезъ (дѣ) Сына; такъ и сообщеніе намъ даянія возможно только въ (ѣ) Духѣ Святомъ. Пріѣвши его, мы имѣемъ и любовь Отца, и благодать Сына, и общеніе самого Духа» (⁴³²).

Въ частности, какъ въ св. Писаніи, такъ и въ писаніяхъ учителей Церкви—

1. Отецъ представляется *источникомъ* нашего освященія. Отъ Него Спаситель первоначально ниспослалъ на землю Духа Святаго: *и азъ умолю Отца, говорилъ Христосъ ученикамъ предъ вознесеніемъ своимъ на небеса, и иною Утѣшителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ* (Іоан. 14, 16); *Утѣшитель же, Духъ Святой, егоже пошетъ Отецъ во имя мое, той вы научитъ всему* (—26); *егда пріидетъ Утѣшитель, егоже азъ пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, иже отъ Отца исходитъ, той свидѣтельствуетъ о мнѣ* (15, 26). Отъ Него же, Отца, прежде всего, производятъ Апостолы и всѣ послѣдующія раздаянія благодатныхъ даровъ вѣрующимъ: *благодать вамъ и миръ отъ Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа* (Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 3; 2 Кор. 1, 2; Гал. 1, 3; Еф. 1, 2; Кол. 1, 3 и др.); или: *благодать, милость, миръ отъ Бога Отца нашего, и Христа Иисуса Господа нашего* (1 Тим. 1, 2; 2 Тим. 1, 2; Тит. 1, 4),— выражались обыкновенно Апостолы въ своихъ благожеланіяхъ Христіанамъ (⁴³³). Въ семь-то смыслѣ должно понимать и слова Христовы: *никтоже можетъ пріити ко мнѣ, аще не Отецъ, пославый мя, привлечетъ его* (Іоан. 6, 44).

2. Духъ Святой представляется *совершителемъ* нашего освященія. Явившись на землю, вскорѣ по вознесеніи Спасителя на небеса, чтобы усвоить намъ дѣло спасенія, Духъ Святой съ тѣхъ

(⁴³²) Epist. ad Serapion. 1, n. 30. Такая же мысль выражается и въ церковныхъ пѣсняхъ, напримѣръ, слѣдующей: «Единая благодать Отца, Сына же и Духа совершающая, даромъ желающія вѣрно божественнаго крещенія, сыноположенія воспріемлія власть, еже вопити: Боже, благословенъ еси» (Мин. за Генв. лист. 44 на обор., Москва 1837).

(⁴³³) *Васил. вел.* о Св. Духѣ гл. 16, въ Тв. св. Отц. VII, 287: «Изъ того, что Апостолъ упомянулъ здѣсь (1 Кор. 12, 4—6. 11) во первыхъ о Духѣ, во вторыхъ о Сынѣ, и въ третьихъ о Богѣ и Отцѣ, вовсе не должно заключать, что у него извращенъ порядокъ. Апостолъ за начало принялъ отношеніе къ намъ; потому что мы, пріемлющіе даръ, прежде всего обращаемъ мысль къ раздающему, потому представляемъ себѣ посылающаго, а потомъ возводимъ помышленіе къ *Источнику* и *Винъ* благъ».

поръ выну пребываетъ въ Церкви (Іоан. 14, 16), возраждаетъ грѣшниковъ въ таинствѣ крещенія (Іоан. 3, 5), сообщается вѣрующимъ въ благодатныхъ дарованіяхъ, какъ *Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости, Духъ вѣдѣнія и благочестія, Духъ страха Божія* (Ис. 11, 2. 3), обитаетъ въ насъ, какъ въ храмахъ своихъ (1 Кор. 6, 19), *способствуетъ намъ въ немощехъ нашихъ* (Рим. 8, 26), производитъ въ насъ плоды духовные: *любви, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе* (Гал. 5, 22) и всѣ другіе, такъ что *никтоже можетъ реци Господа Іисуса, точію Духомъ Святымъ* (1 Кор. 12, 3) ⁽⁴³⁴⁾.

3. Сынъ представляется *виновникомъ* нашего освященія. Онъ заслужилъ для насъ всѣ благодатныя дарованія Духа Святаго своею крестною емертію. А потому, если Духъ ниспосланъ отъ Отца на землю: то не иначе, какъ по ходатайству Сына (Іоан. 14, 16), *во имя Сына* (—26), и никогда бы не былъ ниспосланъ, еслибы Сынъ не совершилъ на крестѣ дѣла нашего искушенія, и, вслѣдствіе своихъ заслугъ, не былъ *прославленъ* (Іоан. 7, 39). Потому же Сынъ изображается раздаятелемъ Духа Святаго всѣмъ вѣрующимъ и жаждущимъ *воды живы* (Іоан. 7, 37. 38), и благодать Духа называется обыкновенно *благодатію Господа нашего І. Христа* (Рим. 16, 24; 1 Кор. 16, 23; 2 Кор. 13, 13; Гал. 6, 18; Фил. 4, 23; 2 Сол. 3, 18), или *благодатію Христовою* (Гал. 1, 6; 2 Кор. 12, 9), *благодатію, данною о Христѣ Іисусѣ* (1 Кор. 1, 4; 2 Тим. 1, 9), и самъ Духъ Святой — *Духомъ Христовымъ* (Рим. 8, 9), *Духомъ Сына* (Гал. 4, 6). Потому же говорится, что именно Христось креститъ насъ *Духомъ Святымъ* (Матѣ. 3, 16), что Христось, какъ вѣчный Первосвященникъ, *совершивъ единымъ приношеніемъ себя въ жертву во вѣки освящаемыхъ* (Евр. 10, 14), непрестанно *ходатайствуетъ* за насъ на небеси (8, 25), и ниспосылаетъ намъ *вся божественныя силы, яже къ животу и благочестію* (2 Петр. 1, 3), что обитаніе въ насъ Духа Святаго есть обитаніе самого Христа (Рим. 8, 9. 10; снес. 2 Кор. 13, 5; Гал. 2, 20) ⁽⁴³⁵⁾, что безъ Христа мы не

⁽⁴³⁴⁾ Ἀγιάζει γὰρ δ'αὐτοῦ τὸ ἀγιάζεσθαι πεφοβὸς θεὸς καὶ πατὴρ (Cyrill. Alex. contr. Julian. lib. 1). Такъ же учили: *Васил. вел.* (о Св. Духѣ гл. 9. 16), *Аванасій вел.* (contr. Arrian. orat. 11, n. 18), *Евсевій* (in Ps. XXXII, 6) и др.

⁽⁴³⁵⁾ «Духъ Святой именуется Христомъ и Господомъ; потому что, говорятъ Апостолъ: *аще же кто духа Христова не имать, сей нѣсть еговъ; аще же Христось въ васъ обитаетъ* (Рим. 8, 9. 10), давая симъ разумѣть, что обитаніе Духа есть обитаніе Христа» (*Вас. вел. противъ Евном. кн. V, въ Тв. св. Отц. VII, 191*).

можемъ *творити ничесоуже* (Иоан. 15, 5), и что Онъ именно есть *святѣй насъ Духомъ Святымъ* (⁴³⁶), а мы *освящаемии* (Евр. 2. 11; снес. 10, 29; 13, 12), или *освященные о Христѣ Иисусѣ* (1 Кор. 1, 2).

4. Для того, чтобы мы могли усвоить себѣ заслуги нашего Спасителя и, дѣйствительно, освятились, Онъ—1) основалъ на землѣ благодатное царство свое, Церковь, какъ живое орудіе, чрезъ которое совершаетъ наше освященіе; 2) сообщаетъ намъ въ Церкви и чрезъ Церковь благодать Духа Святаго, какъ силу, освящающую насъ; и 3) учредилъ въ Церкви таинства, какъ средства, чрезъ которыя сообщается намъ благодать Св. Духа.

ЧЛЕНЪ I.

О СВ. ЦЕРКВИ, КАКЪ ОРУДІИ, ЧЕРЕЗЪ КОТОРОЕ СОВЕРШАЕТЪ ГОСПОДЬ НАШЕ ОСВЯЩЕНІЕ.

§ 166.

Разные смыслы слова: церковь; смыслъ, въ какомъ будетъ излагаться здѣсь ученіе объ ней, и точки зрѣнія на предметъ.

Имя *Церкви* Христовой (⁴³⁷) употребляется въ разныхъ, болѣе или менѣе обширныхъ, смыслахъ.

Самый обширный изъ нихъ есть тотъ, по которому Церковію Христовою называется общество всѣхъ разумно-свободныхъ существъ, т. е. и ангеловъ и людей, вѣрующихъ во Христа-Спасителя и соединенныхъ въ Немъ, какъ единой главѣ своей Въ та-

(⁴³⁶) «Тварь не освящаетъ твари, но все освящается единымъ Святымъ, который говоритъ о Себѣ: *азъ свяшу себе* (Иоан. 17, 19). Освящаетъ же Онъ чрезъ Духа. Посему Духъ не тварь, но образъ святости Божіей и источникъ святыхъ для всѣхъ. Мы призваны *во святыхъ Духа*, какъ учитъ Апостолъ (2 Сол. 2, 13). Онъ насъ обновляетъ, и снова творитъ образами Божими» (*Vas. vel.* тамъ же стр. 192). Cfr. *Cyrrill. Alex.* in Jes. lib. IV, ог. II.

(⁴³⁷) Объ этимологическомъ значеніи слова: *Церковь*, ἐκκλησία, см. «Введ. въ православное Богословіе» § 16, примѣч. 58. Другія имена, какія даются Церкви въ св. Писаніи и въ писаніяхъ древнихъ учителей, суть: *царство небесное* (Матѣ. 13, 24. 31. 33. 47; 20, 1 и слѣд.); *царство Божіе* (Марк. 4, 26. 30; Лук. 13, 18. 20; *Augustin.* de civ. Dei XVII, 1); *домъ Божій* (1 Петр. 4, 17; 1 Тим. 3, 15; *Euseb.* Demonstr. Evang. IV, 16; *Basil.* in Ps. XXIII, n. 3); *градъ Божій* (*Euseb.* in Ps. XLVII, 2; *Hieron.* in Jes. XXII, 9. 10); *тѣло Христово* (Еф. 1, 23; *Clem.* Rom. Epist. ad Corinth. I. n. 46; *Ignat.* Epist. ad Smyrn. n. 1), и под.

комъ смыслѣ понимаетъ слово—Церковь св. Апостоль, когда говоритъ, что Богъ, *въ смотрѣніе исполненія временъ, положилъ возлавити всяческая о Христь, яже на небесъхъ и яже на земли въ немъ: посадивъ его одесную себе на небесныхъ, превъше всякаго начальства и власти и силы и господства, и всякаго имене именуемаго, не точію въ вѣкъ семъ, но и во грядущемъ. И вся покори подъ нозѣ его: и того даде главу выше всѣхъ церкви, яже есть тѣло его, исполненіе исполняющаго всяческая во всѣхъ* (Еф. 1, 10. 20—23; см. также Евр. 12, 22. 23; Кол. 1, 18—20).

Такое же употребленіе этого слова встрѣчается иногда у древнихъ учителей Церкви (⁴³⁸), и въ самыхъ пѣсняхъ церковныхъ, напримѣръ, въ слѣдующей: «Тя, неизреченно соединившаго съ небеснымъ, Христе, земная, и *едину Церковь* совершивша *ангеловъ и челоувковъ*, непрестанно величаемъ» (⁴³⁹). И если возьмемъ во вниманіе, что и всѣ небесныя Силы, безъ сомнѣнія, вѣруютъ во І. Христа, какъ истиннаго Богочеловѣка, примирившаго міръ Богу, и, кромѣ того, служатъ орудіями Его для устройства Церкви земной, *въ служеніе посылаются за хотящихъ насльдовати спасеніе* (Евр. 1, 14): то изложенный смыслъ понятія о Христовой Церкви для насъ еще болѣе уяснится. Впрочемъ, должно замѣтить, что въ такомъ значеніи это слово употребляется весьма рѣдко.

По второму, менѣе обширному и болѣе употребительному, смыслу, Церковь Христова объемлетъ собою собственно людей, исповѣдывавшихъ и исповѣдующихъ вѣру Христову, всѣхъ до одинаго, когда бы они ни жили, и гдѣ бы нынѣ ни находились, еще ли на землѣ живыхъ, или уже въ странѣ умершихъ.

Въ первомъ отношеніи, т. е. въ отношеніи ко времени, членами Церкви Христовой признаются всѣ вѣровавшіе и вѣрующіе во І. Христа, какъ тѣ, которые жили до пришествія Спасителя, такъ и тѣ, которые жили и живутъ по Его пришествіи. Начало Хр. Церкви полагается еще въ раю, когда правосудный и премилосердый Судія изрекъ нашимъ несчастнымъ праотцамъ сладостное обѣтованіе, что *Сѣмя жены сотретъ главу змія*, и когда, вслѣдъ за тѣмъ, началась вѣра въ этого будущаго Избавителя (Простр. Христ. Катих. о чл. IX, стр. 76, М. 1840). Продолженіе Церкви—распростирается чрезъ весь рядъ вѣковъ до скончанія міра. И она,

(⁴³⁸) Напримѣръ, у блаж. Августина: *Templum ergo Dei hoc est totius summae Trinitatis sancta est ecclesia, scilicet universa et in coelo et in terra* (Enchirid. cap. 56; Cfr. de civit. Dei X, с. 7).

(⁴³⁹) Въ службѣ Ангел. 8 ноября, пѣсн. 9, ст. 2.

обыкновенно, раздѣляется на *Церковь ветхозавѣтную* (Дѣян. 7, 38), состоящую изъ церкви патриархальной и подзаконной, и *Церковь новозавѣтную*. Справедливость этого понятія о христіанской Церкви неоспорима, когда извѣстно, что вѣра во Христа, дѣйствительно, началась не со времени только Его пришествія, а со времени перваго о Немъ обѣтованія, что для сего-то собственно еще древле и давалъ Господь людямъ обѣтованія, пророчества и прообразованія, для сего далъ и законъ, который былъ *пѣстуномъ во Христа* (Гал. 3, 24), и что вѣрующіе въ Него никогда на землѣ не оскудѣвали. Св. апостоль Павелъ, исчисливши всѣхъ древнихъ отъ начала міра, которые *свидѣтельствовани быша въ стѣрѣ* (Евр. 11, 2) и *отрою получиша обѣтованія, содѣяша правду* и проч. (—33), наконецъ заключаетъ, что *Началникомъ и Совершителемъ* этой *отры* ихъ былъ тотъ же самый Господь нашъ *Иисусъ* (Евр. 12, 2). Посему-то и св. Отцы очень нерѣдко замѣчали въ своихъ сочиненіяхъ, что подъ именемъ христіанской Церкви должно разумѣть не однихъ вѣрующихъ по рождествѣ Спасителя, но и бывшихъ прежде. Такъ св. Златоустъ, объясняя слова Апостола: *едино тѣло, едины духъ*... (Еф. 4, 4), спрашиваетъ: «а что же такое едино тѣло?.. Всѣ вѣрующіе, какіе только существуютъ во вселенной, существовали и будутъ существовать. Равно и тѣ, которые до пришествія Христова угодили Богу, суть едино тѣло. Почему? Потому что и они знали Христа» (440). Блаж. Августинъ говоритъ: «подъ Церковію не разумѣйте однихъ тѣхъ, которые начали быть святыми по пришествіи и рожденіи Господа; къ Церкви принадлежатъ и всѣ святыя, какіе только когда либо были» (441). Тоже самое утверждаютъ и другіе древніе учителя (442). «Начало ея (Церкви) въ рай положи»,—читаемъ также въ одномъ изъ чинопослѣдованій церковныхъ (443).

Обращая вниманіе на состояніе людей, вѣрующихъ во І. Христа, находятся ли они еще на землѣ, или уже переселились въ міръ иной, членами Церкви Христовой равно признаютъ и первыхъ и послѣднихъ: ибо эта перемѣна состоянія ощутительна въ

(440) In Epist. ad Ephes. homil. X, n. 1, in Opp. T. XI, p. 75. ed. *Montfauc.*

(441) De Jacob et Esau serm. IV, al. XLIV. И въ другомъ мѣстѣ: quae (ecclesia) ab ipso Abel usque ad eos, qui nascituri sunt usque ad finem et credituri in Christum, totus populus sanctorum (in Ps. XCII; Cfr. in Ps. XXXVI et CXXVIII).

(442) *Eriphan.* haeres. 1, n. 5; ἀπ' ἀρχῆς ὄσα κατ' ὕστερον ἀποκαλοφθεῖσα...; *Euseb.* H. E. lib. 1, c. 4; ad Stephan. qu. VII, n. 4 (in *Mai* T. 1); *Gregor. M.* in Evangel. homil. XIX.

(443) Чинъ Православія, лист. 16, Москв. 1820.

глазахъ нашихъ, а Господь Богъ *нѣсть Богъ мертвыхъ, но живыхъ: вси бо тому живи суть* (Лук. 20, 37 и 38). Впрочемъ, изъ скончавшихся принадлежать къ Церкви Христовой только тѣ, во первыхъ, которые, *соблюдиши на землѣ вѣру, получили* уже на небѣ *вѣнецъ правды, егже уготова Богъ всѣмъ, любящимъ его* (2 Тим. 4, 8),—и очевидно, что эти люди суть самые живые члены тѣла Христова (⁴⁴⁴). А во вторыхъ—скончавшіеся въ вѣрѣ и покаяніи, которые, хотя не успѣли сами принести плодовъ, *достойныхъ* покаянія, и не пріяли небесныхъ наградъ, но имѣютъ надежду достигнуть вѣчнаго блаженства, по молитвамъ Церкви: ибо и эти люди имѣютъ вѣру во Христа, и примирились съ Нимъ чрезъ покаяніе; значить отнюдь не отторгнуты отъ тѣла Церкви, которая потому за нихъ молится (⁴⁴⁵). Но не принадлежать къ Церкви тѣ изъ умершихъ, которые сами отторгли себя отъ нея еще при жизни, вовсе потерявши или искаживши въ себѣ вѣру во Христа, и, умерши нераскаянно, лишили себя даже молитвъ Церкви (1 Иоан. 5, 16) (⁴⁴⁶). Въ разсматриваемомъ нами отношеніи общеизвѣстно раздѣленіе Церкви Христовой на *воинствующую* или *странствующую* и на *торжествующую* (⁴⁴⁷). Первымъ именемъ называется Церковь земная, которая, *не имѣя здѣ пребывающаго града* (Евр. 13, 14), и руководствуя въ этой странѣ пришельствія духовныхъ чадъ своихъ въ горнее отечество, ведетъ непрерывную брань со врагами ихъ спасенія (1 Петр. 5, 8. 9; Иоан. 5, 4; Еф. 6, 11. 12). Послѣднее названіе обыкновенно даютъ

(⁴⁴⁴) «Церковь, будучи видима, поколику она есть на земли и къ ней принадлежатъ всѣ православныя Христіане, живущіе на земли, въ тоже время есть невидима, поколику она есть и на небеси, и къ ней принадлежатъ всѣ, скончавшіеся въ истинной вѣрѣ и святости» (Простран. Хр. Катих. о чл. IX, стр. 67, М. 1840; снес. стр. 70). *Neque enim piorum animae mortuorum separantur ab Ecclesia, quae nunc etiam est regnum Christi. Alioquin ad altare Dei fieret eorum memoria in communicatione corporis Christi... Cur enim fiunt ista, nisi quia fideles, etiam defuncti, membra ejus sunt* (*Augustin.* de civit. Dei XX, 9, n. 2).

(⁴⁴⁵) Посл. восточн. Патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 18. Cfr. *Chrysostom.* In Acta Apostol. homil. XXI, n. 4; *Augustin.* Confess. IX, 13, n. 34. 37; Serm. CLXXII, n. 2: hoc enim a patribus traditum universa observat ecclesia, ut pro eis, qui in corporis et sanguinis Christi communionem defuncti sunt, cum ad ipsum sacrificium loco suo commemorantur, oretur ac pro illis quoque id offeri commemoretur.

(⁴⁴⁶) Послан. восточн. Патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 11 и 18. Cfr. *Augustin.* Serm. CLXXII, n. 2.

(⁴⁴⁷) Послан. восточ. Патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 10. Cfr. *Augustin.* Enchirid. n. 15: (Ecclesia coelestis) suae parti *pergrinanti*, sicut oportet, opitulatur, quia utraque una est consortio aeternitatis, et nunc una est vinculo caritatis, quae tota instituta est ad colendum Deum.

Церкви небесной, заключающей въ себѣ тѣхъ Христіанъ, кои совершили уже свое земное теченіе, окончили свою брань со врагами спасенія, и торжествуютъ теперь побѣду надъ ними вмѣстѣ со Христомъ-побѣдителемъ смерти и ада вкупѣ со св. ангелами (2 Тим. 4, 7; Евр. 12, 22. 23; Апок. 3, 21; 12, 11. 12). Очевидно, что Церковь торжествующая есть уже, такъ сказать, плодъ Церкви воинствующей: сія послѣдняя родила, воспитала и привела наконецъ къ цѣли всѣхъ тѣхъ, которые служатъ нынѣ членами первой. Посему-то объ эти Церкви отнюдь не должно смѣшивать (Послан. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 10). Церковь воинствующая называется еще царствомъ благодати или благодатнымъ царствомъ Христовымъ, а торжествующая — царствомъ славы.

Наконецъ, въ смыслѣ еще болѣе тѣсномъ, но самомъ общепотребительномъ и обыкновенномъ, Церковь Христова означаетъ собственно одну лишь Церковь новозавѣтную и воинствующую или благодатное царство Христово. «Вѣруемъ, какъ и научены вѣрить, — говорятъ первосвятители Востока въ своемъ посланіи о православной вѣрѣ, — въ такъ-именуемую, и въ самой вещи такую, то есть, едину, святую, вселенскую, апостольскую Церковь, которая объемлетъ всѣхъ и повсюду, кто бы они ни были, вѣрующіхъ во Христа, которые, нынѣ находясь въ земномъ странствованіи, не водворились еще въ отечествѣ небесномъ» (чл. 10). Въ семъ-то смыслѣ будемъ принимать Церковь и мы, при настоящемъ изложеніи ученія объ ней (448).

Чтобы это изложеніе было, по возможности, раздѣльнѣе, рассмотримъ Церковь: 1) со стороны болѣе внѣшней, и именно со стороны ея происхожденія, пространства и цѣли; 2) со стороны болѣе внутренней (*болѣе*: такъ какъ внѣшней и внутренней стороны Церкви совершенно раздѣлить нельзя), и скажемъ о составѣ и внутреннемъ устройствѣ Церкви; 3) наконецъ, какъ слѣдствіе изъ всего предыдущаго, представимъ точное понятіе о самомъ существѣ Церкви и ея существенныхъ свойствахъ.

(448) Всѣхъ же остальныхъ, еще частнѣйшихъ смысловъ, въ какихъ употребляется это слово, какъ въ св. Писаніи, такъ и въ твореніяхъ св. Отцевъ, будемъ имѣть случай коснуться уже при самомъ изложеніи ученія о Церкви.

I.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ, ПРОСТРАНСТВѢ И ЦѢЛИ ЦЕРКВИ.

§ 167.

Основаніе Церкви Господомъ Иисусомъ Христомъ.

Пришедши на землю для спасенія людей, и принесши съ Собою для нихъ спасительное ученіе, Господь Иисусъ желалъ, чтобы люди, принявъ новую вѣру, содержали ее не въ отдѣльности другъ отъ друга, а составили для сего опредѣленное, религіозное общество; самъ непосредственно положилъ начало этому обществу, и потомъ, посредствомъ учениковъ и апостоловъ, распространилъ и утвердилъ его во всѣхъ предѣлахъ земли. Почему мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, что «нѣтъ другаго основанія Церкви, кромѣ единаго Христа, по слову Апостола: *основанія бо инаго никтоже можетъ положить, паче лежащаго, еже есть Иисусъ Христосъ* (1 Кор. 3, 11)» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 85).

1) Желаніе основать изъ послѣдователей своихъ единое общество Спаситель выражалъ неоднократно, напримѣръ: а) послѣ того, какъ апостоль Петръ, отъ лица всѣхъ апостоловъ, исповѣдалъ Его Сыномъ Божиимъ: *на семъ камени* (т. е. исповѣданіи), сказалъ тогда Господь нашъ, *созижду церковь мою, и врата ада не одолѣютъ ей* (Матѣ. 16, 18); б) въ притчѣ о добромъ пастырѣ—словами: *Азъ есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знаютъ мя моя..., и ины овцы имаю, яже не суть отъ двора сего, и тыя ми подобаетъ привести, и гласъ мой услышатъ, и будетъ едино стадо и единъ пастырь* (Іоан. 10, 14. 16); в) въ молитвѣ къ Отцу небесному: *да вси едино будутъ, якоже ты, Отче, во мнѣ, и азъ въ тебѣ, да и тѣи въ насъ едино будутъ* (Іоан. 17, 21). Съ мыслію объ основаніи своего благодатнаго царства на землѣ Онъ началъ первую свою проповѣдь людямъ, какъ повѣствуетъ евангелистъ Матѣей: *оттоль начатъ Иисусъ проповѣдати и глаголати: покайтесь, приблизися бо царство небесное* (Матѣ. 4, 17). Съ тою же точно проповѣдію посылалъ Господь по Іудеи и учениковъ своихъ: *идите, сказалъ Онъ имъ, ко овцамъ погибшимъ дому Израилева; ходяще же проповѣдуйте, глаголюще, яко приблизися царствіе небесное* (Матѣ. 10, 6—8). И какъ часто вообще Онъ бесѣдовалъ къ людямъ объ этомъ царствіи Божиемъ и въ притчахъ

и не въ притчахъ (Матѣ. 13, 24. 44—47; 22, 2; 25, 1; Лук. 9, 11; 10, 11; 17, 21; 21, 31 и др.)!

2) Но чего желалъ Христось, то и совершилъ. Онъ самъ положилъ начало и основаніе для Церкви своей, когда избралъ себѣ первыхъ двѣнадцать учениковъ, которые, вѣруя въ Него, находясь подъ Его властію, составляли единое общество подъ единою главою (Іоан. 17, 13), и образовали первую Его Церковь; когда, съ другой стороны, самъ установилъ все, что нужно для образованія изъ послѣдователей Его опредѣленнаго общества. Именно: а) учредилъ чинъ учителей, которые бы распространили Его вѣру между народами (Еф. 4, 11. 12); б) установилъ таинство крещенія для принятія въ это общество всѣхъ тѣхъ, которые увѣруютъ въ Него (Матѣ. 28, 19; Іоан. 3, 3; 4, 1; Марк. 16, 15); в) таинство евхаристіи для тѣснѣйшаго соединенія членовъ общества между собою и съ Нимъ, какъ главою (Матѣ. 26, 26—28; Марк. 14, 22—24; Лук. 22, 19. 20; 1 Кор. 12, 23—26); г) таинство покаянія для примиренія и новаго соединенія съ Нимъ и Церковію тѣхъ членовъ, кои нарушаютъ Его законы и уставы (Матѣ. 28, 15—18); равно какъ и всѣ прочія таинства (Матѣ. 18, 18; 28, 19; 19, 4—6; Марк. 6, 13 и др.). Посему-то еще во дни общественнаго служенія своего Господь говорилъ о Церкви своей, какъ уже существовавшей (Матѣ. 18, 17). Но собственно Христось *основалъ*, или *водрузилъ церковь* свою только на крестѣ⁽⁴⁴⁹⁾, гдѣ Онъ *стяжалъ* ее, по выраженію Апостола, *кровію своею* (Дѣян. 20, 28). Ибо только на крестѣ Господь собственно искупилъ насъ и возсоединилъ съ Богомъ,—безъ чего Христіанство не имѣло бы никакого значенія; только послѣ крестныхъ страданій Онъ вошелъ *въ славу свою* (Лук. 24, 26), и могъ ниспослать ученикамъ своимъ Духа Святаго (Іоан. 7, 39), Наставника *на всяку истину*; только вошедъ въ славу свою, торжественно изрекъ имъ: *дадеся ми всяка власть на небеси и на земли, шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...* (Матѣ. 28, 18—20). А еслибы Христось не возсоединилъ насъ съ Богомъ своею смертію, и путемъ креста не вошелъ въ славу свою и

(449) Такое выраженіе встрѣчается въ пѣсняхъ церковныхъ и въ сочиненіяхъ св. Отцевъ. Напримѣръ: «взятся солнце, и луна ста въ чинѣ своемъ, вознеслся еси, Долготерпѣливе, на древо и водрузилъ еси на немъ Церковь твою» (Триод. пост. л. 428, Москв. 1835). Или: sic enim, hoc est, per humilitatem, per crucem sibi ecclesiam congregavit (*Ambros. Exposit. in Ps. CXVIII, Serm. XIV, n. 20, in Patrolog. curs. compl. T. XV, p. 1398*).

не даровалъ апостоламъ Духа Святаго, Церковь Христова не могла бы утвердиться на землѣ, и всѣ прежніе начатки ея изгладились бы незамѣтно.

3) *Облеченные силою свыше* (Дук. 24, 46), св. апостолы, вслѣдствіе Божественнаго посольства, *исшедше проповѣдаша всюду, Господу споспѣшствующу и слово утверждающе послѣдствующими знаменми* (Марк. 16, 20). И—а) изъ вѣрующихъ въ разныхъ мѣстахъ старались составлять общества, которыя именовали церквами (1 Кор. 1, 2; 16, 19); б) заповѣдывали этимъ вѣрующимъ имѣть собранія для слушанія Слова Божія и возношенія совокупныхъ молитвъ (Дѣян. 2, 42. 46; 20, 7); в) увѣщавали ихъ *блюсти единеніе духа въ союзъ мира*,—представляя имъ, что они всѣ образуютъ *единое тѣло* Господа Иисуса, коего суть только разные члены, имѣютъ *единого Господа, едину вѣру, едино крещеніе* (Еф. 4, 3. 4; 1 Кор. 12, 27), и *все отъ единого хлѣба причащаются* (1 Кор. 10, 17), т. е. имѣютъ все и для внутренняго и для внѣшняго единства; г) наконецъ, повелѣвали имъ не оставлять своего собранія, подъ опасеніемъ отлученія отъ Церкви и вѣчной гибели (Евр. 10, 24. 25). Такимъ образомъ по волѣ и при содѣйствіи Спасителя, который самъ непосредственно положилъ основаніе для Церкви своей, она насаждена потомъ во всѣхъ концахъ вселенной.

Излишне было бы приводить здѣсь еще свидѣтельства о семъ самой Церкви христіанской, которая, со времени происхожденія своего до настоящихъ дней, всегда вѣровала и утверждала, что она основана именно І. Христомъ: это истина, совершенно общезвѣстная; это событіе, несомнѣнно подтверждаемое не только христіанскою, но и всеобщею исторіею человѣческаго рода.

§ 168.

Пространство Церкви Христовой: кто принадлежитъ и кто не принадлежитъ къ ней.

Основавши Церковь свою, Христосъ Спаситель предъуказалъ и ея пространство или объемъ. Этотъ объемъ Церкви можно разсматривать въ двухъ отношеніяхъ: а) судя по ея назначенію и б) въ ея дѣйствительности.

І. Въ первомъ смыслѣ Церковь Христова должна обнять собою не одинъ какой либо народъ, подобно Церкви ветхозавѣтной, а всѣ

народы, весь родъ человѣческой. Истина, которую открывалъ Господь всему роду человѣческому еще древле въ обѣтованіяхъ патриархамъ (Быт. 22, 17; 28, 14); потомъ всему народу іудейскому въ многочисленныхъ пророчествахъ и прообразованіяхъ (Пс. 2, 7. 8; 71, 8—11; Ис. 2, 2. 3; 9, 6. 7; 42, 4—7; 49, 6; Мих. 4, 1; Зах. 9, 10; Мал. 1, 11 и др.); наконецъ, со всею ясностію изрекъ самъ непосредственно, когда, явившись на землѣ исполнить древнія обѣтованія, прообразы и пророчества, заповѣдалъ ученикамъ своимъ: *шедше въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари* (Марк. 16, 15); *шедше научите вся языки* (Матѣ. 28, 19). И слѣд. членами Церкви Христовой обязаны быть всѣ люди, которыхъ только слуха когда либо достигнетъ евангельская проповѣдь. Обязаны всѣ: ибо всѣ равно призваны, по самой природѣ своей, въ религіозный союзъ съ Богомъ ⁽⁴⁵⁰⁾. И значить, когда этотъ союзъ ими нарушенъ, и когда, для возстановленія его, самъ Господь предлагаетъ людямъ единственное средство въ вѣрѣ христіанской (§§ 147. 148), они, и самимъ своимъ естествомъ, и властію Бога, обязываются принять предлагаемое средство, чтобы имъ пользоваться. Вотъ почему и присовокупилъ Спаситель къ заповѣди своей Апостоламъ о проповѣди евангелія всей твари слѣдующія слова: *иже въру иметъ и крестится, спасенъ будетъ; а иже не иметъ въры осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16); *иже аще не приметъ васъ, ниже послушаетъ словесъ вашихъ, исходяще изъ дому, или изъ града того, потрясите прахъ ногъ вашихъ; аминь глаголю вамъ: отраднѣе будетъ земли Содомстѣй и Гоморрстѣй въ день судный, неже граду тому* (Матѣ. 10, 14. 15).

II. Всѣ люди обязаны быть членами Церкви Христовой; но не всѣ суть ея члены на самомъ дѣлѣ. *Аще кто не родится водою и духомъ*, сказалъ Спаситель, *не можетъ внити въ царствіе Божіе* или Церковь (Іоан. 3, 5). Слѣд. дѣйствительно принадлежать къ Церкви Христовой только тѣ, которые уже, по слову Апостола, *единымъ духомъ во едино тѣло крестились, аще іудей, аще еллини* (1 Кор. 12, 13; снес. Дѣян. 2, 41). Напротивъ, не принадлежать къ ней—а) ни іудей, ни магометане, ни язычники, которые не приняли еще благовѣстія и крещенія Христова. Не принадлежать даже—б) тѣ, которые, будучи уже оглашены благовѣстіемъ, и принявши его, еще не сподобились крещенія. «Оглашенный еще

(450) Введен. въ правосл. Богосл. А. М. § 17.

чуждъ вѣрующему»,—замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустый ⁽⁴⁵¹⁾. «Доколь ты оглашенный, говоритъ также св. Григорій Богословъ одному, отлагавшему креститься,—дотолѣ стоишь въ преддверіи благочестія; а тебѣ должно взойти внутрь, пройти дворъ; видѣть Святая, проникнуть взоромъ во Святая-Святыхъ, быть съ Троицею» ⁽⁴⁵²⁾. И еще Тертуллианъ укорялъ еретиковъ за то, что они не различали оглашенныхъ отъ крестившихся ⁽⁴⁵³⁾.

Относительно же уже вошедшихъ въ Церковь чрезъ дверь крещенія мы—«вѣруемъ, что члены католической Церкви суть всѣ, и притомъ одни вѣрные, т. е. несомнѣнно исповѣдующіе чистую вѣру Спасителя Христа (которую пріяли мы отъ самого Христа, отъ апостоловъ и святыхъ вселенскихъ Соборовъ), хотя бы нѣкоторые изъ нихъ и были подвержены различнымъ грѣхамъ. Ибо, еслибы вѣрные, но согрѣшившіе, не были членами Церкви, то не подлежали бы ея суду. Но она судить ихъ, призываетъ къ покаянію и ведетъ на путь спасительныхъ заповѣдей: а потому, не смотря на то, что подвергаются грѣхамъ, они остаются и признаются членами католической Церкви, только бы не сдѣлались отступниками, и держались католической и православной вѣры» (Посл. вост. патріарх. о прав. вѣрѣ, чл. II). Т. е.—

1) Къ Церкви Христовой принадлежать всѣ православно-вѣрующіе, не одни только праведники, но вмѣстѣ и грѣшники ⁽⁴⁵⁴⁾. Такъ училъ объ этомъ самъ Начальникъ нашея вѣры и Совершитель, уподобляя Церковь свою то вечери, въ которой принимаютъ участіе и добрые и злые (Мат. 22, 2. 13); то полю, на которомъ, по волѣ домовладыки, купно растутъ до жатвы и пшеница, и шевелы (Мат. 13, 24. 30); то стаду, въ которомъ находятся овцы и козлища (Мат. 25, 33); то неводу, вверженному въ море, и извлекающему оттуда хорошія и худыя рыбы (Мат. 13, 47); то десяти дѣвамъ, изъ коихъ пять были мудрыя, а пять—юродивыя (Мат. 25, 1 и слѣд.). Съ этою-то цѣлію Онъ и установилъ въ Церкви таинство покаянія, въ которомъ грѣшники

⁽⁴⁵¹⁾ Ἀλλότριος γὰρ ὁ κατηγόμενος τοῦ πιστοῦ. *Chrysostom.* in Joann. homil. XXV, n. 3. Сfr. *Augustin.* in Joann. Tract. XLIV, n. 2.

⁽⁴⁵²⁾ Слов. 40, въ Тв. св. Отц. III, 286.

⁽⁴⁵³⁾ De praeser. haeret. cap. 41.

⁽⁴⁵⁴⁾ Что Церковь Христова состоитъ будтобы изъ однихъ праведниковъ и святыхъ,—въ древнія времена это утверждали преимущественно новаціане (*Cyprian.* Epist. LXXIII; *Augustin.* haeres. XXXVIII) и донагисты (*Augustin.* haer. LXI); а нынѣ утверждаютъ нѣкоторые изъ протестантовъ, вѣрующихъ только въ невидимую Церковь.

очищали себя отъ грѣховъ (Іоан. 20, 22. 23), и научилъ насъ молиться ко Отцу, *иже есть на небесѣхъ: остави намъ долги наша* (Матѳ. 6, 12) ⁽⁴⁵⁵⁾.

Такъ же точно учили и поступали св. Апостолы. *Въ величїемъ дому, пишеть св. Павелъ, не точїю сосуди злати и сребряни суть, но и древяни и глиняни* (2 Тим. 2, 20). *Аще речемъ, яко грѣха не имамы*, свидѣтельствуеть другой Апостоль предъ всею Церковію христіанскою, *себе прелцаемъ и истинны нѣсть въ насъ* (1 Іоан. 1, 8) ⁽⁴⁵⁶⁾, и продолжаетъ: *чадца моя, сія пишу вамъ, да не согрѣшаете: и аще кто согрѣшитъ, ходатая имамы ко Отцу Іисуса Христа праведника* (—2, 1). Апостоль Іаковъ даеть заповѣдь Христіанамъ: *исповѣдайте убо другъ другу согрѣшенїя, и молитесь другъ за друга, яко да исцѣлите* (5, 16). Самы Церкви апостольскїя не чужды были недостатковъ, или нѣкоторыхъ членовъ; впадавшихъ въ прегрѣшенїя, какъ видно изъ писанїй апостольскихъ (1 Кор. 1, 10; 4, 18. 21; 6, 6; Фил. 2, 21; 3, 18. 19; 2 Сол. 2, 14; 3, 6; 1 Іоан. 1, 8—10; 2, 1. 12).

Въ частности, извѣстно, что къ Церкви коринтской принадлежалъ даже кровосмѣситель, пока Апостоль не повелѣлъ отлучить его. Принадлежалъ, это видно изъ упрека Апостола Коринтянамъ: *отнюдъ слышитъ въ васъ блуженїе...; и вы разгордыте, и не паче плакасте, да изметъ отъ среды васъ содѣявый дѣло сіе* (1 Кор. 5, 1. 2). Это же необходимо предполагается повелѣніемъ отлучить его (—4. 5): что и отлучать отъ Церкви того, кто не принадлежитъ къ ней?..

Такъ точно постоянно учили и учителя древней Церкви, очень верѣдко препираясь касательно этого предмета съ еретиками, на-

⁽⁴⁵⁵⁾ «Аще кто речеть, яко святые, въ молитвѣ Господней, *остави намъ долги наша*, не о себѣ глаголють, поелику имъ уже не нужно сіе прошенїе, но о другихъ грѣшныхъ, находящихся въ народѣ ихъ, и яко не глаголетъ каждый изъ святыхъ особо, *остави мнѣ долги моя*, но остави намъ долги наша, такъ чтобы сіе прошенїе праведника разумѣлось о другихъ паче, нежели о немъ самомъ: таковой да будетъ анаема» (Карваген. собор. правило 129; снес. прав. 130).

⁽⁴⁵⁶⁾ «Опредѣлено относительно изреченїя св. Іоанна апостола: *аще речемъ, яко грѣха не имамы, себе прелцаемъ и истинны нѣсть въ насъ* (1 Іоан. 1, 8). Кто должнымъ возмнїтъ разумѣти сіе тако, яко речеть: смиренномудрїя ради не подobaетъ глаголати, яко грѣха не имамы, а не ради того, яко истинно тако есть: тотъ да будетъ анаема. Ибо Апостоль продолжаетъ и прилагаетъ слѣдующее: *аще же исповѣдаемъ грѣха наша, въренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣха наша и очиститъ насъ отъ всякїя неправды* (— ст. 8). Здѣсь весьма ясно показано, что говорится не по смиренномудрїю токмо, но по истинѣ» (Карваген. собор. прав. 128):

примѣръ: а) *св. Киприанъ*: «не должна соблазняться вѣра и любовь наша, когда видимъ въ Церкви плевелы, и это не даетъ намъ права самимъ удаляться отъ Церкви» (⁴⁵⁷); б) *св. Амвросій*: «всѣхъ освѣщаетъ всеблагій (Христось), и желаетъ не отвергнуть легко согрѣшающаго, но исправить, не исключить изъ Церкви упорнаго, но смягчить» (⁴⁵⁸); в) *блаж. Теодоритъ*: «не изъ однихъ только совершенныхъ состоитъ вся Церковь Божія, но заключаетъ въ себѣ и тѣхъ, которые предаются безпечности, ведутъ жизнь неумѣренную, и служатъ порочнымъ удовольствіямъ» (⁴⁵⁹); г) *блаж. Иеронимъ*: «ковчегъ Ноевъ былъ образомъ Церкви; какъ въ ковчегѣ находились животныя всякаго рода: такъ и въ Церкви находятся люди всѣхъ племенъ и всякой нравственности; какъ тамъ были—барсъ и козлища, волкъ и агнцы: такъ и здѣсь есть праведные и есть грѣшныя, т. е. употребляются сосуды золотыя и серебряныя вмѣстѣ съ деревянными и глиняными» (⁴⁶⁰); д) *блаж. Августинъ*: «если ковчегъ прообразовалъ собою Церковь; то сами видите отсюда, какъ необходимо, чтобы она содержала въ себѣ, посреди этого потопа вѣка сего, обоаго рода животныхъ, и врана и голубя. Кто же враны? Тѣ, которые ищутъ своихъ си. А голуби? Тѣ, которые ищутъ, яже о Христѣ Исусѣ... И злые и добрые находятся въ Церкви каѳолической» (⁴⁶¹). Такое ученіе излагали: Оригенъ, Паціанъ, Теодоръ гераклійскій, Григорій великій и другіе (⁴⁶²).

2) Но есть предѣлъ, который если преступать грѣшники, то или «видимымъ дѣйствіемъ церковной власти, или невидимымъ дѣйствіемъ суда Божія, какъ мертвые члены, отсѣкаются отъ тѣла Церкви» (Простр. Хр. катих. о чл. IX, стр. 74, М. 1840). Такъ, не принадлежать уже къ Церкви Христовой:

а) Отступники отъ христіанской вѣры, которые, совершенно

(⁴⁵⁷) Impediri non debet aut fides aut charitas nostra, ut quoniam zizaniam esse in ecclesia cernimus, ipsi de ecclesia recedamus (Epist. ad Maximum).

(⁴⁵⁸) nec excludere durum ecclesia, sed mollire desiderat (De resurr. lib. II, n. 118).

(⁴⁵⁹) In Ps. XXXIX, 13.

(⁴⁶⁰) Adv. Lucifer. p. 302, p. IV, T. II, ed. Mart. efr. in Ecclesiast. II, 7.

(⁴⁶¹) Tractat. IV in Joann. v. 2. Вообще, у блаж. Августина ученіе это раскрыто весьма подробно, особенно въ сочиненіяхъ противъ донатистовъ. См. Index ко всѣмъ его сочиненіямъ подъ словомъ: *Ecclesia* (in Patrolog. curs. compl. T. XLVI).

(⁴⁶²) *Origen.* in Joann. T. X, n. 16; in Levit. homil. VIII, n. 1; in Ez. homil. I, n. II; *Patian.* ad Symp. Epist. III, n. 21; *Theodor.* in Ps. XXXIX, 13; *Gregor. M.* in Evang. lib. II, homil. XXXVIII, n. 7. 8.

отвергшись ея, снова содѣлались язычниками или вообще ино-вѣрцами, и, по выраженію Апостола, *попрани Сына Божія, скверну возмнили кровь заветную, еюже освятились, и укорили Духа благодати* (Евр. 10, 29) ⁽⁴⁶³⁾.

б) Еретики, которые хотя не отреклись совершенно отъ христіанской вѣры, но отвергаютъ и низвращаютъ ее въ основныхъ ея догматахъ. *Аще мы, или ангелъ съ небесе, говоритъ Апостоль Галатамъ о превращающихъ благовѣствованіе Христово, аще кто благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаѡема да будетъ* (1, 7. 8). *Еретика челоувка, заповѣдуетъ тотъ же Апостоль ученику своему, епископу Титу, по первомъ и второмъ наказаніи отрицайся, вѣдѣй, яко развратися таковѣй, и согрѣшаетъ, и есть самоосужденъ* (Тит. 3, 10. 11): такъ не заповѣдалъ бы Апостоль пастырю поступать съ тѣми, которые еще принадлежать къ его стаду. *Отъ насъ изыдоша, но не бѣша отъ насъ*, пишетъ Апостоль Іоаннъ о еретикахъ, которыхъ называетъ *антихристами, аще бы отъ насъ были, пребыли убо бѣша съ нами* (1 Іоан. 2, 19). Посему-то, съ самыхъ временъ апостольскихъ, отлучены были отъ Церкви Керинѡіане, Евѡниты и другіе еретики ⁽⁴⁶⁴⁾; а потомъ отлучаемы были на Соборахъ и всѣ прочіе еретики, появившіеся въ послѣдующее время. Это же несомнѣнно предполагается тѣми правилами Соборовъ, которыми повелѣвалось снова принимать покаявшихся еретиковъ въ нѣдра Церкви ⁽⁴⁶⁵⁾. Подтверждается единодушнымъ ученіемъ св. Отцевъ и учителей Церкви, которые называли еретиковъ, вслѣдъ за св. Апостоломъ, антихристами ⁽⁴⁶⁶⁾, отвергшимися отъ Христа ⁽⁴⁶⁷⁾, недостойными самаго имени Христіанъ ⁽⁴⁶⁸⁾, подобными язычникамъ ⁽⁴⁶⁹⁾.

⁽⁴⁶³⁾ *Апостол. правил.* 62; *Петра Александр.* прав. 4 и 10. Вообще см. въ указателѣ къ «книгѣ правилъ св. Ап., св. Собор. и св. Отецъ» слово: *отречение отъ епры.*

⁽⁴⁶⁴⁾ *Iren. adv. haeres.* II, с. 28.

⁽⁴⁶⁵⁾ См. въ указателѣ къ «книгѣ правилъ» слова: *еретикъ, ересь.*

⁽⁴⁶⁶⁾ *Quomodo enim non sunt antichristi, qui contraria sapiunt, quam Christi confitetur ecclesia? (Didym. Enarr. in 1 Joann. II, 29).*

⁽⁴⁶⁷⁾ *Justin. Apolog. I, 26; dialog. cum Tryph. c. 35, 36, 80. Cyprian. Epist. II; Ambros. in Luc. lib. IV, с. 9: negat Christum, qui non omnia, quae Christi sunt, confitetur.*

⁽⁴⁶⁸⁾ *Tertull. de praescr. haeret. c. 37: si enim haeretici sunt, Christiani esse non possunt; Cyprian. de unit. ecclesiae: «какъ діаволъ не есть Христосъ, хотя и называетъ себя Его именемъ: такъ и тотъ не Христіанинъ, кто не держится Евангелія и истинной вѣры»* (Хр. Чт. 1837, 1, 24); *Athanas. contr. Arian. orat. I, п. 2; Chrysost. in Acta Apost. homil. XXXIII, п. 4; Basil. in Ps. XLVIII, п. 7; Augustin. de vera relig. c. V, п. 9.*

⁽⁴⁶⁹⁾ *Numquid inter illos distat, nisi quod ethnici non credendo credant, at haere-*

в) Отщепенцы или раскольники, которые, хотя не искажаютъ догматовъ Вѣры, но не покоряются церковной власти, и чрезъ то самовольно отдѣляются отъ Церкви. Справедливость этой мысли видна изъ словъ Спасителя: *аще (кто) церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь* (Матѣ. 18, 17); изъ правилъ перваго вселенскаго Собора, которыми повелѣвалось принимать въ Церковь казаровъ или новаціанъ, возвращавшихся въ ея нѣдра, — а казары были только раскольники (⁴⁷⁰); изъ 33-го правила собора лаодикійскаго, которымъ запрещалось съ раскольниками даже молиться (⁴⁷¹); и изъ ученія св. Отцевъ, напимѣръ:

Св. Кипріяна: «ты долженъ знать, что епископъ въ Церкви, и Церковь въ епископѣ, и не находящіяся въ единеніи съ епископомъ, не находятся и въ Церкви, и что напрасно обольщаютъ себя тѣ, которые, не имѣя мира съ священниками Божиими, думаютъ найти для себя безчестное общеніе у нѣкоихъ, когда Церковь каеолическая едина, нераздѣлима и нераздробима, но повсюду соединена и скрѣплена узами согласующихся между собою пастыррей» (⁴⁷²). И въ другомъ мѣстѣ: «противящійся Церкви и отдѣляющійся отъ ней можетъ ли надѣяться быть членомъ Церкви, когда блаж. Павелъ, разсуждая о семъ предметѣ, и показывая таинство единства, говоритъ: *едино тѣло, едины духъ, якоже и званіи бысте во единомъ упованіи званія вашего: едины Господь, едина вѣра, едино крещеніе, едины Богъ* (Еф. 4, 4)» (⁴⁷³)?

tici credendo non credant? *Tertull. de carne Christi c. 15; Chrysostom. homil. in illud: in qua potest...* n. 5.

(⁴⁷⁰) См. Васил. вел. канонич. посл. къ Амфил. I, прав. 1.

(⁴⁷¹) «Не подобаетъ молиться съ еретикомъ или отщепенцемъ».

(⁴⁷²) *Scire debes, episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo, et si qui cum episcopo non sint, in ecclesia non esse...* *Epistol. LXIX, n. 8.*

(⁴⁷³) О единствѣ Церкви, въ Хр. Чт. 1837, 1, 25. И далѣе: «должно отвращаться и убѣгать всякаго человѣка, отдѣлившагося отъ Церкви: *развертиса таковыи, и соупниаетъ и естъ самоосужденъ* (Тит. 3, 11). Въ самомъ дѣлѣ, думаетъ ли тотъ быть со Христомъ, кто востаетъ противъ священниковъ Христовыхъ, кто отдѣляетъ себя отъ общенія съ Его клиромъ и народомъ? Нѣтъ, онъ поднимаетъ оружіе противъ Церкви, противится Божественному домостроительству; онъ врагъ олтара, мятежникъ противъ жертвы Христовой, въ отношеніи къ вѣрѣ измѣнникъ, въ отношеніи къ благочестію святотатецъ; онъ рабъ непокорный, сынъ дерзкій, братъ непріянный. Презрѣвъ епископовъ и оставивъ священниковъ Божіихъ, онъ дерзаетъ устроить другой оltарь, возносить другое моленіе въ словахъ неповоленныхъ, осквернять незаконными жертвоприношеніями истинную жертву Господню, и не хочетъ даже вѣдать, что дѣйствующій вопреки Божественному устройню бываетъ наказываемъ отъ Бога за безрассудное дерзновеніе» (— стр. 46—47).

Св. Иоанна Златоуста: «говорю и свидѣтельствую, что раздирать Церковь не меньшее зло, какъ и впасть въ ересь» (474).

Св. Василия великаго: «въ ней (Церкви) содержитъ и сочетываетъ каждый членъ въ единомысліи съ другимъ *единая и истинно единственная* Глава, которая есть Христось. А если между членами нѣтъ единомыслія, не сохраняется союзъ мира, не соблюдается кротость въ духѣ, находятся же раздѣленіе, распря и зависть: то очень дерзко было бы назвать таковыхъ членами Христовыми, или сказать, что они подъ управленіемъ Христовымъ» (475).

Блаж. Августина: «крещенъ ли кто крещеніемъ Христовымъ и внѣ Церкви, отъ еретиковъ ли или отъ раскольниковъ, — не должно отвергать таинства истины, его освятившаго, когда перейдетъ онъ въ нѣдра Церкви» (476).

г) И, вообще, всѣ тѣ, которыхъ Церковь, по данной ей отъ Господа власти вязать и рѣшить, находить нужнымъ отлучать отъ общества вѣрующихъ (Матѳ. 18, 17. 18), какъ поступаетъ она доселѣ (477), и какъ видно изъ ея древнихъ правилъ (478) и свидѣтельствъ ея древнихъ учителей. Напримѣръ: а) *св. Кипріяна:* «гордые и упорные умерщвляются мечемъ духовнымъ, когда извергаются изъ Церкви: потому что внѣ ея они жить не могутъ, — когда единъ есть домъ Господень и никому не возможно спасеніе, какъ только въ Церкви» (479); б) *св. Василия великаго:* «церковные уставы обличенныхъ въ тяжкихъ грѣхопаденіяхъ отлучаютъ отъ прочаго тѣла, да не малъ квасъ все смѣшеніе повредить (1 Кор. 5, 6). Посему, согласно съ волею благаго Бога — отнимать незаконныхъ отъ народа. Ибо незаконные не войдутъ со святыми во Святая, потому что *лопата въ руцѣ Господней* (Мат. 3, 12). Но тѣ, которые нынѣ, какъ незаконные, отлучены отъ народа, спокойно переносятъ съ ними случившееся, не помышляя, что это есть образъ того, что постигнетъ ихъ на страшномъ судѣ Божиимъ. А сколько вредно не отдѣлять незаконныхъ отъ общенія со святыми членами Христовыми, сіе выразилъ Апостоль, укоряя Коринѳяны за

(474) In Ephes. homil. XI, n. 5.

(475) О судѣ Божиимъ, въ Тв. св. Отц. IX, 12.

(476) De unic. baptis. contr. Petilian. c. 9.

(477) См. чинъ въ недѣлю Православія.

(478) Правил. Апостол. 9. 10. 45. 65; I Вселенск. Соб. 11. 12. 14; Анкирск. 4. 5. 6. 8. 9; Антиох. 2; Петр. Алекс. 4; Григ. Неок. 8, 9, 10; Вас. вел. 84, 85 и мн. др.

(479) Epist. LXII ad Pomponium, n. 4.

то, что они не плакали, да измется отъ среды ихъ содѣявѣй дѣло таковое (1 Кор. 5, 2)» (480); в) *блж. Иеронима*: «прелюбодѣй, любодѣй, челоуѣкоубійца и другіе беззаконники бывають отлучаемы отъ Церкви чрезъ пастырей,—а еретики сами произносятъ на себя приговоръ, добровольно удаляясь отъ Церкви» (481).

Чтобы правильнѣе судить о раскрытыхъ нами положеніяхъ касательно еретиковъ и раскольниковъ, надобно знать, что ересь и что расколъ, и какіе здѣсь разумѣются еретики. О ереси и расколѣ даютъ намъ слѣдующія понятія древніе учителя Церкви:

а) *Св. Василій великій*: «иное нарекли древніе ересію, иное расколомъ, а иное самочиннымъ сборищемъ,— еретиками назвали они совершенно отторгшихся и въ самой вѣрѣ отчуждившихся; раскольниками—раздѣлившихся въ мнѣніяхъ о нѣкоторыхъ предметахъ церковныхъ и о вопросахъ, допускающихъ уврачеваніе; а самочинными сборищами—собранія, составляемыя непокорными пресвитерами или епископами и ненаученнымъ народомъ» (482).

б) *Блж. Иеронимъ*: «между ересію и расколомъ, по моему мнѣнію, то различіе, что ересь состоитъ въ низращеніи догмата, а расколъ также отлучаетъ отъ Церкви по причинѣ несогласія съ епископомъ (*propter episcopalem dissensionem*). Слѣд. эти двѣ вещи по происхожденію могутъ казаться различными въ извѣстныхъ отношеніяхъ; но въ основаніи нѣтъ раскола, который бы не имѣлъ чего либо общаго съ какою либо ересію по возстанію противъ Церкви» (483).

в) *Блж. Августинъ*: «еретики, ложно умствуя о вѣрѣ, символѣ и о Богѣ, нарушаютъ самую вѣру, а раскольники неправедными своими толками отторгаются отъ братской любви, хотя вѣрують тому же, чему и мы» (484).

(480) Толков. на Ис. гл. I, въ Тв. св. Отц. VI, 83—84. И въ другомъ мѣстѣ: «кого не удѣломудривають обыкновенныя наказанія, и не приводитъ къ покаянію удаленіе отъ молитвъ, съ тѣми необходимо должно поступать по правиламъ, даннымъ отъ Господа. Ибо написано: *аще согрѣшишь къ тебѣ братъ твой, обличи его между тобою и тѣми единымъ: аще тебе не послушаетъ, пойми съ собою много: аще же ниже тако послушаетъ, повѣждь церкви. Аще же и церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь* (Матѣ. 18, 15, 17)» (тамъ же стр. 286).

(481) In cap. 3 Epist. ad Titum; cfr. *Tertull. Apolog. c. 39; Augustin. de unit. eccles. c. 25.*

(482) Канонич. послан. къ св. Амфил. I, прав. 1.

(483) In cap. 3 Epist. ad Titum.

(484) De fide et symbolo c. 10.

Когда же говоримъ, что еретики и раскольники не принадлежатъ къ Церкви, — разумѣемъ не тѣхъ изъ нихъ, которые держатся ереси или раскола въ тайнѣ, старающіе казаться принадлежащими къ Церкви, и наружно исполняя ея уставы; или—увлекаются еретическими и раскольническими заблужденіями по невѣжеству и безъ всякой злонамѣренности и упорства: ибо очевидно, что они ни сами видимо не отлучили еще себя отъ общества вѣрующихъ, ни отлучены властію Церкви,—хотя, быть можетъ, и отлучены уже сокровеннымъ отъ насъ и отъ нихъ судомъ Божиимъ (⁴⁸⁵): таковыхъ людей всего лучше предоставлять суду Того, который вѣдаетъ самыя помышленія человѣческія, и испытуетъ сердца и утробы. Но разумѣемъ еретиковъ и раскольниковъ явныхъ, которые уже отдѣлились отъ Церкви или отлучены ею, и слѣд. еретиковъ и раскольниковъ намѣренныхъ, упорныхъ и потому въ высочайшей степени виновныхъ. Противъ нихъ-то собственно направлены были изреченія св. Отцевъ и учителей Церкви, приведенныя нами выше.

§ 169.

Цѣль Христовой Церкви и данныя ей для цѣли средства.

I. Цѣль, для которой основалъ Господь Церковь свою, есть освященіе людей-грѣшниковъ, а за тѣмъ возсоединеніе ихъ съ Богомъ. Эту цѣль ясно указалъ св. Павелъ, когда изрекъ о Спасителѣ: *той далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и учителя, къ совершенію святыхъ...*—*въ созиданіе тѣла Христова, дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова* (Еф. 4, 11—13). Но столько же очевидна эта цѣль—а) изъ отношенія Церкви къ вѣрѣ: если христ. Церковь есть общество людей, содержащихъ христіанскую вѣру, а вѣра христіанская дана намъ собственно для того,

(⁴⁸⁵) Посему-то и сказалъ блаж. Августинъ: *quidam corde positi in parte Donati, praesentiam nobis exhibent corporalem, sive viri, sive feminae, carne intus, spiritu foris* (De cathedris. rudibus c. 17). Замѣчательны такъ же и слѣдующія слова блаж. Августина о еретикахъ: *qui sententiam suam, quamvis falsam atque perver- sam, nulla pertinaci animositate defendunt, praesertim quam non audacia suae praesumptionis pepererunt, sed a seductis in errorem lapsis parentibus acceperunt, quaerunt autem tanta sollicitudine veritatem, corrigi parati, cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi* (Epist. 43, alias 162. Conf. tract. 45 in Joann., et de utilit. credendi c. 1).

чтобы мы содѣлались святыми, и достигли вѣчнаго живота и блаженства въ Богѣ (Еф. 1, 4; Марк. 16, 16; Иоан. 3, 15. 16. 18. 36); то не другая можетъ быть и цѣль Церкви; б) изъ того, что Церковь основана самимъ І. Христомъ: а единственною цѣлюю пришествія Его на землю было наше спасеніе (Иоан. 3, 16); слѣд. и все, что ни дѣлалъ Онъ на землѣ, могло клониться лишь къ тому, чтобы *взыскати и спасти погибшихъ* (Матѣ. 18, 11 и др.); в) наконецъ изъ того, что, предъ вознесеніемъ своимъ на небо, посылая Апостоловъ для насажденія Церкви во всемъ мірѣ, Онъ передалъ имъ и всѣмъ ихъ преемникамъ свое Божественное посольство, принятое Имъ отъ Отца: *якоже посла мя Отецъ, и азъ посылаю вы* (Иоан. 20, 21), и такимъ образомъ поручилъ имъ какбы продолжать, при Его содѣйствіи, тоже самое *дѣло* (Иоан. 4, 34), для котораго приходилъ самъ,—а оно состояло именно въ освященіи грѣшнаго рода человѣческаго (Еф. 5, 26. 27; Тит. 2, 14), въ избавленіи его и отъ тѣхъ бѣдствій, которымъ подвергся онъ чрезъ первое и всѣ послѣдовавшія грѣхопаденія (Матѣ. 20, 28; Евр. 2, 11. 14. 15 и др.).

II. Не трудно теперь опредѣлить и средства, которыя даровалъ Господь Церкви своей для достиженія этой цѣли. Они, во первыхъ, должны соответствовать цѣли, т. е. освобожденію людей отъ помянутыхъ бѣдствій, освященію грѣшниковъ и приведенію ихъ къ вѣчному блаженству; во вторыхъ, должны быть тѣже самыя, какія употреблялъ нашъ Искупитель.

Первое бѣдствіе падшаго человѣка есть ослѣпленіе его ума, забвеніе истинъ первобытной вѣры, любви и надежды, и, вслѣдъ затѣмъ, невѣдѣніе пути для возвращенія къ Богу. Посему, пришедши въ міръ, Искупитель является прежде всего пророкомъ (Матѣ. 24, 19), или учителемъ (Марк. 4, 38; Матѣ. 19, 16), проходитъ грады и веси, учитъ на сонмищахъ, и проповѣдуетъ евангеліе царствія (Матѣ. 9, 35; Марк. 6, 6; Лук. 13, 22), утверждая, что Онъ *на сіе и посланъ есть* (Лук. 4, 43), *на сіе и изыде* (Марк. 1, 38). Посему и Церкви своей Онъ далъ *овы апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и учителя* (Еф. 4, 11), и заповѣдалъ имъ преподавать людямъ ученіе, и именно то ученіе, которое проповѣдывалъ самъ (Матѣ. 28, 19. 20), которое пронесли потомъ по всей землѣ св. Апостолы, и, по вдохновенію отъ Духа Святаго, заключили въ письменна, и устно предали навсегда Церкви ⁽⁴⁸⁶⁾.

(486) Въ числѣ слугъ Христовыхъ, перечисляемыхъ апостоломъ Павломъ (Еф. 4,

Второе бѣдствіе человѣка-грѣшника есть его виновность предъ Богомъ, по которой, даже узнавши путь для возвращенія къ Отцу небесному, грѣшникъ не осмѣлился бы идти, или не могъ бы придти по этому пути къ вождѣльной цѣли. Соответственно такой потребности, Искупитель нашъ благоволилъ содѣлаться первосвященникомъ или архіереемъ (Евр. 4, 15; 5, 1), принести самого Себя въ жертву за грѣшный родъ человѣческой (Евр. 7, 26—28), и, такимъ образомъ, *примиритъ насъ Богови своимъ крестомъ, убивъ вражду на немъ* (Еф. 2, 16). А въ Церкви своей установилъ св. таинства (Матѣ. 28, 19; Лук. 22, 19; Иоан. 20, 21; 1 Кор. 11, 24; Матѣ. 16, 19 и др.) и вообще священнодѣйствія, посредствомъ которыхъ она усвоила бы людямъ Его крестныя заслуги, сообщала имъ спасительную благодать, освящала ихъ, и *создала въ жилище Божіе Духомъ* (Еф. 2, 22). Учредилъ также и чинъ священнослужителей или *строителей таинъ Божіихъ* (1 Кор. 4, 1), когда преподавалъ св. Апостоламъ власть и силу (Лук. 22, 19; Иоан. 20, 22) совершать таинства (Матѣ. 28, 19; Лук. 22, 12; Иоан. 20, 22) и другія священнодѣйствія (Матѣ. 9, 38; 24, 20; снес. Іак. 5, 14); а Апостолы передали эту власть и силу своимъ преемникамъ (1 Кор. 2, 12. 16; 1 Тим. 2, 1. 2).

Наконецъ, послѣднее бѣдствіе падшаго человѣка есть его нравственное безсиліе, по которому онъ, и узнавши путь къ воссоединенію съ Богомъ, и получивъ дерзновеніе и всѣ благодатныя средства шествовать симъ путемъ, можетъ останавливаться на немъ, *ушая въ себѣ духа* благодати (1 Сол. 5, 19), можетъ уклоняться надесно и налево, или даже—обращаться вспять (Лук. 9, 62). Въ этомъ отношеніи для людей-грѣшниковъ нужны вѣрные руководители, которые бы въ точности опредѣляли ихъ шествіе законами и правилами, наблюдали бы за ними постоянно, и возбуждали бы ихъ наградами и наказаніями. Господь Иисусъ, какъ Искупитель человѣковъ, вполне удовлетворилъ и этой ихъ нуждѣ частію уже тѣмъ, что преподавалъ имъ разные законы для управленія ихъ ко спасенію (Матѣ. 6, 5. 6; 16, 17; Иоан. 14. 1; 15, 9—12), указывалъ побужденія (Матѣ. 5, 2—12), подвергалъ грѣш-

11), которыхъ даровалъ Церкви своей самъ Господь, одни были только на время, какъ служители Слова чрезвычайные, для первоначальнаго распространенія вѣры и устройства Церкви во всемъ мірѣ,—каковы: апостолы, пророки, благовѣстники или евангелисты; а другіе даны навсегда: это обыкновенные пастыри и учителя христіанскіе. Понятіе о первыхъ трехъ служеніяхъ см. въ Библейской Исторіи митроп. Филарета: о Церк. Апост. отдѣл. V.

никовъ суду своему духовному, и прощалъ грѣхи (Лук. 5, 23. 24; 7, 48. 49). Но особенно—тѣмъ, что учредилъ на землѣ Церковь свою, какъ самое благоустроенное общество, для руководствованія людей къ животу вѣчному. Въ этомъ обществѣ Онъ учредилъ *духовное управленіе и управителей*, каковыми были, въ началѣ, св. апостолы, облеченные Имъ властію *пасты церковь* (Іоан. 21, 15—17), и, вслѣдствіе того, *вязать и рѣшить* (Мате. 16, 19; 18, 18; Іоан. 20, 22. 23), миловать послушныхъ, и отсѣкать отъ Церкви непокорныхъ (Мате. 18, 17); а потомъ, содѣлались преемники апостоловъ, пріявшіе отъ нихъ ту же Богодарованную власть пасты Церковь (Дѣян. 20, 28; 1 Петр. 5, 2. 3), и управлять ею (1 Тим. 5, 19. 20. 22; Тит. 1, 5; 2, 1. 3). Посему-то справедливо называется Господь Пастыреначальникомъ (1 Петр. 5, 4) и Царемъ своего благодатнаго царства (Іоан. 18, 36. 37).

Если же, такимъ образомъ, для достиженія высочайшей цѣли Церкви, І. Христосъ даровалъ ей три существенныя и необходимыя средства: то отсюда само собою открывается и цѣль ея ближайшая, которая состоитъ именно въ соблюденіи и надлежащемъ употребленіи всѣхъ этихъ средствъ. Т. е. Церковь предназначена и потому обязана: а) сохранять драгоценный залогъ спасительнаго ученія вѣры (1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 12—14), и распространять это ученіе посреди народовъ; б) сохранять и употреблять во благо людей Божественныя таинства и вообще священнодѣйствія; в) сохранять Богоучрежденное въ ней управленіе, и пользоваться имъ сообразно съ намѣреніемъ Господа.

§ 170.

Необходимость принадлежать къ Церкви Христовой для достиженія спасенія.

Необходимое слѣдствіе изъ ученія о главнѣйшей и посредствующей цѣли Христовой Церкви, есть ученіе о томъ, что внѣ этой Церкви спасенія нѣтъ. Ибо для спасенія требуется со стороны человѣка:

1) Вѣра во І. Христа, примирившаго насъ съ Богомъ: *нѣсть бо много имене подъ небесемъ даннаго въ человечнхъ, о немже подобаетъ спастися намъ* (Дѣян. 4, 12); и еще прежде сказалъ самъ Спаситель: *вручая въ Сына, имать животъ вѣчный: а иже не вручетъ въ Сына, не узритъ живота, но иже въ Божій пребываетъ на немъ* (Іоан. 3, 36). Но истинное ученіе Христово и

о Христѣ сохраняется и проповѣдывается только въ Церкви Его и Церковію, безъ чего не можетъ быть и истинной вѣры (Рим. 10, 17).

2) Участіе въ св. таинствахъ, чрезъ которыя подаются намъ *вся божественныя силы, яже къ животу и благочестію* (2 Петр. 1, 3). Ибо сказано: *аще кто не родится свыше, не можетъ видѣти царствія Божія* (Іоан. 3, 3); *аще не съѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пиете крови его, живота не имате въ себѣ* (Іоан. 6, 53) и проч. Но и Богоучрежденныя таинства и надлежащее совершеніе ихъ можно найти только въ Христовой Церкви.

3) Наконецъ добрая, благочестивая жизнь: *не всякъ глаголай ми, Господи, Господи, увидетъ въ царствѣ небесное: но творай волю Отца моего, иже есть на небесѣхъ* (Матѣ. 7, 21); *аще хощеша внити въ животъ, соблюди заповѣди* (Матѣ. 19, 17). Но для успѣха въ такой жизни слабый человѣкъ имѣетъ нужду въ надежномъ руководствѣ, и, часто падая во грѣхъ,—въ очищеніи себя отъ грѣховъ и примиреніи себя съ Богомъ,—безъ чего опять невозможна ни добрая жизнь, ни спасеніе. А это надежное руководство, вмѣстѣ съ Божественнымъ правомъ отпущать людямъ грѣхи, существуетъ также только въ Церкви Христовой.

Совершенно понятны должны быть, послѣ сего, изреченія Спасителя, утверждающія разсматриваемую нами истину: *иже не иметъ вѣры... осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16); *не вѣрующій въ Сына уже осужденъ есть* (Іоан. 3, 18); *аще кто церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь* (Матѣ. 18, 17). Также — изреченія св. Апостоловъ, которые называютъ еретиковъ *учителями лживыми, иже вносятъ ереси погибели... приводяще себѣ скору погибель* (2 Петр. 2, 1), прельстителями, *имже мракъ тьмы во вѣки блюдется* (Іуд. 13), людьми *самоосужденными* (Тит. 3, 11). Наконецъ—изреченія св. Отцевъ и древнихъ учителей Церкви:

Св. Игнатія Богоносца: «не обольщайтесь, братія моя, — кто слѣдуетъ творящему расколъ, тотъ не наследуетъ царствія Божія» (487). *Св. Иринея*: «въ Церкви, какъ говоритъ Писаніе, *Богъ положилъ апостоловъ, пророковъ, учителей* (1 Кор. 12, 28) и всякое другое дѣланіе духовное, коего лишены всѣ, кои не приходятъ въ Церковь, но сами себя удаляютъ отъ истинной жизни своими худыми мыслями, и еще худшими поступками. Ибо гдѣ Церковь, тамъ и Духъ Божій, и гдѣ Духъ Божій, тамъ и Церковь и всякая

(487) Epist. ad Philadelph. с. 3.

благодать: ибо Духъ есть истина. Посему тѣ, кои непричастны Его, не питаются сосцами матерними для полученія жизни, и въ тѣлѣ І. Христа не находятъ для себя обильнѣйшаго источника, но ископываютъ себѣ на землѣ кладенцы сокрушенные, и изъ лужи пьютъ гнилую воду, удаляясь отъ вѣры Церкви, дабы не быть къ ней приведенными, и отвергая Духа, дабы не просвѣтиться Имъ» (488). «Въ ней (въ Церкви) для цѣлаго міра показанъ одинъ путь ко спасенію. Ибо ей ввѣренъ свѣтъ Божій и Божія премудрость, чрезъ которую она спасаетъ всѣхъ людей» (489). *Феофила антиохійскаго*: «міру, волнуемому и обуреваемому отъ грѣховъ, Богъ даровалъ собранія, разумѣю—святые церкви, въ которыхъ, какъ въ безопасныхъ пристаняхъ при островахъ, сохраняется ученіе истины, къ которымъ прибѣгаютъ желающіе спастись» (490). *Св. Кипріяна*: «всякій, отдѣляющійся отъ Церкви, присоединяется къ женѣ незаконной, и дѣлается чуждымъ обѣтованій Церкви; оставляющій Церковь Христову, лишаетъ себя награды, предопредѣленныхъ Христомъ. Онъ чуждъ для ней, онъ непотребенъ ей, онъ врагъ ея. Не имѣющій матерію Церкви, не можетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога. Еслибы кто нибудь спасся изъ находившихся внѣ ковчега Ноева; то и находящійся внѣ Церкви могъ бы также спастись. Господь въ наученіе наше говоритъ: *уже нѣсть со мною, на мя есть, и уже не собираетъ со мною, расточаетъ* (Матѣ. 12, 30)». Далѣе: «какія жертвы думаютъ приносить питающіе ненависть къ священникамъ? Ужели они думаютъ быть со Христомъ, собираясь внѣ Церкви Христовой? Сіи люди, хотя бы предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоется и самую кровію. Неизгладимая и тяжкая вина раздѣленія не очищается даже страданіями. Находящійся внѣ Церкви не можетъ быть мученикомъ; оставляющій Церковь, имѣющую царствовать, не можетъ сподобиться царствія» (491). И еще: «внѣ Церкви нѣтъ спасенія...» (492). *Блаж. Иеронима*: «говоримъ, что всякъ спасающійся спасается въ Церкви» (493), «кто удаляется отъ Церкви,

(488) Adv. haeres. III, с. 24, въ Хр. Чт. 1838, I, стр. 135—136.

(489) Adv. haeres. V, с. 20, въ Хр. Чт. 1838, I, 143.

(490) Adv. Autol. II, с. 14. Вслѣдъ за тѣмъ, еретическія секты онъ уподобляетъ подводнымъ камнямъ, о которые разбиваются корабли, и гибнутъ вмѣстѣ съ пловцами.

(491) О единствѣ Церкви, въ Хр. Чт. 1837, I, 27, 40.

(492) Epist. LXXIII.

(493) In Joël. III, 1.

тотъ немедленно умираетъ отъ язвы» (494). *Блаж. Августина*: «никто не достигаетъ спасенія и вѣчной жизни, кромѣ того, кто имѣетъ главою Христа; а имѣть главою Христа можетъ лишь тотъ, кто находится въ Его тѣлѣ, которое есть Церковь» (495). Кто не между членами Христовыми, тотъ не можетъ имѣть христіанскаго спасенія» (496). «Всякій, отдѣлившійся отъ общенія съ Церковію, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконіе, что отторгся отъ единенія со Христомъ, не будетъ имѣть жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ» (497). *Блаж. Теодорита*: «къ намъ спасеніе приходитъ чрезъ Церковь; а находящіеся внѣ Церкви не получаютъ вѣчной жизни» (498). Вообще, по ученію древнихъ пастырей христіанскихъ:

1) Внѣ Церкви нѣтъ ни слышанія (499), ни разумѣнія Слова Божія (500); нѣтъ истиннаго Богопочтенія (501); не обрѣтается Христость (502), не сообщается Духъ Святый (503); смерть Спасителя не доставляетъ спасенія (504); нѣтъ трапезы тѣла Христова (505); нѣтъ плодотворной молитвы (506); не можетъ быть ни спасительныхъ дѣлъ (507), ни истиннаго мученичества (508), ни высокой дѣв-

(494) In Ezech. VII, 15. Въ другомъ мѣстѣ: pluit Dominus super unam civitatem, veræ confessiones ecclesiam, et super alteram non pluit, quæ in hæreticorum conciliabulis est. Quamque illa imbrem recipiat sempiternum, ista jugi ariditate siccat, ut qui sitiunt, coacti penuria veniant ad Domini civitatem, de qua egreditur fons largissimus, qui irrigat torrentem spinarum (In Amos. IV, 7).

(495) De unit. ecclesiæ c. 19.

(496) Ibid. cap. 2.

(497) Epist. CLII. Еще: extra ecclesiam totum habere potest, præter salutem. Potest habere honorem, potest habere sacramentum. ., potest Evangelium tenere, potest in nomine Patris et Filii et Spiritus S. fidem habere et prædicare, sed nusquam nisi in ecclesia catholica salutem poterit invenire (Serm. ad Caes. Eccl. pleb. n. 6).

(498) In Jes. Nav. interrog. II.

(499) Auditum multi habent, qui habere se credunt; in ecclesia omnes habent, extra ecclesiam non habent (*Ambros.* in Luc. X, n. 39).

(500) *Hilar.* in Matth. c. XIII, n. 1; *Hieron.* in Ecclesiast. X, 15.

(501) *Augustin.* de ver. relig. c. V, n. 9; *Prosper.* in Ps. CXXXI, 7.

(502) *Augustin.* Enchirid. c. V; *Petr. Chrysol.* Serm. XXI.

(503) *Augustin.* de baptism. contr. Donat. III, 17, n. 22; Serm. LXXI, n. 30.

(504) *Greg. Naz.* Orat. XL.

(505) *Hieron.* in Jes. LXVI, 15. 16.

(506) *Augustin.* in Ps. XLII, n. 4.

(507) *Augustin.* in Ps. LXXXIII, n. 6; de bapt. contr. Donat. IV, 17, n. 24.

(508) *Patian.* ad Sympr. Epist. II, n. 7.

ственности ⁽⁵⁰⁹⁾ и чистоты ⁽⁵¹⁰⁾, ни душеполезнаго поста ⁽⁵¹¹⁾, ни благословенія Божія ⁽⁵¹²⁾.

2) А въ Церкви, напротивъ, благоволеніе и благодать Божія ⁽⁵¹³⁾; въ Церкви обитаетъ тріединный Богъ ⁽⁵¹⁴⁾; въ Церкви познаніе истины ⁽⁵¹⁵⁾, познаніе Бога и Христа ⁽⁵¹⁶⁾, преизобиліе благъ духовныхъ ⁽⁵¹⁷⁾; въ Церкви истинные, спасительные догматы ⁽⁵¹⁸⁾, истинная, отъ апостоловъ происходящая, вѣра ⁽⁵¹⁹⁾, истинная любовь ⁽⁵²⁰⁾, и прямой путь къ вѣчной жизни ⁽⁵²¹⁾.

II.

О СОСТАВѢ И УСТРОЙСТВѢ ЦЕРКВИ.

§ 171.

Общій взглядъ на это устройство.

Опредѣливъ объемъ Церкви своей, указавъ ей цѣль и давъ необходимыя средства для цѣли, Господь Иисусъ далъ ей вмѣстѣ опредѣленное устройство, которымъ вполне обеспечивается и облегчается достиженіе этой цѣли. Устройство Церкви состоитъ въ томъ, что— а) она раздѣляется, по составу своему, на двѣ существенныя части: паству и Богоучрежденную іерархію, поставленныя въ извѣстномъ отношеніи между собою; б) іерархія подраздѣляется на свои три существенныя, отличныя одна отъ другой, и связанныя между собою, степени; в) паства и іерархія подчинены верховному судищу Соборовъ, и—г) наконецъ, все стройное тѣло Церкви, обра-

⁽⁵⁰⁹⁾ *Chrysostom.* in Philipp. homil. II, n. 3; in Ps. XLIV, n. 12; *Hilar.* in Ps. XIV, n. 8.

⁽⁵¹⁰⁾ *Isidor. Pelus.* lib. 1, epist. CCCLXIX; *Hieron.* in Ez. VII, 19.

⁽⁵¹¹⁾ *Hilar.* in Ps. XIV, n. 8; *Augustin.* de jejuniis n. 7.

⁽⁵¹²⁾ *Hieron.* in Amos. IV, 7.

⁽⁵¹³⁾ *Ambros.* de interpell. David. II, 2, n. 9; *Hieron.* in Mich. I, 14. 15.

⁽⁵¹⁴⁾ Apud *Euseb.* in vita Constant. III, 65.

⁽⁵¹⁵⁾ *Ambros.* de virg. I, 5, n. 22; *Augustin.* de Symbol. c. VI, n. 13.

⁽⁵¹⁶⁾ *Greg. Nyss.* in Cantic. homil. VIII; *Cyrill.* in Jes. lib. I, or. II; *Hieron.* in Jerem. c. XXXI.

⁽⁵¹⁷⁾ *Greg. Nyss.* in Cantic. homil. XIV.

⁽⁵¹⁸⁾ *Euseb.* in Ps. LXXXVI, 4; in Jes. XI, 9.

⁽⁵¹⁹⁾ *Iren.* praef. in lib. III adv. haeres.

⁽⁵²⁰⁾ *August.* in Ps. XXI, Enarr. n. 19.

⁽⁵²¹⁾ *Cyrill. Hieros.* Catech. XVIII, n. 28; *Cyrill. Alex.* in Jes. XXXV, 6, lib. III, T. III.

зующееся изъ столь разныхъ и премудро расположенныхъ между собою членовъ, имѣеть единую главу въ самомъ Господѣ І. Христѣ, оживляющемъ ее пресв. Духомъ своимъ.

§ 172.

Паства и Богоучрежденная іерархія съ ихъ взаимнымъ отношеніемъ.

І. Не трудно показать, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ неправомыслящихъ (⁵²²), что раздѣленіе членовъ Церкви на два упомянутые класса ведетъ свое начало отъ самого Спасителя. Неоспоримо, что самъ Господь учредилъ въ Церкви своей особое сословіе людей, составляющее собою іерархію, и что этихъ-то собственно людей, и только ихъ однихъ, Онъ уполномочилъ распоряжаться тѣми средствами, какія даровалъ Онъ Церкви для ея цѣли: т. е. уполномочилъ быть въ ней учителями, священнослужителями и духовными управителями, а отнюдь не предоставилъ сего безразлично всѣмъ вѣрующимъ, повелѣвши имъ, напротивъ, только повиноваться пастырямъ (Правосл. испов. ч. 1, отв. на вопр. 109; посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 10; простр. Хр. Катих. о чл. IX).

1. Читая св. Евангеліе, содержащее въ себѣ исторію жизни и дѣйствій нашего Спасителя, мы видимъ:

а) Что Онъ самъ непосредственно и изъ всѣхъ своихъ учениковъ избралъ именно двѣнадцать, которыхъ назвалъ своими апостолами. *Егда бысть день, повѣствуетъ св. Лука, призва (Иисусъ) ученики своя: и избра отъ нихъ дванадесяте, ихже и апостолы нарече* (Лук. 6, 13), и потому говорилъ къ нимъ: *не вы мене избрасте, но азъ избрахъ васъ* (Іоан. 15, 16).

б) Что имъ-то однимъ Онъ далъ заповѣдь и власть учить всѣ народы, совершать для нихъ св. таинства, и управлять вѣрующихъ ко спасенію (Матѣ. 28, 19; Лук. 22, 19; Матѣ. 18, 18).

в) Что Онъ преподалъ эту власть св. апостоламъ точно такъже,

(⁵²²) Именно—Протестантовъ, которые не признають, чтобы Христосъ учредилъ въ Церкви особое священноначаліе или іерархію, а утверждаютъ, что всѣ вѣрующіе, по силѣ таинства крещенія, суть равно священники Бога вышняго; но такъ какъ всѣмъ невозможно отправлять обязанностей священства: то вѣрующіе и избирають сами изъ среды себя особыхъ мужей, какъ своихъ *представителей*, которыхъ и облакають правами священноначалія.

какъ самъ пріялъ отъ Отца: *дадеся ми всяка власть...; шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа* (Матѳ. 28, 18. 19); *якоже посла мя Отецъ, и азъ посылаю вы, и сіе рекъ, дуну, и глагола имъ: примите Духъ Святъ, и имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, держатся* (Іоан. 20, 21. 22. 23).

г) Что къ этимъ двѣнадцати Онъ самъ же непосредственно присовокупилъ еще семьдесятъ опредѣленныхъ учениковъ, которыхъ послалъ на тоже великое дѣло (Лук. 10, 1 и слѣд.).

д) Что, передавая своимъ дванадесяти ученикамъ свое небесное посольство, Онъ желалъ, дабы отъ нихъ непосредственно перешло оно и на ихъ преемниковъ, а отъ сихъ послѣднихъ, переходя изъ рода въ родъ, сохранялось въ мірѣ до самаго скончанія міра. Ибо Онъ, сказавъ апостоламъ: *шедше въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари* (Марк. 16, 15), непосредственно присовокупилъ: *и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка* (Матѳ. 28, 20). Слѣдов. въ лицѣ апостоловъ Онъ послалъ на тоже дѣло, и снабдилъ своимъ присутствіемъ всѣхъ ихъ будущихъ преемниковъ, и въ точномъ смыслѣ самъ далъ Церкви не только *апостолы, пророки и благовѣстники, но и пастыри и учителя* (Еф. 4, 11).

е) Наконецъ, что, облекши такимъ образомъ своихъ св. апостоловъ божественною властію, Онъ, съ другой стороны, весьма ясно и съ страшными угрозами обязалъ всѣхъ людей и будущихъ Христіанъ принимать отъ апостоловъ ученіе и таинства, и повиноваться ихъ гласу: *слушаяй васъ, мене слушаетъ: и отъметаясь васъ, мене отъметается: отъметаясь же мене, отъметается пославшаго мя* (Лук. 10, 16). *Шедше въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари. Иже въру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ въры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 15. 16; снес. Мат. 10, 14; 18, 15—19).

Вотъ потому-то, даже когда Господь вознесся на небеса, только по Его указанію, *причтенъ бысть къ единонадесяти апостоломъ, на мѣсто отпадшаго Іуды, Матѳій* (Дѣян. 1, 26); и только, по гласу самаго Духа Святаго, отдѣлены Варнава и Савлъ *на дѣло, на неже призвалъ ихъ Искушитель нашъ* (Дѣян. 13, 2; снес. 9, 15).

2. Еще яснѣе открывается такое намѣреніе Господа изъ дѣйствій апостоловъ, водившихся Духомъ Его. Дѣйствія эти двухъ родовъ, и равно относятся къ подтвержденію разсматриваемой нами истины.

Дѣйствія перваго рода слѣдующія:

а) Св. апостолы сами постоянно удерживали за собою то право,

и проходили тѣ обязанности, которыя собственно имъ завѣщаль Господь (Дѣян. 5, 42; 6, 1—5; 1 Кор. 4, 1; 5, 4. 5; 9, 16), не смотря ни на какія препятствія со стороны враговъ, силившихся отнять у нихъ это божественное право (Дѣян. 4, 19; 5, 28. 29).

б) Распространяя евангеліе, и основывая въ разныхъ мѣстахъ многочисленныя церкви, *на вся эти церкви* апостолы *рукополагали пресвитеры*, а гдѣ находили нужнымъ, и *епископы* (Дѣян. 14, 23; 20, 28) ⁽⁵²³⁾. И этимъ-то, нарочито избраннымъ, лицамъ, какъ своимъ намѣстникамъ и преемникамъ (Тит. 1, 5), чрезъ таинственное рукоположеніе передавали ту божественную власть, которую сами пріяли отъ І. Христа, удостовѣряя ихъ, что ихъ поставляетъ въ Церкви самъ Духъ Святый (Дѣян. 20, 28). Въ частности же, этимъ только освященнымъ лицамъ передавали собственное право и обязанность учить Христіанъ (1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 16; 4, 2; Тит. 2, 1. 13), священнодѣйствовать (1 Кор. 2, 12. 16; 1 Тим. 2, 1. 2), и пасти стадо Христово (Дѣян. 20, 28; 1 Петр. 5, 12).

в) Наконецъ, св. апостолы непосредственно избраннымъ и рукоположеннымъ ими епископамъ заповѣдали передавать, чрезъ таинственное рукоположеніе, свою божественную власть и инымъ, нарочито избраннымъ и приготовленнымъ, людямъ (2 Тим. 2, 2; Тит. 1, 15); подробно описывали тѣ особенныя свойства, коими должны отличаться эти, призываемые на столь высокое служеніе, люди (1 Тим. 3, 1—10; Тит. 1, 6 и слѣд.); постановляли особыя правила суда надъ ними (1 Тим. 6, 19), и повелѣвали награждать тѣхъ, кои оказывались *прилежащими добръ* къ своей должности (1 Тим. 5, 22; 6, 17; Тит. 1, 5).

Изъ другихъ дѣйствій апостоловъ видно, что—

а) Людямъ, не облеченнымъ законною властію священнодѣйствовать, они строго запрещали восхищать себѣ эту власть. *Како проповѣдаютъ, аще не послани будутъ?* спрашиваетъ великій учитель языковъ (Рим. 10, 15), *еда вси апостоли, еда вси пророци, еда вси учителя?* (1 Кор. 12, 29). И отвѣтствуетъ въ другомъ посланіи: *никтоже самъ себѣ приѣмлетъ честь, но званный отъ Бога, якоже и Ааронъ*, такъ что даже и *Христосъ не себѣ прослави* (не самъ присвоилъ себѣ славу) *быти первосвященника, но*

⁽⁵²³⁾ Тоже, что здѣсь говорится о Павлѣ и Варнавѣ, древніе учителя Церкви *передаютъ* и о прочихъ св. апостолахъ. См. слова Иринея и Климента александ. у *Essesiva* церк. истор. кн. III, гл. 23; также *Tertull. de praeser. haeret.* с. 35 et *Hieron. de viris illustr.* с. 9.

глаголавый къ нему: *Сынъ мой еси ты, азъ днесъ родихъ тя* (Евр. 5, 4. 5).

б) А всѣхъ вообще вѣрующихъ обязывали и увѣщавали: *повинуйтесь наставникомъ вашимъ, и покоряйтесь; тѣмъ бо бдятъ о душахъ вашихъ* (Евр. 13, 17); *молимъ вы, братіе, знайте (уважайте) труждающихся у васъ и настоятелей вашихъ о Господь, и наказующихъ вы, и импйте ихъ по презлиха въ любви за дѣло ихъ* (1 Сол. 5, 12. 13).

3. Нисходя ко временамъ, послѣдовавшимъ непосредственно за вѣкомъ апостольскимъ, мы усматриваемъ:

а) Что въ Церкви Христовой постоянно существовало особенное сословіе пастырей, которымъ всѣ прочіе вѣрующіе обязаны были повиноваться. Эту мысль ясно высказываютъ мужи и ученики апостольскіе, безъ сомнѣнія, хорошо знавшіе волю своихъ наставниковъ, какъ то: св. Климентъ римскій⁽⁵²⁴⁾, св. Игнатій⁽⁵²⁵⁾. а потомъ и послѣдовавшіе пастыри: св. Ириней⁽⁵²⁶⁾, св. Киприанъ⁽⁵²⁷⁾, Евсей⁽⁵²⁸⁾, Григорій Богословъ⁽⁵²⁹⁾, Златоустъ⁽⁵³⁰⁾, Амвросій⁽⁵³¹⁾, Иеронимъ⁽⁵³²⁾, Августинъ⁽⁵³³⁾ и др.

б) И что пастыри, составлявшіе это особое сословіе, всегда производили свою власть отъ самого І. Христа, называли себя преемниками апостоловъ, представителями въ Церкви самого Спасителя. Вотъ, на примѣръ,—слова: *св. Климента римскаго*: «получивъ совершенное предвѣдѣніе, апостолы поставили вышеупомянутыхъ (т. е. епископовъ и діаконовъ), и вмѣстѣ преподали правило, чтобы, когда одни почіютъ, ихъ служеніе восприняли на себя другіе, испытанные мужи»⁽⁵³⁴⁾. *Св. Игнатія Богоносца*:

⁽⁵²⁴⁾ Epist. 1 ad Corinth. n. 42. 44.

⁽⁵²⁵⁾ Epist. ad Magnes. n. 3. 6. 7.

⁽⁵²⁶⁾ «Должно повиноваться пресвитерамъ, находящимся въ Церкви, и происходящимъ преемственно отъ апостоловъ, и, по благоволенію Отца, вмѣстѣ съ преемствомъ епископства, получившимъ истинные дары; прочіихъ же, кои получили пресвитерство не по такому преемству и собираются во всякомъ мѣстѣ, тѣхъ считать людьми подозрительными, еретиками и злонамѣренными, отступниками, горделивыми, самолюбивыми, лицемерами, дѣлающими это ради прибытка или суетной славы» (Adv. haeres. IV, 26, въ Хр. Чт. 1838, 1, 137—138).

⁽⁵²⁷⁾ Epist. XXV. XXVII.

⁽⁵²⁸⁾ Hist. Eccl. III, 4; in Ps. LXXXVIII, 35; in Jes. I, 27; IX, 14; XI, 6. 7.

⁽⁵²⁹⁾ Слов. о соблюденіи порядка въ соборѣ. Тв. св. Отц. III, 142—145.

⁽⁵³⁰⁾ In II ad Tim. homil. II, n. 2; in II ad Corinth. homil. XV, n. 4; XVIII, n. 3.

⁽⁵³¹⁾ De offic. ministr. lib. II, c. 24, n. 123.

⁽⁵³²⁾ Dialog. contr. Luciferian. c. 4.

⁽⁵³³⁾ Contr. epist. Parmeniani lib. 1, c. 3, n. 5.

⁽⁵³⁴⁾ Epist. 1 ad Corinth. n. 44.

«епископы поставлены во всѣхъ концахъ земли, по волѣ І. Христа» ⁽⁵³⁵⁾. *Св. Иринея*: «мы можемъ наименовать тѣхъ, которыхъ апостолы поставили церквамъ епископами, и преемниковъ ихъ даже до насъ, кои ничему такому не учили, и ничего такого не знали, что вымышляютъ еретики. Ибо если апостолы знали сокровенныя тайны, которыя открывали только совершеннымъ, а не и всѣмъ другимъ; то тѣмъ болѣе они сообщали эти тайны лицамъ, которымъ поручали самыя церкви: поелику апостолы хотѣли, чтобы тѣ, которыхъ они оставляли своими преемниками, передавая имъ собственное служеніе учительства, были весьма совершенны и неукоризненны во всѣхъ отношеніяхъ» ⁽⁵³⁶⁾. *Св. Кипріяна*: «мы преемники апостоловъ, правящіе Церковь Божию тою же властію» ⁽⁵³⁷⁾. *Св. Амвросія*: «епископъ представляетъ собою Лице Христа и есть намѣстникъ Господа» ⁽⁵³⁸⁾. *Блаж. Иеронима*: «у насъ мѣсто апостоловъ занимаютъ епископы» ⁽⁵³⁹⁾.

II. Послѣ этого уже очевидно, какое должно быть взаимное отношеніе составныхъ частей Церкви Христовой. Пастыри обязаны учить своихъ пасомыхъ (1 Тим. 6, 20; Тит. 2, 1. 13); совершать для нихъ священнодѣйствія (1 Кор. 2, 12 16; 1 Тим. 2, 1. 2); духовно управлять словеснымъ стадомъ (Дѣян. 20, 28; 1 Петр. 5, 1. 2). Пасомые обязаны слушаться ученія своихъ пастырей (Лук. 10, 16; 1 Сол. 5, 12, 13); пользоваться ихъ священнодѣйствіями (Марк. 16, 15. 16), и повиноваться ихъ духовной власти (Евр. 13, 17). Посему хотя въ Словѣ Божіемъ церковію иногда называется собственно паства, отличаемая отъ пастырей, которымъ поручена въ смотрѣніе (Дѣян. 20, 28; 1 Тим. 3, 5), а иногда приписывается это имя однимъ пастырямъ (напримѣръ: въ слѣдующей рѣчи Спасителя: *аще согрѣшишь къ тебѣ братъ твой, иди и обличи его между тобою..., аще же не послушаетъ ихъ, повѣждь церкви; аще же и церковь преслушаетъ, буди тебѣ,*

⁽⁵³⁵⁾ Epist. ad Ephes. n. 3, въ Хр. Чт. 1821, 1, 32. Снес. его же посл. къ Филадельфіянамъ. Хр. Чт. 1828, XXXI, 3. 4.

⁽⁵³⁶⁾ Adv. haer. III, с. 3, въ Хр. Чт. 1838, II, 4—5.

⁽⁵³⁷⁾ Apostolis nos successimus, eadem potestate ecclesiam Domini gubernantes (vid. in Act. concil. Carthag.). И въ другомъ мѣстѣ: potestas ergo peccatorum remittendorum apostolis data est et ecclesiis, quas illi a Deo missi constituerunt, et episcopis, qui eis ordinatione vicaria successerunt (Epist. XXV).

⁽⁵³⁸⁾ Episcopus personam habet Christi, vicarius Domini est (Comment. in Epist. I ad Corinth.).

⁽⁵³⁹⁾ Apud nos apostolorum locum episcopi tenent apud eos (Montanistos) episcopus tertius est (Epist. XXVII ad Marcellum).

якоже язычникъ и мытарь; аминь бо глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будутъ разрешена на небесахъ — (Матѣ. 18, 15—19) ⁽⁵⁴⁰⁾: однако, въ строгомъ смыслѣ, Церковь Христова образуется только изъ соединенія обѣихъ этихъ церквей, изъ которыхъ первая называется подчиненною, а послѣдняя священноначальствующею; и гдѣ есть одна паства или вообще вѣрующіе, но нѣтъ Богоучрежденной іерархіи, и она отвергается, тамъ нѣтъ Церкви (Посл. восточн. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). Ибо какъ самъ Господь восхотѣлъ, чтобы вѣрующіе въ Него составили Церковь: такъ самъ же Господь учредилъ въ Церкви своей и іерархію, и, по волѣ Его, учить людей вѣрѣ, освящать ихъ св. таинствами, и вести ихъ ко спасенію имѣютъ право одни пастыри. Слѣд. безъ законныхъ пастырей Христіане—безъ освященія.... Эту мысль съ особенною силою старались внушить вѣрующимъ древніе учителя, напримѣръ: св. *Игнатій Богоносецъ*: «безъ нихъ (т. е. епископа, пресвитеровъ и діаконовъ) церковь не именуется,—въ чемъ, какъ я убѣжденъ, и вы согласны» ⁽⁵⁴¹⁾; *Тертуліанъ*: «безъ епископа нѣтъ Церкви» ⁽⁵⁴²⁾; св. *Ипполитъ*: «ни епископъ да не превозносится предъ діаконами или пресвитерами, ни пресвитеры—предъ народомъ: потому что изъ тѣхъ и другихъ состоитъ тѣло Церкви» ⁽⁵⁴³⁾; св. *Кипріанъ*: «Церковь составляетъ народъ, соединенный съ священникомъ, и стадо, покорное своему пастырю; посему ты долженъ знать, что епископъ въ Церкви и Церковь во епископѣ, и, такимъ образомъ, кто не въ единеніи съ епископомъ, тотъ и не въ Церкви» ⁽⁵⁴⁴⁾; св. *Григорій Бого-*

⁽⁵⁴⁰⁾ Послѣднія слова: *аминь глаголю вамъ: елика...* прямо свидѣтельствуютъ, что подъ церковію Спаситель разумѣлъ именно лица, облеченныя Имъ властію вязать и рѣшать,—точно такъ, какъ и у Іудеевъ въ подобномъ случаѣ, когда дѣло шло объ исправленіи или наказаніи кого либо, церковію (kahal—ἐκκλησία) назывался собственно верховный совѣтъ или синагогъ. Посему-то св. Златоустъ въ объясненіи на это мѣсто, послѣ словъ: *повсюду церкви*, прибавляетъ: т. е. ея предстоятелямъ, и далѣе слова: *елика аще свяжете...* принимаетъ за продолженіе той же мысли, и равно относитъ къ предстоятелямъ Церкви. Бесѣд. на еванг. Матѣея въ русск. перев. ч. III, стр. 32. Согласно съ св. Златоустомъ объясняютъ это мѣсто Кипріанъ, Августинъ, Теофилактъ и друг.

⁽⁵⁴¹⁾ Χωρίς τούτων ἐκκλησία οὐ καλεῖται. Epist. ad Trall. n. 3.

⁽⁵⁴²⁾ Nulla ecclesia sine episcopo (Adv. Marcion. IV, 5; cfr. de praescript. haeret. c. 32).

⁽⁵⁴³⁾ ἐξ ἀλλήλων γὰρ ἔστιν ἡ σύστασις τοῦ συναθροίσματος (De charism. n. 1).

⁽⁵⁴⁴⁾ Illi (Christo) sunt ecclesia—plebs, sacerdoti adunata, et pastori suo grex inhaerens: unde... (Epist. LXIX, n. 8).

Словъ: «какъ въ тѣлѣ иное начальствуетъ и какъ бы предсѣдательствуетъ, а иное состоитъ подѣ начальствомъ и управленіемъ: такъ и въ Церквахъ.... Богъ постановилъ, чтобы одни, для кого сіе полезнѣе, словомъ и дѣломъ направляемые къ своему долгу, оставались пасомыми и подначальными; а другіе, стоящіе выше прочихъ по добродѣтели и близости къ Богу, были пастырями и учителями къ совершенію Церкви, и имѣли къ другимъ такое же отношеніе, какое душа къ тѣлу и умъ къ душѣ, дабы то и другое, недостаточное и избыточествующее, будучи, подобно тѣлеснымъ членамъ, соединено и сопряжено въ одинъ составъ, совокушено и связано союзомъ Духа, представляло одно тѣло, совершенное и истинно достойное самого Христа—нашей Главы» (545). Посему-то общества Христіанъ, самовольно выходявшихъ изъ повиновенія епископу и пресвитерамъ, и безъ нихъ совершавшихъ свои богослуженія, древніе учителя считали недостойными имени Церкви, и называли—*еретическими, скопищами отщепенцевъ, злонамѣренныхъ, зловредныхъ* и т. под. (546).

§ 173.

Три Богоучрежденныя степени церковной іерархіи и ихъ различіе между собою.

Эти три степени Богоучрежденной іерархіи суть: первая и высшая—степень епископа; вторая и подчиненная—степень пресвитера или священника; третья и еще нисшая—степень діакона (Простр. Хр. Катих. о священствѣ, стр. 96, М. 1840).

І. Богоучрежденность въ Церкви степени епископской и првосходство ея не только предѣ діаконскою (о чемъ никто не спорить), но и предѣ пресвитерскою, чему противорѣчатъ нѣкоторые изъ вольнодумцевъ (547), мы усматриваемъ:

1) Изъ св. Писанія. Хотя несомнѣнно, что названія пресвитера и епископа, сообразно съ буквальнымъ значеніемъ этихъ словъ (548), Апостолы естественно могли употреблять, и, дѣйстви-

(545) Сл. 3, въ Тв. св. Отц. 1, 17—18.

(546) *Iren.* adv. haeres. IV, с. 33. 43; *Tertull.* de praescript. haeret. с. 37.

(547) Они извѣстны подѣ именемъ *Пресвитеріанъ*.

(548) 'Επίσκοπος значитъ *надзиратель, наблюдатель*, а πρεσβύτερος—*старецъ, старшійшій*.

тельно, употребляли ⁽⁵⁴⁹⁾ иногда безразлично, усвоив по временамъ то и другое какъ епископамъ, такъ и пресвитерамъ ⁽⁵⁵⁰⁾ и даже самимъ себѣ (1 Петр. 5, 1; 2 Иоан. 1; 3 Иоан. 1): однакожь, нѣкоторымъ изъ этихъ лицъ они предоставляли особенное преимущество и власть рукополагать другихъ пресвитеровъ (Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22), судить ихъ (1 Тим. 5, 19), награждать ихъ (—ст. 17),—преимущество и власть, явно возвышавшія тѣхъ, кому даны были они отъ апостоловъ, предъ простыми священниками, которымъ, по свидѣтельству исторіи, особенно первое изъ помянутыхъ правъ никогда не принадлежало. «Невозможно, замѣчаетъ св. Епифаній, чтобы епископъ и пресвитеръ были одно: Божественное Писаніе научаетъ, кто есть *епископъ* и кто—*пресвитеръ*, говоря Тимоѳею: *старца* (пресвитера) *не укоряя*... Для чего бы нужно было наставленіе, чтобы епископъ не укорялъ пресвитера, еслибы первый не имѣлъ преимущества предъ послѣднимъ? Посему и еще говорить: *на пресвитера хулы не приеми, развѣ при двою или тріехъ свидѣтелехъ*» ⁽⁵⁵¹⁾. Впрочемъ, такъ какъ обоюдность названія епископа и пресвитера, встрѣчаемая въ св. Писаніи, не позволяетъ намъ самимъ непосредственно изъ него опредѣлить строго и непререкаемо, въ какомъ смыслѣ разумѣли эти слова св. Апостолы; то всего естественнѣе обратиться здѣсь къ мукамъ апостольскимъ. Они жили и даже трудились вмѣстѣ съ самими апостолами, были ихъ ближайшими учениками и, конечно, знали образъ ихъ мыслей.

2) Мужи апостольскіе не оставляютъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія касательно богоучрежденности и высокой важности епископскаго сана. Изъ нихъ, св. *Климентъ римскій* говоритъ: «проповѣдую по селамъ и городамъ, (апостолы) первыхъ вѣрующихъ,

⁽⁵⁴⁹⁾ Это согласно допускаютъ многіе св. Отцы: свидѣтельства нѣкоторыхъ изъ нихъ см. въ Thesaur. Eccles. *Suiceri* подъ словомъ: *ἐπίσκοπος*—п. II.

⁽⁵⁵⁰⁾ Такъ, въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ читаемъ, что св. Павелъ, находясь въ Милетѣ, повелѣлъ собраться къ себѣ ефесскимъ *пресвитерамъ*, которыхъ потомъ самъ называетъ *епископами* (гл. 20, 17); равно и въ посланіи къ Титу, сказавши о поставленіи симъ послѣднимъ *по всемъ критскимъ градамъ пресвитеровъ*, называетъ ихъ далѣе *епископами* (—1, 5—7); въ посланіи къ Филипписеямъ (1, 1), дѣлая привѣтствіе епископамъ и діаконамъ, вовсе не упоминаетъ о пресвитерахъ; въ 1 посланіи къ Тимоѳею (гл. 3) описываетъ только качества епископовъ и діаконъ, умалчивая о пресвитерахъ. Объясненія на всѣ эти мѣста св. Златоуста, Теодорита, Амвросія, Иеронима, Епифанія и другихъ св. Отцевъ въ обширности см. *Petavi de Ecclesiast. hierarchia lib. II, c. I—IX, et ejusdem Dissertat. Ecclesiast. lib. 1, c. 1 et 2.*

⁽⁵⁵¹⁾ *Epphan. adv. haeres. lib. III, haeres. LXXV, n. 5.*

по духовномъ испытаніи, поставляли въ епископы и діаконы для тѣхъ, которые примуть вѣру», и перенося имена чиновъ ветхозавѣтной іерархіи на іерархію новозавѣтную, замѣчаетъ: «первосвященнику (т. е. епископу) свое дано служеніе, священникамъ (пресвитерамъ) свое назначено мѣсто, и на левитовъ (такъ называетъ онъ діаконъ) свои возложены должности» (552). А св. *Инатій Богоносецъ* выражается еще яснѣе: а) въ посланіи къ Ефесеямъ: «епископы поставлены во всѣхъ концахъ земли по волѣ Іисуса Христа» (553); б) въ посланіи къ Смирнянамъ: «послѣдуйте всѣ епископу, какъ І. Христосъ Отцу, и пресвитерамъ, какъ апостоламъ, а діаконъ почитайте, какъ заповѣдь Божию (ὡς Θεοῦ ἐντολῆν)» (554); в) въ посланіи къ Магнезіанамъ: «молю васъ, совершайте все въ мирѣ Божіемъ, подъ предѣдательствомъ епископа, вмѣсто самого Бога, пресвитеровъ, вмѣсто собора апостоловъ, и діаконъ, мнѣ любезнѣйшихъ, которымъ поручено служеніе (διάκονια) І. Христа» (555); г) въ посланіи къ Тралліанамъ: «прилично каждому изъ васъ, особенно же пресвитерамъ доставлять сладостное успокоеніе епископу во славу Отца, І. Христа и апостоловъ» (556).

3) Этоже самое ученіе встрѣчаемъ потомъ и у пастырей втораго и третьяго вѣка, какъ-то: а) св. *Ириней*: «всѣ противники церковнаго ученія явились несравненно позже тѣхъ епископовъ, которымъ апостолы ввѣрили церкви» (557); б) у *Тертуліана*: «совершать крещеніе имѣетъ право первосвященникъ (summus sacerdos), который есть епископъ, затѣмъ (dehinc) уже пресвитеры и діаконы, но не безъ уполномоченности (auctoritate) отъ епископа» (558); в) у *Оригена*: «отъ меня (пресвитера) болѣе требуется, нежели отъ діакона, отъ діакона болѣе, нежели отъ мірянина; но отъ того, кто содержитъ въ рукахъ своихъ церковное начальство надъ всѣми нами, потребуеся несравненно болѣе» (559); и другихъ (560).

4) Наконецъ, тоже ученіе находимъ постоянно не только у

(552) Epist. 1 ad Corinth. n. 40. 42, въ Хр. Чт. 1824, XIV, стр. 278. 279—280.

(553) См. выше примѣч. 535.

(554) сар. 8.

(555) сар. 6.

(556) сар. 12.

(557) Adv. hæres. V, с. 20, въ Хр. Чт. 1838, 1, 142.

(558) De baptismo сар. 17.

(559) Homil. XI in Jerem. n. 3, edit. *Mavr.* Opp. tom. III, p. 189.

(560) Почти безчисленный рядъ свидѣтельствъ этого рода см. у—*Natal. Alexandr.* Dissertat. XLIV in sec. IV, также у—*Witasse de Sacram. Ordin. pars. II sect. III art. 1, с. 1* и слѣд.

частныхъ пастырей всѣхъ послѣдующихъ вѣковъ, но и въ опредѣленіяхъ цѣлыхъ Соборовъ, напримѣръ, никейскаго, вселенскаго перваго (см. прав. 18) и лаодикійскаго (прав. 56. 57), такъ что, когда въ четвертомъ вѣкѣ явился Аэрій, и началъ учить, будто епископъ не имѣеть никакого преимущества предъ пресвитеромъ: то, по свидѣтельству Епифанія и Августина, всю Церковію былъ признанъ за еретика (⁵⁶¹).

5) Новымъ, осязательнѣйшимъ доказательствомъ Божескаго происхожденія и преимущества епископской власти служатъ древнѣйшіе списки первыхъ епископовъ разныхъ апостольскихъ Церквей, бывшіе еще для древнихъ ревнителей православія орудіемъ противъ еретиковъ. «Мы можемъ, говоритъ св. Ириней, перечислить тѣхъ, кои отъ апостоловъ поставлены епископами въ церквахъ, и преемниковъ ихъ даже до насъ», и, дѣйствительно, перечисляетъ въ преемственномъ порядкѣ римскихъ епископовъ съ самаго начала римской церкви почти до конца втораго вѣка (⁵⁶²). «Пусть покажутъ, говоритъ другой учитель Церкви, обращаясь къ еретикамъ, начала своихъ церквей, и объявятъ рядъ своихъ епископовъ, который бы продолжался съ такимъ преемствомъ, чтобы первый ихъ епископъ имѣлъ своимъ виновникомъ или предшественникомъ кого либо изъ апостоловъ, или мужей апостольскихъ, долго обращавшихся съ апостолами. Ибо церкви апостольскія ведутъ свои списки (епископовъ) именно такъ: смирнская, напримѣръ, представляетъ Поликарпа, поставленнаго Іоанномъ, римская—Климентя, рукоположеннаго Петромъ; равно и прочія церкви указываютъ тѣхъ мужей, которыхъ, какъ возведенныхъ на епископство отъ самихъ апостоловъ, имѣли они у себя отраслями апостольскаго сѣмени» (⁵⁶³). Евсевій сохранилъ древніе списки Егезиппа, гдѣ предлагается преемственный рядъ епископовъ церкви коринтской, римской и іерусалимской, а самъ, на основаніи другихъ памятниковъ, передаетъ такіе же списки епископовъ всѣхъ знаменитѣйшихъ церквей (⁵⁶⁴). Изъ этого очевидно, что древніе не только отличали епископовъ отъ пресвитеровъ, но что первыхъ только и почитали преемниками апостольскими, давая имъ, такимъ образомъ, полное предпочтеніе предъ послѣдними.

(⁵⁶¹) *Epiph. hæres. 75, c. 3; Augustin. lib. de hæres. c. 53.*

(⁵⁶²) *Adv. hæres. III, c. 3.*

(⁵⁶³) *De præscript. hæret. c. 32.*

(⁵⁶⁴) *Histor. Eccles. lib. IV, c. 5. 22.*

II. Богоучрежденность въ Церкви власти пресвитерской видна, во первыхъ, изъ того, что апостолы сами *рукополагали пресвитеры на вся церкви* (Дѣян. 14, 23), и повелѣвали епископамъ *устроить по всѣмъ градамъ пресвитеры* (Тит. 1, 5). А во вторыхъ, изъ свидѣтельствъ древнихъ учителей, напимѣрь: а) *св. Игнатія Богоносца*, который говоритъ, что «пресвитеры учреждены по волѣ Иисуса» (⁵⁶⁵); б) *св. Иринея*, по словамъ котораго «пресвитеры благоволеніемъ Отца чрезъ преемство епископства получили непреложное дарованіе истины» (⁵⁶⁶); в) *блаж. Иеронима*: «апостолы по всѣмъ провинціямъ поставляли пресвитеровъ и епископовъ» (⁵⁶⁷) и другихъ.

Отличіе же пресвитерскаго сана отъ епископскаго мы уже видѣли изъ многихъ свидѣтельствъ, показывающихъ превосходство послѣдняго предъ первымъ (⁵⁶⁸). Къ нимъ можно присовокупить еще: а) правила апостольскія,—15: «аще кто пресвитеръ, или діаконъ, или вообще находящійся въ спискѣ клира, оставивъ свой предѣлъ, во иной отъидеть, и совѣмъ премѣстятся. въ другомъ жити будетъ безъ воли епископа своего: таковому повелѣваемъ не служить болѣе, и наипаче, аще своего епископа, призывающаго его къ возвращенію, не послушалъ»; 31: «аще который пресвитеръ, презрѣвъ собственнаго епископа, отдѣльно собранія творити будетъ, и алтарь иной водрузитъ, не обличивъ судомъ епископа ни въ чемъ противномъ благочестію и правдѣ: да будетъ изверженъ, яко любоначальный»; 39: «пресвитеры и діаконы безъ воли епископа ничего да не совершаютъ: ибо ему ввѣрены людіе Господни, и онъ воздастъ отвѣтъ о душахъ ихъ»; б) такъ же—правила собора лаодикійскаго—56: «не подобаеъ пресвитерамъ прежде входа епископа входить и сидѣти въ алтарь, но съ епископомъ входить, кромѣ случая, когда епископъ немощенъ или въ отсутствіи»; 57: «пресвитерамъ ничего творити безъ воли епископа» (сн. двукр. собор. прав. 13 и 14).

III. Богоучрежденность въ Церкви чина діаконскаго ясно предполагается въ посланіяхъ св. апостола Павла. Привѣтствуя церковь филиппійскую, вмѣстѣ съ служителями ея, онъ пишетъ: *всѣмъ святымъ о Христѣ Иисусѣ сущимъ въ Филиппѣхъ, съ епи-*

(⁵⁶⁵) Epist. ad Philad. c. 1.

(⁵⁶⁶) Adv. hæres. IV, c. 43; cfr. 1, c. 28.

(⁵⁶⁷) Apostoli per singulas provincias præsbyteros et episcopos ordinantes (in Matth. XXV, 26).

(⁵⁶⁸) См. выше примѣч. 551. 552. 554. 555. 556. 558. 559.

скопы и діаконы: *благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа* (1, 1. 2), и слѣд. къ служителямъ Церкви относитъ епископовъ и діаконѡвъ. Также—въ первомъ посланіи къ Тимоѡею, изображая качества лицъ, вступающихъ на церковныя степени, говоритъ о епископѣ и діаконѡхъ (3, 2. 8) ⁽⁵⁶⁹⁾. Тоже подтверждаютъ мужи апостольскіе: а) *св. Климентъ римскій*: «вышеупомянутыхъ служителей (т. е. епископовъ и діаконѡвъ) поставили апостолы» ⁽⁵⁷⁰⁾; б) *св. Игнатій*: «діаконѡмъ, симъ служителямъ тайнъ І. Христа, должно оказывать всевозможное угожденіе, — поелику они не яствъ и питія служители, но служители Церкви Божіей» ⁽⁵⁷¹⁾; в) *св. Поликарпъ*: «діаконы должны быть непорочны предъ Его правдою, такъ какъ служители Божіи во Христѣ, а не человѣческіе», — и далѣе: «должно покоряться пресвитерамъ и діаконѡмъ, какъ Богу и Христу» ⁽⁵⁷²⁾. А вслѣдъ за мужами апостольскими—и послѣдующіе учителя: Іустинъ мученикъ ⁽⁵⁷³⁾, Тертуллианъ ⁽⁵⁷⁴⁾, Климентъ александрійскій ⁽⁵⁷⁵⁾, Кипріанъ ⁽⁵⁷⁶⁾, Амвросій ⁽⁵⁷⁷⁾ и другіе ⁽⁵⁷⁸⁾. Равнымъ образомъ и мысль, что степень діаконская отлична отъ епископской и пресвитерской, и есть нисшая между ними, видна, во первыхъ, изъ словъ св. апостола Павла, который ясно отличаетъ въ своихъ посланіяхъ діаконѡвъ отъ епископовъ (а подъ этимъ именемъ, какъ выше замѣчено, нерѣдко разумѣлись тогда и священники), и именуетъ діаконѡвъ уже послѣ епископовъ (1 Тим. 3, 2. 8; Фил. 1, 1. 2). Во вторыхъ, подтверждается свидѣтельствомъ мужей апостольскихъ и всей древней Церкви. Напримѣръ, св. Игнатій говоритъ, что «діаконъ подчиненъ епископу и пресвитерамъ по бла-

⁽⁵⁶⁹⁾ Какъ понимать мѣсто книги Дѣяній Апостольскихъ, гдѣ повѣствуется о поставленіи апостолами первыхъ семи діаконѡвъ (6, 1—7), см. прав. 16-е шестаго вселенскаго Собора.

⁽⁵⁷⁰⁾ См. выше примѣч. 534. 552.

⁽⁵⁷¹⁾ *Epist. ad Trallian.* n. 2, въ Хр. Чт. 1830, XXXVII, 240. Снес. примѣч. 541. 554. 555.

⁽⁵⁷²⁾ *Послан. къ Филип.* n. 5, въ Хр. Чт. 1821, 1, 120. 121.

⁽⁵⁷³⁾ *Apolog.* 1, с. 65.

⁽⁵⁷⁴⁾ *De praescr. haeret.* с. 41; *de bapt.* с. 17.

⁽⁵⁷⁵⁾ *Strom.* VI, 1.

⁽⁵⁷⁶⁾ *Diaconos... apostoli sibi constituerunt episcopatus sui et ecclesiae ministros* (LXV).

⁽⁵⁷⁷⁾ *De offic.* 1, 50, n. 255.

⁽⁵⁷⁸⁾ *Greg. Naz. Epist.* CCV; *Hieronym.* in *Ezech.* XLIV; *Theodoret.* in I ad Tim. III, 8.

годати и закону І. Христа» (579). Отатъ поставляетъ діаконовъ на третьей степени священства, а пресвитеровъ на второй (580). Въ правилѣ 18-мъ перваго вселенскаго Собора ясно говорится, что «діаконы суть служители епископа и *нисшіе пресвитеровъ*, и что ниже сидѣти посредѣ пресвитеровъ позволено діаконамъ»; точно такъ же въ правилѣ 20-мъ собора лаодикійскаго читаемъ: «не подобаеть діакону сидѣти въ присутствіи пресвитера, но съ повелѣніемъ пресвитера сѣсти».

IV. Изъ всего, доселѣ сказаннаго о Богоучрежденности и различіи степеней церковной іерархіи, слѣдуетъ, что ихъ не меньше, какъ три: епископская, пресвитерская и діакопская; но нужно замѣтить, что ихъ, не больше. Ибо кромѣ того, что въ св. Писаніи упоминаются только эти три степени, если исключить служенія чрезвычайныя, бывшія только на время (581), древніе христіанскіе писатели ясно перечисляютъ не больше, какъ только эти три степени іерархіи. Укажемъ на слова:

Св. Ипатія Богоносца: «потщитесь, возлюбленніи, повиноваться епископомъ, пресвитеромъ и діакономъ, иже бо симъ повинуется, слушаеть Христа, учредившаго ихъ; а иже противляется имъ, противляется Христу Іисусу; противляйся же Сыну не узритъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ» (582).

Климента александрійскаго: «существующія въ Церкви степени епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, по моему мнѣнію, суть подобія ангельскаго чина» (583).

Оригена: «Павель говоритъ къ правителямъ и начальникамъ церквей, т. е. къ тѣмъ, которые судятъ находящихся въ Церкви, именно—къ епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ» (584).

Евсевія кесарійскаго: «три чина: первый чинъ предстоятелей, второй—пресвитеровъ, а третій—діаконовъ» (585).

(579) Epist. ad Magnes. c. 2; cfr. c. 6. См. также выше примѣч. 552. 554. 555.

(580) Quid diaconos in tertio? Quid presbyteros in secundo sacerdotio constitutos? Ipsi apices et principes omnium... episcopi (Schism. Donat. 1, 13). Подобныя же свидѣтельства Тертуліана и Оригена см. выше примѣч. 558. 559.

(581) См. выше примѣч. 486.

(582) См. посл. къ Филадельф. въ славян. перев. лист. 19 на обор. Снес. примѣч. 554. 555.

(583) Ἐπεὶ καὶ αἱ ἐνταῦθα κατὰ τὴν ἐκκλησίαν προχοπαὶ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων καὶ διακόνων μὲνῆματα οἶμαι ἀγγελικῆς δόξης. Strom. VI, 13.

(584) Lib. II in Epist. ad Roman., ed. Paris 1582, part. II, pag. 304.

(585) Ἦγουν τρεῖς ἀριθμοίσεις, τὸ πρῶτον τῶν προέδρων τάγμα, καὶ τὸ δευτερον τῶν πρεσβυτέρων, τῶν τε διακόνων τὸ τρίτον. In Jes. XIX, n. 18.

Подобныя же изреченія встрѣчаемъ: у Тертуліана (⁵⁸⁶), Ипполита (⁵⁸⁷), Оптата (⁵⁸⁸), Оригена (⁵⁸⁹), Иеронима (⁵⁹⁰) и другихъ.

§ 174.

Отношеніе степеней церковной іерархіи между собою и къ паствѣ.

Отношеніе этихъ чиновъ іерархіи *между собою и къ паствѣ* состоитъ въ томъ, что епископъ въ своей частной церкви или епархіи есть *мѣстоблюститель Христовъ* (Правосл. испов. ч. I, отв. на вопр. 85) (⁵⁹¹), и слѣд. главный *начальникъ* какъ надъ всею подвѣдомственною ему іерархіею, такъ и надъ паствою (Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 10) (⁵⁹²). Ибо онъ одинъ, какъ увидимъ далѣе, пріялъ отъ апостоловъ исключительное право рукополагать для своей церкви всѣхъ ниспихъ пастырей, такъ что послѣдніе получаютъ свои права и духовную власть по отношенію къ паствѣ уже отъ него, и вся паства, пользующаяся смотрѣніемъ этихъ пастырей, освящается чрезъ ихъ посредство также отъ него. Въ частности же—

Епископъ, во первыхъ, есть *главный учитель* въ своей церкви и для простыхъ вѣрующихъ и для самыхъ пастырей (Посл. восточн. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). Это показываютъ: а) посланія св. апостола Павла къ Тимоѳею епископу, которому Апостоль съ особою силою заповѣдывалъ: *внимай себѣ и ученію* (1 Тим. 4, 16; см. 6, 12); *проповѣдуй слово, настой благовременнъ и безвременнъ, обличи, запрети, умоли, со всякимъ долготерпѣніемъ*

(⁵⁸⁶) Sed quum ipsi auctores, id est, ipsi diaconi, presbyteri et episcopi fugiunt, quomodo laicus intelligere poterit, qua ratione dictum: *fugite de civitate in civitatem* (Matth. X, 23)? Itaque quum duces fugiunt, quis de gregario numero sustinebit ad gradum in acie figendum suadentes? (De fuga in persecut. с. XI).

(⁵⁸⁷) См. выше примѣч. 543 и самый текстъ, къ которому онъ относится.

(⁵⁸⁸) См. выше примѣч. 580.

(⁵⁸⁹) Ἐπισκοπικός θρόνος, πρεσβυτερίου τιμή, διακονία εἰς λαόν τοῦ θεοῦ. In Matth. T. XV, n. 26.

(⁵⁹⁰) Episcopi, sociique eorum presbyteri atque diaconi... (in Jerem. X. XII). Quinque ecclesię ordines, episcopos, presbyteros, diaconos, fideles, catechumenos... (in Jes. XX).

(⁵⁹¹) Такое названіе епископовъ весьма древнее: оно встрѣчается еще у св. Игнатія Богоносца (epist. ad Trall. n. 2. 3; ad Smyrn. n. 9; ad Rom. n. 9; ad Ephes. n. 4) и въ постановленіяхъ апостольскихъ (Constit. Apost. II, 26).

(⁵⁹²) И это имя усвоилось епископамъ такъ же издревле. *Herm. Past. lib. III Sim. IX, n. 27; Origen. in Luc. homil. XXXIV; Cyprian. de unit. eccl. p. 397, ed. Bal.*

и ученіемъ (2 Тим. 4, 2—5); заповѣдывалъ вмѣстѣ, чтобы онъ приготовлялъ и научалъ вѣрѣ и будущихъ учителей (2 Тим. 2, 2); чтобы онъ наблюдалъ за пресвитерами, какъ проходятъ они свое учительское служеніе, и съ ревностію подвигающихся въ словѣ подоблялъ сугубой чести (1 Тим. 5, 17); б) правила апостольскія, изъ коихъ 58-е гласитъ: «епископъ: нерадящій о причтѣ и о людяхъ, и не учащій ихъ благочестію, да будетъ отлученъ; аще же останется въ семь нерадѣній и лѣности, — да будетъ изверженъ»; в) постановленія апостольскія, гдѣ заповѣдуются епископу наблюдать, чтобы въ Церкви сохранялась чистота и истина (⁵⁹³); г) правила послѣдующихъ Соборовъ, повелѣвающія, чтобы «предстоятели церквей по вся дни, наипаче же во дни воскресные, получали весь клиръ и народъ словесамъ благочестія» (трульск. прав. 19). Вотъ почему древніе апологеты Христіанства утверждали противъ еретиковъ, что истинное преданіе и ученіе Христова сохранилось въ Церкви отъ самихъ апостоловъ, и именно чрезъ непрерывное преемство епископовъ (⁵⁹⁴).

Пресвитеры, получая отъ епископа всю свою власть, чрезъ таинственное рукоположеніе, отъ епископа же приѣмлютъ и власть учительства (Посл. восточ. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10) по отношенію къ своимъ пасомымъ, которую и обязываются употреблять со всѣмъ тщаніемъ и усердіемъ (1 Тим. 5, 17; правил. св. апост. 58). Впрочемъ и послѣ сего, какъ показываютъ тѣже слова св. Апостола (1 Тим. 5, 17) и 39-е правило апостольское, пресвитеры, какъ во всемъ, такъ и въ преподаваніи ученія, постоянно подлежатъ надзору и суду своего архипастыря (⁵⁹⁵). Епископъ имѣетъ право, въ случаѣ нужды, и вовсе запретить пресвитеру проповѣдывать, какъ, по свидѣтельству Сократа и Созомена, поступилъ епископъ александрійскій въ своей паствѣ по случаю ереси аріевой (⁵⁹⁶).

И діаконы могутъ, по волѣ епископа, быть допускаемы къ проповѣданію, какъ и допускались въ первенствующей Церкви,

(⁵⁹³) Lib. II, с. 26.

(⁵⁹⁴) *Iren. adv. hæres.* III, с. 3; *Tertull. de praeser. hæret.* с. 32.

(⁵⁹⁵) Вообще въ древней церкви, по свидѣтельству учителей (*Ambros. de offic. Sacer. lib. I, с. 1; Chrysost. homil. X in I epist. ad Timoth.; Hieron. epist. 83 ad Ocean.*), правилъ соборныхъ (лаодик. 19 и трульск. 19) и даже законовъ гражданскихъ (см. въ кодексѣ Феодосіев. законъ: *de munere seu officio episcoporum in praedicando verbo Dei*), проповѣданіе истинъ евангелія усвоилось главнымъ образомъ епископу.

(⁵⁹⁶) *Socrat. histor. Eccles. V, с. 22; Sozom. hist. Eccles. VII, с. 19.*

по примѣру св. переводіаконовъ — Стефана (Дѣян. 6, 8) и Филиппа (8, 5. 35), особенно для поученія оглашенныхъ (⁵⁹⁷). Впрочемъ, эта обязанность, какъ тогда не считалась существенною и постоянною обязанностію діаконовъ, такъ и нынѣ не считается.

Епископъ, во вторыхъ, по силѣ Духа, есть *первый священнодѣйствователь и совершитель* св. таинствъ въ своей частной церкви (Посл. восточ. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). Нѣкоторыя священнодѣйствія, какъ въ древности, такъ и нынѣ, исключительно предоставлены ему. Такъ, онъ одинъ имѣетъ право — рукополагать во священника и въ прочіе чины церковныя, на основаніи Слова Божія (Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22), правилъ св. апостоль (⁵⁹⁸) и св. Соборовъ (⁵⁹⁹), и по единодушному ученію св. учителей Церкви, которые называли это право самымъ важнымъ преимуществомъ епископа предъ священниками (⁶⁰⁰) и говорили: «чинъ епископовъ преимущественно назначенъ для рожденія отцевъ: ибо ему принадлежитъ умножать въ Церкви отцевъ (духовныхъ); другой чинъ (пресвитерскій), который не можетъ раждать отцевъ; онъ раждаетъ Церкви банею пакибытія дѣтей, но не отцевъ или учителей. Какъ же возможно, чтобы пресвитеръ поставлялъ пресвитера, когда для поставленія его не имѣетъ никакого права хиротоніи? Или какимъ образомъ пресвитеръ можетъ быть названъ равнымъ епископу?» (⁶⁰¹). Равнымъ образомъ, одинъ только епископъ имѣетъ право освящать мѣро и жертвенникъ или антиминсъ, что также видно изъ правилъ соборныхъ (⁶⁰²), и, вообще, ученія православной Церкви (⁶⁰³). Что же касается до прочихъ таинствъ, то и они, хотя уже не исключительно предо-

(⁵⁹⁷) *Ignat. Epist. ad Philadelph. n. II; Cyprian. epist. 29; Origen. homil. I in Ps. XXXVII; homil. XVII in 3 Sirach.*

(⁵⁹⁸) «Пресвитеровъ и діаконовъ и прочихъ причетниковъ да поставляетъ одинъ епископъ» (апостол. прав. 2; cfr. constit. Apostol. III, с. 2).

(⁵⁹⁹) «Каждый епископъ въ своей епархіи... да поставляетъ пресвитеровъ и діаконовъ, и да разбираетъ всѣ дѣла съ разсужденіемъ» (9-е правил. собор. антиох.).

(⁶⁰⁰) «Небольшое различіе между пресвитерами и епископами: ибо и первые обязаны учить и заботиться о церкви, и что сказалъ (Апостоль) о епископахъ, тоже усвоетъ и пресвитерамъ: однимъ правомъ рукоположенія (τῆ χηροτονίᾳ μόνῃ) возвышаются епископы, и, кажется, только этимъ преимуществуютъ предъ пресвитерами» (*Chrysostom. in I ad Tim. homil. XI, n. 1. Quid facit episcopus excerpta ordinatione, quod presbyter non faciat?* (*Hieronym. Epist. LXXXV ad Evagrium*)).

(⁶⁰¹) *Eppiphani. hæres. LXXXV.*

(⁶⁰²) Кареог. собор. прав. 6.

(⁶⁰³) Прав. испов. ч. I, отв. на вопр. 105; Посл. вост. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10.

ставлены были на совершение епископу, однакожь, могли быть совершаемы въ подвластной ему церкви, только съ его согласія и позволенія (что, при малости тогдашнихъ частныхъ церквей, или епархій, было совершенно удобно) ⁽⁶⁰⁴⁾.

Священникъ также имѣеть власть совершать таинства и вообще священнодѣйствія (кромѣ исключительно принадлежащихъ епископу) (Іак. 5, 14; снес. апост. правил. 31, 47, 49; Соб. никейск. 18); но получаетъ эту власть отъ своего архипастыря при своемъ рукоположеніи (Посл. восточн. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). Затѣмъ, и въ прохожденіи этой своей обязанности подлежитъ непрестанному надзору, власти и суду своего архипастыря (апостол. прав. 39 и др.). Въ частности, при самомъ совершеніи нѣкоторыхъ таинствъ, исполнѣ зависитъ отъ него; не можетъ, напри- мѣръ, совершать таинства муропомазанія безъ св. мѹра, которое освящается только архіереемъ; не можетъ тайподѣйствовать евхаристію безъ жертвенника или антимиаса, который также освящается только епископомъ.

Діакону не дано права совершать св. таинства и вообще священнодѣйствія ⁽⁶⁰⁵⁾. Слѣд. и здѣсь служеніе его, по выраженію Діонисія ареопагита, есть только вспомогательное, а не совершительное самымъ дѣломъ ⁽⁶⁰⁶⁾. Діаконы суть только служители таинъ Христовыхъ ⁽⁶⁰⁷⁾, слуги епископства ⁽⁶⁰⁸⁾, и, вообще, только способники и сослужители пресвитерамъ ⁽⁶⁰⁹⁾.

Епископъ, наконецъ, есть *главный правитель* въ своей частной церкви (Дѣян. 20, 28; снес. Посл. вост. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). Прежде всего, онъ имѣеть власть надъ подчиненною ему іерархією и клиромъ. Всѣ священно и церковнослужители обязаны повиноваться его постановленіямъ, и безъ его разрѣшенія ничего въ церкви не совершать ⁽⁶¹⁰⁾, подлежать его надзору и суду (1 Тим. 5, 19), вслѣдствіе котораго онъ можетъ подвергать ихъ раз-

⁽⁶⁰⁴⁾ *Ignat. Epist. ad Smyrn. n. VIII: οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπίσκοπου οὔτε βαπτίζειν, οὔδὲ ἀγάπην ποιεῖν...*; *Cyprian. Epist. XXXVIII; Tertull. de monog. c. II; de bapt. c. 7. 17; Patian. ad Sympr. 1, n. 6; Hieron. adv. Lucif. c. 4.*

⁽⁶⁰⁵⁾ "Οὐτε γὰρ διακόνῳ προσφέρειν θυσίαν θέμιτον, ἢ βαπτίζειν, ἢ εὐλογίαν μικρὰν ἢ μεγάλην ποιεῖσθαι. *Constit. Apostol. VIII, c. 46. Сн. никейск. Собор. прав. 18.*

⁽⁶⁰⁶⁾ *De hierarch. eccles. c. V.*

⁽⁶⁰⁷⁾ *Ignat. ad Magn. n. 6; ad Polycarp. n. 7.*

⁽⁶⁰⁸⁾ *Diaconos post ascensum Domini in caelos apostoli sibi constituerunt episcopatus sui et ecclesiae ministros (Cyprian. Epist. LXV).*

⁽⁶⁰⁹⁾ *Justin. Apolog. 1, n. 85. 87.*

⁽⁶¹⁰⁾ Апост. правил. 39; собор. лаодиц. 57; кареаг. 6. 42. 52; антиох. 8. 25; халкид. 8; сардійск. 14.

нымъ наказаніямъ ⁽⁶¹¹⁾. Кромѣ клира, духовной власти епископа подлежатъ и вся вѣрренная ему паства. Онъ обязанъ наблюдать за исполненіемъ въ его епархіи божественныхъ законовъ и церковныхъ заповѣдей ⁽⁶¹²⁾. Онъ же «особенно и преимущественно имѣетъ власть вязать и рѣшить» (Посл. восточн. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10), по правиламъ св. апостоловъ, св. Соборовъ ⁽⁶¹³⁾, и по единодушному свидѣтельству древнихъ учителей Церкви ⁽⁶¹⁴⁾. Посему-то съ такою силою мужи апостольскіе и внушали всѣмъ вѣрующимъ повиноваться епископу ⁽⁶¹⁵⁾.

Пресвитеры также имѣютъ власть рѣшить и вязать и, вообще, пасти порученное имъ стадо Божіе (1 Петр. 5, 1. 2); но эту власть они получаютъ уже отъ своего архипастыря чрезъ таинственное рукоположеніе (Послан. вост. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 10). А нѣкоторые избранные допускаются, по волѣ епископа, и вообще нести съ нимъ бремя церковнаго управленія ⁽⁶¹⁶⁾; даже образуютъ при немъ съ сею цѣлію постоянный соборъ ⁽⁶¹⁷⁾. Но, по древнему выраженію, они служатъ при этомъ только *вмѣсто очей у епископа* ⁽⁶¹⁸⁾, и сами по себѣ, безъ его согласія, ничего не могутъ дѣлать.

Діаконы же не пріяли отъ Господа права вязать и рѣшить, и слѣд. сами по себѣ не имѣютъ никакой духовной власти надъ вѣрующими. Но діаконы могутъ быть *окомъ и ухомъ епископовъ и пресвитеровъ* ⁽⁶¹⁹⁾, равно какъ *руками предстоятелей*, съ ихъ согласія, для совершенія дѣлъ церковныхъ ⁽⁶²⁰⁾.

Послѣ всего сказаннаго совершенно становятся понятными высокія имена и выраженія, которыя обыкновенно прилагаются къ епископамъ, какъ то: что они одни, въ строгомъ смыслѣ, суть преемники апостоловъ ⁽⁶²¹⁾; что на епископахъ Церковь держится,

⁽⁶¹¹⁾ Апост. правил. 15. 32. 55; халкид. 18; труд. 34.

⁽⁶¹²⁾ *Clem. Rom.* ep. 1 ad Corinth. n. 51. 56; *Cyprian.* Epist. LXIX.

⁽⁶¹³⁾ Апостол. прав. 31; собор. Кареар. 6.

⁽⁶¹⁴⁾ *Cyprian.* Epist. LXXV; *Tertull.* de poenit. c. 4. 7; *Greg. M.* in Evang. lib. II, homil. 26, n. 5 и др.

⁽⁶¹⁵⁾ *Ignat.* ad Magnes. n. 4; ad Ephes. n. 4; ad Trall. n. 3.

⁽⁶¹⁶⁾ *Cyprian.* Epist. XIII ad Rogatian.

⁽⁶¹⁷⁾ *Cyprian.* Epist. III. VIII. XXXV; *Tertull.* Apolog. c. 39; *Hieronym.* in Jes. c. III: et nos habemus in ecclesia senatum nostrum cœtum presbyterorum.

⁽⁶¹⁸⁾ *Origen.* Tract. V in Matth.

⁽⁶¹⁹⁾ *Constit. apostol.* lib. III, c. 44; lib. III, c. 19.

⁽⁶²⁰⁾ *Origen.* Tract. V in Matth.; *Cyprian.* Epist. XLIX; *Epiphan.* hæres. LXXIX.

⁽⁶²¹⁾ *Iren.* adv. hæres. IV, 33, n. 8; *Clem. Alex.* Strom. VI, 13; *Tertull.* de præescr. hæret. c. 32; *Cyprian.* Epist. LXIX: qui dicit ad apostolos, ac per hoc

какъ на своихъ подпорахъ (⁶²²); что епископъ есть «живый образъ Бога на землѣ, и, по священнодѣйствующей силѣ Духа Святаго, обильный источникъ всѣхъ таинствъ вселенской Церкви, которыми приобрѣтается спасеніе; а потому столько необходимъ для Церкви, сколько дыханіе для человѣка, солнце для міра» (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 10); что въ епископѣ средоточіе вѣрующихъ, находящихся въ его епархіи (⁶²³); что онъ даже *частная глава* своей духовной области (Прав. испов. чл. 1, отв. на вопр. 85); что наконецъ, какъ говоритъ Кипріанъ, «епископъ въ церкви, а церковь (ему подчиненная) въ епископѣ, и кто не въ общеніи съ епископомъ, тотъ и не въ Церкви» (⁶²⁴).

§ 175.

Средоточіе церковной власти.

Узнавъ, такимъ образомъ, что средоточіе духовной власти надъ каждою частною церковію заключается въ ея епископѣ, отъ котораго проистекають для нея и ученіе, и священнодѣйствія, и управленіе, мы легко уже, на основаніи предыдущаго, можемъ опредѣлить, гдѣ искать средоточія духовной власти и надъ нѣсколькими частными церквами вмѣстѣ, и потомъ надъ всею Церковію Христовою.

Если, во первыхъ, въ церковной іерархіи нѣтъ степени выше степени епископской; если епископы всѣ равно суть преемники апостоловъ, и какъ апостолы пріяли отъ Господа и имѣли одинаковую честь и власть (⁶²⁵), такъ и преемники ихъ имѣють одинаковое достоинство, гдѣ бы ни обитали, въ Римѣ ли, или Кон-

ad omnes praepositos, qui apostolis vicaria ordinatione succederunt: *qui audit vos, me audit...* (cfr. Epist. XLII, и см. выше примѣч. 537); *Enseb.* Н. Е. 1, с. 1; *Hieronym.* Epist. CXLVI, al. LXXXV ad Evangelium: omnes (episcopi) apostolorum successores sunt (снес. примѣч. 539); *Augustin.* in Ps. XLIV, n. 32: pro apostolis constituti sunt episcopi (cfr. Epist. XLII ad fratres Madavr.).

(⁶²²) *Cyprian.* Epist. XXVII: inde per temporum et successionum vices episcoporum et ecclesiae ratio decurrit, ut ecclesia super episcopos constitatur, et omnis actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur (Cfr. Epist. XXVI); *Basil.* Epist. LXXXI Innocentio episcopo, въ Тв. св. Отц. X, 196.

(⁶²³) *Ignat.* ad Ephes. n. 3; ad Philadelph. n. 4; ad Trall. n. 7.

(⁶²⁴) См. выше примѣч. 544.

(⁶²⁵) «Конечно, тоже самое были и прочіе апостолы, что и апостоль Петръ, т. е. имѣли равную честь и достоинство» (ср. *Кипріанъ*, о единствѣ Церкви, въ Хр. Чт. 1837, 1, 25).

стантинполѣ, или Александріи, или еще гдѣ ⁽⁶²⁶⁾: то само собою слѣдуетъ, что надъ епископомъ можетъ имѣть власть только соборъ епископовъ. Посему-то, по правиламъ св. апостолъ и св. соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ, только отъ собора епископовъ епископъ пріемлетъ рукоположеніе ⁽⁶²⁷⁾; только собору епископовъ принадлежитъ и духовный судъ надъ нимъ ⁽⁶²⁸⁾.

Если, во вторыхъ, каждая частная церковь подчинена только своему епископу: то, значить, нѣсколько частныхъ церквей могутъ подлежать распоряженіямъ только всѣхъ своихъ епископовъ въ совокупности или собору помѣстному. Съ сею-то цѣлію еще св. апостолы узаконили: «дважды въ году да бываетъ соборъ епископовъ, и да разсуждаютъ они другъ съ другомъ о догматахъ благочестія, и да разрѣшаютъ случающіяся церковныя прекословія» (пр. апост. 37). А вслѣдъ за тѣмъ, Соборы вселенскіе и помѣстные также издавали правила, чтобы дѣла, касающіяся нѣсколькихъ частныхъ церквей, были рѣшаемы только соборомъ ихъ епископовъ ⁽⁶²⁹⁾.

Если, наконецъ, повторимъ опять, каждая церковь въ особенности вѣрена своему епископу: то, значить, Церковь Христова вообще, совмѣщающая въ себѣ всѣ частныя, какъ Церковь вселенская, неоспоримо вѣрена всѣмъ вообще епископамъ, какъ говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ въ четвертомъ письмѣ своемъ къ Африканцамъ (см. Посл. вост. патріарх. о пр. вѣрѣ чл. 10). И слѣдовательно средоточіе духовной власти для Церкви вселенской— во вселенскихъ Соборахъ (Простр. хр. катих. о чл. VIII, стр. 79, М. 1840). Эту великую истину ясно выразили сами св. Апостолы, когда, по случаю происшедшихъ между новыми Христіанами недомѣній касательно обрѣзанія и нѣкоторыхъ обрядовъ, желая постановить правила для всей, бывшей въ то время Церкви Христовой, рѣшили дѣло соборнѣ (Дѣян. 15, 28). Съ тѣхъ поръ, какъ только открылась возможность созывать вселенскіе Соборы, на нихъ рѣшались окончательно всѣ дѣла, касавшіяся всей Церкви, какъ свидѣтельствуется исторія этихъ Соборовъ; выше власти Соборовъ

⁽⁶²⁶⁾ *Ubiunque fuerit episcopus, sive Romae, sive Eugubii, sive Constantinopoli sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Tanis, ejusdem meriti, ejusdem est et sacerdotii... Omnes apostolorum successores sunt* (*Hieronym. Epist. CXLVI ad Evangelum, n. 1, in Patrolog. curs. compl. T. XXII, p. 1194, ed. Migne*).

⁽⁶²⁷⁾ Правил. апост. 1; Собор. ник. 4; антиох. 19. 23; лаодик. 12; кареаг. 13; халкид. 28 и др.

⁽⁶²⁸⁾ Прав. апост. 74; кареаг. 12. 28; константинопол. 6; Кирилл. Алекс. 1.

⁽⁶²⁹⁾ Перв. всел. прав. 5; втор. 2; четверт. 19; шест. 8; антиох. 20; кареаг. 87. 88.

вселенскихъ никакая другая власть не признавалась въ дѣлахъ вѣры, и безусловно покоряться рѣшеніямъ и узаконеніямъ вселенскихъ Соборовъ почиталось непремѣннымъ долгомъ и для всѣхъ вѣрующихъ и для самихъ пастырей (⁶³⁰).

Вслѣдствіе такого устройства вселенской Церкви Христовой естественно происходитъ совершенное ея единство, когда всѣ частныя паствы, покоряясь своимъ пастырямъ, такъ сказать, сосредоточиваются каждая въ своемъ епископѣ; а епископы безусловно покоряются однимъ и тѣмъ же узаконеніямъ вселенскихъ Соборовъ и въ своемъ ученіи, и въ своихъ священнодѣйствіяхъ, и въ своемъ управленіи.

Изъ этого, безъ всякихъ новыхъ доказательствъ, видно, что право засѣдать на соборахъ, какъ помѣстныхъ, такъ и вселенскихъ, и право рѣшать на нихъ церковныя дѣла принадлежитъ исключительно однимъ епископамъ, какъ главамъ частныхъ церквей (⁶³¹); а пресвитеры, во всемъ зависящіе отъ своихъ мѣстныхъ архипастырей, могутъ, только съ ихъ согласія, быть допускаемы на соборы, и то лишь какъ совѣтники, или помощники, или повѣренные отъ нихъ (⁶³²), и могутъ занимать только вторыя мѣста (⁶³³). Точно также могутъ быть допускаемы даже діаконы (⁶³⁴), которые предъ лицомъ епископовъ должны стоять (⁶³⁵). Посему-то у св. Отцевъ соборы обыкновенно назывались собраніями епископовъ. Второй вселенскій Соборъ. называетъ символъ вѣры, составленный на первомъ, вѣрою 318 св. Отцевъ (столько именно и было на Соборѣ епископовъ); трулльскій Соборъ вѣроопредѣленія всѣхъ прежнихъ вселенскихъ Соборовъ называетъ исповѣданіемъ или вѣрою св. Отецъ-епископовъ, по числу ихъ, на тѣхъ соборахъ засѣдавшихъ (прав. 1).

§ 176.

Глава Церкви—Господь Иисусъ.

Но ввѣривъ видимое управленіе своею Церковію епископамъ,

(⁶³⁰) *Tertull.* de jejun. c. 13; *Basil.* Epist. CXIV, въ Тв. св. Отц. X, 257; *Ambros.* de fide III, c. 15; *Augustin.* Epist. LIV ad Januar.; *Leo* Epist. LXXVIII ad Leon. Aug. c. 3; *Greg. M.* Epist. ad Joann. Constantinopol.

(⁶³¹) Правил. апостол. 34; антиох. 9; перв. вселен. 5; четв. 19; шест. 8.

(⁶³²) *Iren.* contr. haeres. III, c. 14; *Cyprian.* Epist. LXXXV.

(⁶³³) *Origen.* tract. XXIV in Matth.

(⁶³⁴) *Cyprian.* Epist. LII.

(⁶³⁵) *Const. apostol.* lib. III, c. 57; *Cyprian.* lib. III testimon. c. 84.

которые дарованною имъ властію связуютъ всѣхъ вѣрующихъ во единый союзъ внѣшній, Господь Иисусъ невидимо самъ держитъ кормило правленія Церкви, какъ истинная ея Глава, и оживляя ее единою и тоюже спасительною благодатію Св. Духа, соединяетъ всѣхъ членовъ Церкви союзомъ внутреннимъ (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 85; посл. восточн. патр. о Прав. вѣрѣ чл. 10).

Первая мысль, утверждающая, что Господь самъ невидимо управляетъ Церковію и есть ея Глава,—открывается:

1) Изъ того, что Отецъ, передавая предъ вознесеніемъ своимъ божественную свою власть въ Церкви св. апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ будущимъ ихъ преемникамъ, обѣщался пребывать съ ними *во вся дни до скончанія вѣка* (Матѳ. 28),—пребывать, безъ сомнѣнія, для того, чтобы руководить ихъ на ихъ высокоомъ поприщѣ, содѣйствовать имъ, управлять ими. И слѣд. избралъ ихъ только видимыми орудіями своего благодатнаго дѣйствія на вѣрующихъ.

2) Изъ того, въ частности, что хотя власть учительства Отецъ поручилъ апостоламъ и ихъ преемникамъ; но верховнымъ учителемъ, невидимо чрезъ нихъ поучающимъ вѣрующихъ, повелѣлъ называть одного Себя (Матѳ. 23, 28), и потому сказалъ: *слушаяй васъ, мене слушаетъ: и отметающій васъ, мене отчается* (Лук. 10, 16). Равнымъ образомъ, хотя власть совершать священнодѣйствія для освященія вѣрующихъ поручилъ церковнымъ пастырямъ; но верховнымъ *первосвященникомъ*, который *всегда живъ съи, во еже ходатайствовати о насъ, можетъ спасти до конца приходящихъ чрезъ него къ Богу* (Евр. 7, 24. 25), остается самъ, и самъ невидимо совершаетъ чрезъ пастырей св. таинства: самъ невидимо предстоитъ и приѣмлетъ покаяніе грѣшника, исповѣдующаго грѣхи свои предъ священникомъ; самъ есть приносимъ и приносимый въ таинствѣ евхаристіи (⁶³⁶). Тоже должно сказать относительно церковнаго управленія, которое хотя видимо поручено пастырямъ, но сосредоточивается невидимо въ Господѣ, какъ *царь благодатнаго царства* (Іоан. 18, 36) и *пастыреначальникъ* (1 Петр. 5, 4).

3) Наконецъ, изъ ясныхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ І. Христосъ прямо называется Главою Церкви, а Церковь Его тѣломъ. Напримѣръ: *и той есть глава тѣлу церкви* (Кол. 1, 18); *и того даде главу выше всѣхъ церкви, яже есть тѣло его* (Еф. 1, 22. 23);

(⁶³⁶) По выраженію Церкви въ извѣстныхъ молитвахъ.

мужъ глава есть жены, якоже и Христосъ глава церкви, и той есть Спаситель тѣла (5, 23; см. также 4, 11—16; Кол. 2, 19; 1 Кор. 10, 17; 12, 12; Рим. 12, 4. 5). Такъ же учили и древніе знаменитые пастыри: а) св. *Василій всликій*: «въ ней (въ Церкви) содержитъ и сочетаваетъ каждый членъ въ единомысліи съ другимъ *единая и истинно единственная глава*, которая есть Христосъ» (637); б) св. *Григорій Богословъ*: «одинъ Христосъ — одна глава Церкви» (638); в) *блаж. Феодоритъ*: «Христосъ Господь занимаетъ мѣсто главы, а вѣрующіе въ Него мѣсто тѣла» (639), и другіе (640).

Справедливость же второй мысли, — той именно, что Господь оживляетъ Церковь своею божественною благодатію, очевидна уже изъ первой: ибо если Христосъ есть, дѣйствительно, Глава Церкви, а она тѣло Его, то какъ же возможно, чтобы Онъ не проникалъ ее своею силою? Это и подтверждаетъ св. Апостоль, когда говорить о Спасителѣ: *и того даде главу выше всѣхъ церкви, яже есть тѣло его, исполненіе исполняющаго всяческая во всѣхъ* (Еф. 1, 23); и далѣе: *истинствующе въ любви да возрастимъ въ него всяческая, иже есть глава Христосъ: изъ негоже все тѣло составляемо и счищаемо приличнѣ, всяцѣмъ осязаніемъ подаянія, по дѣйству въ мѣрѣ единыя коеяждо части, возвращеніе тѣла творитъ въ созданіе самого себе любовію* (4, 15. 16). Кромѣ того, мысль сія утверждается на обѣтованіи Спасителя ниспослать на землю всесвятаго Духа, который бы пребылъ въ Церкви во вѣкъ (Іоан. 14, 16. 17), — обѣтованіи, дѣйствительно исполнившемся въ свое время (Дѣян. 2, 2). Съ тѣхъ поръ, этотъ всесвятый Духъ, Духъ Христовъ, нисходитъ, во первыхъ, на всѣхъ христіанскихъ пастырей въ таинствѣ священства, и облакаетъ ихъ силою и властію, постоянно въ нихъ обитающею (2 Тим. 1, 14), — учить, священнодѣйствовать и пасти духовное стадо. Нисходитъ, во вторыхъ, на всѣхъ вѣрующихъ въ таинствѣ крещенія, гдѣ возраждаетъ ихъ и содѣлываетъ живыми членами таинственного тѣла Христова;—въ таинствѣ миропомазанія, гдѣ сообщаетъ имъ силы для укрѣпленія и постепеннаго возрастанія въ жизни духовной,

(637) κρατούσης... τῆς μιᾶς καὶ μόνης ἀληθῆς κεφαλῆς, ἣτις ἐστὶν ὁ Χριστός. De iudicio Dei n. 3, въ Тв. св. Отц. IX, 12.

(638) Εἰς Χριστὸς μία κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Orat. XXXI. въ Тв. св. Отц. III. 220.

(639) In Ephes. cap. 1, v. 23.

(640) Greg. Nyss. contr. Eunom. Orat. XII, in T. II, p. 725, ed Morel.; Theophylact. in 1 Corinth. XI, 3; XII, 27.

а за тѣмъ — и во всѣхъ прочихъ таинствахъ. Нисходитъ, въ третьихъ, на всѣхъ вѣрующихъ, пастырей и пасомыхъ, или справедливѣе — постоянно почіеть на нихъ (пока они остаются того достойными) своими духовными дарами, какъ *Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости, Духъ свѣдѣнія и благочестія, Духъ страха Божія* (Ис. 11, 2. 3); постоянно приноситъ въ нихъ (если они не противятся) свои духовные плоды — *любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе* (Гал. 5, 22. 23) и всѣ прочія добродѣтели Нисходитъ, наконецъ, на нѣкоторыхъ вѣрующихъ въ своихъ особенныхъ, чрезвычайныхъ дарованіяхъ, и одному даетъ *слово премудрости*, другому *слово разума*, иному *дарованіе исцѣленій*, иному *дѣйствія силъ*, иному *пророчество*; одному *разсужденіе духовное*, иному *речи языковъ*, другому же *сказанія языковъ* (1 Кор. 12, 7—11). Всего же яснѣе и осязательнѣе мы усматриваемъ соединеніе Христа съ Церковію и со всѣми ея членами въ таинствѣ евхаристіи: здѣсь каждый Христіанинъ приискреннѣ приобщается плоти и крови Христовой, а съ ними приѣмлетъ въ себя всего Христа, и каждый, послѣ того, можетъ сказать, по примѣру Апостола: *живу не тому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ* (Гал. 2, 20). Отъ сего-то происходитъ совершенное единеніе вѣрующихъ какъ со Христомъ — Главою Церкви, *изъ негоже все тѣло, составы и союзы подаемо и снемлемо, раститъ возвращеніе Божіе* (Кол. 2, 19), такъ и между собою: ибо всѣ они *оживляются однимъ и тѣмъже Духомъ* (1 Кор. 12, 10), живутъ однимъ и тѣмъ же Христомъ, и *мнози суще, подлинно, едино суть тѣло* (1 Кор. 12, 12).

III.

О СУЩЕСТВѢ И СУЩЕСТВЕННЫХЪ СВОЙСТВАХЪ ЦЕРКВИ.

§ 177.

Понятіе о существѣ Церкви и исчисленіе ея существенныхъ свойствъ.

Какъ слѣдствіе изъ всего, доселѣ изложеннаго ученія о Церкви, ея происхожденіи, пространствѣ и цѣли, ея составѣ и внутреннемъ устройствѣ вытекають полное понятіе о самомъ существѣ Церкви и ученіе о ея существенныхъ свойствахъ.

Понятіе о всецѣломъ существѣ Церкви можно выразить такъ: Церковь есть общество православно вѣрующихъ и крестившихся въ І. Христа (§ 168), Имъ самимъ основанное непосредственно и посредствомъ св. апостоловъ (§ 167), Имъ же самимъ оживляемое и ведомое къ животу вѣчному (§§ 176. 169) видимо—посредствомъ духовныхъ пастырей: чрезъ ученіе, священнодѣйствія и управленіе (§§ 172. 169), а вмѣстѣ невидимо—посредствомъ вседѣйствующей благодати всесвятаго Духа (§ 176).

Существенныя свойства Церкви исчислены въ никео-цареградскомъ Символѣ, гдѣ она называется: единою, святою, соборною и апостольскою.

§ 178.

Церковь — единая.

I. Церковь едина:

1) По своему началу и основанію. Господь Іисусъ желалъ создать только одну церковь (Матѣ. 16, 15), и, изображая ее въ притчахъ, говорилъ только объ одномъ стадѣ, объ одномъ овчемъ дворѣ (Іоан. 10, 16), объ одной виноградной лозѣ (15, 1—7), объ одномъ царствѣ небесномъ на землѣ (Матѣ. 13, 24. 47). И самъ же, по ученію апостольскому, содѣлался единственнымъ *основаніемъ* Церкви (1 Кор. 3, 11) и *краеугольнымъ камнемъ* (Еф. 2, 20).

2) По своему устройству, внѣшнему и внутреннему. *Внѣшнему*, вслѣдствіе котораго вѣрующіе раздѣлены на пастырей и пасомыхъ. Первые обязаны преподавать одно и то же Божественное ученіе, совершать одни и тѣ же Божественныя таинства, держаться въ управленіи однихъ и тѣхъ же Божественныхъ законовъ; послѣдніе обязаны принимать ученіе отъ своихъ пастырей, пользоваться отъ нихъ освященіемъ, покоряться ихъ духовному управленію: отсюда неизбѣжно должно проистекать и между пастырями и между всѣми пасомыми единство вѣры, упованія и любви (Еф. 4, 3. 4). *Внутреннему*, по которому Господь Іисусъ, проникая и животворя единою и тою же благодатию всѣхъ до одинаго вѣрующихъ въ Него, соединяетъ ихъ въ самомъ Себѣ, какъ истинной Главѣ Церкви (Еф. 5, 23),—такъ что вѣрующіе, при этой двойственной связи, дѣйствительно, суть *едино тѣло и единъ духъ* (Еф. 4, 4). Но если, по слабости и злоупотребленію нѣкоторыхъ членовъ Церкви, мы не видимъ на опытѣ такого совершеннаго единства ея, которому бы надлежало происходить изъ самаго ея устройства,—то все еще она остается единою—

3) По своей цѣли. Цѣль эту выразилъ Христосъ Спаситель въ молитвѣ къ Отцу небесному: *да вси едино будутъ: якоже ты, Отче, во мнѣ, и азъ въ тебѣ, да и ти въ насъ едино будутъ... Азъ въ нихъ, и ты во мнѣ, да будутъ совершени въ едино* (Іоан. 17, 21. 23). И соотвѣтственно тому, даровалъ Церкви пастырей и учителей въ созиданіе тѣла Христова, *дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры* (Еф. 4, 12. 13). Къ сей-то цѣли, къ сему-то всецѣлому единенію вѣрующихъ и между собою и съ Господомъ Іисусомъ Церковь и ведетъ всѣхъ своихъ членовъ.

II. Св. Отцы и учителя Церкви единогласно учили о единствѣ Церкви, какъ ея существенномъ свойствѣ. Вотъ, напримѣръ, изреченія:

Св. Климента римскаго: «къ чему у васъ распри, негодованія, несогласія, раздѣленія и брань? Не одинъ ли у насъ Богъ и одинъ Христосъ, и одинъ Духъ благодати, изліянный на насъ, и едино званіе во Христѣ? Для чего мы раздираемъ и расторгаемъ члены Христовы, возстаемъ противъ собственнаго тѣла, и до такого доходимъ безумія, что даже забываемъ, что мы другъ другу члены» ⁽⁶⁴¹⁾?

Св. Иринея: «хотя Церковь разсѣяна по всей вселенной до конецъ земли, но отъ апостоловъ и учениковъ ихъ пріяла вѣру во единого Бога, Отца вседержителя..., и во единого Іисуса Христа, Сына Божія, воплотившагося ради нашего спасенія, и въ Духа Святаго, чрезъ пророковъ провозвѣстившаго домостроительство спасенія... Пріявъ такую проповѣдь и такую вѣру, Церковь, какъ мы сказали, хотя и разсѣяна по всему міру, тщательно сохраняетъ ее, какбы обитая въ одномъ домѣ; одинаково вѣруетъ сему, какбы имѣя одну душу и одно сердце, и согласно проповѣдуетъ о семъ, учитъ и передаетъ, какбы имѣя единыя уста. Хотя въ мірѣ безчисленныя нарѣчія; но сила преданія одна и таже. Не иначе вѣруютъ и не иначе проповѣдуютъ церкви, основанныя въ Германіи, въ Иверіи, между Кельтами, не иначе—основанныя на востокѣ, въ Египтѣ, Ливіи и въ самой срединѣ міра (т. е. іерусалимская и другія, находящіяся въ Палестинѣ, по тогдашнему мнѣнію Христіанъ). Но какъ солнце, это твореніе Божіе, въ цѣломъ мірѣ одно и тоже: такъ одна и таже проповѣдь истины сіяетъ вездѣ и просвѣщаетъ всѣхъ людей, желающихъ пріяти въ познаніе истины» ⁽⁶⁴²⁾.

⁽⁶⁴¹⁾ Epist. ad Corinth. 1, n. 46, въ Хр. Чт. 1824, XIV, 284.

⁽⁶⁴²⁾ Adv. haeres. 1, с. 10, § 1.

Тертуліана: «всякаго рода вещь должна быть оцѣниваема по своему началу. Итакъ столько и такое множество церквей составляютъ одну первую Церковь, основанную апостолами, отъ которой всѣ. Всѣ онѣ первыя и всѣ апостольскія, когда всѣ показываютъ одно и тоже единство, и когда есть между ними общеніе мира и наименованіе братства, и взаимное гостепрѣимство» (643).

Климента александрійскаго: «истинная Церковь, подлинно древняя, есть одна.... Ибо какъ одинъ Богъ и одинъ Господь: то и истинное достоинство выражается единствомъ во образъ единого Начала. Итакъ единая Церковь, которую ереси усиливаются разсѣчь на многія, уподобляется (единствомъ) природѣ Единого. Мы называемъ древнюю каволическую Церковь единою по ея существу, по понятію объ ней, по ея началу и превосходству» (644).

Св. Кипріяна: «епископство одно, и каждый изъ священнослужителей можетъ сдѣлаться его участникомъ. Церковь также одна, хотя члены ея съ распространеніемъ вѣры сдѣлались очень многочисленны: подобно тому, какъ лучей солнца хотя и много, но свѣтило одно; вѣтвей на деревѣ много, а дерево одно, утвержденное на корнѣ; или, хотя изъ одного источника течетъ много потоковъ, и образуется обильный разливъ воды, но въ началѣ сохраняется единство. Отними лучъ солнца отъ его начала, отнятый не можетъ существовать самъ собою; отломи вѣтвь отъ дерева, отломленная не можетъ уже расти; пресѣки ручей, текущій изъ источника, пресѣченный изсохнетъ. Равнымъ образомъ Церковь, сіяющая свѣтомъ Господнимъ, хотя по всему земному кругу распространяетъ лучи свои; но однакожъ свѣтило, разливающее всюду свѣтъ свой, одно, и единство тѣла чрезъ то не нарушается. Обремененныя плодами вѣтви свои она распространяетъ по всей землѣ, потоки ея текутъ на далекое пространство; при всемъ томъ, постоянно пребываетъ одинъ источникъ, одно начало, одна мать, обильная преспѣваніемъ духовнаго плодотворенія» (645).

Такъ же учили: Игнатій Богоносець (646), Іустинъ (647), Евсе-

(643) De praescr. haeret. cap. XX.

(644) Strom. VII, 17; cfr. Paedag. 1, 6.

(645) De unit. Ecclesiae, въ Хр. Чт. 1837, 1, стр. 26; см. стр. 55.

(646) Ἐν ἐνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. Epist. ad Smyrn. n. 1; cfr. Epist. ad Ephes. n. 4; ad Philipp. n. 3.

(647) Dialog. cum Tryph. n. 42. 63. 116.

вій ⁽⁶⁴⁸⁾, Иларій ⁽⁶⁴⁹⁾, Епифаній ⁽⁶⁵⁰⁾, Иеронимъ ⁽⁶⁵¹⁾, Августинъ ⁽⁶⁵²⁾, Θεодоритъ ⁽⁶⁵³⁾.

III. Несправедливо думаютъ раздѣлить единую Церковь Христову на двѣ половины, на церковь видимую и невидимую, когда церковь сія, по самому существу своему, и видима и невидима, есть тѣло и духъ (Простр. христ. катих. о чл. IX). Видима: ибо—а) состоитъ изъ видимыхъ членовъ—людей, и заключаетъ въ себѣ не только праведниковъ, которые для насъ невѣдомы, но и грѣшниковъ; б) имѣетъ видимую іерархію съ ея видимымъ устройствомъ; в) осязаемо для внѣшнихъ чувствъ проповѣдуетъ и исповѣдуетъ вѣру Христову, совершаетъ священнодѣйствія и руководствуетъ вѣрующихъ къ благочестію и спасенію. Невидима: ибо—а) имѣетъ невидимую Главу—самого Господа Иисуса; б) невидимо оживляется, и освящаетъ всѣхъ благодатію Святаго Духа; в) имѣетъ въ своихъ нѣдрахъ св. Божіихъ человѣковъ, которыхъ видитъ и *знаетъ* одинъ Господь, *яко сущія своя* (2 Тим. 2, 19). Такое несправедливое раздѣленіе нераздѣлимой Церкви Христовой измыслено неправомыслящими ⁽⁶⁵⁴⁾ для собственнаго успокоенія, будтобы довольно принадлежать къ церкви невидимой, т. е. къ числу святыхъ или избранныхъ Божіихъ, чтобы получить спасеніе, хотя бы мы и не принадлежали къ церкви видимой. Но принадлежать къ первой тому, кто не принадлежитъ къ послѣдней, невозможно: ибо только въ сей послѣдней можно возродиться и освятиться въ таинствѣ крещенія; можно получить *божественныя силы, яже къ животу и благочестію*, въ таинствѣ мвропомазанія; можно дѣйствительно соединиться со Христомъ въ таинствѣ евхаристіи. Только здѣсь—въ видимой церкви сохраняется и про-

⁽⁶⁴⁸⁾ In Ps. XXXIX, 13.

⁽⁶⁴⁹⁾ Quia unum ecclesia corpus est, non quadam corporum confusione permixtum, neque singulis in indiscretum aceruum et informem cumulum adunatis, sed per fidei unitatem, per charitatis societatem, per operum voluntatisque concordiam, per sacramenti unum in omnibus donum—unum omnes sumus (in Ps. CXXI, n. 5; cfr. de Trinit. VII, 4; VIII, 7. 13).

⁽⁶⁵⁰⁾ Ἐκκλησία ἐστὶν ἀπὸ μιᾶς πίστεως γεγεννημένη, τεχθεισά τε διὰ πνεύματος ἁγίου, μία τῆ μόνη και μιᾶ τῆ γεγεννηκία. Fid. cathol. Expos. n. 6; cfr. Haeres. XXXI, n. 31.

⁽⁶⁵¹⁾ Ad Ageruch. de monog. Epist. XCI, ed. Mart.

⁽⁶⁵²⁾ In Ps. XXVI, Ennar. II, n. 23; in Ps. XLIV, Ennar. n. 24.

⁽⁶⁵³⁾ Μία ἡ τοῦ σωτήρος ἐκκλησία, εἰς σῶμα γὰρ ἓν τελοῦσιν οἱ πιστεύσαντες. In Ps. XCVI, 8.

⁽⁶⁵⁴⁾ Мнѣнія этого держатся многіе изъ реформатовъ. Calvin. Inst. IV, I, n. 2. 7. 8; Conf. Helv. 1, c. 17; Belg. art. XXVII.

повѣдуется истинное ученіе Христово законно-рукоположенными пастырями и слѣдовательно только здѣсь возможна правая вѣра (снес. § 170).

§ 179.

Церковь—святая.

Церковь свята:

1) По своему началу и основанію: *ктому нѣсте странни и пришлиы, писалъ къ Ефесеямъ св. Апостоль, но сожителе святымъ и приснии Богу, наздани бывше на основаніи апостоля и пророкъ, сущу краугольну самому Исусу Христу: о немже всяко созданіе составляемо растетъ въ церковь святую о Господь* (Еф. 2, 19—21)

2) По своему назначенію. Явившись на землѣ, чтобы основать Церковь, Исусъ Христосъ себе предаде за ню, да освятитъ ю, очистивъ банею водною въ глаголь: *да представитъ ю себѣ славу церковь, не имущу скверны или порока, или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна* (Еф. 5, 25—27); или, какъ говорится въ другомъ мѣстѣ: *далъ есть себе за ны, да избавитъ ны отъ всякаго беззаконія, и очиститъ себѣ люди избранны, ревнители добрымъ дѣломъ* (Тит. 3, 14), *да представитъ насъ святыхъ и непорочныхъ и неповинныхъ предъ собою* (Кол. 1, 22).

3) По своему устройству. Глава ея есть всесвятый Господь Исусъ (Евр. 7, 26); въ ней выну пребываетъ всесвятый Духъ со всѣми, освящающими насъ, благодатными дарами (Рим. 8, 14—17); она имѣетъ освященную отъ Господа іерархію—пастырей и учителей, которые пріяли отъ Него силу къ совершенію *святыхъ* (Еф. 4, 12); преподаетъ святое и *святящее* людей Слово Божіе (Іоан. 17, 17—19); совершаетъ святыхъ и освящающія насъ таинства (Еф. 5, 26 и пр.); руководствуетъ насъ къ святости и благочестію своимъ управленіемъ (Гал. 1, 6—9; 1 Кор. 11, 20—22); состоитъ изъ членовъ, омытыхъ банею водною и освященныхъ (1 Кор. 6, 11; Евр. 10, 10; Дѣян. 20, 32), изъ которыхъ, притомъ, одни и по жизни святы и служатъ постояннымъ храмомъ Св. Духа (1 Кор. 6, 19), а другіе, хотя подвержены грѣхопаденіямъ и провождаютъ жизнь порочную, но кромѣ того, что призваны и обязаны быть святыми (Рим. 1, 7; 1 Петр. 1, 15. 16), непрестанно еще призываются къ тому пастырями, и дѣй-

ствительно обрѣтають для себя освященіе въ таинствѣ покаянія и за тѣмъ въ таинствѣ евхаристіи.

Изъ древнихъ учителей, которые также единодушно признавали это свойство Церкви ⁽⁶⁵⁵⁾, приведемъ изреченія нѣкоторыхъ:

Св. Ермы: «мощною силою своею (Богъ) создалъ свою святую Церковь, которую и благословилъ ⁽⁶⁵⁶⁾. Изъ ничего создалъ все существующее и умножилъ ради святой своей Церкви» ⁽⁶⁵⁷⁾.

Св. Кирилла іерусалимскаго: «поелику названіе Церкви употребляется въ различныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ, о народѣ, бывшемъ на зрѣлищѣ ефесскомъ, написано: *и сія рекъ, распусти собравшійся народъ* (церковь) (Дѣян. 19, 40), и такъ какъ по праву и по истинѣ можно назвать церковію лукавующихъ сборища еретиковъ, т. е. маркіонитовъ, манихеевъ и другихъ: то символъ Вѣры въ предосторожность теперь научаетъ тебя такъ: и во едину, святую, соборную Церковь, дабы ты оныхъ скверныхъ сборищъ убѣгалъ, а пребывалъ бы въ святой, вселенской Церкви, въ которой ты и возродился... Не спрашивай просто, гдѣ Церковь? но—гдѣ вселенская Церковь? Ибо сіе собственно имя сей святой и всеобщей нашей матери Церкви, которая есть невѣста Господа нашего Иисуса Христа, едиnorodнаго Сына Божія» ⁽⁶⁵⁸⁾

Св. Кирилла александрійскаго: «святымъ градомъ (пророкъ) называетъ Церковь: ибо она освятилась не служеніемъ по закону,—ничтоже бо соверши законъ (Евр. 7, 19), но содѣлавшись сообразною Христу и причастницею божественнаго естества чрезъ общеніе Св. Духа, которымъ и запечатлѣны мы *въ день избавленія* (Еф. 4, 30), омывшись отъ всякой скверны и освободившись отъ всякой нечистоты» ⁽⁶⁵⁹⁾.

Соотвѣтственно этому свойству Церкви древніе пастыри называли ее: раемъ ⁽⁶⁶⁰⁾, Божіимъ домомъ ⁽⁶⁶¹⁾, Божіею дочерію ⁽⁶⁶²⁾,

⁽⁶⁵⁵⁾ *Theophil.* ad Autol. 11, 14; *Origen.* in Lev. homil. IV, n. 2; IX, n. 5; *Euseb.* in Jes. LXII, 5; *Ephr.* in 2 Reg. VI, 16; *Epiphani.* haeres. LIX, n. 4; *Augustin.* de s. virginis. c. 2; de baptism. contr. Donat. V, 17, n. 33.

⁽⁶⁵⁶⁾ *Past.* lib. 1, vis. I, n. 3.

⁽⁶⁵⁷⁾ *Vis.* I, n. 1.

⁽⁶⁵⁸⁾ Оглас. поуч. XVIII, n. 26, стр. 427 въ русск. перев.

⁽⁶⁵⁹⁾ In Jes. LII, 1.

⁽⁶⁶⁰⁾ *Iren.* contr. haer. V, 25, n. 2; *Cyprian.* Epist. LXXXIII, *August.* de baptism. contr. Donat. IV, 1.

⁽⁶⁶¹⁾ *Basil.* in Ps. XXIII, n. 3.

⁽⁶⁶²⁾ *Chrysost.* in Ps. XLIV, n. 11; *Basil.* in Ps. XLIV, n. 10.

досточтимымъ тѣломъ ⁽⁶⁶³⁾, невѣстою Христовою ⁽⁶⁶⁴⁾, Христовымъ вѣнцемъ ⁽⁶⁶⁵⁾, святою Божественною оградю ⁽⁶⁶⁶⁾, полнотою благодати ⁽⁶⁶⁷⁾ и подобн.

§ 180.

Церковь—соборная.

I. Соборною, католическою или вселенскою Церковью называется и есть:

1) По пространству. Она предназначена обнимать собою всѣхъ людей, гдѣ бы они ни обитали на землѣ. Ветхозавѣтная Церковь ограничивалась однимъ народомъ іудейскимъ, и богослуженіе ея было привязано къ одному мѣсту (Пс. 75, 2. 3; 147, 8. 9): Христось-Спаситель, *разоривъ средостѣнныя ограды, раздѣлявшей Іудеевъ и язычниковъ, примиривши обоихъ во единомъ тѣлѣ Божии крестомъ* своимъ (Еф. 2, 14. 16), повелѣлъ св. апостоламъ проповѣдывать свое *евангеліе всей твари* (Марк. 16, 15), научить спасительной вѣрѣ *вся языка* (Матѣ. 28, 19), и распространить ее *даже до послѣднихъ земли* (Дѣян. 1, 8). Слѣд. для названія Церкви вселенскою въ этомъ отношеніи не требуется необходимо, чтобы она дѣйствительно обнимала весь міръ и всѣхъ людей до единого. Она могла распространиться только постепенно, и вотъ уже распространяется въ продолженіи 18 вѣковъ все болѣе и болѣе; могла также и можетъ иногда, по случаю ересей и притѣсненій отъ враговъ, сокращаться въ своихъ предѣлахъ; но, при всемъ томъ, всегда была и будетъ Церковію вселенскою, по своему предназначенію ⁽⁶⁶⁸⁾. Посему-то *католическою* называли Церковь

⁽⁶⁶³⁾ *Basil.* homil. in Ps. CXXXI, n. 5.

⁽⁶⁶⁴⁾ *Clem. Strom.* III, 12; *Cyrill.* Cathed. XVIII, n. 26; *Theod.* in Ephes. V, 28.

⁽⁶⁶⁵⁾ *Greg. Nyss.* in Cantic. homil. VII.

⁽⁶⁶⁶⁾ *Basil.* in Ps. XVIII, n. 1; *Cyrill. Alex.* in Os. n. XLIII; *Theodoret.* in Eph. IV, 30.

⁽⁶⁶⁷⁾ *Theodoret.* in Colos. 1, 19.

⁽⁶⁶⁸⁾ Вообще, касательно названія церкви *католическою* должно замѣтить, что, по самому древнему употребленію сего слова между Христіанами и даже по указамъ греческихъ императоровъ, *католиками* назывались и могли называться только Христіане *православные, въ отличіе отъ еретиковъ*; потому-то и частныя церкви—православныя назывались католическими, и епископы сихъ церквей именовали себя католическими. А еретики и раскольники не имѣли права называть себя католиками, какъ бы многочисленны и повсемѣстны они ни были. См. Thesav. Ecclav. *Suiceri:* καθολικός 11, 13, 1. 2. 6.

еще во времена апостоловъ и вообще въ три первые вѣка, хотя тогда она не была столь обширною, какою явилась въ IV, V и въ послѣдующія столѣтія, когда св. Отцы, именуя ее каѳолическою, указывали уже на ея повсемѣстность. Такъ каѳолическою называется она: а) у св. *Игнатія Богоносца*: «гдѣ Христосъ Исусъ, тамъ и каѳолическая Церковь» ⁽⁶⁶⁹⁾; б) *въ окружномъ посланіи смирской церкви о мученичествѣ св. Поликарпа*: «Церковь Божія въ Смирнѣ церкви Божіей въ Филадельфій и всѣмъ повсемѣстнымъ обителямъ святыхъ и каѳолическія Церкви: Богъ Отецъ и Господь нашъ І. Христосъ да умножить вамъ милость, миръ и любовь»..., или: «онъ (Поликарпъ), терпѣніемъ побѣдивъ беззаконнаго начальника, и такимъ образомъ воспріявъ вѣнецъ нетлѣнія, веселится нынѣ съ апостолами и всѣми праведниками, славить Бога и Отца, и благословляетъ Господа нашего, вождя душъ и тѣлесъ нашихъ и пастыря вселенской, каѳолической Церкви» ⁽⁶⁷⁰⁾; в) *въ древней литургіи, помѣщенной въ апостольскихъ постановленіяхъ*: «о святой каѳолической и апостольской Церкви помолимся» ⁽⁶⁷¹⁾; г) у св. *Иринія*: «Церковь, по всей вселенной до предѣловъ земли разсѣянная, приняла отъ апостоловъ и учениковъ ихъ сію вѣру» ⁽⁶⁷²⁾; д) у св. *Кирилла іерусалимскаго*: «Церковь соборною называется потому, что находится по всей вселенной отъ концевъ земли до концевъ ея» ⁽⁶⁷³⁾; е) у *блаж. Θεодорита*: «Церковь одна по всей землѣ и на морѣ,— почему мы и говоримъ въ молитвѣ: о святой и единой, каѳолической и апостольской Церкви, сущей отъ предѣловъ и до предѣловъ вселенной» ⁽⁶⁷⁴⁾; ж) у *блаж. Августина*: «по-гречески называется Церковь каѳолическою, потому что она распространяется по всему міру» ⁽⁶⁷⁵⁾.

2) По времени. Церковь предназначена приводить къ вѣрѣ во Христа всѣхъ людей и существовать до скончанія вѣка. Это слѣдуетъ изъ того, что Господь, посылая апостоловъ и ихъ преемниковъ проповѣдывать евангеліе всей твари, обѣщался пребыть съ ними для сего до скончанія вѣка (Матѣ. 28, 20), обѣщался также

⁽⁶⁶⁹⁾ "Ὁπου ἄν ᾖ ἡ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. Epist. ad Smyrn. n. 8.

⁽⁶⁷⁰⁾ Ab init. et n. 19, въ Хр. Чт. 1821, I, 125—139.

⁽⁶⁷¹⁾ Censet. apost. VIII.

⁽⁶⁷²⁾ Adv. haeres. 1, 10, n. 1; cfr. IV, 19, n. 1.

⁽⁶⁷³⁾ Оглас. поуч. XVIII, n. 23, стр. 424.

⁽⁶⁷⁴⁾ In Ps. XLVII, 4.

⁽⁶⁷⁵⁾ Epist. LII, n. 1; cfr. in Ps. XLVII Enarr. n. 7.

ниспослать имъ Духа Святаго, который будетъ съ ними во вѣкъ (Іоан. 14, 16); и еще изъ словъ св. Павла, что таинство евхаристіи имѣеть совершаться въ Церкви, *дондеже* Господь *наки пріидетъ на землю* (1 Кор. 11, 26). Въ семъ смыслѣ Церковь обыкновенно называется неоскудѣваемою, на основаніи словъ Спасителя: *созижду церковь мою, и врата адавы не одолѣютъ ей* (Матѳ. 16, 18),—свойство, которое всегда приписывали ей и древніе христіанскіе учителя. Напримѣръ: а) *св. Іоаннъ Златоустъ*: «не оставляй Церкви, ибо ничего нѣтъ могущественнѣе Церкви...; она никогда не состарѣвается и всегда процвѣтаетъ,—почему Писаніе, показывая твердость и непоколебимость ея, называетъ ее горою» ⁽⁶⁷⁶⁾; б) *св. Амвросій*: «царство Церкви пребудетъ во вѣки, потому что нераздѣльна вѣра, одно тѣло» ⁽⁶⁷⁷⁾; в) *блаж. Августинъ*: «Церковь пребудетъ на сей землѣ не на краткое время, но до конца вѣка...; Церковь не будетъ побѣждена, не искоренится, не уступитъ никакимъ искушеніямъ, доколѣ не настанетъ конецъ міра» ⁽⁶⁷⁸⁾.

3) По своему устройству. Ученіе Церкви можетъ быть принято всеми людьми, образованными и необразованными, гдѣ бы и когда бы они ни обитали,—не будучи связано, подобно религіямъ языческимъ и даже самой іудейской, ни съ какимъ гражданскимъ устройствомъ (Іоан. 18, 36) и слѣдовательно ни съ какимъ опредѣленнымъ мѣстомъ и временемъ. Богослуженіе Церкви также можетъ быть совершаемо, по предсказанію Господа, не въ Іерусалимѣ только, но повсюду (Іоан. 4, 21), и быть внятнымъ и назидательнымъ для всѣхъ. Іерархическая въ ней власть отнюдь не усвоена, какъ было въ церкви іудейской, одному опредѣленному колѣну опредѣленнаго народа, а можетъ сообщаться отъ одного города, или лучше, отъ одной частной церкви другой, отъ однихъ іерарховъ другимъ, изъ рода въ родъ до скончанія вѣка. Спасительная благодать Святаго Духа, сообщаемая Церковію людямъ, сильна освящать и спасать всѣхъ самыхъ закоренѣлыхъ грѣшниковъ. Изображая это, св. Кириллъ іерусалимскій говоритъ: «Церковь соборною называется потому, что находится по всей вселенной отъ концевъ земли до концевъ ея, что повсемѣстно и въ полнотѣ преподаетъ все то ученіе, которое должны знать люди,

⁽⁶⁷⁶⁾ Homil. de captiv. Eutrop. n. 6; cfr. in Ephes. homil. VII, n. 2; in Hebr. homil. XXI, n. 3.

⁽⁶⁷⁷⁾ In Luc. VII, n. 91.

⁽⁶⁷⁸⁾ In Ps. LX, n. 6; cfr. in Ps. LXXVII, n. 42.

ученіе о вещахъ видимыхъ и невидимыхъ, небесныхъ и земныхъ, что весь родъ человѣческій приводитъ къ истинной вѣрѣ, начальниковъ и подчиненныхъ, ученыхъ и простыхъ людей, и что повсемѣстно врачуетъ и исцѣляетъ всѣ роды грѣховъ, душею и тѣломъ содѣваемыхъ, имѣетъ въ себѣ всякій видъ совершенства, являющагося въ дѣлахъ, словахъ и во всякихъ духовныхъ дарованіяхъ» (679).

II. Церковь вселенская, обнимающая собою всѣхъ истинныхъ Христіанъ, и видимо вѣренная вообще епископамъ, дѣлится обыкновенно на церкви частныя, заключающія въ себѣ вѣрующихъ той или другой страны, и подчиненныхъ власти нѣсколькихъ епископовъ или одного. Въ семъ-то смыслѣ говорится: церковь греческая, русская, валашская и проч., или частнѣе: церковь константинопольская, александрійская, антиохійская и іерусалимская, находящаяся подъ властію того или другаго патріарха съ зависящими отъ него епископами; или еще частнѣе: Церковь кіевская, московская, с.-петербургская и под., управляемая однимъ архипастыремъ. Можно дѣлить церковь частную даже по приходамъ, вѣреннымъ одному или нѣсколькимъ священникамъ, пріявшимъ законную власть надъ ними отъ своего епископа.

III. Особенное преимущество Церкви католической или вселенской состоитъ въ томъ, что она въ дѣлахъ вѣры «никакъ не можетъ погрѣшать, ни обманывать, ни обманываться; но, подобно божественному Писанію, непогрѣшительна и имѣетъ всегдашнюю важность» (Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 2. 12), — преимущество, о которомъ довольно уже было сказано нами въ своемъ мѣстѣ (680).

§ 181.

Церковь — апостольская.

Церковь есть апостольская:

1. По своему началу. Апостолы первые пріяли власть распространять христіанскую вѣру, и проповѣдая ее повсюду (Марк. 16, 20), основали много частныхъ церквей: іерусалимскую (Дѣян. 2, 22; 4, 4), антиохійскую (— 28, 16), коринтскую (— 18, 1), ефесскую (— 19, 1), римскую (— 28, 16), константинопольскую,

(679) Оглас. поуч. XVIII, п. 23, стр. 424—425.

(680) См. «Введеніе въ правосл. Богословіе» А. М. §§ 135—140.

александрійскую и другія, которыя содѣлались потомъ матерями для всѣхъ послѣдующихъ частныхъ церквей, и донинѣ существующихъ. Посему-то, по выраженію Слова Божія, хотя *краеугольный камень* Церкви есть самъ Господь; но она названа и *на основаніи апостолъ* (Еф. 2, 21), и стѣна сего таинственнаго града Божія *имѣетъ основаній дванадцать*, на коихъ начертаны имена *дванадцати апостоловъ англичъ* (Апок. 21, 14).

2) По своему устройству. Іерархія Церкви ведетъ свое начало отъ самихъ апостоловъ чрезъ непрерывное преемство епископовъ, истинныхъ преемниковъ апостольскихъ; ученіе свое она заимствуетъ изъ писаній и преданій апостольскихъ, сохраняемыхъ ею во всей цѣлости и неприкосновенности; совершаетъ богослуженіе, послѣдуя во всемъ этимъ же самымъ писаніямъ и преданіямъ апостольскимъ; править вѣрующими, по правиламъ св. апостоловъ и другимъ ихъ преданіямъ, въ ней сохраняющимся. Это преемство іерарховъ истинной Церкви отъ самихъ апостоловъ, а вслѣдъ за тѣмъ, сохраненіе въ ней истиннаго ученія вѣры, истинныхъ священнодѣйствій и управленія, съ особенною силою любили раскрывать древніе учителя христіанскіе противъ еретиковъ своего времени, какъ несомнѣнный признакъ истины. Напримѣръ:

Св. Иринея: «кто хочетъ знать истину, тотъ во всякой церкви можетъ усмотрѣть апостольское преданіе, возвѣщенное во всемъ мірѣ; и мы можемъ наименовать тѣхъ, коихъ апостолы поставили церквамъ епископами, и преемниковъ ихъ даже до насъ, кои ничему такому не учили, и ничего такого не знали, что вымышляютъ еретики» ⁽⁶⁸¹⁾. «Всѣ противники церковнаго ученія явились несравненно позже тѣхъ епископовъ, которымъ апостолы ввѣрили церкви; и потому они, будучи слѣпы въ разсужденіи истины, принуждены скитаться по различнымъ путямъ; а слѣд. и сѣмена ученія ихъ разсѣиваются безъ всякаго согласія и порядка. Напротивъ предстоятели Церкви, обходя всю вселенную, твердо блюдутъ преданіе апостольское и показываютъ намъ, что всѣ имѣютъ одну и ту же вѣру, всѣ исповѣдуютъ одного и того же Отца и признаютъ одну и ту же цѣль воплощенія Сына Божія, одни и тѣ же дарованія духовныя, руководствуются одними и тѣми же правилами, и однимъ и тѣми же закономъ въ управленіи и чиноположеніяхъ цер-

⁽⁶⁸¹⁾ Adv. haeres. III, 3, въ Хр. Чт. 1838, II, 4. И еще: *agnitio vera est apostolorum doctrina et antiquus ecclesiae status in universo mundo et character corporis Christi secundum successiones episcoporum, quibus illi eam, quæ in unoquoque loco est, ecclesiam tradiderunt* (Adv. hæ. IV, 83, n. 8).

ковныхъ, ожидаютъ одного и тогоже пришествія Господня и чають спасенія всего человѣка, т. е. спасенія его души и тѣла. И такимъ образомъ ученіе Церкви истинно и постоянно, потому что въ ней для цѣлаго міра показанъ одинъ путь ко спасенію» (682).

Тертуліанъ: «у насъ и у нихъ (апостольскихъ церквей) одна и таже вѣра, одинъ и тотъже Богъ, тотъже Христосъ, таже надежда, таже таинство омовенія, словомъ, мы одна Церковь» (683). «Пусть покажутъ (еретики) начала своихъ церквей, и объявятъ рядъ своихъ епископовъ, который бы продолжался съ такимъ преемствомъ, чтобы первый ихъ епископъ имѣлъ своимъ виновникомъ или предшественникомъ кого либо изъ апостоловъ, или мужей апостольскихъ, долго обращавшихся съ апостолами. Ибо церкви апостольскія ведутъ свои списки (епископовъ) именно такъ: смирнская, напимѣръ, представляетъ Поликарпа, поставленнаго Іоанномъ, римская—Климентя, рукоположеннаго Петромъ, равно и прочія церкви указываютъ тѣхъ мужей, которыхъ, какъ возведенныхъ на епископство отъ самихъ апостоловъ, имѣли они у себя отраслями апостольскаго сѣмени» (684).

Блаж. Августинъ: «Церковь отъ временъ самихъ апостоловъ чрезъ извѣстнѣйшія преемства епископовъ, продолжающіяся даже до нашихъ дней и имѣющія продолжаться на всѣ послѣдующія времена, сохраняетъ и приноситъ Богу жертву хвалы въ таинствѣ тѣла Христова» (685).

Блаж. Иеронимъ: «въ той Церкви должно пребывать, которая, будучи основана апостолами, существуетъ даже до сего дня» (686).

§ 182.

Нравственное приложеніе догмата.

1. Господь Иисусъ основаль Церковь свою для того, чтобы она возраждала людей и воспитывала ихъ къ животу вѣчному. Итакъ, наше отношеніе къ ней должно быть отношеніемъ дѣтей къ своей матери: мы обязаны любить Христову Церковь, какъ свою духов-

(682) Хр. Чт. 1838, 1, 142—143.

(683) De coron. milit. с. II.

(684) De praescript. haeret. с. 32.

(685) Contr. adversar. Leg. et Proph. 1, n. 39.

(686) Dialog. adv. Lucifer.; cfr. Clem. Strom. VII, 17; Hilar. de Trinit. VII, 7; Ambros. de pœnit. VII, n. 33; Chrysost. in Ps. XLIV, n. 13.

ную мать; обязаны повиноваться ей во всемъ, какъ своей духовной матери. Въ частности, Господь Иисусъ:

2. Поручилъ Церкви сохранять и преподавать людямъ свое небесное ученіе: нашъ долгъ принимать изъ устъ Богопоставленной наставницы это спасительное ученіе и разумѣть его точно такъ, какъ разумѣетъ она, постоянно наставляемая отъ Духа Святаго.

3. Поручилъ Церкви совершать для освященія людей таинства и вообще священнодѣйствія: нашъ долгъ съ благоговѣніемъ пользоваться совершаемыми ею спасительными таинствами и всѣми другими священнодѣйствіями.

4. Поручилъ Церкви руководить и утверждать людей въ благочестивой жизни: нашъ долгъ безпрекословно покоряться внушеніямъ такой руководительницы и свято исполнять всѣ церковныя заповѣди (Правосл. испов. ч. 1, отв. на вопр. 87—95).

5. Самъ учредилъ въ Церкви іерархію или священноначаліе, положилъ различіе между пасомыми и пастырями и указалъ каждому опредѣленное мѣсто и служеніе: долгъ всѣхъ членовъ Церкви, пастырей и пасомыхъ, быть именно тѣмъ, къ чему кто призванъ, и твердо памятовать, что мы имѣемъ дарованія по благодати данный намъ различна (Рим. 12, 6), и что *единому комуждо насъ дадеся благодать по мѣрѣ дарованія Христова* (Еф. 4, 7).

6. Церковь Христова, къ которой мы принадлежимъ, есть едина: будемъ же заботиться о томъ, чтобы *блжсти намъ единеніе духа въ союзъ мира*, и представлять собою, дѣйствительно, *едино тѣло, единъ духъ* (Еф. 4, 3. 4).

7. Церковь Христова есть святая: да послужить это для насъ постояннымъ побужденіемъ предохранять себя отъ всякой скверны грѣховной и *утверждать сердца наша непорочна во святыни* (1 Сол. 3, 13), чтобы быть намъ живыми членами святаго тѣла, котораго глава самъ Святѣйшій святыхъ, Христосъ.

8. Церковь Христова есть соборная или каѳолическая, предназначенная обнимать весь міръ, просвѣтить и освятить всѣ языки: сообразно съ этимъ свойствомъ нашей духовной матери, научимся обнимать всѣхъ людей своею христіанскою любовію и быть готовыми—служить всѣмъ, благотворить ближнимъ и дальнимъ.

9. Церковь Христова есть апостольская: да стоимъ же твердо въ вѣрѣ, надеждѣ и любви христіанской, подъ руководствомъ такой наставницы, *наздани бывше на основаніи апостолъ и пророкъ, сишу крауголну самому Иисусу Христу* (Еф. 2, 20).

ЧЛЕНЪ П.

О БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ, КАКЪ СИЛЪ, КОТОРОЮ ГОСПОДЬ ОСВЯЩАЕТЪ НАСЪ.

§ 183.

Общее понятіе о благодати Божіей и ея виды; понятіе о благодати, освящающей человѣка-грѣшника, и ея подраздѣленія.

I. Подъ именемъ благодати Божіей вообще разумѣется все то, что даруетъ Господь тварямъ своимъ безъ всякой, съ ихъ стороны, заслуги (Рим. 11, 6; 1 Петр. 5, 10). А потому благодать Божию раздѣляютъ: на *естественную и сверхъестественную*. Къ естественной относятся всѣ дары Божіи тварямъ естественные, каковы: жизнь, здоровье, разумъ, свобода, внѣшнее благосостояніе и под. Къ сверхъестественной—всѣ дары, сообщаемые Богомъ тварямъ сверхъестественнымъ образомъ, въ дополненіе къ дарамъ природы,—когда, напримѣръ, Онъ самъ непосредственно просвѣщаетъ разумъ разумныхъ существъ свѣтомъ своей истины, и подкрѣпляетъ волю ихъ своею силою и содѣйствіемъ въ дѣлахъ благочестія. Эта послѣдняя благодать, т. е. сверхъестественная, подраздѣляется еще на два вида: на *благодать Бога Творца*, которую Онъ сообщаетъ нравственнымъ тварямъ своимъ, пребывающимъ въ состояніи невинности: сообщалъ человѣку до его паденія, и доселѣ сообщаетъ ангеламъ добрымъ; и на *благодать Бога Спасителя*, которую Онъ даровалъ и даруетъ собственно падшему человѣку чрезъ Иисуса и во I. Христѣ (Тит. 3, 4).

Впрочемъ и въ послѣднемъ отношеніи слово: благодать имѣетъ разные смыслы. Благодатію, во первыхъ, называется самое пришествіе на землю Сына Божія, Его воплощеніе и все великое дѣло нашего искупленія, совершенное Имъ безъ всякихъ, съ нашей стороны, заслугъ: *вѣсте*, говоритъ апостоль, *благодать Господа нашего Иисуса Христа, яко васъ ради обнища богатъ сый, да вы нищетою его обогатитесь* (2 Кор. 8, 9), и въ другомъ мѣстѣ: *егда благодать и чловѣколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей его милости*

спасе насъ банею пакыбытія и обновленія Духа Святаго (Тит. 3, 4. 5; снес. 2, 11). Во вторыхъ — называются чрезвычайныя дарованія, которыя даются Богомъ разнымъ членамъ Церкви, также безъ всякой, съ ихъ стороны, заслуги, на пользу Церкви, для ея распространенія, созиданія, благоустроенія, каковы: даръ проповѣданія слова Божія на разныхъ языкахъ, даръ чудотвореній, пророчествъ и проч. (1 Кор. 12, 4—11; Матѳ. 7, 22. 23): *единому коемуждо насъ*, замѣчаетъ тотъже св. апостоль, *дадеся благодать по мртв дарованія Христова* (Еф. 4, 7). Наконецъ, называется благодатію особенная сила, или особенное дѣйствіе Божіе, сообщаемая намъ ради заслугъ нашего Испытателя, и совершающая наше освященіе, т. е. съ одной стороны, очищающая насъ отъ грѣховъ, обновляющая и оправдывающая предъ Богомъ, а съ другой—утверждающая и возвращающая насъ въ добродѣтели для жизни вѣчной. Въ семь-то послѣднемъ смыслѣ благодать и составляетъ собственно предметъ догматическаго о ней ученія.

II. Въ изложенномъ понятіи объ освящающей насъ благодати заключаются три частнѣйшія. Она — а) есть особенная сила, особенное дѣйствіе Божіе въ человѣкѣ, какъ видно изъ словъ самого Господа къ апостолу Павлу: *довлѣтъ ти благодать моя: сила бо моя въ немощи совершается*, и за тѣмъ изъ словъ св. Павла: *сладѣть убо похваляюся паче въ немощехъ моихъ, да вселится въ мя сила Христова* (2 Кор. 12, 9), и въ другихъ мѣстахъ: *емуже быхъ служителъ по дару благодати Божія, данныя мнѣ по дѣйству силы его* (Еф. 3, 7); *въ немже и труждаюся и подвизаюся по дѣйству его, дѣйствуемому во мнѣ силою* (Кол. 1, 29). Или: *раздѣленія дарованій суть, а тойжде Духъ: и раздѣленія служеній суть, а тойжде Господь: и раздѣленія дѣйствъ суть, а тойжде есть Богъ, дѣйствуяй вся во всѣхъ* (1 Кор. 12, 4—6). *Подаяй убо вамъ Духа, и дѣйствуяй силы въ васъ, отъ дѣль ли закона, или отъ слуха вѣры* (Гал. 3, 5)? *Могущему же паче вся творити по преизбыточествію, ихже просимъ или разумѣемъ, по силѣ дѣйствуемъ въ насъ, тому слава въ церкви о Христвъ Исусъ, во вся роды вѣка вѣковъ, аминь* (Еф. 3, 20. 21). Она—б) даруется намъ туне, ради заслугъ І. Христа, какъ учить тотъ же апостоль: *вси согрѣшиха, и лишени суть славы Божія: оправдаеми туне благодатію его, избавленіемъ, еже о Христвъ Исусъ* (Рим. 3, 23. 24; снес. 5, 15). *Не отъ дѣль праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей его милости спасе насъ банею пакыбытія и обновленія Духа Святаго, егоже излія на насъ обильно Исусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ* (Тит. 3,

б. 6). *Благодарю Бога моего всегда о васъ, о благодати Божіей, данный вамъ о Христъ Іисусъ* (1 Кор. 1, 4). *Спостражди благоустройство Христову по силъ Бога, спасшаго насъ и призвавшаго званіемъ святымъ, не по дѣломъ нашимъ, но по своему благоволенію и благодати, данный намъ о Христъ Іисусъ прежде лѣтъ вѣчныхъ* (2 Тим. 1, 8. 9). Она—в) даруется намъ для нашего освященія, т. е. для нашего очищенія и оправданія, для нашего преуспѣянія во благочестіи и спасенія. Это подтверждаютъ слѣдующія мѣста Писанія: *благодать вамъ и миръ да умножится въ познаніи Бога, и Христа Іисуса Господа нашего: яко вся намъ божественныя силы его, яже къ животу и благочестію, подана разумомъ призвавшаго насъ славою и добродѣтелию* (2 Петр. 1, 2. 3). *Идѣже умножися грѣхъ, преизбыточествова благодать: да якоже царствова грѣхъ во смерть, такожде и благодать воцарится правдою въ жизнь вѣчную Іисусъ Христомъ Господемъ нашимъ* (Рим. 5, 20. 21). *Да оправдившеся благодатию его, наследницы будемъ по упованію жизни вѣчна* (Тит. 3, 7). *Да совершитъ вы (Богъ) во всякомъ дѣль блазъ, сотворити волю его, творя въ васъ благоугодное предъ нимъ, Іисусъ Христомъ* (Евр. 13, 21). *Благодатию Господа Іисуса Христа вѣруемъ спастися* (Дѣян. 15, 11).

Эта освящающая благодать, для большей отчетливости въ ученіи объ ней, подраздѣляется еще на частнѣйшіе виды. Называется *внѣшнею*, поколику дѣйствуетъ на человѣка совнѣ, чрезъ внѣшнія средства, каковы: Слово Божіе, проповѣдь Евангелія, чудеса и под.; и *внутреннею*, поколику дѣйствуетъ непосредственно въ самомъ человѣкѣ, истребляя въ немъ грѣхи, просвѣщая разумъ, возбуждая и направляя его волю къ добру. Называется *переходящею*, когда производитъ частныя впечатлѣнія на душу человѣка и содѣйствуетъ ему въ частныхъ добрыхъ дѣлахъ; и *постоянною*, когда обитаетъ постоянно въ душѣ человѣка и содѣлываетъ его праведнымъ и угоднымъ предъ Богомъ. Называется *предваряющею* или *предшествующею*, поколику предшествуетъ всякому доброму дѣлу, призываетъ и побуждаетъ къ нему человѣка; и *сопутствующею* или *содѣйствующею*, поколику сопутствуетъ всякому доброму дѣлу. Называется *достаточною*, поколику преподаетъ человѣку всегда достаточную силу и удобство дѣйствовать къ своему спасенію, хотя и не сопровождается самимъ дѣйствіемъ со стороны человѣка; и *дѣйствительною*, когда сопровождается самимъ дѣйствіемъ человѣка и приноситъ въ немъ спасительныя плоды.

§ 184.

Краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ, ученіе православной Церкви и составъ этого ученія.

Догматъ объ освящающей человѣка-грѣшника благодати подвергался весьма многимъ искаженіямъ со стороны неправомыслящихъ и еретиковъ.

I. Одни изъ нихъ заблуждали и заблуждаютъ, въ большей или меньшей степени, касательно *необходимости* для человѣка *благодати*. Сюда относятся: пелагіане, полупелагіане, социніане и рационалисты.

Пелагіане, явившіеся въ началѣ V-го вѣка въ западной Церкви, учили: «такъ какъ Адамъ чрезъ свое грѣхопаденіе нимало не повредилъ своей природы, и слѣд. потомки его рождаются безъ всякой естественной порчи и прародительскаго грѣха, то они и могутъ однѣми естественными своими силами достигать нравственнаго совершенства и не нуждаются для сего въ сверхъестественной Божіей помощи и силѣ»⁽⁶⁸⁷⁾. Такимъ образомъ совершенно отвергая необходимость Божеств. благодати для освященія человѣка-грѣшника и преспѣванія его во благочестіи, пелагіане однакожь, по свойственной еретикамъ хитрости, не хотѣли казаться явными противниками церковнаго догмата, и смягчали свои мысли. Они допускали благодать, говорили объ ней; но разумѣли подъ именемъ ея: а) естественныя силы человѣка, разумъ и свободу, дарованныя ему туне (*gratia naturalis*); б) законъ, данный Богомъ чрезъ Моисея (*gratia legis*); в) ученіе и примѣръ І. Христа (*gratia Christi*); г) отпущеніе грѣховъ и какое-то внутреннее просвѣщеніе отъ Духа Святаго, содѣйствующее только къ болѣе легкому исполненію нравственнаго закона, который впрочемъ, по ихъ словамъ, человѣкъ можетъ, хотя не съ такою удобностію, исполнять и однѣми собственными силами (*gratia Spiritus Sancti*)⁽⁶⁸⁸⁾. Противъ Пелагія съ его послѣдователями прежде всѣхъ возсталъ блаж. Августинъ, и написалъ, въ опроверженіе ихъ, весьма многія сочиненія. Возстали также и другіе пастыри Церкви, и какъ

⁽⁶⁸⁷⁾ Vid. apud *Augustin.* de gratia Christi c. III, n. 5; XXVI, n. 27; XXIX, n. 30.

⁽⁶⁸⁸⁾ *Augustin.* de gest. Pelagii c. X, n. 22; XVII, n. 41; XXXV, n. 61. 65; de Spiritu et litt. XIX, n. 32; de grat. Christi II, n. 2; XXXVIII, n. 42; XL, n. 44; contr. duas epist. Pelag. IV, 5, n. 11.

на востокѣ, такъ и на западѣ, въ самое короткое время было болѣе двадцати соборовъ, единодушно осудившихъ эту ересь⁽⁶⁸⁹⁾ Защитники истины единогласно утверждали: а) что человекъ, падшій и раждающійся съ прародительскимъ грѣхомъ, не можетъ самъ собою творить духовнаго добра безъ помощи благодати Божіей; б) что подъ нею надобно разумѣть не однѣ естественныя силы человека, законъ Моисеевъ, ученіе и примѣръ І. Христа—пособія внѣшнія, но сверхъестественную силу Божию, внутренно сообщаемую душѣ человека; в) что эта благодать не состоитъ только въ отпущеніи прежнихъ грѣховъ, но подаетъ дѣйствительную помощь не творить новыхъ грѣховъ; г) не только просвѣщаетъ разумъ и сообщаетъ ему познаніе о томъ, что должно дѣлать и чего уклоняться, но подаетъ и силы къ исполненію познанаго и вливаетъ въ сердце любовь; д) не облегчаетъ только исполненіе для насъ божественныхъ заповѣдей, которыя будтобы мы можемъ исполнять и сами собою, хотя съ неудобствомъ, но служить такимъ пособіемъ, безъ котораго мы вообще не въ состояніи исполнять закона Божія и творить добра, содѣйствующаго къ нашему спасенію⁽⁶⁹⁰⁾. Въ настоящее время ученіе православной Церкви, направленное противъ лжеученія пелагианъ, можемъ видѣть въ трехъ слѣдующихъ правилахъ принимаемаго ею, въ числѣ девяти помѣстныхъ, кареагенскаго Собора, бывшаго противъ Пелагія: «аще кто речеть, яко благодать Божія, которою оправдываются въ Иисусѣ Христѣ Господѣ нашемъ, дѣйствительна къ единому токмо отпущенію грѣховъ уже содѣянныхъ, а не подаетъ сверхъ того помощи, да не содѣваются иные грѣхи: таковой да будетъ анаѣема. Яко благодать Божія не только подаетъ знаніе, что подобаетъ творити, но еще вдыхаетъ въ насъ любовь, да воз можемъ и исполнити, что познаемъ» (прав. 125). «Аще кто речеть, яко таже благодать Божія, яже о Иисусѣ Христѣ Господѣ нашемъ, вспомошествоуетъ намъ къ тому токмо, чтобы не согрѣшати, поелику ея открывається и является намъ познаніе грѣховъ, да знаемъ, чего должно искати, и отъ чего уклоняться, но что ея не подается намъ любовь и сила къ дѣланію того, что мы познали должнымъ творити: таковой да будетъ анаѣема. Ибо... то и другое есть даръ Божій, и знаніе, что подобаетъ творити, и

(689) Акты этихъ соборовъ помѣщены—in Collect. concil. t. I, ed. *Harduin*.

(690) *Augustin. de grat. Christi* c. XIV; *contr. duas epist. Pelag.* III, 4; IV, 9; *contr. Julian. op. imperf.* II, 168; *Concil. Milev. II* (an. 416), can. III. V. VI. VII. VIII.

любовь къ добру, которое подобаеть творити» (прав. 126). «Аще кто речеть, яко благодать оправданія намъ дана ради того, дабы возможное къ исполненію по свободному произволенію удобнѣе исполняли мы чрезъ благодать, такъ какъ бы и не пріявъ благодати Божіей, мы хотя съ неудобствомъ, однако могли и безъ нея исполнити Божественныя заповѣди: таковой да будетъ анаеема. Ибо о плодахъ заповѣдей не рекъ Господь: безъ Мене неудобно можете творити, но рекъ: *безъ мене не можете творити ничесоже* (Іоан. 15, 5)» (прав. 127).

Полупелагіане, появившіеся въ Галліи около 427 года, допускали бытіе въ людяхъ первороднаго грѣха; но, утверждая, что этотъ грѣхъ весьма мало повредилъ духовныя силы человѣка, учили, будто человѣкъ самъ собою способенъ до нѣкоторой степени возвышаться въ добродѣтели, такъ что—а) начало вѣры зависитъ собственно отъ него, б) отъ благодати же зависитъ только утверждение и преспѣяніе его въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, и—в) послѣдующее за тѣмъ пребываніе его въ вѣрѣ до конца жизни зависитъ также отъ него, а не отъ благодати⁽⁶⁹¹⁾. Такимъ образомъ полупелагіане принимали какбы въ половину лжеученіе пелагіанъ: разногласили съ ними въ томъ, что признавали необходимость благодати, по крайней мѣрѣ, для утверждения и преспѣянія человѣка въ вѣрѣ и для совершенія спасительныхъ дѣлъ вѣры; а соглашались въ томъ, что отвергали необходимость благодати для начала вѣры въ человѣкѣ и для пребыванія его въ вѣрѣ до конца жизни. Обличителями полупелагіанъ были: блаж. Августинъ, Просперъ, Фульгенцій, Целестинъ, папа римскій, и нѣсколько помѣстныхъ соборовъ въ Галліи, бывшихъ въ пятомъ вѣкѣ⁽⁶⁹²⁾. Главная мысль, которую раскрывали они противъ опровергаемаго заблужденія, была мысль о благодати, такъ называемой, *предваряющей* или предшествующей, отъ которой зависитъ самое начало нашей вѣры, и безъ которой человѣкъ не можетъ ни предпринять, ни совершить ничего истинно-добраго⁽⁶⁹³⁾. Нынѣ раздѣльное изображеніе этой мысли, направленной противъ полупелагіанъ, можемъ находить въ посланіи восточныхъ патріарховъ о православной вѣрѣ, гдѣ читаемъ: «(св. Писаніе) учить, что вѣрующій спасается вѣ-

⁽⁶⁹¹⁾ Vid. apud Natal. *Alexandr.* Histor. eccles. saecul. V, diss. IV.

⁽⁶⁹²⁾ *Augustin.* de praedestin. Sanct.; de dono perseverantiae; *Prosper.* contr. Collat.; *Fulgent.* de incarn. et grat.; *Coelestin.* Epist. ad episcopos Galliarum.

⁽⁶⁹³⁾ *Fulgent.* verit. praedest. et grat. II, 17; cfr. *Gregor. Magn.* in Ezech. homil. IX, n. 2.

рою и дѣлами своими, и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ Бога единственнымъ виновникомъ нашего спасенія: поелику, то-есть, Онъ предварительно подаютъ просвѣщающую благодать, которая доставляетъ человѣку познаніе Божественныя истины и учить его сообразоваться съ нею (если онъ не противится), и дѣлать добро, угодное Богу, дабы получить спасеніе, не уничтожая свободной воли человѣка, но предоставляя ей повиноваться или не повиноваться ея дѣйствию» (чл. 3). И еще: «чтобы, возродившись, человѣкъ могъ дѣлать добро духовное (ибо дѣла вѣры, будучи причиною спасенія и совершаемы сверхъестественною благодатію, обыкновенно называются духовными), для сего нужно, чтобы благодать предваряла и предводила, какъ сказано о предопредѣльныхъ, такъ что онъ не можетъ самъ по себѣ творить дѣлъ, достойныхъ жизни по Христѣ, а только можетъ желать или не желать дѣйствовать согласно съ благодатію» (чл. 14).

Социніане и раціоналисты возобновили древнее заблужденіе пелагіанъ, и простерли его до самой послѣдней степени. Отвергая бытіе въ человѣкѣ первороднаго грѣха и какой либо порчи, и вслѣдъ за тѣмъ признавая, что человѣкъ способенъ одними естественными своими силами избѣгать зла и творить добро, они отвергаютъ потребность вообще всякаго сверхъестественнаго пособія человѣку для духовной жизни, и не принимаютъ даже той пелагіанской мысли, что благодать, по крайней мѣрѣ, облегчаетъ для насъ исполненіе нравственнаго закона, который мы можемъ исполнять безъ ея пособія не съ такимъ удобствомъ. А потому осужденіе древней Церкви, произнесенное на пелагіанъ, тѣмъ болѣе падаетъ на ихъ новѣйшихъ послѣдователей.

II. Другіе заблуждали и заблуждаютъ касательно *всеобщности* благодати и *отношенія* ея къ свободѣ человѣка.

Всеобщность благодати отвергаютъ всѣ такъ называемые *предестинаціане*, т. е. вѣрующіе, что Богъ отъ вѣка *предопредѣлилъ* (*praedestinavit*), по безусловной своей волѣ, однихъ изъ людей къ вѣчному спасенію и славѣ, а другихъ къ вѣчному осужденію, и потому сообщаетъ спасительную благодать свою не всѣмъ, но только однимъ предопредѣленнымъ ко спасенію. Это лжеученіе возникло еще во второмъ вѣкѣ между гностиками (⁶⁹⁴); усилилось въ пятомъ вѣкѣ въ Африкѣ и Галліи, и

(⁶⁹⁴) *Iren. adv. haer.* 1, 8, п. 2; *Clem. Strom.* II, 3; V, 1; *Epiaphan. haer.* XXXII, 5.

обличаемо было Просперомъ, Иларіемъ, Августиномъ и папою Целестиномъ ⁽⁶⁹⁵⁾; проповѣдуемо было въ средніе вѣка подѣ именемъ ученія Августина ⁽⁶⁹⁶⁾; наконецъ, достигло послѣдняго своего развитія въ новѣйшія времена у калвинистовъ, которые внесли его даже въ свои исповѣданія ⁽⁶⁹⁷⁾, и янсенистовъ ⁽⁶⁹⁸⁾.

Объ отношеніи благодати къ свободѣ человѣка можно учить тѣже самые калвинисты и янсенисты. Утверждая, что, по безусловному предопредѣленію Божию, благодать сообщается однимъ предопредѣленнымъ ко спасенію, и слѣд. сообщается для того, чтобы непременно освятить ихъ и привести ко спасенію, эти сектанты естественно уже допускаютъ и ту мысль, что благодать имѣетъ въ предопредѣленныхъ силу и дѣйствительность непреоборимую, такъ что они неизбѣжно исполняютъ нравственные законы ⁽⁶⁹⁹⁾. Правда, желая сохранить понятіе о свободѣ человѣка, янсенисты замѣчаютъ, что непреоборимая благодать не насильно нудитъ его къ добру, а привлекаетъ посредствомъ *препобѣждающаго услажденія* (*delectatio victrix*), разливаемаго ею въ человѣческой душѣ, предъ которымъ всѣ земныя влеченія и привязанности безсильны ⁽⁷⁰⁰⁾; но такимъ образомъ нисколько не ограждается и не спасается свобода человѣка.

Противъ того и другаго изъ изложенныхъ калвинистическихъ заблужденій православная Церковь выразила свой голосъ на іерусалимскомъ соборѣ 1672 года въ исповѣданіи, сдѣланшемся потомъ у насъ извѣстнымъ подѣ именемъ посланія восточныхъ патріарховъ о православной вѣрѣ. Здѣсь говорится: «Вѣруемъ, что всеблагій Богъ предопредѣлилъ къ славѣ тѣхъ, которыхъ избралъ отъ вѣчности: а которыхъ отвергнулъ, тѣхъ предалъ осужденію, не потому впрочемъ, чтобы Онъ восхотѣлъ такимъ образомъ однихъ оправдать, а другихъ оставить и осудить безъ причины: ибо это несвойственно Богу, общему всѣхъ и нелицепріятному Отцу, который *хочетъ* *всѣмъ* *человѣкомъ* *спастися* *и* *въ* *познаніе* *истины* *пріити* (1 Тим. 1, 4); но поелику Онъ предвидѣлъ, что одни хорошо будутъ пользоваться своею свободою волею, а другіе худо: то посему однихъ предопредѣлилъ къ славѣ, а другихъ

⁽⁶⁹⁵⁾ *Sirmond. Hist. Prædest. c. I. II. III.*

⁽⁶⁹⁶⁾ *Gottchalk. Confessio prolixior* (in *Mauguin. Vindic. prædestin. et gratiæ* t. I, p. 9).

⁽⁶⁹⁷⁾ *Calvin. Institut. III, 21, n. 5; 22, n. 11; 23, n. 4; Confess. Helvet. c. X; Confess. Gall. c. XII; Confess. Belgic. c. XVI.*

⁽⁶⁹⁸⁾ *Jansenius de gratia Salvatoris, lib. VIII, c. 3.*

⁽⁶⁹⁹⁾ *Jansen. de grat. Salv. VIII, c. 6.*

⁽⁷⁰⁰⁾ *Ibid. IV, 6.*

осудилъ. О употребленіи же свободы мы разсуждаемъ слѣдующимъ образомъ: поелику благодать Божія даровала Божественную и просвѣщающую благодать, называемую нами также предваряющею, которая, подобно свѣту, просвѣщающему ходящихъ во тмѣ, путеводитъ всѣхъ: то желающіе свободно покоряться ей (ибо она споспѣшествуетъ ищущимъ ее, а не противящимся ей), и исполнять ея повелѣнія, необходимо нужныя для спасенія,—получаютъ посему и особенную благодать, которая, содѣйствуя, укрѣпляя и постоянно совершенствуя ихъ въ любви Божіей, т. е. въ тѣхъ благихъ дѣлахъ, которыхъ требуетъ отъ насъ Богъ (и которыхъ требовала также предваряющая благодать), оправдываетъ ихъ, и дѣлаетъ предопредѣленными: тѣ, напротивъ, которые не хотятъ повиноваться и слѣдовать благодати, и потому не соблюдаютъ заповѣдей Божіихъ, но, слѣдуя внушеніямъ сатаны, злоупотребляютъ своею свободою, данною имъ отъ Бога съ тѣмъ, чтобы они произвольно дѣлали добро, предаются вѣчному осужденію. Но, что говорятъ богохульные еретики, будто Богъ предопредѣляетъ или осуждаетъ, нисколько не взирая на дѣла предопредѣляемыхъ или осуждаемыхъ, это мы почитаемъ безуміемъ и нечестіемъ» (чл. 3).

III. Третья, наконецъ, заблуждаютъ въ разсужденіи слѣдствій, производимыхъ благодатию въ человѣкѣ, т. е. въ разсужденіи самаго *освященія* ею человѣка. Заблужденія эти принадлежатъ протестантамъ и касаются, во первыхъ, существа освященія, совершаемаго благодатию въ человѣкѣ, и во вторыхъ—условія освященія со стороны человѣка.

О существѣ освященія (*sanctificatio*) или оправданія (*justificatio*), понимаемаго въ смыслѣ обширномъ, протестанты утверждаютъ, что оно состоитъ—а) не въ томъ, будто благодать Божія внутреннимъ образомъ дѣйствуетъ въ человѣкѣ, и дѣйствительно, съ одной стороны, очищаетъ его отъ всѣхъ грѣховъ, а съ другой—содѣлываетъ обновленнымъ, праведнымъ, святымъ; б) но въ томъ, что, по благоволенію Бога, только внѣшнимъ образомъ прощаются и не вмѣняются человѣку грѣхи, хотя на самомъ дѣлѣ они въ немъ остаются, и только внѣшнимъ образомъ вмѣняется ему праведность Христова. Таково ученіе и лютеранъ⁽⁷⁰¹⁾, и реформатовъ⁽⁷⁰²⁾.

⁽⁷⁰¹⁾ *Conf. Augustan.* IV. VI. X; *Apol.* III, n. 186; *Solid. Declar.* art. III de *justitia fidei* n. 6 et sq.

⁽⁷⁰²⁾ *Conf. Helvet.* I, c. XV; *Conf. Belgic.* art. XXII. XXIII.

Ученіе православной Церкви—совсѣмъ другаго рода. Говоря о плодахъ таинства крещенія, въ которомъ собственно и совершается благодатію наше оправданіе и освященіе, Церковь проповѣдуетъ: «Во первыхъ, сіе таинство уничтожаетъ всѣ грѣхи: въ младенцахъ первородный, а въ возрастныхъ и первородный и произвольный. Во вторыхъ, возсоздаетъ человѣка и возвращаетъ ему ту праведность, которую онъ имѣлъ въ состояніи невинности и безгрѣшности» (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 103). И въ другомъ мѣстѣ: «нельзя говорить, что крещеніе не разрѣшаетъ отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ, но что они хотя и остаются, однако же не имѣютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечестіе, есть опроверженіе вѣры, а не исповѣданіе ея. Напротивъ всякій грѣхъ, существующій или существовавшій прежде крещенія, уничтожается и считается какбы не существующимъ, или никогда не существовавшимъ. Ибо всѣ образы, подъ которыми представляется крещеніе, показываютъ очистительную его силу, и изреченія свящ. Писанія касательно крещенія даютъ разумѣть, что чрезъ него получается совершенное очищеніе, что видно изъ самыхъ названій крещенія. Если оно есть крещеніе Духомъ и огнемъ; то явно, что оно доставляетъ очищеніе совершенное, ибо Духъ очищаетъ совершенно. Если оно есть свѣтъ, то всякая тьма прогоняется имъ. Если оно есть возрожденіе, то все ветхое мимоходитъ: а это ветхое есть не что иное, какъ грѣхи. Если крещаемый совлекается ветхаго человѣка, то совлекается и грѣха. Если онъ облекается въ Христа, то на самомъ дѣлѣ становится безгрѣшнымъ посредствомъ крещенія» (Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ, чл. 16).

Касательно же условій оправданія или освященія со стороны человѣка протестанты учатъ: какъ только грѣшникъ, пришедши въ сознаніе своей грѣховности и совершеннаго безсилія исполнить нравственный законъ Евангелія, и утраченный тяжестію своей виновности, увѣруетъ твердо, что онъ примиренъ съ Богомъ чрезъ І. Христа,—тотчасъ, по *вѣрѣ* его, которая *одна оправдываетъ*, вмѣняются ему заслуги Христовы, и онъ объявляется праведнымъ и невиннымъ, хотя на самомъ дѣлѣ не становится таковымъ. Съ того времени Богъ совершаетъ въ человѣкѣ всѣ добрыя дѣла, во свидѣтельство его вѣры, но безъ участія самого человѣка, для котораго это участіе, по совершенному безсилію его, невозможно (703).

(703) *Apolog.* III, n. 171; *Solid. Declar.* III de just. fidei n. 15. 22. 55 et caet.

Вопреки этого лжеученія православная Церковь исповѣдуетъ: «вѣруемъ, что человѣкъ оправдывается не просто одною вѣрою, но вѣрою, споспѣшествуемою любовію, т. е., чрезъ вѣру и дѣла. Признаемъ совершенно нечестивою мысль, будто вѣра, замѣняя дѣла, приобрѣтаетъ оправданіе о Христѣ: ибо вѣра въ такомъ смыслѣ могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающагося,—что, очевидно, ложно. Напротивъ мы вѣруемъ, что не призракъ только вѣры, а сущая въ насъ вѣра чрезъ дѣла оправдываетъ насъ во Христѣ. Дѣла же почитаемъ не свидѣтельствомъ только, подтверждающимъ наше призваніе, но и плодами, которые содѣлываютъ вѣру нашу дѣятельною, и могутъ, по божественному обѣтованію, доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что онъ содѣлалъ съ тѣломъ своимъ» (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ, чл. 13; снес. чл. 9).

IV. Соответственно тремъ, показаннымъ нами, видамъ заблужденій относительно благодати, противъ которыхъ такъ явственно направлено ученіе православной Церкви, мы изложимъ это ученіе въ трехъ частныхъ отдѣлахъ, и именно скажемъ: I) противъ пелагіанъ, полупелагіанъ и другихъ ихъ единомысленниковъ—о необходимости благодати для освященія человѣка; II) противъ кальвинистовъ и янсенистовъ—о всеобщности благодати и отношенія ея къ свободѣ человѣка; III) противъ протестантовъ вообще—о существѣ и условіяхъ самаго освященія человѣка благодатію Божіею.

I.

О НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ ДЛЯ ОСВЯЩЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА.

§ 185.

Части ученія.

По качеству и количеству еретическихъ заблужденій, опровергаемыхъ ученіемъ православной Церкви о необходимости благодати, и слѣд. для раздѣльнѣйшаго уразумѣнія самаго этого ученія, оно должно быть изложено въ слѣдующихъ частяхъ: 1) благодать, какъ сверхъестественная сила и непосредственная помощь Божія, необходима вообще для освященія и спасенія человѣка-грѣшника (противъ пелагіанъ); 2) необходима, въ частности, для его вѣры и самаго начала вѣры, т. е. для самаго обращенія грѣшника къ вѣрѣ

Христовой (противъ полупелагианъ); 3) необходима для его добродѣтели, по обращеніи (противъ пелагианъ); 4) необходима для его пребыванія въ вѣрѣ и добродѣтели христіанской до конца жизни (противъ полупелагианъ).

§ 186.

Необходимость благодати для освященія человѣка вообще.

Благодать Божія необходима для освященія человѣка-грѣшника вообще, т. е. для того, чтобы грѣшникъ могъ выдти изъ своего грѣховнаго состоянія, содѣлаться истиннымъ Христіаниномъ и, такимъ образомъ, усвоить себѣ заслуги Искупителя, иначе—могъ обратиться, очиститься, оправдаться, обновиться и потомъ подвизаться во благочестіи и достигнуть вѣчнаго спасенія. Эту истину—

I. Со всею ясностію возвѣстилъ самъ Христосъ Спаситель, когда говорилъ: а) объ Отцѣ: *никтоже можетъ пріити ко мнѣ, аще не Отецъ пославый мя привлечетъ его* (Іоан. 6, 44); б) о Св. Духѣ: *аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5); и в) о самомъ Себѣ: *якоже розга не можетъ плода сотворити о себѣ, аще не будетъ на лозѣ: тако и вы, аще во мнѣ не пребудете. Азъ есмь лоза, вы же рождіе, и уже будетъ во мнѣ и азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ мнозъ: яко безъ мене не можете творити ничесоже* (Іоан. 15, 4. 5). Изъ первыхъ словъ видно, что, безъ непосредственнаго содѣйствія Бога Отца, невозможно самое обращеніе человѣка къ Христіанству; изъ вторыхъ, что безъ непосредственнаго возрожденія силою Духа Святаго невозможно вступленіе обращающагося человѣка въ царствіе Божіе или въ Церковь Христову; наконецъ—изъ третьихъ, что, и по вступленіи человѣка въ Церковь Христову, онъ не можетъ приносить никакихъ плодовъ христіанскихъ, не можетъ *творити ничесоже*, если не пребудетъ на лозѣ—I. Христѣ, и не будетъ питаться, подкрѣпляться и возрастать Его непосредственною животворящею силою (снес. Іоан. 6, 53).

II. Со всею ясностію проповѣдывали и св. Апостолы. Такъ, св. ап. Павелъ, говоря въ разныхъ мѣстахъ объ обращеніи людей къ спасительной вѣрѣ Христовой, объ очищеніи ихъ отъ грѣховъ и оправданіи, выражается: *не отъ дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по своей его милости спасе насъ банею пакибытія и обновленія Духа Святаго: егоже изли на насъ обильно, Исусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, да, оправдившеся благо-*

датию его, наследники будемъ по упованію жизни вѣчнаго (Тит. 3, 5—7; снес. 2 Тим. 1, 9). *Вси согрѣшиша, и лишени суть славы Божіа: оправдаеми туне благодатию его, избавленіемъ, еже о Христъ Исусъ* (Рим. 3, 23. 24), — *о немже имамы избавленіе кровію его, и оставленіе прегрѣшеній, по богатству благодати его* (Еф. 1, 7). *Сущихъ насъ мертвыхъ прегрѣшенми, соживи Христомъ: благодатию есте спасени* (2, 5); *благодатию есте спасени чрезъ вѣру; и сіе не отъ васъ, Божій даръ* (—8). Въ другихъ мѣстахъ, говоря о дѣйствіяхъ евангельской проповѣди въ людяхъ и приносимыхъ ею плодахъ, пишетъ, напримѣръ, къ Филипписеямъ: *благодарю Бога моего... о общеніи вашемъ въ благовѣствованіе, отъ перваго дне даже и до нынѣ: надѣваясь на сіе истое, яко начный дѣло благо въ васъ, совершитъ е, даже до дне Исусъ Христова* (1, 5. 6); или къ Коринѣянамъ: *кто есть Павелъ, ктоже ли Аполлосъ, но точію служителие, имиже вѣровасте, и комуждо, якоже Господь даде; азъ насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти. Тѣмже ни насаждаый есть что, ни напаяый, но возвращаяй Богъ* (1 Кор. 3, 5—7). Здѣсь осязательно различаетъ Апостоль вѣшнюю благодать Божію, т. е. ученіе евангельское, отъ внутренней благодати, или непосредственнаго дѣйствія Божія въ людяхъ, и представляетъ это послѣднее совершенно необходимымъ для успѣховъ благовѣстія (сн. 1 Сол. 1, 5). Наконецъ, въ третьихъ мѣстахъ изрекаетъ такіа наставленія или благожеланія уже принявшимъ евангельскую проповѣдь и содѣлавшимся Христіанами: *со страхомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣвайте. Богъ бо есть дѣйствующій въ васъ, и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи* (Фил. 2, 12. 13). *Богъ же мира, возведый изъ мертвыхъ пастыря овцамъ великаго кровію завета вѣчнаго, Господа нашего Исуса Христа, да совершитъ вы во всякомъ дѣлѣ блазъ, сотворити волю его, творя въ васъ благоудное предъ нимъ Исусъ Христомъ* (Евр. 13, 20. 21). И слѣд. свидѣтельствуетъ, что, безъ внутренняго сверхъестественнаго содѣйствія Божія, мы не можемъ ни восхотѣть, ни совершить ничего добраго.

III. Всегда содержала и исповѣдывала св. Церковь, какъ показываютъ:

1) Свидѣтельства ея древнихъ учителей. Напримѣръ: а) св. *Иринея*: «какъ дикая маслина, если не будетъ привита, остается безплодною для владѣльца, по своему дикому свойству, и какъ безплодное древо посѣкается и въ огонь бросается: такъ и человѣкъ, пока не приметъ чрезъ вѣру привитія Духа, продолжаетъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ прежде; будучи плотъ и кровь, онъ не можетъ

наслѣдовать царствія Божія, какъ говоритъ Апостоль—1 Кор. 15, 50» (704); б) св. *Киприана*: «день и ночь мы молимся о томъ, чтобы освященіе и оживленіе, которое приѣмлется (sumitur) отъ благодати Бога, сохранилось въ насъ подъ Его покровомъ» (705). в) св. *Ипполита*: «то, чрезъ что святые содѣлались чистыми, даровалъ имъ Богъ Сынъ,—потому и говорятъ они, что *отъ исполненія его мы вси пріяхомъ*» (706); г) св. *Кирилла іерусалимскаго*: «великій Предстатель и Раздаватель даровъ во всемъ мірѣ одному даруетъ чистоту, другому всегдашнее дѣвство, иному расположеніе къ милостынѣ, другому любовь къ нищетѣ, иному силу изгонять противныхъ духовъ; и какъ свѣтъ однимъ стремленіемъ луча озаряетъ все: такъ и Духъ Святый просвѣщаетъ имѣющихъ очи... Въ Немъ имѣютъ нужду чловѣки, Илія, и Елисей, и Исаія; въ немъ имѣютъ нужду ангелы, Михаилъ и Гавріиль» (707); д) св. *Іоанна Златоустаго*: «зналъ (апостоль), что спасаетъ насъ благодать» (708); е) св. *Макарія великаго*: «какъ тѣло безъ души мертво, и ничего не можетъ дѣлать: такъ и душа, безъ небесной души, безъ Божественнаго Духа, мертва для царствія, и безъ Духа Святаго не можетъ совершить ничего, угоднаго Богу» (709); и въ другомъ мѣстѣ: «если душа не получить въ семъ мірѣ духовнаго освященія посредствомъ твердой вѣры и молитвы; если не содѣлается причастною Божественнаго естества, и не приметъ благодати, при содѣйствіи коей могла бы исполнять всѣ заповѣди свято и неукоризненно: то останется неспособною къ царствію небесному» (710); ж) *блаж. Августина*: «благодать Божія чрезъ Господа нашего І. Христа (что всегда содержала истинная вѣра и каеволическая Церковь) представляетъ малыхъ и взрослыхъ отъ смерти перваго чловѣка въ животь вто-

(704) Adv. hæres. V, 10, n. 2.

(705) De oratione Domin. XII, p. 207, ed. Bal.

(706) In Gen. fragm., apud Galland. II, p. 484.

(707) Огл. поуч. XVI, n. 22, стр. 362.

(708) Οἶδε γὰρ, ὅτι ἡ χάρις σώζει. In Act. Apost. homil. XLV, n. 1.

(709) Бесѣда о томъ, что всякая душа, желающая наслѣдовать царствіе Божіе, должна возрод. отъ Св. Духа, въ Хр. Чт. 1839, II, стр. 320. Снес. Бесѣд. о духовн. помаз., тамъ же стр. 162: «какъ рыба не можетъ жить безъ воды, или какъ никто не можетъ ходить безъ ногъ, видѣть свѣта безъ глазъ, говорить безъ языка, или слышать безъ ушей: такъ безъ Господа Иисуса и безъ содѣйствія Божественной силы нельзя постигнуть таинъ премудрости Божіей и быть совершеннымъ христіаниномъ».

(710) Бесѣд. о томъ, какую перемѣну производитъ Христосъ въ Христіанинъ, въ Хр. Чт. 1836, I, 38.

раго человѣка, не только потребляя грѣхи, но и вспомоествуя могущимъ уже пользоваться свободнымъ своимъ произволеніемъ, чтобы они не грѣшили и жили праведно,—такъ что, безъ ея помощи, мы не могли бы имѣть никакого благочестія и праведности ни въ дѣлахъ, ни въ самихъ желаніяхъ» (711). И въ другомъ мѣстѣ: «тотъ, кто желаетъ произнести исповѣданіе вѣры, согласное съ истинною, долженъ исповѣдать касательно благодати, нимало не колеблясь, что безъ нея человѣкъ совершенно не можетъ сдѣлать ничего добраго, относящагося къ благочестію и истинному оправданію» (712).

2) Опредѣленія соборовъ, бывшихъ на Пелагія. Такъ, соборъ діоспольскій (въ 415 г.) осудилъ слѣдующій членъ лжеученія Пелагіева: «благодать Божія и помощь не подается для каждаго (добраго) дѣйствія, но состоитъ въ свободномъ произволеніи, или въ законѣ и ученіи (евангельскомъ)» (713). А соборъ аравскій II (въ 529 г.) постановилъ: «если кто утверждаетъ, что для очищенія насъ отъ грѣховъ Богъ ожидаетъ нашего изволенія, а не исповѣдуетъ, что самое изволеніе очиститься происходитъ въ насъ чрезъ изліяніе Св. Духа и Его содѣйствіе,—тотъ противится Духу Святому» (прав. IV). И далѣе: «если кто утверждаетъ, что человѣкъ можетъ, по силамъ своей природы, помышлять, какъ должно, или избирать нѣчто доброе, относящееся къ вѣчному спасенію, и соглашаться на принятіе спасительной, т. е. евангельской проповѣди безъ просвѣщенія и внушенія отъ Духа Святаго,—тотъ обольщается духомъ еретическимъ» (прав. VI) (714). Не упоминаемъ уже объ опредѣленіяхъ Собора кареагенскаго, которыя мы привели выше.

3) Ея молитвословія и пѣснопѣнія. Здѣсь такъ часто Церковь испрашиваетъ намъ благодатной помощи свыше для подвиговъ вѣры и благочестія, такъ часто славословитъ Духа Святаго, просвѣщающаго, обновляющаго и укрѣпляющаго насъ своими разнообразными дарованіями, такъ громогласно исповѣдуетъ предъ Богомъ наши немощи и безсиліе совершить что либо доброе, безъ Его непосредственнаго содѣйствія (715), — что одни эти пѣснопѣнія и молитвы, раздающіяся въ Церкви отъ лѣтъ древнихъ, составляютъ сами по

(711) Epist. CLXXXVI, ad Paulin. n. 3. Или: gratia Dei per Jesum Dominum nostrum omnes liberantur, quicumque liberantur (Epist. CLXXXIX ad Joan. Hieros. n. 6).

(712) De gratia Christi cap. XXVII.

(713) Harduin. Acta concil. t. I, col. 2011.

(714) Harduin. Ibid. t. II, col. 1099.

(715) Припомн., наприм., молитвы: Царю небесный...; Пресвятая Троице...; также молитвы вечернія, утреннія, канонъ покаянный и др.

себѣ убѣдительнѣйшее доказательство ея неизмѣннаго вѣрованія въ необходимость для насъ Божественной помощи ⁽⁷¹⁶⁾.

IV. Здравый разумъ, съ своей стороны, можетъ сказать, на основаніи богословскихъ началъ, что если человѣкъ, какъ существо ограниченное, не имѣющее живота въ себѣ, имѣлъ нужду въ благодати Божіей еще до своего паденія, какъ имѣютъ въ ней нужду и доселѣ всѣ чистые сотворенные духи ⁽⁷¹⁷⁾: не тѣмъ ли болѣе она необходима человѣку теперь въ состояніи его паденія? И тогда онъ не могъ жить безъ нея духовно, какъ безъ духовной пищи и воздуха: какъ же признать это возможнымъ теперь? Тогда ему, еще чистому и неповрежденному, надлежало только творить добро; а теперь, слабому и всецѣло поврежденному, ему надлежитъ предварительно очиститься отъ грѣховъ, уврачевать свои нравственныя болѣзни, и потомъ бороться непрестанно со врагами спасенія, и, при такой-то борьбѣ, творить добро. «Природа человѣческая, замѣтили еще Отцы втораго аравсійскаго собора, хотябы пребывала въ той непорочности, въ какой создана, никакъ не берегла бы сама себя безъ помощи своего Создателя. А потому, если не могла она безъ благодати Божіей сохранить здравія, которое получила: то какъ можетъ безъ благодати Божіей возратить то, что потеряла» ⁽⁷¹⁸⁾?

§ 187.

Необходимость благодати для вѣры и для самаго начала вѣры, или для самаго обращенія человѣка къ Христіанству.

Благодать Божія, необходимая вообще для освященія и спасенія человѣка, необходима, въ частности, для его вѣры и самаго начала вѣры въ Господа Иисуса.

I. Такъ училъ Христось-Спаситель. Когда Іудеи, слушая бесѣду Его о томъ, что Онъ есть *хлѣбъ сшедый съ небесе* (Іоан. 6, 40. 41), начали роптать и говорить: *не сей ли есть Иисусъ сынъ Іосифовъ, еяже мы знаемъ отца и мать: како убо глаголетъ сей, яко съ небесе сндохъ* (— 42), и слѣд. не вѣровали ни Его

⁽⁷¹⁶⁾ На это доказательство указывали, въ свое время, св. Кипріанъ (см. выше примѣч. 705) и блаж. Августинъ (см. далѣе примѣч. 732).

⁽⁷¹⁷⁾ См. выше § 104.

⁽⁷¹⁸⁾ ... Unde cum sine gratia Dei salutem non possit custodire, quam accepit, quomodo sine gratia Dei potuerit reparare, quod perdidit? (can. XIX, apud Harduin. tom. cit.).

божественному происхожденію, ни Его проповѣди,—Онъ замѣтилъ имъ: *не ропщите между собою. Никтоже можетъ пріити ко мнѣ, аще не Отецъ пославый мя привлечетъ его, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. Есть писано во пророцѣхъ: и будутъ вси научени Богомъ: всякъ слышавый отъ Отца и навѣкъ, пріидетъ ко мнѣ* (—43—45). Когда, вслѣдъ за тѣмъ, продолжая свою бесѣду, Онъ услышалъ, что мнози даже отъ ученикъ его рѣша: *жестоко есть слово сіе, и стали роптать и блазниться* (—60. 61), Онъ и имъ замѣтилъ: *суть отъ васъ нѣщцы, иже не вѣрують: но сего ради рѣхъ вамъ, яко никтоже можетъ пріити ко мнѣ, аще не будетъ ему дано отъ Отца моего* (—64. 65). Когда, наконецъ, одинъ изъ ближайшихъ учениковъ Его—Петръ, отъ лица всѣхъ дванадесяти, исповѣдалъ Его: *ты еси Христосъ, сынъ Бога живаго* (Матѣ. 16, 16),—*отвѣщавъ Иисусъ рече ему: блаженъ еси Симоне варъ Иона, яко плоть и кровь не яви тебѣ, но Отецъ мой, иже на небесѣхъ* (—17). Если же для того, чтобы пріидти къ Иисусу и увѣровать въ Него, недостаточно слышать одно Его ученіе, а необходимо еще внутреннее, непосредственное привлеченіе къ Нему отъ Отца; если живая вѣра и исповѣданіе самого апостола Петра, постоянно внимавашаго ученію своего Господа, названа слѣдствіемъ внутренняго просвѣщенія отъ Отца: то значить, что безъ благодати Божіей мы не можемъ ни начать, ни продолжать своей вѣры въ нашего Искупителя.

II. Такъ учили и Апостолы. Св. Павелъ выражаетъ это въ разныхъ своихъ посланіяхъ. Римлянамъ онъ далъ такое наставленіе: *глаголю благодатию, давшюся мнѣ, всякому существу въ васъ не мудрствовати паче, еже подобаетъ мудрствовати: но мудрствовати въ цѣломудріи, коемуждо якоже Богъ раздѣлихъ есть мѣру вѣры* (12, 3). Коринѣянамъ писалъ: *никтоже можетъ рещи Господа Иисуса, точію Духомъ Святымъ* (1 Кор. 12, 3), и объяснилъ имъ, что это — именно *Богъ рекій изъ тмы свѣту возсіати, иже возсія въ сердцахъ нашихъ, къ просвѣщенію разума славы Божіей о лицѣ Иисусъ Христовъ* (2 Кор. 4, 6). Ефесеямъ выражаетъ благожеланіе: *да Богъ Господа нашего Иисуса Христа, Отецъ славы, дастъ вамъ духа премудрости и откровенія, въ познаніе его: просвѣщенна очеса сердца вашего, яко увѣдѣти вамъ, кое есть упованіе званія его, и кое богатство славы достоянія его во святыхъ, и кое пресъящее величество силы его въ насъ вѣрующихъ по дѣйствию державы крѣпости его* (1, 17—19), при-совокупляя: *благодатию есте спасени чрезъ вѣру: и сіе не отъ васъ, Божій даръ* (2, 8). Филипписеямъ свидѣтельствовалъ: *вамъ*

дарована, еже о Христь, не токмо еже въ него вѣровати, но и еже по немъ страдати (1, 29); Богъ бо есть дѣйствующій въ васъ, и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи (2, 13). Т. е. по словамъ учителя языковъ: а) вѣру и мѣру вѣры раздѣляетъ намъ Богъ (Рим. 12, 3), такъ что она всецѣло есть даръ Божій (Еф. 2, 8; Фил. 1, 29); б) безъ благодати Духа Святаго мы не можемъ даже назвать Иисуса Господомъ, и слѣд. даже начать вѣровать въ Него (1 Кор. 12, 3), тѣмъ болѣе, что и еже хотѣти Богъ есть дѣйствующій въ насъ (Фил. 2, 13); в) Онъ производитъ въ насъ начало вѣры, даруя намъ *духа премудрости и откровенія въ познаніе его*, просвѣщая очеса сердца нашего, *яко увидѣти намъ, кое есть упованіе званія его* (Еф. 1, 17. 18), или, что тоже, *возсіявая въ сердцахъ нашихъ, къ просвѣщенію разума славы Божія о лицѣ Иисусъ Христовъ* (2 Кор. 4, 6); — и г) вслѣдъ за тѣмъ, если мы содѣлываемся и пребываемъ *вѣрующими*: то также по дѣйству въ насъ *державы крѣпости его* (Еф. 1, 19). Въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ св. Лука повѣствуетъ о нѣкоей женѣ—Лидіи, порфиропродательницѣ, что *Господь отверзе ей сердце внимати глаголемымъ отъ Павла*, вслѣдствіе чего она приняла проповѣдь Апостола, увѣровала во Христа и крестилась (Дѣян. 16, 15). Слѣд. кромѣ внѣшней проповѣди евангелія, безъ которой невозможно увѣровать въ Господа Иисуса, необходимо еще внутреннее содѣйствіе Божіе, которое бы предварительно отверзло сердце невѣрующаго къ принятію и уразумѣнію проповѣди, и так. образомъ послужило бы къ самому началу и зарожденію въ немъ вѣры.

III. Такъ учили св. Отцы и учителя древней Церкви. Напримѣръ:

Св. Варнава: «Онъ (Богъ) обрѣзалъ наши ушеса, чтобы, услышавъ слово, мы увѣровали» (719).

Св. Иустинъ: «многимъ людямъ, не получившимъ благодати разумѣнія, показались эти (христіанскіе) догматы неразумными и недостойными Бога» (720). «Такъ Онъ открылъ намъ все, что только чрезъ благодать Его уразумѣли мы отъ Писаній» (721). «Думали ли вы когда либо, что мы не могли бы уразумѣть содержащагося въ Писаніи, еслибы не пріяли благодати къ уразумѣнію по волѣ Бога, желающаго сего?» (722).

(719) Соборн. посл. гл. IX, въ Хр. Чт. 1830, XXXVII.

(720) Dialog. cum Tryph. n. XX.

(721) Ibid. n. C.

(722) Ibid. n. CXIX; cfr. Apolog. II, n. 10.

Св. Григорій чудотворецъ: «хочетъ ли кто познать Бога изъ творенія, или уразумѣть изъ божест. Писаній,—безъ премудрости Его онъ ничего не можетъ узнать о Немъ или услышать. И призывающій правильно Бога призываетъ чрезъ Сына, и приходящій къ Нему истинно чрезъ Христа приходитъ, а придти къ Сыну невозможно безъ Духа: ибо Духъ и оживляетъ и освящаетъ все ⁽⁷²³⁾».

Св. Василій великій: «какъ скоро, при содѣйствіи просвѣщающей силы, устремляемъ взоръ на красоту образа Бога невидимаго, и чрезъ нее возводимся къ превосходящему всякую красоту созерцанію первообраза; неотлучно соприсутствуетъ при семъ Духъ вѣдѣнія, который любозрителямъ истины въ Себѣ самомъ подаетъ тайнозрительную силу къ созерцанію образа, и не внѣ Себя показываютъ его, но въ Себѣ самомъ вводитъ въ познаніе. Ибо какъ никтоже знаетъ Отца, токмо Сынъ (Матѳ. 11, 27); такъ никтоже можетъ рещи Господа Иисуса, точію въ Духъ Святомъ (1 Кор. 12, 3). Ибо не сказано: Духомъ (διὰ πνεύματος), но: въ Духъ (ἐν πνεύματι). И: Духъ есть Богъ: и иже кланяется ему, въ духъ и истиннъ достоинъ кланяться (Іоан. 4, 24); какъ написано: во свѣтъ твоемъ, т. е. въ просвѣщеніи Духа, узримъ свѣтъ (Псал. 35, 10),—свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго человека грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9). Посему Духъ въ Себѣ показываетъ славу Единороднаго, и въ Себѣ сообщаетъ истиннымъ поклонникамъ вѣдѣніе Бога. Поэтому путь благовѣдѣнія отъ единаго Духа, чрезъ единороднаго Сына, къ единому Отцу» ⁽⁷²⁴⁾.

Св. Іоаннъ Златоустъ: «блаженъ еси Симоне варъ Іона, яко плоть и кровь не яви тебѣ, но Отецъ мой, иже на небесахъ (Матѳ. 16, 17). Здѣсь Господь внушаетъ какъ бы слѣдующее: не маловажное дѣло вѣра въ Меня, но для нея необходимо влеченіе свыше» ⁽⁷²⁵⁾. «Ты ничего не имѣешь отъ себя, но все получилъ

⁽⁷²³⁾ De fide, in *Mai.* VII, II, p. 170.

⁽⁷²⁴⁾ О Св. Духѣ гл. 18, въ Тв. св. Отц. VII, 302—303. И еще: «если (умъ) приикнетъ въ Божественную часть, и приметъ въ себя благодатные дары Духа, то дѣлается тогда способнымъ постигать Божественное, въ какой мѣрѣ возможно сіе природѣ его» (Письм. 225 къ Амфилох., въ Тв. св. Отц. XI, 156).

⁽⁷²⁵⁾ In Joann. homil. XLV, п. 3. Въ другомъ мѣстѣ: «успѣхъ проповѣди зависѣлъ не отъ апостоловъ, но отъ предшествующей имъ благодати. Хотя ихъ дѣло было ходить и проповѣдывать; но убѣжденіе производилъ самъ Богъ, дѣйствующій въ апостолахъ. Такъ и Лука сказалъ, что отверзе сердце ихъ (Дѣян. 16, 14); и въ другомъ мѣстѣ: имъ же дано бы слышати слово Божіе» (На посл. къ Римл. Бесѣд. I, стих. 5, по русск. перев. Москв. 1844, стр. 18).

отъ Бога... Имѣешь, потому что получилъ, не то или другое, но все, что имѣешь. Всѣ добрыя дѣйствія не твои, но отъ благодати Божіей. Укажешь ли даже на вѣру? И она зависѣла отъ призванія» (726). «Чтобы величіе благодѣяній не надмило тебя, смотри, какъ онъ (Апостоль) смиряетъ тебя: *благодатию*, говорить, *есте спасени чрезъ вѣру*. Затѣмъ, чтобы не стѣснилось свободное изволеніе, упомянулъ и о томъ, что здѣсь нашего. А далѣе и это упразднилъ и сказалъ: *и сіе не отъ насъ*. И вѣра, говорить, не отъ насъ. Ибо еслибы не пришелъ (Христосъ), еслибы не позвалъ насъ: какъ мы могли бы увѣровать?.. Итакъ, и вѣра не наша, но даръ Бога» (727). «Онъ вложилъ въ насъ вѣру, Онъ даровалъ начало» (728). «Необходимо водительство духа, чтобы взойти на высоту вѣры» (729), — «исповѣдующій (Христа) исповѣдуетъ не собственною силою, но будучи вспомоествуемъ благодатию свыше» (730).

Со времени появленія ереси пелагианъ, а потомъ полупелагианъ, учителя Церкви начали излагать тоже ученіе еще съ большею раздѣльностію. Вотъ какъ, на примѣръ, излагаютъ его:

Отцы Собора аравійскаго II: «Если кто говоритъ, что какъ приращеніе, такъ и начало вѣры, и самое расположеніе къ ней, по которому мы вѣруемъ въ *Оправдающаго нечестива* и приступаемъ къ возрожденію въ таинствѣ крещенія, бываютъ въ насъ не по дару благодати, т. е. чрезъ внушеніе отъ Духа Святаго, направляющаго волю нашу отъ невѣрія къ вѣрѣ, отъ нечестія къ благочестію, а бываютъ естественно: таковой показываетъ себя противникомъ апостольскихъ догматовъ» (прав. V).

Кассіанъ на Филипп. 1, 29: «И здѣсь засвидѣтельствовалъ (апостоль), что и начало обращенія и вѣры нашей, и перенесеніе

(726) In I ad Corinth. homil. XII, n. 1. 2.

(727) ... οὐδὲ τὸ τῆς πίστεως ἡμέτερον. Θεοῦ, φησί, τὸ δῶρον. Homil. IV in Ephes. cap. II, vers. 8.

(728) Ἄυτός ἐν ἡμῖν τὴν πίστιν ἐπέθηκεν, αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἔδωκεν. In Hebr. homil. XXVIII, n. 2.

(729) In Ps. CXV, n. 2.

(730) Ὅχι οἰκεία δύναμις, ἀλλὰ τῇ ἀνωθεν βοηθούμενος χάριτι ὁμολογεῖ ὁ ὁμολογῶν. In Matth. homil. XXXIV, n. 3. Мы съ намѣреніемъ привели здѣсь значительное число свидѣтельствъ изъ отцевъ греческихъ и особенно изъ св. Златоуста, чтобы показать всю несправедливость янсенитовъ, утверждающихъ, будто греческіе отцы не чужды полупелагианизма. Подробнѣйшее опроверженіе этой клеветы можно видѣть въ сочиненіи: *Isaaci Habert. Theologiae Graecorum Patrum vindicatae circa universam materiam gratiae*, Paris, 1646; также у *Діон. Псамія*—De Theolog. dogmat., lib. de Deo IX, cap. 4 et 5.

страданій, даруется намъ отъ Бога... Не прилежное чтеніе, но Богъ просвѣщаетъ слѣпыхъ» (731).

Блаж. Августинъ: «Объ этомъ предметѣ, который мы теперь съ намѣреніемъ защищаемъ противъ новыхъ еретиковъ, Церковь никогда не молчала въ своихъ молитвахъ, хотя прежде и не считала нужнымъ разсуждать о немъ въ бесѣдахъ, пока никто изъ противниковъ не побуждалъ ее къ тому. Ибо когда Церковь не молилась за невѣрныхъ и враговъ своихъ, чтобы они увѣровали? Когда кто изъ вѣрующихъ имѣлъ друга, сродника, супругу—невѣрующихъ, и не просилъ имъ отъ Господа разума въ послушаніе вѣрѣ Христовой?.. Какъ съ этими молитвами, такъ и съ этою вѣрою, Церковь и родилась, и возрастала, и возрастаетъ. Церковь не молилась бы, чтобы дарована была невѣрнымъ вѣра, еслибы не вѣрила, что Богъ обращаетъ къ Себѣ сердца людей, отвратившихся отъ Него и противящихся Ему» (732). И въ другомъ мѣстѣ: «*Кто прежде даде ему, и воздастся ему; яко изъ того, и тьмъ, и въ немъ всяческая* (Рим. 2, 35. 36). Слѣд. отъ кого же, если не отъ Него, и самое начало нашей вѣры?... Апостоль говоритъ: *вамъ даровася, еже о Христѣ, не токмо еже вѣровати въ него, но и еже по немъ страдати* (Филипп. 1, 29). То и другое называетъ даромъ Божиимъ: ибо и то и другое, говоритъ, *вамъ даровася*. Не сказалъ: *даровася вамъ*, чтобы вы *полнѣ* и *совершеннѣ* вѣровали въ Него, но вообще—*еже вѣровати въ него*. И о самомъ себѣ не сказалъ, что онъ получилъ милость Божию, чтобы быть *болѣ* вѣрнымъ, но чтобы быть вѣрнымъ (1 Кор. 7, 25): ибо зналъ, что не онъ далъ прежде Богу начало своей вѣры, а Богъ уже воздалъ ему ея приращеніе, но что Тотъже содѣлалъ его и вѣрнымъ, кто содѣлалъ Апостоломъ» (733).

Просперъ: «Не должно отвергать, что доброе изволеніе, по которому человѣкъ обращается къ Богу, есть собственность человѣка, но должно исповѣдывать, что оно зачалось по внушенію отъ Бога. Ибо если *никтоже благъ, токмо единъ Богъ*: какое будетъ благо, которое не имѣетъ благаго Виновника?» (734).

Фульгенцій: «Если, по мнѣнію ихъ (полупелагианъ), намъ принадлежитъ хотѣніе вѣровать, прежде нежели начнетъ вспомоше-

(731) Coll. III, 15. Тамъ же: *Aequum est, ut de agnitione illius ipsi credamus, cujus scilicet totum est, quod de eo credimus; quia agnosci utique Deus ab homine non potuit, nisi agnitionem sui ipse tribuisset* (De incarn. IV, 4).

(732) De dono perseverantiæ cap. XXIII, n. 63.

(733) De prædestin. Sanctorum cap. I, n. 4; cfr. cap. III, n. 7.

(734) Contr. Collator. cap. XII, n. 36.

ствовать намъ благодать Божія: то она несправедливо называется благодатию, потому что дается человѣку не даромъ, а воздается его добродѣтели» (735).

IV. Размышляя о состояніи человѣка падшаго, какимъ онъ является внѣ Христіанства, въ язычествѣ, іудействѣ и магометанствѣ, не можемъ не признать на основаніи однихъ соображеній даже естественнаго разума, что необходимо особенное Божественное содѣйствіе такому человѣку, чтобы онъ возымѣлъ искреннее желаніе обратиться къ вѣрѣ христіанской. Наибольшая часть людей, каковы всѣ младенцы и почти цѣлые народы, погруженные въ крайнее невѣжество, вовсе неспособны разсуждать, и слѣд. не въ состояніи сами собою ни понять недостатковъ своей вѣры, ни оцѣнить достоинства вѣры Христіанской, чтобы рѣшились принять ее. Другіе, хотя способны размышлять болѣе или менѣе, но будучи воспитаны въ началахъ иной вѣры, языческой, іудейской или магометанской, естественно предубѣждены противъ Христіанства, такъ что проповѣдь о Христѣ распятомъ, и сама по себѣ необычайная и поразительная, неизбѣжно должна казаться имъ *соблазномъ* или *безуміемъ* (1 Кор. 1, 23). А въ то же время, будучи *душевно*, оставаясь съ прародительскимъ грѣхомъ, и заглушивъ сердце и смыслъ свой еще новыми, произвольными грѣхами, неспособны понимать и вообще высокой проповѣди евангельской, *яже Духа Божія: душевенъ человекъ*, свидѣтельствуется Апостоль, *не приемлетъ, яже Духа Божія: юродство бо ему есть и не можетъ разумѣти, зане духовнъ востязуется* (1 Кор. 2, 14). Необходимо потому, кромѣ внѣшней, евангельской проповѣди, чтобы сердца подобныхъ людей были возбуждены и расположены къ пониманію и усвоенію ея особеннымъ, внутреннимъ Божественнымъ дѣйствіемъ, необходима *предваряющая* благодать, о которой говорить самъ Богъ: *се стою при дверехъ и толку: аще кто услышитъ гласъ мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему* (Апок. 3, 20), и которая отверзла бы умы этихъ людей къ принятію небеснаго свѣта вѣры.

V. Что же касается до нѣкоторыхъ мѣстъ Писанія, на которыя издревле указываютъ полупелагіане въ подтвержденіе своихъ мыслей: мѣста эти нисколько имъ не благопріятствуютъ. Указываютъ напримѣръ:

(735) De incarn. et grat. cap. XVIII. И далѣе: si Deus per suam gratiam homini non dederit, nunquam potest homo in Deum velle credere, quia ipsam voluntatem gratia non invenit, sed operatur in homine (cap. XXI).

1) На слова: *обратитесь ко мнѣ, глаголетъ Господь силъ, и обращающа къ вамъ* (Зах. 1, 3). Но здѣсь не только не отвергается, напротивъ предполагается предваряющая благодать Божія, или сверхъестественное дѣйствіе Всевышняго, которымъ собственно Онъ и зоветъ насъ: *обратитесь ко мнѣ*, и о которомъ пророкъ Іеремія взывалъ къ Нему отъ лица Израіля: *обрати мя, и обращающа, яко ты еси Господь Богъ мой* (Іер. 31, 18).

2) На слова: *просите и дастся вамъ* (Матѣ. 11, 9). И здѣсь не отвергается дѣйствіе предваряющей благодати, а выражается только, чтобы мы и сами, повинуваясь ей, просили Господа о своихъ нуждахъ. Ибо въ другомъ мѣстѣ говорится: *сиче Духъ способствуетъ намъ въ немощехъ нашихъ: о чемъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не въмы, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизглаголаннми* (Рим. 8, 26).

На слова: *человѣку предложеніе сердца: и отъ Господа отвѣтъ языка* (Притч. 16, 1). Но отсюда нельзя заключать, чтобы это самое предложеніе сердца, зависящее отъ человѣка, совершалось въ немъ безъ вліянія на него предваряющей благодати, особенно когда въ другихъ мѣстахъ Писанія ясно говоритъ намъ самъ Спаситель: *никтоже можетъ пріинти ко мнѣ, аще не Отецъ, пославый мя, привлечетъ его* (Іоан. 6, 44); или: *безъ мене не можете творити ничесоже* (15, 5).

4) На примѣры—сотника, о которомъ засвидѣтельствовалъ Господь: *аминъ глаголю вамъ: ни во Израіли толики вѣры обрѣтохъ* (Матѣ. 8, 10); разбойника покаившагося на крестѣ, и под. Но нельзя ничѣмъ доказать, чтобы всѣ эти обращенія ко Христу совершились безъ дѣйствія предваряющей благодати. Напротивъ, на основаніи яснаго ученія Слова Божія о невозможности такого обращенія, мы рѣшительно вправѣ утверждать вмѣстѣ съ Отцами втораго аравсійскаго Собора: «должно несомнѣнно вѣровать, что столь удивительная вѣра и разбойника, котораго Господь воззвалъ съ Собою въ рай, и Корнелія сотника, къ которому посланъ былъ ангелъ Господень, и Закхея, удостоившагося принять у себя самого Господа, зависѣла не отъ природы ихъ, но отъ изобилія дарованной имъ Божественной благодати» (736).

(736) Сап. XXV, apud Harduin. oc. cit. col. 1102.

§ 188.

Необходимость благодати для добродѣтели человѣка, по обращеніи его къ Христіанству.

Будучи необходимою для самаго обращенія человѣка къ Христіанству, для его вѣры и начала вѣры, благодать Божія остается необходимою для человѣка и по обращеніи, чтобы онъ могъ исполнять законъ евангельскій, творить дѣла, достойныя жизни по Христѣ.

І. Въ св. Писаніи истина эта раскрыта со всею подробностію. Припомнимъ, во первыхъ, три изреченія, равно обращенныя къ возрожденнымъ, которыя мы уже приводили: а) изреченіе Спасителя: *азъ есмь лоза, вы же рождіе, и иже будетъ во мнѣ, и азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко безъ мене не можете творити ничесоже* (Іоан. 15, 5); б) изреченіе Апостола къ Филиппи-сеямъ: *Богъ есть дѣйствующій въ васъ, и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи* (2, 13); и в) изреченіе тогоже апостола къ Евреямъ: *Богъ мира... да совершитъ вы во всякомъ дѣлѣ блазъ, сотворити волю его, творя въ васъ благоугодное предъ нимъ, Іисусъ Христомъ* (13, 21). А съ другой стороны возьмемъ во вниманіе—

а) что въ обратившихся къ христіанству, возрожденныхъ и оправданныхъ, обитаетъ, по свидѣтельству Писанія, Духъ Божій, — что они Имъ водятся; Онъ имъ вспомошествоуетъ. *Не вѣстели, яко храмъ Божій есте, говоритъ Апостоль, и Духъ Божій живетъ въ васъ* (1 Кор. 3, 16; снес. 6, 19; Рим. 8, 9)? *Елицы бо Духомъ Божіимъ водятся, сіи суть сынове Божіи* (Рим. 8, 14). *И Духъ способствуетъ намъ въ немощехъ нашихъ* (26).

б) что добродѣтели возрожденныхъ въ Писаніи называются плодами Духа: *плодъ духовный есть любви, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе* (Гал. 5, 22). Въ частности отъ Духа производятся: аа) христіанская надежда: *Богъ упованія да исполнитъ васъ всякія радости и мира въ вѣрѣ избыточествовати вамъ во упованіи, силою Духа Святаго* (Рим. 15, 13); бб) любовь: *любви Божія изліяся въ сердца наша Духомъ Святымъ, даннымъ намъ* (5, 5); вв) самая молитва: *о чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не вѣмы, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизлаголаннными* (8, 26) ⁽⁷³⁷⁾.

⁽⁷³⁷⁾ Духъ способствуетъ намъ въ немощи нашей, и закону ума нашего подаетъ

II. Истину, нами разсматриваемую, единогласно проповѣдывали и св. Отцы и учителя Церкви, какъ то:

Св. Иринеи: «какъ сухая земля, не получая влаги, не приносить плода: такъ и мы, бывшіе прежде иссохшимъ древомъ, никогда не могли бы приносить плодовъ жизни безъ благодатнаго дождя свыше.... Посему необходима намъ роса Божія, чтобы мы не сгорѣли и не сдѣлались бесплодными» (738).

Св. Григорій Богословъ: «поелику есть люди, такъ высоко думающіе о своихъ заслугахъ, что все приписываютъ себѣ самимъ, а не Тому, кто ихъ сотворилъ и умудрилъ,—не Подателю благъ; то слово Божіе учить таковыхъ, что нужна Божія помощь и для того, чтобы пожелать добра; тѣмъ паче самое избраніе должнаго есть нѣчто божественное, даръ Божія человѣколюбія. Ибо надобно, чтобы дѣло спасенія зависѣло какъ отъ насъ, такъ и отъ Бога. Посему сказано: *ни хотящаго*, т. е. ни одного хотящаго, *ни текущаго* только, но и *милующаго Бога*. Потому, поелику и самое хотѣніе отъ Бога, то справедливо Апостоль все приписалъ Богу» (739).

Св. Иоаннъ Златоустъ: «убѣдимъ самихъ себя, что, хотя бы мы тысячи разъ употребляли стараніе, мы никогда не возможемъ творить добрыхъ дѣлъ, если не будемъ пользоваться влеченіемъ свыше» (740). «Ибо душа наша недостаточна для добродѣтелей, если мы не пользуемся этою (божественною) помощію. И дабы вы знали, что душа недостаточна для добродѣтелей,—и что я говорю: для добродѣтелей?—недостаточна даже для того, чтобы могла разумѣть преподаваемое ученіе, Апостоль говоритъ: *душевенъ человекъ не пріемлетъ яже Духа Божія* (1 Кор. 2, 14)» (741).

Блаж. Августинъ: «какъ тѣлесный глазъ, хотя совершенно здоровый, не можетъ видѣть безъ помощи свѣта: такъ и человекъ, хотя бы совершенно оправданный, не можетъ жить праведно, если не будетъ вспомоествуемъ свыше вѣчнымъ свѣтомъ правды» (742).

сигу противъ закона, сущаго во удѣхъ нашихъ (Рим. 8, 26). *О чемъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не въмы, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизреченными*, т. е. научаетъ насъ, о чемъ мы должны молиться» (Иоан. Дамаск. Точн. излож. прав. вѣры, кн. IV, гл. 22, стр. 289).

(738) Adv. hæres. III, 17, п. 2. 3.

(739) Слов. 37 на Мат. 19, 1, въ Тв. св. Отц. III, 225.

(740) In Genes. homil. LVIII, п. 5. Или: οὐδὲ γὰρ οἶον τέ τι χρηστὸν ἡμᾶς ποτὲ κατορθῶσαι μὴ τῆς ἀνωθεν ροπῆς ἀπολαύσαντας. In Genes. XXV, п. 7.

(741) De prophet. obscur. II, п. 5.

(742) De natura et gratia cap. XXVI.

Тоже ученіе находимъ у Иларія, Ефрема Сирина ⁽⁷⁴³⁾, Кирилла александрійскаго ⁽⁷⁴⁴⁾, Льва великаго ⁽⁷⁴⁵⁾ и другихъ ⁽⁷⁴⁶⁾.

III. Впрочемъ, говоря, что человѣкъ, обратившійся къ Христіанству, не можетъ самъ собою творить добрыхъ дѣлъ, безъ помощи благодати Божіей, мы разумѣемъ собственно *добро духовное*, которое заповѣдуются закономъ евангелскимъ, содѣлываетъ человѣка духовнымъ и служить къ его вѣчному спасенію, — разумѣемъ дѣла вѣры Христіанской, достойныя жизни по Христу. Но не отвергаемъ, что человѣкъ, какъ до обращенія, такъ и по обращеніи къ закону евангелскому, можетъ и самъ собою, въ нѣкоторой степени, исполнять требованія естественнаго закона, не изгладившагося въ его совѣсти, и слѣд. творить *добро естественное* (Рим. 2, 14. 15), пользуясь остаткомъ своихъ силъ умственныхъ и нравственныхъ, поврежденныхъ паденіемъ, однакожь не уничтоженныхъ ⁽⁷⁴⁷⁾, — творить добро, которое, какъ ни слабо оно и незначительно, ни въ какомъ случаѣ не должно быть названо зломъ, и слѣд. хотя не въ состояніи служить къ нашему спасенію, но не можетъ служить и къ нашему осужденію. Мысли эти, вопреки заблужденіямъ протестантовъ, обстоятельно излагаютъ первосвященители Востока въ 14 членѣ своего посланія о православной вѣрѣ: «Вѣруемъ, говорятъ они, что человѣкъ, падшій чрезъ преступленіе, уподобился безсловеснымъ скотамъ, т. е., помрачился и лишился совершенства и безстрастія, но не лишился той природы и силы, которую получилъ отъ преблагаго Бога. Ибо, въ противномъ случаѣ, онъ сдѣлался бы неразумнымъ, и слѣд. не человѣкомъ: но онъ имѣетъ ту природу, съ которою сотворенъ, и природную силу, свободную, живую, дѣятельную, такъ что онъ по природѣ можетъ избирать и дѣлать добро, убѣгать и отвращаться зла. А что человѣкъ по природѣ можетъ дѣлать добро, на это указываетъ и Господь, когда говоритъ, что язычники любятъ любящихъ ихъ, и весьма ясно учить ап. Павелъ (Рим. 1, 19), и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ говоритъ, что языцы, *законъ не имущи, естествомъ законная творятъ*. Отсюда очевидно, что сдѣланное человѣкомъ добро не можетъ быть грѣхомъ: ибо добро не можетъ

⁽⁷⁴³⁾ *Hilar.* in Ps. CXLVI, n. 12; *Ephrem.* ad monach. t. III, p. 347.

⁽⁷⁴⁴⁾ In Joann. XIV, 18; in Zach. n. LXXXV.

⁽⁷⁴⁵⁾ Bonorum operum et spiritualium studiorum Deum auctorem esse, non dubium est, qui, quorum incitat mentes, adjuvat actiones (Epist. LXI ad Martin. et Faust. Presbyt. c. 1).

⁽⁷⁴⁶⁾ *Petr. Chrysolog.* Serm. LXXI; *Mar. Victorin.* in Philipp. X, 13.

⁽⁷⁴⁷⁾ См. выше § 93.

быть зломъ. Будучи естественнымъ, оно дѣлаетъ человѣка только душевнымъ, а не духовнымъ, и одно безъ вѣры не содѣйствуетъ ко спасенію, однакоже не служитъ и къ осужденію: ибо добро, какъ добро, не можетъ быть причиною зла. Въ возрожденныхъ же благодатию оно, будучи усиливается благодатию, дѣлается совершеннымъ и содѣлываетъ человѣка достойнымъ спасенія. Хотя человѣкъ, прежде возрожденія, можетъ по природѣ быть склоннымъ къ добру, избирать и дѣлать нравственное добро: но чтобы, возродившись, онъ могъ дѣлать добро духовное (ибо дѣла вѣры, будучи причиною спасенія и совершаемы сверхъестественною благодатию, обыкновенно называются духовными), — для сего нужно, чтобы благодать предваряла и предводила, такъ что онъ не можетъ самъ по себѣ творить дѣлъ, достойныхъ жизни по Христу, а только можетъ желать или не желать дѣйствовать согласно съ благодатию».

§ 189.

Необходимость благодати для пребыванія человѣка въ вѣрѣ и добродѣтели христіанской до конца жизни.

Если безъ благодати Божіей человѣкъ не можетъ ни увѣровать, ни вѣровать во Христа, ни творить дѣлъ, достойныхъ жизни по Христу; то само собою слѣдуетъ, что не можетъ человѣкъ, безъ содѣйствія благодати Божіей, и пребыть въ христіанской вѣрѣ и благочестіи до конца жизни. Потому-то—

1. Господь Иисусъ молилъ Отца небснаго о самихъ своихъ апостолахъ: *Отче святыи, соблюди ихъ во имя твое* (Іоан. 17, 11), — *святыи ихъ во истину твою* (—17), и въ частности молилъ о Петрѣ: *азъ молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя* (Лук. 22, 32), а всѣхъ насъ научилъ молиться: *Отче нашъ... не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго* (Матѣ. 16, 13; снес. 26, 41).

2. Св. Апостолы—а) свидѣтельствовали, что и возрожденные могутъ падать и даже нерѣдко согрѣшаютъ, безъ благодати Божіей: *еще речемъ, яко грѣха не имамы, себе прельщаемъ и истинны нѣсть въ насъ* (1 Іоан. 1, 8); *еще речемъ, яко не согрѣшихомъ, лжа творимъ его, и слова его нѣсть въ насъ* (—10); *многи бо согрѣшаемъ вси* (Іак. 3, 2). А потому — б) весьма часто выражали благожеланіе, чтобы самъ Богъ сохранилъ и утвердилъ вѣрующихъ въ вѣрѣ и благочестіи до конца. Напримѣръ: *самъ же Богъ мира*

да освятитъ васъ всесовершенныхъ (во всемъ): и всесовершенъ вашъ духъ и душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа нашего Иисуса Христа да сохранится (1 Сол. 5, 23). Богъ же всякія благодати, призвавый васъ въ вѣчную свою славу о Христъ Иисусъ, мало пострадавшыя, той да совершитъ вы, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оскуетъ (1 Петр. 5, 10),—да совершитъ вы во всякомъ дѣлѣ блазъ, сотворити волю его, творя въ васъ благоугодное предъ нимъ, Иисусъ Христомъ (Евр. 13, 21). Или: самъ же Господь нашъ Иисусъ Христосъ и Богъ и Отецъ нашъ... да утѣшитъ сердца ваша и да утвердитъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ блазъ (2 Сол. 2, 16). И еще: да дастъ вамъ (Богъ), по богатству славы своея, силою утвердитися Духомъ его во внутреннѣмъ человѣкѣ (Еф. 3, 16; снес. Рим. 15, 13; Кол. 1, 9—11). Что бы значили всѣ подобныя молитвенныя благожеланія Апостоловъ, еслибы возрожденные могли сами собою пребывать твердыми въ христіанской жизни, безъ содѣйствія свыше? Наконецъ, Апостолы—в) и прямо учили, что Христіане, если соблюдаютъ и могутъ соблюдаться въ благочестіи до конца жизни, то именно силою Божіею. Такъ, св. Петръ писалъ вѣрующимъ: *иже силою Божіею соблюдаемъ есте чрезъ вѣру во спасеніе, готовое явитися во время послѣднее* (1 Петр. 1, 5); св. Іуда: *могущему сохранить вы безъ грѣха, и безъ скверны, и поставити предъ славою своею непорочныхъ въ радости, единому премудрому Богу и Спасу нашему, Иисусомъ Христомъ, Господемъ нашимъ, слава и величіе, держава и власть прежде всего вѣка, и нынѣ, и во вся вѣки* (24. 25); св. Павелъ: (Богъ) *начный дѣло благо въ васъ, совершитъ е, даже до дне Иисусъ Христова* (Фил. 1, 6), и въ другомъ мѣстѣ: *свидѣтельство Христово извѣстися въ васъ: яко вамъ не лишитися ни во единомъ дарованіи, чающимъ откровенія Господа нашего Иисуса Христа, иже и утвердитъ васъ даже до конца неповинныхъ въ день Господа нашего Иисуса Христа* (1 Кор. 1, 6—8).

3. Св. Церковь всегда молила и молитъ Господа, чтобы Онъ самъ сохранялъ вѣрующихъ въ вѣрѣ и благочестіи до конца жизни «Благія во благодати соблюди», произносить, напимѣръ, священнодѣйствующій въ одной изъ молитвъ за литургіею Василія великаго (во время задостойника). «Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатию», или: «прочее время живота въ мирѣ и покаяніи скончати у Господа просимъ»,—слышится ежедневно въ діаконской эктениі. На такое моленіе Церкви указывалъ противъ полупелагіанъ еще блаж. Августинъ и замѣ-

часть: «Церковь молить, чтобы вѣрующіе пребывали твердыми,— значить, Богъ даетъ имъ твердость даже до конца» (748).

4. Учители Церкви ясно излагали это ея вѣрованіе:

Св. Василій великій: «Всякая душа препобѣждается непреложными догматами, будучи утверждаема благодатію въ непоколебимой вѣрѣ во Христа» (749). «И о праведникѣ необходима молитва, чтобы его преднамѣренная правота и непревратность воли была исправляема подѣ руководствомъ Божиимъ, чтобы онъ даже и по немощи не уклонялся никогда отъ правила истины, и чтобы врагъ истины не могъ растлить его превратными ученіями» (750).

Св. Григорій богословъ: Течешь ли, подвизаешься ли, все имѣешь нужду въ Дающемъ вѣнецъ. *Аще не Господь созиждетъ домъ, всеу трудящася зиждующи* его: *и аще не Господь сохранитъ градъ, всеу бдѣт стрегущій* его (Пс. 126, 1). Знаю, говорить онъ, что не отъ легкихъ въ бѣгу зависить бѣгъ, не отъ сильныхъ—война, не отъ ратоборцевъ—побѣда, и пристань не во власти искусныхъ пловцевъ; но отъ Бога и побѣду устроить и ладію ввестъ въ пристань» (751).

Св. Иоаннъ Златоустъ: «Это всецѣло дѣло Божіе—утвердить и подкрѣплять насъ такъ, чтобы мы не падали и не уклонялись на распутіа» (752).

Св. Келестинъ-папа: «Никто, даже изъ обновленныхъ благодатію крещенія, не способенъ къ отраженію напастей діавола и преодоленію похотей плоти, если чрезъ ежедневную помощь отъ Бога не получитъ твердости (*perseverantiam*) въ добродѣтели» (753).

5. Въ этой истинѣ убѣждаемся и посредствомъ собственнаго размышленія. Довольно обратить вниманіе, во первыхъ, на то, что и возрожденные, пока они находятся на землѣ, не свободны отъ искушеній внутреннихъ и внѣшнихъ, напротивъ, должны вести непрерывную брань со врагами спасенія,—міромъ, плотію и діаволомъ (1 Иоан. 2, 15. 16; Гал. 5, 16. 17; Еф. 6, 12); а нахо-

(748) De dono perseverantiae cap. VIII, n. 15; cfr. cap. II—VI, in Patrolog. curs. compl. XLV, p. 1002.

(749) Бесѣд. на Пс. XLIV, ст. 3, въ Тв. св. Отц. V, 323.

(750) Бесѣд. на Пс. VII, ст. 10, тамъ же стр. 205.

(751) Слов. 37 на Матѣ. 19, 1, тамъ же III, 225.

(752) In II ad Thessal. homil. VI, n. 2.

(753) Epist. ad Galliar. Episcopos cap. 6. Тоже проповѣдывали и другіе учителя Церкви: Иларій (in Ps. CXLII, n. 9), Кириллъ алекс. (in Joann. XIV, 18), Просперъ (Respons. ad Gall. Obj. VII), Теодоръ едесскій (сто душеполезн. главъ, гл. 68 и 71, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 155. 159).

дясъ постоянно среди многочисленныхъ соблазновъ, преслѣдуемые, въ особенности, невидимымъ, хитрѣйшимъ и сильнѣйшимъ супостатомъ, который, *яко левъ, рыкая, ходитъ, искій кого поглотити* (1 Петр. 5, 8), могутъ иногда и падать, если будутъ предоставлены однѣмъ собственнымъ силамъ. И, во вторыхъ,—на многократные опыты, представляемые церковною исторіею, того, какъ, дѣйствительно, иногда даже высокіе праведники падали, и падали весьма глубоко, обольщаясь своею собственною праведностію. Посему-то не другому кому либо, а самимъ возрожденнымъ Апостолъ заповѣдалъ быть облеченными *во вся оружія Божія*, чтобы *возмоги имъ стати противу кознемъ діавольскимъ*, и предъ началомъ этой заповѣди сказалъ: *прочее, братіе моя, возмогайте о Господь, и въ державѣ крѣпости его* (Еф. 6, 10); а въ заключеніе присовокупилъ: *всякою молитвою и моленіемъ молящися на всяко время духомъ* (—18). Т. е. выразилъ мысль, что и возрожденнымъ, даже когда они облечены *во вся оружія* для борьбы со врагами спасенія, необходимо постоянно молиться Богу о помощи, и что они вообще могутъ возмогать, во время борьбы, только *о Господь и въ державѣ крѣпости его*.

II.

О ВСЕОБЩНОСТИ БЛАГОДАТИ И ОТНОШЕНІИ ЕЯ КЪ СВОБОДѢ ЧЕЛОВѢКА.

§ 190.

Части ученія.

Вопреки заблужденіямъ калвинистовъ и янсенитовъ, будто Богъ даруетъ благодать свою только нѣкоторымъ людямъ, которыхъ Онъ безусловно предопредѣлилъ къ праведности и вѣчному блаженству, и потому даруетъ благодать непреодолимую, православная Церковь учить—а) что благодать Божія простирается на всѣхъ людей, а не на однихъ предопредѣленныхъ къ праведности и вѣчному блаженству; б) что предопредѣленіе Божіе однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ вѣчному осужденію, не безусловно, а условно, и основывается на предвѣдѣніи того, воспользуются ли они, или не воспользуются, благодатію; в) что благодать Божія не стѣсняетъ свободы человѣка, не дѣйствуетъ на нее непреодолимо, и—г) что, напротивъ, человѣкъ дѣятельно участвуетъ въ томъ, что совер-

шаетъ въ немъ и чрезъ него благодать Божія (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ, чл. 3).

§ 191.

Благодать Божія простирается на всѣхъ людей, а не на однихъ предопредѣленныхъ къ праведности и вѣчному блаженству.

Эта истина видна:

1) Изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что Богъ есть равно *Отецъ* всѣхъ людей, иудеевъ и язычниковъ (Матѣ. 6, 9; 7, 11; 1 Кор. 8, 6; Еф. 4, 6; Рим. 3, 29. 30), что Онъ *благовсяческимъ* (Пс. 144, 9), и *всѣмъ* *человѣкомъ* *хочетъ* *спастися* и *въ разумъ истины прийти* (1 Тим. 2, 4). Если же Онъ, какъ всеблагій, отечески желаетъ всѣмъ *человѣкамъ* спастися: то, безъ сомнѣнія, Онъ всѣмъ имъ *подаетъ* или *готовъ* *подать* и свою божественную благодать, безъ которой никто изъ грѣшниковъ спастися не можетъ.

2) Изъ мѣстъ Писанія, утверждающихъ, что Христосъ Спаситель далъ плоть свою за *животъ міра* (Іоан. 6, 51), далъ *себе избавленіе за всѣхъ* (1 Тим. 2, 6), *умеръ за всѣхъ* (2 Кор. 5, 15; Евр. 2, 9), и *есть очищеніе о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра* (1 Іоан. 2, 2). Если же Христосъ умеръ за всѣхъ людей: то, несомнѣнно, для всѣхъ ихъ Онъ стяжалъ своею смертію и спасительную благодать. Если Онъ есть очищеніе о грѣсѣхъ всего міра: значитъ, всему міру Онъ и дѣйствительно *подаетъ* спасительную благодать, безъ которой невозможно очищеніе грѣшника.

3) Изъ свидѣтельствъ Писанія, что Господь основалъ благодатное царство свое на землѣ для всѣхъ людей, повелѣлъ *научить* *вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа* (Матѣ. 28, 19; Марк. 16, 15; снес. Рим. 10, 18; 1 Кор. 9, 22; 10, 32. 33), и въ то же время самъ внутренно призываетъ къ Себѣ *каждаго* *человѣка*: *се стою при дверехъ и толку: аще кто услышитъ гласъ мой и отверзетъ двери, вниду къ нему, и вечеряю съ нимъ, и той со мною. Побѣждающему дамъ съести со мною на престолѣ моемъ, якоже и азъ побѣдихъ, и съдохъ со Отцемъ моимъ на престолѣ его* (Ап. 3, 20. 21). Для чегожъ бы и проповѣдать Евангеліе всей твари, научать *вся языки*, призы-

вать въ благодатное царство всѣхъ людей, если не для всѣхъ ихъ предопредѣлена, не всѣмъ даруется благодать Божія?

4) Изъ свидѣтельствъ Писанія, что Богъ, дарующій благодать свою праведникамъ для совершенія добра (Іоан. 15, 5; Гал. 5, 22), даруетъ и грѣшникамъ для обращенія ихъ къ добру, и не желаетъ ничьей гибели. *Живу азъ, глаголахъ Адонаи Господь еще въ ветхомъ завѣтѣ, не хочу смерти грѣшника, но еже обратится нечестивому отъ пути своего, и живу быти ему* (Іез. 33, 11; снес. 18, 23). *Приидите ко мнѣ*, говорилъ потомъ явившійся въ міръ Спаситель, *вси труждающіися и обремененніи, и азъ упокою вы* (Матѣ. 11, 28), *не придохъ бо призвати праведники, но грѣшники на покаяніе* (Матѣ. 9, 13; 18, 11); *тако нѣсть воля предъ Отцемъ вашимъ небеснымъ, да погибнетъ единъ отъ малыхъ* (18, 14). *Долготерпитъ Господь на насъ, учили и св. Апостолы, не хотя, да кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе приидутъ* (2 Петр. 3, 9; снес. Рим. 2, 4). Чтожь бы значили всѣ эти изреченія, еслибы Господь дѣйствительно не подавалъ грѣшникамъ своей благодатной помощи, когда безъ благодати невозможно никому ни обратиться (1 Кор. 12, 3; Фил. 2, 13), ни придти ко Христу (Іоан. 6, 44), ни живу быти (Іоан. 15, 4—8)?

5) Изъ постоянного вѣрованія и дѣйствованія православной Церкви, которая всегда призывала грѣшниковъ къ покаянію, всегда совершала для нихъ таинство покаянія, и всегда учила, что въ этомъ таинствѣ имъ даруется благодать Божія, очищающая ихъ отъ грѣховъ и содѣлывающая ихъ способными къ воссоединенію, въ таинствѣ Евхаристіи, со Христомъ-источникомъ всякія благодати.

6) Наконецъ, изъ ученія учителей Церкви:

Св. Климента римскаго: «Воззримъ на кровь Христа, и посмотримъ, сколь драгоцѣнна предъ Богомъ кровь Его, которая, бывъ пролита для нашего спасенія, всему міру принесла благодать покаянія. Пройдемъ всѣ вѣки, и узнаемъ, что Господь во всѣ вѣки желавшимъ обратиться къ Нему давалъ время на покаяніе. Ной проповѣдывалъ покаяніе, и внявшіе ему спаслися. Иона предрекъ ниневитянамъ гибель, но раскаявшіеся въ своихъ грѣхахъ умилостивили Бога молитвами, и получили спасеніе, хотя были далеки отъ Бога. Служители благодати Божіей, по вдохновенію Духа Св., говорили о покаяніи; и самъ Господь всего міра говорилъ о покаяніи съ клятвою: *живу азъ, глаголетъ Господь, не хочу смерти грѣшника, но покаянія* (Іез. 33, 2)» (754).

(754) Epist. ad Corinth. n. 1, 7 (въ Хр. Чт. 1824, XIV, 245).

Св. Иоанна Златоустаго: «Если (Христосъ) просвѣщаетъ всякаго челоуѣка, грядущаго въ мѣръ (Іоан. 1, 9): какимъ образомъ люди пребываютъ безъ освященія? Онъ дѣйствительно просвѣщаетъ всякаго. Но если нѣкоторые, заключая добровольно очи ума своего, не хотятъ принимать лучей сего свѣта: то пребываніе ихъ во тьмѣ зависитъ не отъ естества свѣта, а отъ несчастія тѣхъ, которые по своей волѣ лишаютъ себя дара. Ибо благодать излилась на всѣхъ..., и не желающіе пользоваться такимъ даромъ должны, по справедливости, самимъ себѣ вмѣнять свое ослѣпленіе» (755).

Св. Амеросія: «Онъ, какъ таинственное солнце правды, возшелъ для всѣхъ, пришелъ для всѣхъ, пострадалъ для всѣхъ, воскресъ для всѣхъ... Если же кто не вѣруетъ во Христа: тотъ самъ лишаетъ себя всеобщаго благодѣянія» (756).

Блаж. Августина: «не посла Богъ Сына своего въ мѣръ, да судитъ мірови, но да спасется имъ мѣръ (Іоан. 3, 17). Итакъ, что до Врача: Онъ пришелъ исцѣлить больнаго; и самъ себя погубляетъ тотъ, кто не хочетъ исполнять повелѣній Врача. Пришелъ Спаситель въ мѣръ: почему и названъ онъ Спасителемъ міра, если не потому, что цѣль Его спасти мѣръ, а не судить мірови? Не хочешь исцѣлиться отъ Него? Самъ будешь своимъ судіею» (757).

Излишне присовокуплять, что и здравый разумъ при одной мысли о Богѣ, безконечно благомъ и правосудномъ, не можетъ не согласиться, что Онъ равно желаетъ спастися всѣмъ грѣшникамъ, и что, если необходима имъ для этого благодать, Онъ подаетъ или готовъ всегда подать ее также всѣмъ.

§ 192.

Предопредѣленіе Божіе однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ вѣчному осужденію, условно, и основывается на предвѣдѣніи того, воспользуются ли, или не воспользуются они благодатію.

Если же въ Словѣ Божіемъ говорится, что Богъ однихъ предопредѣлилъ къ вѣчной славѣ (Рим. 8, 29), другихъ къ вѣчному осужденію (Іуд. 4): это не значить, будто Онъ не *всѣмъ челоуѣ-*

(755) ... ἡ μὲν γὰρ χάρις εἰς πάντας ἐκκλύεται. In Joann. homil. VIII, n. 1, Opp. t. VIII, ed. *Montfauc.*

(756) Serm. VIII, n. 57, ed. *Maur.*

(757) Joann. tract. XII, n. 12.

комъ *хочетъ спастися*, не всёмъ даруетъ свою благодать и предопредѣлилъ то и другое безъ всякой причины, по одной безусловной волѣ своей. А значить только, что Богъ, желающій всёмъ спастися и всёмъ подающій благодать, такъ какъ отъ вѣчности предвидѣлъ, кто захочетъ и кто не захочетъ воспользоваться Его благодатию: то сообразно съ этимъ и предопредѣлилъ однихъ ко спасенію, другихъ къ гибели. Ибо—

1. Само же Слово Божіе весьма часто проповѣдуетъ, что вѣчная судьба каждаго изъ насъ по смерти, вѣчная слава или вѣчное мученіе, будутъ воздаяніемъ за наши дѣла въ настоящей жизни, что *всѣмъ явится намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да приметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10; см. 1 Кор. 3, 8), что Богъ *воздастъ коемуждо по дѣломъ его: овымъ убо по терпѣнію дѣла благаго, славы и чести и нетлѣннѣя ищущимъ, живутъ вѣчный: а иже по ревнѣнію противляются убо истинѣ, повинуются же неправдѣ, ярость и гнѣвъ* (Рим. 2, 6—8; смес. Матѣ. 16, 27), что спасутся именно тѣ, которые увѣруютъ во Христа (Іоан. 3, 36; 6, 47), содѣлаются причастниками Его благодати въ таинствахъ (Іоан. 3, 5; 6, 54) и, при помощи ея, будутъ *творить волю Отца, иже есть на небесѣхъ* (Матѣ. 7, 21); а *иже не иметъ вѣры въ Сына, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16); иже не *возродится водою и духомъ* и не сотворитъ воли Отца небеснаго, не увидетъ въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5; Матѣ. 7, 21). Какъ же согласить всё эти мѣста св. Писанія съ ученіемъ его о вѣчномъ предопредѣленіи Божіемъ, если не согласимся, что Богъ предопредѣлилъ однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ осужденію, не по безусловной волѣ своей, а подъ условіемъ ихъ собственныхъ дѣлъ, добрыхъ или злыхъ, которыя Онъ, всевѣдущій, безъ сомнѣнія, отъ вѣчности предвидѣлъ?

2. Есть другія мѣста Писанія, въ которыхъ и прямо выражается, что предопредѣленіе Божіе условно. Такъ, самъ Спаситель изображаетъ будущій приговоръ свой на всемірномъ судѣ слѣдующимъ образомъ: *тогда речетъ царь сущимъ одесную его: приидите благословеннѣи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра. Взалкался бо, и дасте ми ясти: возжадался, и напоите мя: страненъ быхъ, и введосте мене: нагъ, и одѣясте мя: боленъ, и постьисте мене: въ темницѣ быхъ, и приидосте ко мнѣ* (Матѣ. 25, 34—36). Потомъ *речетъ и сущимъ ошуюю его: идите отъ мене проклятїи въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ его. Взалкался бо, и не дасте ми ясти:*

возжадаясь, и не напоисте мене: страненъ бѣхъ, и не введосте мене: нагъ, и не одѣясте мене: боленъ, и въ темницѣ, и не поспѣисте мене (—41—43). Не ясно ли отсюда видно, что если Богъ однимъ уготовалъ отъ сложенія міра царствіе, а другимъ огонь вѣчный, то не потому, будто однихъ возлюбилъ, а другихъ возненавидѣлъ безъ всякой причины, но потому, что одни оказались достойными царствія, а другіе—огня вѣчнаго, по собственнымъ дѣламъ своимъ, которыя Богъ отъ сложенія міра видѣлъ и зналъ, какъ уже совершившіяся, не будучи ограниченъ временемъ? (см. также 2 Петр. 1. 10; 2 Тим. 2, 20; Рим. 8, 17; 1 Кор. 9, 27).

3. Св. Апостоль Павелъ ясно учитъ, что предопредѣленіе Божіе основывается на предвѣдѣніи, свидѣтельствуя: *ихже предувѣдѣтъ* (Богъ), *тѣхъ и предустави, сообразныхъ быти образу Сына своего...*, *а ихже предустави, тѣхъ и призва: а ихже призва, сихъ и прослави* (Рим. 8, 29. 30). Не просто предуставилъ, говорить Апостоль, но предуставилъ потому, что предвидѣлъ;—чи заслуги предвидѣлъ, тѣхъ и предопредѣлилъ, или, какъ выражается блаженный Иеронимъ, «о комъ зналъ Богъ, что они будутъ сообразны Сыну Его въ жизни, тѣхъ и предопредѣлилъ быть сообразными Ему въ самой славѣ» (758).

4. Св. Отцы и учителя Церкви, особенно восточные, согласно разумѣли, что предопредѣленіе Божіе совершается подъ условіемъ человѣческихъ заслугъ, напередъ извѣстныхъ Богу. Напримѣръ: а) *св. Иринея*: «Богъ, все предвидящій, всякому уготовалъ достойныя жилища; тѣмъ, которые ищутъ свѣта чистаго и стремятся къ нему, обильно даруетъ сей свѣтъ; другимъ же, которые отвращаются и бѣгаютъ его, и потому какбы сами себя ослѣпляютъ, Онъ предуготовилъ соотвѣтственный отвращающимся свѣта мракъ, и такимъ образомъ подвергаетъ ихъ достойному наказанію» (759); б) *Иларій*: «кого предвидѣлъ (Богъ), того и предопредѣлилъ» (760); «итакъ, избраніе не есть дѣло безразличнаго суда, но сдѣлано различіе по оцѣнкѣ заслуги» (761); в) *св. Иоаннъ Златоустъ* — отъ лица небснаго Судіи (Матѣ. 25, 34—44): «прежде нежели вы стали существовать, это уже было для васъ уготовано и устроено отъ Меня; ибо Я зналъ, что вы будете таковыми

(758) In Epist. ad Rom. cap. VIII, vers. 29.

(759) Advers. haeres. IV, 39, n. 4.

(760) In Ps. LXVII, n. 10.

(761) In Ps. LXIV, n. 5.

(добрыми или худыми)» ⁽⁷⁶²⁾; и въ другомъ мѣстѣ: «Богъ предопредѣлилъ насъ не по любви только, но и за добродѣтель нашу; ибо еслибы это зависѣло отъ одной любви, то всѣмъ должно бы спастися (потому что Богъ всѣхъ любитъ); если же отъ одной добродѣтели нашей, то излишне было бы пришествіе І. Христа и все то, что Имъ устроено для нашего спасенія» ⁽⁷⁶³⁾; г) *св. Амвросій*: «Богъ не прежде предопредѣлилъ, какъ предъзналъ; чьи заслуги предвидѣлъ, тѣмъ и награду предопредѣлилъ» ⁽⁷⁶⁴⁾; д) *блж. Августинъ*: «должно непоколебимо держаться того правила, извѣстнаго изъ божественныхъ Писаній, что грѣшники, прежде нежели явились въ міръ, были предувѣдѣны въ своихъ беззаконіяхъ, но не предопредѣлены къ тому (т. е. къ беззаконіямъ); наказаніе же было предопредѣлено имъ, потому что они были предувѣдены» ⁽⁷⁶⁵⁾; е) *блж. Θεодоритъ*: «чье расположеніе предвидѣлъ, тѣхъ свыше и предопредѣлилъ, а, предопредѣливши, и призвалъ» ⁽⁷⁶⁶⁾; ж) *Геннадій*, патріархъ константинопольскій: «грѣшники бывають отвержены Богомъ, прежде нежели родятся,— не потому, чтобы Богъ отъ вѣчности восхотѣлъ отвергнуть ихъ, но поелику зналъ отъ вѣчности, что они сами отвергнуть и содѣлають бесполезными всѣ Его попеченія объ нихъ» ⁽⁷⁶⁷⁾. Подобнымъ образомъ учили — Іустинъ мученикъ, Оригенъ, Евсевій, Іеронимъ, Кирилль александрійскій, Григорій великій и другіе ⁽⁷⁶⁸⁾.

5. Правда есть въ св. Писаніи мѣста, которыя, по видимому, благоприятствуютъ ученію о безусловномъ предопредѣленіи Божиємъ. Таковы:

а) Слова Апостола: (Богъ) *избра насъ въ немъ* (во Христѣ) *прежде сложенія міра, быти намъ святымъ и непорочнымъ предъ нимъ въ любви* (Еф. 1, 4),—и слѣд. избралъ не потому, что предвидѣлъ нашу святость и добрыя дѣла, а для того, чтобы мы еще содѣлались святыми, избралъ не по заслугамъ нашимъ, а по одной своей волѣ. Но здѣсь и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ (2 Сол. 2, 13; 1 Кор. 2, 7) разумѣется избраніе или предопредѣленіе не

⁽⁷⁶²⁾ На Ев. Матѣ. бесѣд. LXXIX, въ русск. перев. ч. III, стр. 362, М. 1839.

⁽⁷⁶³⁾ In Ephes. homil. 1, n. 2. Cfr. in Rom. homil. XV, n. 1. 2.

⁽⁷⁶⁴⁾ De fide V, 3.

⁽⁷⁶⁵⁾ Opp. t. VII, fol. 460, Venet. 1584.

⁽⁷⁶⁶⁾ In Rom. VIII, 30. Cfr. in Ephes. 1, 4; in Ps. LVII, 4.

⁽⁷⁶⁷⁾ Vid. Opp. *Basiliï Graeco-latin.* t. II, sub finem p. 220. Paris. 1618.

⁽⁷⁶⁸⁾ *Justin.* Apolog. 1, n. 44. 45; *Origen.* in Rom. VIII, 28; *Euseb.* in Ps. LVII, 8; *Hieron.* in Malach. 1, 2; *Cyriil. Alex.* in Malach. 1. 2. 3. (Хр. Чт. 1842, III, 10—14); *Greg. Magn.* Dialog. lib. 1, c. 8.

къ славі (Матѣ. 25, 34), которое, какъ мы видѣли, несомнѣнно бываетъ по предвѣдѣнію заслугъ каждаго человѣка; а избраніе, предопредѣленіе, призваніе къ благодати во Христѣ Іисусѣ, которое дѣйствительно бываетъ не по заслугамъ человѣческимъ, а для обращенія людей къ вѣрѣ и добрымъ дѣламъ, и зависитъ отъ одной безконечной благодати и милосердія Божія (2 Тим. 1, 9). И это призваніе къ благодати во Христѣ Іисусѣ относится не къ нѣкоторымъ только людямъ, которые непременно спасутся, а распространяется на весь родъ человѣческой. Апостоль говоритъ: Богъ избралъ насъ (Еф. 1, 4), призвалъ насъ (2 Тим. 1, 9), или избралъ васъ (2 Сол. 2, 13), и слѣд. разумѣетъ всѣхъ Христіанъ, къ которымъ писалъ и между которыми, безъ сомнѣнія, не всѣ же до одинаго были *избранные* или святые въ собственномъ смыслѣ. А въ другихъ мѣстахъ тотъже Апостоль свидѣтельствуемъ: *явися благодать Божія, спасительная всѣмъ челоѣкомъ, наказующи насъ, да отвергнешея нечестія и мірскихъ похотей, ирломудренно и праведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ* (Тит. 2, 11. 12); или: *единъ ходатай Бога и челоѣковъ, челоѣкъ Христосъ Іисусъ, давший Себе избавленіе за всѣхъ* (1 Тим. 2, 5. 6).

б) Слова св. Апостола объ Исавѣ и Іаковѣ, что еще *не родившися* имъ, *ни сотворимъ что благо, или зло*, Богъ уже сказалъ матери ихъ: *яко болій поработаетъ меньшему...*, *Іакова возлюбихъ, Исавъ же возненавидѣхъ*. И послѣдующія за тѣмъ слова: *Моисеови глаголетъ: помилую, егже аще помилую, и уцедрю. егже аще уцедрю...* *Тѣмже убо егже хощетъ, милуетъ: а егже хощетъ, ожесточаетъ* (Рим. 9, 11—13. 15. 18). Но, во первыхъ, во всей девятой главѣ, какъ и во всей догматической части посланія къ Римлянамъ, Апостоль говоритъ собственно о призваніи людей къ благодати или оправданію во Христѣ Іисусѣ (9, 30—32), и доказываетъ вопреки Іудеевъ, что призваніе и оправданіе зависятъ не отъ дѣлъ ихъ закона, по которымъ Іудеи только самимъ себѣ усвоили право быть сынами царства Мессіи, исключая изъ него всѣхъ язычниковъ, но зависятъ отъ милости Всевышняго, который, будучи совершенно свободенъ въ раздаваніи своихъ даровъ и распредѣленіи различныхъ частей людямъ (что и показалъ на примѣрѣ Исавъ, Іаковъ, Іудеевъ при Моисеѣ, и Фараона), дѣйствительно и призвалъ къ оправданію во Христѣ по одной своей милости, *не точию отъ іудей, но и отъ языкъ* (9, 24), — такъ что безъ этой милости ничего не могли бы сдѣлать сами люди (⁷⁶⁹). Во вторыхъ, говоря, что Богъ раздаетъ свои дарованія

(⁷⁶⁹) «Когда говоритъ Апостоль: *ни хотѣваю, ни текуваю, не уничтожаетъ*

людямъ по одной своей милости и назначаетъ однимъ ту, другимъ другую участь, совершенно свободно и еще прежде рожденія ихъ, Апостоль однакожь не только не отвергаетъ мысли, что Богъ поступаетъ въ этомъ случаѣ на основаніи своего предвѣдѣнія дѣйствій человѣческихъ, напротивъ необходимо предполагаетъ ее: ибо учить, что и въ этомъ случаѣ Богъ поступаетъ по правдѣ (9, 14), и что если Онъ ожесточаетъ и казнить нѣкоторыхъ людей, то именно тѣхъ, которые сами, подобно Фараону, содѣлали себя *сосудами гнѣва*, и казнить уже по многомъ долготерпѣнію (9, 22). «Почему, спрашиваетъ св. Златоустъ при изъясненіи девятой главы посланія къ Римлянамъ, одинъ (Іаковъ) любимъ, а другой (Исавъ) ненавидимъ? Почему одинъ служитъ, а другой принимаетъ услуги? Потому, что одинъ былъ пороченъ, а другой добръ; но когда еще и не родились они, одинъ былъ почтенъ, а другой осужденъ. Еще до рожденія ихъ Богъ сказалъ: *яко болій поработаетъ меньшему*. Почему же Богъ сказалъ это? Потому что Онъ не ждетъ, какъ человѣкъ, окончанія дѣла, дабы видѣть, кто добръ, кто нѣтъ; а напротивъ прежде сего знаетъ, кто пороченъ и кто нѣтъ». И нѣсколько далѣе: «главнымъ намѣреніемъ блаженнаго Павла было, посредствомъ всего имъ сказаннаго, научить, что одинъ Богъ знаетъ достойныхъ, а изъ людей никто; и хотя многіе воображаютъ о себѣ, что знаютъ, впрочемъ часто ошибаются въ своемъ заключеніи. А знающему тайны сердца совершенно извѣстно, кто достоинъ вѣнцевъ, и кто наказанія и мученія. Посему Онъ многихъ, которые, по мнѣнію людей, добры, изблечивъ, наказалъ, и многихъ, которые были почитаемы порочными, увѣнчалъ и засвидѣтельствовалъ, что они не таковы. Онъ произноситъ приговоръ не по отзыву рабовъ, но по собственному строгому и безпристрастному суду; Онъ не дожидается окончанія дѣла, чтобы одного признать достойнымъ, а другаго нѣтъ... Посему и сказалъ: *Іакова возлюбихъ, Исавъ же возненавидѣхъ*. Что сіе справедливо, ты знаешь по послѣдствію; но Богъ совершенно то зналъ и прежде исполненія; Онъ требуетъ не только явленія дѣлъ, но свободной воли и непорочныхъ чувствованій... И еще далѣе: «Фараонъ

тѣмъ свободы, но показываетъ, что не все принадлежитъ человѣку, а напротивъ ему нужна благодать свыше. Хотя должно и хотѣть и подвизаться; однакожь полагаться надобно не на собственные подвиги, а на Божіе человѣколюбіе, какъ и въ другомъ мѣстѣ сказалъ Апостоль: *не азъ же, но благодать Божія, яже со мною* (1 Кор. 15, 10). (Св. Златоустъ на послъ къ Римл. бесѣд. XVI, стр. 420, М. 1844).

быль сосудомъ гнѣва, то есть, человѣкомъ, который своимъ жестокосердіемъ воспаляетъ гнѣвъ Божій. Многократно испытывъ на себѣ Божіе долготерпѣніе, онъ не сдѣлался лучшимъ, но пребылъ неисправимымъ. Посему Апостоль назвалъ его не только сосудомъ гнѣва, но и *совершеннымъ въ погибель*, то есть, приготовленнымъ на погибель, впрочемъ отъ самого себя и по собственной своей волѣ. Какъ Богъ ничего не оставилъ служившаго къ его исправленію: такъ самъ онъ ничего не опустилъ служившаго къ его погибели и къ тому, чтобы сдѣлать его неизвинительнымъ. Впрочемъ Богъ, и сіе предвидя, показалъ много долготерпѣнія; ибо желалъ привести его въ раскаяніе. А еслибы не хотѣлъ сего, не терпѣлъ бы столько времени. Поелику же Фараонъ не захотѣлъ воспользоваться Божіимъ долготерпѣніемъ и покаяться, но уготовалъ себя на гнѣвъ; то Богъ употребилъ его на исправленіе другихъ, дабы чрезъ наказаніе его сдѣлать другихъ тщательнѣе, и тѣмъ показать свое могущество» (770).

6. Ученіе о безусловномъ предопредѣленіи Божіемъ противно и здравому разуму. Онъ убѣжденъ, что Богъ правосуденъ, и слѣд. не можетъ, безъ всякой причины, однихъ предопредѣлить къ вѣчному блаженству, а другихъ къ вѣчному осужденію. Убѣжденъ, что Богъ безконечно благъ, и слѣд. не можетъ, безъ всякой причины, осудить кого либо къ вѣчной погибели. Убѣжденъ, что Богъ безконечно - премудръ, и слѣд. не можетъ, даровавъ челоуѣку свободу, стѣснять ее своимъ безусловнымъ предопредѣленіемъ и отнимать всю нравственную цѣну у ея дѣйствій.

§ 193.

Благодать Божія не стѣсняетъ свободы челоуѣка, не дѣйствуетъ на нее непреодолимо.

Хотя Богъ есть дѣйствующій въ насъ, и еже хотѣти, и еже дѣяти о благоволеніи (Фил. 2, 14), и безъ благодати Его мы не можемъ ни предпринять, ни совершить ничего истинно добраго: однакоже эта сила Божія, дѣйствуя въ насъ и чрезъ насъ, нимало не стѣсняетъ свободы нашей, не влечетъ ее къ добру непреодолимо. Потому-то—

(770) Св. Златоустъ на посл. къ Рим. бесѣд. XVI, стр. 406. 407. 411. 418.

1. Людямъ и заповѣдуются въ св. Писаніи, чтобы они отверзали сердца свои къ принятію благодати и не ожесточали ихъ противъ ея дѣйствій. *Се стою, говоритъ Спаситель, при дверехъ и толку: ище кто услышитъ гласъ мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему, и оечеряю съ нимъ, и той со мною* (Апок. 3, 20). *Днесь ище гласъ его услышите, не ожесточите сердецъ вашихъ,* повторяли свящ. писатели въ ветхомъ и новомъ Завѣтѣ (Пс. 94, 7, 8; Ис. 55, 3; Евр. 3, 7; 4, 7). Чтожь бы значили всѣ эти изреченія, еслибы человѣкъ не могъ противиться благодати, еслибы она дѣйствовала на него непреодолимо?

2. Слово Божіе, дѣйствительно, и свидѣтельствуешь, что люди могутъ противиться благодати, и противиться упорно, не смотря на всѣ ея мѣры. *Что сотворю ище,* говорилъ самъ Богъ въ ветхомъ Завѣтѣ о народѣ израильскомъ, *что сотворю ище винограду моему, и не сотворишъ ему...* (Ис. 5, 4); *прострохъ руцъ мои весь день къ людямъ не покоряющимся и противу глаголющимъ, иже не ходиша путемъ истиннымъ, но въ слѣдъ грѣховъ своихъ* (65, 2). *И азъ изберу поруганія ихъ, и грѣхи ихъ воздамъ имъ: яко звахъ ихъ, и не послушаша мене: глаголахъ, и преслушаша, и сотвориша злое предо мною, и, яже не хотѣхъ, избраша* (66, 4; снес. 65, 12; Притч. 1, 24; Иерем. 7, 13). *Жестоковыйнѣи и необртзаннѣи сердца и ушеса,* воскликнулъ и въ новомъ Завѣтѣ объ іудеяхъ св. мученикъ Стефанъ, *вы присно Духу Святому противитесь, якоже отцы ваши, тако и вы* (Дѣян. 7, 51). *Потщимся убо, убѣждаетъ Христіанъ св. апостоль Павелъ, указывая на этотъ жалкій примѣръ іудеевъ, внити въ покой (Божій), да некто въ туже притчу противленія впадетъ* (Евр. 4, 11).

3. Вообще въ свящ. книгахъ, какъ всякому извѣстно, содержится безчисленное множество увѣщаній, обѣтованій, угрозъ для возбужденія человѣка къ добродѣтели. Какая же цѣль всѣхъ этихъ увѣщаній, обѣтованій и угрозъ, если благодать дѣйствуетъ на человѣка необходимо, такъ что онъ и не можетъ не творить добродѣтели, когда его влечетъ къ тому сила Божія?

4. Св. Отцы и учителя Церкви единогласно проповѣдывали, что человѣкъ свободно дѣйствуетъ въ избраніи и совершеніи добрыхъ дѣлъ и не стѣсняется Божіею благодатию. Укажемъ для примѣра на слова: а) св. *Иустина*: «что мы произошли въ началѣ, это не наше было дѣло; но чтобы мы послѣдовали Ему (Богу), посредствомъ разумныхъ силъ, коими Онъ одарилъ насъ, избирая то, что Ему пріятно, къ сему Онъ убѣждаетъ насъ и ведетъ къ

вѣрѣ» (771); б) св. *Иоанна Златоустаго*: «Богъ не принуждаетъ никого; но если Онъ хочетъ, а мы не хотимъ, то спасеніе наше невозможно, не потому, чтобы безсильно было хотѣніе Его, но потому, что Онъ принуждать никого не хочетъ» (772); в) св. *Григорія Богослова*: «человѣческая воля не всегда слѣдуетъ, но весьма часто противорѣчить и противоборствуетъ волѣ Божіей» (773); г) св. *Василія великаго*: «Духъ въ каждомъ изъ удобопріемлющихъ Его пребываетъ, какъ ему одному присущій, и всѣмъ достаточно изливаетъ всецѣлую благодать, которою наслаждаются причащающіеся, по мѣрѣ собственной своей приѣмлемости, а не по мѣрѣ возможнаго для Духа» (774); д) св. *Макарія египетскаго*: «природа человѣческая способна къ принятію и добра и зла, божественной благодати и противной силы, но принуждена къ тому быть не можетъ» (775). «Безъ согласія воли человѣческой самъ Богъ ничего не производитъ въ человѣкѣ, хотя и могъ бы, по причинѣ свободы, которою одаренъ человѣкъ» (776). «Самимъ Апостоламъ, совершеннымъ въ благодати, благодать не воспретила бы дѣлать что либо по своему желанію, еслибы они захотѣли и противнаго благодати, хотя они грѣшить не могли, потому что не превозносились, будучи озарены такимъ свѣтомъ и удостоены такой благодати» (777). «И отъ совершенныхъ Господь требуетъ воли души на служеніе Духу, такъ чтобы воля и благодать согласовались между собою: ибо говорить Апостоль: *Духа не угашайте* (1 Сол. 5, 10)» (778).

5. Здравый разумъ съ своей стороны не можетъ не замѣтить, что, если благодать Божія стѣсняетъ свободу человѣка и влечетъ ее насильно къ добру, въ такомъ случаѣ отнимается у человѣка всякое побужденіе къ добродѣтели, отнимается всякая заслуга у его добрыхъ дѣйствій, и вообще подрывается вся его нравственность, и всему этому виною—самъ Богъ! Можно ли допустить такія мысли? Правда, разумъ не въ состояніи объяснить, какимъ образомъ могущественная сила Божія, дѣйствуя на человѣка, оставляетъ неприкосновенною его свободу, и опредѣлить съ точностію ихъ вза-

(771) Apolog. 1, n. 10, въ Хр. Чт. 1825, XVП, 2, 3.

(772) De nomin. mut. homil. III, n. 6. Cfr. in Joann., homil. X, n. 2. 3.

(773) Слов. о богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 90.

(774) О Св. Духѣ гл. 9, тамъ же VII, 265—266.

(775) Весѣд. XV, n. 54.

(776) Весѣд. XXXVII, n. 10.

(777) Весѣд. XXVII, n. 10. 11.

(778) Слово о воввыш. ума n. 16.

имное отношеніе (⁷⁷⁹); но тѣмъ не менѣ тайна эта должна быть для насъ выше всякаго сомнѣнія, когда мы имѣемъ столько основанийъ вѣрить, что человекъ не только не лишается свободы при влияніи на него благодати, но дѣятельно участвуетъ въ ея дѣйствіяхъ, совершаемыхъ въ немъ и чрезъ него.

§ 194.

Человекъ дѣятельно участвуетъ въ томъ, что совершаетъ въ немъ и чрезъ него благодать Божія.

1. Въ св. Писаніи очень раздѣльно изображается, что все дѣло осященія человека отъ начала до конца есть дѣло благодати Божіей и вмѣстѣ самого человека. Такъ говорится: а) объ обращеніи человека: *обрати мя, и обращаюся* (Іер. 31, 18), а съ другой стороны: *обратитесь ко мнѣ, глаголетъ Господь силъ, и обращаюся къ вамъ* (Зах. 1, 3); или: *приблизитесь Богу, и приблизится вамъ* (Іак. 4, 8); *примиритесь съ Богомъ* (2 Кор. 5, 20); б) о послѣдованіи Христу: *никтоже можетъ прийти ко мнѣ, аще не Отецъ, пославый мя, привлечетъ его* (Іоан. 6, 44), а съ другой стороны: *уже не приметъ креста своего, и въ слѣдъ мене грядетъ, нѣсть мене достоинъ* (Матѣ. 10, 38; сн. 19, 21); в) о возрожденіи: *аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити во царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5), и вмѣстѣ: *покайтесь, и да крестится кійждо васъ во имя Іисуса Христа во оставленіе грѣховъ: и примете даръ Святаго Духа* (Дѣян. 2, 38); г) объ обновленіи: *и дамъ имъ сердце ино, и духъ новъ дамъ имъ, и исторгну каменное сердце отъ плоти ихъ, и дамъ имъ сердце плотяно, яко да въ заповѣдяхъ моихъ ходятъ, и оправданія моя сохранятъ и сотворятъ я* (Ез. 11, 19. 20), и вмѣстѣ: *отвержите отъ себе вся нечестія ваша, и мнѣже нечествовасте ко мнѣ: и сотворите себѣ сердце ново, и духъ новъ, и сотворите вся заповѣди моя* (Ез. 18, 31; снес. Іак. 4, 8); д) о соединеніи со Христомъ: *будите во*

(⁷⁷⁹) Въ средніе вѣка схоластики придумали множество мнѣній или системъ для объясненія этой тайны, изъ которыхъ извѣстнѣйшія четыре: система—томистовъ, августиніанъ, молинистовъ и конгруистовъ. Но всѣ эти системы имѣютъ свои недостатки и остаются въ употребленіи только въ предѣлахъ школы. Изложеніе и разборъ означенныхъ четырехъ системъ желающій можетъ видѣть въ догматикахъ Церроне, Либермана, Фейера и другихъ.

мнѣ и азъ въ васъ (Іоан. 15, 4), и далѣе: *имже будетъ во мнѣ, и азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ* (—5).

2. Туже истину выражаетъ св. Писаніе, когда свидѣтельствуешь, что отъ свободы человѣка зависитъ: а) быть добрымъ или злымъ: *аще хотите, и послушаете мене, благая земли спште: аще же не хотите, ниже послушаете мене, мечъ вы поястѣ* (Ис. 1, 19. 20); б) послѣдовать Христу: *аще кто хоцетъ по мнѣ ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и по мнѣ грядетъ* (Матѣ. 16, 24); в) стремиться къ высшему совершенству: *аще хоцещи совершенъ быти, иди, продаждь имъніе твое, и даждь нищимъ: и имъти имаша сокровище на небеси: и гряди въ слѣдъ мене* (Матѣ. 19, 21).

3. Наконецъ, таже истина выражается и въ мѣстахъ Писанія, гдѣ добрыя дѣла человѣка: а) называются его собственными: *такъ да просвѣтитъ свѣтъ вашъ предъ челоуѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла* (Матѣ. 5, 16); *тверди бывайте, непоступни, избыточествующе въ дѣль Господни всегда, въдыще, яко трудъ вашъ нпстѣ тощъ предъ Господемъ* (1 Кор. 15, 58; снес. 1 Сол. 1, 3; Евр. 6, 10); б) вмѣняются ему въ заслугу: *блюдите себе, да не погубите, яже дѣласте добрая, но да мзду совершенну воспримете* (2 Іоан. 8); *кійжедо же свою мзду приметъ по своему труду* (1 Кор. 3, 8). *Иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ чашею студены воды, токмо во имя ученика, аминь глаголю вамъ, не погубитъ мзды своя* (Матѣ. 10, 42). *Подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончашъ, втру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, еюже воздастъ ми Господь въ день онъ праведный судія: не токмо же мнѣ, но и всѣмъ возлюбшимъ явленіе его* (2 Тим. 4, 7. 8; снес. Матѣ. 5, 12; 1 Кор. 4, 5; 15, 58; Апок. 22, 15).

4. Св. Отцы и учителя Церкви проповѣдывали:

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Дѣло Божіе насаждать и орошать, а твое приносить плодъ; дѣло Божіе ниспосылать благодать, а твое принимать и сохранять. Не презирай благодати потому, что дается она туне, но, получивъ, сохраний благоговѣно» (780).

Св. Григорій Богословъ: «Добродѣтель не даръ только великаго Бога, почтившаго свой образъ; потому что нужно и твое стремленіе. Она не произведеніе твоего только сердца; потому что потребна превосходнѣйшая сила. Хотя и очень острое зрѣніе, одна-

(780) Оглас. поуч. 1, п. 4, стр. 20—21.

коже видитъ зримые предметы не само собою и не безъ великаго свѣтила, которое освѣщаетъ мои глаза и само видно для глазъ. И къ преуспѣянію моему нужны двѣ доли отъ великаго Бога, именно: первая и послѣдняя, а также одна доля и отъ меня. Богъ сотворилъ меня воспримчивымъ къ добру, Богъ подаетъ мнѣ и силу, а въ серединѣ и текущій на поприщѣ. Я не очень легкокъ на ногу, но не безъ надежды на награду напрягаю свои мышцы въ бѣгу; потому что Христосъ мое дыханіе, моя сила, мое чудное богатство» (781).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Въ нашей волѣ находится, по полученіи свыше благодати, творить добро или зло» (782). «Богъ отверзаетъ сердца, желающія (познать истину)... *О женѣ* говорится *порфиropодальницѣ*, *ейже Господь отверзе сердце, внимати малолемымъ отъ Павла* (Дѣян. 16, 14). Слѣд. отверсть сердце было дѣло Божіе, а внимать—дѣло самой жены, такъ что это было вмѣстѣ и дѣломъ Божіимъ, и человѣческимъ» (783).

Св. Василій великій: «человѣческія намѣренія въ разсужденіи добраго не совершатся безъ помощи свыше, а помощь свыше не снизойдетъ на того, кто не прилагалъ о семъ старанія. Напротивъ того къ совершенію добродѣтели должно соединиться то и другое— и человѣческое усердіе, и помощь, по вѣрѣ приходящая свыше» (784).

Св. Макарій египетскій: «Богъ повелѣваетъ, чтобы человѣкъ сначала позналъ добро умомъ, познавъ, возлюбилъ его и волею совершалъ добро. Но силу дѣйствовать уму, перенести трудъ и совершать дѣло, это даруетъ благодать хотящему и вѣрующему» (785).

Блаж. Феодоритъ: «Апостоль назвавъ даромъ Божіимъ и *еже впровати, и еже славно страдати* (Фил. 1, 29), не отвергая участія свободнаго изволенія (человѣческаго), но научая, что изволеніе само по себѣ, лишненное благодати, не можетъ совершить ничего добраго. Ибо то и другое необходимо: и наша готовность или желаніе дѣйствовать и Божіе содѣйствіе. И какъ не имѣющимъ этого желанія не довольно одной благодати Духа, такъ, съ другой стороны, одно желаніе, не подкрѣпляемое благодатію, не можетъ собрать богатства добродѣтелей» (786).

(781) Пѣсноп. таинств. о человѣч. добродѣтели, въ Тв. св. Отц. церк. IV, 255.

(782) In Genes. homil. LIV, n. 1; cfr. in Joann. homil. X, n. 2. 3.

(783) In Act. homil. XXXV, n. 1.

(784) Устав. подвижнич. гл. 15, въ Тв. св. Отц. IX, 423.

(785) Бесѣд. XXXVII, n. 10.

(786) ... ἀμφοτέρων γὰρ χρεία, καὶ τῆς ἡμετέρας προθυμίας, καὶ τῆς θείας ἐπιχουρίας...
In Phil. 1 30.

Св. Григорій великій: «Верховная Святость прежде дѣлаетъ нѣчто въ насъ безъ насъ, дабы, когда послѣдуетъ и наше свободное изволеніе, совершить вмѣстѣ съ нами то добро, котораго мы пожелали» (787). «Такимъ образомъ, при предшествующей благодати и послѣдующей доброй волѣ, то, что есть даръ всемогущаго Бога, становится нашею заслугою» (788).

5. Обратимся ли къ собственному опыту и исторіи: найдемъ новое подтвержденіе излагаемой истины. Непосредственное сознание и ближайшее наблюденіе за собою удостовѣряютъ насъ: а) что мы, возрожденные водою и духомъ, не чувствуемъ въ себѣ никакого принужденія со стороны благодати, когда рѣшаемся совершить и совершаемъ доброе дѣло; напротивъ, совершенно свободно изъ многихъ добрыхъ дѣйствій избираемъ и совершаемъ извѣстное, и часто, еще не окончивши его, оставляемъ по своей волѣ; б) что добрыя дѣла совершаются нами не безъ труда, не безъ особенныхъ усилій и участія съ нашей стороны, и для этого мы должны подвизаться иногда даже *до крови* (Евр. 12, 4), ведя непрестанную брань, при благодатной помощи, со врагами нашего спасенія; в) что, наконецъ, верѣдко послѣ многихъ подвиговъ, послѣ продолжительнаго упражненія въ благочестіи, мы снова возвращаемся на прежній путь нечестія и пороковъ, вопреки голосу божественной благодати. А исторія св. подвижниковъ христіанскихъ представляетъ намъ разительные примѣры и того, какихъ великихъ трудовъ стоило для нихъ постепенное преспѣваніе въ добродѣтели, и того, какъ иногда, даже достигши высшихъ степеней нравственнаго совершенства, человѣкъ можетъ впадать въ грѣхъ.

III.

О СУЩЕСТВѢ И УСЛОВІЯХЪ САМАГО ОСВЯЩЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА БЛАГОДАТІЮ БОЖІЕЮ.

§ 195.

Части ученія.

Отвергая заблужденіе протестантовъ, которые подъ именемъ оправданія или освященія человѣка благодатію разумѣютъ одно

(787) Moral. XVI, 25, n. 30.

(788) In Ezech. homil. IX, n. 2.

прощеніе человѣку грѣховъ, хотя на самомъ дѣлѣ они въ немъ остаются, и одно внѣшнее вмѣненіе ему праведности Христовой, хотя на самомъ дѣлѣ онъ не дѣлается праведнымъ, а условіемъ къ оправданію и освященію признають одну только вѣру со стороны человѣка, православная Церковь учитъ: а) что освященіе человѣка состоитъ въ томъ, что онъ дѣйствительно очищается отъ грѣховъ благодатію Божіею и, при помощи ея, содѣлывается праведнымъ и святымъ; б) что вѣра есть только первое условіе со стороны человѣка для его освященія, и слѣд. спасенія, но—в) что, кромѣ вѣры, требуются для этого отъ человѣка и добрыя дѣла (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 103; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 9. 13. 16).

§ 196.

Освященіе человѣка состоитъ въ томъ, что онъ дѣйствительно очищается отъ грѣховъ благодатію Божіею и содѣлывается праведнымъ и святымъ.

I. Справедливость этой мысли, а вмѣстѣ и несправедливость той, будто, при оправданіи и освященіи человѣка, ему только прощаются грѣхи и только внѣшнимъ образомъ вмѣняется праведность Христова, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ остается во грѣхахъ, очень раздѣльно представляетъ св. Писаніе,—

1) Когда говоритъ—а) о цѣли страданій Христа Спасителя: *Христосъ возлюбилъ Церковь, и себе предаде за ню, да освятитъ ю, очистивъ банею водою въ глаголь: да представитъ ю себѣ славному Церковь, не имущу скверны или порока, или нѣчто отъ такихъ, но да будетъ свята и непорочна* (Еф. 5, 25—27); б) о плодахъ Его крестной смерти: *кровь Иисуса Христа Сына Его очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха* (1 Иоан. 1, 7), и той очищеніе есть о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра (—2, 2); в) о предъизбраніи въ Христѣ: *якоже избра насъ (Богъ) въ немъ, прежде сложенія міра, быти намъ святымъ и непорочнымъ предъ нимъ въ любви* (Еф. 1, 4). Какъ же понимать эти изреченія, если вся цѣль домостроительства Божія во Христѣ ограничивается тѣмъ, чтобы грѣхи наши были только прощены намъ ради заслугъ Искупителя, а не истреблены въ насъ?

2) Когда выражается о христіанахъ, дѣйствительно усвоившихъ себѣ искупленіе, совершенное Спасителемъ, что они: а) очистились отъ грѣховъ чрезъ покаяніе и обращеніе ко Христу: *но*

кайтесь убо и обратитесь, да очиститесь отъ грѣхъ вашихъ (Дѣян. 3, 19); аще кровь козля и телчая, и пепелъ юнцій, кропящій оскверненыя, освящаетъ къ плотскій чистотѣ, кольми паче кровь Христова, иже Духомъ Святымъ себе принесе непорочна Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ, во еже служити намъ Богу живу и истинну (Евр. 9, 13. 14; снес. Ис. 1, 18; Дѣян. 15, 9; 1 Сол. 5, 23); б) вновь родились отъ Св. Духа и составляютъ во Христѣ новую тварь: по своей его милости (Богъ) спасе насъ, банею пакибытія, и обновленія Духа Святаго, егоже излія на насъ обильно, Исусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, да оправдившеся благодатію его, наследники будемъ по упованію жизни вѣчныя (Тит. 3, 3—7; снес. Іоан. 3. 5. 7); восхотѣвъ бо породити насъ словомъ истины, во еже быти намъ начатокъ нѣкій созданіемъ его (Іак. 1, 18); аще кто во Христѣ, нова тварь (2 Кор. 5, 17; снес. Гал. 6, 15; Еф. 2, 10); в) омылись, освятились, оправдались: и сими (т. е. великими грѣшниками) нѣцыи бѣсте, но омыстесь, но освятитесь, но оправдастесь именемъ Господа нашего Исуса Христа, и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6, 11); г) совлеклись ветхаго чловѣка съ дѣяньми его и облеклись въ новаго чловѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи истины (Кол. 3, 9. 10; Еф. 4, 22—24); д) содѣлались сынами Божиими, непричастными грѣху: елицы пріяша его, даде имъ область чадомъ Божиимъ быти, впрующимъ во имя его, иже не отъ крове, ни отъ похоти плотскія, ни отъ похоти мужескія, но отъ Бога родишася (Іоан. 1, 12. 13); всякъ рожденный отъ Бога грѣха не творитъ, яко съмя его въ немъ пребываетъ: и не можетъ согрѣшати, яко отъ Бога рожденъ есть (1 Іоан. 3, 9); е) причастниками божественнаго естества: яко вся намъ божественныя силы его, яже къ животу и благодѣлю: имже честная намъ и великая обѣтованія даровашася, да сихъ ради будете божественнаго причастницы естества, отбѣше, яже въ мѣръ, похотныя тли (2 Петр. 1, 3. 4). Эти мѣста Писанія нельзя было бы съ точностію изъяснить, еслибы допустить, что освященіе чловѣка состоитъ въ одномъ отпущеніи ему грѣховъ, въ одномъ внѣшнемъ вмѣненіи ему праведности Христовой.

3) Когда, наконецъ, свидѣтельствуетъ, что въ людяхъ возродившихся, очистившихся отъ грѣховъ, содѣлавшихся причастниками божественнаго естества, обитаетъ—а) Богъ-Отець: о семъ разумѣемъ, яко въ немъ пребываемъ, и той въ насъ, яко отъ

Духа своего далъ есть намъ (1 Иоан. 4, 13; снес. 3, 24); б) Богъ Сынъ: *азъ во Отца моего, и вы во мнѣ, и азъ во васъ* (Иоан. 14, 20; снес. Рим. 8, 10); в) Богъ Духъ Святой: *не въсте ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ* (1 Кор. 3, 16; снес. 6, 19). Невозможно, чтобы Святейшій святыхъ обиталъ въ людяхъ, въ которыхъ цѣлы остаются грѣхи, хотя и прощены имъ: *кое бо причастіе правды къ беззаконію; или кое общеніе свѣту ко тьмѣ* (2 Кор. 6, 14. 15)?

II. Св. Отцы и учителя Церкви полагали оправданіе и освященіе человѣка въ дѣйствительномъ очищеніи его отъ грѣховъ и сообщеніи ему праведности и святости. Такъ, напримѣръ, говорятъ:

Св. Варнава апостолъ: «обновившій насъ во оставленіи грѣховъ сообщилъ намъ другой образъ (τύπον), такъ что мы имѣемъ душу младенческую, и Онъ какъ бы вновь создалъ насъ»...⁽⁷⁸⁹⁾.

Св. Василій великій: «Духъ—не тварь, но образъ святости Божіей и источникъ святости для всѣхъ. Мы призваны *во святости Духа*, какъ учитъ Апостолъ (2 Сол. 2, 13). Онъ насъ обновляетъ, и снова творитъ образами Божіими; банею пакибытія и обновленія Духа Святаго усыновляемся мы Богу. Тварь, причащающаяся Духа, опять нова»⁽⁷⁹⁰⁾. «Освоеніе же Духа съ душею есть не мѣстное сближеніе (ибо безтѣлесное можетъ ли приблизиться тѣлеснымъ образомъ?), но устраненіе страстей, которыя привзошли въ душу въ послѣдствіи отъ привязанности ея къ тѣлу, и отдалили ее отъ сродства съ Богомъ. Посему, кто очистился отъ срамоты, какую произвелъ себѣ грѣхомъ, возвратился къ естественной красотѣ, чрезъ очищеніе какъ бы возвратилъ древній видъ царскому образу, тотъ единственно можетъ приблизиться къ Утѣшителю»⁽⁷⁹¹⁾.

Св. Григорій Богословъ: «Онъ (Духъ Св.) созидаетъ въ духовномъ возрожденіи; въ чемъ да увѣритъ тебя сказанное, что никто не можетъ видѣти или получить царствіе, аще кто не родится свыше Духомъ (Иоан. 3, 3. 5), и отъ перваго рожденія, которое есть тайна ночи, не очистится дневнымъ и свѣтлымъ возсозданіемъ (Пс. 138, 16), какимъ возсозидается каждый въ отдѣльности»⁽⁷⁹²⁾. «Благодать и сила крещенія не потопляетъ міра, какъ древле, но очищаетъ грѣхъ въ каждомъ человѣкѣ, и совершенно измываетъ

⁽⁷⁸⁹⁾ Epist. n. 6.

⁽⁷⁹⁰⁾ Противъ Евном. кн. V, въ Тв. св. Отц. VII, 192.

⁽⁷⁹¹⁾ О Св. Духѣ гл. 9, тамъ же 266.

⁽⁷⁹²⁾ Слово о Пятидесятн., въ Тв. св. Отц. IV, 19.

всякую нечистоту и скверну, привнесенную поврежденіемъ» (793).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «священники іудейскіе имѣли власть очищать проказу тѣлесную, или точнѣе, отнюдь не очищать, а только свидѣтельствовать очистившихся... Сіи же (священники христіанскіе) пріяли власть не тѣлесную проказу, но нечистоту души, не свидѣтельствовать, когда она очистится, но совершенно очищать (*απαλλάττειν παντελῶς*)» (794).

Св. Макарій египетскій: «душа, которую Духъ, уготовляющій ее Себѣ въ престоль и жилище, удостоить приобщиться Его свѣта, и осіяетъ красотою неизреченной Его славы, становится вся свѣтомъ, вся лицемъ, вся окомъ; не остается въ ней ни одной части, которая бы не была исполнена духовныхъ очей, т. е. не остается въ ней ничего темнаго, но вся она дѣлается свѣтомъ и духомъ»... (795). «Люди, всецѣло соединенные съ Духомъ Божіимъ, дѣлаются подобными самому Христу, сохраняя въ себѣ постоянно силы Духа, и являя для всѣхъ духовные плоды: ибо когда Духомъ они содѣланы внутри чистыми и непорочными,—то невозможно, чтобы внѣ себя приносили они плоды злые; но всегда во всемъ являются у нихъ плоды Духа» (796).

Св. Кириллъ александрійскій: «воображается въ насъ Христосъ (Гал. 4, 19), когда Духъ Святый сообщаетъ намъ нѣкій божественный образъ чрезъ освященіе и оправданіе. Такъ, именно такъ напечатлѣвается въ душахъ нашихъ образъ вѣстности Бога Отца (Евр. 1, 3),—т. е. когда Духъ Святый преобразуетъ насъ чрезъ освященіе» (797).

III. Ученіе, будто оправданіе и освященіе человѣка состоитъ въ одномъ отпущеніи ему грѣховъ, а не очищеніи ихъ, и въ одномъ внѣшнемъ вмѣненіи человѣку праведности Христовой, не сообразно:

1) Съ понятіемъ о Богѣ. Думать, что Богъ, въ дѣлѣ оправданія человѣка, только прощаетъ ему грѣхи, а не дѣйствительно очищаетъ ихъ, значитъ предполагать, будто Богъ или не можетъ, или не хочетъ очистить человѣка-грѣшника своею всеильною благодатію. Но то и другое равно недостойно Бога. И еслибы Всевидящій признавалъ оправданныхъ и освященныхъ святыми, тогда

(793) Слово на крещеніе, въ Твор. св. Отц. 111, 277.

(794) De sacerdotio III, n. 6.

(795) Весѣд. I, n. 2.

(796) Слово о любви n. 7.

(797) In Is. lib. IV, or. II, t. II, p. 591, ed. Aubert.

какъ они на самомъ дѣлѣ не святы; еслибы Онъ не считалъ ихъ грѣшниками, когда они остаются во грѣхахъ,—то слѣдовало бы, что Онъ не истиненъ.

2) Съ понятіемъ о нашемъ Возстановителѣ, І. Христѣ, какъ новомъ Адамѣ, какъ Главѣ Церкви. Слово Божіе учитъ насъ, что Христось есть новый Адамъ (1 Кор. 15, 45), и что какъ отъ перваго Адама распространились на всѣхъ потомковъ его грѣхъ и смерть, такъ точно и отъ втораго Адама распространяются на всѣхъ, раждающихся отъ Него (1 Іоан. 2, 29), праведность и жизнь (Рим. 5, 15—19). Но грѣхъ и смерть отъ перваго Адама сообщились всѣмъ потомкамъ его дѣйствительно и заразили самую природу нашу; слѣд. такъ же дѣйствительно сообщаются намъ и отъ втораго Адама праведность и жизнь и очищаютъ самое естество наше. Равнымъ образомъ Слово Божіе учитъ, что Богъ *даде тою* (І. Христа) *главу выше всѣхъ Церкви, яже есть тѣло его, исполненіе исполняющаго всяческая во всѣхъ* (Еф. 1, 22. 23), и что всѣ мы, вѣрующіе въ Него, составляемъ живые члены тѣла Его (Еф. 5, 30). Но изъ главы естественно и дѣйствительно разливается жизнь во всѣ члены тѣла; слѣд. невозможно, чтобы и отъ Господа Иисуса такъ же естественно и дѣйствительно не сообщалась Его жизнь, праведность и святость всѣмъ, истинно вѣрующимъ въ Него.

3) Съ понятіемъ объ искупленіи или возстановленіи. Возстановленіе человѣка есть не что иное, какъ возведеніе его въ первобытное состояніе, въ какомъ онъ находился до паденія. Но до паденія человѣкъ былъ дѣйствительно невиненъ, праведенъ и святъ. Слѣд. въ такое же точно состояніе ему надлежитъ возвратиться и чрезъ возстановленіе. Иначе, если возстановленные и оправданные, по прежнему, остаются во грѣхахъ, безъ праведности и святости, а только получаютъ прощеніе грѣховъ и совнѣ прикрываются праведностію Христовою: въ такомъ случаѣ возстановленія собственно нѣтъ, и оно—одинъ призракъ или возстановленіе кажущееся (798).

(798) Изъ нашихъ отечественныхъ Богослововъ очень обстоятельно раскрылъ православное понятіе объ оправданіи противъ протестантовъ преосвящ. *Стефанъ Яворскій*—въ трактатѣ *о благахъ дѣлажъ* ч. II, гл. 7 (см. Кам. Вѣры ч. III, стр. 451—474, Спб. 1840).

§ 197.

Вѣра есть первое условіе со стороны человѣка для его освященія и слѣд. спасенія.

Благодать Божія, совершающая наше освященіе, хотя простирается на всѣхъ людей, но не дѣйствуетъ на нихъ противъ ихъ воли,—и самымъ дѣломъ освящаетъ человѣка-грѣшника, а вслѣдъ затѣмъ спасаетъ его, только при извѣстныхъ съ его стороны условіяхъ. Первое изъ этихъ условій есть вѣра.

1. Подъ именемъ вѣры вообще здѣсь разумѣется свободное принятіе и усвоеніе человѣкомъ, всѣми силами души, тѣхъ истинъ, которыя Богъ благоволилъ открыть намъ во Христѣ для нашего освященія и спасенія (799). Вѣрою же называется это принятіе и усвоеніе—потому, что откровенныя истины, большею частію, непостижимы для нашего разума и недоступны для знанія, а могутъ быть усвоены только вѣрою. Такое понятіе о вѣрѣ вытекаетъ: а) изъ словъ Спасителя, который, посылая учениковъ своихъ на всемірную проповѣдь, сказалъ имъ: *шедше въ міръ весь, проповѣдуйте Евангеліе всей твари*, и непосредственно присовокупилъ: *иже вѣру иметъ* (т. е. кто приметъ и усвоитъ все то, что будетъ проповѣдано) *и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 15. 16); б) изъ словъ св. Іоанна Богослова, который, оканчивая свое Евангеліе, замѣтилъ: *многа же и ина знаменія сотвори Іисусъ предъ ученики своими, яже не суть писана въ книгахъ сихъ; сія же писана быша, да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ Сынъ Божій, и да вѣрующе,*

(799) «Вѣра есть несомнѣнное согласіе на то, что выслушано съ удостовѣреніемъ въ истинѣ проповѣданнаго, по благодати Божіей» (Св. Василія вел. о вѣрѣ, въ Тв. св. Отц. IX, 28). Слово: вѣра—одно по названію своему, впрочемъ раздѣляется на два рода. Къ первому роду принадлежитъ вѣра научающая, когда душа соглашается на что либо. И она полезна для души, какъ говорятъ Господь: *слушайя словесе моего, и вѣруяя пославшему мя, имать животъ вѣчный: и на судъ не придетъ* (Іоан. 5, 24)... Другой родъ вѣры есть тотъ, который по благодати даруется Христомъ: *овому бо Духомъ дается слово премудрости, иному же слово разума, о томъже Духъ: другому же вѣра, тѣмъже Духомъ, иному же дарованія исцѣленій* (1 Кор. 12, 8. 9). Итакъ сія, по благодати Духомъ Святымъ даруемая, вѣра есть не токмо научающая, но и дѣйствующая выше силъ человѣческихъ. Ибо кто имѣетъ сію вѣру, *речетъ гортъ сей: преиди отсюда тамо, и преидетъ* (Матѣ. 17, 20). (Св. Кирилл. іерусалим. Огд. поуч. V, п. 10 11, стр. 92. 93).

живота имате во имя его (Иоан. 20, 30. 31); в) изъ словъ другихъ апостоловъ, которые самое Откровеніе Божіе или все христіанское ученіе называютъ *вѣрою* (Гал. 1, 23; Рим. 1, 5; Дѣян. 6, 7; 24, 24), *закономъ вѣры* (Рим. 3, 27), а послѣдователей этого ученія—*вѣрными* (Еф. 1, 1; 1 Кор. 7, 14; 1 Тим. 4, 12. 16), *вѣрующими* (Рим. 3, 22; 1 Кор. 2, 21). И такъ какъ въ откровеніи, соотвѣтственно тремъ главнымъ силамъ души человѣческой, уму, волѣ и чувству, которыми откровеніе должно быть принято и усвоено, содержатся троякаго рода истины: догматическія, нравственныя и обѣтованія, то и вѣра Христіанина проявляется въ трехъ частныхъ видахъ: а) какъ вѣра въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, которою пріемлются и усваются истины догматическія; б) какъ любовь, которою пріемлются и усваются истины нравственныя, и в) какъ надежда, которою пріемлются и усваются обѣтованія. Потому и св. Апостоль, опредѣляя сущность вѣры, которою водятся Христіане въ своемъ земномъ странствованіи, выразился: *нынѣ же пребываютъ вѣра, надежда, любви, три сія* (1 Кор. 13, 13) ⁽⁸⁰⁰⁾.

2. Вѣра, понимаемая въ смыслѣ общемъ, существенно необходима для нашего освященія и спасенія, по свидѣтельству Слова Божія. Она есть первое условіе со стороны человѣка:

а) Для вступленія его въ царство благодати Христовой: *иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16).

б) Для принятія человѣкомъ Св. Духа: *сіе хочу уведѣти отъ васъ, отъ дѣлъ ли закона Духа пріясте, или отъ слуха вѣры* (Гал. 3, 2)? *Подаяй убо вамъ Духа, и дѣйствуяи силы въ васъ, отъ дѣлъ ли закона или отъ слуха вѣры; якоже Авраамъ вѣрова Богу, и вмѣнися ему въ правду. Разумѣйте убо, яко сущіи отъ вѣры, сіи суть сынове Авраамли* (—5—7). *Да въ языцѣхъ благословеніе Авраамле будетъ о Христѣ Иисусѣ, да обѣтованіе Духа пріиметъ вѣрою* (—14).

⁽⁸⁰⁰⁾ «Вѣра двояка. Есть *вѣра отъ слуха* (Рим. 10, 17). Слушая божественное Писаніе, мы вѣримъ ученію Святаго Духа. Сія вѣра приходитъ въ совершенство чрезъ исполненіе всего узаконеннаго Христомъ, т. е. когда мы истинно вѣруемъ, живемъ благочестиво и соблюдаемъ заповѣди обновившаго насъ. Ибо кто не вѣруетъ согласно съ преданіемъ католической Церкви, или чрезъ худыя дѣла сообщается съ діаволомъ; тотъ невѣрный. Есть еще вѣра *уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ* (Евр. 11, 1), то есть, твердая и несомнѣнная надежда на данныя намъ отъ Бога обѣтованія и на полученіе просимаго нами» (Св. Иоан. Дамаск. Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 10, стр. 140).

в) Для оправданія и очищенія человѣка отъ грѣховъ благодатію Св. Духа: *мыслимъ вѣрою оправдатися челоуѣку, безъ дѣлъ закона* (Рим. 3, 28). *Понеже единъ Богъ, иже оправдитъ обрѣзаніе отъ вѣры, и необрѣзаніе вѣрою* (—30; снес. Гал. 2, 16). *Оправдившися убо вѣрою, миръ имамы къ Богу Господемъ нашимъ Иисусъ Христомъ, иже и приведеніе обрѣтохомъ вѣрою въ благодать сію, въ нейже стоимъ* (Рим. 5, 1. 2). *Оправдаеми туне благодатію его, избавленіемъ, еже о Христвъ Иисусъ, егюже предположи Богъ очищеніе вѣрою въ крови его* (Рим. 8, 24. 25). *Сердцевѣдецъ Богъ свидѣтельствова имъ (ветховавѣтнымъ), давъ имъ Духа Святаго, якоже и намъ: и ничтоже разсуди между нами же и онѣми, вѣрою очищъ сердца ихъ* (Дѣян. 15, 89).

г) Для пребыванія и преспѣванія въ духовной жизни и благочестія: *правда Божія въ немъ (въ вѣрующемъ) является отъ вѣры въ вѣру, якоже есть писано: праведный же отъ вѣры живъ будетъ* (Рим. 1, 17; снес. Гал. 3, 11; Евр. 10, 38). *Споспѣшницы есмы вашей радости, вѣрою бо стоите* (2 Кор. 1, 24). *Невѣріемъ отлomiшася, ты же вѣрою стоиши* (Рим. 11, 20).

д) Для благоугожденія Богу: *безъ вѣры невозможно угодити Богу* (Евр. 11, 6). *Всяко, еже не отъ вѣры, грѣхъ есть* (Рим. 14, 23).

е) Для достиженія вѣчнаго спасенія: *измлада священная писанія умнѣши, могущая тя умудрити во спасеніе, вѣрою, яже о Христвъ Иисусъ* (2 Тим. 3, 15). *Благодатію бо есте спасени чрезъ вѣру* (Еф. 2, 8).

3. Точно также Слово Божіе учитъ, что для освященія и спасенія человѣка-грѣшника необходимы въ частности:

а) Вѣра въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, которою мы усвоаемъ догматическія истины Откровенія, каковы: истина о бытіи Бога, о Его единствѣ по существу и троичности въ Лицахъ, объ І. Христвъ, какъ напемъ Искупителѣ, и другія. *Безъ вѣры невозможно угодити Богу: вѣровати же подобаетъ приходящему къ Богу, яко есть, и взыскающимъ его мздовоздатель бываетъ* (Евр. 11, 6). *Се есть животъ вѣчный, да знаютъ тебе единого истиннаго Бога, и егюже послалъ еси Иисусъ Христа* (Іоан. 17, 3). *Шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Матѣ. 28, 19); *иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ, а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16). *Вѣрующъ въ Сына имать животъ вѣчный: а иже не вѣруетъ въ Сына, не узритъ живота, но иже въ Божій пребываетъ на немъ* (Іоан. 3, 36; снес. 6, 29; 8, 24; 1 Петр. 1, 8). *И мы*

во Христа Иисуса въровахомъ, да оправдимся отъ вѣры Христовы (Гал. 2, 16; снес. Рим. 10, 9; Иоан. 3, 16).

б) Любовь, которою мы усваеѣмъ себѣ истины Откровенія нравственныя, а именно любовь къ Богу вообще, къ Господу Иисусу и къ ближнимъ. *Аще имамъ всю вѣру, яко и горы представляти, любве же не имамъ, ничтоже есмь* (1 Кор. 13, 2). *О Христѣ бо Иисусѣ ни обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзаніе, но вѣра, любовію постышествоуема* (Гал. 5, 6). *Богъ любви есть, и пребывая въ любви, въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ* (1 Иоан. 4, 16; снес. Матѣ. 22, 37; Лук. 7, 47). *Аще кто не любитъ Господа Иисуса Христа, да будетъ проклятъ* (1 Кор. 16, 22; снес. Матѣ. 10, 37; Иоан. 13, 34). *Мы вѣмъ, яко преидохомъ отъ смерти въ животъ, яко любимъ братію: не любяй бо брата, пребываетъ въ смерти* (1 Иоан. 3, 14).

в) Надежда, которою мы усваеѣмъ божественныя обѣтованія. *Возлюбленнѣи, нынѣ чада Божія есмъ, и не у явися, что будемъ: вѣмъ же, яко егда явится, подобни ему будемъ: ибо узримъ его, якоже есть. И всякъ, имѣяй надежду сію на ны, очищаетъ себе, якоже онъ чистъ есть* (Иоан. 3, 2. 3). *Упованіемъ бо спасохомся* (Рим. 8, 24). *Христосъ, якоже Сынъ въ дому своемъ: егоже домъ мы есмъ, аще дерзновеніе и похвалу упованія даже до конца извѣстно удержимъ* (Евр. 3, 6; снес. 6. 11. 12). *Да держимъ исповѣданіе упованія неуклонное: вѣренъ бо есть обѣщавый* (Евр. 10, 23).

4. Св. Отцы учителя Церкви единогласно признавали какъ вѣру вообще, такъ и въ частности вѣру, надежду и любовь, существенно необходимыми для освященія и спасенія человѣка. Напримѣръ:

Св. Климентъ римскій: «мы, по волѣ Божіей во Христѣ Иисусѣ призванные, оправдаемъ не сами собою и не своею мудростію, или разумомъ, или благочестіемъ, или дѣлами, въ чистотѣ сердца нами совершаемыми, но вѣрою, которою Вседержитель Богъ всѣхъ отъ начала вѣка оправдывалъ»⁽⁸⁰¹⁾. «Высота, на которую возводитъ любовь, неизреченна. Любовь сопрягаетъ насъ съ Богомъ; любовь покрываетъ множество грѣховъ (1 Петр. 4, 2);... любовію всѣ избранные Божіи достигли совершенства, безъ любви нѣтъ ничего благоугоднаго Богу»⁽⁸⁰²⁾.

⁽⁸⁰¹⁾ Посл. къ Коринѣ. 1, п. 31, въ Хр. Чт. 1814, XIV, стр. 269.

⁽⁸⁰²⁾ Тамъ же п. 49, стр. 186.

Св. Поликарпъ: «Вникая въ нихъ (въ посланія св. Павла), вы можете получить назиданіе въ данной вамъ вѣрѣ, которая есть мать всѣмъ вамъ, будучи сопутствуема надеждою, и направляется любовію къ Богу, ко Христу и къ ближнему. Кто въ сихъ пребываетъ: тотъ исполнилъ заповѣдь правды. Ибо кто имѣетъ любовь, тотъ далекъ отъ всякаго грѣха» (803).

Св. Василій великій: «Это совершенная и всецѣлая похвала о Богѣ, когда человѣкъ не превозносится своею праведностію, но знаетъ, что онъ не имѣетъ праведности истинной, и оправданъ одною вѣрою во Христа» (804). «Ни одно дѣло не можетъ быть совершенно надлежащимъ образомъ безъ благочестивой вѣры во Христа» (805). «Она (любовь) силою своею объемлетъ и приводитъ въ дѣйствіе всякую заповѣдь» (806).

Св. Григорій Богословъ: «Исповѣдуй Иисуса Христа, и вѣруй, что Онъ воскресенъ изъ мертвыхъ; и ты спасешься. Ибо оправданіе и—вѣровать только, совершенное же спасеніе—исповѣдывать и къ познанію присовокуплять дерзновеніе» (807).

Св. Иоаннъ Златоустъ: «Сказавъ, что міръ сталъ виновенъ предъ Богомъ, что всѣ согрѣшили и что невозможно спастися иначе, какъ чрезъ вѣру, Апостоль старается доказать, что спастися такимъ образомъ нимало непостыдно, а напротивъ весьма славно» (808). «Апостоль доказываетъ, что вѣра не только не излишня, но такъ необходима, что безъ нея невозможно спастися» (809). «Добы ты зналъ, какое сердце долженъ имѣть вѣрующій, Апостоль сказалъ: *и хвалимся упованіемъ славы Божіей*. Ему надобно быть не только несомнѣнно увѣреннымъ въ дарованныхъ ему благахъ, но и будущія почитать какъ бы уже дарованными. Ибо хвалиться можно тѣмъ, что уже имѣешь въ рукахъ. Поелику же надежда на будущія блага столь же тверда и несомнѣнна, какъ и надежда на дарованныя блага: то Апостоль говоритъ, что мы хвалимся также и надеждою на будущее» (810).

Св. Кириллъ іерусалимскій: «отпущеніе грѣховъ равно дается всѣмъ, причастіе же Святаго Духа даруется по мѣрѣ вѣры каж-

(803) Послан. къ Филипп. п. 3, въ Хр. Чт. 1821, 1, 119.

(804) Бесѣд. о смиренномудріи, въ Тв. св. Отц. VIII, 313.

(805) Толков. на Ис. гл. 1, тамъ же VI, 65.

(806) Правила, простр. изложен., отв. на вопр. 2, въ Тв. св. Отц. IX, 99.

(807) Слово о соблюден. добраго порядка, тамъ же III, 150.

(808) На посл. къ Рим. бесѣд. VIII, стр. 155, Москва, 1844.

(809) На посл. къ Рим. бесѣд. VIII, стр. 168.

(810) Тамъ же бесѣд. IX, стр. 191.

даго» ⁽⁸¹¹⁾. «Если мы сохранимъ такую вѣру, то невинны будемъ предъ Богомъ, и украсимъ себя всѣми родами добродѣтелей... Вѣра толикую имѣетъ силу, что не одинъ только вѣрующій спасается, но спасаются и другіе за вѣру другихъ» ⁽⁸¹²⁾. «Корень всякаго добраго дѣла есть надежда воскресенія. Ибо ожиданіе награды укрѣпляетъ душу къ доброй дѣятельности» ⁽⁸¹³⁾.

Такъ же учили: св. Игнатій Богоносець ⁽⁸¹⁴⁾, св. Ириней ⁽⁸¹⁵⁾, св. Амвросій ⁽⁸¹⁶⁾, св. Макарій египетскій ⁽⁸¹⁷⁾, св. Кириллъ александрійскій ⁽⁸¹⁸⁾, блаж. Феодоритъ ⁽⁸¹⁹⁾, блаж. Августинъ ⁽⁸²⁰⁾ и другіе ⁽⁸²¹⁾.

Б. Необходимость вѣры для нашего освященія и спасенія понятна и по соображеніямъ разума. Безъ вѣры мы не можемъ усвоить себѣ истинъ божественнаго Откровенія; слѣд. не будемъ знать ни того, что сдѣлалъ Богъ для нашего спасенія, ни того, что обязаны сдѣлать мы. А такимъ образомъ и Откровеніе, вмѣстѣ со всѣмъ домостроительствомъ спасенія, останется для насъ чуждымъ, и мы будемъ чужды Откровенію и спасенію. Вѣруя во Христа Спасителя и откровенное слово Его, мы, такъ сказать, отверзаемъ душу свою для всѣхъ спасительныхъ дѣйствій Божіихъ въ насъ; а не вѣруя, мы заключаемъ самихъ себя для этихъ дѣйствій и отталкиваемъ божественную помощь. Потому-то, хотя вѣра возбуждается въ насъ предваряющею благодатию и по началу своему есть даръ Божій, но какъ только она породится въ насъ, при нашемъ сво-

⁽⁸¹¹⁾ Огл. поуч. I, п. 5, стр. 12.

⁽⁸¹²⁾ Огл. поуч. V, п. 7, 8, стр. 90, 91.

⁽⁸¹³⁾ Огл. поуч. XVIII, п. 1, стр. 405.

⁽⁸¹⁴⁾ Epist. ad Philad. n. VIII. IX; ad Trall. VIII.

⁽⁸¹⁵⁾ Adv. haeres. IV, 15, п. 1.

⁽⁸¹⁶⁾ De Cain. et Abel. II, 1, п. 8.

⁽⁸¹⁷⁾ «Вѣруя всемогущему Богу, приступимъ съ чистымъ и отъ всѣхъ мірскихъ попеченій свободнымъ сердцемъ къ Тому, который даруетъ всѣмъ причастіе Духа Святаго по мѣрѣ вѣры» (Бесѣд. XXXVII; снес. XLIV, п. 5; XLI, п. 2). «За невѣріе наше, за недостатокъ усердія въ насъ, за то, что мы не любимъ Бога отъ всего сердца, и не истинно Ему вѣруемъ, мы не получили еще духовнаго исцѣленія и спасенія. Итакъ, чтобы Онъ скоро даровалъ намъ истинное исцѣленіе, приступимъ къ Нему съ истинною вѣрою» (Бесѣд. XX, п. 8).

⁽⁸¹⁸⁾ In Jon. lib. V, T. IV, p. 539, ed. *Aubert*.

⁽⁸¹⁹⁾ In Hebr. X, 39; in Eph. III, 17.

⁽⁸²⁰⁾ A fide incipit homo, sed quia et daemones credunt, necesse est addere spem et charitatem (Serm. XVI de verbis Apostoli; cfr. de Spir. et litt. XI, n. 26).

⁽⁸²¹⁾ *Origen*. in Num. homil. XXVI, n. 2; *Clem. Alex.* Strom. V, 1; VII, 1; *Hilar.* comm. in Matth. c. XX, n. 7; in Ps. LX, n. 3; de Trinit. VIII, 12; *Ioann.* Дамаск. Точн. вѣд. прав. вѣры кн. IV, гл. II, стр. 141—142.

бодномъ согласіи, она становится съ нашей стороны самымъ первымъ орудіемъ для дѣйствительнаго принятія въ души наши спасительной благодати или *всѣхъ божественныхъ силъ, яже къ животу и благочестію* (2 Петр. 1, 3); самымъ первымъ условіемъ для нашего возрожденія, освященія и спасенія благодатию.

6. Достоинство же вѣры и вмѣняемость ея понятна изъ того, что, хотя вѣра зачинается въ насъ по предваряющей благодати Божіей, но за тѣмъ зависитъ и отъ насъ, какъ свободное послушаніе гласу благодати, зовущей насъ ко Христу, свободное подчиненіе нашего разума и всѣхъ силъ души откровеннымъ истинамъ и всему, установленному Богомъ, порядку нашего освященія, свободное преданіе себя водительству Христову. «Естественное рожденіе, говоритъ блаж. Феодоритъ, не имѣетъ нужды въ соучаствіи раждаемаго; но рожденіе вѣры требуетъ согласія и раждающаго, и раждаемаго. Ибо хотя бы проповѣдующій истинно вѣр ovalь; но если слушающій приметъ проповѣдь его безъ вѣры, въ такомъ случаѣ не будетъ соотвѣтствія проповѣднику» (822). А св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о самомъ достоинствѣ вѣры въ дѣлѣ нашего спасенія слѣдующее: «(св. апостоль Павель) доказалъ, что спасеніе чрезъ вѣру гораздо въ большей мѣрѣ имѣетъ все то, чѣмъ могло хвалиться и обнадеживать себя спасеніе посредствомъ дѣлъ. Хвалящійся дѣлами будетъ выставлать собственные труды; а кто вмѣняетъ себѣ въ честь, что вѣруетъ въ Бога, тотъ выставлаетъ гораздо лучший предлогъ къ похвалѣ; потому что славить и величить Господа. По вѣрѣ въ Бога признавъ истиннымъ то, чего не открыла природа видимыхъ вещей, онъ доказалъ тѣмъ искреннюю любовь къ Богу, и торжественно провозвѣстилъ силу Его; а сіе означаетъ самое благодарное сердце, любомудрый образъ мыслей и высокій умъ. Не красть, не убивать есть дѣло самое обыкновенное, но повѣрить, что Богъ силенъ совершить невозможное, на это потребенъ великій духъ, крѣпко приверженный къ Богу,—это служить знакомъ истинной любви. Хотя исполняющій заповѣди чувствуетъ тѣмъ Бога; но гораздо болѣе чувствуетъ тотъ, кто умудряется вѣрою. Первый покоренъ Богу, а послѣдній приобрѣлъ о Богѣ надлежащее понятіе, прославилъ и почтилъ Его болѣе, нежели сколько можно почитать дѣлами. Первая похвала принадлежитъ самому подвижнику; а послѣдняя прославляетъ Бога и всецѣло Ему прина-

(822) In Tit. 1, 4; *ὁ δὲ τῆς πίστεως τόκος καὶ τοῦ γεννῶντος καὶ τοῦ γεννωμένου τὴν συμφωνίαν ζητεῖ.*

надлежить... Какъ дѣла требуютъ силы, такъ и вѣра. Въ дѣлахъ раздѣляетъ трудъ нерѣдко и тѣло, а вѣра есть дѣло единой души; и поелику никто не раздѣляетъ съ нею подвиговъ, то и трудъ ея значительнѣе... Какъ вѣровать свойственно душѣ возвышенной и великой: такъ невѣріе служить признакомъ души неразумной, грубой, унижившейся до несмыслія выучныхъ скотовъ» (823).

§ 198.

Кромѣ вѣры, для освященія и спасенія человѣка, требуются отъ него еще добрыя дѣла.

Впрочемъ какъ ни велико достоинство вѣры, обнимающей собою, въ обширномъ смыслѣ, и надежду, и любовь, — и хотя вѣра эта есть самое первое условіе для усвоенія человѣкомъ заслугъ Христовыхъ; но одна она еще недостаточна для цѣли. По одной вѣрѣ можетъ человѣкъ получить оправданіе и очиститься отъ грѣховъ въ таинствѣ крещенія, когда онъ только-что вступаетъ въ царство благодати Христовой; можетъ потомъ принимать благодатныя дары чрезъ прочія таинства Церкви. Но чтобы онъ могъ, по вступленіи въ благодатное царство, сохранить приобрѣтенную имъ въ крещеніи праведность и чистоту; чтобы онъ могъ воспользоваться дарованіями Духа Святаго, которыя будетъ получать чрезъ прочія таинства; чтобы онъ могъ укрѣпиться въ христіанской жизни и постепенно возвышаться въ христіанской святости; могъ, наконецъ, по совершеніи земнаго поприща, явиться оправданнымъ и освященнымъ на страшномъ судѣ Христовомъ, — для этого, кромѣ вѣры, требуются еще добрыя дѣла, т. е. такія дѣла, въ которыхъ вѣра, надежда и любовь, обитающія въ душѣ христіанина, выразились бы внѣшнимъ образомъ, какъ въ своихъ плодахъ, и которыя служили бы точнымъ исполненіемъ воли Божіей, преподанной намъ въ законѣ евангельскомъ.

1. Въ словѣ Божіемъ ясно проповѣдуются—

а) Что одна вѣра безъ дѣлъ недостаточна для спасенія человѣка. Это засвидѣтельствовали—аа) самъ Христосъ Спаситель: *не всякъ глаголюй ми: Господи, Господи, увидитъ въ царствіе небесное; но творяй волю Отца моего, иже есть на небесахъ* (Матѣ. 7, 21; снес. 26, 27); бб) апостоль Іаковъ: *отъ дѣлъ оправдается*

(823) Бесѣд. на посл. къ Рим. VIII, стр. 157—158. 174, 175.

человѣкъ, а не отъ вѣры единыя (Іак. 2, 24); вв) апостоль Іоаннъ: *глаголюй, яко познахъ его, и заповѣди его не соблюдаетъ, ложь есть, и въ семъ истинны нѣсть* (1 Іоан. 2, 4); гг) апостоль Павелъ: *не слышателіе закона праведни предъ Богомъ, но творцы закона, сіи оправдятся* (Рим. 2, 13).

б) Что христіанинъ обязанъ показывать свою вѣру, надежду и любовь въ добрыхъ дѣлахъ. *Вѣра, аще дѣлъ не имать, мертви есть о себѣ..., покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ... Якоже тѣло безъ духа мертво есть, тако и вѣра безъ дѣлъ мертви есть* (Іак. 2, 17. 18. 26). *Всякъ, имѣяй надежду на нѣ (на Господа Іисуса), очищаетъ себе, якоже онъ чистъ есть* (1 Іоан. 3, 3). *Имѣя заповѣди моя, и соблюдая ихъ, той есть любяй мя* (Іоан. 14, 21). *Чадца моя, не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и истинною* (1 Іоан. 3, 18).

в) Что люди для того и призываются въ царство благодати Христовой, чтобы творить добрыя дѣла. *Того бо есмь твореніе создани во Христъ Іисусъ на дѣла благая, яже прежде уготова Богъ, да въ нихъ ходимъ* (Еф. 2, 10). *Явися благодать Божія, спасительная всѣмъ челоукомъ, наказующи насъ, да отвергшися нечестія и мірскихъ похотей, цѣломудренно и праведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ: ждуще блаженнаго упованія и явленія славы великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа: иже далъ есть себе за ны, да избавитъ ны отъ всякаго беззаконія, и очиститъ себѣ люди избранны, ревнители добрымъ дѣломъ* (Тит. 2, 11—14).

г) Что, наконецъ, не по вѣрѣ только, а по дѣламъ воздастъ Господь людямъ въ жизни будущей. *Пріити бо имать Сынъ челоуческій во славу Отца своего со ангелы своими: и тогда воздастъ комуждо по дѣланіемъ его* (Матѣ. 16, 27; снес. 25, 34—36). *Кійждо, еже аще сотворитъ благое, сіе приметъ отъ Господа* (Еф. 6, 8), *иже воздастъ комуждо по дѣломъ его* (Рим. 2, 6). *Всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да приметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10; снес. 9, 6). *Или не вѣсте, яко неправедницы царствія Божія не наслѣдятъ* (1 Кор. 6, 9; снес. Гал. 5, 19. 20; Евр. 12, 14).

2. Въ писаніяхъ св. Отцевъ и учителей Церкви таже истина излагается не съ меньшею ясностію. Укажемъ на слова:

Св. Климента римскаго: «Итакъ,—спрашиваетъ онъ, сказавъ, что мы оправдаемся вѣрою,—что намъ дѣлать, братія? Не отстать ли отъ добродѣтели и любви? Отнюдь нѣтъ, не дай Господь, чтобъ

мы это сдѣлали; напротивъ, со всѣмъ усиленіемъ и готовностію поспѣшимъ совершать всякое доброе дѣло... Добрый работникъ смѣло получаетъ хлѣбъ за трудъ свой; нерадивый же и безпечный не смѣетъ и взглянуть на нанявшаго его. И намъ надлежитъ быть ревностными въ добродѣтели, ибо все отъ Него. Такъ говоритъ намъ Пророкъ: *се Господь, и мзда его предъ лицемъ его, воздати комуждо по дѣлу его* (Ис. 40, 10). Симвъ побуждаетъ Онъ насъ всѣмъ сердцемъ обратиться къ Нему и ни въ какомъ добромъ дѣлѣ не быть безпечными и нерадивыми» (824). И въ другомъ посланіи: «Онъ и самъ говоритъ: *уже исповѣсть мя предъ челоуки, исповѣмъ его и азъ предъ Отцемъ моимъ* (Мат. 10, 32). Вотъ и возмездіе намъ за исповѣданіе Того, чрезъ кого спасены. Но чѣмъ исповѣдуемъ Его? Тѣмъ, если исполняемъ глаголы Его и не оказываемъ преслушанія Его заповѣдямъ, почитая Его не только устами, но и всѣмъ сердцемъ, и всею мыслію... Мы не должны довольствоваться только тѣмъ, чтобы называть Его Господомъ: сіе не спасетъ насъ, потому что Онъ самъ говоритъ: *не всякъ глаголюй ми: Господи, Господи, спасетъ, но творяй правду* (Матѣ. 7, 21). Посему, братія, будемъ исповѣдывать Его дѣлами своими, храненіемъ взаимной любви, не прелюбодѣяніемъ, не клеветою другъ на друга, не завистию, но воздержаніемъ, милосердіемъ, добротою сердца; намъ надобно быть сострадательными другъ къ другу, а не сребролюбивыми. Сими-то дѣлами должны мы исповѣдывать Бога, а не противными имъ» (825).

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Образъ богопочтенія заключается въ сихъ двухъ принадлежностяхъ, въ точномъ познаніи догматовъ благочестія и въ добрыхъ дѣлахъ; догматы безъ добрыхъ дѣлъ не благопріятны Богу, не пріемлетъ Онъ и дѣлъ, если они основаны не на догматахъ благочестія. Ибо что пользы—знать хорошо ученіе о Богѣ, и постыдно любодѣйствовать? Съ другой стороны, что пользы—быть такъ, какъ должно, воздержну, и нечестиво богохульствовать» (826).

Св. Василія великаго: «Многokrатно замѣчали мы, что дѣла каждога и плоды душевные именуется чадами. Ибо сказано: *спасетъ чадородія ради, аще пребудетъ въ вѣрѣ и любви и во святыхъ съ цѣломудріемъ* (1 Тим. 2, 15). Ибо и душа спасется, какъ жена невдавагося въ обманъ жениха, когда съ помощію

(824) Посл. къ Коринѣ. 1, п. 33. 34, въ Хр. Чт. 1824, XIV, 270. 271.

(825) Посл. къ Коринѣ. II, гл. 3. 4, въ Хр. Чт. 1842, II, 46. 47.

(826) Огл. поуц. IV, п. 2, стр. 58.

слова плодопринесеть чада—добрыя дѣла, если только пребудеть въ благомъ навѣкѣ и не омрачится какими либо послѣдующими грѣхами» ⁽⁸²⁷⁾.

Св. Григорія Богослова: «Какъ дѣло безъ вѣры не приѣмлется, потому что многіе дѣлаютъ добро ради славы и по естественному расположенію: такъ и *вѣра безъ дѣлъ мертва* (Іак. 2, 26)... Итакъ покажите вѣру отъ дѣлъ, покажите плодородіе земли вашей: точно ли ненапрасно я сѣялъ» ⁽⁸²⁸⁾.

Св. Іоанна Златоустаго: «Умоляю васъ, будемъ прилагать великое стараніе о томъ, чтобы намъ пребывать твердыми въ истинной вѣрѣ и вести жизнь добродѣтельную. Ибо ежели мы съ вѣрою не соединимъ достойной жизни; то подвергнемся жесточайшему наказанію... И самъ Христосъ въ Евангеліи подтвердилъ тоже, когда сказалъ, что нѣкоторые люди, изгонявшіе бѣсовъ и пророчествовавшіе, осуждены будутъ на казнь. Да и всѣ притчи Его, какъ то: притча о дѣвахъ, о неводѣ, о терніи, о дровѣ, не приносящемъ плода, требуютъ, чтобы мы были добродѣтельны на дѣлѣ. О догматахъ Господь рѣдко разсуждаетъ (ибо вѣрить онымъ не трудно), но о жизни добродѣтельной очень часто, или лучше сказать, всегда: ибо на поприщѣ оной предстоитъ всегдашняя брань, а посему и трудъ. И что я говорю о совершенномъ пренебреженіи добродѣтели? Даже нерадѣніе о малѣйшей части оной подвергаетъ великимъ бѣдствіямъ. Такъ небреженіе о подаваніи милостыни ввергаетъ небрежущаго о семъ въ геенну... Я еще гораздо болѣе скажу: не только пренебреженіе одной какой либо добродѣтели заключаетъ для насъ небо; но хотя бы мы и исполнили оную, но не съ должнымъ тщаніемъ и ревностію, и сіе производитъ такіяже слѣдствія» ⁽⁸²⁹⁾. «Ни крещеніе, ни отпущеніе грѣховъ, ни званіе, ни участіе въ таинствахъ, ни священная трапеза, ни вкушеніе тѣла (Господня), ни пріобщеніе крови и ничто другое изъ таковыхъ не возможетъ принести намъ пользы, если мы не будемъ имѣть жизни правой и дивной, и чистой отъ всякаго грѣха» ⁽⁸³⁰⁾. «Вѣра безъ дѣлъ есть, такъ сказать, одинъ призракъ безъ жизни» ⁽⁸³¹⁾.

⁽⁸²⁷⁾ Толк. на Ис. гл. 14, въ Тв. св. Отц. VI, 400.

⁽⁸²⁸⁾ Слово о себѣ самомъ, въ Тв. св. Отц. II, 296.

⁽⁸²⁹⁾ На Ев. Матѣ. бесѣд. LXIV, стр. 102. 103. 104.

⁽⁸³⁰⁾ In dictum Pauli: *nolo vos ignor.* n. 6.

⁽⁸³¹⁾ In II Tit. homil. VIII, n. 1.

Блаж. Теодорита: «Вѣра для спасенія недостаточна, но необходима и дѣла для совершенства» ⁽⁸³²⁾. «Намъ нужна не одна вѣра, но добрая дѣятельность» ⁽⁸³³⁾. «Главизна и истинное основаніе добрыхъ дѣлъ есть познаніе о Богѣ и вѣра въ Него: ибо что глазъ въ тѣлѣ, то для души вѣра въ Бога и познаніе о Немъ. Но также и вѣра нуждается въ дѣятельной добродѣтели, какъ глазъ въ рукахъ и ногахъ и другихъ членахъ тѣла» ⁽⁸³⁴⁾.

Излишне было бы приводить свидѣтельства многихъ другихъ учителей Церкви, которые единогласно повторяютъ ту же истину, какъ то: св. Игнатія богоносца, св. Варнавы, св. Иринея, св. Теофила антиохійскаго, Климента александрійскаго, Евсевія кесарійскаго, св. Григорія нисскаго ⁽⁸³⁵⁾, св. Исидора Пелусіота ⁽⁸³⁶⁾, св. Амвросія, блаж. Иеронима, блаж. Августина, св. Иоанна Дамаскина ⁽⁸³⁷⁾.

3. Несправедливо ссылаются неправомыслящіе на нѣкоторыя мѣста Писанія, въ которыхъ говорится, по видимому, противное, напримѣръ: *увѣдѣши же, яко не оправдится человекъ отъ дѣлъ закона, но токмо вѣрою Исусъ Христовою, и мы во Христа Исуса вѣровахомъ, да оправдимся отъ вѣры Христовы, а не отъ дѣлъ закона: зане не оправдатся отъ дѣлъ закона всяка плотъ* (Гал. 2, 16). *Мыслимъ вѣрою оправдится человеку, безъ дѣлъ закона* (Рим. 3, 28). *Не дѣлающему, вѣрующему же во оправдающую нечестива, вмѣняется вѣра его въ правду* (4, 5). *Благодатію бо есте спасени чрезъ вѣру: и сіе не отъ васъ, Божій даръ* (Еф. 2, 8). Надобно помнить, что св. Павелъ въ своемъ ученіи объ оправданіи—

а) Имѣетъ въ виду тѣхъ, которые думали оправдаться предъ Богомъ дѣлами закона, безъ вѣры во Христа Спасителя, т. е. язычниковъ, хвалившихся своими добрыми дѣлами, совершаемыми при свѣтѣ закона естественнаго, и особенно іудеевъ, полагавшихъся

⁽⁸³²⁾ In Exod. quaest. l. XIII; cfr. in Ps. XLVIII, 1.

⁽⁸³³⁾ In Ps. XCVI, 9.

⁽⁸³⁴⁾ In Rom. IV, 25.

⁽⁸³⁵⁾ *Ignat.* ad Ephes. n. IV; *Barnab.* epist. n. XIX; *Iren.* adv. haer. 1, 6, n. 2; *Theophil.* 11, 27. 37; *Clem. Alex.* 8^{om.} V, 1; VI, 14. 15; *Euseb.* Hist. eccl. III, 27; *Greg. Nyss.* Catech. XXIX.

⁽⁸³⁶⁾ Ὁὐκ ἐνὸν ἀπο πίστεως μόνον σωθῆναι. Lib. IV, Epist. 65.

⁽⁸³⁷⁾ *Ambros.* de Cain. et Abel. II, 2, n. 8; *Hieron.* in Jes. c. XXVI: non enim sufficit murum habere fidei, nisi ipsa fides bonis operibus confirmetur; *Augustin.* contr. 2 Epist. Pelag. III, 5, n. 14: quæ (fides) sine operibus neminem salvat; *Ioann. Дамаск.* Точн излож прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 237.

на свои добрыя дѣла, сообразныя съ закономъ Моисеевымъ. И слѣдовательно, утверждая напротивъ, что человѣкъ-грѣшникъ, будетъ ли онъ іудей или язычникъ, оправдывается только вѣрою во І. Христа, Искупителя міра, оправдывается туне, благодатию Божіею, а не по своимъ дѣламъ и заслугамъ, св. Апостоль разумѣть собственно дѣла, совершаемыя человѣкомъ въ язычествѣ или іудействѣ, безъ вѣры во Христа-Спасителя и до обращенія къ этой вѣрѣ, а отнюдь не тѣ дѣла, которыя совершаются человѣкомъ по обращеніи къ Христіанству, которыя и основываются на вѣрѣ, и освящаются вѣрою, и суть какъ бы естественные плоды ея и проявленія.

б) Въ частности, говоря противъ іудеевъ, разумѣть дѣла не нравственнаго закона, но преимущественно обрядоваго, въ исполненіи котораго не могли участвовать язычники, и вслѣдствіе котораго іудеи только однимъ себѣ усвоили право на оправданіе, исключая язычниковъ. Такъ, сказавъ противъ іудеевъ: *мыслимъ вѣрою оправдатися человеку, безъ дѣлъ закона*, Апостоль непосредственно продолжаетъ: *или іудеевъ Богъ токмо, а не и языковъ; ей и языковъ. Понеже единъ Богъ, иже оправдитъ обрѣзаніе отъ вѣры, и необрѣзаніе вѣрою* (Рим. 3, 28—30).

в) Подъ именемъ оправданія разумѣть то оправданіе, какое получаетъ каждый грѣшникъ, язычникъ и іудей, при самомъ обращеніи къ Христіанству въ таинствѣ крещенія и которое дѣйствительно даруется намъ только по вѣрѣ во Христа, еще не открывшейся въ дѣлахъ закона; но не то оправданіе, котораго желаетъ удостоиться каждый христіанинъ, уже по совершеніи своего земнаго подвига, предъ лицомъ небснаго Судіи, *иже, по свидѣтельству тогоже Апостола, воздастъ комуждо по дѣломъ его* (Рим. 2, 6).

г) Подъ именемъ вѣры, оправдывающей безъ дѣлъ закона, совершаемыхъ человѣкомъ въ язычествѣ или іудействѣ, разумѣть не холодное согласіе разсудка, но вѣру живую, сопровождающуюся любовію. *О Христѣ бо Іисусъ ни обрѣзаніе что можетъ ни необрѣзаніе, но вѣра, любовію послѣдствуетъ* (Гал. 5, 6).

д) Скажемъ, наконецъ, вообще: что св. Павелъ не отвергаетъ добрыхъ дѣлъ, которыя слѣдуютъ за вѣрою во Христа и изъ нея рождаются, напротивъ считаетъ ихъ необходимыми для христіанъ, — объ этомъ свидѣлствуютъ всѣ его посланія, гдѣ такъ часто онъ убѣждаетъ вѣрующихъ *обучать себе ко благочестію* (1 Тим. 4, 7), *богатиться въ дѣлахъ добрыхъ* (6, 18), *избыточествовать и плодоносить во всякомъ дѣлѣ благи* (2 Кор. 9, 8; Кол. 1, 10; снес. Гал. 6, 10; 2 Сол. 2, 17; Тит. 3, 1; Евр. 13, 21), присовокуп-

ляя: *всѣмъ бо явится намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да приметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10).

4. Творить добрыя дѣла мы не иначе можемъ, какъ при содѣйствіи божественной благодати, почему они и называются плодами Св. Духа (Гал. 5, 22). Но такъ какъ въ совершеніи добрыхъ дѣлъ необходимо участіе и нашей свободной воли; такъ какъ чрезъ это свободное участіе въ добрыхъ дѣлахъ мы выражаемъ свою вѣру, любовь и надежду на Бога; такъ какъ это участіе стоитъ для насъ нерѣдко великихъ подвиговъ и трудовъ (Лук. 13, 24; 2 Кор. 6, 4—6; 2 Тим. 3, 12) въ борьбѣ со врагами нашего спасенія—міромъ, плотію и діаволомъ: то Господь Богъ благоволяетъ вмѣнять намъ наши добрыя дѣла въ заслугу. И, во первыхъ, по мѣрѣ преспѣванія нашего въ благочестіи при содѣйствіи благодати, Онъ благоволяетъ приумножать въ насъ духовныя дарованія (Матѣ. 25, 21. 28. 29) ⁽⁸³⁸⁾, чтобы съ помощію ихъ мы могли восходить *отъ силы въ силу, отъ славы въ славу* (2 Кор. 3, 18). А во вторыхъ, обѣтоваль праведникамъ: *радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесахъ* (Матѣ: 5, 12). *Кійждо свою мзду приметъ по своему труду* (1 Кор. 3, 8).

§ 199.

Нравственное приложеніе догмата.

1. Благодать совершенно необходима для нашего спасенія, такъ что, безъ помощи ея, мы не можемъ ни обратиться къ Богу, ни вѣровать во Христа-Спасителя, ни совершать истинно-добрыхъ, духовныхъ дѣлъ: научимся же въ чувствахъ собственной немощи и безсилія смирать себя предъ Богомъ и людьми; научимся со смиреніемъ молить Господа о дарованіи намъ этой спасительной силы, со смиреніемъ хранить ее въ себѣ, со смиреніемъ пользоваться ею, памятуя слова Апостола: *Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать* (1 Петр. 5, 5).

⁽⁸³⁸⁾ «Кто принуждаетъ себя къ одной только молитвѣ, а къ смиренію, любви, кротости и къ прочимъ добродѣтелямъ не принуждаетъ и не подвизается въ нихъ, тому дается иногда, по его прошенію, благодать Божія: такъ какъ Богъ, будучи благъ, человѣколюбиво подаетъ просящему просимое. Но поелику такой человѣкъ не упражнялся въ добродѣтеляхъ, не приучилъ себя къ исполненію ихъ: то или, впадая въ гордость, лишается благодати, которую получалъ, или не приобрѣтаетъ къ ней ничего болѣе и не возрастаетъ въ ней» (св. Макарь. вел. слов. о свободѣ ума, п. 19; бесѣд. XIX, п. 6).

2. Благодать даруется намъ туне, ради заслугъ нашего Искупителя: итакъ, *благодареніе* Богу. Благодарителю нашему, да будетъ всегда и въ сердцѣ, и на устахъ, и во всей жизни нашей, *о неистовѣдимѣмъ его дарѣ* (2 Кор. 9, 15)! Благодареніе Богу Отцу, подающему намъ своего всесвятаго Духа (Матѣ. 7, 11); благодареніе Господу Иисусу, стяжавшему для насъ кровію своею столь великіе, неоцѣненные дары; благодареніе Духу Святому, обильно изливающемуся въ сердца наша и плодоносящему въ насъ для жизни вѣчной!

3. Благодать распространяется на всѣхъ людей, а не на однихъ только предопредѣленныхъ къ вѣчной славѣ, не на однихъ праведниковъ. А посему, какъ бы ни глубоко мы пали, какъ бы ни были тяжки и многочисленны грѣхи наши, не будемъ никогда отчаяваться въ своемъ спасеніи; напротивъ, воспѣшимъ только обратиться къ Отцу небесному, который *долготерпитъ на насъ, не хотя, да кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе прійдутъ* (2 Петр. 3, 9); воззовемъ о благодатной помощи къ Господу Иисусу, приходившему въ міръ *призвати не праведники, но грѣшники на покаяніе* (Матѣ. 9, 13), и не престанемъ молить изъ глубины души Духа Святаго: «Сокровище благихъ и жизни Подателю, прійди и вселися въ ны, и очисти ны отъ всякія скверны, и спаси, Блаже, души наша».

4. Благодать, какъ ни могущественна и дѣйственна, не стѣсняетъ нашей свободы, не влечетъ насъ къ добру непреодолимо, а только призываетъ насъ къ покаянію и обращенію къ Богу, возбуждаетъ къ благочестивой жизни, вспомоцествуетъ намъ во всемъ добромъ, освящаетъ и спасаетъ насъ, когда мы не противимся ей, повинuemся ей и дѣятельно участвуемъ въ томъ, что она совершаетъ въ насъ и чрезъ насъ. Научимся же внимать голосу благодати, слѣдовать ея внушеніямъ, пользоваться силами, которыя она сообщаетъ намъ, творить добро, къ которому она возбуждаетъ насъ, въ совершенія котораго помогаетъ намъ, которое сама даже производитъ въ насъ.

5. Освященіе челоуѣка благодатию состоитъ въ томъ, что она дѣйствительно очищаетъ грѣшника отъ грѣховъ, и содѣлываетъ его совершенно непорочнымъ и невиннымъ, какимъ вышелъ изъ рукъ Творца нашъ праотецъ Адамъ: какаѣ же великаѣ обязанности и побужденіе для всѣхъ освященныхъ, т. е. для всѣхъ христіанъ, хранить себя отъ всякой скверны плоти и духа, и блюсти дарованную имъ повинность посреди всѣхъ искушеній!

6. Для освященія и, въ слѣдъ за тѣмъ, для спасенія чело-

вѣка благодатию Божіею требуются со стороны самого человѣка два существенныя условія: вѣра и добрыя дѣла. *Да приступаемъ же со истиннымъ сердцемъ во извѣщеніи вѣры къ престолу благодати, да держимъ исповѣданіе упованія неуклонное, и да разумваемъ другъ друга въ поощреніи любви и добрыхъ дѣлъ* (Евр. 10, 22—24), памятуя твердо, что *безъ вѣры не возможно угодили Богу* (Евр. 11, 6), и что *вѣра безъ дѣлъ мертва есть* (Іак. 2, 26).

ЧЛЕНЪ III.

О ТАИНСТВАХЪ ЦЕРКВИ, КАКЪ СРЕДСТВАХЪ, ЧЕРЕЗЪ КОТОРЫЯ СООБЩАЕТСЯ НАМЪ БЛАГОДАТЬ БОЖІЯ.

§ 200.

Ученіе православной Церкви о таинствахъ, краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ, и составъ члена.

I. Главныя черты православнаго ученія о таинствахъ суть слѣдующія:

1) «Таинство есть священное дѣйствіе, которое подъ видимымъ образомъ сообщаетъ душѣ вѣрующаго невидимую благодать Божію, будучи установлено Господомъ нашимъ, чрезъ котораго всякій изъ вѣрующихъ получаетъ Божественную благодать» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 99) ⁽⁸³⁹⁾. Слѣд.—*существо* таинствъ Церковь полагаетъ въ томъ, что это суть священнодѣйствія, дѣйствительно сообщающія вѣрующему благодать Божію, что они «не суть только знаки обѣтованій Божіихъ, а суть орудія, которыя необходимо дѣйствуютъ благодатию на приступающихъ къ онимъ» (Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ, чл. 15). А *существенными принадлежностями* каждаго изъ таинствъ—считаетъ: а) Божественное установленіе таинства, б) какой либо видимый или чувствамъ подлежащій образъ, и—в) сообщеніе таинствомъ невидимой благодати душѣ вѣрующаго.

⁽⁸³⁹⁾ Нельзя не припомнить здѣсь замѣчанія св. Іоанна Златоуста: «Христосъ не предалъ намъ ничего чувственнаго, но все духовное, только въ чувственныхъ вещахъ. Такъ и въ крещеніи чрезъ чувственную вещь—воду сообщается даръ, а духовное дѣйствіе состоитъ въ рожденіи и возрожденіи, или обновленіи. Еслибы ты былъ безтѣлесенъ, то Христосъ сообщилъ бы тебѣ сіи дары безтѣлесно; поелику же душа твое соединена съ тѣломъ, то духовное сообщаетъ тебѣ чрезъ чувственное» (на Матѣ. бесѣд. LXXXII, п. 4, стр. 420—421, т. III, по русск. перев.).

2) «Тайнствъ седмь: крещеніе, муропомазаніе, причащеніе, покаяніе, священство, бракъ, елеосвященіе. Въ крещеніи человекъ таинственно раждается въ жизнь духовную; въ муропомазаніи получаетъ благодать, духовно воращающую и укрѣпляющую; въ причащеніи питается духовно; въ покаяніи врачуется отъ болѣзней духовныхъ, то есть, отъ грѣховъ; въ священствѣ получаетъ благодать духовно возрождать и воспитывать другихъ посредствомъ ученія и таинствъ; въ бракѣ получаетъ благодать, освящающую супружество и естественное рожденіе и воспитаніе дѣтей; въ елеосвященіи врачуется и отъ болѣзней тѣлесныхъ, посредствомъ исцѣленія отъ духовныхъ» (Простр. Хр. Катих. о чл. 10). «Ни менѣе, ни болѣе сего числа таинствъ въ Церкви не имѣемъ» (Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 15).

3) «Для совершенія таинства требуются три вещи (*πράγματα*): приличное вещество, какъ то: *вода* для крещенія, *хлѣбъ* и *вино* для Евхаристіи, *слезы* и другія, сообразныя съ таинствомъ; во вторыхъ, священникъ, законно рукоположенный, или епископъ; въ третьихъ, призваніе Святаго Духа и извѣстная форма словъ, посредствомъ которыхъ священникъ освящаетъ таинство силою Святаго Духа, изъявляя намѣреніе освятить оное» (Прав. испов. ч. I, отв. на вопр. 100). «Но отвергаемъ, какъ чуждое Христіанскаго ученія, то мнѣніе, что совершенство таинства имѣетъ мѣсто во время дѣйствительнаго употребленія (напр. снѣдѣнія и т. п.) земной вещи (т. е. освящаемой въ таинствѣ): будто внѣ употребленія, освящаемая въ таинствѣ вещь, и по освященіи остается простою вещію... Такимъ же образомъ мы считаемъ крайне ложнымъ и нечистымъ то ученіе, будто не совершенствомъ вѣры нарушается цѣлость и совершенство таинства» (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 15).

II. Въ противоположность этому ученію Православной Церкви нѣкоторые изъ неправомыслящихъ какъ въ древнія, такъ особенно въ новѣйшія времена ложно учили и учать:

1) О существѣ таинствъ. По Лютеру, это суть простые знаки божественныхъ обѣтованій для возбужденія вѣры во Христа, отпущающаго грѣхи⁽⁸⁴⁰⁾. По Калвину и Цвинглию—знаки Божественной благодати, которыми удостоверяется избранный въ полученной имъ вѣрѣ и Божественныхъ обѣтованіяхъ, или еще болѣе

⁽⁸⁴⁰⁾ *Lutherus. Opp. T. III, fol. 266, ed. Jen.; Melancthon. Loc. Theolog. pag. 46. 141.*

удостоверяетъ всю Церковь въ своей вѣрѣ, нежели удостоверяется самъ ⁽⁸⁴¹⁾. Сопиніане и арминіане видятъ въ таинствахъ одни внѣшніе обряды, которыми отличаются Христіане отъ иновѣрцевъ ⁽⁸⁴²⁾. Анабаптисты считаютъ таинства аллегорическими знаками духовной жизни ⁽⁸⁴³⁾. Сведенборгіане—символами взаимнаго соединенія между Богомъ и человѣкомъ ⁽⁸⁴⁴⁾. Квакеры и наши духоборцы, отвергая совершенно видимую сторону таинствъ, признаютъ ихъ только за внутреннія, духовныя дѣйствія небеснаго свѣта ⁽⁸⁴⁵⁾. Всѣ эти и другія подобныя понятія о таинствахъ разныхъ протестантскихъ сектъ, при всемъ своемъ различіи, сходны въ томъ, что равно отвергаютъ истинное понятіе о таинствахъ, какъ внѣшнихъ священнодѣйствійхъ, дѣйствительно сообщающихъ вѣрующимъ благодать Божию, и возрождающихъ, обновляющихъ и освящающихъ ею человѣка.

2) О числѣ таинствъ. Какъ бы не довольствуясь однимъ низращеніемъ истиннаго понятія о существѣ и дѣйственности таинствъ, протестантство простерло святотатственную руку и на то, чтобы сократить число таинствъ, и хотя въ началѣ протестанты показали немало разногласія въ этомъ дѣлѣ ⁽⁸⁴⁶⁾, но наконецъ согласились признавать за таинства, разумѣтся каждая секта въ своемъ смыслѣ, только два: Крещеніе и Евхаристію ⁽⁸⁴⁷⁾. Изъ нашихъ раскольниковъ такъ-называемые безпоповцы, хотя не отрицаютъ, что таинствъ установлено семь, но довольствуются только двумя, говоря: «довольно по нуждѣ и двухъ — Крещенія и Покаянія; безъ прочихъ обойтись можно» ⁽⁸⁴⁸⁾.

3) Объ условіяхъ для совершенія и дѣйственности таинствъ. По ученію Лютера для совершенія таинства вовсе не требуются законно поставленный священникъ или епископъ, таинства могутъ

⁽⁸⁴¹⁾ *Calvin. Inst. lib. IV, c. 4, §§ 1. 17. 18; Zwingl. Confess. ad Carol. Imp. in Opp. T. II, p. 477. 541.*

⁽⁸⁴²⁾ *Socinian. Catech. Racow. VI, 3; Arminian. Confess. Remonstr. XXII, 3.*

⁽⁸⁴³⁾ См. *Moehler.*, *Symbolique T. II, p. 185 et squ.*

⁽⁸⁴⁴⁾ *Ibid. T. II, pag. 330 et squ.*

⁽⁸⁴⁵⁾ См. о квакерахъ—*ibid. pag. 235; о духоборцахъ*—въ разсужденіи объ нихъ *Новицкаго.*

⁽⁸⁴⁶⁾ Напримѣръ, Лютеръ и Меланхтонъ принимали иногда три таинства: крещеніе, евхаристію и покаяніе, хотя два первыхъ считали главнѣйшими (*Luther. de Capt. Babyl. fol. 276, Jen 1680; Melancht. Apol. V, 167; VII, 200*); Цвинглій и Кальвинъ также иногда три, только первый, вмѣсто покаянія, признавалъ третьимъ таинствомъ бракъ, а послѣдній священство (*Calvin. Inst. lib. IV, 18*).

⁽⁸⁴⁷⁾ *Moehler. Symbol. T. 1, p. 303 et squ.*

⁽⁸⁴⁸⁾ *Просв. Имятія о таинств. Церкви, стр. 89, Слб. 1849.*

быть совершаемы всякимъ клирикомъ или міряниномъ, мужчиною и женщиною, и сохраняютъ свое значеніе и силу, какъ бы ни были совершены, хотя бы безъ всякаго намѣренія (*intentione*) совершить, даже съ насмѣшкою или мимически ⁽⁸⁴⁹⁾. Цѣлая половина нашихъ раскольниковъ, составляющихъ безпоповщину, также предоставляютъ совершать таинства простымъ мірянамъ; а другая половина, подъ именемъ поповщины, предоставляютъ это хотя священникамъ, но священникамъ или запрещеннымъ, или даже лишеннымъ сана, и во всякомъ случаѣ бѣжавшимъ изъ православной Церкви и отвергшимся отъ нея для соединенія съ раскольническою сектою ⁽⁸⁵⁰⁾. Съ другой стороны древніе донатисты, потомъ въ вѣкѣ XII валденсы и албигенсы, съ XIV послѣдователи Виклефа вдалились въ противоположную крайность, утверждая, что для совершенія и дѣйственности таинствъ требуется не только законно поставленный священнослужитель, но именно священнослужитель благочестивый, и что таинства, совершенныя порочными служителями алтаря, не имѣютъ никакого значенія ⁽⁸⁵¹⁾. Наконецъ реформаты и лютеране измыслили ученіе, что дѣйствительность и дѣйственность таинствъ зависятъ не отъ достоинства и внутренняго расположенія совершителя таинствъ, а отъ расположенія и отъ вѣры лицъ, приѣмлющихъ таинства, такъ что таинство бываетъ таинствомъ и имѣетъ свою силу только во время самаго принятія и употребленія его съ вѣрою, а внѣ употребленія, или въ случаѣ принятія безъ вѣры, не есть таинство и остается бесплоднымъ ⁽⁸⁵²⁾.

III. Чтобы видѣть, въ возможной ясности и полнотѣ, всю справедливость православнаго ученія о таинствахъ и несправедливость исчисленныхъ здѣсь ложныхъ мнѣній, мы раскроемъ сначала ученіе о *каждомъ таинствѣ порознь*, обращая вниманіе, гдѣ нужно, и на частныя заблужденія относительно того или другаго таинства, здѣсь не исчисленные; а потомъ, на основаніи этихъ частныхъ, сдѣлаемъ уже *общія замѣчанія о таинствахъ*, въ опроверженіе общихъ касательно ихъ, указанныхъ здѣсь, заблужденій.

⁽⁸⁴⁹⁾ Lib. de missa privata, apud *Bellarmin.* de Sacram. 1, c. 24, n. 2.

⁽⁸⁵⁰⁾ *Проосв. Намѣтія* о таинств. Церкви, стр. 5. 266—270.

⁽⁸⁵¹⁾ Apud *Natal. Alex.* Hist. eccles. sec. XI et XII, cap. 4, art. 13, § 2; sec. XIII et XIV, cap. 3, art. 1, § 2; art. 22, § 4; sec. XV et XVI, cap. 2, art. 1, § 2.

⁽⁸⁵²⁾ *Luther.* de capt. Babil. T. II, p. 286, ed. Jen.; *Confess. August.* Art. XIII; *Apolog.* Art. III, n. 155 et sequ.

I.

О ТАИНСТВѢ КРЕЩЕНІЯ.

§ 201.

Мѣсто таинства крещенія въ ряду прочихъ таинствъ, понятіе о крещеніи и его разныя названія.

1. Крещеніе занимаетъ первое мѣсто въ ряду семи таинствъ православной Церкви: потому что оно служитъ для людей какбы дверію въ самую Церковь, по слову Спасителя: *аще кто не родится водою и духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе*, т. е. въ царство благодати, а за тѣмъ въ царство славы (Іоан. 3, 5),—и слѣд. служитъ вмѣстѣ дверію ко всеѣмъ другимъ таинствамъ, которыя сохраняются и законно совершаются только въ Церкви. Посему таинство это всегда было преподаваемо людямъ и доселѣ преподается прежде прочихъ, и тотъ, кто еще не сподобился крещенія, никогда не могъ и не можетъ содѣлаться участникомъ какого либо другаго изъ таинствъ церковныхъ⁽⁸⁵⁹⁾.

2. Подъ именемъ Крещенія разумѣется такое таинство, въ которомъ человекъ грѣшникъ, родившійся съ наследственною отъ прародителей порчею, вновь рождается водою и духомъ (Іоан. 3, 5); или раздѣльнѣе—такое таинство, въ которомъ грѣшникъ, оглашенный вѣрою Христовою, при троекратномъ погруженіи его въ воду, во имя Отца и Сына и Св. Духа, очищается благодатию Божіею отъ всякаго грѣха и содѣлывается новымъ человекомъ, оправданнымъ и освященнымъ (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 102). Такимъ образомъ, благодать Божія, доселѣ только призывавшая грѣшника къ вѣрѣ Христовой и возбуждавшая въ немъ вѣру, здѣсь въ первый разъ таинственно изливается на самое существо человека, и совершенно очищаетъ его, освящаетъ, возсоздаетъ.

3. Соотвѣтственно этому, таинство Крещенія издревле называемо было разными именами. Такъ—а) по видимой сторонѣ своей оно

⁽⁸⁵⁹⁾ *Cyrrill. Alex. in Joann. XX, 17; Augustin. de peccat. merit. et remiss. 1, 20. 26.*

называлось: банею или купелию ⁽⁸⁵⁴⁾, свящ. источникомъ ⁽⁸⁵⁵⁾, иногда просто—водою ⁽⁸⁵⁶⁾; б) по невидимымъ дѣйствіямъ и знаменованію:—просвѣщеніемъ ⁽⁸⁵⁷⁾, благодатнымъ даромъ ⁽⁸⁵⁸⁾, возрожденіемъ ⁽⁸⁵⁹⁾, освященіемъ ⁽⁸⁶⁰⁾, печатію во Христѣ ⁽⁸⁶¹⁾, печатію Христіанства ⁽⁸⁶²⁾, печатію вѣры ⁽⁸⁶³⁾; в) по тому и другому вмѣстѣ:—купелию таинственною ⁽⁸⁶⁴⁾, купелию спасительною ⁽⁸⁶⁵⁾, купелию покаянія и познанія ⁽⁸⁶⁶⁾, купелию или банею *пакибытія* (Тит. 3, 5) и возрожденія ⁽⁸⁶⁷⁾, купелию жизни ⁽⁸⁶⁸⁾, водою жизни вѣчной ⁽⁸⁶⁹⁾, источникомъ Божественнымъ ⁽⁸⁷⁰⁾, таинствомъ воды ⁽⁸⁷¹⁾, таинствомъ новаго рожденія ⁽⁸⁷²⁾, и под.

§ 202.

Божественное установленіе таинства Крещенія.

Божественное установленіе таинства Крещенія несомнѣнно. Для подтвержденія этой истины не станемъ указывать на крещеніе Иоанново, хотя и оно было съ *небеси* (Марк. 11, 30): потому что

⁽⁸⁵⁴⁾ Λουτρον—*Justin. Apolog. 1, 62; Clem. Alex. Pædag. 1, 6; Chrysost. de incompreh. hom. IV, n. 5. Lavacrum—Tertull. de bapt. c. 5. 7. 16.*

⁽⁸⁵⁵⁾ Fons sacer—*Augustin. de civit. Dei XIII, 7.*

⁽⁸⁵⁶⁾ *Barnab. Epist. n. II; Clem. Alex. Pædag. 1, 6; Cyprian. Epist. L. XIII.*

⁽⁸⁵⁷⁾ Φῶς, φωτισμός, φωτίσμα. *Justin. Apolog. 1, n. 61; Clem. Alex. Pædag. 1, 6; Greg. Nyss. Catech. XXXII; Theodoret. de div. decret. V, 18.*

⁽⁸⁵⁸⁾ Χάρισμα. *Clem. Alex. Pædag. 1, 6.*

⁽⁸⁵⁹⁾ Ἀναγέννησις—*Justin. Apol. 1, n. 61; Παλιγγενεσία—Greg. Nyss. Catech. XXXII; Secunda nativitas—Tertull. Exhort. cast. c. 1.*

⁽⁸⁶⁰⁾ *Greg. Nyss. Catech. XXV. XL; Theodoret. in Cantic. 1.*

⁽⁸⁶¹⁾ Σφραγίς ἐν Χριστῷ—*Eriphan. de mens. et pond. n. 15.*

⁽⁸⁶²⁾ *Ephrem. de Charit. et eleem. in T. II, p. 254, ed. Græc.*

⁽⁸⁶³⁾ *Eulog. Alex. advers. Novat. III.*

⁽⁸⁶⁴⁾ Λουτρον μυστικόν—*Greg. Nyss. in laud. S. Basilii, T. III, p. 483, ed. Morel.*

⁽⁸⁶⁵⁾ *Justin. Dialog. cum Tryph. XIII; Lavacrum salutare—Ambros. de interpell. David. 11, 4, n. 14.*

⁽⁸⁶⁶⁾ Λουτρον τῆς μετανοίας καὶ γνώσεως—*Justin. Dialog. cum Tryph. c. XIV.*

⁽⁸⁶⁷⁾ Λουτρον τῆς παλιγγενεσίας—*Theophil. ad Autolic. II, 16; Chrysost. in Is. homil. 1, n. 2; Euseb. in Ps. CXVIII. 73.*

⁽⁸⁶⁸⁾ *Constit. Apost. II, 7.*

⁽⁸⁶⁹⁾ Aqua vitæ æternæ—*Cyprian. Epist. ad Cecil. LXIII; Justin. Dialog. cum Tryph. n. XIV.*

⁽⁸⁷⁰⁾ Fons Divinus—*Cassiod. in Cantic. VII.*

⁽⁸⁷¹⁾ Felix sacramentum aquæ nostræ—*Tertull. de bapt. c. XI.*

⁽⁸⁷²⁾ Sacramentum nostræ nativitatis—*Hilar. in Ps. LXIII, 11; Augustin. de peccat. merit. et remiss. 11, 27, n. 37.*

Іоанново крещеніе служило только прообразомъ крещенія Христова (Матѣ. 3, 11; Марк. 1, 8; Лук. 3, 16), только приготовляло, и притомъ однихъ Іудеевъ, къ принятію Мессіи и Его царства (Матѣ. 3, 1. 2; Лук. 1, 16; 3, 3); было только крещеніемъ покаянія (Марк. 1, 4; Дѣян. 19, 4), и не возраждало благодатію Св. Духа, такъ что крестившіеся Іоанновымъ крещеніемъ должны были впослѣдствіи креститься еще крещеніемъ Христовымъ (Дѣян. 19, 2—6) ⁽⁸⁷³⁾. Не станемъ указывать и на крещеніе самого Христа Спасителя отъ Іоанна, хотя Господь здѣсь, какъ говоритъ св. Златоустъ, «исполнивъ крещеніе іудейское, отверзъ двери и Крещенію Церкви новозавѣтной» ⁽⁸⁷⁴⁾, хотя своимъ нисшествіемъ въ струи Іорданскія Онъ освятилъ естество водъ для освященія ими всего человѣчества ⁽⁸⁷⁵⁾, и хотя здѣсь видимъ уже, что на крестившагося Іисуса сошелъ Духъ Святый, подобно тому, какъ нисходитъ возраждающая благодать Его на каждого изъ вѣрующихъ въ христіанскомъ таинствѣ ⁽⁸⁷⁶⁾. Не станемъ, наконецъ, указывать на крещеніе, которое совершали ученики Господа Іисуса еще во дни Его земной жизни: потому что и оно, по замѣчанію св. Златоуста, ничѣмъ не было отлично отъ крещенія Іоаннова ⁽⁸⁷⁷⁾, совершалось современно съ нимъ, а не замѣнило его собою (Іоан. 4, 1. 2), относилось къ однимъ Іудеямъ (3, 22. 23); и слѣд., подобно Іоаннову, только приготовляло ихъ чрезъ покаяніе къ

⁽⁸⁷³⁾ «Апостоль Павелъ говоритъ: *Іоаннъ убо крести крещеніемъ покаянія, не сказано—отпущенія, да во грядущаго по немъ впрують* (Дѣян. 19, 4). Да какимъ бы образомъ могло быть отпущеніе грѣховъ, когда еще ни жертва не была принесена, ни Духъ Святый не сходилъ, ни грѣхи не были заглажены, ни вражда не пресѣклась, ни проклятіе не уничтожилось?.. Смотри, съ какою точностію Евангелистъ излагаетъ сіе,—ибо, сказавъ, что Іоаннъ *приде проповѣдуя крещеніе покаянія въ пустыни іудейстѣй, присовокупилъ—во отпущеніе*; какъ бы сказавъ: онъ убѣждалъ ихъ къ сознанію и покаянію въ грѣхахъ, не для наказанія ихъ, но дабы они удобнѣе получили отпущеніе, имѣвшее быть послѣ. Ибо еслибы они не осудили самихъ себя, то не стали бы просить и милости; а не ища ея, не удостоились бы и оставленія грѣховъ. Итакъ крещеніе Іоанново пролагало путь къ другому» (Св. Златоуст. на Матѣ. бесѣд. X, п. 1. 2, т. 1, стр. 177. 179; Снег. примѣч. 195).

⁽⁸⁷⁴⁾ Златоуст. на Матѣ. бесѣд. XII, п. 3, т. 1, стр. 225, по русск. перев.

⁽⁸⁷⁵⁾ Кирилл. Іерус. Огл. поуч. III, п. 8, стр. 51.

⁽⁸⁷⁶⁾ «При крещеніи (Господа Іисуса) голубь явился для того, дабы и присутствующимъ и Іоанну указать какъ бы перстомъ—Сына Божія, и вмѣстѣ для того, дабы и ты зналъ, что и на тебя, когда крещаешься, нисходитъ Духъ Святый» (Златоуст. на Матѣ. бесѣд. XII, п. 2, т. 1, стр. 223). «Духъ Святый сошелъ на Господа тѣлеснымъ образомъ въ видѣ голубя, чтобы показать начатокъ нашего крещенія» (Дамаск. Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 239).

⁽⁸⁷⁷⁾ См. далѣе примѣч. 881 и самый текстъ, къ которому оно относится.

принятію явившагося Мессіи и ко вступленію въ Его благодатное царство (Матѣ. 10, 7). Все это были только предуказанія на христіанское таинство Крещенія, прообразы его и какбы предначатки.

Самымъ же дѣломъ Господь установилъ таинство Крещенія уже по воскресеніи своемъ, когда, искупивъ насъ своею безцѣнною кровію и стяжавъ ею право раздавать вѣрующимъ дары Св. Духа (Іоан. 7, 39; 2 Петр. 1, 3; 1 Кор. 1, 4), торжественно сказалъ ученикамъ своимъ: *дадеса ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше убо, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ: и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка* (Мат. 28, 18—20); *иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ; а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16; снес. Посл. вост. патр. о прав. вѣрѣ чл. XV). Здѣсь является уже Крещеніе, какъ таинство для всѣхъ людей, а не для однихъ Іудеевъ, какъ учрежденное навсегда до скончанія вѣка, а не на время, и какъ необходимое условіе для вѣчнаго спасенія, а не для приготовленія только къ благодатному царству Мессіи. Съ этихъ поръ св. апостолы, какъ только сами облеклись силою свыше (Лук. 24, 49), начали постоянно совершать таинство Крещенія и очищать, возраждать въ немъ вѣрующихъ благодатію Св. Духа: *покайтесь*, сказалъ св. Апостоль Петръ въ тотъ же день Іудеямъ, внимавшимъ его проповѣди, *и да крестится кійждо васъ во имя Исуса Христа во оставленіе грѣховъ: и примете даръ Святаго Духа* (Дѣян. 2, 38). И дѣйствительно, тогда же крестилось и приложилось къ Церкви Христовой около трехъ тысячъ (—41). Вскорѣ св. Филиппъ крестилъ евнуха (Дѣян. 8, 38), св. Петръ—Корнилія сотника съ его семействомъ и другими (10, 47. 48), св. Павель—Лидію (16, 15), стража темничнаго съ его домашними (—33), Криспа со всѣмъ его домомъ и многихъ изъ Коринѳянь (18, 8), нѣкихъ учениковъ въ Ефесѣ, крестившихся прежде крещеніемъ Іоанновымъ (19, 1—5), и т. д. Отъ св. апостоловъ пріяла таинство Крещенія св. Церковь, которая съ того времени неизмѣнно совершала и совершаетъ это таинство для всякаго, кто только желаетъ содѣлаться ея чадомъ и въ ней достигнуть вѣчнаго спасенія.

Такъ смотрѣли на установленіе христіанскаго таинства Крещенія и на отношеніе къ нему крещенія Іоаннова древніе учителя и св. Отцы Церкви. Напримѣръ:

Тертуліанъ: «Въ дѣянїяхъ апостольскихъ находимъ, что крестившіеся Іоанновымъ крещеніемъ не пріяли Духа Святаго, даже

не слышали о Немъ (Дѣян. 19)... Это было крещеніе покаянія, какбы предначатіе (quasi candidatus) имѣвшаго послѣдовать отпу-щенія и освященія во Христѣ. Ибо если Іоаннъ проповѣдывалъ крещеніе покаянія во оставленіе грѣховъ: то разумѣлось будущее оставленіе,—такъ какъ покаяніе предшествуетъ, а оставленіе послѣдуетъ, и это-то значило готовить путь... Крестили ученики Іисусовы, какъ служители, подобно Іоанну Предтечѣ, и тѣмъ же Іоанновымъ крещеніемъ, а не другимъ. Ибо другаго нѣтъ, кромѣ установленнаго впоследствии Христомъ, которое не могло тогда быть преподаваемо учениками: потому что не исполнилась еще слава Господа, не устроилась сила купели (efficacia lavacri) чрезъ страданіе и воскресеніе... До страданія и воскресенія Господа для спасенія была одна (nuda) вѣра. Но когда вѣра эта умножилась вѣрою въ рожденіе, страданіе и воскресеніе Его, тогда дарованы—полнота таинству, запечатлѣніе Крещенія, какбы одежда вѣры, которая прежде была обнаженною и не имѣла силы безъ своего закона. А теперь законъ крещенія (погруженія) данъ, форма предписана: *шедше*, сказалъ Господь, *научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Матѣ. 28, 19). Определеніе, этому закону сдѣланное: *аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити во царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5), обявало вѣру къ необходимости Крещенія. Съ тѣхъ поръ всѣ вѣрующіе крещаются»⁽⁸⁷⁸⁾.

Св. Василій великій: «Іоаннъ проповѣдывалъ крещеніе покаянія; и къ нему выходила вся Іудея. Господь проповѣдуетъ крещеніе сыноположенія; и кто изъ возложившихъ на Него упованіе не будетъ повиноваться? То крещеніе предначинательное, а это совершительное; то удаленіе отъ грѣха, а это—присвоеніе Богу»⁽⁸⁷⁹⁾.

Св. Григорій Богословъ: «Крестилъ Моусей; но въ водѣ; а прежде сего во облацѣ и въ мори (1 Кор. 10, 1); и сіе имѣло прообразовательный смыслъ, какъ разумѣтъ и Павелъ. Моремъ прообразовалась вода, облакомъ—Духъ, манною—хлѣбъ жизни, питіемъ—Божественное питіе. Крестилъ и Іоаннъ, уже не по-іудейски, потому что не водою только, но и *въ покаяніе* (Матѣ. 3, 11); однакоже не совершенно духовно, потому что не присовокупляетъ: *и духомъ*. Крестить и Іисусъ, но Духомъ: въ семъ совершенство»⁽⁸⁸⁰⁾.

⁽⁸⁷⁸⁾ De baptismo с. X. XI. XIII, in Patrolog. curs. compl. T. I, p. 1211. 1212... 1215... Addita est ampliatio sacramento, obsignatio baptismi... Lex *tingendi* imposta est et forma praescripta.

⁽⁸⁷⁹⁾ Бесѣд., побуд. къ крещенію, въ Тв. св. Отц. VIII, стр. 225—226.

⁽⁸⁸⁰⁾ Слов. 39 на св. свѣты явд. Господн., тамъ же—III, 267.

Св. Иоаннъ Златоустъ: «Почему, спросишь, Господь не крестилъ самъ? Еще прежде сказалъ Иоаннъ: *той вы креститъ Духомъ Святымъ и огнемъ* (Матѹ. 3, 11). Но Духа Онъ еще не давалъ,—потому и не крестилъ. А крестили только ученики, желая привлечь многихъ къ спасительному ученію... Если же кто спросить, что большаго имѣло крещеніе учениковъ Христовыхъ предъ Иоанновымъ? Мы скажемъ: ничего. Ибо то и другое крещеніе было равно безъ благодати Духа, и причина крестить у обоихъ была одна—приводить ко Христу крещающихся»⁽⁸⁸¹⁾. «Что было съ Пасхою, тоже происходитъ и съ крещеніемъ. Ибо какъ тамъ Иисусъ Христосъ, совершивъ ту и другую пасху, одну отмѣнилъ, а другою даль начало: такъ и здѣсь, исполнивъ крещеніе іудейское, отверзъ двери и крещенію Церкви новозавѣтной. Какъ тамъ въ одной вечери, такъ здѣсь въ одной рѣкѣ — и тѣнь начерталъ и истину представилъ. Ибо только сіе крещеніе имѣетъ благодать Святаго Духа; крещеніе же Иоанново не имѣло сего дара. Посему-то ничего подобнаго не случилось при крещеніи другихъ людей; совершилось сіе только съ Тѣмъ, кто имѣлъ преподать сей даръ, дабы ты кромѣ вышесказаннаго позналъ и то, что не чистота крещающагося, но сила Крестившагося произвела сіе. Тогда и небеса отверзлись, и Духъ Святыи снисшелъ»⁽⁸⁸²⁾.

Св. Кириллъ александрійскій: «Какъ законъ Моисеевъ служилъ нѣкоторымъ приготовленіемъ къ будущимъ благамъ и духовному богопочтенію, заключая въ себѣ сокровенную истину: такъ и крещеніе Иоанново, относительно къ крещенію Христову, содержитъ въ себѣ приготовительную силу»⁽⁸⁸³⁾.

Такое же ученіе излагаютъ: св. Кириллъ іерусалимскій⁽⁸⁸⁴⁾, св. Аеанасій⁽⁸⁸⁵⁾, блаж. Августинъ⁽⁸⁸⁶⁾, блаж. Иеронимъ⁽⁸⁸⁷⁾, св. Иоаннъ Дамаскинъ и другіе⁽⁸⁸⁸⁾.

⁽⁸⁸¹⁾ 'Ερωβμεν, οτι οὐδεν. ἐκάτερα γάρ ὁμοίως τῆς ἐκ τοῦ πνεύματος χάριτος ἀμοιρα ἦν...
In Joann. homil. XXIX, n. 1, in Opp. T. VIII, p. 164. 165, ed. Venet.

⁽⁸⁸²⁾ На Матѹ. бесѣд. XII, n. 3, т. 1, стр. 225.

⁽⁸⁸³⁾ In Joann. lib. II, c. 57.

⁽⁸⁸⁴⁾ «Онъ (Иоаннъ) крестилъ во Иорданѣ; выходилъ къ нему весь Иерусалимъ, пріемля начатки крещенія» (Огл. поуц. III, n. 4, стр. 48; снес. XVII, n. 8, стр. 378).

⁽⁸⁸⁵⁾ In Matth. III, II (fragm. in Galland. V, 176).

⁽⁸⁸⁶⁾ Contr. Donat. V, 10, n. 12; Epist. LXIV ad Eleusium n. 10.

⁽⁸⁸⁷⁾ Dialog. contr. Lucifer. c. 3.

⁽⁸⁸⁸⁾ «Крещеніе Иоанново предуготовительное, которое приводило крещаемыхъ

§ 203.

Видимая сторона таинства Крещенія.

Видимую сторону собственно таинства Крещенія (которая со всѣми обстоятельствами изображена въ чинопослѣдованіи этого таинства) составляетъ троекратное погруженіе крещаемого въ воду, съ произнесеніемъ словъ: «крещается рабъ Божій во имя Отца и Сына и Св. Духа» (Простр. хр. Катих. о крещеніи). Здѣсь, въ частности, различаются: а) вещество таинства—вода, б) дѣйствіе при самомъ совершеніи таинства — троекратное погруженіе крещаемого въ воду, и в) слова, произносимыя во время этого дѣйствія.

1) Веществомъ для таинства Крещенія должна быть вода, чистая, естественная (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 103). Ибо на это вещество для Крещенія указалъ самъ Спаситель словами: *аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5). Въ водѣ совершали крещеніе св. Апостолы: *якоже идяху путемъ, свидѣтельствуеетъ книга дѣяній апостольскихъ о св. Филиппѣ и каженикѣ, придоша на нѣкую воду: и рече каженикъ: се вода: что возбраняетъ ми креститися?... И повелъ стати колесницъ: и спидоста оба на воду, Филиппъ же и каженикъ: и крести его* (8, 36. 38). Равнымъ образомъ и св. Петръ, когда на слушавшихъ слово его язычниковъ внезапно излился Духъ Святой, сказалъ: *еда воду возбранити можетъ кто, еже не креститися симъ, иже Духъ Святой пріяша, якоже и мы; повелъ же имъ креститися во имя Іисусъ Христово* (10, 47. 48). Въ водѣ всегда совершала крещеніе и св. Церковь, какъ видно изъ безчисленныхъ свидѣтельствъ ея пастырей и учителей, напримѣръ: а) св. *Іустина*: «кто убѣдится и повѣритъ, что ученіе наше и слова истинны, и кто обѣщается, что можетъ жить такимъ образомъ, тѣхъ учать, чтобы они съ молитвою и постомъ просили Бога объ отпущеніи прежнихъ грѣховъ, и мы съ ними молимся и

къ покаянію, чтобы они увѣровали во Христа. Ибо Іоаннь говоритъ: *азъ крещаяю въ водою, грядый же по мнѣ, той креститъ въ Духомъ Святымъ и огнемъ* (Матѣ. 3, 11). Итакъ Іоаннь предпочиталъ водою къ принятію Духа» (Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 238). Cfr. *Greg. M. in Evang. lib. 1, homil. XX, n. 2; Theophilact. in Matth. III; in Marc. I; in Luc. III.*

постимся; потомъ приводятся они нами туда, гдѣ есть вода, и возраждаются тѣмъ же образомъ, какимъ сами мы возродились, т. е. омываются они тогда водою во имя Отца всѣхъ и Владыки Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святаго» ⁽⁸⁸⁹⁾; б) св. *Кирилла іерусалимскаго*. «такъ какъ человекъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ души и тѣла; то и очищеніе двоякое, безтѣлесное для безтѣлеснаго, а тѣлесное для тѣла: вода, т. е. очищаетъ тѣло, а Духъ душу запечатлѣваетъ, чтобы намъ приступить къ Богу съ сердцемъ окропленнымъ, и тѣломъ омытымъ водою чистою» ⁽⁸⁹⁰⁾; в) св. *Григорія Богослова*: «поелику мы состоимъ изъ двухъ естествъ, то есть изъ души и тѣла, изъ естества видимаго и невидимаго; то и очищеніе двоякое, именно: водою и Духомъ; и одно пріемлется видимо и тѣлесно, а другое, въ тоже время, совершается нетѣлесно и невидимо; одно есть образное, а другое истинное и очищающее самыя глубины» ⁽⁸⁹¹⁾; г) св. *Василія великаго*: «поелику въ крещеніи предложены двѣ цѣли, истребить тѣло грѣховное, чтобы оно не приносило уже плодовъ смерти, ожить же Духомъ и имѣть плодъ во святыхъ; то вода изображаетъ собою смерть, принимая тѣло какбы во гробъ, а Духъ сообщаетъ животворящую силу, обновляя души наши изъ грѣховной мертвенности въ первоначальную жизнь» ⁽⁸⁹²⁾; д) *блаж. Августина*: «что есть крещеніе Христово? Купель воды съ произнесеніемъ словъ (in verbo); отними воду,—нѣтъ крещенія; отними слова,—нѣтъ крещенія» ⁽⁸⁹³⁾; е) св. *Іоанна Дамаскина*: «Онъ (Господь) заповѣдалъ намъ возраждать водою и Духомъ при наитіи на воду Св. Духа, по молитвѣ и призыванію. Ибо какъ человекъ состоитъ изъ двухъ частей, души и тѣла; то Господь далъ намъ и двоякое очищеніе, т. е. водою и Духомъ. Духомъ, чтобы обновить въ насъ образъ и подобіе (Божіе); водою, чтобы благодатию Духа очистить тѣло отъ грѣха и избавить отъ глѣнія. И вода здѣсь представляетъ образъ смерти, а Духъ подаетъ залогъ жизни» ⁽⁸⁹⁴⁾.

Посему совершенно несправедливы и тѣ, которые отвергали всякое вещество въ таинствѣ Крещенія ⁽⁸⁹⁵⁾, и тѣ, которые, вслѣдъ

⁽⁸⁸⁹⁾ Apolog. 1, n. 79, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 91—92.

⁽⁸⁹⁰⁾ Огд. поуч. III, n. 2, стр. 44—45.

⁽⁸⁹¹⁾ Слов. на св. Крещеніе, въ Тв. св. Отц. III, 277.

⁽⁸⁹²⁾ О Св. Духѣ гл. 15; тамъ же VII, 283—284.

⁽⁸⁹³⁾ In Joann. Tract. XV, n. 4.

⁽⁸⁹⁴⁾ Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 236.

⁽⁸⁹⁵⁾ Какovy были, напримѣръ, павликіане. Photius, advers. Manich. 1, 9.

за Лютеромъ, признають годнымъ веществомъ для крещенія не одну воду, но всякую жидкость (⁸⁹⁶).

2) Крещеніе должно быть совершаемо чрезъ троекратное погруженіе крещаемого въ воду. Чрезъ троекратное: по правилу св. апостоловъ (⁸⁹⁷) и по ученію древнихъ учителей Церкви,—во имя трехъ Лиць Пресв. Троицы (⁸⁹⁸), равно какъ въ воспоминаніе смерти, погребенія и воскресенія Господа Иисуса Христа (⁸⁹⁹),—и Церковь не признавала дѣйствительнымъ крещеніе евноміанъ и другихъ еретиковъ, крестившихъ только единымъ погруженіемъ (⁹⁰⁰).— Чрезъ погруженіе: потому что—а) чрезъ погруженіе крестился самъ Христосъ отъ Іоанна (Матѳ. 3, 16; снес. Марк. 1, 5; Іоан. 3, 23); б) чрезъ погруженіе крестили св. Апостолы (Дѣян. 8, 37. 38); в) крещеніе представляется въ Писаніи точнымъ подобіемъ всемірнаго потопа, *егоже воображеніе* (*antitypon*), по словамъ св. Петра, *нынѣ и насъ спасаетъ крещеніе* (1 Петр. 3, 19—21); *банею водною*, въ которой Господь *очищаетъ насъ* (Ефес. 5, 26; Тит. 3, 5), и какбы гробомъ, въ которомъ мы *спогребаемся* Христу *въ смерть* (Рим. 6, 4; снес. Кол. 2, 12): все такія названія, которымъ только тогда будетъ соотвѣтствовать это таинство, когда будетъ совершаемо чрезъ погруженіе. Наконецъ—г) чрезъ погруженіе, по сознанию даже самихъ иномыслящихъ (⁹⁰¹), совершалось таинство это въ древней Церкви, какъ несомнѣнно свидѣтель-

(⁸⁹⁶) Vid. apud *Bellarmin.* de baptismo с. 2.

(⁸⁹⁷) «Аще кто совершитъ не три погруженія единого таинодѣйствія, но едино погруженіе, даемое въ смерть Господню: да будетъ изверженъ. Ибо не рекъ Господь: въ смерть мою крестите; но: *идите, научите вси языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа*». Прав. 50.

(⁸⁹⁸) *Tertull.* adv. Prax. XXVI; *Chrystost.* in Joann. homil. XXV, п. 2; *Ambros.* de Sacr. II, 7; *Hieron.* adv. Lucif. с. 4. «Великое таинство крещенія совершается тремя погруженіями, и равночисленными ими призываніями, чтобы и образъ смерти отпечатлѣлся въ насъ, и просвѣтились души крещаемыхъ чрезъ преданіе имъ боговѣднія» (*Васил. всл.* о Св. Духѣ, гл. 15, въ Твор. св. Отц. VIII, 284; снес. гл. 27, стр. 333).

(⁸⁹⁹) *Кирил. іерус.* поуч. таинководств. II, п. 4, стр. 446; *Greg. Nyss.* de baptism. Christ., in T. III, p. 327 (ed. *Morel.*); Catech. с. XXXV; *Leo*, Epist. ad episc. Sic. с. 3.

(⁹⁰⁰) «Евноміанъ, единократнымъ погруженіемъ крещающихся, и монтавистовъ..., которые изъ нихъ желаютъ присоединены быть къ православію, приемятъ, якоже язычниковъ» (Собор. вселенск. II, прав. 7).

(⁹⁰¹) *Cabassut.* Synops. Concil. III, pag. 331, Paris. 1838; *Klée*, Kathol. Dogmat. III, 5, 128, Mainz 1845; Manuel de l'hist. des dogm. Chrét. II, p. 209, Paris 1848.

ствують—св. Діонисій Ареопагитъ (902), Тертуліанъ (903), св. Василій великій (904), св. Григорій нисскій и другіе (905).

Что же касается до *окропленія* и *обливанія*, какъ обыкновенно совершается нынѣ крещеніе въ церкви западной: то въ древности этотъ образъ совершенія таинства допускался только въ видѣ исключенія изъ правила, въ случаяхъ крайности, преимущественно для тяжелыхъ больныхъ, возлежавшихъ на одрѣ (для такъ-называвшихся *клиниковъ* отъ *κλινη* одрѣ), которыхъ нельзя было крестить чрезъ погруженіе (906). И—замѣчательно—даже въ третьемъ вѣкѣ, этотъ образъ крещенія подвергался еще пререканію со стороны нѣкоторыхъ, такъ что св. Кипріанъ, для устраненія недоумѣній, нарочито писалъ, что таинство Крещенія не теряетъ своей силы и при такомъ способѣ совершенія (907). А потому и православная Церковь донынѣ, хотя также допускаетъ обливаніе или окропленіе при совершеніи крещенія, какъ не уничтожающія силы таинства (908), но допускаетъ только въ крайнихъ случаяхъ—въ видѣ исключенія изъ общаго правила.

3) Крещеніе должно быть совершаемо во имя Пресв. Троицы, съ произнесеніемъ словъ: «крещается рабъ Божій... во имя Отца и Сына и Св. Духа». Ибо *во имя Отца и Сына и Святаго Духа* заповѣдалъ крестить *вся язьки* самъ Господь Спаситель (Матѣ. 28, 19). И вслѣдствіе столь ясной и опредѣленной заповѣди такъ, а не иначе, всегда совершала крещеніе св. Церковь съ самаго своего начала. Объ этотъ свидѣлствуютъ: а) *правила апостольскія*: «аще кто, епископъ или пресвитеръ, крестить не по Господню учрежденію, во имя Отца и Сына и Св. Духа, да будетъ извержень» (прав. 49); б) *св. Іустинъ мученикъ* и *Тертуліанъ*,

(902) De eccles. hierarch. c. II, n. 7.

(903) Nam nec semel, sed ter ad singula nomina in Personas singulas tingimur (Adv. Prax. c. XXVI). Aquam adituri... ter mergitamur... (de corona milit. c. III). См. выше примѣч. 878.

(904) См. выше примѣч. 898.

(905) Greg. Nyss. Orat. Catech. c. XXXV.

(906) Tertull. de pœnit. c. VI; Euseb. Н. Е. VI, 43; Augustin. in Joann. Tract. LXXX.

(907) Nec quemquam movere debet, quod aspergi vel perfundi videntur aegri, cum gratiam Dominicam consequuntur, quando S. Scriptura per Ezechielem prophetam loquatur et dicat: *et aspergam super vos aquam mundam et mundamini ab omnibus immunditiis vestris...* Unde apparet aspersionem quoque aquæ instar salutaris lavaeri obtinere... Epist. LXXVI.

(908) См. книгу: «Оправданіе ист. Христіанъ, обливат. крещеніемъ крещающихся», изд. въ 1701 году.

которыхъ слова мы уже привели выше ⁽⁹⁰⁹⁾; в) *Оригенъ*: «спасительное крещеніе должно быть не иначе совершаемо, какъ только во имя (auctoritate) всей высочайшей Троицы, т. е. чрезъ призываніе (cognominatio) Отца и Сына и Св. Духа» ⁽⁹¹⁰⁾; г) *св. Кирианъ*: «самъ Христосъ повелѣлъ крестить во имя всей Троицы вмѣстѣ» ⁽⁹¹¹⁾; д) *св. Аванасій*: «кто отдѣляетъ что либо отъ Троицы, и крещается въ единое имя Отца, или въ единое имя Сына, или во Отца и Сына безъ Духа,—тотъ ничего не получаетъ..., ибо достиженіе (τελειωσις) въ Троицѣ» ⁽⁹¹²⁾; е) *св. Василій великій*: «вѣра и крещеніе суть два способа спасенія, между собою сродные и нераздѣльные. Ибо вѣра совершается крещеніемъ, а крещеніе основополагается вѣрою, а та и другое исполняется одними и тѣми же именами. Какъ вѣруемъ въ Отца и Сына и Святаго Духа, такъ крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И какъ предшествуетъ исповѣданіе, вводящее во спасеніе, такъ послѣдуетъ крещеніе, запечатлѣвающее собою наше согласіе на исповѣданіе» ⁽⁹¹³⁾. Свидѣтельствуютъ также—св. Григорій нисскій, св. Амвросій, св. Кириллъ alexандрійскій ⁽⁹¹⁴⁾, блаж. Иеронимъ ⁽⁹¹⁵⁾, блаж. Августинъ ⁽⁹¹⁶⁾ и другіе.

Относительно же тѣхъ мѣстъ св. Писанія, въ которыхъ упоминается о крещеніи *во Христа* (1 Кор. 1, 2. 13), или *во имя І. Христа* (Дѣян. 2, 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5), надобно замѣтить, что эти мѣста, по толкованію учителей Церкви, вовсе не показываютъ, будто Крещеніе когда либо совершалось или должно совершаться не во имя—св. Троицы. Ибо—

а) Выраженіе: *крестится во Христа*—значитъ только креститься крещеніемъ, установленнымъ отъ І. Христа, крещеніемъ не Іоанновымъ или другимъ какимъ либо, а христіанскимъ, во имя св. Троицы. «Крестится во Иисуса Христа, говоритъ именно

⁽⁹⁰⁹⁾ См. примѣч. 889. 898. 903.

⁽⁹¹⁰⁾ De princ. 1, 3, n. 2.

⁽⁹¹¹⁾ ... baptizari in plena et adunata Trinitate. Epist. ad Jubaj. LXXIII.

⁽⁹¹²⁾ Epist. ad Serap. 1, n. 30.

⁽⁹¹³⁾ О Св. Духѣ, гл. 19, въ Тв. св. Отц. VII, 273. Снес. примѣч. 898.

⁽⁹¹⁴⁾ *Greg. Nyss. Orat. II, in Eunom. T. II, p. 470, ed. Morel; Ambros. in Luc. VIII, n. 67; de myst. IV, n. 20; Cyrill. Alex. in Jes. lib. II, T. IV, p. 283, ed. Aub.*

⁽⁹¹⁵⁾ In Patrem et in Filium et in Spiritum S. baptizamur et ter mergimur (in Ephes. c. IV).

⁽⁹¹⁶⁾ Certa sunt Evangelica verba, sine quibus non potest consecrari haptismus... (de baptism. VI, c. 25).

св. Евлогій александрійскій, значить креститься по заповѣди и предаію Христа Іисуса, т. е. во Отца и Сына и Св. Духа»⁽⁹¹⁷⁾. И дѣйствительно, въ книгѣ дѣяній апостольскихъ замѣчено, что нѣкоторые, крестившіеся прежде во *Іоанново крещеніе* и не пріявшіе даровъ Св. Духа, крестились потомъ, чтобы сподобиться этихъ даровъ, во *имя Господа Іисуса* (19, 4. 5),—что, очевидно, можно понимать такъ: крестились крещеніемъ христіанскимъ.

б) Выраженіемъ: *креститься во имя І. Христа* не только не отрицается, напротивъ, предполагается *имя* и Отца и Св. Духа, которое, у всѣхъ Лиць пресвятыя Троицы, по отношенію къ Ихъ существу и Божеству, есть едино и нераздѣльно. «Никого, пишетъ св. Василій великій, да не вводитъ въ обманъ у Апостола то, что, упоминая о Крещеніи, нерѣдко умалчиваетъ онъ о имени Отца и Святаго Духа, и никто не долженъ заключать изъ сего, что не надобно соблюдать призыванія именъ. Сказано: *слицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь* (Гал. 3, 27); и еще: *слицы во Христа креститесь, въ смерть его креститесь* (Рим. 6, 3). Это потому, что наименованіе Христа есть исповѣданіе всего; оно указываетъ и на помазующаго Бога, и на помазаннаго Сына, и на помазаніе—Духа, какъ учитъ насъ Петръ въ Дѣяніяхъ: *Іисуса, иже отъ Назарета, елиже помаза Богъ Духомъ Святымъ* (Дѣян. 10, 38)»⁽⁹¹⁸⁾. Или, какъ разумѣетъ другой древній учитель Церкви: «храня истину вѣры Христовой, и зная, что единое есть имя Троицы, онъ (св. апостоль Петръ) справедливо поступилъ и въ томъ случаѣ, когда сказалъ, что *нѣсть иною имене подъ небесъмъ, даннаго въ человецьихъ, о немже подобаетъ спастися намъ*, кромѣ имени Христа (Дѣян. 4, 12), и въ томъ, когда, научая креститься во имя І. Христа, крестилъ во единое имя Отца и Сына и Св. Духа. Ибо въ Троицѣ, гдѣ—всецѣлое единство по естеству, нѣтъ никакой естественной разности въ имени»⁽⁹¹⁹⁾. Замѣчательны также слова св. Іоанна Дамаскина: «хотя Божественный Апостоль говоритъ, что мы во Христа и въ смерть его крестимся (Рим. 6, 5); однакожъ не разумѣетъ, что таково должно быть призываніе при Крещеніи; а хочетъ показать, что Крещеніе есть образъ смерти Христовой. Ибо въ Крещеніи троекратнымъ погруженіемъ означается тридневное Господне пре-

⁽⁹¹⁷⁾ Apud Phot. Biblioth. cod. CCLXX, p. 833.

⁽⁹¹⁸⁾ О Св. Духѣ гл. 12, въ Тв. св. Отц. VII, 272.

⁽⁹¹⁹⁾ Fulgent. adv. Fabian. lib. X, fragm. 37, in Patrolog. curs. compl. T. LXV, col. 832.

бываніе во гробѣ. А креститься во Христа, значитъ креститься, вѣруя въ Него; но вѣровать во Христа невозможно, не научившись исповѣдывать Отца и Сына и Св. Духа. Ибо Христосъ есть Сынъ Бога живаго, помазанный отъ Отца Духомъ Святымъ... Какія должны быть слова призванія, тому самъ Господь научилъ учениковъ своихъ, сказавъ: *крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа* (Мат. 28, 19)⁽⁹²⁰⁾.

Совершая всегда Крещеніе, по ясной заповѣди Спасителя, во имя Отца и Сына и Св. Духа, св. Церковь всегда осуждала тѣхъ, которые отступали отъ этого богопреоданнаго чина, какъ то: а) безъименныхъ еретиковъ, крестившихъ во имя трехъ Отцевъ, или трехъ Сыновъ, или трехъ Утѣшителей⁽⁹²¹⁾; б) многихъ гностиковъ и евномианъ, крестившихъ въ смерть Христову⁽⁹²²⁾; в) маркозіанъ, крестившихъ во имя невѣдомаго Отца всѣхъ вещей, — истины, матери всего существующаго, — Христа, ниспедшаго на Іисуса, чтобы соединиться съ Нимъ и совершить вмѣстѣ съ Нимъ чудеса и искупленіе⁽⁹²³⁾; г) евномианъ, крестившихъ во имя Творца, или во имя Бога—несотвореннаго и Сына сотвореннаго, и Духа—освятителя, сотвореннаго чрезъ Сына⁽⁹²⁴⁾ и под.

§ 204.

Невидимыя дѣйствія таинства Крещенія и его неповторяемость.

І. Но въ то самое время, какъ оглашенный св. вѣрою видимо погружаемъ бываетъ въ водахъ Крещенія, съ произнесеніемъ словъ: «крещается рабъ Божій... во имя Отца и Сына и Св. Духа», — благодать Божія невидимо дѣйствуетъ на все существо крещаемого, и —

1) Возрождаетъ его, или возсозидаетъ, какъ засвидѣтельствовавъ самъ Христосъ Спаситель въ бесѣдѣ съ Никодимомъ. *Отвѣща Іисусъ, и рече ему: аминь аминь глаголю тебѣ, аще кто не родится свыше, не можетъ видѣти царствія Божія. Глагола къ нему Никодимъ: како можетъ человекъ родитися старъ сый?*

⁽⁹²⁰⁾ Точн. изд. прав. вѣры, кн. IV, гл. 9, стр. 234—236.

⁽⁹²¹⁾ См. Апостол. правил. 49.

⁽⁹²²⁾ Апостол. правил. 50; *Origen.* in Rom. VI, 3; *Socrat.* H. E. V, 24.

⁽⁹²³⁾ *Ephraim.* hæres. XXXIV; *Euseb.* H. E. IV, II; *Theod.* Hæret. Fab. 1, 9.

⁽⁹²⁴⁾ *Ephraim.* hæres. LXXVI.

еда можетъ второс внити во утробу матере своя, и родитися? *Отвѣща Иисусъ: аминь аминь глаголю тебѣ, аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе. Рожденное отъ плоти, плоть есть, и рожденное отъ Духа, духъ есть* (Іоан. 3, 4—6). Почему и св. Павелъ называетъ крещеніе *банею накибытія*—*πλυσυευσίας* (Тит. 3, 5).

2) Очищаетъ отъ всякаго грѣха, оправдываетъ и освящаетъ. Это видно—а) изъ тойже бесѣды Спасителя съ Никодимомъ, гдѣ ясно выражается, что какъ до Крещенія мы бываемъ *плотию*, будучи рождены отъ плоти, т. е. имѣемъ отъ самихъ своихъ родителей наслѣдственную грѣховную нечистоту, препятствующую намъ войти въ царствіе Божіе: такъ точно въ таинствѣ Крещенія, родившись отъ Духа, мы становимся *духомъ*, и, значитъ, чистыми отъ прародительскаго грѣха, или плотской нечистоты,—вслѣдствіе чего и входимъ въ царствіе Божіе. Видно—б) изъ словъ св. апостола Петра: *покайтесь, и да крестится кійждо васъ во имя Иисуса Христа во оставленіе грѣховъ* (Дѣян. 2, 38); *и насъ спасаетъ крещеніе, не плотскія отложеніе скверны, но совѣсти благи вопрошеніе у Бога* (1 Петр. 3, 21); в) наконецъ, изъ свидѣтельства св. апостола Павла: *Христосъ возлюбилъ церковь и себе предалъ за ню, да освятитъ ю, очистивъ банею водною въ глаголь: да представитъ ю себѣ славу церковь, не имущу скверны или порока, или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна* (Еф. 5, 25—27),—гдѣ *банею водною въ глаголь*, т. е. съ произнесеніемъ извѣстныхъ словъ, называется именно таинство Крещенія⁽²²⁵⁾,—и изъ другаго свидѣтельства: *и сими (грѣшниками) нѣцыми бысте, но омыстеса, но освятистеса, но оправдистеса именемъ Господа нашего Иисуса Христа, и Духомъ Бога нашего* (1 Кор. 6, 11). Такимъ образомъ Крещеніе уничтожаетъ всѣ грѣхи: въ младенцахъ первородный, а въ возрастныхъ и первородный и произвольные, и возвращаетъ человѣку ту праведность, которую онъ имѣлъ въ состояніи невинности и безгрѣшности (Прав испов. ч. 1, отв. на вопр. 103; снес. Посл. восточ. Патр. о прав. вѣрѣ чл. 16).

3) Содѣлываетъ чадомъ Божіимъ и членомъ тѣла Христова—Церкви. *Все бо вы, говоритъ св Апостоль христіанамъ, сынове Божіи есте вѣрою о Христѣ Иисусѣ. Елицы бо во Христа крестистеса, во Христа облекостеса... все бо вы едино есте о*

(225) См. выше примѣч. 867.

Христъ Иисусъ (Гал. 3, 26. 27. 28). И въ другомъ мѣстѣ: *ибо единымъ Духомъ мы вси во едино тѣло крестихомся, аще Иудеи, аще Еллини, или раби, или свободни: и вси единымъ Духомъ напоихомся* (1 Кор. 12, 13; снес. Дѣян. 2, 41; Рим. 6, 3—5).

4) Спасаетъ отъ вѣчныхъ наказаній за грѣхи и содѣлываетъ наслѣдниками вѣчной жизни. *Иже въру иметъ, сказалъ Спаситель, и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ въры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16). *И не отъ дѣлъ праведныхъ, иже сотворихомъ мы, но по своей его милости спасе насъ банею накибитія* (т. е. крещеніемъ) *и обновленія Духа Святаго, егоже изля на насъ обильно, Иисусъ Христомъ, Спасителемъ нашимъ, да оправдившеся благодатию его, наслѣдницы будемъ по упованію жизни вѣчныя* (Тит. 3, 5—7; снес. 1 Петр. 3, 21).

Всѣ эти дѣйствія благодати въ таинствѣ Крещенія нераздѣльны между собою. Возрождая человѣка, она тѣмъ самымъ очищаетъ его отъ всякаго грѣха, оправдываетъ и освящаетъ. Очищая отъ грѣховъ, тѣмъ самымъ спасаетъ отъ вѣчныхъ наказаній за грѣхи. А оправдывая предъ Богомъ и освящая, тѣмъ самымъ содѣлываетъ чадомъ Божиимъ, членомъ тѣла Христова и наслѣдникомъ жизни вѣчной.

Точно также о невидимыхъ дѣйствіяхъ таинства Крещенія единогласно учили св. Отцы и учителя Церкви:

Св. Варнава: «Крещеніе преподается во оставленіе грѣховъ. Мы входимъ въ воду отягченными грѣхами и нечистотою, а выходимъ изъ воды плодоносящими въ сердцѣ страхъ и надежду»⁽⁹²⁶⁾.

Св. Иустинъ: «Должно стараться, чтобы вы познали, какимъ путемъ можете достигнуть отпущенія грѣховъ и получить надежду наслѣдія благъ обѣтованныхъ. Другаго пути къ сему нѣтъ кромѣ того, чтобы, познавъ Христа и омывшись крещеніемъ во оставленіе грѣховъ, начали потомъ жить безгрѣшно»⁽⁹²⁷⁾.

Климентъ александрійскій: «Будучи погружаемы (въ воду), мы просвѣщаемся; просвѣщаясь, усыновляемся Богу; усыновляясь, становимся совершенными и чрезъ то безсмертными: *азъ рѣкъ, говорить, божи есте и сынове Вышняго вси* (Пс. 81, 6). Равнымъ образомъ называется это дѣйствіе: благодатию, просвѣщеніемъ и купелію,—купелію, чрезъ которую мы омываемся отъ грѣховъ;

⁽⁹²⁶⁾ ... εις αφαν τῶν ἀμαρτιῶν... Epist. n. XI.

⁽⁹²⁷⁾ Dialog. cum Tryphon. c. 44.

благодатию, которою отпускаются намъ наказанія за грѣхи; про-свѣщеніемъ, по которому мы взираемъ на святыи и спасительный свѣтъ, т. е. ясно созерцаемъ Божественное...» (928).

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Великая вещь — Крещеніе. Оно есть плѣнныхъ искупленіе, грѣховъ отпущеніе, смерть грѣха, возрожденіе души, одежда свѣтлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утѣшеніе райское, царствія ходатайство, даръ усыновленія» (929).

Св. Василій великій: «Крещеніе — искупленіе плѣнныхъ, прощеніе долговъ, смерть грѣха, пакибытіе души, свѣтлая одежда, неприкосновенная печать, колесница на небо, предуготовленіе царствія, дарованіе сыноположенія» (930).

Св. Григорій Богословъ: «Благодать и сила Крещенія не потпляетъ міра, какъ древле, но очищаетъ грѣхъ въ каждомъ чело-вѣкѣ, и совершенно измываетъ всякую нечистоту и скверну, при-внесенную перворожденіемъ. . Вспомоществуя первому рожденію (Крещеніе Духомъ), изъ ветхихъ дѣлаетъ насъ новыми, изъ плот-скихъ, каковы мы нынѣ, богоподобными, разваря безъ огня и возсоидая безъ разрушенія» (931). «Купель даетъ отпущеніе грѣ-ховъ содѣланныхъ, а не содѣваемыхъ... Крещеніе, изглаждая грѣхи, не уничтожаетъ заслугъ... Итакъ будемъ креститься, что-бы побѣдить; приобщимся очистительныхъ водъ, которыя омывають лучше мыла, очищаютъ паче законной крови, которыя священ-нѣе, нежели *пепель* юнчій, кропящій оскверненныя (Евр. 9, 15), имѣющій силу только на время очищать тѣло, а не истреблять совершенно грѣхъ» (932).

Св. Иоаннъ Златоустъ: «Всѣхъ очищаетъ благодатное Креще-ніе: будетъ ли женоподобный, или блудникъ, или идолослужи-тель, или другой какой великій грѣшникъ, и хотябы совмѣщаль въ себѣ всякое зло человеческое, — погрузившись въ купель водъ, онъ выходитъ изъ Божественныхъ водъ чище лучей солнечныхъ. Вы-ходя изъ сей купели, становится не только чистымъ, но святымъ и праведнымъ. Ибо Апостолъ сказалъ не только: *омытеся*, но и *освятитеся и оправдитеся* (1 Кор. 6, 11)... Крещеніе не просто отпускаетъ намъ грѣхи, не просто очищаетъ насъ отъ беззаконій,

(928) Pædag. III, с. 6.

(929) Поуч. предоглас. п. 16, стр. 13.

(930) Весѣд., побуд. къ крещен., въ Тв. св. Отц. VIII, 233.

(931) Слов. на св. крещ., тамъ же III, 277.

(932) Тамъ же стр. 306, 299, 281.

но такъ, какъ бы мы вновь родились: ибо оно вновь творить насъ и образуетъ» (933).

Подобныя же изреченія можно находить у Теофила антиохійскаго (934), Амвросія (935), Григорія нисскаго (936), Августина (937), Теодорита (938) и многихъ другихъ (939).

II. Вслѣдствіе такихъ дѣйствій, производимыхъ таинствомъ Крещенія въ душахъ вѣрующихъ, православная Церковь, послѣдуя Слову Божію (Еф. 4, 6), научаетъ насъ исповѣдывать «едино Крещеніе»,—едино въ томъ смыслѣ, что Крещеніе преподается каждому человѣку только однажды, и если совершено правильно, ни для кого повторяться не можетъ (Простр. Хр. Катих. о крещ.). Ибо таинство это въ собственномъ смыслѣ *рождаетъ* насъ въ жизнь духовную (Іоан. 3, 5). Но какъ для жизни естественной каждый человѣкъ можетъ родиться только однажды, такъ точно— и для жизни духовной; какъ при естественномъ рожденіи каждый изъ насъ получаетъ отъ природы опредѣленный видъ, образъ, остающійся съ нами навсегда,—такъ точно и при духовномъ нашемъ рожденіи, таинство Крещенія полагаетъ на каждого *неизгладимую* печать, которая остается на крестившемся всегда, хотя бы онъ послѣ Крещенія надѣлалъ тысячу грѣховъ или даже отвергся самой вѣры (Посл. восточн. Патр. о прав. вѣрѣ чл. 16).

Объ этой неизгладимой печати, полагаемой Крещеніемъ на каждого человѣка, единогласно говорятъ, вмѣстѣ съ Постановле-

(933) Ad illumin. Catech. n. 3. Въ другомъ мѣстѣ: *ὄγμα μέγα, ὅτι τελείως καθάρονται τῶν ἀμαρτημάτων οἱ βαπτιζόμενοι* (in Act. homil. XI, n. 2). И еще: «въ крещеніи чрезъ чувственную вещь—воду сообщается даръ, а духовное дѣйствіе состоитъ въ рожденіи и возрожденіи, или обновленіи» (на Матѣ. бесѣд. LXXXII, n. 4, т. III, стр. 421).

(934) Ad Autolyc. II, 16.

(935) In baptisate omnis culpa diluitur. De Sacram. III, n. 17; cfr. in Luc. VI, n. 3; VIII, n. 24.

(936) Βάπτισμα τοίνυν ἐστὶν ἀμαρτιῶν κάθαρσις, ἄφεσις πλημμελημάτων, ἀνακαινισμὸς καὶ ἀναγεννήσεως αἰτία. In bapt. Christi III, 368, ed. Morel.

(937) Renati ex aqua et Spiritu S., omnibusque peccatis sive originis ex Adam, in quo omnes peccaverunt, sive factorum, dictorum, cogitationumve nostrarum in illius lavacri mundatione deletis (Ad Dardan. Epist. CLXXXVII, n. 28).

(938) «Оно (крещеніе) не только даруетъ намъ отпущеніе древнихъ грѣховъ, но и вселяетъ въ насъ надежду на обѣтованныя блага, дѣлаетъ причастниками смерти Господней и воскресенія, сообщаетъ дары Св. Духа, и дѣлаетъ сынами Божіими, и не только сынами, но и наследниками Богу, и сонаследниками Христу» (Кратк. излож. Божеств. догм. гл. 18, въ Хр. Чт. 1844, IV, 338).

(939) Hier. Epist. LXXXIII ad Ocean. c. 2; Hilari. in Ps. LXIII, n. II; Didym. de Trinit. II, 13.

ніями апостольскими (940), древніе учителя Церкви: Ерма (941), Климентъ александрійскій (942), всѣ, присутствовавшіе на первомъ кареагенскомъ Соборѣ (943), св. Кириллъ іерусалимскій (944), св. Іоаннъ Златоустъ (945), блаж. Іеронимъ (946), блаж. Августинъ (947) и другіе (948). Вслѣдъ за тѣмъ учителя древней Церкви проповѣдывали и о неповторяемости Крещенія (949). Для примѣра укажемъ на слова: а) *Тертуліана*: «въ другой разъ креститься не должно» (950); б) св. *Іоанна Златоустаго*: «мы спогреблись Ему (Христу) Крещеніемъ въ смерть, — слѣд. какъ невозможно, чтобы Христосъ въ другой разъ былъ распятъ; такъ невозможно и въ другой разъ креститься...» (951); в) св. *Ефрема Сирина*: «Господь заповѣдалъ ученикамъ своимъ, чтобы только единокрлатно очищали водами грѣхи человѣческой природы» (952); г) *блаж. Θεοδοριτα*: «какъ однажды Онъ потерпѣлъ страданіе; такъ и намъ можно только однажды приобщиться Ему въ страданіи, — а мы спогребаемся Ему и совозстаемъ съ Нимъ чрезъ Крещеніе; слѣд. не должно намъ вторично принимать Крещенія» (953); г) св. *Іоанна Дамаскина*: «мы исповѣдуемъ едино Крещеніе во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную. Ибо Крещеніе знаменуетъ смерть Господню, и мы чрезъ Крещеніе погребаемся съ Господомъ, какъ говоритъ Божественный Апостоль (Рим. 6, 4; Кол. 2, 12). Посему какъ однажды умеръ Господь, такъ однажды должно и креститься; креститься же, по слову Господа, — во имя Отца и Сына и Св. Духа (Матѣ.

(940) Здѣсь представляется Крещеніе, какъ *μετάδοσις τῆς ἀφράστου σφραγίδος*. III, с. 16.

(941) *Σφραγίς, sigillum, signaculum*. Pastor. III, Sim. IX, с. 16.

(942) *Quis div. salv.* XLII.

(943) *Augustin.* de lib. arbitr. III, 23, n. 67.

(944) Поуч. предоглас. n. 16, стр. 13.

(945) In 2 Corinth. homil. III, n. 7.

(946) *Signaculum Dei est, ut quomodo primus homo conditus est ad imaginem et similitudinem Dei, sic in secunda regeneratione quicumque Spiritum S. fuerit consequutus, signetur ab eo et figuram conditoris accipiat*. In Ephes. 1, 13.

(947) *Qui (dominicus character) in eis, quos suscipimus, nec tamen rebaptisamus, minime violatur*. Epist. CLXXXV ad Bonif. n. 23. Cfr. de baptism. VI, 1; Ps. XXXIX, Enarr. n. 1.

(948) *Дамаск.* Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 237.

(949) *Dionys. Alex.* (apud *Euseb.* H. E. VII, 9); *Cyprian.* Epist. ad Jubaj. LXXXIII; *Optat.* Schism. Donat. v, 3; *Epiphan.* Exposit. fid. cathol. n. XIII; *Nilus*—lib. 1, epist. XXIIV; *Augustin.* in Ps. XXXIX, Enarr. n. 1.

(950) *Denuo ablui non licet*. Pudic. 1.

(951) In Hebr. homil. XI, n. 3.

(952) *Opp. Syr.* T. II, p. 440.

(953) In Hebr. VI, 6.

28, 19), научаясь симъ исповѣдывать Отца и Сына и Св. Духа. И такъ всѣ, которые, бывъ крещены во имя Отца и Сына и Св. Духа и научены исповѣдывать одно Божіе естество въ трехъ Лицостасяхъ, снова перекрещиваются, всѣ таковые снова распинаютъ Христа, по словамъ Божественнаго Апостола (Евр. 6, 4—6)» ⁽⁹⁵⁴⁾

Посему-то всѣ, даже крещенные еретиками, если только были крещены правильно во имя Пресв. Троицы, по древнимъ правиламъ церковнымъ ⁽⁹⁵⁵⁾, не были перекрещиваемы вновь, когда они приходили къ православной Церкви, и не перекрещиваются нынѣ, — а были присоединяемы и присоединяются къ ней чрезъ возложение рукъ ⁽⁹⁵⁶⁾, или чрезъ таинство Мвропомазанія ⁽⁹⁵⁷⁾. Вновь же было преподаваемо Крещеніе и преподается только тѣмъ, которые крещены прежде неправильно, не во имя Пресвят. Троицы, но по Господню установленію, и которые слѣд. вовсе не сподобились благодати этого таинства ⁽⁹⁵⁸⁾.

§ 205.

Необходимость крещенія для всѣхъ; крещеніе младенцевъ; крещеніе кровію.

I. Судя по благодатнымъ дѣйствіямъ таинства Крещенія, естественно заключать, что оно необходимо для всякаго, кто только желаетъ очиститься отъ грѣховъ, содѣлаться чадомъ Божиимъ, достигнуть вѣчнаго спасенія. И эту необходимость:

1) Засвидѣтельствовалъ самъ Христосъ Спаситель, когда сказалъ: *еще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5). *Иже въру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ въры, осужденъ будетъ* (Марк. 16, 16). Слова такъ ясны и опредѣленны, что не требуютъ никакого истолкованія.

⁽⁹⁵⁴⁾ Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 233—234.

⁽⁹⁵⁵⁾ I всел. Собор. прав. 8; II всел. 7; VI всел. 95; Васил. вел. 1.

⁽⁹⁵⁶⁾ «По древнему чину, возложеніемъ руки да пріемлются (крещенные донагистами) въ католическую Божію Церковь...» Собор. караг. прав. 68. Cfr. *Dionys. Alex. Epist. ad Steph.* (ар. *Euseb. H. E. VII 3*); *Cyprian. Epist. LXXIV.*

⁽⁹⁵⁷⁾ II всел. прав. 7; Лаодик. прав. 7.

⁽⁹⁵⁸⁾ Собор. лаодик. прав. 8; II вселенск. прав. 7; IV всел. прав. 95. «Всѣмъ, которые крещены не во Св. Троицу, должно снова креститься». *Дамаск. Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 234.*

2) Засвидѣтельствовали св. Апостолы. Св. Петръ, послѣ того, какъ многіе изъ слышавшихъ его первую проповѣдь умилились сердцемъ и вопрошали его и прочихъ Апостоловъ: *что сотворимъ, мужіе братіе*, отвѣчалъ: *покайтесь, и да крестится кійждо васъ во имя Іисуса Христа во оставленіе грѣховъ; и приимете даръ Святаго Духа* (Дѣян. 2, 37. 38). И—вообще считалъ Крещеніе столько необходимымъ для всякаго, что преподавалъ его даже тѣмъ, которые до Крещенія удостоивались получить дары Св. Духа (Дѣян. 10, 45—48). Равнымъ образомъ св. Павелъ, говоря о великомъ дѣлѣ нашего спасенія, совершенномъ Господомъ, выражается, что Христосъ *предалъ себе за Церковь, да освятитъ ю, очиститъ банею водою въ глаголь* (Еф. 5, 25. 26), и что Онъ *спасе насъ именно банею пакибытія и обновленія Святаго Духа* (Тит. 3, 5), т. е. признаетъ таинство Крещенія существенно необходимымъ условіемъ для усвоенія намъ спасенія.

3) Единодушно признавали и исповѣдывали св. Отцы и учителя Церкви. Изъ многочисленныхъ свидѣтельствъ (⁹⁵⁹) укажемъ на слова:

Св. Кирилла іерусалимскаго: «когда сойдешь ты на воду; то не простую воду представляй себѣ, но отъ дѣйствія Святаго Духа ожидай спасенія. Ибо безъ того и другаго невозможно тебѣ достигнуть совершенства. Не я говорю сіе, но Господь Іисусъ Христосъ, имѣющій въ себѣ дѣлѣ власть. Онъ говоритъ: *аще кто не родится свыше*, и присовокупляетъ слова: *водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5). Ни тотъ, кто крещается водою, но не удостоенъ Духа, не имѣетъ совершенной благодати; ни тотъ, кто хотя бы добръ былъ по дѣламъ, но не получилъ запечатлѣнія водою, не войдетъ въ царствіе небесное. Слово дерзновенно, но не мое; ибо такъ опредѣлилъ Іисусъ. И вотъ доказательство въ Божественномъ Писаніи: Корнилій былъ мужъ праведный, удостоившійся видѣнія ангельскаго; молитвы его и милостыни представляли на небѣ предъ Богомъ прекрасный столпъ. Пришелъ Петръ, и Духъ излился на вѣрующихъ, и начали говорить на другихъ языкахъ и пророчествовать; впрочемъ Писаніе говоритъ, что, и послѣ сей духовной благодати, Петръ повелѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа, дабы, по возрожденіи души вѣрою, посредствомъ воды пріяло благодать и тѣло» (⁹⁶⁰).

(⁹⁵⁹) *Iren. adv. haer. V, 15, 3; Tertull. de Bapt. XI. XII. XIII. XVIII; Didym. de Trinit. II, 12; Chrysost. in Philipp. homil. III, n. 4.*

(⁹⁶⁰) *Оглас. поуч. III, n. 2, стр. 45.*

Св. Василія великаго: «почему мы христіане? Всякій скажетъ: по вѣрѣ. А какимъ образомъ спасаемся? Такимъ, что возрождаемся, именно же, благодатію, подаваемою въ Крещеніи. Ибо чѣмъ иначе спастись» ⁽⁹⁶¹⁾?

Св. Амеросія: «никто не входитъ въ царство небесное иначе, какъ только черезъ таинство Крещенія» ⁽⁹⁶²⁾. «Въ крестъ Господа Іисуса вѣруетъ и оглашенный, которымъ и самъ знаменуется; но если онъ не будетъ крещенъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, то не можетъ получить отпущенія грѣховъ и сподобиться дара духовной благодати» ⁽⁹⁶³⁾.

Геннадія массилійскаго: «Вѣруемъ, что только для крещенныхъ открыть путь спасенія» ⁽⁹⁶⁴⁾.

II. Если же, такимъ образомъ, Крещеніе необходимо для всѣхъ людей, какъ единственная дверь въ царствіе Божіе: то это таинство должно быть преподаваемо не только взрослымъ людямъ, но и младенцамъ, вопреки лжеученію нѣкоторыхъ сектантовъ (анабаптистовъ и друг.). Ибо—

1) И младенцы способны къ царствію Божію, къ освященію отъ Духа Святаго. *Оставьте дѣтей*, говорилъ Спаситель ученикамъ своимъ, *и не возбраняйте имъ прийти ко мнѣ: таковыхъ бо есть царство небесное* (Матѳ. 19, 14; снес. 18, 3; Марк. 10, 15; Лук. 18, 15). Бывали случаи, когда Богъ освящалъ и исполнялъ младенцевъ Духомъ Святымъ еще отъ чрева матерняго, напримѣръ Іеремію (Іер. 1, 5), Іоанна Предтечу (Лук. 1, 15. 41).

2) И младенцы не чужды прародительскаго грѣха, и не иначе могутъ очиститься отъ него и войти въ царствіе Божіе, какъ только чрезъ Крещеніе. Извѣстно изреченіе Спасителя: *еще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе; рожденное отъ плоти плоть есть* (Іоан. 3, 5; снес. Рим. 5, 12. 18) ⁽⁹⁶⁵⁾.

⁽⁹⁶¹⁾ О Св. Духѣ, гл. 10, въ Тв. св. Отц. VII, 269.

⁽⁹⁶²⁾ De Abrah. II, II, n. 79.

⁽⁹⁶³⁾ De myst. с. 4.

⁽⁹⁶⁴⁾ De dogmat. eccles. с. 74.

⁽⁹⁶⁵⁾ Что же касается до судьбы младенцевъ, умирающихъ безъ крещенія: объ этомъ извѣстны два главныхъ мнѣнія древнихъ учителей Церкви. Одни полагали, что такіе младенцы терпятъ муку (*Augustin. de peccat. mer. et meritis. 1, 16, n. 21; Fulgent. de fid. ad Petr. v. 27*), хотя, сколько возможно, легкую (*Augustin. Enchirid. с. XLIII*). Другіе помѣщали ихъ въ какомъ-то среднемъ состояніи между блаженствомъ и осужденіемъ. Эту послѣднюю мысль выражаютъ: а) *св. Григорій нисскій:* «преждевременная смерть младенцевъ не даетъ еще мысли, чтобы такъ оканчивающій жизнь былъ въ числѣ несчастливыхъ; равно какъ и чтобы наслѣдо-

3) Въ ветхомъ Завѣтѣ обрѣзаніе, чрезъ которое Израильтяне вступали въ завѣтъ съ Богомъ, совершаемо было, по повелѣнію Его, и надъ младенцами (Быт. 17, 12). Но обрѣзаніе ветхозавѣтное было прообразомъ таинства Крещенія, чрезъ которое мы вступаемъ въ завѣтъ съ Богомъ въ новомъ Завѣтѣ (Кол. 2, 11. 12; Гал. 3, 26—29). Слѣд. если въ ветхомъ Завѣтѣ самъ Богъ признавалъ и младенцевъ способными ко вступленію въ завѣтъ съ Нимъ: то почему же лишать ихъ этого блага въ новомъ Завѣтѣ?

4) Св. Апостолы иногда крестили цѣлыя семейства, напримѣръ, *домъ* Лидіи (Дѣян. 16, 14. 15), *домъ Стефаниновъ* (1 Кор. 1, 16), и *весь домъ* нѣкоего стража (Дѣян. 16, 30—39). Но никто не можетъ утверждать, чтобы въ этихъ семействахъ были одни только взрослые, и вовсе не было дѣтей, младенцевъ, ни того, чтобы дѣти, ежели были, оставлены были безъ крещенія.

Св. Отцы и учителя Церкви оставили несомнѣнныя свидѣтельства, что Крещеніе всегда было и должно быть совершаемо и надъ младенцами, а нѣкоторые даже прямо называли это *преданіемъ апостольскимъ*. Вотъ какъ, напримѣръ, говорятъ:

Св. Иринея: «Христосъ пришелъ спасти чрезъ Себя всѣхъ,— всѣхъ, разумѣю тѣхъ, которые возрождаются чрезъ Него для Бога: младенцевъ, и дѣтей, и отроковъ, и юношей, и старцевъ»⁽⁹⁶⁶⁾.

Оригенъ: «Церковь приняла преданіе отъ Апостоловъ преподавать крещеніе и младенцамъ»⁽⁹⁶⁷⁾, «Младенцы крещаются во оставленіе грѣховъ... Такъ какъ чрезъ таинство Крещенія очищаются скверны рожденія: то крещаются и младенцы»⁽⁹⁶⁸⁾.

Св. Киприанъ: «Если и великимъ грѣшникамъ, которые прежде много грѣшили противъ Бога, когда они увѣруютъ, даруется отпущеніе грѣховъ, и никому не возбраняется Крещеніе и благодать; тѣмъ болѣе не должно возбранять сего младенцу, который, едва родившись, ни въ чемъ не согрѣшилъ, кромѣ того, что, произ-

валъ одинаковую участь съ тѣми, кои въ сей жизни очистили себя всякою добродѣтелію» (къ Гіарію о младенц., похищ. преждевремен. смертію, въ Христ. Чт. 1838, IV); б) *св. Григорій Богословъ*: «послѣдніе (неподобившіеся крещенія по малолѣтству) не будутъ у праведнаго Судіи ни прославлены, ни наказаны; потому что, хотя не запечатлѣны, однакоже и не худы, и больше сами потерпѣли, нежели сдѣлали вреда. Ибо не всякій, недостойный наказанія, достоинъ уже и чести; равно какъ не всякій, недостойный чести, достоинъ уже наказанія» (слов. на св. Крещ. въ Тв. св. Отц. III, 294). Cfr. *Severian.* in Joann. III (in Catena).

⁽⁹⁶⁶⁾ Adv. hæres. 11, 22, n. 4; efr. V, 15, n. 3.

⁽⁹⁶⁷⁾ Lib. V in VI Epist. ad Roman.

⁽⁹⁶⁸⁾ In Luc. homil. XIV; in Lev. homil. VIII, n. 3.

шедши отъ плоти Адама, воспріялъ (contrahit) заразу древней смерти чрезъ самое рожденіе, и который тѣмъ удобнѣе приступаетъ къ принятію отпущенія грѣховъ, что ему отпускаются не собственные, а чужіе грѣхи. И потому, возлюбленный братъ, на Соборѣ нашемъ состоялось такое опредѣленіе: отъ Крещенія и благодати Бога, ко всѣмъ милосердаго, благаго и снисходительнаго, никого намъ не должно устранять, — что надобно держать и соблюдать какъ по отношенію ко всѣмъ, такъ особенно, полагаемъ, по отношенію къ новорожденнымъ младенцамъ, которые заслуживаютъ преимущественное наше участіе и милосердіе Божіе» (969).

Св. Григорій Богословъ: «У тебя есть младенецъ?— Не давай времени усилиться поврежденію; пусть освященъ будетъ въ младенчествѣ и съ юныхъ ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати, по немощи естества, какъ малодушная и маловѣрная мать? Но Анна и до рожденія обѣщала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила, и воспитала для священной ризы, не боясь челоуѣческой немощи, но вѣруя въ Бога» (970).

Отцы Собора карфагенскаго (въ 418 г.): «Кто отвергаетъ нужду Крещенія малыхъ, новорожденныхъ отъ матерней утробы дѣтей, или говорить, что хотя они и крещаются во отпущеніе грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, что надлежало бы омыти банею пакибытія (изъ чего слѣдовало бы, что образъ Крещенія во отпущеніе грѣховъ употребляется надъ ними не въ истинномъ, но въ ложномъ значеніи), тотъ да будетъ анаеема. Ибо реченное Апостоломъ: *единѣмъ челоуѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть: и тако смерть во вся челоуѣки вниде, въ немже вси согрѣшиша* (Рим. 5, 12), подобаетъ разумѣти не иначе, развѣ какъ всегда разумѣла католическая Церковь, повсюду разліянная и распространенная. Ибо, по сему правилу вѣры, и младенцы, никакихъ грѣховъ сами собою содѣвати еще не могущіе, крещаются истинно во отпущеніе грѣховъ, да чрезъ пакирожденіе очистится въ нихъ то, что они взяли отъ ветхаго рожденія» (правило 124).

Блаж. Августинъ: «Это (крещеніе младенцевъ) Церковь всегда имѣла, всегда содержала; это пріяла она отъ вѣры предковъ; это соблюдаетъ она постоянно даже до конца» (971).

(969) Epist. LIX ad Fidum, in Patrolog. curs. compl. Т. III, col. 1013.

(970) Слов. на Крещен., въ Тв. св. Отц. III, 287.

(971) Serm. CLXXVI, de verb. Apost. n. 2. И въ другомъ мѣстѣ: *consuetudo matris ecclesiae in baptisandis parvulis nequaquam spernenda est, neque ullomodo au-*

Подобныя же свидѣтельства — въ постановленіяхъ апостольскихъ, у св. Діонисія Ареопагита, Климента александрійскаго, Исидора Пелусіота, Амвросія, Іоанна Златоустаго и другихъ ⁽⁹⁷²⁾.

III. Впрочемъ, какъ ни необходимо таинство Крещенія для всѣхъ людей, младенцевъ и взрослыхъ, но бываютъ случаи особенные, когда оно, по вѣрованію православной Церкви, можетъ быть замѣняемо другимъ, чрезвычайнымъ крещеніемъ, — *крещеніемъ кровію* или мученичествомъ ⁽⁹⁷³⁾. Это тогда, когда кто либо, еще не успѣвъ креститься водою и Духомъ, подвергается гоненіямъ за вѣру Христову, проливаетъ за нее кровь свою и вкушаетъ самую смерть, и такимъ образомъ крестится тѣмъ самымъ крещеніемъ, какимъ крестился Христосъ (Матѳ. 20, 22. 23).

1) Чтобы понять силу и дѣйственность этого чрезвычайнаго способа Крещенія, припомнимъ: а) слова Спасителя: *всякъ, иже исповѣсть мя предъ челоуѣки, исповѣтъ его и азъ предъ Отцемъ моимъ, иже на небесѣхъ* (Матѳ. 10, 32); б) другія слова: *иже аще хоцетъ душу свою спасти, погубитъ ю: а иже погубитъ душу свою мене ради и евангелія, той спасетъ ю* (Марк. 8, 35; снес. Матѳ. 10, 30; 16, 25); *блажени изинани правды ради: яко тѣхъ есть царствіе небесное* (Матѳ. 5, 10); в) наконецъ, третьи слова: *отпущаются грѣси ея* (жены грѣшницы) *мнози, яко возлюби мною* (Лук. 7, 47); *любяи мя возлюбленъ будетъ Отцемъ моимъ* (Іоан. 14, 21); *болши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя. Вы друзи мои есте, аще творите, елика азъ заповѣдаю вамъ* (15, 13. 14). А, во время Крещенія кровію, мученики дѣйствительно исповѣдуютъ Христа предъ челоуѣки, погубляютъ душу или жизнь свою ради Его и евангелія, терпятъ гоненіе правды ради, и свидѣлствуютъ самую полную и величайшую любовь къ Нему, — любовь до смерти.

2) Св. Отцы и учителя Церкви единогласно приписывали такую силу и важность Крещенію кровію. Напримѣръ:

Св. Кипріанъ: «Да будетъ извѣстно, что оглашенные (которые подвергаются мученичеству) не лишаются таинства Крещенія: ибо

perflua deputanda, nec omnino credenda, nisi Apostolica esset traditio (De Genes. ad litt. X, 23, n. 30).

⁽⁹⁷²⁾ *Const. Apost.* VI, 15; *Dionys. Areop.* de eccles. hierarch. c. VII, n. 11; *Clem. Alex.* Pædag. III, 11, *Isid. Pelus.* lib. III, epist. CXCIV; *Ambros.* de Abraham. II, n. 81; *Chrysost.* homil. ad Neophyt.

⁽⁹⁷³⁾ Это вѣрованіе Церкви можно видѣть изъ того, что она чествуетъ (Декабря 29 дня), въ ликѣ святыхъ, четырнадцать тысячъ младенцевъ, за Христа забвенныхъ отъ Ирода въ Вифсеѣмѣ.

крещаются славѣйшимъ и величайшимъ Крещеніемъ крови, о которомъ и Господь говорилъ, что Онъ имѣеть креститься инымъ крещеніемъ (Матѳ. 20, 22). А что крестившіеся своею кровію и освятившіеся страданіемъ достигаютъ совершенства и получаютъ благодать Божественнаго обѣтованія, свидѣтельствуесть тотъ же Господь во Евангеліи» (974).

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Кто не приметъ Крещенія, тотъ спасенія не имѣеть, кромѣ только мучениковъ, которые и безъ воды получаютъ царство небесное. Ибо Спаситель, искушая все-ленную крестомъ и бывъ пронзенъ въ ребро, извелъ изъ него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, другіе во время гоненій крестились собственной кровію. Да и мученичество Спаситель назвалъ крещеніемъ, говоря: *можете ли пити чашу, юже азъ пію, и крещеніемъ, имже азъ крещаяся, креститися* (Марк. 10. 38)» (975)?

Св. Василій великій: «Иные, въ подвигахъ за благочестіе, дѣйствительно, а не подражательно, пріявъ смерть за Христа, не имѣли уже нужды для своего спасенія въ символъ-водѣ, крестившись собственной кровію» (976).

Св. Григорій Богословъ: «Знаю и четвертое крещеніе—крещеніе мученичествомъ и кровію, которымъ крестился и самъ Христосъ, которое гораздо достоуважительнѣе прочихъ, поколику не оскверняется новыми нечистотами» (977).

Не приводимъ свидѣтельствъ Оригена (978), Тертулліана (979), Евсевія кесарійскаго (980), Амвросія (981), Іоанна Златоустаго, Дидима александрійскаго, Августина (982), Іоанна Дамаскина (983) и другихъ (984).

(974) Epist. LXXVIII ad Jubaian.; Exhort. ad marty. præf.

(975) Огл. поуч. III, н. 8, стр. 50—51.

(976) О Св. Духѣ, гл. 15, въ Тв. св. Отц. VII, 285.

(977) Слов. на св. свѣты явл. Господн., тамъ же—III, 268.

(978) In Joann. T. VI, н. 26; Exhort. ad marty. н. 30; in Jud. homil. VII, н. 20.

(979) De baptism. c. XVI; adv. Scorpiae. c. VI.

(980) Pass. S. Pamphil. н. VI.

(981) In Pa. CXVIII, н. 14; Orat. funebr. in obit. Valentin. н. 53.

(982) Chrysost. homil. in S. Lucian, martyr. н. 2; Didym. de Trinit. 11, 12; Augustin. de baptism. IV, 22, н. 28; de civ. Dei XIII, 7.

(983) «Крещеніе кровію и мученичествомъ, какимъ самъ Христосъ крестился за насъ, есть самое славное и блаженное, потому что уже не оскверняется послѣдующими сквернами» (Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, стр. 239).

(984) Gennad. de dogm. eccles. c. LXI; Cassian. Coll. XX, 8.

§ 206.

Кто можетъ совершать Крещеніе и что требуется отъ крещаемыхъ?

І. Власть совершать таинство Крещенія, преподанная въ началѣ Спасителемъ св. Апостоламъ (Матѣ. 28, 19; Марк. 16, 16). издревле была усвояема и усвояется въ Церкви только преемникамъ Апостоловъ—епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ. Это видно: а) изъ правилъ апостольскихъ, въ которыхъ гдѣ ни упоминается о совершителяхъ таинства Крещенія, вездѣ именуются только епископъ и пресвитеръ, напримѣръ: «епископъ или пресвитеръ, аще по истинѣ имѣющаго Крещеніе вновь крестить: да будетъ изверженъ» (прав. 47); или: «аще кто, епископъ, или пресвитеръ, крестить не по Господню учрежденію... да будетъ изверженъ» (прав. 49), и еще: «аще кто, епископъ, или пресвитеръ, совершитъ не три погруженія... да будетъ изверженъ» (прав. 50) ⁽⁹⁸⁵⁾; б) изъ апостольскихъ постановленій: «мы не предоставляемъ власти крестить прочимъ клирикамъ, какъ то: чтецамъ, пѣвцамъ, привратникамъ или служителямъ, а только епископамъ и пресвитерамъ при служеніи имъ діаконовъ» ⁽⁹⁸⁶⁾; в) наконецъ, изъ свидѣтельствъ св. Отцевъ и учителей Церкви, напримѣръ: св. *Игнатія Богоносца*: «безъ епископа (т. е. независимо отъ епископа, не получивъ отъ него права) непозволительно ни крестить, ни совершать вечерю любви» ⁽⁹⁸⁷⁾; *Тертуллиана*: «преподавать крещеніе имѣетъ право первосвященникъ, который есть епископъ; потомъ—пресвитеръ съ діаконами, но не безъ дозволенія епископа ради чести Церкви» ⁽⁹⁸⁸⁾, и другихъ ⁽⁹⁸⁹⁾.

Діаконамъ дозволялось иногда крестить, по примѣру св. Филиппа-діакона (Дѣян. 6, 5; 8, 12. 13. 38); но дозволялось только

⁽⁹⁸⁵⁾ На это правило Вальсамонъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: διὰ τοῦτο δὲ ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων μόνων ἐμνήσθη ὁ κανὼν, διότι ἐτέρων τινῶν οὐκ ἐφαίται βαπτίζειν.

⁽⁹⁸⁶⁾ Ἄλλ' ἢ μόνους ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις ἐξυπηρετοῦμένων αὐτοῖς τῶν διακόνων. Lib. III, с. 11.

⁽⁹⁸⁷⁾ Epist. ad Smyrn. n. VIII.

⁽⁹⁸⁸⁾ De baptism. с. XVII.

⁽⁹⁸⁹⁾ *Dionys. Areop.* de hier. eccles. с. II, n. 11, § 7; *Ambros.* de myst. с. III, n. 8; de sacram. III, 1; *Hieronym.* adv. Lucif. с. IV; *Epiphani.* hæres. VII, n. 34; LXXIX, n. 3. 7; *Hilar.* in Ps. LXVII, 32; *Didym. Alex.* de Trinit. 11, 12; *Augustin.* de civit. Dei XXII, 18; adv. epist. Parmen. 11, 13.

въ случаяхъ крайней нужды, за отсутствіемъ епископа и пресвитера⁽⁹⁹⁰⁾. А самимъ діаконамъ право крестить никогда не принадлежало: «діаконъ... не совершаетъ Крещенія»,—говорится въ постановленіяхъ апостольскихъ⁽⁹⁹¹⁾. «Діаконамъ, по чиноположенію церковному, не предоставлено совершать какого либо таинства, а только служить при совершеніи»,—замѣчаетъ такъ же св. Елифаній⁽⁹⁹²⁾.

Равнымъ образомъ, въ случаяхъ крайней нужды, дозволялось крестить и мірянамъ⁽⁹⁹³⁾, какъ и нынѣ дозволяется (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 102; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 16), не только мужчинамъ, но и женщинамъ⁽⁹⁹⁴⁾. Но во всякомъ другомъ случаѣ это строго запрещалось, особенно женщинамъ⁽⁹⁹⁵⁾. Еслибы женщинамъ можно было крестить, говорили нѣкоторые учителя Церкви, то І. Христосъ принялъ бы Крещеніе отъ пресв. Матери своей, а не отъ Іоанна Предтечи⁽⁹⁹⁶⁾. И обычай дозволить женщинамъ крестить, даже не въ случаяхъ нужды, существующій донынѣ у нѣкоторыхъ изъ нашихъ раскольниковъ, называли злоупотребленіемъ, явившимся первоначально у еретиковъ маркіонитовъ⁽⁹⁹⁷⁾.

II. Отъ тѣхъ, которые приступаютъ къ таинству Крещенія, если они взрослые, требуются:

1) Вѣра. Это можно видѣть изъ самой заповѣди Спасителя Апостоламъ: *шедше научите вся языки, крестяще ихъ...* (Матт. 28, 19); *шедше въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари. Иже въру иметъ и крестится, спасенъ будетъ* (Марк. 16, 16). Посему Апостолы прежде всего старались вездѣ научить людей вѣрѣ, и потомъ однимъ только увѣровавшимъ преподавали Кре-

⁽⁹⁹⁰⁾ *Tertull. de baptism. XVII; Кирилл. іерус.* Оглас. поуч. XVII, п. 35, стр. 401—402; *Theodorel. in 2 Paral. quæst. 1.*

⁽⁹⁹¹⁾ Διάκονος... οὐ βαπτίζει. Lib. VIII, с. 28.

⁽⁹⁹²⁾ *Haeres. LXXXIX, п. 4.*

⁽⁹⁹³⁾ *Alioquin et laicis jus est... (Tertull. de baptism. с. 17). Baptizare, si tamen necessitas cogit, scimus etiam licere laicis (Hieronym. adv. Lucif. с. 4).*

⁽⁹⁹⁴⁾ *Moschus, Prat. spirit. с. III; Nicephor. confess. can. LI.* Впрочемъ, если младенецъ, крещенный, по нуждѣ, міряниномъ, чрезъ погруженіе во имя Пресв. Троицы, останется живъ, правила Церкви требуютъ, чтобы надъ этимъ младенцемъ выполненъ былъ священникомъ весь остальной чинъ крещенія, кромѣ того, что уже было совершено. См. Евхолог. или Требникъ, изд. Киев. 1651, стр. 40.

⁽⁹⁹⁵⁾ *Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offerre... (Tertull. de virg. veland. с. 9). Ipsae mulieres haereticæ, quam procaces! quæ audeant docere.., forsitan, et tingere (—de præscr. hæret. с. XLI).*

⁽⁹⁹⁶⁾ *Eriphan. hæres. LXXIX; cfr. Const. Apost. III, 9.*

⁽⁹⁹⁷⁾ *Eriphan. hæres. XXII. Cfr. Balsam. in C. Trull. с. XCV.*

щеніе. Такъ, по сошествіи Св. Духа на Апостоловъ, св. Петръ сперва предложилъ поученіе собравшимся людемъ, и тѣ, *уже любовно пріяша слово его, крестившася* (Дѣян. 2, 11). Такъ и въ Самаріи, *егда вѣроваша Филиппу благовѣствующу, яже о царствіи Божіи и о имени Иисусъ Христовъ, крещалася мужи же и жены* (8, 12). Такъ и при обращеніи каженика св. Филиппъ сперва *отверзъ уста своя и благовѣстивъ ему Иисуса*, а потомъ сказалъ: *аще вѣруеши отъ всего сердца твоего, мощно ти естъ креститися*, и, по исповѣданіи каженикомъ вѣры, дѣйствительно, крестилъ его (8, 35—38). Тоже случилось при обращеніи Корнилія сотника (10, 34—48), при обращеніи Лидіи со всеѣмъ домою (30—34), Криспа (18, 8) и другихъ. Посему и пастыри Церкви, съ самаго начала ея, отъ всякаго, приступающаго къ Крещенію, прежде всего требовали вѣры⁽⁹⁹⁸⁾, и съ этою цѣлію старались предварительно огласить его евангельскою проповѣдію, наставить въ истинахъ вѣры, испытать въ нихъ, и тогда-то уже преподавали Крещеніе⁽⁹⁹⁹⁾. Посему же и доселѣ въ Церкви, по древнему чиноположенію, всякій приступающій къ этому таинству, долженъ произнести въ слухъ исповѣданіе или символъ вѣры.

2) Покаяніе. *Покайтесь*, говоритъ св. апостоль Петръ слышавшимъ его проповѣдь, *и да крестится кійждо васъ во имя Иисуса Христа во оставленіе грѣховъ: и примите даръ Святаго Духа* (Дѣян. 2, 38); *покайтесь и обратитесь, да очиститесь отъ грѣхъ вашихъ* (3, 19). Покаянія требовала всегда и Церковь устами своихъ пастырей отъ приступающихъ къ таинству Крещенія⁽¹⁰⁰⁰⁾, и предъ самымъ совершеніемъ таинства повелѣвала имъ, какъ и нынѣ повелѣваетъ, торжественно отречься отъ діавола и отъ всеѣхъ дѣлъ его, т. е. отъ всеѣхъ грѣховъ, отъ всей прежней порочной жизни⁽¹⁰⁰¹⁾.

Что же касается до младенцевъ, которые сами неспособны еще ни имѣть, ни свидѣтельствовать своей вѣры и покаянія предъ Крещеніемъ: то они крещаются по вѣрѣ родителей и восприемниковъ, которые отъ лица ихъ произносятъ и исповѣданіе вѣры и

⁽⁹⁹⁸⁾ *Herm. Sim.* IX, 17; *Justin. Apolog.* 1, n. 61; *Hippolyt. de Suzan.* n. 17; *Chrysost. in Acta homil.* 1, n. 2.

⁽⁹⁹⁹⁾ *Const. Apost.* VII, 39, 40; *св. Кирил. іерус.* Оглас. поуч.

⁽¹⁰⁰⁰⁾ *Clem. Alex. Strom.* V, 11; *Tertull. de bapt.* XX; *Кирил. іерус.* Оглас. поуч. 1, n. 25, стр. 18—21; *Chrysost. in Ephes. homil.* 1, n. 3.

⁽¹⁰⁰¹⁾ *Tertull. de coron. milit.* с. 3; *Const. Apost.* VII, 41; *Кирил. іерус.* Оглас. поуч. 1, n. 2. 3; *Иероним. in Amos.* VI, 14; *in Matth.* XXV, 26.

отреченіе отъ діавола и всѣхъ дѣлъ его, обязываясь вмѣстѣ предъ Церковію воспитать крещаемыхъ дѣтей въ вѣрѣ и благочестіи, когда они будутъ приходить въ возрастъ (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 103; простр. хр. Катих. о *Крещеніи*). Этотъ обычай Церкви св. Діонисій Ареопагитъ производитъ прямо отъ Апостоловъ: «Божественнымъ нашимъ наставникамъ, говоритъ онъ, *изволися* (ἔδοξε) допускать къ Крещенію и младенцевъ подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо изъ вѣрующихъ, который бы хорошо наставлялъ его въ предметахъ Божественныхъ, и потомъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный свыше (ἑταίρος), и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого-то человѣка, когда онъ дастъ обѣщаніе руководить отрока въ благочестивой жизни, заставляеть іерархъ произносить отреченія и свящ. исповѣданіе» (1002). За тѣмъ о воспріемникахъ при Крещеніи младенцевъ упоминають — Тертуліанъ (1003), Августинъ (1004) и другіе (1005).

II.

О ТАИНСТВѢ МУРОПОМАЗАНІЯ.

§ 207.

Связь съ предыдущимъ, мѣсто таинства Муропомазанія въ ряду прочихъ, понятіе объ этомъ таинствѣ и его названія.

Черезъ Крещеніе мы раждаемся въ жизнь духовную, и чистыми отъ всякаго грѣха, оправданными и освященными вступаемъ въ благодатное царство Христово. Но какъ въ жизни естественной человѣкъ, едва только родится въ міръ, уже имѣеть нужду въ воздухѣ, свѣтѣ и другихъ внѣшнихъ пособіяхъ и силахъ, для поддержанія своего бытія, для постепеннаго укрѣпленія себя и возрастанія: такъ точно и въ духовной жизни, вдругъ по рожденіи

(1002) De eccles. hierarch. VII, 3, § 11.

(1003) De baptism. c. XVIII.

(1004) Qua in re satis pie recteque creditur, prodesse parvulo eorum fidem, a quibus consecrandus offertur. De lib. arbitr. III, 23, n. 67; cfr. Epist. CXCIII ad Mercat. n. 3.

(1005) Chrysost. in Ps. XIV; Gennad. de dogm. eccles. c. LII: si vero parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non capiant, respondeant pro illis, qui eos offerunt *juxta morem* baptisandi...

человѣка свыше, ему необходимы благодатныя силы Духа Святаго, которыя бы служили для него и духовнымъ воздухомъ, и свѣтомъ, и при пособіи которыхъ онъ могъ бы не только поддерживать свою новую жизнь, но и постепенно укрѣпляться въ ней и возрастать. Эти-то *божественныя силы, яже къ животу и благочестію* (2 Петр. 1, 3), и подаются каждому, возродившемуся въ Крещеніи, чрезъ другое таинство Церкви, чрезъ таинство Мүропомазанія. Почему Церковь православная издревле соблюдаетъ обычай преподавать это таинство непосредственно послѣ Крещенія и даже въ связи съ нимъ ⁽¹⁰⁰⁶⁾, такъ что Мүропомазаніе въ ряду другихъ таинствъ церковныхъ, по порядку совершенія ихъ, занимаетъ второе мѣсто.

Мүропомазаніе есть такое таинство, чрезъ которое преподается крестившемуся Духъ Святыи; или, полнѣе и раздѣльнѣе, сообщаются Христіанину, при помазаніи частей тѣла его освященнымъ мѣромъ, съ произнесеніемъ словъ: «печать дара Духа Святаго», благодатныя силы, необходимыя для укрѣпленія и возрастанія его въ жизни духовной.

Соотвѣтственно такому существу своему, Мүропомазаніе издревле называемо было разными именами, выражающими или внѣшнюю его сторону, или внутреннія дѣйствія на человѣка, или то и другое вмѣстѣ. Въ первомъ отношеніи оно называлось иногда *руководженіемъ*: потому что первоначально совершаемо было Апостолами чрезъ возложеніе рукъ на крестившихся (Дѣян. 8, 14—16); а чаще—*помазаніемъ* ⁽¹⁰⁰⁷⁾, *таинственнымъ помазаніемъ* ⁽¹⁰⁰⁸⁾, *таинствомъ помазанія* ⁽¹⁰⁰⁹⁾, *помазаніемъ спасенія* ⁽¹⁰¹⁰⁾: потому что отъ дней же апостольскихъ начало совершаться чрезъ помазаніе крестившихся освященнымъ мѣромъ. Во второмъ — *даромъ Духа* ⁽¹⁰¹¹⁾, *таинствомъ Духа* ⁽¹⁰¹²⁾, *символомъ Духа* ⁽¹⁰¹³⁾, *утверж-*

⁽¹⁰⁰⁶⁾ *Тертулл.* de Bapt. c. VII. VIII; *Киріан.* Epist. ad Jan. LXX; ad Jubaian. LXXXIII; *Амерос.* de Myst. c. VII; *Златоуст.* на Дѣян. бесѣд. 1, п. 5; *Собор. ладик* прав. 48.

⁽¹⁰⁰⁷⁾ *Unctio*, *Тертулл.* de Bapt. c. VII; *Кир.* Epist. ad Januar. LXX.—*Хрисма*, *Кирилл.* іерус. Огд. поуч. XIII, п. 1; *Теодорит.* in Is. LXI, 2.

⁽¹⁰⁰⁸⁾ *Евсев.* in Is. XXV, 7; *Demonstr. Evang.* 1, 10.

⁽¹⁰⁰⁹⁾ *Sacramentum chrismatis*, *Августин.* Contr. lib. Petil. 11, 104; *Кир. алекс.* in Is. XXV, 6.

⁽¹⁰¹⁰⁾ *Лев. вел.* Serm. XXIV, 6.

⁽¹⁰¹¹⁾ Ἡ τοῦ πνεύματος δόσις, *Исид.* *Пелус.* lib. 1, epist. 450.

⁽¹⁰¹²⁾ *Sacramentum Spiritus*, *Тертулл.* de praescr. haeret. c. XXXV; *Илар.* in *Matth.* comment. c. IV, п. 27.

⁽¹⁰¹³⁾ *Кир. іерус.* Поуч. таиновод. III, п. 1.

денієм⁽¹⁰¹⁴⁾, совершенієм⁽¹⁰¹⁵⁾: потому что сообщает дары Духа Святаго, утверждающіе и усовершающіе насъ въ жизни духовной. Въ послѣднемъ — *печатию*⁽¹⁰¹⁶⁾, *печатию Господнею*⁽¹⁰¹⁷⁾, *печатию духовною*⁽¹⁰¹⁸⁾, *печатию жизни вѣчной*⁽¹⁰¹⁹⁾: потому что, при запечатлѣніи частей тѣла освященнымъ муромъ, запечатлѣваетъ вмѣстѣ *елемъ радости* (Псал. 44. 8). т. е. Духомъ Святымъ, всѣ силы души человѣка.

§ 208.

Божественное установленіе таинства Муропомазанія. его отдѣльность отъ Крещенія и самостоятельность.

Хотя Муропомазаніе издревле совершается въ православной Церкви въ связи съ Крещеніемъ, непосредственно послѣ него: тѣмъ не менѣе Муропомазаніе есть особое Богоустановленное таинство, отдѣльное отъ Крещенія. Въ этомъ убѣждаемся и изъ св. Писанія, и изъ св. Преданія.

1. Евангельская Исторія свидѣтельствуетъ, что Христосъ-Спаситель имѣлъ намѣреніе и обѣтоваль даровать вѣрующимъ въ Него Духа Святаго. *Въ послѣдній день великій праздника*, говоритъ св. Іоаннъ Богословъ, *стояше Іисусъ и зваше глаголя: аще кто жаждетъ, да приидетъ ко мнѣ и пьетъ. Вѣруяя въ мя, якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева его истекуть воды живы. Сіе же рече о Дусѣ, егже хотяху примати вѣрующимъ во имя его: не у бо бѣ Духъ Святыи, яко Іисусъ не у бѣ прославленъ* (Іоан. 7, 37—39). Здѣсь, очевидно, рѣчь о такихъ дарахъ Духа Святаго, которые предлагаются, и слѣд. необходимы вообще вѣрующимъ въ Господа Іисуса, а не о дарованіяхъ чрезвычайныхъ, которыя сообщаются только нѣкоторымъ изъ вѣрующихъ для особыхъ цѣлей (1 Кор. 12, 29 и дал.),—хотя и не упоминается, чрезъ какое видимое посредство будутъ преподаваемы всѣмъ вѣрующимъ необходимые для нихъ дары Св. Духа.

⁽¹⁰¹⁴⁾ Βεβαίωσις, *Constit. Apostol.* III, 17. Confirmatio, *Амврос.* de init. с. VII; *Лев. вел.* epist. ad Nicet. с. VII.

⁽¹⁰¹⁵⁾ Τὸ τέλειον, *Клим. алек.* Paedag. 1, 6. Perfectio, *Амврос.* de Sacram. III, 2. Consummatio, *Киприан.* Epist. ad Jubaian. LXXIII.

⁽¹⁰¹⁶⁾ Σφραγίς, *Клим. ал.* Strom. II, 3; *Кир. іер.* Огл. поуч. XVIII, п. 33.

⁽¹⁰¹⁷⁾ Signaculum Dominicum, *Киприанъ* epist. ad Jubaian. LXXIII.

⁽¹⁰¹⁸⁾ Signaculum spirituale, *Амврос.* de Sacram. III, 2, п. 1; VI, 2, п. 8.

⁽¹⁰¹⁹⁾ Signaculum vitae aeternae, *Лев. вел.* Serm. XXIV, 6.

2. Книга Дѣяній апостольскихъ повѣствуетъ, что Апостолы, послѣ того, какъ І. Христосъ былъ уже прославленъ, дѣйствительно, преподавали вѣрующимъ въ Него Духа Святаго, и преподавали именно чрезъ возложеніе рукъ. Таковъ, напримѣръ, былъ случай слѣдующій: *слышавше, иже во Иерусалимѣ апостоли, яко пріяте Самарія слово Божіе, послаша къ нимъ Петра и Иоанна. Иже сошедше, помолишася о нихъ, яко да примутъ Духа Святаго. Еще бо ни на единого ихъ бѣ пришелъ, точію крещени бяху во имя Господа Исуса. Тогда возложиша руцѣ на ны, и пріяша Духа Святаго* (Дѣян. 8, 14—17). Отсюда совершенно ясно: а) что Духа Святаго апостолы преподавали вѣрующимъ не чрезъ Крещеніе (въ которомъ вѣрующіе только возраждаются или возсозидаются отъ Духа мгновенно, не приѣмля Его въ себя навсегда), а чрезъ возложеніе рукъ на крестившихся; б) что чрезъ это возложеніе Апостолы преподавали вѣрующимъ дары Духа Святаго, необходимые всѣмъ, пріявшимъ Крещеніе, а не дарованія чрезвычайныя, сообщаемыя только нѣкоторымъ; в) что это возложеніе рукъ, соединенное съ молитвою къ Богу о ниспосланіи на крестившихся Св. Духа, составляло особенное тайнодѣйствіе, отдѣльное отъ Крещенія,—и г) наконецъ, что это таинство, отдѣльное отъ Крещенія, имѣетъ Божественное установленіе: потому что Апостолы во всѣхъ своихъ словахъ и дѣйствіяхъ при распространеніи Евангельскаго ученія были вдохновляемы Духомъ Святымъ, который наставлялъ ихъ на всяку истину и воспоминалъ имъ все, что заповѣдалъ имъ Господь Исусъ (Іоан. 14, 26; 16, 13). Подобное же читаемъ и о св. апостолѣ Павлѣ: *рече Павелъ (ученикамъ Иоанновымъ): аще убо Духъ Святъ пріяли есте, впровадше? они же рѣша къ нему: но ниже аще Духъ Святыи есть, слышахомъ. Рече же къ нимъ: во что убо крестистеся; они же рѣкоша: во Иоанново крещеніе. Рече же Павелъ: Иоаннъ убо крести крещеніемъ покаянія, людемъ глаголя, да во грядущаго по немъ вѣруютъ сирѣчь во Христа Исуса. Слышавше же, крестимася во имя Господа Исуса. И возложшу Павлу на ны руцѣ, прииде Духъ Святыи на ны* (Дѣян. 19, 2—6).

3. Наконецъ, сами св. апостолы въ посланіяхъ своихъ, которыя явились послѣ книги ихъ Дѣяній, напоминая вѣрующимъ о пріятіи ими даровъ Св. Духа, наставляющаго ихъ въ истинахъ вѣры и утверждающаго въ благочестіи, выражаются, что они пріяли эти дары именно чрезъ помазаніе. *И вы помазаніе имате отъ Святаго, и есте вся, писалъ св. апостоль Иоаннъ,—и вы еже помазаніе пріяте отъ него, въ васъ пребываетъ, и не требуетъ,*

да кто учитъ вы: но яко то само помазаніе учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и нѣсть ложно: и якоже научи васъ, пребывайте въ немъ (1 Иоан. 2, 20. 27). Равнымъ образомъ и св. Павелъ говоритъ: *извѣстующій* (βεβαίωον, утверждающій) *насъ съ вами во Христа и помазавый* (χρίσας) *насъ Богъ, иже и запечатль* (σφραγισάμενος) *насъ и диде обрученіе Духа въ сердца наша* (2 Кор. 1, 21. 22). Нельзя отвергать, что Апостолы говорятъ здѣсь преимущественно о внутреннемъ дѣйствии таинства, чрезъ которое преподается Духъ Святой; но съ другой стороны, естественно думать, что для выраженія этого внутренняго дѣйствія они, желая быть понятными христіанамъ, употребили слова, заимствованныя отъ общеизвѣстнаго внѣшняго дѣйствія, служившаго видимымъ знакомъ перваго ⁽¹⁰²⁰⁾; и нельзя не примѣтить, что Апостолы даже прямо указываютъ на это внѣшнее дѣйствіе: *и вы еже помазаніе пріясте... помазавый насъ Богъ..., иже и запечатль...*—какъ и объясняли оба приведенные текста древніе учителя Церкви ⁽¹⁰²¹⁾. Если же такъ; то слѣдуетъ заключить одно изъ двухъ: или св. Апостолы, преподавая вѣрующимъ Духа Святаго чрезъ возложеніе рукъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и нераздѣльно употребляли и другой видимый знакъ—помазаніе, о которомъ только умолчано въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ; или, что гораздо вѣроятнѣе, совершая первоначально таинство чрезъ возложеніе рукъ, сами же св. Апостолы вскорѣ замѣнили этотъ видимый знакъ, по наставленію отъ Духа истины, другимъ видимымъ священнодѣйствіемъ—мвропомазаніемъ крестившихся. Но въ томъ и другомъ случаѣ слѣдуетъ, что употребленіе мвра въ этомъ таинствѣ имѣеть происхожденіе Божественное.

4. Св. Отцы и учителя Церкви не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ дѣйствительности и Божественномъ происхожденіи разсматриваемаго нами таинства. Таковы, изъ жившихъ въ три первые вѣка:

⁽¹⁰²⁰⁾ Такъ поступали апостолы, и когда говорили христіанамъ о внутреннемъ дѣйствии крещенія, т. е. заимствовали для сего выраженія отъ внѣшняго священнодѣйствія таинства. *Сими убо* (грѣшниками) *ищцы бысте, но омыстеса*, писалъ, напимѣръ, св. апостоль Павелъ къ коринѣянамъ (1 Кор. 6, 11). И въ другомъ мѣстѣ: *по своей его милости спасе насъ банею пакибытія* (Тим. 3, 5; снес. Еф. 5, 26; Евр. 10, 22).

⁽¹⁰²¹⁾ *Дион. Ареопаг.* о церк. іерарх. VII, 4, 5; *Кир. іерус.* поуч. тайновод. III, 6, 7; *Златоуст.* на 2 Коринѣ. гл. 1, ст. 23; *Амврос. de his, qui initiantur*, с. 7; *Беодрит.* на 2 Коринѣ гл. 1, ст. 23.

Св. Діонисій Ареопацитъ. Изложивъ священнодѣйствіе таинства Евхаристіи, онъ ясно говоритъ: «есть и другое, равносильное сему (т. е. Евхаристіи) священнодѣйствіе, которое наставники наши (т. е. Апостолы) именуютъ таинствомъ мвра» ⁽¹⁰²²⁾, и затѣмъ подробно раскрываетъ, какъ совершается самое освященіе мвра, какъ преподается Мвропомазаніе крестившимся, какія имѣтъ дѣйствія въ нихъ, и замѣчаетъ: «это совершительное помазаніе мвромъ преподаетъ удостоившемуся святѣйшаго таинства возрожденія—изліяніе Богоначальнаго Духа» ⁽¹⁰²³⁾.

Св. Теофилъ антиохійскій. «Имя Христа значитъ помазанника,—имя приличное, пріятное и отнюдь не заслуживающее насмѣшки... Мы потому называемся христіанами, что помазываемся Божественнымъ елеемъ» ⁽¹⁰²⁴⁾.

Тертуліанъ. «Вышедь изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ, по древнему чину, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога.. Тѣлесно совершается на насъ помазаніе, но духовно плодоносить, какъ и въ самомъ Крещеніи тѣлесно дѣйствіе, когда погружаемся въ воду, но духовны плоды, когда очищаемся отъ грѣховъ. За тѣмъ возлагается рука, призывающая и низводящая чрезъ благословіе Св. Духа» ⁽¹⁰²⁵⁾.

Климентъ александрійскій. Говоря о послѣдователяхъ еретика Василида и ихъ лжеученіи, онъ выражается, что въ этой фаталистической системѣ «нѣтъ болѣе ни благословеннаго Крещенія, ни блаженнаго запечатлѣнія» ⁽¹⁰²⁶⁾, и такимъ образомъ ясно отличаетъ таинство запечатлѣнія или Мвропомазанія отъ Крещенія, и поставляетъ наравнѣ съ нимъ.

Св. Кипріанъ. Въ одномъ изъ писемъ своихъ онъ говоритъ: «крестившемуся необходимо еще быть помазаннымъ, чтобы, принявъ хрисму, т. е. помазаніе, онъ могъ быть помазанникомъ Божиимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову» ⁽¹⁰²⁷⁾. Въ одномъ

⁽¹⁰²²⁾ Ἄλλ' ἔστι ταύτης ὁμοταγῆς ἕτέρα τελεσιουργία, Μύρου τελετὴν αὐτὴν οἱ καθηγεμόνες ἡμῶν ὀνομάζουσι. О церк. іерарх. гл. IV, 1.

⁽¹⁰²³⁾ Тамъ же, гл. IV, § 11. Снес. гл. 11, § 8.

⁽¹⁰²⁴⁾ Τοιγαροῦν ἡμεῖς τούτου ἕνεκεν καλούμεθα Χριστιάνοι, ὅτι χρισόμεθα Ἐλαίῳ Θεοῦ. Ad Autol. 1, п. 12.

⁽¹⁰²⁵⁾ De bapt. с. VII; Cfr. de praescr. haeret. с. 37; contr. Marcion. III, 22.

⁽¹⁰²⁶⁾ Ὁυδὲ βάπτισμα ἔτι εὐλογον, οὐδὲ μακάρια σφραγίς. Strom. 11, 3.

⁽¹⁰²⁷⁾ Ungi quoque necesse est eum, qui baptizatur, ut accepto chrismate, id est unctione, esse unctus Dei et habere in se gratiam Christi possit. Epist. ad Jannuar. LXX.

письмѣ, доказывая, что недостаточно возлагать только руки на еретиковъ, обращающихся въ нѣдра Церкви, но надобно ихъ крестить, пишетъ: «ибо тогда только они могутъ исполнѣ освятиться и содѣлаться сынами Божиими, если возродятся тѣмъ и другимъ, таинствомъ—*si utroque sacramento nascantur*» (1028),—т. е. не только отдѣляетъ руковопложеніе или Мүропомазаніе отъ Крещенія, но равно называетъ то и другое *таинствомъ*. Въ третьемъ письмѣ свидѣтельствуется, что какъ апостолы Петръ и Іоаннъ, по молитвѣ, чрезъ возложеніе рукъ низвели на Самарянъ Св. Духа, такъ и въ Церкви съ этихъ поръ всѣ крещающіеся, по молитвѣ предстоятелей, чрезъ возложеніе ихъ рукъ приѣмлютъ Св. Духа и запечатлѣваются Божественною печатію (1029).

Папа Корнелій. Сказавъ, что еретикъ Новакъ крестился во время болѣзни своей только чрезъ окропленіе, онъ продолжаетъ: «выздоровѣвши, онъ не принялъ прочаго, что, по уставу Церкви, долженъ былъ принять, именно онъ не запечатлѣнъ отъ епископа; а не принявъ этого, какъ онъ могъ получить Св. Духа?» (1030). Значитъ, запечатлѣніе или Мүропомазаніе считалось и тогда отдѣльнымъ отъ Крещенія; совершеніе Мүропомазанія надъ крещенымъ требовалось уставомъ Церкви, и только этому таинству была усвояема сила преподавать Св. Духа (1031).

Къ этимъ древнѣйшимъ свидѣтельствамъ о таинствѣ Мүропомазанія можно присовокупить еще свидѣтельства Отцевъ и учителей Церкви четвертаго вѣка, напримѣръ:

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Потомъ (узнаете вы), какъ вы получили отъ Господа очищеніе грѣховъ банею водною въ глаголѣ (Еф. 5, 26)... и какъ вамъ дарована печать дара Духа Святаго, и о тайнахъ новаго завѣта, совершаемыхъ на жертвенникѣ» (1032). Также въ другомъ мѣстѣ: «помазанными вы содѣлались, когда приѣли тождеобразіе Святаго Духа; и все на васъ образно, то есть

(1028) Epist. LXXII.

(1029) ... Quod nunc quoque apud nos geritur, ut, qui in ecclesia baptizantur, *praepositis* ecclesiae offerantur, et per nostram orationem et manus impositionem Spiritum Sanctum consequantur, et signaculo Dominico consummentur. Epist. LXXIII.

(1030) См. у *Евсев.* Церк. Истор. кн. VI, гл. 43.

(1031) Нельзя здѣсь умолчать и о свидѣтельствѣ Постановленій апостольскихъ, гдѣ говорится: *μετὰ τοῦτο βαπτίσας αὐτὸν (ὁ ἱερεὺς) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, χριστάτω μύρω*.... Lib. VII, с. 43; Cfr. III, с. 16, VI, с. 22.

(1032) καὶ ὅπως ἡ σφραγὶς ὑμῖν ἐδόθη τῆς κοινωνίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος.... Огл. поуч. XVIII, п. 33, стр. 432—433.

въ подобіи, совершилось, потому что вы образъ Христа. Онъ, омывшись въ рѣкѣ Иорданѣ, и преподавъ отъ пота своего Божественнаго благоуханіе водамъ, восшелъ отъ нихъ; и было на Него существенное наитіе Святаго Духа, когда на подобномъ подобное опочивало. Такъ и вамъ, когда вышли вы изъ купели священныхъ водъ, преподано помазаніе, сообразное тому, которымъ Христосъ помазался...». «Смотри, не почитай онаго мура простымъ. Ибо какъ хлѣбъ въ Евхаристіи, по призваніи Святаго Духа, не есть болѣе простой хлѣбъ, но тѣло Христово: такъ и святое сіе муро не есть болѣе простое, ниже, еслибы кто сказалъ, обыкновенное по призваніи: но даръ Христа и Духа Святаго, присутствіемъ Божества Его бывающій дѣйствительнымъ. Онымъ знаменательно помазуются твое чело и другія орудія чувствъ. И когда видимымъ образомъ тѣло помазуется, тогда Святымъ и животворящимъ Духомъ душа освящается» (1033).

Св. Григорія Богослова: «Если предоградишь себя печатію, обезопасишь свою будущность лучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ пособіемъ, ознаменовавъ душу и тѣло муропозаніемъ и Духомъ, какъ древле Израиль ноцною и охраняющею первенцевъ кровію и помазаніемъ (Ис. 12, 13): тогда чтò можетъ тебѣ приключиться?» (1034).

Отцевъ лаодикійскаго Собора: «подобаетъ просвѣщаемымъ по крещеніи быти помазуемымъ помазаніемъ небеснымъ, и быти причастниками царствія Божія» (прав. 48). И еще: «обращающихся отъ ереси, то есть новатіанъ, или фотіанъ, или четырнадцатниковъ, какъ оглашенныхъ, такъ и вѣрныхъ по ихъ мнѣнію, примати не прежде, какъ проклянуть всякую ересь, особенно же ту, въ которой они находились, и тогда уже глаголемые у нихъ вѣрные, по изученіи сѣмвола вѣры, да будутъ помазаны святымъ муромъ, и тако причащаются святыхъ таинъ» (прав. 7).

Тоже ученіе находимъ у св. Ефрема Сирина, который называетъ Муропозаніе *таинствомъ спасенія* (1035), у св. Амвросія

(1033) Поуч. тайновод. III, п. 1, стр. 449; п. 3, стр. 451.

(1034) Слово на св. Крещеніе, въ Тв. св. Отц. III, 285.

(1035) «Ковчегъ Ноевъ предсказывалъ то, что прійдетъ имѣющій устроить Церковь въ водахъ, членовъ ея именемъ св. Троицы извести на свободу; а голубица изображала Духа Святаго, имѣющаго совершить помазаніе — таинство спасенія» (Adv. Scrut. Sermon. XLIX, Opp. Syg. T. III, p. 90).

медіоланскаго (1036), св. Іоанна Златоустаго (1037), св. Кирилла александрійскаго (1038), блаж. Августина, который также называетъ его *таинствомъ* (1039), блаж. Θεодорита (1040), Вигилія тапсійскаго (1041), Евѣмія Зигабена (1042) и другихъ.

5. Достойно особеннаго замѣчанія и то, что Мүропомазаніе считается въ числѣ Богоучрежденныхъ таинствъ не только въ Церкви восточной-православной и отдѣлившейся отъ нея съ девятаго вѣка Церкви римской, но и въ такихъ обществахъ, которыя отступили отъ православія еще въ древнія времена, какъ то: у армянъ (1043), яковитовъ (1044), несторіанъ (1045) и другихъ (1046).

§ 209.

Видимая сторона таинства Мүропомазанія.

Видимая сторона таинства Мүропомазанія состоитъ въ томъ, что крестившимся, по молитвѣ къ Богу о ниспосланіи на нихъ Св. Духа, крестообразно помазываются разныя части тѣла освященнымъ мүромъ, съ произнесеніемъ словъ: *печатъ дара Духа Святаго*. Итакъ здѣсь, въ частности, различаются:

I. Молитва къ Богу о ниспосланіи на крестившихся Св. Духа, предваряющая самое Мүропомазаніе. Эта молитва доннынѣ произносится въ Церкви: а) по примѣру св. апостоловъ Петра и Іоанна, которые, будучи отправлены въ Самарію для низведенія на кре-

(1036) Sequitur (post baptismum) spirituale signaculum..., quia post fontem superest, ut perfectio fiat, quando ad invocationem *Sacerdotis* Spiritus Sanctus infunditur Spiritus sapientiae et intellectus, Spiritus consilii atque virtutis, Spiritus cognitionis atque pietatis, Spiritus Sancti timoris: septem quasi virtutes Spiritus (Esai XI, 2). De Sacrament. III, c. 2, n. 8.

(1037) In Philipp. homil. III, n. 4.

(1038) Τὸ δὲ γε μύρον ἡμῶν κατασημήνειεν εὐ μάλα τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος χρίσιν... In Jes. XXV, 6, I. III, T. 1; in Joël. II, 23.

(1039) Unctio spiritualis ipse Spiritus S. est, cujus *Sacramentum* est in unctione visibili (in 1 Joan. Tract. III, n. 5). *Sacramentum* chrismatis—in genere visibillium signaculorum sacramentum est, sicut et ipse baptismus... (contr. lit. Petiliani II, c. 104).

(1040) Τὸ μυστικὸν χρίσμα, οὗ ἀξιοῦμενοι... In Jes. LXI, n. 2.

(1041) Contr. Eutych. III, 7.

(1042) Panopl. P. II, Tit. 20.

(1043) *Goar*. in Euchol. p. 366.

(1044) *Asseman*. Biblioth. Orient. I, 573; II, 121. 239. 300.

(1045) *Assem*. Ibid. T. IV, diss. de Syr. Nestor. p. 272; Cod. Liturg. T. III, p. 136.

(1046) *Renaudot*. Perpetuité de la foi. T. V, p. 147.

стившихся Св. Духа, предъ самымъ совершеніемъ тайнодѣйствія, *помолишася о нихъ, да примутъ Св. Духа* (Дѣян. 8, 15); и б) за тѣмъ по примѣру древней Церкви, какъ свидѣлствуютъ св. Кипріанъ и св. Амвросій (¹⁰⁴⁷), и Постановленія апостольскія, въ которыхъ сохранился даже образецъ молитвы, произносившейся тогда предъ совершеніемъ Мүропомазанія (¹⁰⁴⁸).

II. Вещество, употребляемое для совершенія этого таинства,—освященное мүро. Касательно его замѣтимъ:

1) Употребленіе мүра при совершеніи таинства Мүропомазанія, несомнѣнно, ведетъ свое начало отъ самихъ Апостоловъ. Ибо— а) на это есть ясныя намеки въ св. Писаніи, нами уже разсмотрѣнные (1 Иоан. 2, 20; 2 Кор. 1, 21. 22); б) преемники Апостоловъ, пріявшіе отъ нихъ такія строгія завѣщанія хранить и устныя и письменныя ихъ преданія (1 Тим. 6, 20; 2 Сол. 2, 15), никакъ не осмѣлились бы самовольно допустить перемѣну въ такомъ важномъ дѣлѣ, каково совершеніе таинства, и вмѣсто возложенія рукъ избрать новый видимый знакъ для низведенія на вѣрующихъ даровъ Св. Духа; в) еслибы даже кто изъ древнихъ пастырей и рѣшился сдѣлать такую важную перемѣну: она не могла бы остаться безъ замѣчаній со стороны другихъ блюстителей апостольскаго преданія, и во всякомъ случаѣ не могла бы сдѣлаться общепринятою въ Церкви вселенской. Между тѣмъ какъ употребленіе мүра въ разсматриваемомъ таинствѣ является повсемѣстнымъ и на востокѣ и на западѣ съ первыхъ вѣковъ Христіанства,—и никто изъ древнихъ не замѣчаетъ, чтобы это началось въ Церкви только съ извѣстнаго времени или введено такимъ-то. Наконецъ— г) св. Діонисій Ареопагитъ, какъ мы видѣли, говорить, что сами св. Апостолы назвали это таинство *таинствомъ мүра* (¹⁰⁴⁹), и слѣд. сами ввели употребленіе мүра. Почему же угодно было Апостоламъ, или, точнѣе, Духу Святому, замѣнить возложеніе рукъ, которое употребляли они первоначально, дѣйствіемъ мүропомазанія:

(¹⁰⁴⁷) См. выше примѣч. 1029. 1036.

(¹⁰⁴⁸) «Послѣ сего, крестивши его (человѣка) во имя Отца и Сына и Св. Духа, пусть (священникъ) помажетъ его мүромъ, говоря: «Господи Боже, самосущій и верховный Владыка всего, распространившій благоуханіе Евангельскаго вѣдѣнія во всѣхъ народахъ! Ты и нынѣ даруй, да мүро сіе будетъ дѣйственно въ крестившемся, такъ чтобы благоуханіе Христа твоего пребыло въ немъ твердымъ и прочнымъ, и онъ, спогребшисъ Христу, совозсталъ и былъ живъ съ Нимъ». Пусть говоритъ сіе и сему подобное: ибо въ этомъ заключается сила возложенія рукъ на каждою (ἐκάστου γάρ ἡ δόναμις τῆς χειροθεσίας ἔστιν αὐτῆ)» Lib. VII, с. 43. 44.

(¹⁰⁴⁹) См. выше примѣч. 1022.

объ этомъ, такъ какъ намъ ничего не открыто, можемъ составлять только гаданія. Изъ книги Дѣяній апостольскихъ видно, что низводить на крестившихся Св. Духа могли одни Апостолы (Дѣян. 8, 12—18): это и было для нихъ удобно при самомъ началѣ Христіанства, когда крестившихся было еще не такъ много. Но вскорѣ, съ чрезвычайнымъ распространеніемъ св. вѣры, когда стали обращаться къ ней во всѣхъ странахъ міра, ни сами Апостолы, ни ихъ непосредственные преемники—епископы не могли являться повсюду, чтобы вдругъ, по Крещеніи, низводить на всѣхъ крестившихся, чрезъ возложеніе рукъ, Св. Духа. А потому, можетъ быть, и *изволилось Духу Святому*, обитавшему въ Апостолахъ, замѣнить возложеніе рукъ апостольскихъ на крестившихся, другимъ болѣе удобнымъ, дѣйствіемъ муропомазанія,—такъ, чтобы освященіе мюра было совершаемо самими Апостолами и послѣ нихъ преемниками ихъ—епископами, а помазаніе освященнымъ муромъ крестившихся предоставлено было и всѣмъ пресвитерамъ. Именно же муро, а не другое вещество, могло быть избрано въ этомъ случаѣ потому, что и въ ветхомъ завѣтѣ помазаніе муромъ употребляемо было, какъ видимое средство для низведенія на людей даровъ Св. Духа (Исх. 28, 41; 1 Цар. 16, 13; 3 Цар. 1, 39; 19, 16) ⁽¹⁰⁵⁰⁾.

2) Употребленіе мюра при совершеніи таинства Муропомазанія всегда считалось существенно необходимымъ, а отнюдь не возложеніе рукъ, отдѣльное отъ дѣйствія Муропомазанія. Ибо, во первыхъ, древніе Соборы, вселенскіе и помѣстные, упоминая ясно объ этомъ таинствѣ, говорятъ только о помазаніи муромъ, вовсе умалчивая о возложеніи рукъ, каковы были: второй и шестой вселенскіе, разрѣшившіе принимать въ Церковь нѣкоторыхъ еретиковъ чрезъ совершеніе надъ ними таинства Муропомазанія ⁽¹⁰⁵¹⁾, и помѣстный лаодикійскій, подтвердившій совершать это таинство надъ всѣми вѣрующими тотчасъ послѣ ихъ крещенія ⁽¹⁰⁵²⁾. Во

⁽¹⁰⁵⁰⁾ «Вѣдать вамъ надлежитъ, что Муропомазанія сего прообразованіе находится въ ветхомъ Писаніи. Ибо когда Божіе повелѣніе Моусей передавалъ своему брату (Левит. 8, 1. 2) и поставлялъ его въ первосвященника, то по измытіи водою помазалъ его (Левит. 8, 6. 12): и сей былъ названъ *помазанникомъ* (Левит. 4, 5), т. е. отъ помазанія образовательнаго. Такъ и Соломона, возводя на царство, архіерей помазалъ, по измытіи въ *Гіонъ* (3 Цар. 1, 39. 45). Но *сія убо образъ прилучаюся оныѣ* (1 Кор. 10, 11). Вамъ же не образно, а истинно: потому что вы отъ Святаго Духа истинно помазаны» (*Кирил. іерус.* Поуч. тайновод. III, г. 6, стр. 452—453).

⁽¹⁰⁵¹⁾ Втор. всел. соб. прав. 7; шест. всел. прав. 95.

⁽¹⁰⁵²⁾ Прав. 7 и 48.

вторыхъ, наибольшая часть учителей Церкви, особенно восточные, упоминаютъ также только объ одномъ употребленіи мѹра въ этомъ таинствѣ, совершенно умалчивая о руковожденіи ⁽¹⁰⁵³⁾, напримѣръ: св. Кирилль іерусалимскій посвятиль цѣлую бесѣду на объясненіе новокрещеннымъ таинства Мѹропомазанія (Поуч. тайновод. 3), и однакожь ни слова не сказалъ о возложеніи рукъ. Въ третьихъ, если въ нѣкоторыхъ частныхъ церквахъ, преимущественно западныхъ, какъ видно изъ свидѣтельства ихъ пастырей ⁽¹⁰⁵⁴⁾, до нѣкотораго времени вмѣстѣ съ мѹропомазаніемъ соединяемо было и возложеніе рукъ, какъ и доселѣ соединяется въ церкви римской ⁽¹⁰⁵⁵⁾: то можно думать, что это послѣднее пастыри Церкви удерживали по мѣстамъ, только какъ обрядъ, освященный примѣромъ Апостоловъ, а не какъ существенную принадлежность таинства. Ибо, напримѣръ, св. Кипріанъ, который въ одномъ мѣстѣ упоминаетъ и о мѹропомазаніи и вмѣстѣ о возложеніи рукъ при совершеніи этого таинства, въ другомъ ясно говоритъ, что собственно *необходимо* всякому крестившемуся принять хрису или помазаніе, чтобы онъ могъ имѣть въ себѣ благодать Христову ⁽¹⁰⁵⁶⁾. Наконецъ, сами же первосвященники запада, Иннокентій 3-й ⁽¹⁰⁵⁷⁾ и Евгенийъ 4-й ⁽¹⁰⁵⁸⁾, равно какъ и цѣлый помѣстный соборъ западныхъ епископовъ, бывшій въ Майнцѣ въ 1549 году ⁽¹⁰⁵⁹⁾, открыто свидѣтельствуютъ, что мѣсто возложенія рукъ со временъ самихъ Апостоловъ заступило помазаніе мѹромъ, которое слѣдовательно одно и остается существенно необходимымъ въ таинствѣ ⁽¹⁰⁶⁰⁾.

⁽¹⁰⁵³⁾ См. выше примѣч. 1022—1024. 1032—1036. 1038—1040.

⁽¹⁰⁵⁴⁾ См. примѣч. 1025. 1029 и др.

⁽¹⁰⁵⁵⁾ Впрочемъ, мнѣнія самихъ римскихъ богослововъ о значеніи этихъ двухъ дѣйствій въ таинствѣ Мѹропомазанія различны. Нѣкоторые считаютъ здѣсь *существеннымъ* одно только возложеніе рукъ; другіе—одно только помазаніе мѹромъ; третьи думаютъ, что то и другое равносильны, и потому достаточно употреблять либо то, либо другое; четвертые, наконецъ, признаютъ равно необходимыми оба эти знака при совершеніи таинства (Vid. apud Perrone Prael. Theolog. de Confirmat. c. III, n. 67; Klee, Kathol. Dogmat. III, 169, Mainz 1845).

⁽¹⁰⁵⁶⁾ См. выше примѣч. 1027.

⁽¹⁰⁵⁷⁾ Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quæ alio nomine dicitur Confirmatio (cap. cum venisset, Extra—de sacra unctionione).

⁽¹⁰⁵⁸⁾ Loco manum impositionis datur in ecclesia Confirmatio (Decret. pro unione Armenor., apud Harduin. Act. Concil. T. IX, col. 458).

⁽¹⁰⁵⁹⁾ Diligenter populum instruant, cur hoc sacramentum, ab initio sola manuum impositione exhibitum, mox sub ipsis temporibus Apostolorum ex eorundem traditione adhibita chrismatis unctione, coepisse conferri... (Apud Harduin. Ibid. col. 2118).

⁽¹⁰⁶⁰⁾ Есть частное *мнѣніе*, достойное, впрочемъ, вниманія, что возложеніе рукъ,

III. Самое дѣйствіе таинства—крестообразное помазаніе извѣстных частей тѣла освященнымъ мѣромъ. Такъ совершалось это дѣйствіе издревле: объ обычаѣ помазывать св. мѣромъ крестообразно ясно упоминаютъ св. Амвросій ⁽¹⁰⁶¹⁾ и блаж. Августинъ ⁽¹⁰⁶²⁾. О помазаніи св. мѣромъ чела, ушей, ноздрей и персей подробно говоритъ св. Кириллъ іерусалимскій ⁽¹⁰⁶³⁾. О помазаніи чела, глазъ, ушей, ноздрей и устъ свидѣлствуютъ второй и шестой вселенскіе Соборы ⁽¹⁰⁶⁴⁾. О помазаніи вообще чувствъ и членовъ тѣла говоритъ св. Ефремъ Сиринъ ⁽¹⁰⁶⁵⁾. Такимъ образомъ запечатлѣваются св. мѣромъ всѣ главнѣйшія части тѣла человѣка, какъ органы всѣхъ силъ и способностей его души, и совокупно укрѣпляются благодатными силами объ части его состава. Замѣчательно, что и въ древнихъ обществахъ неправославныхъ, существующихъ на востокѣ, какъ то: у яковитовъ, коптовъ и армянъ, совершается Мѣропомазаніе не на одномъ только челѣ, какъ поступаетъ нынѣ Церковь римская ⁽¹⁰⁶⁶⁾, но и на другихъ частяхъ человѣческаго тѣла ⁽¹⁰⁶⁷⁾.

IV. Слова, произносимыя при помазаніи св. мѣромъ извѣстных частей тѣла: *печать дара Духа Святаго*. Эти слова видимо заимствованы изъ извѣстнаго изреченія св. Апостола (2 Кор. 1, 21. 22), и употребляются въ Церкви при совершеніи таинства

черезъ которое Апостолы первоначально низводили на вѣрующихъ Св. Духа, въ строгомъ смыслѣ не отмѣнено, а доселѣ имѣетъ мѣсто при совершеніи таинства Мѣропомазанія. Ибо въ самомъ дѣйствіи помазанія мѣромъ, которое пастырь Церкви совершаетъ рукою своею на челѣ и на другихъ частяхъ крестившагося, заключается уже и возложеніе этой руки помазующей на помазуемаго. Слѣд. Апостолы, избравъ, по указанію отъ Духа Святаго, другой знакъ для преподаванія благодатныхъ даровъ Его вѣрующимъ, не отмѣнили тѣмъ прежняго, также Богоизбраннаго, а напротивъ премудро совмѣстили оба. Мнѣніе это встрѣчается у писателя VII вѣка, Беды достопочтеннаго (Asin. alm. XXIX), и у писателя VIII в.—Рабана Мавра (De instit. cleric. lib. 1, с. 28), а также и у другихъ (см. прим. 1048).

⁽¹⁰⁶¹⁾ Unxit te Deus, signavit te Christus. Quomodo? Quia ad crucis ipsius signatus es formam, ad ipsius passionem (De Sacrament. VI, с. 2, п. 7).

⁽¹⁰⁶²⁾ In Johann. Tract. CXVIII

⁽¹⁰⁶³⁾ Поуч. тайновод. III, п. 4, стр. 451—452.

⁽¹⁰⁶⁴⁾ Втор. всел. прав. 7; шест. всел. прав. 95.

⁽¹⁰⁶⁵⁾ «Печатію Св. Духа запечатлѣны всѣ входы въ душѣ твоей; печатію помазанія запечатлѣны всѣ члены твои. Царь какбы положилъ на тебѣ письмо свое, наложилъ на него печати огня (Матѣ. 3, 11; Лук. 3, 16), да не прочтутъ его чуждые и не испортятъ письменъ» (Opp. Sng. T. II, p. 332).

⁽¹⁰⁶⁶⁾ Catechism. Roman. Part. II, с. 3, п. 23.

⁽¹⁰⁶⁷⁾ Asseman. Cod. liturg. T. III, p. 83—84. 111—112: чинъ мѣропомаз. армян. Церкви, изд. Іосифомъ, архіеп. армян., Спб. 1799.

Муропомазанія издревле. Указанія на нихъ можно видѣть у св. Кирилла іерусалимскаго (1068), а прямыя свидѣтельства объ употребленіи ихъ—у Астерія, епископа амасійскаго, жившаго въ четвертомъ вѣкѣ (1069), и въ седьмомъ. правилѣ тогда же бывшаго втораго вселенскаго Собора. Здѣсь читаемъ: «присоединяющихся къ православію и къ части спасаемыхъ изъ еретиковъ приедемъ по слѣдующему чиноположенію и обычаю... Приедемъ, запечатлѣвая, то есть помазуя св. муромъ, во первыхъ чело, потомъ очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлѣвая ихъ, глаголемъ: *печатъ дара Духа Святаго*». И, что особенно заслуживаетъ вниманіе, не говорятъ Отцы: мы опредѣляемъ или повелѣваемъ проносить при Муропомазаніи слова: *печатъ дара Духа Святаго*, а только приводятъ ихъ, какъ общеизвѣстныя и давно уже употреблявшіяся при совершеніи этого таинства, по чиноположенію и обычаю. Тоже повторяютъ и Отцы шестаго вселенскаго Собора (въ прав. 95).

§ 210.

Невидимыя дѣйствія таинства Муропомазанія и его неповторяемость.

I. Главное невидимое дѣйствіе таинства Муропомазанія состоитъ въ томъ, что оно сообщаетъ вѣрующимъ Св. Духа. Въ Крещеніи мы только очищаемся отъ грѣховъ и возрождаемся силою Св. Духа, но не удостоиваемся еще пріять Его въ себя и содѣлаться Его храмами: чрезъ Муропомазаніе преподается намъ Духъ Святыи со всѣми Его благодатными дарами, необходимыми для жизни духовной (Прав. Испов. ч. I. отв. на вопр. 105). Это совершенно ясно изъ повѣствованія св. Луки: *слышавше, иже во Іерусалимѣ Апостоли, яко пріятъ Самарія слово Божіе, послаша къ нимъ Петра и Іоанна. Иже сошедше, помолишася о нихъ, яко да примутъ Духа Святаго. Еще бо ни на единого ихъ бѣ пришелъ, точію крещени бяху во имя Господа Іисуса. Тогда возложивъ руку на ня, и пріяха Духа Святаго* (Дѣян. 8, 14—17; снес. 19, 6). Это же, какъ мы видѣли, единогласно проповѣдывали древніе учителя Церкви: Діонисій Ареопагитъ (1070),

(1068) См. выше примѣч. 1032.

(1069) Apud Phot. Biblioth. Cod. CCLXXI, col. 1499.

(1070) См. выше примѣч. 1023. Τοῦ μύρου τελειοτικῆ χρίσις (о церк. іер. гл. II, § 8).

Тертуллианъ (1071), Киприанъ (1072), папа Корнилій, Кирилль іерусалимскій, Амвросій, Кирилль александрійскій, Феодоритъ (1073) и другіе (1074).

Но такъ какъ даровъ Св. Духа, въ какихъ Онъ сообщается вѣрующимъ чрезъ таинство Мвропомазанія (1075), по исчисленію пророка Исаи, семь: *Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости, Духъ вѣдѣнія и благочестія и, наконецъ, Духъ страха Божія* (Ис. 11, 2. 3), изъ которыхъ три преимущественно относятся къ просвѣщенію разума, а четыре—къ наставленію и утвержденію воли въ добрѣ (Прав. Испов. ч. I, отв. на вопр. 73—80): то, въ частности, говорится, что таинство Мвропомазанія—

1) Сообщаетъ намъ благодать Духа, просвѣщающую и вразумляющую насъ въ истинахъ вѣры. *И вы помазаніе имате отъ Святаго и вѣсте вся*, писалъ христіанамъ св. апостоль Іоаннъ. *И вы еже помазаніе пріясте отъ него, въ васъ пребываетъ, и не требуйте, да кто учитъ вы: но яко то само помазаніе учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и нѣсть ложно: и якоже научи васъ, пребывайте въ немъ* (1 Іоан. 2, 20. 27). «Сіе помазаніе, наставлялъ также св. Кирилль іерусалимскій новопросвѣщенныхъ чадъ Церкви, сохраните непорочно; ибо оно само учитъ вы о всемъ (1 Іоан. 2, 27), если въ васъ пребудетъ, какъ нынѣ слышали вы блаженнаго Іоанна говорящаго, и много о семъ помазаніи любознательствующаго» (1076).

2) Сообщаетъ намъ благодать Духа, утверждающую и возвращающую насъ въ благочестіи. На это указываетъ св. апостоль Павелъ, говоря: *извѣстуйтеяй (βεβαιών, утверждающій) насъ съ вами во Христа, и помазавый насъ Богъ, уже и запечатль насъ, и даде обрученіе Духа въ сердце наша* (2 Кор. 1, 21. 22; 4, 30). Указывалъ своимъ слушателямъ и св. Кирилль іерусалимскій: «вы помазаны... на персяхъ, да облекшеся въ броня правды, станете противу кознемъ діавольскимъ» (Еф. 6, 14. 17). Ибо какъ Христосъ

(1071) Выше примѣч. 1025. Caro signatur, ut et anima muniatur (De resurr. carn. с. 8). Non quod in aquis Spiritum Sanctum consequamur, sed in aqua emundati, sub angelo Spiritui S. præparamur... (De baptism. с. 6).

(1072) Выше примѣч. 1027 и 1029.

(1073) Выше примѣч. 1030—1034, 1035—1040.

(1074) Lavaço peccata purgantur, chrismate Spiritus infunditur. *Pacian.* de baptism. п. 6. Cfr. *Didym.* de Trinit. II, 1. 14.

(1075) Выше примѣч. 1036.

(1076) Поуч. тайновод. III, п. 7, стр. 453.

по крещеніи и по наитіи Святаго Духа, ишедъ, побѣдилъ супостата (Матѳ. 4, 1 и далѣе): такъ и вы, по святомъ Крещеніи и по таинственномъ Мѹропомазаніи, *облекшеся во все оружіе Святаго Духа*, стали противъ силы супостата, и оную побѣждаете, восклицая: *вся могу о укрѣпляющемъ мя Христѣ* (Фил. 4, 13)» ⁽¹⁰⁷⁷⁾.

Надобно присовокупить, что Апостолы чрезъ возложеніе рукъ, т. е. чрезъ таинство Мѹропомазанія сообщали иногда вѣрующимъ и чрезвычайные дары Св. Духа, каковы: даръ языковъ и пророчества (Дѣян. 19, 8). Но это были дѣйствія таинства Мѹропомазанія необыкновенныя, соотвѣтственно потребностямъ первенствующей Церкви, а не дѣйствія постоянныя, соединенныя съ самымъ его существомъ: и въ первенствующей Церкви чрезвычайныя дарованія сообщаемы были не всѣмъ, а только нѣкоторымъ (1 Кор. 12, 29. 30),— между тѣмъ какъ возложеніе рукъ или Мѹропомазаніе считалось необходимымъ для всѣхъ крестившихся, чтобы они могли получить Св. Духа (Дѣян. 8, 17).

II. Такъ какъ таинство Мѹропомазанія знаменуетъ или запечатлѣваетъ насъ «печатію дара Духа Святаго» ⁽¹⁰⁷⁸⁾ (Еф. 1, 13; 4, 30; 2 Кор. 1, 29), и такъ какъ *извѣствуяй* (утверждающій) и помазывающій насъ *Богъ, иже и запечатлѣваетъ насъ и даетъ* чрезъ это таинство *обрученіе Духа въ сердца наша* (2 Кор. 1, 22), *вѣренъ пребываетъ: отречься бо себе не можетъ* (2 Тим 2, 13): то таинство Мѹропомазанія, подобно таинству Крещенія, всегда считалось ⁽¹⁰⁷⁹⁾, и нынѣ считается неповторяемымъ (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105). Разность только въ томъ, что Крещеніе, если оно совершено правильно, не повторяется ни для кого, хотя бы кто даже отрекся имени Христова, и потомъ обратился вновь къ православной Церкви; а Мѹропомазаніе для отрекшихся имени Христова повторяется въ случаѣ обращенія ихъ къ православію (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105).

Что же касается до священнодѣйствія, когда православная Церковь помазуетъ св. мѹромъ благочестивѣйшихъ Государей при вѣнчаніи ихъ на царство, соотвѣтственно тому, какъ помазываются были Цари *елеемъ святымъ* въ Церкви ветхозавѣтной, по повелѣнію самого Бога (Пс. 88, 21; 1 Цар. 10, 1; 15, 3. 12. 13),—

⁽¹⁰⁷⁷⁾ Тамъ же п. 4, стр. 452. Снес. примѣч. 1071.

⁽¹⁰⁷⁸⁾ См. выше примѣч. 1026. 1030. 1075.

⁽¹⁰⁷⁹⁾ *Августинъ*, Contr. lit. Petil. II, 13; *Оннатъ*, Schism. Donat. VII, 4; *Фотій*, Epist. encycl. 11.

отъ чего и назывались *Христами* Его или помазанниками (1 Царств. 12, 3. 5; 24, 7 и др.): то это не есть повтореніе таинства Мвропомазанія, чрезъ которое сообщаются всѣмъ вѣрующимъ благодатныя силы, необходимыя собственно въ жизни духовной. Но—есть только иный, высшій степень сообщенія даровъ Св. Духа, потребныхъ для особеннаго, чрезвычайно-важнаго, указываемаго самимъ Богомъ (Дан. 4, 22. 29), служенія царственнаго. *И прія Самуилъ рогъ со елеемъ*, повѣствуется о мвропомазаніи на царство царя Давида, *и помаза его посреди братіи его. И ношашеся Духъ Господень надъ Давидомъ отъ того дне и потомъ* (1 Царств. 16, 13) Извѣстно, что не повторяется и таинство Священства; однако оно имѣетъ свои степени, и рукоположеніе вновь и вновь совершаетъ священнослужителей для высшихъ служеній: такъ и мвропомазаніе Царей на царство есть только особый, высшій степень таинства, низводящій *сугубый Духъ* на помазанниковъ Божіихъ⁽¹⁰⁸⁰⁾. Самыя молитвы, читаемыя при этомъ великомъ священнодѣйствіи, указываютъ на особенные дары, какіе испрашиваетъ православная Церковь Богоизбранному Монарху. «О еже помазаніемъ всесвятаго мвра пріяти Ему съ небесе,—возглашаетъ, между прочимъ, протодіаконъ,—къ правленію и правосудію силу и премудрость, Господу помолимся». И первосвятитель, совершающій таинство, взываетъ потомъ: «Господи, Боже нашъ, Царь царствующихъ и Господи господствующихъ, иже чрезъ Самуила пророка избравый раба своего Давида и помазавый его въ царя надъ людомъ Твоимъ Израилевымъ! Самъ и нынѣ услыши моленіе насъ недостойныхъ..., и вѣрнаго раба Твоего великаго Государя... помазати удостой елеемъ радованія, одѣй Его силою съ высоты..., посади Его на престолѣ правды, огради Его всеоружіемъ Святаго Твоего Духа, укрѣпи Его мышцу..., покажи Его извѣстнаго хранителя святыхъ Твоя каеолическія Церкви догматовъ...»⁽¹⁰⁸¹⁾.

§ 211.

Кому принадлежитъ право совершать таинство Мвропомазанія, надъ кѣмъ и когда оно должно быть совершаемо?

I. По ученію православной Церкви, власть совершать таинство Мвропомазанія принадлежитъ не только епископамъ, но и пресви-

⁽¹⁰⁸⁰⁾ *Инатія*, архіеп. воронежскаго, о таинств. Церкви—стр. 143, Спб. 1849.

⁽¹⁰⁸¹⁾ См. чинъ свящ. коронаванія Его Императорскаго Величества Государя

терамъ, съ тѣмъ только различіемъ, что первые имѣютъ право освящать самое муро для таинства, а послѣдніе могутъ муропомазывать только муромъ, освященнымъ отъ епископа (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105) ⁽¹⁰⁸²⁾. Такъ было издревле.

1) Издревле право освящать муро для таинства принадлежало однимъ епископамъ. Это видно изъ правилъ Собора карагенскаго (318 г.), гдѣ читаемъ: «совершенія мвра да не творить пресвигтеръ» (прав. 6), и изъ правилъ другихъ послѣдующихъ Соборовъ и учителей Церкви ⁽¹⁰⁸³⁾.

2) Равнымъ образомъ издревле власть совершать самое таинство Муропомазанія была усвояема и епископамъ, какъ преемникамъ Апостоловъ, которые непосредственно совершали это таинство (Дѣян. 8, 14—17; 18, 6), и пресвигтерамъ, какъ приѣмлющимъ ее, чрезъ рукоположеніе отъ епископа, вмѣстѣ съ властію вообще совершать всѣ таинства, кромѣ одного священства. Напримѣръ, въ *Постановленіяхъ апостольскихъ* говорится: «о крещеніи, епископъ или пресвигтеръ, мы уже прежде сказали и теперь скажемъ...—сперва ты помажешь святымъ елеемъ, потомъ крестишь водою, наконецъ запечатлѣшь муромъ» ⁽¹⁰⁸⁴⁾. *Св. Амвросій* неоднократно свидѣтельствуетъ что помазаніе муромъ совершается священникомъ, и по молитвѣ священника изливается Духъ Святой ⁽¹⁰⁸⁵⁾. А *св. Іоаннъ Златоустъ* и *блаж. Іеронимъ* единогласно выражаются, что епископъ (по отношенію къ священнодѣйствіямъ) ничѣмъ другимъ не отличается отъ пресвигтера, какъ только *одною хиротонією*, т. е. властію совершать таинство священства ⁽¹⁰⁸⁶⁾. Кромѣ того извѣстно, что во всѣхъ обществахъ

Императора Николая Павловича, съ перев. на эллинскій языкъ, стр. 16 и 30, Спб. 1827.

⁽¹⁰⁸²⁾ Въ нашей отечественной Церкви муро освящается только при двухъ каедрахъ—кіевской и московской, откуда разсылается по всей Россіи.

⁽¹⁰⁸³⁾ Собор. *Караген. II* (390 г.) прав. 3; *Караген. III* (397) прав. 36; *пана Гелас. I*, Epist. IX ad Ерр. Luc. c. VI.

⁽¹⁰⁸⁴⁾ Lib. 7, c. 22. А въ 43 и 44 гл. тойже книги, какъ совершитель и крещенія и муропомазанія, упоминается одинъ только священникъ—ὁ ἱερεύς.

⁽¹⁰⁸⁵⁾ Post hæc (post baptismum) utique ascendisti ad *Sacerdotem* considera, quid secutum sit. Nonne illud, quod ait David: *sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron* (Пс. 132, 2)? Hoc est unguentum... (De myster. c. VII). Другое свидѣтельство см. выше въ примѣч. 1036.

⁽¹⁰⁸⁶⁾ Τῆ γάρ χειροτονία μόνη ὑπερβεβήκασι, καὶ τοῦτο μόνον δοκοῦσι πλεονεκτεῖν τοῦς πρεσβυτέρους (*Златоуст.* in 1 Timoth. homil. X, n. 1). Quid facit, excepta ordinatione, episcopus, quod presbyter non faciat? (*Іероним.* Epist. ad Evangel. CXLV, n. 1).

христіанскихъ-неправославныхъ издревле существующихъ на востокъ, Мүропомазаніе преподается и епископами и пресвитерами ⁽¹⁰⁸⁷⁾.

Несправедливо потому ученіе римской Церкви, будто право совершать таинство Мүропомазанія принадлежитъ однимъ епископамъ, и не принадлежитъ пресвитерамъ ⁽¹⁰⁸⁸⁾. Въ подтвержденіе этого ученія ссылаются ⁽¹⁰⁸⁹⁾:

а) На тотъ случай, упоминаемый въ Писаніи, что хотя св. Филиппъ крестилъ Самарянъ, однакожь для преподаванія имъ Св. Духа чрезъ возложеніе рукъ приходили нарочито сами св. апостолы Петръ и Іоаннъ (Дѣян. 8. 14—16). Но надобно помнить, что св. Филиппъ былъ не пресвитеръ, а діаконъ, и слѣд. если онъ не совершалъ таинственнаго рукоположенія на крестившихся, это не значить, будто не совершали того и не имѣли права совершать и пресвитеры ⁽¹⁰⁹⁰⁾; равнымъ образомъ и изъ того, что Апостолы разъ и два, какъ упоминается въ Писаніи (Дѣян. 8, 14—16; 19. 4. 7), совершали сами непосредственно таинство Мүропомазанія, не слѣдуетъ, будто они только одни совершали его и всегда, будто не совершали и не могли совершать его тогда же въ другихъ мѣстахъ какъ епископы, такъ и пресвитеры.

б) На слова св. Кипріяна и св. Златоуста, что и въ ихъ время, по примѣру Апостоловъ, совершеніе Мүропомазанія предоставлено было только *предстоятелямъ* Церквей, *graepositis, κορυφαίους* ⁽¹⁰⁹¹⁾. Но подъ именемъ предстоятелей могли разумѣться какъ епископы, такъ и пресвитеры, изъ которыхъ каждый есть дѣйствительно предстоятель въ своей частной церкви или приходѣ, — тѣмъ болѣе, что оба св. Отца въ означенныхъ мѣстахъ противопоставляютъ *предстоятелей* діаконамъ, которые и въ ихъ время, подобно діакону Филиппу, не могли совершать таинства Мүропомазанія. Для поясненія мысли св. Златоуста надобно припомнить другія

⁽¹⁰⁸⁷⁾ *Asseman. Cod. liturg. III, p. 187.*

⁽¹⁰⁸⁸⁾ *Concil. Trident. Sess. VII, de confir. can. 3; Sess. XXIII, can. 7.*

⁽¹⁰⁸⁹⁾ Кле, Перроне, Вреннеръ и другіе богословы въ трактатѣ *о конфирмаціи*.

⁽¹⁰⁹⁰⁾ «Почему они (Самаряне), крестившись, не пріяли Духа Святаго? Или потому, что Филиппъ не преподалъ имъ Его изъ уваженія къ Апостоламъ, или потому, что онъ не имѣлъ этой благодати (χαρίσμα): ибо былъ изъ седми діаконовъ, что кажется и справедливѣе» (*Златоуст. на Дѣян. ап. бесѣд XVIII, п. 3*).

⁽¹⁰⁹¹⁾ Слова *Кипріяна* см. выше въ примѣч. 1029. А св. *Златоустъ*, въ тойже бесѣдѣ на Дѣянія апостольскія, сказавъ, что Филиппъ потому именно не сообщилъ Духа Святаго Самарянамъ, что былъ діаконъ, продолжаетъ: «ибо это было предоставлено Апостоламъ, — почему и нынѣ, какъ видимъ, это совершаютъ не другія лица, а предстоятели (*κορυφαίους*)».

слова его, что епископы ничѣмъ не преимуществуютъ предъ пресвитерами, какъ только одною хиротонією, т. е. властію совершать таинство священства ⁽¹⁰⁹²⁾

в) На свидѣтельство блаж. Иеронима, который говоритъ, что епископы имѣютъ обычай посѣщать малые города своей епархіи для преподаванія даровъ Св. Духа тѣмъ, которые крещены отъ пресвитеровъ и діаконовъ. Но тотъ же учитель непосредственно продолжаетъ, что это дѣлается *болѣе для чести священства, нежели по необходимости закона*, и что, еслибы только по молитвѣ епископа нисходилъ Духъ Святой, то надлежало бы оплакивать тѣхъ, которые, бывъ крещены пресвитерами и діаконами въ оковахъ, крѣпостяхъ, или отдаленныхъ мѣстахъ, скончались прежде, чѣмъ были посѣщены епископами ⁽¹⁰⁹³⁾. Извѣстенъ также вопросъ блаж. Иеронима: «что, кромѣ одной хиротоніи, совершаетъ епископъ, чего бы не совершала пресвитеръ?» ⁽¹⁰⁹⁴⁾.

Должно присовокупить еще слѣдующія замѣчанія:

г) Нѣтъ ничего удивительнаго, если въ первоначальныя времена Христіанства совершеніе таинства Мүропомазанія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, усвоялось преимущественно епископамъ: тогда и совершеніе другихъ таинствъ, именно Крещенія и даже Евхаристіи, усвоялось, по мѣстамъ, преимущественно епископамъ, а пресвитерамъ только съ позволенія епископовъ ⁽¹⁰⁹⁵⁾. Все это было весьма и естественно и удобно въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, когда члены церкви, составлявшихъ епископіи, не такъ были многочисленны, и предѣлы епархій нерѣдко ограничивались однимъ городомъ или селеніемъ. Однакожъ, отсюда сами паписты не выводятъ заключенія, будто въ первые вѣка пресвитеры вовсе не имѣли права совершать таинствъ Крещенія и Евхаристіи: за чѣмъ же выводятъ, будто они не имѣли и не должны имѣть права совершать только таинство Мүропомазанія?...

д) Сама римская Церковь, усвоивъ власть конфирмаціи однимъ епископамъ, неразъ однакожъ находила нужнымъ разрѣшать со-

⁽¹⁰⁹²⁾ См. выше примѣч. 1086.

⁽¹⁰⁹³⁾ ... Multis in locis idem factitatum reperimus ad honorem potius sacerdotii, quam ad legis necessitatem. Alioquin si ad episcopi tantum imprecationem Spiritus S. defluit, lugendi sunt, qui..., quam ab episcopis inviserentur (Dialog. adv. Lucifer. n. 9).

⁽¹⁰⁹⁴⁾ См. выше примѣч. 1086.

⁽¹⁰⁹⁵⁾ Игнат. Богонос. посл. къ Смирн. п. 8; Тертулл. de monog. с. 2; de bapt. с. 7. 17.

вершеніе этого таинства и простымъ священникамъ ⁽¹⁰⁹⁶⁾. И нынѣ все разногласіе состоитъ въ томъ, что православная Церковь предоставляетъ право совершать Мүропомазаніе, какъ и другія таинства, кромѣ священства, всѣмъ вообще пресвитерамъ разъ навсегда при самомъ рукоположеніи ихъ въ священный санъ ⁽¹⁰⁹⁷⁾; а римская разрѣшаетъ мүропомазывать только нѣкоторымъ пресвитерамъ, и то не при рукоположеніи ихъ, но уже впослѣдствіи времени, по требованію обстоятельствъ, и называетъ епископовъ постоянными совершителями (*ministri ordinarii*) этого таинства, а пресвитеровъ—чрезвычайными (*extraordinarii*) ⁽¹⁰⁹⁸⁾.

е) Самые римскіе богословы несогласны между собою въ томъ, по праву ли Божественному, или только по праву церковному, принадлежитъ однимъ епископамъ власть совершать Мүропомазаніе, и лучшіе изъ этихъ богослововъ слѣдуютъ послѣднему мнѣнію ⁽¹⁰⁹⁹⁾. А такимъ образомъ сами же показываютъ непрочность установленія своей Церкви, усвоившей означенную власть однимъ епископамъ.

II. Православная Церковь совершаетъ таинство Мүропомазанія надъ всѣми вообще крестившимися во имя Пресв. Троицы, и притомъ непосредственно послѣ ихъ Крещенія (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105). И это совершенно согласно:

1) Съ примѣромъ св. Апостоловъ. Такъ, св. Павелъ, крестивъ нѣкоторыхъ во Ефесѣ, тотчасъ же преподаль имъ Св. Духа чрезъ таинственное возложеніе на нихъ рукъ (Дѣян. 19, 5. 6), и въ посланіи къ Ефесеямъ заповѣдуетъ имъ не оскорблять Св. Духа, которымъ они знаменались *въ день избавленія*, т. е. въ самый день Крещенія (Еф. 4, 30). Равно и другіе Апостолы, какъ только услышали, что св. діаконъ Филиппъ крестилъ Самарянъ, которымъ по сану своему не могъ преподать Св. Духа чрезъ возложеніе рукъ, немедленно послали въ Самарію Петра и Іоанна для совершенія надъ крестившимися этого таинства (Дѣян. 8, 14—17).

2) Съ примѣромъ всей древней Церкви. Объ этомъ свидѣлствуютъ: а) *Тертуліанъ*: «вышедъ изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ...» ⁽¹¹⁰⁰⁾; б) *Соборъ лаодикійскій*: «подобаетъ просвѣщаемымъ по крещеніи быти помазаннымъ пома-

⁽¹⁰⁹⁶⁾ Vid. apud *Harduin*. Collect. Concil. T. IX, p. 438.

⁽¹⁰⁹⁷⁾ См. ставленич. грамоту священникамъ.

⁽¹⁰⁹⁸⁾ *Perrone*, Praelect. Theolog. vol. VI, p. 114: de confirmationis ministro.

⁽¹⁰⁹⁹⁾ *Trombell*. De ministro confirm. dissert. X, sect. 1, quaest. II, § 6 et squ.

⁽¹¹⁰⁰⁾ См. выше примѣч. 1025.

занієм небеснымъ, и причастниками быти царствія Божія» (прав. 48); в) *св. Кириллъ іерусалимскій*: «вамъ, когда вы вышли изъ купели священныхъ водъ, преподано помазаніе, сообразное тому, которымъ Христосъ помазался» (1101), и многіе другіе учителя Церкви (1102). Сами римскіе писатели сознаются, что, въ продолженіе двѣнадцати вѣковъ, Муропомазаніе преподаваемо было крестившимся непосредственно послѣ Крещенія даже въ римской Церкви,— не только на всемъ востокѣ (1103).

Слѣд. Церковь эта уклонилась отъ истины, когда съ XIII вѣка начала отдѣлять совершеніе Муропомазанія отъ Крещенія, и нынѣ учить въ своемъ Катихизисѣ, что муропомазывать крещенныхъ младенцевъ должно не раньше, какъ по достиженіи ими отроческаго возраста, т. е. между 7-ю и 12-ю годами ихъ жизни, для того, чтобы они могли приступить къ этому таинству съ полнымъ сознаниемъ и съ достаточными свѣдѣніями въ основныхъ истинахъ вѣры (1104). Но если слѣдовать такому умствованію: то слѣдовало бы и крещеніе младенцевъ отлагать до того же сознательнаго возраста. И однакожь сама римская Церковь креститъ младенцевъ по вѣрѣ и обѣтамъ за нихъ воспріемниковъ ихъ и родителей: отъ чего же она лишаетъ младенцевъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ даровъ Св. Духа, необходимыхъ для укрѣпленія въ жизни духовной?

III.

О ТАИНСТВѢ ЕВХАРИСТІИ ИЛИ ПРИЧАЩЕНІЯ.

§ 212.

Связь съ предыдущимъ, понятіе о таинствѣ Евхаристіи, его превосходство и разныя названія.

Черезъ таинство Крещенія мы вступаемъ въ благодатное царство Христова чистыми, оправданными, возрожденными для жизни духовной. Въ таинствѣ Муропомазанія приедемъ въ себя благодатныя силы, необходимыя для нашего укрѣпленія и возрастанія

(1101) Поуч. тайновод. III, п. 1, стр. 450.

(1102) *Kyprian*. Epist. ad Jan. LXX; *Амврос.* de myster. c. 7; *Августин.* In Johann. Epist. trac. VI, n. 10; *Левъ papa*, Sermon. IV de natal. Domini.

(1103) *Perrone*, Praelect. Theolog. vol. VI, p. 132, Lozan. 1841.

(1104) *Cat. echiism. Roman.* Part. II, cap. 3, 17. Cfr. *Perrone* loc. citat.

въ жизни духовной. Наконецъ, въ таинствѣ Евхаристіи мы удостоиваемся для тойже высокой цѣли вкушать спасительную пищу и питіе—пречистую плоть и кровь нашего Господа Иисуса, и искреннѣ соединяемся съ самимъ *источникомъ живота* (Ис. 35, 10). Потому Церковь православная издревле имѣетъ обычай, вслѣдъ за Крещеніемъ и Мвропомазаніемъ, преподавать новымъ чадамъ своимъ и таинство Евхаристіи ⁽¹¹⁰⁵⁾, чтобы, такимъ образомъ, при самомъ вступленіи ихъ въ благодатное царство сообщить имъ всю полноту благодатныхъ даровъ, необходимыхъ для новой жизни, не преставая, впрочемъ, и во все послѣдующее время призывать вѣрующихъ къ сему спасительному таинству

Евхаристія есть такое таинство, въ которомъ Христіанинъ, подъ видомъ хлѣба и вина, причащается истиннаго тѣла и истинной крови своего Спасителя. Это таинство превосходитъ всѣ другія, какъ говорится въ православномъ Исповѣданіи (ч. 1, отв. на вопр. 106). Превосходитъ:

1) Преизбыткомъ таинственности и непостижимости. Въ прочихъ таинствахъ непостижимо собственно то, что подъ извѣстнымъ видимымъ образомъ невидимо дѣйствуетъ на человѣка благодать Божія, а самое вещество таинствъ, напимѣръ, въ Крещеніи—вода, въ Мвропомазаніи—св. мвро, остается неизмѣннымъ. Здѣсь, напротивъ, измѣняется самое вещество таинства: хлѣбъ и вино, сохраняя одинъ видъ свой, чудесно претворяются въ истинное тѣло и кровь нашего Господа, и потомъ уже, будучи приняты вѣрующими, невидимо производятъ въ нихъ свои благодатныя дѣйствія.

2) Преизбыткомъ любви къ намъ Господа и чрезвычайнымъ величіемъ дара, преподаваемого въ этомъ таинствѣ. Въ другихъ таинствахъ Господь Иисусъ сообщаетъ вѣрующимъ въ Него тѣ или другіе частныя дары спасительной благодати, сообразно съ существомъ каждаго таинства,—дары, которые Онъ приобрѣлъ для людей своею крестною смертію. Здѣсь же Онъ предлагаетъ въ снѣдъ вѣрнымъ самого Себя—собственное тѣло и собственную кровь, и вѣрующіе, соединяясь здѣсь непосредственно съ своимъ Господомъ и Спасителемъ, соединяются, такимъ образомъ, съ самимъ источникомъ спасительной благодати.

3) Наконецъ—тѣмъ, что всѣ другія таинства суть только таин-

⁽¹¹⁰⁵⁾ *Const. Apost.* VIII, с. 12; *Дионис. Ареоп.* о церк. іерарх. гл. VII, § XI; *Геннадій*, *De dogmat. eccles.* cap. 52; *si parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non capiunt, respondeant pro illis, qui eos offerunt, juxta morem baptizandi, et sic manus impositione et chrismate communiti, eucharistiae mysteriis admittantur.*

ства, спасительно-дѣйствующія на человѣка; а Евхаристія есть не только непостижимѣйшее и спасительнѣйшее изъ таинствъ, но вмѣстѣ и жертва Богу,—жертва, которая приносится Ему за всѣхъ, живущихъ и умершихъ, и умиловливаетъ Его (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107; Посл. восточн. Патр. о правосл. вѣрѣ чл. 17).

Таинство Евхаристіи издревле называлось и называется разными именами, и—а) *Евхаристією* (εὐχαριστία), т. е. благодареніемъ: потому что, при установленіи этого таинства, Господь, *пріемъ хлѣбъ и благодаривъ* (εὐχαριστήσας), *преломи* (1 Кор. 11, 24), и потомъ *пріемъ чашу*, такъже благодаривъ или *хвалу воздавъ* (εὐχαριστήσας), *даде* ученикамъ (Матѣ. 26, 27); б) *вечерею Господнею* (1 Кор. 10, 17. 21), таинственною и божественною⁽¹¹⁰⁶⁾: потому что установлено за тайною вечерею Господа съ учениками; в) *трапезою Господнею* (1 Кор. 11, 20), Христовою, священною, таинственною⁽¹¹⁰⁷⁾: потому что предлагаетъ въ спасительную пищу тѣло и кровь Господа Иисуса; г) *таинствомъ алтаря* (1108): потому что совершается въ алтарѣ на св. престолѣ; д) *хлѣбомъ* Господнимъ, Божимъ, небеснымъ, насущнымъ⁽¹¹⁰⁹⁾, также *чашею* страшною, таинствомъ чаши⁽¹¹¹⁰⁾: по веществу, употребляемому въ этомъ таинствѣ; е) *чашею благословенія* (1 Кор. 10, 16): по образу освященія св. даровъ⁽¹¹¹¹⁾; ж) *тѣломъ Христовымъ*, Господнимъ, спасительнымъ, святымъ⁽¹¹¹²⁾, и *кровію Христовою*, честною⁽¹¹¹³⁾: потому что, подъ видомъ хлѣба и вина, преподаетъ истинное тѣло и кровь Христову; з) *причащеніемъ, общеніемъ* (1114): потому что, приобщаясь этого таинства, всѣ мы дѣлаемся едино съ Господомъ Иисусомъ и между собою; и) *чашею жизни, спасенія* (1115):

⁽¹¹⁰⁶⁾ Δείπνον κυριακόν, *Златоуст.* in 1 Corinth. homil. XXVII; Μυστικὸν καὶ θεῖον, *Ипполит.* in Prov. IX, 1.

⁽¹¹⁰⁷⁾ Τράπεζα δεσποτικῆ, *Теодорит.* in 1 Corinth. XI, 20;—τοῦ Χριστοῦ—*Евсев.* Demonstr. Evang. 1, 10;—μυστικῆ, *Ипполит.* in Prov. IX, 1;—ἱερά, *Златоуст.* de David. et Saul. homil. III, n. 1.

⁽¹¹⁰⁸⁾ Sacramentum altaris, *Августин.* de civ. Dei, X, 6.

⁽¹¹⁰⁹⁾ Ἄρτος κυριακός, *Теофил.* Epist. Paschal. 1;—τοῦ Θεοῦ, *Игнат.* Epist. n. 5;—ἐπιουράνιος, *Кирилл. Иерус.* поуч. тайновод. IV, 5; — ἐπιούσιος, *Кирилл. Иерус.* поуч. тайновод. V, 15.

⁽¹¹¹⁰⁾ Sacramentum calicis, *Кириан.* Epist. LXIII ad Cæcil. de lapsis; *Златоуст.* in Joann. LXXXV, n. 3.

⁽¹¹¹¹⁾ Ποτήριον τῆς εὐλογίας, *Вас. вел.* о Св. Духѣ гл. 27.

⁽¹¹¹²⁾ Σῶμα Χριστοῦ, *Кирилл. Иерус.* поуч. оглас. V, 22; — κυριακόν, *Const. Apost.* 11, 57;—σωτήριον, *Евсев.* in Is. XXV, 7;—sanctum, *Кириан.* Epist. X.

⁽¹¹¹³⁾ Αἷμα Χριστοῦ, *Const. Apost.* VIII, 13;—τίμιον, *Иппол.* in Prov. IX, 1.

⁽¹¹¹⁴⁾ Κοινωνία, *Исид. Пелус.* lib. 1, epist. 228; *Иоан. Дамаск.* Точн. изд. прав. вѣры IV, 13.

⁽¹¹¹⁵⁾ Ποτήριον ζωῆς, *Const. Apost.* VIII, 13;—σωτήριον, *Кирилл. Иерус.* поуч. тайн. IV, 5.

по благодатнымъ дѣйствіямъ въ насъ; і) *тайнами*, тайнами святыми, божественными, страшными, пренебесными (¹¹¹⁶): по самому существу и преизбытку непостижимости для насъ; к) *жертвою* святою, таинственною (¹¹¹⁷): потому что дѣйствительно служить умиловительною жертвою Богу, и под...

§ 213.

Божественное обѣтованіе о таинствѣ Евхаристіи и самое его установленіе.

Желая приготовить людей къ принятію столь великаго и страшнаго таинства, какова Евхаристія, Христось Спаситель еще задолго до установленія ея благоволилъ изречь торжественно обѣтованіе о ней, показать ея сущность, силу, необходимость; а потомъ-то уже, когда пришло время, дѣйствительно установилъ это спасительное таинство. Исторію обѣтованія о немъ подробно излагаетъ св. Іоаннъ Богословъ; исторію самаго установленія передають три остальные Евангелиста и св. Апостоль Павелъ.

1) Св. Іоаннъ прежде всего рассказываетъ случай, по которому Господь благоволилъ изречь обѣтованіе о таинствѣ своего тѣла и крови. Однажды у моря Тиверіадскаго Онъ сотворилъ великое чудо: пятью хлѣбами и двумя рыбами напиталъ около пяти тысячъ чело-вѣкъ (Іоан. 6, 1—13). Видѣвшіе это чудо до того были пора-жены имъ, что невольно стали восклицать: *сей есть воистину Пророкъ, грядый въ міръ* (—14), и, увлекаясь своими ложными по-нятіями о земномъ царствѣ Мессіи, хотѣли прійти, *да восхитятъ его и сотворятъ его царя* (—15). Богочеловѣкъ, пришедшій на землю, *не да послужатъ ему, но послужити* (Матѣ. 20, 28), немедленно удалился въ гору одинъ, а потомъ ночью, соединившись съ учениками своими, пльвшими на корабль въ Капернаумъ, чудесно перешелъ съ ними на другую сторону Тиверіадскаго моря (—16—23). Но народъ, чудесно напитанный Исусомъ, неотступно искалъ Чудотворца, и такъ же на корабляхъ послѣдовалъ за Нимъ въ Капернаумъ (23—25). Тогда-то Господь, разумѣя, что іудеи

(¹¹¹⁶) Μυστήρια, *Иппол.* de charism. XIX; *Златоуст.* de Virg. с. XXIV; — ἁγία, *Const. Apost.* VIII, 14. 15; — θεῖα, *Теодорит.* in 1 Corinth. XI, 27. 30; — φρικτά, *Златоуст.* in Prod. Jud. homil. 1, n. 1.

(¹¹¹⁷) Θυσία—ἁγία, μυστικὴ, λογικὴ, *Евсев.* Demonst. Evang. 1, с. 10; *Теодорит.* in Hebr. cap. VIII и др.

слѣдуютъ за Нимъ не потому, что видѣли знаменіе, а потому, что *яли хлѣбы и насытились*, и ясно высказавъ объ этомъ іудеямъ (—26), восхотѣлъ возвести вниманіе ихъ отъ пищи тлѣнной къ другой, вышей, нетлѣнной пищѣ, и изрекъ обѣтованіе о таинствѣ Евхаристіи (1118).

Дѣлайте не брашно гнблющее, но брашно пребывающее въ животѣ вѣчный, еже Сынъ человѣческій вамъ дастъ: сею бо Отецъ знамена Богъ (—27),—такъ началъ Христосъ это обѣтованіе предъ сонмищемъ іудеевъ.

Когда же они сказали: *кое убо ты твориши знаменіе, да видимъ и въпру имемъ тебѣ*, и напомнили о томъ, что Моусей въ доказательство своего Божественнаго посольства далъ имъ въ пустынѣ *хлѣбъ съ небесе* или манну (—30. 31) (1119): тогда Иисусъ отвѣчалъ: *аминь, аминь глаголю вамъ, не Морсей даде вамъ хлѣбъ съ небесе; но Отецъ мой дастъ вамъ хлѣбъ истинный съ небесе* (—32), и на воззваніе ихъ: *Господи, всегда даждь намъ хлѣбъ сей* (—34), еще съ большею ясностію выразилъ обѣтованіе объ Евхаристіи, говоря: *азъ есмь хлѣбъ животный: урядый по мнѣ, не имать взалкаться: и въпруай въ мя, не имать вжаждатися никогдаже* (—35).

Когда, наконецъ, пораженные этими словами, іудеи начали роптать: *яко рече: азъ есмь хлѣбъ, сшедый съ небесе, и глаголаху: не сей ли есть Иисусъ сынъ Іосифовъ, егже мы знаемъ отца и мать; како убо глаголетъ сей, яко съ небесе сндохъ* (—41. 42),—Иисусъ уже со всею ясностію засвидѣтельствовалъ: *аминь, аминь глаголю вамъ: въпруай въ мя, имать животъ вѣчный. Азъ есмь хлѣбъ животный. Отцы ваши ядоша манну въ пустыни, и умроша. Сей есть хлѣбъ, сходяй съ небесе, да, аще кто отъ него*

(1118) «Іудеи смущаются здѣсь и говорятъ: *како можетъ сей намъ дати плоть свою ясти?* (6, 52). Но ежели ты здѣсь спрашиваешь о способѣ, то почему о томъ же не спрашивалъ и по отношенію къ хлѣбамъ, почему не спрашивалъ, какимъ образомъ Онъ сдѣлалъ пять хлѣбовъ достаточными для толкаго множества людей? Потому, скажешь, что тогда было не до того, чтобы изслѣдовать чудо, а только бы насытиться; притомъ, тогда самый опытъ достаточно вразумлялъ ихъ.—Но по сему-то именно опыту они должныствовали вѣрить и настоящему ученію. Иисусъ Христосъ для того и сдѣлалъ прежде оное необыкновенное чудо, чтобы іудеи, вразумленные посредствомъ сего чуда, не показывали невѣрія къ послѣдующимъ дѣламъ Его» (*Златоуст. бесѣд. XLV, на Іоан. 6, 41. 42, въ Хр. Чт. 1842, 11, 189*).

(1119) Это указаніе іудеевъ объясняется существовавшимъ между ними и доселѣ существующимъ преданіемъ, что какъ первый ихъ избавитель, т. е. Моусей, низвелъ съ неба манну, такъ низведетъ и второй, т. е. Мессія. *Shoetgenius, Hora hebr. et talmud. T. 1, p. 359. Lips. 1733.*

ястѣ, не умретѣ. Азъ есмь хлѣбъ животный, иже съедый съ небесе: аще кто съестъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки. И хлѣбъ, еюже азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра (47—51). Иудеи снова стали спорить между собою и говорили: *како можетъ сей намъ дати плоть свою ясти (—59)?*—и Иисусъ снова повторилъ имъ съ совершенною ясностію: *аминь, аминь глаголю вамъ, аще не съесте плоти Сына человѣческаго, ни пиете крови его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плоть, и пійй мою кровь, имать животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Ядый мою плоть, и пійй мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ въ немъ. Якоже посла мя живый Отецъ, и азъ живу Отца ради: и ядый мя, и той живъ будетъ мене ради. Сей есть хлѣбъ съедый съ небесе: не якоже ядоша отцы ваши манну, и умроша: ядый хлѣбъ сей, живъ будетъ во вѣки (53—58).*

Многіе изъ учениковъ, слѣдовавшихъ за Иисусомъ, услышавъ это чудное обѣтованіе о страшномъ таинствѣ, сказали: *жестоко есть слово сіе: кто можетъ его послушати (—60)?*—и тогда же удалились отъ Него навсегда (—66). Но истинные Его ученики, обанадесять, приняли съ вѣрою слово сіе, и устами Петра исповѣдали: *Господи, къ кому идемъ; глаголы живота вѣчнаго имамы. И мы вѣровахомъ, и познахомъ, яко ты еси Христосъ, Сынъ Бога живаго (—68. 69).* И опытъ показалъ, что, когда въ послѣдствіи Господь устанавливалъ таинство Евхаристіи, никто изъ нихъ не выразилъ недоумѣнія, никто не обращался съ вопросомъ къ Иисусу,—что они дѣйствительно были приготовлены къ принятію столь великаго таинства.

2) Установить таинство Евхаристіи Господу угодно было среди самыхъ важныхъ обстоятельствъ. Приближалась іудейская Пасха—величайшій изъ ветхозавѣтныхъ праздниковъ, прообразовавшей собою искупительнаго Агнца, *заколеннаго* въ предопредѣленіи Божіемъ *отъ сложенія міра* (Ап. 13, 8). Вмѣстѣ съ тѣмъ приближался, наконецъ, и часъ, когда Ему, *Агнцу Божію, вземлющему грѣхи міра* (Іоан. 1, 29), надлежало дѣйствительно быть заклану на жертвенникѣ крестномъ. Въ это-то время, днемъ ранѣе того, какъ собирались праздновать Пасху іудеи, Господь посылаетъ двухъ учениковъ своихъ въ Іерусалимъ приготовить мѣсто и все нужное для празднованія Пасхи. А въ самую ночь, *въ нюже преданъ бываше* (1 Кор. 11, 23), со всѣми обанадесятью приходитъ въ іерусалимскую горницу, приготовленную сообразно съ Его волею. Здѣсь, возлегши съ учениками своими, Онъ прежде всего совер-

шаетъ ветхозавѣтную пасху (Лук. 22, 15); за тѣмъ умываетъ ноги ученикамъ, научая ихъ смиренію и взаимной любви (Іоан. 13, 3—15), снова предсказываетъ имъ о своихъ приближающихся страданіяхъ, указываетъ самаго предателя (Матѳ. 26, 21—25; Лук. 22, 16—27), и наконецъ устанавливаетъ таинство Евхаристіи.

Ядущимъ же имъ, повѣствуетъ св. евангелистъ Матѳей, пріемъ Иисусъ хлѣбъ, и благословивъ, преломи, и дающе ученикомъ, и рече: пріимите, ядите: сіе есть тѣло мое. И пріемъ чашу, и хвалу воздавъ, даде имъ глаголя: пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя, новаго завета, яже за многія изливаема, во оставленіе грѣховъ (26, 26—28; снес. Марк. 14, 22—24). Или, какъ пишетъ св. апостоль Павелъ къ Коринтянамъ: азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ вамъ, яко Господь Иисусъ въ ночь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ и благодаривъ, преломи, и рече: пріимите, ядите: сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое: сіе творите въ мое воспоминаніе. Такожде и чашу, по вечери, глаголя: сія чаша, новый заветъ есть въ моей крови: сіе творите, елижды аще піете, въ мое воспоминаніе (1 Кор. 11, 23—25; снес. Лук. 22, 19. 20).

Такимъ образомъ въ одно и тоже время Господь и заключилъ ветхозавѣтную прообразовательную пасху, и учредилъ новозавѣтное безкровное жертвоприношеніе, истинную пасху, которая должна совершаться, въ воспоминаніе Его, до скончанія міра. И все это совершилъ въ ту самую ночь, когда былъ преданъ на крестныя страданія и смерть!

§ 214.

Видимая сторона таинства Евхаристіи.

Обращая вниманіе на видимую или чувствамъ подлежащую сторону таинства Евхаристіи, различаемъ: 1) вещество, употребляемое для таинства: хлѣбъ и вино; 2) священнодѣйствіе, во время котораго совершается таинство, и 3) въ особенности ту важнѣйшую часть священнодѣйствія, тѣ слова, при которыхъ бываетъ самое преложеніе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову.

I. Веществомъ для таинства Евхаристіи служатъ хлѣбъ и вино. Хлѣбъ долженъ быть пшеничный, чистый, квасный; а вино—виноградное, чистое, во время приношенія растворяемое водою (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107).

1) Хлѣбъ долженъ быть *пшеничный*, какой обыкновенно упо-

треблялся іудеями во дни Іисуса Христа, установившаго таинство Евхаристіи, и какой Церковь употребляла всегда для этого таинства ⁽¹¹²⁰⁾. Долженъ быть *чистый* какъ по веществу, изъ котораго готовится, такъ и по способу приготовленія: того требуетъ самое величіе и святость таинства. Долженъ, наконецъ, быть *квасный*, а не опрѣсночный, какой обыкновенно употребляютъ латиняне для таинства Евхаристіи ⁽¹¹²¹⁾. Ибо—

а) На квасномъ хлѣбѣ, а не на опрѣсночномъ совершилъ первоначально таинство Причащенія самъ Христосъ Спаситель ⁽¹¹²²⁾. Неоспоримо, что Онъ установилъ это таинство *прежде праздника* іудейской *пасхи* (Іоан. 13, 1): потому что на другой день былъ судимъ (Іоан. 18, 28), преданъ на смерть (19, 14) и даже снятъ со креста (Іоан. 19, 31), когда іудеи только что готовились къ празднованію пасхи. Слѣд. установилъ въ такое время, когда въ домахъ іудейскихъ употреблялся еще хлѣбъ квасный, а не опрѣсночный. Именно Христосъ установилъ таинство Причащенія въ 13-й день мѣсяца Нисана къ вечеру, — съ чѣмъ соглашаются и лучшіе изъ римскихъ писателей ⁽¹¹²³⁾, а іудеямъ законъ предписывалъ начинать празднованіе пасхи и за тѣмъ употребленіе опрѣсночковъ только съ вечера 14-го Нисана ⁽¹¹²⁴⁾, такъ что *первый* изъ седми дней опрѣсночныхъ ⁽¹¹²⁵⁾, начинавшійся по пасхѣ, съ котораго іудеи должны были изъять всякій квасъ изъ домовъ своихъ и употреблять одни опрѣсноки, былъ уже 15-й день Ниса-

⁽¹¹²⁰⁾ *Иринеи*, adv. haeres. V, 2. 3; *Карвал. собор.* прав. 46, въ Книгѣ правилъ...

⁽¹¹²¹⁾ Должно, однакожъ, замѣтить, что *въ ученіи* своемъ латиняне признаютъ какъ хлѣбъ опрѣсночный, такъ и хлѣбъ квасный, равно приличнымъ веществомъ для таинства Евхаристіи (*Perrone*, Prælect. Theol. Tract. de Eucharistia, par. II, с. 3, ргос. 1); но на самомъ дѣлѣ обыкновенно употребляютъ только хлѣбъ опрѣсночный.

⁽¹¹²²⁾ Разныя мнѣнія греческихъ писателей, которыми они старались доказать и объяснить эту истину, кратко излагаетъ и рассматриваетъ Богословіе преосвящ. *Феофана Прокоповича* (vol. III, pag. 603—610, Lips. 1793).

⁽¹¹²³⁾ *Maldonatus*, in Matth. cap. XXIV, v. 2; *Petavius*, de doctrina temp. XII, с. 15 et squ.; *Natalis Alex.*, Diss. XI, in Sæc. XI et XII.

⁽¹¹²⁴⁾ *И будетъ вамъ* (овца) *соблюдено даже до четвертонадесять дне мѣсяца сего: и заколютъ то все множество собора сыновъ Израилевыхъ къ вечеру. И примутъ отъ крове, и помажутъ на обою подвою, и на прагахъ въ домъхъ, въ низже съидятъ тое. И съидятъ мяса въ нощи той печена огнемъ, и опрѣсноки съ торкиимъ землемъ съидятъ* (Исх. 12, 6—8). *Начинающе въ четвертъинадесять день перваго мѣсяца, съ вечера да съесте опрѣсноки, до двадесять перваго дне мѣсяца, до вечера. Седмь дней квасъ да не явится въ домъхъ вашихъ* (—18. 19).

⁽¹¹²⁵⁾ Если же одинъ изъ Евангелистовъ выражается: *приде день опрѣсночный, въ оныже подобаше жрети пасху* (Лук. 22, 7), и два другіе говорятъ: *въ первый день опрѣсночный приступиша ученици къ Іисусу, глаголюще ему: иды хочещи упо-*

на ⁽¹¹²⁶⁾. Изъ того, что Христосъ предъ установленіемъ Евхаристіи, хотя и прежде іудеевъ, однакожь совершилъ пасху съ учениками своими (Матѣ. 26, 17—20; Марк. 14, 12—16; Лук. 22, 7. 8), строго не слѣдуетъ, будто Онъ вкушалъ тогда же и опрѣсноки. Ибо, во первыхъ, по закону, сначала слѣдаемо былъ агнецъ пасхальный или пасха, а за тѣмъ уже слѣдовало вкушеніе опрѣсноковъ, продолжавшееся семь дней (Исх. 12, 8; Лев. 23, 5. 6),—и очень могло быть, что Спаситель, вкусивши только съ учениками своими ветхозавѣтной пасхи или агнца пасхального, который собственно и былъ прообразомъ Его искупительной жертвы, слѣд. и таинства Евхаристіи, непосредственно за тѣмъ установилъ новозавѣтное таинство своего тѣла и крови. А во вторыхъ, такъ какъ Христосъ, будучи *Господиномъ субботы* и всѣхъ ветхозавѣтныхъ праздниковъ, совершилъ пасху днемъ раньше того ⁽¹¹²⁷⁾, когда предписано было совершать ее Евреямъ, и когда началось между ними употребленіе опрѣсноковъ: то Онъ могъ совершить ее и не на опрѣснокахъ, а на хлѣбѣ квасномъ. Впрочемъ, если даже допустить, что Христосъ вмѣстѣ съ агнцемъ пасхальнымъ вкушалъ опрѣсноки: отсюда еще несправедливо выводить заключеніе, будто на опрѣснокахъ Онъ совершилъ и Евхаристію,

ваемъ ти ясти пасху (Матѣ. 26, 17; Марк. 14, 12): то означенныя выраженія, вмѣстѣ съ св. Іоанномъ Златоустомъ, можно и даже необходимо понимать такъ; «*приде (первый день опрѣсночный)*, т. е. приближался, быть при дверяхъ» (на Ев. Матѣ. бесѣд. LXXXI, въ т. III, стр. 389). Это—а) само собою слѣдуетъ изъ того, что ученики только еще приступали къ Спасителю съ вопросомъ, гдѣ приготовить пасху, а *первый день опрѣсночный* начинался уже по совершеніи пасхи (см. слѣдующее примѣчан.); и—б) необходимо для того, чтобы примирить показаніе трехъ Евангелистовъ съ свидѣтельствомъ четвертаго: *прежде праздника Пасхи...* (Іоан. 13, 1).

⁽¹¹²⁶⁾ *Въ первомъ мѣсяцѣ, въ четвертыйнадесять день мѣсяца, между вечерними, пасха Господу; и въ пятыйнадесять день мѣсяца перваго, праздникъ опрѣсноковъ Господу: семь дней опрѣсноки да ясте. И день первый нареченъ святъ будетъ вамъ: всякаго дѣла работна не сотворите* (Лев. 23, 5—7). *Семь дней опрѣсноки ядите, отъ перваго же дне измите квасъ изъ домовъ вашихъ: всякъ, иже съестъ кисло, поубиетъ душа та отъ Израиля, отъ дне перваго даже до дне седмаго. И первый день наречется святъ, и седмый день нарочитъ святъ да будетъ вамъ* (Исх. 12, 15. 16).

⁽¹¹²⁷⁾ Въ Евангеліи указана и причина, почему Господу угодно было совершить Пасху раньше дня назначеннаго. *Прежде праздника Пасхи*, говоритъ св. Іоаннъ, *отды Іисусъ, яко приде ему часъ, да преидетъ отъ міра сего ко Отцу...* (Іоан. 13, 1). И самъ Спаситель, посылая учениковъ въ Іерусалимъ къ одному домохозяину, велѣлъ сказать ему: *время мое близъ есть, у тебе сотворю пасху со ученики моими* (Матѣ. 26, 18). На другой день, когда надлежало праздновать Пасху іудеямъ, Спаситель имѣлъ уже вкусить смерть, и слѣд. не могъ бы совершить Пасхи.

когда въ домахъ употреблялся еще хлѣбъ квасный; напротивъ, естественно думать, что, совершивши ветхозавѣтную пасху, которая теперь оканчивалась, на опрѣснокахъ, Господь тогда же установилъ таинство *новаго завета* (Марк. 14, 24) на новомъ веществѣ, на хлѣбѣ квасномъ ⁽¹¹²⁸⁾. Въ этомъ убѣждаютъ насъ Евангелисты, когда свидѣтельствуютъ, что Христось, *пріемъ* именно *хлѣбъ* — *ἄρτος*, и *благословивъ, преломи, и дающе ученикомъ, и рече: пріимите ядите: сіе есть тѣло мое* (Матѣ 26, 26; Марк. 14, 22; Лук. 22, 19), т. е. хлѣбъ поднявшійся, вскипшій (*ἄρτος* отъ *ἄρω*, поднимаю), какъ понимали это слово, согласно съ общимъ употребленіемъ ⁽¹¹²⁹⁾, сами Апостолы и Спаситель ⁽¹¹³⁰⁾, а не хлѣбъ безквасный, который, въ отличіе отъ кваснаго, обыкновенно назывался только *опрѣснокомъ*, *ἄζυρος*—или если иногда и *хлѣбомъ*, *ἄρτος*, то непремѣнно—опрѣсночнымъ—*ἄζυρος* (Числ. 6, 19; Суд. 6, 20) ⁽¹¹³¹⁾.

б) На квасномъ хлѣбѣ совершаема была Евхаристія въ дни Апостоловъ. Ибо—аа) хлѣбъ этотъ постоянно называется *ἄρτος*-омъ, а не опрѣснокомъ (Дѣян. 2, 42. 46; 20, 7; 1 Кор. 10, 16; 11, 20); бб) въ Евхаристіи участвовали тогда и всѣ новообратившіеся къ

⁽¹¹²⁸⁾ «Что было съ пасхою, тоже происходитъ и съ крещеніемъ. Ибо какъ тамъ Иисусъ Христось, *совершивъ ту и другую пасху*, одну отмѣнилъ, а другой далъ начало; такъ и здѣсь, исполнивъ крещеніе іудейское, отверзъ двери и крещенію Церкви новозавѣтной» (*Златоуст.* на Матѣ. бесѣд. XII, п. 3, въ т. 1, стр. 225). «Христось не прежде установилъ таинство, какъ когда надлежало уже упраздниться предписанному закономъ. Такимъ образомъ упраздняетъ самый главный праздникъ іудеевъ, призывая ихъ къ другой вечера и говоритъ: *пріимите, ядите, сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое...* И присовокупляетъ: *сіе творитъ въ мое воспоминаніе*. Видишь ли, какъ Христось отклоняетъ и отвращаетъ отъ іудейскихъ обычаевъ? Какъ пасху вы совершали, говорить Онъ, въ воспоминаніе чудесъ, бывшихъ во Египтѣ; такъ и сіе таинство совершайте въ мое воспоминаніе... Чтоже? не должно ли, ты скажешь, совершать и древнее и новое таинство? Не должно. Ибо Христось для того сказалъ, *сіе творитъ*, чтобы отклонять отъ древняго» (—бесѣд. LXXXII, въ т. III, стр. 409—411).

⁽¹¹²⁹⁾ *Михаил. Керулл.* Epist. in *Vasnagii* Thesaurō T. III, p. 1, p. 277.

⁽¹¹³⁰⁾ Приведемъ замѣчаніе на этотъ случай одного изъ древнихъ нашихъ святителей, митрополита Леонтія: «Господь говоритъ въ Евангеліи: *блюдитесь отъ кваса фарисейска и саддукейска*; а ученики помышляли въ себѣ: это значитъ, что мы хлѣбовъ не взяли. Уразумѣвъ же Иисусъ помышленія ихъ, сказалъ имъ: какъ же вы не разумѣете, что я не *о закваскѣ хлѣбной* сказалъ вамъ (Матѣ. 16, 6—11)? Итакъ, вотъ и ученики, услышавши о закваскѣ, тотчасъ вообразили, что рѣчь о хлѣбѣ (*ἄρτος*); и Учитель ихъ даетъ разумѣть, что съ понятіемъ хлѣба (*ἄρτος*) естественно соединяется понятіе закваски: *тогда разумѣша, яко не рече хранитися отъ кваса хлѣбнаго. но отъ ученія фарисейска и саддукейска* (—12)» (объ опрѣснок., въ Хр. Чт. 1850, I, 128).

⁽¹¹³¹⁾ Подробнѣе и въ опроверженіе возраженій см. у *Митрофіана Критопула*; Confess. Ecclesiae Oriental. cap. IX, p. 90 et squ., Helmst. 1671.

Христу іудеи (Дѣян. 2, 22. 41. 42. 46),—а іудеи, которымъ законъ предписывалъ употреблять опрѣсноки только семь дней въ году и больше никогда, не согласились бы принимать таинство на опрѣснокахъ *по вся дни* (Дѣян. 42, 46), пока Апостолами не было рѣшено, какъ смотрѣтъ христіанамъ на обрядовый законъ Моусеевъ (Дѣян. гл. 15); вв) употребленіе опрѣсноковъ предписано было Богомъ въ законѣ Моусеевомъ; но Апостолы, опредѣливши на іерусалимскомъ Соборѣ, что именно изъ того закона должно остаться обязательнымъ для Христіанъ, и что потерять силу, не заповѣдали Христіанамъ употребленія опрѣсноковъ (Дѣян. 15, 23—30); слѣд. употребленіе ихъ не было принято для Церкви Христовой, и должно прейти, какъ тѣнь законная.

в) На квасномъ хлѣбѣ постоянно совершаема были въ Церкви Христовой Евхаристія и во все послѣдующее время. Ибо—аа) вещество для таинства, какъ извѣстно, обыкновенно заимствовалось изъ приношеній народа, который, безъ сомнѣнія, приносилъ во храмы изъ домовъ своихъ хлѣбъ обыкновенный, квасный: такъ какъ онъ предназначался вмѣстѣ и для вечереи любви и для вспомоствованія бѣднымъ (1 Кор. 11, 21. 22); бб) никто изъ древнихъ не называетъ хлѣба, на которомъ совершалась Евхаристія, прямо опрѣснокомъ; напротивъ, писатели называютъ его хлѣбомъ, обыкновенно употреблявшимся (¹¹³²), или иногда прямо кваснымъ (¹¹³³); вв) св. Епифаній упоминаетъ даже, какъ объ особености еретиковъ-евіонитовъ, придерживавшихся закона Моусеева, что они совершали Евхаристію на опрѣснокахъ и на одной водѣ (¹¹³⁴), и тѣмъ ясно показываетъ, что Церковь поступала иначе; гг) нѣкоторые изъ самихъ западныхъ безпристрастныхъ писателей, римскихъ и протестантскихъ, охотно сознаются и доказываютъ, что до десятаго или даже до одинадцатаго вѣка не было вовсе упо-

(¹¹³²) *Иустин.* Аполог. 1, гл. 66, въ Хр. Чт. 1825, XVII; *Иринеи* adv. hæc. IV, 18, п. 4, 5; *Кирилл. іерус.* поуч. тайнов. IV, 1—6; *Амврос.* de Sacram. IV, с. 4: *tu forte dicis: meus panis est usitatus...*

(¹¹³³) Такъ—1) папа Иннокентій I писалъ: *presbyteri fermentum a nobis confectum, per acolythos accipiunt, ut se a nostra communione, maximo illo die, non indicent separatos,—quod per parochias fieri debere non puto, quia non longe portanda sunt Sacramenta* (Epist. XXV, ad Decent. с. IV, п. 8); 2) о папѣ Мелхиадѣ въ жизнеописаніи его замѣчено: *hic fecit, ut oblationes consecratae per ecclesias ex consecrata episcopi dirigerentur, quod declaratur fermentum* (Vita *Melchiad.* in Libr. pontificali); 3) о папѣ Сиріциѣ также замѣчено: *hic constituit, ut nullus presbyter missas celebraret..., quod nominatur fermentum* (Ibid. Vita *Siric.*).

(¹¹³⁴) Μυστήρια τελοῦσι... διὰ ἀζύμων καὶ τὸ ἄλλο μέρος τοῦ μυστηρίου δι' ὕδατος μόνου. *Haeres.* XXX, п. 16.

требленія опрѣсноковъ въ Церкви (¹¹³⁵), хотя другіе и силятся доказать противное (¹¹³⁶).

2) Другимъ веществомъ для таинства Евхаристіи, вмѣстѣ съ хлѣбомъ пшеничнымъ и кваснымъ, должно быть вино, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ лжеучителей (¹¹³⁷), и вино виноградное. Ибо, на виноградномъ винѣ совершилъ таинство Евхаристіи самъ Христосъ Спаситель. Преподавъ ученикамъ своимъ чашу и сказавъ имъ: *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя новаго завета*, Онъ непосредственно присовокупилъ: *лаголю же вамъ, яко не имамъ пити отнынѣ отъ сего плода лознаго, до дне того, егда е пю съ вами ново во царствіи Отца моего* (Матѣ. 26, 27—29). На виноградномъ же винѣ, по примѣру Спасителя, всегда совершала это таинство св. Церковь, — чѣмъ видно изъ свидѣтельствъ Иринея (¹¹³⁸), Кипріяна (¹¹³⁹); Златоуста (¹¹⁴⁰), Собора кареагенскаго и другихъ (¹¹⁴¹). И такъ какъ въ Палестинѣ употреблялось обыкновенно *красное* виноградное вино (Быт. 49, 11; Втор. 32, 14), и на такомъ, конечно, винѣ совершилъ таинство Господь Исусъ: то и Церковь издревле употребляетъ для Евхаристіи красное виноградное вино, тѣмъ болѣе, что оно самимъ видомъ своимъ изображаетъ для чувственныхъ очей кровь Христову.

Это вино, предназначаемое для Евхаристіи, какъ и хлѣбъ, должно быть *чистымъ*, сколько возможно: того требуетъ величіе и святость таинства. Должно быть *растворяемо водою*: потому

(¹¹³⁵) Какovy: *Sirmondus*, *Disquisitio de azymo* an. 1651; *Cotelerius*, *Monum. eccles. Graecae* II, p. 108. 138; *Pagius*, *Critic. in Baron. an.* CCCXIII, n. 15; *Binghamus*, *Orig. eccles.* XV, c. 2, § 5; *Klein.*, *Hist. eccles.* t. I, p. 430 и др.

(¹¹³⁶) Эти послѣдніе подраздѣляются еще на два класса: одни говорятъ, будто Церковь римская отъ двѣхъ апостольскихъ постоянно употребляла только опрѣсноки (*Ciampian. de reip. azym. usu. Rom.* 1688; *Mabillon. diss. de pane eucharist.*, Par. 1674); другіе,—будто она издревле употребляла безразлично и опрѣсноки и хлѣбъ квасный (*Voica, Reg. liturg.* 1, 23).

(¹¹³⁷) Какovy были евіониты и энкратиты, которые, вмѣсто вина, употребляли одну воду (*Ирин. adv. haer.* V, 1, n. 3; *Епифан. haer.* XXX, n. 16; *Клим. Алекс. Paedag.* 11, 2).

(¹¹³⁸) *Adv. haeres.* V, c. 2. 3.

(¹¹³⁹) *Epist. LXIII ad Saecilium.*

(¹¹⁴⁰) «Поелику нѣкоторые въ тайнахъ употребляютъ воду: то дабы показать, что Онъ и при установленіи таинства употреблялъ вино, и по воскресеніи, когда безъ таинства предлагалъ обыкновенную трапезу, также употреблялъ вино, для сего говорить: *отъ плода лознаго*; но виноградная лоза производитъ вино, а не воду» (на Матѣ. бесѣд. LXXXII, n. 2, въ Т. III, стр. 413).

(¹¹⁴¹) *Соб. Карѣ.* прав. 46; Трулл. прав. 32.

что—а) и Христось, какъ свидѣтельствуеть преданіе ⁽¹¹⁴²⁾, при учрежденіи Евхаристіи употребилъ вино, растворенное водою, какое обыкновенно и употреблялось во Иудеи ⁽¹¹⁴³⁾; б) и св. Церковь, послѣдую примѣру Спасителя, всегда употребляла такое же вино, вспоминая вмѣстѣ, что, во время крестныхъ страданій Господа, изъ прободеннаго ребра Его *изыде кровь и вода* (Іоан. 19, 34). Древніе учителя Церкви—Іустинъ ⁽¹¹⁴⁴⁾, Иринеи ⁽¹¹⁴⁵⁾, Киприанъ ⁽¹¹⁴⁶⁾, Григорій нисскій, Амвросій и другіе ⁽¹¹⁴⁷⁾, древніе Соборы—карфагенскій ⁽¹¹⁴⁸⁾, трульскій, и древніе чины литургіи ⁽¹¹⁴⁹⁾ единогласно свидѣлствуютъ объ этомъ.

II. Священнодѣйствіе, во время котораго совершается таинство Евхаристіи, и безъ котораго не можетъ быть совершенно; есть Литургія. Въ ней три части: первая—*проскомидія* или *приношеніе*, когда *приготавливается* вещество для таинства, такъ названная отъ обычая древнихъ Христіанъ *приноситъ* во храмъ хлѣбъ и вино для Евхаристіи; вторая—*литургія оглашенныхъ*, во время которой *приготавливаются* къ таинству Христіане и позволялось присутствовать даже *оглашеннымъ*; третья—*литургія вѣрныхъ*, во время которой происходитъ совершеніе таинства и могутъ присутствовать одни только *вѣрные*. Мѣсто и образъ совершенія Литургіи, во всѣхъ

⁽¹¹⁴²⁾ Τὸ ποτήριον κεράσας ἐξ οἴνου καὶ ὕδατος, καὶ ἀγίας ἐπέδεδωκεν αὐτοῖς, λέγων πίετε... Const. Apost. VIII, 12.

⁽¹¹⁴³⁾ На основаніи Притч. 9, 5. *Ligtfoot de minist. templi* с. XIII.

⁽¹¹⁴⁴⁾ Apolog. 1, 66.

⁽¹¹⁴⁵⁾ Ὅποτε καὶ τὸ κεραιμένον ποτήριον καὶ ὁ γεγωνὸς ἄρτος ἐπίδεται τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται ἡ εὐχαριστία σῶμα Χριστοῦ (Adv. haer. V, 2, п. 3). *Temperamentum calicis* (lib. IV, 33, п. 2).

⁽¹¹⁴⁶⁾ Quando in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur (Epist. LXIII, ad Saecil.).

⁽¹¹⁴⁷⁾ *Григ. Нисск.* Cathed. с. 37; *Амврос.* de sacram. V, 1, п. 4; *Геннад.* de dogm. eccles. с. 78.

⁽¹¹⁴⁸⁾ «Въ святилище да не приносится ничто, кромѣ тѣла и крови Господни, якоже и самъ Господь предалъ, то есть, кромѣ хлѣба и вина водою раствореннаго» (прав. 46).

⁽¹¹⁴⁹⁾ *Соб. Трулл.* прав. 32: «и онъ (св. Златоустъ) своей Церкви, надъ кою ввѣрено было ему пастырское правленіе, предалъ, присоединяти къ вину воду, когда надлежитъ совершати безкровную жертву, указуя на соединеніе крови и воды, изъ пречистаго ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога истекшее, къ оживотворенію всего міра и ко искупленію отъ грѣховъ. И во всѣхъ церквахъ, гдѣ сіяли духовныя свѣтила, сей Богопреданный чинъ сохраняется. Понеже и Іаковъ, Христа Бога нашего по плоти братъ, коему первому ввѣренъ престоль іерусалимскія Церкви, и Василій, кесарійскія Церкви архіепископъ, коего слава протекла по всей вселенной, письменно предавъ намъ таинственное священнодѣйствіе, положили въ божественной Литургіи изъ воды и вина составлять святую чашу».

ея частяхъ, подробно опредѣлены въ правилахъ и чинопослѣдованіяхъ Церкви.

III. Самое важное дѣйствіе въ послѣдней части Литургіи составляютъ: а) произнесеніе словъ, сказанныхъ Спасителемъ при установленіи таинства: *примите, ядите: сіе есть тѣло мое...*; *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя новаго завѣта...* (Мате. 26, 26—28), и потомъ—б) призываніе Св. Духа, или молитва къ Богу Отцу о ниспосланіи Св. Духа на св. дары, и благословеніе ихъ (Простр. Христ. Катих. объ Евхар.). По чину литургіи св. Іоанна Златоустаго это дѣйствіе происходитъ такъ:

Когда ликъ начинаетъ пѣть Серафимскую пѣснь, священнодѣйствующій молится:

(Тайно) «Съ сими и мы блаженными силами, Владыко челоувѣколюбче, вопіемъ и глаголемъ: святъ еси и пресвятъ, Ты, и едиnorodный Твой Сынъ, и Духъ Твой Святой. Святъ еси и пресвятъ, и великолѣпна слава Твоя, иже міръ Твой тако возлюбилъ еси, якоже Сына Твоего едиnorodнаго дати, да всякъ вѣрующій въ Него не погибнетъ, но имать животъ вѣчный. Иже пришедеъ, и все еже о насъ смотрѣніе исполнивъ, въ ночь, въ нюже предаешеса, паче же Самъ себе предаеше за мірскій животъ, пріемъ хлѣбъ во святыя своя, и пречистыя, и непорочныя руки, благодаривъ, и благословивъ, освятивъ, преломивъ, даде святымъ своимъ ученикомъ и Апостоломъ, рекъ:»

(Возглашая и указывая десною рукою на дискось) «примите, ядите, сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ».

(Тайно, когда ликъ поетъ: *аминь*) «Подобѣ и чашу по вечери, глаголя»:

(Возглашая и указывая рукою на потиръ) «пійте отъ нея вси, сія есть кровь моя новаго завѣта, яже за вы и за многія изливаемая, во оставленіе грѣховъ».

(Тайно, когда ликъ поетъ: *аминь*) «Поминающе убо спасительную сію заповѣдь, и вся, яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе, на небеса восхожденіе, одесную сѣдѣніе, второе и славное паки пришествіе»,

(Возглашая) «твоя отъ твоихъ Тебе приносяще, о всѣхъ и за вся».

(Тайно, когда ликъ поетъ: *Тебѣ поемъ*) «Еще приносимъ ти словесную сію и безкровную службу, и просимъ, и молимъ, и милися дѣемъ, ниспосли Духа твоего Святаго на ны, и на предлежащія дары сія».

(Возвышая гласъ и произнося троекратно): «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа въ третій часть Апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отъими отъ насъ: но обнови насъ молящихся» (между тѣмъ, какъ діаконъ читаетъ стихи: *сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей. Не отвержи мене отъ лица твоего, и Духа твоего Святаго не отъими отъ мене*).

(Продолжая тѣмъ же гласомъ, когда діаконъ указываетъ на св. хлѣбъ и говоритъ: *благослови, Владыко, святой хлѣбъ*): «И сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа Твоего». (Когда діаконъ, сказавъ—*аминь*, произноситъ: *благослови, Владыко, святую чашу*): «А еже въ чаши сей честную кровь Христа Твоего». (И наконецъ, когда діаконъ, сказавъ—*аминь*, и указывая на обоя святая, произноситъ: *благослови, Владыко, обоя*): «Преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ» (діаконъ: *аминь, аминь, аминь*).

Отсюда видно—а) что слова Спасителя: *примите, ядите..., пейте отъ нея вси...*, произносимыя священнодѣйствующимъ, съ указаніемъ на св. дары, потомъ призываніе на св. дары Духа Святаго и самое благословеніе ихъ составляютъ одно непрерывное и нераздѣльное дѣйствіе; б) что означенныя слова Христовы *воспоминаются* собственно въ молитвѣ, обращенной къ Богу, и *воспоминаются*, какъ *заповѣдь* Спасителя послѣдователямъ Его (1 Кор. 11, 23—25), и—в) что на основаніи сей-то заповѣди (*воспоминающе убо сію спасительную заповѣдь*) священнослужитель дерзаетъ, отъ лица всѣхъ вѣрующихъ, обращаться съ молитвою къ Богу Отцу о ниспосланіи на св. дары Духа Святаго и о предложеніи Имъ хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову. Такимъ образомъ, приписывая словамъ Господа, произнесеннымъ Имъ при установленіи таинства Евхаристіи, всю важность, какъ *спасительной заповѣди*, по которой служители алтаря дерзаютъ и безъ которой никогда не осмѣлились бы приступать къ священнодѣйствію столь великаго и страшнаго таинства, православно-каѳолическая Церковь вмѣстѣ съ тѣмъ «вѣруетъ и мудрствуетъ»⁽¹¹⁵⁰⁾ совершаться въ божественнѣй Литургіи пресуществленію тѣла и крове Христовы наитіемъ и дѣйствіемъ Св. Духа чрезъ призываніе архіерейское или іерейское въ словесѣхъ Богу Отцу молительныхъ:

⁽¹¹⁵⁰⁾ Вопреки ложному мнѣнію объ ней латинянь (*Perrone, Prael. Theolog. tract. de Euchar. P. 11, c. 3*), которые сами, какъ извѣстно, всю силу освящать св. дары приписываютъ только словамъ Спасителя: *примите, ядите...* и проч.

сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа твоего, а еже въ чашѣ сей честную кровь Христа твоего, преложивъ Духомъ твоимъ Святымъ» (1151). Такъ и всегда вѣровала Церковь Христова, по преданію самихъ св. Апостоловъ. Это видно:

1) Изъ ея древнихъ литургій, каковы: литургія св. апостола Іакова, брата Господня; литургія, изложенная въ Постановленіяхъ апостольскихъ, и литургія св. Василія великаго. Во всѣхъ ихъ, какъ и въ литургіи Златоустовой, слова Спасителя, сказанныя при установленіи Евхаристіи, воспоминаются въ молитвѣ, обращенной къ Богу, и притомъ съ яснымъ прибавленіемъ заповѣди Христовой: *сіе творите въ мое воспоминаніе* (Лук. 22, 19), а непосредственно за тѣмъ слѣдуетъ призываніе Духа Святаго на предлагащія дары для освященія ихъ и преложенія. Въ литургіи св. апостола Іакова это изложено слѣдующимъ образомъ: «Посему (т. е. по заповѣди Христовой: *сіе творите въ мое воспоминаніе*) и мы грѣшныя, поминая Его (Спасителя) животворящія страданія, спасительный крестъ..., приносимъ Тебѣ, Владыко, сію страшную и безкровную жертву, моляся... Помилуй насъ, Боже, по великой Твоей милости, и ниспосли на насъ и на предлагащія дары сіи Св. Твоего Духа, Господа животворящаго, сопредстольнаго Тебѣ Богу Отцу и едиnorodному Твоему Сыну, соцарствующаго, единосущнаго, совѣчнаго...,—сего всесвятаго Твоего Духа, Владыко, ниспосли на насъ и предлагащія дары сіи, дабы, пришедъ, святымъ, и благимъ, и славнымъ своимъ наитіемъ, освятилъ хлѣбъ сей и сотворилъ святымъ тѣломъ Христа Твоего, и чашу сію—честною кровію Христа Твоего» (1152). Въ Постановленіяхъ апостольскихъ: «Посему (т. е. по той же заповѣди Спасителя) воспоминая страданіе Его, и смерть, и воскресеніе изъ мертвыхъ..., приносимъ Тебѣ, Царю и Богу, по заповѣди Его (*κατὰ τὴν αὐτοῦ διὰταξιν*), хлѣбъ сей и чашу сію, благодаря Тебя чрезъ Него за то, что Ты удостоилъ насъ предстоять предъ Тобою и служить Тебѣ, и молимъ Тебя, Боже вседовольный, возри милостиво на предлагащія предъ Тобою дары сіи, благоволи о нихъ въ честь Христа Твоего, и ниспосли на жертву сію Св. Духа Твоего, свидѣтеля страданій Господа Іисуса, да сотворитъ хлѣбъ сей тѣломъ Христа Твоего, и чашу сію—кровію Христа Твоего...» (1153). Въ литургіи

(1151) См. чинъ присяги архіерейскія, и снес. Прав. Исов. ч. 1, отв. на вопр. 107; Посл. восточ. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 17.

(1152) См. эту Литургію in Biblioth. Part. Gr. Latin. Т. II, р. 12.

(1153) Lib. VIII, с. 12, р. 407, in Coteler. Patr. Apost. vol. 1, Amst. 1724.

же св. Василия великаго хлѣбъ и вино, даже послѣ того, какъ надъ ними произнесены слова Спасителя: *примите, ядите...*, и — *пийте отъ нея вси...*, ясно называются только *вмѣстообразными* (ἀντίτυπα) тѣла и крови Христовой, т. е. представляющими одинъ образъ ихъ, а еще не предложившимися въ тѣло и кровь Господа: «предложше *вмѣстообразная* святаго тѣла и крове Христа твоего, Тебѣ молимся, и Тебе призываемъ: Святе святыхъ, благоволеніемъ Твоея благодати, пріити Духу Твоему Святому на ны и на предлагающія дары сія, и благословити я, и освятити, и показати ⁽¹¹⁵⁴⁾». За тѣмъ слѣдуетъ молитва: «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа...» и самое благословеніе св. даровъ съ произнесеніемъ извѣстныхъ словъ.

2) Изъ свидѣтельствъ ея древнихъ учителей, восточныхъ и западныхъ. Напримѣръ:

Св. Иринея: «Какъ земной хлѣбъ, *черезъ призываніе на него Бога*, уже не есть обыкновенный хлѣбъ, но Евхаристія, состоящая изъ земнаго и небснаго: такъ и тѣла наши, пріобщаясь Евхаристіи, уже не суть тлѣнны, но имѣютъ надежду воскресенія» ⁽¹¹⁵⁵⁾.

Оригена: «Благоугождая Творцу всяческихъ, мы съ благодареніемъ за полученныя благодѣянія и съ молитвою вкушаемъ принесенныя хлѣбы, *содѣлавшіеся черезъ молитву тѣломъ* святымъ и освящающимъ тѣхъ, кои пользуются имъ съ добрымъ расположеніемъ» ⁽¹¹⁵⁶⁾.

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Хлѣбъ и вино Евхаристіи, прежде святаго призыванія поклоняемыя Троицы, были простымъ хлѣбомъ и виномъ; по совершеніи же призыванія хлѣбъ *содѣлывается тѣломъ* Христовымъ, а вино бываетъ кровію Христовою» ⁽¹¹⁵⁷⁾. «Хлѣбъ въ Евхаристіи, по призываніи Святаго Духа, не есть болѣе простой хлѣбъ, но тѣло Христово» ⁽¹¹⁵⁸⁾. «Послѣ сего (т. е. послѣ Серафимской пѣсни) освятивъ себя духовными сими пѣснями, молимъ челоуѣколюбца Бога, да ниспошлетъ Святаго Духа на предлежащія дары, да сотворитъ *хлѣбъ убо тѣло Христово, а*

⁽¹¹⁵⁴⁾ См. молитв. священн. предъ освящ. св. даровъ, во время пѣнія пѣсни: *Тебе поемъ...*

⁽¹¹⁵⁵⁾ Adv. hæer. IV, с. 34.

⁽¹¹⁵⁶⁾ ... Σώμα γενόμενος διὰ τὴν εὐχὴν ἁγίον τι καὶ ἁγιάζων... (Contr. Cels. lib. VIII, р. 399). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: sanctificatur per verbum Dei perque obsecrationem (in Matth. XV, Т. II, р. 17, Paris. 1604).

⁽¹¹⁵⁷⁾ Поуч. тайновод. 1, п. 7, стр. 440 въ русск. перев.

⁽¹¹⁵⁸⁾ Поуч. тайнов. III, п. 3, стр. 451.

вино кровь Христову. Ибо всеконечно то, чего коснется Духъ Святый, освящается и прелагается» (1159).

Св. Василія великаго: «Слова призванія, при предложениі хлѣба Евхаристіи и чаши благословенія, кто изъ святыхъ оставилъ намъ письменно? Ибо мы не довольствуемся тѣми словами, о коихъ упомянулъ Апостоль или Евангеліе, но и прежде и послѣ оныхъ произносимъ и другія, какъ имѣющія великую силу въ таинствѣ, принявъ ихъ отъ неписаннаго ученія» (1160).

Блаж. Августина: «Тѣломъ и кровію Христа мы называемъ собственно то, что, будучи заимствовано отъ плодовъ земли и освящено таинственною молитвою, благочестно приѣмлемъ ко спасенію душъ въ память Господня за насъ страданія, что, будучи дѣломъ рукъ человѣческихъ по своему видимому образу, не иначе освящается въ великое таинство, какъ только невидимымъ *дѣйствіемъ Духа Святаго*» (1161). «Въ этихъ словахъ (1 Тим. 2, 1) предпочитаю разумѣть то, что вся, или почти вся, Церковь повторяетъ: *прошенія* (precatіones) мы возносимъ при совершеніи таинъ, прежде нежели находящееся на трапезѣ Господней начнетъ быть *благословляемо*; а *моленія* (oratiōnes), когда *благословляется, и освящается, и отдѣляется* для раздѣленія» (1162).

Св. Прокла константинопольскаго: «Послѣ вознесенія на небеса Спасителя нашего, Апостолы, прежде нежели разсѣялись по всей вселенной, единодушно собираясь, пребывали въ ежедневныхъ молитвахъ и, обрѣтая утѣшеніе въ таинственномъ священнодѣйствіи тѣла Господня, совершали Литургію съ продолжительнѣйшими пѣснопѣніями... Таковыми-то молитвами они испрашивали нашествія Святаго Духа, дабы божественнымъ Его явленіемъ явить и показать предложенныя въ священнодѣйствіи хлѣбъ и вино, съ водою соединенное, самымъ тѣломъ и кровію Спасителя нашего Иисуса Христа, что такимъ же образомъ совершается и понынь, и будетъ совершаться до скончанія вѣка» (1163).

Св. Иоанна Дамаскина: «Какъ хлѣбъ чрезъ яденіе, а вино и вода чрезъ питіе естественнымъ образомъ прелагаются (*μεταβάλλονται*) въ тѣло и кровь ядущаго и пьющаго, и дѣлаются не другимъ тѣломъ, отличнымъ отъ прежняго его тѣла: такъ и хлѣбъ предло-

(1159) Поуч. тайновод. V, п. 7, стр. 462.

(1160) О Св. Духѣ къ Амфилохію гл. 27, въ Книгѣ правилъ стр. 328.

(1161) De Trinit. III, 4, п. 10, in Patrol. curs. compl. T. XLII, p. 874.

(1162) Epist. CXLIX ad Paulinum cap. 2, п. 16, in cit. Patrol. T. XXXIII, p. 636.

(1163) О преданія божеств. Литургіи, въ Хр. Чт. 1839, т. VI, стр. 37, 38.

женія, вино и вода, *черезъ призваніе и наитіе Св. Духа*, сверхъестественно претворяются (*Ἐπερφυῶς μεταποιούνται*) въ тѣло и кровь Христову, и составляютъ не два тѣла, но одно и то же» ⁽¹¹⁶⁴⁾. Тоже ученіе находимъ: у св. Григорія нисскаго ⁽¹¹⁶⁵⁾, Иеронима ⁽¹¹⁶⁶⁾, Амвросія, Θεодора гераклійскаго, Θεοφιλάкта болгарскаго ⁽¹¹⁶⁷⁾ и у всѣхъ послѣдующихъ православныхъ писателей Востока ⁽¹¹⁶⁸⁾.

§ 215.

Невидимое существо таинства Евхаристіи: а) дѣйствительность присутствія І. Христа въ семь таинствѣ.

Мы вѣруемъ, что въ то самое время, когда священнослужитель, совершающій, по заповѣди Спасителя, таинство Евхаристіи, призывая Духа Святаго на предложенные дары, благословляетъ ихъ съ молитвою къ Богу Отцу: *сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа твоего, а еже въ чаши сей честную кровь Христа твоего, преложивъ Духомъ твоимъ Святымъ*, хлѣбъ и вино дѣйствительно прелагаются въ тѣло и кровь Христовы наитіемъ Духа Святаго,—такъ что, хотя и послѣ сего мы *видимъ* хлѣбъ и вино на св. трапезѣ, но въ самомъ существѣ, *невидимо* для чувственныхъ очей, это суть истинное тѣло и истинная кровь Господа Іисуса, только подъ *видами* хлѣба и вина. «Вѣруемъ, говорятъ первосвятители Востока, что въ семь священнодѣйствіи присутствуетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, не символически, не образно (*τυπικῶς, εἰκονικῶς*), не преизбыткомъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ наитіемъ, какъ это нѣкоторые Отцы говорили о крещеніи, и не чрезъ проницаніе хлѣба (*κατ'*

⁽¹¹⁶⁴⁾ Точн. излож. прав. вѣры, кн. IV, гл. 13, стр. 252.

⁽¹¹⁶⁵⁾ Ὁ ἄρτος ἁγιαζεται διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεῶξεως. Catech. с. 37.

⁽¹¹⁶⁶⁾ Ad quorum (presbyter.) preces Christi corpus sanguisque conficitur (Epist. LXXXV ad Evagrium).

⁽¹¹⁶⁷⁾ Свидѣтельства ихъ см. далѣе въ статьѣ: *образъ и слѣдствія присутствія І. Христа въ Евхаристіи*.

⁽¹¹⁶⁸⁾ Напримѣръ, у Сумеона солунскаго (въ его тракт. о таинств.), патриарха Іеремія (въ его посл. къ Виртемб. богослов., Хр. Чт. 1845, 1, 346), Митрофана Критопула (въ его испов. восточ. Церкви, тракт. объ Евхар.). У насъ объ этомъ предметѣ нарочито писали противъ панистовъ братья Лихуды, св. Димитрій Ростовскій и Стефанъ Яворскій (см. объ нихъ въ словарѣ м. *Евгенія*), и разсуждалъ цѣлый соборъ пастырей, сованный патриархомъ Іоаннимомъ въ 1690 г. (см. тамъ же въ статьѣ: *Іоанникій Лихудъ*).

ἐναρτισμόν, per impanationem), такъ, чтобы божество Слова входило въ предложенный для Евхаристіи хлѣбъ существенно (*ὀυστατικῶς*), какъ послѣдователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняютъ: но истинно и дѣйствительно, такъ что, по освященіи хлѣба и вина, хлѣбъ предлагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется въ самое истинное тѣло Господа, которое родилось въ Вилеемѣ отъ Приснодѣвы, крестилось во Иорданѣ, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сѣдить одесную Бога Отца, имѣть явиться на облакахъ небесныхъ; а вино претворяется и пресуществляется въ самую истинную кровь Господа, которая, во время страданія Его на крестѣ, излилась за жизнь міра. Еще вѣруемъ, что по освященіи хлѣба и вина остаются уже не самый хлѣбъ и вино, но самое тѣло и кровь Господня, подъ видомъ и образомъ хлѣба и вина» (Посл. чл. 17). Въ этихъ словахъ православная Церковь ясно исповѣдуетъ: а) дѣйствительность присутствія І. Христа въ таинствѣ Евхаристіи, и—б) самый образъ присутствія. *Дѣйствительность присутствія*—вопреки заблужденіямъ вольнодумцевъ, древнихъ (¹¹⁶⁹) и новыхъ (¹¹⁷⁰), въ особенности реформатовъ, которые учатъ, что Христосъ вовсе не присутствуетъ въ таинствѣ Евхаристіи, что хлѣбъ и вино, и по освященіи, остаются простымъ хлѣбомъ и виномъ, а служатъ только символами и образами или знаками тѣла и крови Христовой по-толику, поколику во время вкушенія нами этихъ хлѣба и вина мы внутренно, духовнымъ образомъ, приобщаемся чрезъ вѣру тѣлу и крови Христовымъ, какъ пищѣ духовной (¹¹⁷¹). *Образъ присутствія*, именно чрезъ преложеніе или пресуществленіе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Господа:—это вопреки разноглагольствіямъ лютеранъ, будто Христосъ, хотя дѣйствительно присутствуетъ въ таинствѣ Евхаристіи, но только чрезъ прониканіе хлѣба и вина (*per impanationem*), остающихся во всей своей неизмѣнности, и чрезъ невидимое сопребываніе съ ними своимъ тѣломъ и кровію (*per consubstantiationem*) (¹¹⁷²), а не чрезъ преложеніе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Его.

(¹¹⁶⁹) Каковы были: докеты (*Инат. Богов. Epist. ad Smirn. n. 7*), казары (*Moneta, adv. Cath. et Wald. IV, 3, § 1*), павликіане и богомилы (*Фотіу, contr. Manich. 1, 7*).

(¹¹⁷⁰) Каковы: Виклефъ, Цвингліи и Калвинъ съ своими послѣдователями, также всѣ соцініане и раціоналисты.

(¹¹⁷¹) *Calvin. Inst. IV, 17, n. 10; Confess. Helvet. 1, art. XXI; Confess. Gallic. art. XXXVI; Confess. Belgic. art. XXXV.*

(¹¹⁷²) Или, какъ лютеране выражаются: *corpus Christi est in pane, cum pane, sub pane.*

Ученіе православной Церкви о дѣйствительности присутствія І. Христа въ таинствѣ Евхаристіи имѣетъ непоколебимыя основанія какъ въ св. Писаніи, такъ и въ св. Преданіи.—Сюда относятся:

І. Слова обѣтованія Христова о таинствѣ Евхаристіи (Іоан. 6, 27—68), которыя необходимо должно понимать въ буквальномъ, а не въ какомъ либо переносномъ смыслѣ ⁽¹¹⁷³⁾. Ибо—

1) Въ буквальномъ смыслѣ поняли ихъ сами іудей, къ которымъ обращена была бесѣда Спасителя. Когда они услышали отъ Него: *азъ емь хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто съѣсть отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки,—и хлѣбъ, елиже азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра* (—51), то начали спорить между собою, недоумѣвая о возможности такого чуда: *пряхуся же между собою жидове, глаголюще: како можетъ сей намъ дати плоть свою ясти* (—52)? Чтожъ бы значила эта прѣя іудеевъ, еслибы они поняли слова Спасителя не буквально?

2) Христось Спаситель не только ничѣмъ не показаль іудеямъ, что они понимаютъ Его изреченіе неправильно, какъ поступаль Онъ въ другихъ случаяхъ (Іоан. 3, 3—5; 4, 32; 5, 13; 8, 21. 32. 40; 11, 11; 16, 18. 22; Матѹ. 16, 6; 19, 24); напротивъ, еще съ бѣльшею силою и раздѣльностію продолжалъ свою рѣчь въ томъ же самомъ смыслѣ: *аминь, аминь глаголю вамъ, аще не съѣдете плоти Сына человеческого, ни пїете крови его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плоть, и пїяый мою кровь, имать животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво* (—53—55) ⁽¹¹⁷⁴⁾. Замѣчательно здѣсь въ частности: а) то, что отвѣтъ свой іудеямъ Господь начинаетъ словами: *аминь, аминь*, которыя обыкновенно употребляль для показанія самаго сильнаго, твердаго и непререкаемаго увѣренія въ истинѣ; б) то, что вкушеніе плоти и крови своей Онъ предлагаетъ людямъ, какъ положительную заповѣдь, безусловно необходимую для полученія ими жизни вѣчной: *аще не съѣдете плоти Сына человеческого, ни пїете крови его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плоть и пїяый мою кровь, имать животъ вѣчный* (—53. 54); по свойство

⁽¹¹⁷³⁾ Какъ хотять этого протестанты.

⁽¹¹⁷⁴⁾ Вообще и изъ другихъ случаевъ о Спасителѣ извѣстно, что, когда іудей правильно понимали слова Его въ буквальномъ смыслѣ, то Онъ, не смотря на ропоть и возраженія слушателей, выражалъ свою мысль еще съ бѣльшею силою и ясностію. Іоанн. 8, 56—58; 10, 24—39; Матѹ. 9, 2—6 и др

такой великой и важнѣйшей заповѣди требовало, чтобы она была выражена просто и удобопонятно для всѣхъ людей, и слѣд. въ смыслѣ буквальномъ; в) наконецъ, изреченіе: *плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво* (—55). Прибавленіе слова: *истинно* (αληθῶς), съ одной стороны свидѣтельствуетъ о совершенномъ тождествѣ между предметами, о которыхъ здѣсь говорится, а съ другой ясно показываетъ, что іудеи, соблазнявшіеся обѣтованіемъ Спасителя дать имъ *плоть свою ясти*, не ошибались въ разумѣніи словъ Его, и что Онъ истинно обѣтовалъ имъ вкушеніе своей плоти и крови.

3) Точно такъ поняли эти слова и находившіеся между іудеями ученики Иисуса, вслѣдствіе чего многіе изъ нихъ, поражаясь мыслию—вкусать плоть и кровь своего Учителя, съ ропотомъ говорили: *жестоко есть слово сіе: кто можетъ его послушати* (—60)? И Господь, чтобы убѣдить ихъ въ возможности такого чудеснаго вкушенія, указалъ на другое чудо, на свое будущее вознесеніе, на которое Онъ указывалъ только въ рѣдкихъ случаяхъ, какъ на самое сильное доказательство своей божественной власти въ дѣлѣ ученія и истинности своей проповѣди (Іоан. 1, 50. 51; Матѹ. 26, 13. 64). *Видый же Иисусъ въ себѣ, яко роишутъ о семъ ученицы его, рече имъ: сіе ли вы блзнитеъ? Аще убо узрите Сына человѣческаго восходяща, итѣже бѣ прежде* (Іоан. 6, 61. 62)?

4) Въ буквальномъ смыслѣ разумѣли слова обѣтованія Христова о таинствѣ Евхаристіи и всѣ древніе учителя Церкви: Климентъ александрійскій, Тертуліанъ, Кипріанъ, Евсевій кесарійскій⁽¹¹⁷⁵⁾, Григорій нисскій, Василій великій, Іоаннъ Златоустъ, Елифаній, Макарій⁽¹¹⁷⁶⁾, Амвросій, Кирилль александрійскій, Августинъ, Θεодоритъ, Леонтій іерусалимскій, Іоаннъ Дамаскинъ и другіе⁽¹¹⁷⁷⁾, также—цѣлыя вселенскіе Соборы: ефесскій и константинопольскій II⁽¹¹⁷⁸⁾.

⁽¹¹⁷⁵⁾ *Клим. Алекс.* Pædag. VI, 12; Strom. VI, 52; *Тертулл.* de resurr. carn. 37; *Кипр.* de Orat. Dominic. p. 421, ed. Baluz.; *Евсев.* in Jes. 11 Ps. LXXX, 12.

⁽¹¹⁷⁶⁾ *Григ. нисск.* Contr. Eunom. Orat. XI, T. II, p. 704, ed. Morel.; *Васил. велик.* на Пс. 44, н. 2; *Златоуст.* о священствѣ III, 5; *Елиф.* hæres. LX; *Макар.* in Luc. XXIV, 7 (in caten. Mai IX, p. 707).

⁽¹¹⁷⁷⁾ *Амвр.* de fide IV, 6; de sacram. IV, 5; V, 1; *Кипр. Алекс.* in Abac. n. 48; *Август.* in Eph. 1, 7; *Θеодорит.* Н. Е. IV, 11; *Леонт.* advers. Nestorian. VII, 3 (in Mai IX); *Дамаск.* Точн. изл. прав. вѣры IV, 14.

⁽¹¹⁷⁸⁾ *Собор. Ефесс.* Epist. ad Nestor., in *Harduin.* Act. Concil. T. 1, col. 1290; *Константиноп.* II, Actio IV, col. 370.

б) Выраженіе: «ѣсть плоть», когда оно употребляется въ переносномъ смыслѣ, на языкѣ св. Писанія всегда и вездѣ означаетъ: «причинять другому большое зло, наносить жестокою обиду, особенно же злословить и клеветать» (Пс. 26, 2; Іов. 19, 22; Мих. 3, 3; Гал. 5, 15), и другаго значенія не имѣеть. Слѣд. если слова обѣтованія Христова о таинствѣ Евхаристіи принимать въ переносномъ смыслѣ,—то они будутъ означать слѣдующее: *ядый мою плоть*, т. е. причиняющій мнѣ величайшее зло, *имать животъ вѣчный!* И наоборотъ: *еще не съѣсте плоти Сына человеческого*, т. е. если не будете наносить Ему жестокихъ обидъ, злословить и поносить Его, *живота не имаете въ себѣ!*... Кто не отвратится отъ подобнаго сочетанія мыслей?

б) Принимать эти слова Христовы въ переносномъ смыслѣ и утверждать, какъ утверждаютъ реформаты, будто Господь бесѣдовалъ тогда съ іудеями собственно «о духовномъ вкушеніи Его и соединеніи съ Нимъ чрезъ вѣру», несправедливо, наконецъ, и потому, что Христосъ говоритъ здѣсь своимъ слушателямъ о пищѣ совершенно новой, какой они еще не вкушали, и общаетъ дать ее имъ еще въ будущемъ: *хлѣбъ, еяже азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра* (—51). А въ числѣ слушателей Господа находились тогда и ученики Его, не только дванадцать, но и многіе другіе (—60. 67), которые, слѣдовательно, уже вѣрвали въ Него и чрезъ вѣру уже приобщались духовнаго съ Нимъ единенія.

II. Повѣствованіе трехъ Евангелистовъ, Матѳея, Марка и Луки объ установленіи таинства Евхаристіи. Всѣ они свидѣтельствуютъ, что Господь Іисусъ на послѣдней вечери, взявъ хлѣбъ, благословилъ, преломилъ и, раздавая его ученикамъ, сказалъ: *примите, ядите: сіе есть тѣло мое, еяже за вы ломимое: сіе творите въ мое воспоминаніе*,—и взявъ чашу съ виномъ, и воздавъ надъ нею хвалу Богу, подавъ ее ученикамъ, говоря: *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя новаго завета, яже за многія изливаема во оставленіе грѣховъ* (Матѳ. 26, 26; Марк. 14, 22; Лук. 22, 19). Отступать и здѣсь отъ буквальнаго смысла словъ Спасителя,—въ которыхъ Онъ съ такою ясностію свидѣтельствуетъ, что подъ видами хлѣба и вина въ таинствѣ Евхаристіи преподаются Его истинное тѣло и Его истинная кровь,—нѣтъ ни малѣйшаго основанія; напротивъ, все заставляетъ принимать ихъ въ смыслѣ буквальномъ. И—

1) Достоинство самого Спасителя. Допустить съ вольнодумцами, что Господь, говоря ученикамъ своимъ: *сіе есть тѣло мое...*, и

сія есть кровь моя..., хотѣлъ собственно выразить мысль: «это есть символъ или знакъ моего тѣла, и это есть символъ моей крови», не значитъ ли допустить вмѣстѣ, что Онъ неточностию своего выраженія ввелъ въ заблужденіе и Апостоловъ, и чрезъ нихъ всю Церковь, которая, какъ увидимъ, всегда принимала означенныя слова въ смыслѣ прямого, буквального, и потому всегда видѣла въ Евхаристіи истинное тѣло и истинную кровь своего Господа, а отнюдь не символы Его тѣла и крови?

2) Обстоятельства, посреди которыхъ Христось произнесъ эти слова. Онъ произнесъ ихъ предъ одними избранными учениками своими, которые удостоились отъ Него слышать: *вы друзи мои есте* (Іоан. 15, 14. 15); произнесъ въ то время, когда, по сознанию самихъ учениковъ, Онъ уже ни о чемъ не бесѣдовалъ съ ними въ притчахъ, а *лаголалъ* прямо, *не обинуяся* (Іоан. 16, 29); произнесъ въ послѣдніе часы предъ своими страданіями и смертію. Но если когда естественно всякому открывать друзьямъ душу свою и говорить предъ ними прямо и ясно,—то по преимуществу предъ своею кончиною.

3) Значеніе Евхаристіи. Установляя ее, Господь устанавливалъ величайшее таинство новаго завѣта, которое заповѣдалъ совершать во всѣ времена (Лук. 22, 19. 20). Но и важность таинства, необходимаго для нашего спасенія, и свойство завѣта или завѣщанія, и свойство заповѣди равно требовали, чтобы при этомъ рѣчь была употреблена самая ясная и опредѣленная, которая бы не повела ни къ какимъ недоразумѣніямъ или обману въ столь важномъ дѣлѣ.

4) Отношеніе этихъ словъ Спасителя къ тѣмъ, какія произнесъ Моусей при утвержденіи ветхаго завѣта. Устанавливая великое таинство въ знаменіе и утвержденіе новаго завѣта между Богомъ и новымъ Израилемъ, Господь Иисусъ, преподавая ученикамъ своимъ чашу, сказалъ: *сія есть кровь моя новаго завѣта*,—подобно тому, какъ и Моусей въ утвержденіе ветхаго завѣта между Богомъ и народомъ израильскимъ, взявъ кровь и окропляя ею народъ, говорилъ: *сія есть кровь завѣта, сложе заплата къ вамъ Богъ* (Евр. 9, 20; Исх. 24, 8). Но Моусей несомнѣнно проливалъ тогда дѣйствительную кровь тельчюю (Исх. 24, 5), которая прообразовала искупительную кровь Агнца, закланнаго за грѣхи міра на жертвенникѣ крестномъ. Слѣд. и Иисусъ Христось преподавалъ ученикамъ въ чашѣ завѣта истинную, дѣйствительную кровь свою.

III. Ученіе св. апостола Павла объ Евхаристіи, которое онъ выражаетъ преимущественно въ двухъ мѣстахъ посланія къ Коринтянамъ.

Въ первомъ мѣстѣ, предостерегая коринѣскихъ христіанъ отъ общенія съ язычниками въ ихъ идоложертвенныхъ трапезахъ, онъ говоритъ: *братія моя возлюбленная, бѣгайте отъ идолослуженія. Яко мудрымъ глаголю: судите вы, еже глаголю. Чаша благословенія, юже благословляемъ, не общеніе ли крове Христовы есть? Хлѣбъ, еюже ломимъ, не общеніе ли тѣла Христова есть? Яко единъ хлѣбъ, едино тѣло есмы мнози: вси бо отъ единаго хлѣба причащаемся... Яже жрутъ языцы, бѣсомъ жрутъ, а не Божви: не хочу же васъ общниковъ быти бѣсомъ. Не можете чашу Господню пити и чашу бѣсовскую: не можете трапезъ Господней причащатися и трапезъ бѣсовстѣй* (1 Кор. 10, 14—17. 20. 21). Здѣсь, очевидно, Апостоль представляетъ Христіанамъ за несомнѣнное и общезвѣстное, что, приобщаясь чаши Господней, они приобщаются крове Христовы, и приобщаясь хлѣбу или трапезѣ Господней, приобщаются тѣлу Христову, и при этомъ призываетъ ихъ самихъ во свидѣтели: *яко мудрымъ глаголю: судите вы, еже глаголю* (—15).

Во второмъ мѣстѣ Апостоль сначала передаетъ сказаніе объ установленіи таинства Евхаристіи, и передаетъ тѣмъ же самыми словами, и слѣд. въ такомъ же буквальному смыслу, какъ передаютъ Евангелисты. *Азъ пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ вамъ, яко Господь Иисусъ въ ночь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ, и благодаривъ, преломи, и рече: пріимите, ядите: сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое: сіе творите въ мое воспоминаніе. Такожде и чашу, по вечери, глаголя: сіа чаша, новыи завѣтъ есть въ моеи крови: сіе творите, слижды аще пиете, въ мое воспоминаніе* (1 Кор. 11, 23—25). А потомъ присовокупляетъ: *тѣмже, иже аще ястъ хлѣбъ сей, или пьетъ чашу Господню недостойнъ, повиненъ будетъ тѣлу и крови Господни. Да искушаетъ же человекъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да пьетъ. Ядый бо и пійи недостойнъ, судъ себѣ ястъ и пьетъ, не разсуждая тѣла Господня* (27—29). Можно ли прямѣе и яснѣе сказать, что подъ видами хлѣба и вина въ Евхаристіи Христіане приобщаются тѣлу и крови Господней?

IV. Ученіе о таинствѣ Евхаристіи св. Отцевъ и учителей Церкви, начиная со временъ апостольскихъ. Напримѣръ:

Св. Игнатія Богоносца: «Они (докеты) удаляются отъ Евхаристіи и молитвы, не исповѣдуя, что Евхаристія есть плоть нашего Спасителя Иисуса Христа, пострадавшая за грѣхи наши, которую Отець воскресилъ по благодсти» (¹¹⁷⁹)

(¹¹⁷⁹) Epist. ad Smyrn. n. 7.

Св. Густина мученика: «Мы прие́млемъ сіе (Евхаристію) не какъ простой хлѣбъ, и не какъ простое питіе: но, какимъ образомъ Иисусъ Христосъ-Спаситель нашъ, воплотившись Словомъ Божіимъ, имѣлъ для спасенія нашего и плоть и кровь, такимъ же образомъ, научены мы, и пища сія, надъ которою произнесено благодареніе молитвою Слова Его, по преложеніи питающая нашу кровь и плоть, есть плоть и кровь того же воплотившагося Иисуса Христа» (1180).

Св. Иринея: «Какъ они (еретики) могутъ признавать, что хлѣбъ, надъ которымъ совершенно благодареніе, есть тѣло Господа, и сія чаша есть чаша крови Его, если не признають, что Онъ Сынъ Творца міра» (1181)? «Если и растворенная чаша и приготовленный хлѣбъ прие́млютъ Слово Божіе и бываетъ Евхаристія тѣла и крови Христовой, которыми питается и поддерживается существо плоти нашей: то какъ говорятъ, что та плоть, которая питается тѣломъ и кровію Господа и есть членъ Его, не участвуетъ въ дарованіи Божіемъ, которое есть жизнь вѣчная» (1182)?

Макарія Магнаса, іерусалимскаго пресвитера († 266): «(Въ Евхаристіи) не образъ тѣла и не образъ крови, какъ нѣкоторые ослѣпленные возглашали, но воистину тѣло и кровь Христова» (1183).

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Когда самъ Христосъ объявилъ и сказалъ о хлѣбѣ: *сіе есть тѣло мое*; послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И когда самъ увѣрилъ и сказалъ о чашѣ: *сія есть кровь моя*; кто когда усумнится и скажетъ, что сіе не кровь Его? Онъ въ Канѣ галилейской нѣкогда воду претворилъ въ вино (Іоан. 2, 1, 10), сходное съ кровію: и не достоинъ ли вѣры, когда вино въ кровь претворяетъ? Если, званъ бывъ на бракъ тѣлесный, совершилъ Онъ сіе преславное чудо: не паче ли *сынамъ брачнымъ* (Матѳ. 9, 15) даровавъ свое тѣло и кровь свою въ наслажденіе, требуетъ исповѣданія нашего? Почему со всякою увѣренностію прие́мемъ сіе, какъ тѣло и кровь Христову. Ибо во образѣ хлѣба дается тебѣ тѣло, а во образѣ вина дается тебѣ кровь, дабы, приобщився тѣла и крови Христа, содѣлался ты Ему стѣлеснымъ и скровнымъ. Ибо такимъ образомъ бываемъ и Хри-

(1180) Apolog. 1, n. 61, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 99.

(1181) Adv. haeres. IV, 18, n. 4; cfr. n. 5.

(1182) Ibid. V, 2, n. 2; cfr. IV, 17, n. 5; 33, n. 2.

(1183) Οὐ γὰρ τόπος σώματος, οὐδὲ τόπος αἵματος, ὡς τίνες ἐβραψόδησαν πεπηραμένοι, ἀλλὰ κατ' ἀλήθειαν αἶμα καὶ σῶμα Χριστοῦ. Apolog. adv. Theostenem. ethnic. lib. III, fragm. (in Galland. III, 541).

стососами, когда тѣло и кровь Его сообщится нашимъ членамъ. Такъ, по словамъ блаженнаго Петра, бываемъ *Божественнаго естества причастницы* (2 Петр. 1, 4)... Итакъ хлѣбъ и вино (въ Евхаристіи) не разумѣй простыми: ибо оныя тѣло суть и кровь Христова, по изреченію Владыки. Ибо, хотя чувство тебѣ и представляетъ сіе, но вѣра да утверждаетъ тебя. Не по вкусу разсуждай о вещи, но отъ вѣры будь извѣстенъ безъ сомнѣнія, что ты сподобился тѣла и крови Христовы» (1184).

Св. Іоанна Златоустаго: «Сколь многіе нынѣ говорятъ: желалъ бы я видѣть лице Христа, образъ, одежду, сапоги! Вотъ ты видишь Его (въ Евхаристіи), прикасаешься къ Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видѣть одежды Его; а Онъ даетъ тебѣ не только видѣть Себя, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь. Итакъ никто не долженъ приступать съ небреженіемъ, никто съ малодушіемъ, но всѣ съ пламенною любовію, всѣ съ горячимъ усердіемъ и бодростію.... Почему должно всегда бодрствовать. Ибо не малое предлежитъ наказаніе тѣмъ, которые недостойно приобщаются. Подумай, сколько много ты негодуешь на предателя и на тѣхъ, кои распяли Христа. Итакъ берегись, чтобъ и тебѣ не сдѣлаться виновнымъ противъ тѣла и крови Христовой. Они умертвили всесвятое тѣло; а ты принимаешь оное нечистою душею послѣ толикихъ благодѣяній. Ибо недовольно было для Него того, что Онъ содѣлался человѣкомъ, былъ заушенъ и умерщвленъ; но Онъ еще сообщаетъ Себя намъ, и не только вѣрою, но и самымъ дѣломъ содѣлываетъ насъ своимъ тѣломъ. Сколь же чистъ долженъ быть тотъ, кто наслаждается сею жертвою! Сколь чище всѣхъ лучей солнечныхъ должны быть—рука, раздробляющая сію плоть, уста, наполняемая духовнымъ огнемъ, языкъ, обагрямый страшною кровію! Помысли, какой чести ты удостоенъ? какою наслаждаешься трапезою? На что съ трепетомъ взираютъ Ангелы и не смѣютъ воззрѣть безъ страха, по причинѣ сіянія, отсюда исходящаго, тѣмъ мы питаемся, съ тѣмъ сообщаемся и дѣлаемся однимъ тѣломъ и одною плотію со Христомъ. *Кто возлагаетъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся хвалы Его* (Пс. 105, 2)? Какой пастырь питаетъ овецъ собственными членами? Но что я говорю, пастырь? Часто бываютъ такія матери, которыя новорожденныхъ младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ. Но Христосъ не потерпѣлъ сего.

(1184) Поуч. тайновод. IV, п. 1, 2. 3—6, стр. 434—456.

Онъ питаетъ насъ собственною кровію, и черезъ сіе соединяетъ насъ съ Собою» (1185).

Св. Аморосія: «И это тѣло, которое мы совершаемъ, есть отъ Дѣвы: зачѣмъ спрашиваешь здѣсь о порядкѣ естества въ тѣлѣ Христовомъ, когда свыше естества самъ Господь родился отъ Дѣвы? Истинная была плоть Христа, которая распята, которая погребена; слѣд. воистину сіе есть таинство той самой плоти» (1186).

Св. Софронія іерусалимскаго: «Итакъ, пусть никто не думаетъ, будто святая сія суть образы (*τύποι*) тѣла и крови Христовой, но да вѣруетъ, что предлагаемые хлѣбъ и вино прелагаются въ тѣло и кровь Христа» (1187).

Св. Иоанна Дамаскина: «Ужели Онъ (Богъ-Слово) не можетъ хлѣбъ содѣлать своимъ тѣломъ, а вино и воду своею кровію? Онъ сказалъ въ началѣ: *да прораститъ земля быліе травное* (Быт. 1, 11), и земля, возбуждаемая и укрѣпляемая Божіимъ повелѣніемъ, будучи даже доннынѣ орошаема дождемъ, производитъ свои прозябенія. Такъ и здѣсь Богъ сказалъ: *сіе есть тѣло мое; сія есть кровь моя; сіе творите въ мое воспоминаніе;*—и по Его все-сильному повелѣнію такъ бываетъ, и будетъ до того времени, когда придетъ; ибо такъ сказано: *дондеже придетъ* (1 Кор. 11, 26). И для сего новаго дѣланія, чрезъ призваніе, дѣлается дождемъ осѣняющая сила Святаго Духа. Ибо какъ Богъ все, что ни сотворилъ, сотворилъ дѣйствіемъ Св. Духа; такъ и нынѣ дѣйствіемъ Св. Духа совершается то, что превышаетъ естество, и чего нельзя постигнуть, развѣ одною только вѣрою. *Како будетъ сіе*, говоритъ св. Дѣва, *идьже мужа не знаю? Духъ Святыи найдетъ на тя, и сила Всевышняго осѣнитъ тя* (Лук. 1, 34. 35), отвѣчаетъ ей архангелъ Гавріиль. И нынѣ, если ты спрашиваешь: *какимъ образомъ хлѣбъ дѣлается тѣломъ Христовымъ, а вода и вино—кровію Христовою?* отвѣчаю тебѣ и я: Духъ Святыи нисходитъ и совершаетъ то, что превыше слова и разумѣнія. Хлѣбъ же и вино употребляются потому, что Богъ знаетъ человѣческую немощь, которая многого съ неудовольствіемъ отвращается, когда оно не утверждено обыкновеннымъ употребленіемъ. Итакъ Богъ, по обычному своему снисхожденію, чрезъ обыкновенное по естеству совершаетъ вышеестественное... Поелику люди обыкновенно въ

(1185) На Матв. бесѣд. LXXXII, п. 4. 5, въ т. III, стр. 421.

(1186) De myst. IX, п. 53; cfr. VIII, п. 47. 48; in Ps. XLIII, п. 36.

(1187) In *Mai Specileg. roman.* T. IV, p. 33... *ἀλλὰ τὸν ἄρτον καὶ τὸ οἶνον πιστεύεται προσφερόμενον μεταβάλλεσθαι εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ.*

пищу употребляютъ хлѣбъ, въ питіе воду и вино, Богъ съ сими веществами соединилъ свое Божество и сдѣлалъ ихъ своимъ тѣломъ и кровію, чтобы чрезъ обыкновенное и естественное мы участвовали въ вышеестественномъ». И далѣе: «хлѣбъ и вино суть не образы тѣла и крови Христовой,—да не будетъ!—но самое обоженное тѣло Господа (*τὸ ζωμένον*). Ибо самъ Господь сказалъ: *сiе есть тѣло мое*, а не образъ тѣла; *сiя есть кровь моя*, а не образъ крови... Если же нѣкоторые и называли хлѣбъ и вино вмѣстообразными (образами—*ἀντίτυπα*) тѣла и крови Господней, какъ, напримѣръ, Богоносный Василій въ литургіи: то называли такъ сiе приношеніе (*προσφοράν*) не по освященіи, но до освященія» (1188).

Такъ же учили: св. Ипполитъ, Климентъ александрійскій, Тертуліанъ, Киприанъ, Діонисій александрійскій, Иларій, Григорій нисскій (1189), Василій великій, Епифаній, Исидоръ Пелусіотъ, Іеронимъ, Августинъ (1190), Θεодоритъ, Кириллъ александрійскій, Левъ великій (1191), Θεοφιλαктъ (1192) и другіе (1193).

V. Ученіе о таинствѣ Евхаристіи цѣлыхъ вселенскихъ Соборовъ. Такъ—

На *первомъ* вселенскомъ Соборѣ присутствовавшіе отцы исповѣдали: «на божественной трапезѣ мы не должны просто видѣть предложенный хлѣбъ и чашу, но возвышаясь умомъ, должны вѣрою разумѣть, что на свящ. трапезѣ лежитъ *Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра* (Іоан. 1, 29), приносимый въ жертву священниками, и, истинно пріемля честное тѣло и кровь Его, должны вѣровать, что это знаменія нашего воскресенія» (1194).

(1188) Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 13, стр. 250. 251. 252. 255.

(1189) *Иппол.* in Galland. Т. II, р. 488; *Клим. Алекс.* Pædag. 1, 6; 11, 2; *Тертулл.* adv. Marcion. V, 8; de idol. с. 7; *Кипр.* Epist. LIX ad Cornel.; LXIII ad Cæcil.; *Діонис. Алекс.* посл. канонич. прав. 2 (въ Книгѣ правилъ стр. 254); *Илар.* de Trinit. VIII, 16; *Григ. нисск.* Cathed. с. 37.

(1190) *Васил. велик.* письм. къ Кесарію 93 (въ Тв. св. Отц. X, 219); *Епиф.* Anagrat. п. 57; *Исид. пел.* lib. III, Epist. 364; *Іерон.* in Malach. 1, 7, in Ezech. XLІ; *Август.* de trinit. III, 10; contr. Faust. XII, 10.

(1191) *Θεοδор.* in Cantic. III, II; in Ephes. V, 29; *Кипр. Алекс.* in Joann. XX, 27; adv. Nestor. IV, 5. 6; *Лев. вел.* Epist. LIX ad Cler. et popul. Constantinop. с. 11.

(1192) «Сказавъ: *сiе есть тѣло мое*, показываетъ, что освящаемый въ таинствѣ хлѣбъ есть самое тѣло Господа, а не образъ (*οὐκ ἀντίτυπον*). Ибо не сказалъ: *сiе есть образъ*, но — *сiе есть тѣло мое*; таинственнымъ дѣйствіемъ претворяется, хотя намъ и кажется хлѣбомъ» (на Матѣ. XXVI).

(1193) *Дидим. Алекс.* in Ps. XXXIX, 7; *Θεοδор. геракл.* in Ps. XXII, 5; *Θεοфил. Алекс.* Lit. Paschal. an. 401, п. XI; *Петр. Хрисолог.* Serm. XXXIV; *Леонт. Гирус.* adv. Nestor. VII, 3 (in *Mai.* Т. IX) и др.

(1194) *Gelas. Sygisen.* Comment. in Acta Concil. Nic. с. XXXI, Diatyp. 5.

На *третьемъ* вселенскомъ Соборѣ единодушно принято и одобрено посланіе св. Кирилла александрійскаго къ Несторію, писанное отъ цѣлаго помѣтнаго Собора александрійскаго, гдѣ между прочимъ говорится: «возвѣщая смерть по плоти едиnorodнаго Сына Божія, т. е. Иисуса Христа, и исповѣдую воскресеніе Его и вознесеніе на небеса, мы совершаемъ въ церквахъ безкровное жертвоприношеніе, и такимъ образомъ приступаемъ къ благословеннымъ тайнамъ и освящаемся, причащаясь святаго тѣла и честной крови Спасителя всѣхъ насъ—Христа, и принимая не какъ обыкновенную плоть,—да не будетъ,—и не какъ плоть человѣка, освященнаго и соединившагося съ Словомъ по единству достоинства, но какъ воистину животворящее и собственное тѣло самого Слова. Ибо Онъ (П. Христось), какъ Богъ, будучи жизнью по естеству, когда сталъ едино съ собственною плотію, то содѣлалъ ее животворящею. И потому, хотя Онъ говоритъ намъ: *аминь, аминь глаголю вамъ: аще не съѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пїете крови его*, однако мы должны почитать ее не за плоть человѣка, во всемъ подобнаго намъ (какимъ бы образомъ плоть человѣка по природѣ своей могла быть животворящею?), но воистину за собственную плоть Того, который ради насъ содѣлался и названъ сыномъ человѣческимъ» (1195).

Отцы *седьмаго* вселенскаго Собора, въ обличеніе еретиковъ. свидѣтельствовали: «никто изъ трубъ Духа, т. е. св. Апостоловъ и достославныхъ отцевъ нашихъ, безкровную жертву нашу, совершающуюся въ воспомнаніе страданія Бога нашего и всего домостроительства Его, не называлъ образомъ (εἰκόνα) тѣла Его. Ибо они не принимали отъ Господа такъ говорить и возвѣщать, а слышали Его благовѣствующаго: *аще не съѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пїете крови его, живота не имате въ себѣ; также ядый мою плоть и пїяй мою кровь во мнѣ пребываетъ и азъ въ немъ; и еще: примите, ядите, сіе стѣ тѣло мое...*, а не сказалъ: примите, ядите образъ тѣла моего... Итакъ ясно, что ни Господь, ни Апостолы, ни Отцы безкровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли образомъ, но самимъ тѣломъ и самою кровію (ἀλλὰ αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ αἷμα). И хотя прежде, нежели совершится освященіе, нѣкоторымъ изъ св. Отцевъ казалось

(1195) *Concil. Ephes.* P. II, Act. 1 (p. 121 ap. *Vinium*). (Гр. *Кир. Алекс. Опр.* T. V, P. 11, p. 72, Lutet. 1638.

благочестивымъ называть сіи вмѣстообразными (*ἀντίτυπα*); но по освященіи они суть тѣло и кровь Христовы, и такъ вѣруются» (1196).

§ 216.

б) Образъ и слѣдствія присутствія І. Христа въ таинствѣ Евхаристіи.

На основаніи доселѣ изложеннаго ученія о дѣйствительности присутствія Іисуса Христа въ таинствѣ Евхаристіи опредѣляются самый образъ и слѣдствія Его присутствія. И—

1) Если это присутствіе, какъ мы видѣли, состоитъ въ томъ, что по освященіи св. даровъ въ Евхаристіи находятся и преподаются вѣрующимъ уже не хлѣбъ и вино, а истинное тѣло и истинная кровь Господа: то значить, Онъ присутствуетъ въ семъ таинствѣ не такъ, будто только проникаетъ (по лжеученію лютеранъ) хлѣбъ и вино, остающіеся въ цѣлости, и только сопребываетъ съ ними, *въ* нихъ, *подъ* ними (*in, cum, sub pane*) своимъ тѣломъ и кровію, но такъ, что хлѣбъ и вино прелагаются, пресуществляются, претворяются въ самое тѣло и самую кровь Его (Прав. Исп. ч. 1, отв. на вопр. 56; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17). Ибо иначе хлѣбъ и вино не могутъ содѣлаться истиннымъ тѣломъ и истинною кровію Христовыми, какъ чрезъ предложеніе или претвореніе самаго существа хлѣба и вина въ существо тѣла и крови Христовой, т. е. чрезъ пресуществленіе.

1. Къ подтвержденію этой истины служатъ тѣже самыя мѣста св. Писанія, которыя мы только-что разсмотрѣли. Изрекая обѣтованіе объ Евхаристіи, Господь между прочимъ сказалъ: *Азъ есмь хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто съестъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки. И хлѣбъ, егоже азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра* (Іоан. 6, 51). При установленіи Евхаристіи, пріявъ хлѣбъ, сказалъ: *сіе есть тѣло мое*, и, пріявъ чашу съ виномъ, сказалъ: *сіа есть кровь моя*. Св. Павелъ писалъ къ коринескимъ Христіанамъ: *чаша благословенія, юже благословляемъ, не общеніе ли крове Христовы есть? хлѣбъ, егоже ломимъ, не общеніе ли тѣла Христова есть* (1 Кор. 10, 16)? *Тѣмже, иже аще ястъ хлѣбъ сей, или пьетъ чашу Господню недостойнъ, повиненъ будетъ тѣлу и крови Господни* (11, 27).

(1196) *Concil. Nic. II, Act. VI, Lect. Epipl. in Diac.*

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ ясно и прямо называются самый хлѣбъ—тѣломъ Христовымъ и самое вино—кровію Христовою, а нимало не выражается, будто вмѣстѣ съ хлѣбомъ, или въ хлѣбѣ, или подъ хлѣбомъ сопребываетъ тѣло Господне. Не сказалъ Христосъ: въ хлѣбѣ, егоже азъ дамъ, плоть моя есть, а сказалъ: *хлѣбъ, егоже азъ дамъ, плоть моя есть*; не сказалъ: въ семь, или вмѣстѣ съ симъ, или подъ симъ, есть тѣло мое; въ семь есть кровь моя,— а сказалъ: *сія есть тѣло мое, сія есть кровь моя*. Но хлѣбъ и вино, повторяемъ, не иначе могутъ содѣлаться тѣломъ и кровію Господа, какъ только чрезъ преложеніе, претвореніе, пресуществленіе.

2. Во всѣхъ древнихъ литургіяхъ, начиная съ литургіи св. апостола Іакова, и употребляющихся не только въ Церкви православнои, но и въ обществахъ неправославныхъ, какъ то: у несторианъ, еutihianъ, армянъ, сирійцевъ-яковитовъ и въ Церкви римской, находится молитва къ Богу Отцу предъ освященіемъ св. даровъ, чтобы Онъ *преложилъ, премнилъ, претворилъ* Духомъ Святымъ хлѣбъ въ честное тѣло І. Христа, а вино въ честную кровь Его ⁽¹¹⁹⁷⁾. Такое полное согласіе всѣхъ древнихъ литургій и въ столько важномъ предметѣ ученія о таинствѣ Евхаристіи неоспоримо свидѣтельствуемъ, что таково именно было преданіе Апостольское о семь предметѣ, и такъ всегда вѣровала о семь св. католическая Церковь.

3. Св. Отцы и учителя Церкви также выражались, что въ таинствѣ Евхаристіи хлѣбъ и вино *предлагаются, измѣняются, преобразуются, претворяются* въ тѣло и кровь Христовы ⁽¹¹⁹⁸⁾, или содѣлываются, становятся, бываютъ тѣломъ и кровію Христовою. Вотъ, въ доказательство, слова:

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Онъ (Христосъ) въ Канѣ галилейской нѣкогда воду претворилъ въ вино (Іоан. 2, 1. 10), сходное съ кровію: и не достоинъ ли вѣры, когда вино *прела-*

⁽¹¹⁹⁷⁾ *Bona*, Reg. liturg. 1, с. 8 et squ.; *Renaudot*. liturg. oriental. collectio, Paris. 1685; *Asseman*. cod. liturg. eccl. universæ, Rom. 1749; *Murator*. liturgia Romana vetus, Venet. 1748: Diss. *de orig. liturg.* с. 1.

⁽¹¹⁹⁸⁾ Слово: *пресуществленіе*, μετασυστοιχη, transsubstantiatio, выражающее совершенно ту же самую мысль, начало входитъ въ употребленіе на западѣ съ половины XI вѣка, а на востокѣ съ XV, когда встрѣчается оно у Геннадія, константинопольскаго патріарха (*Досиевъ, патріарха іерусал.* Катὰ χαλζίνων, стр. 74. 75). Съ того времени слово это, какъ правильно и весьма сильно выражающее мысль догмата, стало постоянно употребляться православною Церковію наравнѣ съ словомъ: *преложеніе* (см. Прав. исп. вѣры ч. 1, отв. на вопр. 56; Посл. восточ. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17; чинъ архіер. присяги, и др.).

аетъ (μεταβλήσῃ) въ кровь» (1199)? «По совершеніи призванія хлѣбъ *содѣлывается* или бываетъ (γίνεται) тѣломъ Христовымъ, а вино кровію Христовою» (1200).

Св. Григорія нисскаго: «по истинѣ думаю и вѣрую, что и нынѣ хлѣбъ, освящаемый словомъ Божиимъ, *претворяется* (μεταποιεῖται) въ тѣло Бога Слова» (1201).

Св. Амвросія: «Мы всякій разъ, когда принимаемъ тайны, которыя чрезъ таинство священной молитвы *преобразуются* (transfigurantur) въ плоть и кровь, возвѣщаемъ смерть Господню» (1202). «Покажемъ, что сіе не то, что природа образовала, но то, что благословеніе освятило, и что сила благословенія болѣе, нежели сила природы: ибо благословеніемъ и сама природа *измѣняется* (mutatur)» (1203).

Θεοδора гераклійскаго: «Сіе есть, сказалъ Христосъ, *тѣло мое, и сія — кровь*, дабы ты не подумалъ, что они суть только образъ, но что хлѣбъ есть самое тѣло Господне, а вино — кровь, *претворяемые* (μεταποιούμενον) въ плоть и кровь нашего Господа неизреченнымъ дѣйствіемъ Св. Духа» (1204).

Св. Иоанни Дамаскина: «Самый хлѣбъ и вино *претворяются* въ тѣло и кровь Божию. Если же ты спросишь, какимъ образомъ сіе бываетъ: то довольно тебѣ услышать, что сіе совершается Св. Духомъ такъ же, какъ Господь и отъ святыя Богородицы составилъ Себѣ и въ Себѣ плоть Духомъ Святымъ. И мы ничего не знаемъ болѣе: знаемъ только, что слово Божіе истинно, дѣйственно и всесильно, но образъ (претворенія) неизслѣдимъ. При семъ можно еще сказать и то, что какъ хлѣбъ чрезъ яденіе, а вино и вода чрезъ питіе естественнымъ образомъ *прелагаются* (μεταβάλλονται) въ тѣло и кровь ядущаго и піющаго, и дѣлаются не другимъ тѣломъ, отличнымъ отъ прежняго его тѣла: такъ и хлѣбъ предложенія, вино и вода, чрезъ призваніе и наитіе Св. Духа, сверхъестественно *претворяются* (ὑπερφῶς μεταποιούνται) въ тѣло и кровь Христову, и составляютъ не два тѣла, но одно и то же» (1205).

Блаж. Θεοφιλάкта: «Помни, что хлѣбъ, который мы вкушаемъ въ таинствѣ, не есть образъ (ἀντίτυπος) тѣла Господня, но

(1199) Поуч. тайнов. IV, n. 2, стр. 454.

(1200) Поуч. тайнов. I, n. 7, стр. 440.

(1201) Catech. cap. XXXVII.

(1202) De fide IV, 10, n. 124.

(1203) De myst. IV, n. 50; cfr. n. 54.

(1204) In Matth. XXVI, 26 (ap. Possin. Caten.).

(1205) Точн. изд. прав. вѣры IV, гл. 13, стр. 252.

есть самая плоть Господа... Ибо хлѣбъ, таинственными словами, чрезъ таинственное благословеніе и наитіе Св. Духа, *претворяется* (μεταποιεῖται) въ плоть Господа» (1206). «Хлѣбъ не есть образъ тѣла Господня, но *предлагается* (μεταβάλλεται) въ самое тѣло Христово» (1207).

Евѡмїя Зигабена: «Не сказалъ Господь: это суть символы (σύμβολα) тѣла моего и крови моей, но—это суть тѣло мое и кровь моя... Ибо какъ сверхъестественно обожилъ Онъ воспринятую плоть, такъ неизреченно *претворяетъ* (μεταποιεῖ) и сія (хлѣбъ и вино) въ самое животворящее тѣло Его и въ самую честную кровь Его» (1208).

Для доказательства же и объясненія возможности такого претворенія хлѣба и вина силою Божіею въ тѣло и кровь Христову древніе пастыри указывали на всемогущество Творца (1209) и на особенныя дѣла Его всемогущества: на сотвореніе міра изъ ничего (1210), на таинство воплощенія (1211), на чудеса, упоминаемыя въ св. книгахъ, въ частности—на претвореніе воды въ вино (1212) и на то, какъ въ насъ самихъ хлѣбъ и вино или вода, принимаемыя нами въ пищу, невѣдомо для насъ, пресуществляются въ наше тѣло и кровь (1213).

Впрочемъ, надобно помнить, что «словомъ *пресуществленіе* не объясняется образъ, которымъ хлѣбъ и вино претворяются въ тѣло и кровь Господню: ибо сего нельзя постичь никому, кромѣ самого Бога, и усилія желающихъ постичь сіе могутъ быть слѣдствіемъ только безумія и нечестія; но показывается только то, что хлѣбъ и вино, по освященіи, предлагаются въ тѣло и кровь Господню не образно, не символически, не преизбыткомъ благодати, не сообщеніемъ или наитіемъ единой божественности Единороднаго, и не случайная какая либо принадлежность хлѣба и вина предлагается въ случайную принадлежность тѣла и крови Христовой, какимъ либо измѣненіемъ или смѣшеніемъ, но, какъ выше сказано, истинно, дѣйствительно и существенно, хлѣбъ бываетъ самымъ истиннымъ

(1206) In Iohan. VI.

(1207) In Marc. XIV.

(1208) In Matth. XXVI, 28. Cfr. Panopl. P. 11, Titl. 20.

(1209) *Златоуст.* de coen. et cruc. n. 3; *Амвр.* de sacram. IV, n. 16. 17.

(1210) *Амвр.* de Sacram. IV, 4, n. 15; *Дамаскин.* Точн. изд. пр. вѣры IV, 13.

(1211) *Амвр.* de Myst. IX, n. 53; *Дамаск.* — тамъ же.

(1212) *Кирилл.* *іерус.* поуч. тайнов. IV, n. 2; *Амвр.* de myst. IX, n. 50.

(1213) *Іоанн.* *Дамаск.* Точн. изд. пр. вѣры IV, 13, стр. 252.

тѣломъ Господнимъ, а вино самою кровію Господнею» (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17).

II) Хотя хлѣбъ и вино въ таинствѣ Евхаристіи претворяются собственно въ тѣло и кровь Господа; но Онъ присутствуетъ въ семь таинствѣ не однимъ тѣломъ своимъ и кровію, но всѣмъ существомъ, т. е. и душою своею, которая нераздѣльно соединена съ Его тѣломъ, и самымъ божествомъ своимъ, которое вѣчно и нераздѣльно соединено съ Его человѣчествомъ: посему-то и выразился Спаситель: *ядый мою плоть и пійяи мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ въ немъ. Якоже посла мя живый Отецъ, и азъ живу Отца ради: и ядый мя, и той живъ будетъ мене ради* (Іоан. 6, 56. 57). Равнымъ образомъ и св. Отцы учили, что «мы всецѣло вкушаемъ самаго Агнца» ⁽¹²¹⁴⁾, что «Онъ весь вселяется во всѣхъ насъ по благодати своей» ⁽¹²¹⁵⁾, и замѣчали: «сіе таинство называется *Причащеніемъ*, потому что чрезъ оное мы дѣлаемся причастниками божества Іисусова. Оно называется еще *общеніемъ*, и дѣйствительно есть общеніе, потому что чрезъ оное сообщаемся со Христомъ, дѣлаемся причастниками Его плоти и божества» ⁽¹²¹⁶⁾.

III) Хотя тѣло и кровь Господа раздробляются въ таинствѣ Причащенія и раздѣляются; но собственно это бываетъ только съ видами хлѣба и вина, въ которыхъ тѣло и кровь Христовы и видимы и осязаемы быть могутъ, а сами въ себѣ они совершенно суть цѣлы и нераздѣльны. Ибо Христосъ всегда одинъ и нераздѣлимъ: нераздѣльно соединены въ Немъ божество съ человѣчествомъ; нераздѣльно соединены въ Немъ человѣческая душа съ тѣломъ; нераздѣльнымъ и всегда цѣлымъ остается и Его тѣло вмѣстѣ съ кровію, какъ тѣло живое, которое, *воставъ отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ* (Рим. 6. 9), тѣло прославленное (1 Кор. 15, 43), духовное (—44), безсмертное. А потому мы вѣруемъ, что въ каждой части—до малѣйшей частицы—предложеннаго хлѣба и вина находится не какая либо отдѣльная часть тѣла и крови Господней, но тѣло Христово всегда цѣлое и во всѣхъ частяхъ единое, и въ каждой части—до малѣйшей частицы—присутствуетъ весь Христосъ по существу своему, т. е. съ душою

⁽¹²¹⁴⁾ «Причащайся пречистаго владычнаго тѣла съ полною вѣрою, несомнѣнно зная, что ты всецѣло вкушаешь самаго Агнца» (св. *Ефрем. Сирин.* Опр. Гаас. Т. III, р. 424, ed. *Assemani Rom.* 1746).

⁽¹²¹⁵⁾ «Тѣло Господа новымъ способомъ соединяется съ нашими тѣлами, и чистѣйшая кровь Его вливается въ наши жилы: весь онъ вселяется во всѣхъ насъ, по благодати своей» (св. *Ефрем. Сир.* loc. cit.).

⁽¹²¹⁶⁾ *Іоан. Дамаск.* Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 13, стр. 255.

и божествомъ, или совершенный Богъ и совершенный человѣкъ (Посл. вост. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17). Эту вѣру свою Церковь вселенская издревле выражала и выражаетъ въ чинопослѣдованіяхъ литургіи, когда говоритъ: «раздробляется и раздѣляется Агнецъ Божій, раздробляемый и нераздѣляемый, всегда ядомый и николиже изживаемый, но причащающіяся освящай».

IV) Равнымъ образомъ, хотя таинство Евхаристіи совершалось и совершается въ безчисленныхъ мѣстахъ вселенной; но тѣло Христово всегда и вездѣ одно, и кровь Христова всегда и вездѣ одна, и повсюду въ семь таинствѣ всецѣло присутствуетъ одинъ и тотъ же Христось, совершенный Богъ и совершенный человѣкъ. Ясно исповѣдуютъ эту истину первосвятители православнаго Востока въ слѣдующихъ словахъ: «хотя въ одно и то же время бываетъ много священнодѣйствій по вселенной, но не много тѣлъ Христовыхъ, а одинъ и тотъ же Христось присутствуетъ истинно и дѣйствительно, одно тѣло Его и одна кровь во всѣхъ отдѣльныхъ церквахъ вѣрныхъ. И это не потому, что тѣло Господа, находящееся на небесахъ, нисходитъ на жертвенники, но потому, что хлѣбъ предложенія, приготовляемый порознь во всѣхъ церквахъ, и по освященіи, претворяемый и пресуществляемый, дѣлается одно и то же съ тѣломъ, сущимъ на небесахъ. Ибо всегда у Господа одно тѣло, а не многія во многихъ мѣстахъ: посему-то таинство сіе, по общему мнѣнію, есть самое чудесное, постигаемое одною вѣрою, а не умствованіями человѣческой мудрости» (Посл. о прав. вѣрѣ чл. 17).

V) Если хлѣбъ и вино чрезъ таинственное освященіе пресуществляются въ истинное тѣло и кровь Христа Спасителя: то значитъ, со времени освященія св. даровъ Онъ присутствуетъ въ этомъ таинствѣ постоянно, т. е. присутствуетъ не только при самомъ употребленіи и принятіи таинства вѣрующими, какъ утверждаютъ лютеране, но и до употребленія, и послѣ употребленія: ибо хлѣбъ и вино, пресуществившись въ тѣло и кровь Христову, уже не прелагаются въ прежнее свое естество, а остаются тѣломъ и кровію Господа навсегда, независимо отъ того, будутъ ли, или не будутъ они употреблены вѣрующими (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17). Посему-то самъ Спаситель, при установленіи таинства Евхаристіи, подавая ученикамъ таинственный хлѣбъ, сказалъ: *сіе есть тѣло мое*—прежде нежели ученики отъ него вкусили, и подавая таинственную чашу, изрекъ: *сія есть кровь моя*—прежде нежели ученики отъ нея пили. Посему же, съ другой стороны, православная Церковь—а) издревле имѣетъ обычай совершать въ извѣстные дни Литургію на *преждеосвященныхъ* дарахъ въ той

непоколебимой увѣренности, что дары сіи, и по употребленіи тѣхъ, какіе освящены были вмѣстѣ съ ними на прежней Литургіи, остаются истиннымъ тѣломъ и кровію Христовою (¹²¹⁷); б) издревле также имѣетъ обычай хранить освященные дары въ священнѣхъ сосудахъ для нанутствованія этими дарами умирающихъ, какъ истиннымъ тѣломъ и кровію Христовою (¹²¹⁸). Извѣстно еще, что въ древней Церкви существовалъ обычай отсылать освященные дары чрезъ діаконовъ Христіанамъ, не бывшимъ во храмѣ при освященіи и употребленіи таинства Евхаристіи (¹²¹⁹), исповѣдникамъ, заключеннымъ въ темницахъ (¹²²⁰), и кающимся (¹²²¹),— что вѣрующіе нерѣдко приносили св. дары изъ храмовъ въ дома свои, брали съ собою въ путешествія (¹²²²), а подвижники несли эти дары съ собою въ пустыни, для пріобщенія, въ случаяхъ нужды, тѣлу и крови Господней (¹²²³).

VI) Если хлѣбъ и вино въ св. и животворящихъ тайнахъ суть истинное тѣло и истинная кровь Господа Иисуса: то симъ тайнамъ надлежитъ воздавать ту же честь и Боголѣпное поклоненіе, какими мы обязаны самому Господу Иисусу (Прав. исп. ч. 1, отв. на вопр. 56. 107). Ибо человѣческое естество всецѣло воспринято Имъ въ единство Его Божеской вѣпстаси. нераздѣльно соединено съ Его Божескимъ естествомъ, и есть собственное человѣчество Бога Слова,—такъ что въ лицѣ Богочеловѣка обоимъ естествамъ Его, и человѣчеству и божеству, подобаешь единое, нераздѣльное Божеское поклоненіе. Эту истину, непосредственно вытекающую изъ догмата о вѣпстасномъ соединеніи двухъ естествъ во І. Христѣ, всегда содержала и исповѣдывала св. Церковь, какъ видно изъ свидѣтельствъ ея учителей. Напримѣръ:

Св. Іоанна Златоуста: «Сіе тѣло волхвы *почтили*, когда оно еще лежало въ ясляхъ; мужи, незнающіе благочестія и иноплеменные, оставивъ отечество и домъ, предприняли долгій путь и, пришедъ, *поклонились* съ великимъ страхомъ и трепетомъ. Итакъ, будемъ подражать хотя иноплеменникамъ, мы—граждане небесные!

(¹²¹⁷) *Собор. Трулл.* прав. 52; *Гардикійск.* прав. 49.

(¹²¹⁸) *Const. Apost.* VIII, 13; *Евсев.* Церк. истор. VII, гл. 44; *Златоуст.* Epist. ad Innocent. n. 3; *Собор. Никейск.* 1, прав. 13.

(¹²¹⁹) *Іустин.* Apolog. 1, n. 67; *Евсев.* церкв. ист. V, 44.

(¹²²⁰) *Кипріан.* Epist. ad Cornelium LIV.

(¹²²¹) *Златоуст.* о священствѣ VI, 4.

(¹²²²) *Тертулл.* de orat. c. 14; ad uxor. 11, 5; *Кипріан.* de laps. 381; *Амврос.* orat. funebr. in Statyrum; *Августин.* contr. Julian. op. imperf. III, 154.

(¹²²³) *Вас. велик.* писъм. 93 къ Кесаріи.

Они увидѣли (Христа) въ ясляхъ и въ вертепѣ, и ничего такого не видѣли, что ты теперь видишь, и однакожъ подошли съ великимъ трепетомъ,—а ты видишь Его не въ ясляхъ, но на жертвенникѣ. ., не просто видишь сіе самое тѣло, какъ они, но и знаешь его силу и все домостроительство спасенія, знаешь все, что совершено чрезъ него, бывъ тщательно наученъ всѣмъ тайнамъ» (1224).

Св. Амеросія, который при изъясненіи словъ Псалмопѣвца: *поклоняйтесь подножію ногу его, яко свято есть* (Пс. 98, 5), замѣчаетъ: «подъ именемъ подножія разумѣется земля, а подъ именемъ земли—плоть Христова, которой и нынѣ мы Боголѣпно поклоняемся (adoramus) въ тайнахъ, и которой поклонялись Апостолы въ Господѣ Иисусѣ» (1225).

Блаж. Августина: «Никто не вкушаетъ сей плоти (Христовой), если прежде не воздастъ ей Божескаго поклоненія» (1226).

Св. Иоанна Дамаскина: «Не отвергаемъ поклоненія плоти, ибо ей воздается поклоненіе въ единойъ Впостаси Слова, которое содѣлалось Впостасію для плоти; но не служимъ твари,—ибо поклоняемся плоти, не какъ простой плоти, но какъ плоти соединенной съ божествомъ; потому что два естества соединились въ одно лицо и одну Впостась Бога Слова. Я боюсь касаться горящаго угля, потому что съ деревомъ соединенъ огонь. Поклоняюсь обоимъ естествамъ Христовымъ вкупѣ; потому что съ плотію соединено божество» (1227).

§ 217.

Кто можетъ совершать таинство Евхаристіи; кто—причащаться сему таинству и въ чемъ должно состоять приготовленіе къ нему?

1. Власть совершать таинство Евхаристіи, по ученію православной Церкви, принадлежитъ только епископамъ, какъ преемникамъ Апостоловъ, а чрезъ епископовъ сообщается и пресвитерамъ (Прав. исп. ч. 1, отв. на вопр 107; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 17). Ибо—а) только Апостоламъ, и слѣдовательно, въ лицѣ ихъ, только преемникамъ ихъ Христосъ преподалъ эту власть,

(1224) На 1 Коринѣ. бесѣд. XXV, 5.

(1225) De Spir. Sancto III, 11, п. 78. 79.

(1226) In Ps. XCVIII.

(1227) Точн. Излож. прав. вѣры III, гл. 8, стр. 159; свес. IV, гл. 3, стр. 225.

когда, установивъ святѣйшее таинство, заповѣдалъ имъ: *сiе творите въ мое воспоминаніе* (Лук. 22, 19; 1 Кор. 11, 24. 25), и— б) только епископы и пресвитеры отъ дней самихъ Апостоловъ постоянно пользовались этою властію въ Церкви. Свидѣтели тому не только частные учителя: св. Діонисій Ареопагитъ ⁽¹²²⁸⁾, св. Іустинъ ⁽¹²²⁹⁾, Тертуліанъ ⁽¹²³⁰⁾, св. Василій великій, св. Златоустъ, Иларій, Епифаній, Іеронимъ и другіе ⁽¹²³¹⁾,—но и цѣлые Соборы: никейскій 1-й ⁽¹²³²⁾, анкирскій (прав. 1), неокесарійскій (прав. 9), гангрскій (прав. 4) и лаодикійскій ⁽¹²³³⁾.

Діаконамъ эта власть никогда не предоставлялась ⁽¹²³⁴⁾. Они должны были только присутствовать и служить епископамъ или пресвитерамъ при совершеніи ими таинства Евхаристіи ⁽¹²³⁵⁾, а по совершеніи могли раздѣлять вѣрующимъ тѣло Христово ⁽¹²³⁶⁾ и подносить имъ чашу для приобщенія ⁽¹²³⁷⁾. Мірянамъ же не только совершать, но и преподавать себѣ таинство Евхаристіи въ присутствіи епископа, пресвитера и діакона запрещено ⁽¹²³⁸⁾.

2. Приступать къ трапезѣ Господней и причащаться тѣлу и крови Христовой могутъ всѣ православные хрістіане, и только они одни, какъ лица, которыя вступили уже чрезъ дверь Крещенія въ Церковь, содѣлались и остаются ея чадами, и слѣд. наследниками всѣхъ благъ, предлагаемыхъ Господомъ въ Церкви.

⁽¹²²⁸⁾ Ἱεραρχὸς... ἱερούργει τὰ θεῖοτάτα. О церк. іерарх. гл. III, п. 3, § 10.

⁽¹²²⁹⁾ Ἐυχαριστήσαντος δὲ τοῦ προεστώτος... Apolog. 1, 65.

⁽¹²³⁰⁾ Nec de aliorum manu, quam de praesidentium sumimus. De coron. milit. с. 3.

⁽¹²³¹⁾ *Вас. вел.* письм. 93; *Іоан. Злат.* о священствѣ III, 4. 5; VI, 4; *Илар.* in Matth. comm. с. XIV, п. 10; *Епиф.* Haeres. LXXIX; *Іерон.* Epist. ad Evangelum; *Сириній.* Epist. X ad Episc. Gall. с. 11, п. 5; *Кирилл. Алекс.* in Abac. п. 47; in Soph. п. 11.

⁽¹²³²⁾ «Дошло до святаго и великаго Собора, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и градахъ діаконы преподають пресвитерамъ Евхаристію, тогда какъ ни правиломъ, ни обычаемъ не предано, чтобы не имѣющіе власти приносить, преподавали приносящимъ тѣло Христово. Также и то содѣлалось извѣстнымъ, что даже нѣкоторые изъ діаконовъ, и прежде епископовъ, Евхаристіи прикасаются. Сіе убо все да пресѣчется: и діаконы да пребываютъ въ своей мѣрѣ, зная, что они суть служители епископа, и ниспие пресвитеровъ. Да приемятъ же Евхаристію по порядку послѣ пресвитеровъ, преподаваемую имъ епископомъ, или пресвитеромъ» (прав. 18).

⁽¹²³³⁾ «Не подобаетъ епископамъ или пресвитерамъ совершати приношеніе въ домахъ» (прав. 58)

⁽¹²³⁴⁾ *Соб. Никейск.* 1, прав. 18; *Іероним.* Epist. ad Evangelum.

⁽¹²³⁵⁾ *Амврос.* de Offic. ministr. 1, 41, п. 214.

⁽¹²³⁶⁾ *Іустин.* Apolog. 1, 65; *Август.* вел. in Matth. VII, 6 (in Galland. V).

⁽¹²³⁷⁾ *Const. Apost.* VIII, 13; *Кирилл.* de laps. p. 381 (*Вал.*); *Августин.* Serm. CCCIV in Laur. III, п. 1.

⁽¹²³⁸⁾ *Собор. Трулл.* прав. 58.

Единъ хлѣбъ, едино тѣло есмы мнози, писалъ св. Апостолъ коринѣскимъ Христіанамъ, *вси бо отъ единого хлѣба причащаемся* (1 Кор. 10, 17; снес. 11, 20. 33). «Пища сія, свидѣтельство-
вала также св. мученикъ Іустинъ, называется у насъ Евхаристіею (благодареніемъ); и никому другому не позволяется принимать ее, какъ только тому, кто вѣруетъ, что ученіе наше истинно и омылся омовеніемъ въ оставленіе грѣховъ и въ возрожденіе, и живетъ такъ, какъ предалъ Христосъ» (1239). А потому никогда не допускались и не допускаются къ таинству Евхаристіи: а) всѣ тѣ лица, которыя еще не вступили чрезъ дверь Крещенія въ Церковь, не содѣлались ея чадами, именно: язычники, іудеи, магометане и оглашенные; б) лица, которыя хотя вступили въ Церковь чрезъ Крещеніе, но отпали отъ нея чрезъ отреченіе отъ вѣры, чрезъ ересь и расколъ, или за какіе либо другіе тяжкіе грѣхи подверглись церковному запрещенію. Кромѣ многочисленныхъ правилъ соборныхъ и отеческихъ (1240), доказательствомъ этой мысли служить самый составъ литургій, во время которыхъ совершается таинство Евхаристіи. Извѣстно, что всѣ древнія литургіи, послѣ проскомидіи, состоятъ изъ двухъ частей: изъ литургіи *оглашенныхъ*, на которой позволялось присутствовать для слушанія церковныхъ чтеній и поученій не только оглашеннымъ и кающимся, находившимся подъ запрещеніемъ или епитиміею, но и раскольникамъ, и еретикамъ, и даже невѣрнымъ (1241); и изъ литургіи *вѣрныхъ*, на которой могли присутствовать только одни православные Христіане, и на которой собственно и совершается и преподается таинство Евхаристіи.

Что же касается до самихъ вѣрныхъ: то, по правилу Церкви, не только однихъ взрослыхъ, но «и малыхъ младенцевъ вѣры ради тѣхъ, кои приносятъ ихъ, подобаетъ сподобляти святыхъ таинъ, въ освященіе душъ и тѣлесъ ихъ, и въ воспріятіе благодати Господни» (1242). И это правило, донинѣ соблюдаемое православною Церковію, и отвергаемое римскою (1243),—а) издревле было соблюдено во всей Церкви католической, по свидѣтельству книги апостольскихъ Постановленій (1244), и учителей Церкви: Діонисія Арео-

(1239) Apolog. 1, п. 86, въ Христ. Чт. 1825, XVII, 99.

(1240) См. въ указателѣ къ кн. Правилъ слово: *отреченіе отъ вѣры, еретикъ, раскольникъ, епитимія, язычникъ* и под.

(1241) Const. Apost. VII, с. 7.

(1242) *Извѣстіе учителей*. о под. и пріят. бож. таинъ, въ концѣ Служебника.

(1243) Concil. Trident. Sess. XXI, cap. IV.

(1244) Const. Apost. VIII, с. 13.

пагита, Кипріяна (¹²⁴⁵), Августина (¹²⁴⁶), папы Иннокентія I-го (¹²⁴⁷), Василя киликійскаго, Евагрія (¹²⁴⁸) и другихъ (¹²⁴⁹); б) было соблюдаемо въ самой Церкви римской не только въ девятомъ (¹²⁵⁰), но и въ двѣнадцатомъ вѣкѣ (¹²⁵¹).

3. Впрочемъ, призывая всѣхъ вѣрныхъ чадъ своихъ къ трапезѣ Христовой, св. Церковь не иначе допускаетъ ихъ къ святѣйшему таинству, какъ послѣ предварительнаго ихъ приготовленія, послѣдую заповѣди Апостола: *да искушаетъ человекъъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ, и отъ чаши да пьетъ. Ядый бо и пійай недостойнъ, судъ себѣ ястъ и пьетъ, не разсуждая тѣла Господня* (1 Кор. 11, 28. 29). Приготовление это состоитъ въ искреннемъ испытаніи вѣрующими и очищеніи своей совѣсти отъ грѣховъ посредствомъ таинства покаянія, и вмѣстѣ—въ постѣ и молитвахъ, сообразно чинопослѣдованіямъ Церкви (¹²⁵²).

§ 218.

Необходимость причащенія Евхаристіи, и именно подѣ обоими видами, и плоды таинства.

I. Причащаться тѣлу и крови Господней есть существенная и необходимая обязанность каждаго Христіанина. Это видно:

1) Изъ словъ Спасителя, которыя изрекъ Онъ еще при обѣтованіи о таинствѣ Евхаристіи: *аминь, аминь глаголю вамъ: аще не съѣсте плоти Сына человеческого, ни пьете крови его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плоть и пійай мою кровь, имать*

(¹²⁴⁵) *Діонис. Ареоп.* о церк. іерарх. гл. VII, § 11; *Кипріян. de laps.* p. 381 (*Val.*); *testim.* III, 25.

(¹²⁴⁶) An vero quisquam audebit etiam hoc dicere, quod ad parvulos hæc sententia (*nisi manducaveritis...*) non pertineat, possintque sine participatione corporis hujus et sanguinis in se habere vitam (*De peccat. merit.* 1, c. 20).

(¹²⁴⁷) Parvulos æternæ vitæ præmiis etiam sine baptismatis gratia donari posse porfatum est: nisi enim manducaverint sanguinem Ejus, non habebunt vitam in semetipsis (*Epist. XCIII ad Augustin. et Concil. Milevitan.*).

(¹²⁴⁸) *Васил. Кил. ap. Phot. Biblioth. cod. CVII*, p. 281; *Евагр. Н. Е. IV*, с. 36.

(¹²⁴⁹) *Геннад. de dogm. eccles.* с. 52; *Concil. Toled.* II, с. XI.

(¹²⁵⁰) Такъ въ книгѣ: *Ordo Romanus*, составленной въ IX вѣкѣ, дается наставленіе: de parvulis providendum, ne postquam baptisati fuerint, ullum cibum accipiant, neque lactentur sine summa necessitate, antequam communicent sacramento corporis Christi (*in Biblioth. PP. T. X*, p. 84. *Paris. 1654*).

(¹²⁵¹) *Вона, Reg. liturg.* II, с. 19, § 2.

(¹²⁵²) *Прав. исп. ч. 1, отв. на вопр. 107; свес. св. Діонис. алекс. прав. 2. 4; св. Тимоѣ. алекс. прав. 5. 7. 12.*

животъ вѣчный (Іоан. 6, 53. 54). Т. е. какъ для того, чтобы вступить въ царство благодати Христовой, необходимо человѣку возродиться водою и Духомъ въ таинствѣ Крещенія (Іоан. 3, 5): такъ точно для укрѣпленія и возрастанія въ благодатной жизни, за которою долженъ послѣдовать животъ вѣчный, необходимо Христіанину питаться животворною пищею въ таинствѣ Евхаристіи. И хотя каждый, будетъ ли младенецъ, или взрослый, возродившійся водою и Духомъ, но не успѣвшій, за скорою и внезапною кончиною, причаститься тѣлу и крови Господней, можетъ, по чистотѣ своей и невинности, удостоиться царства небснаго (Матѣ. 11, 14) ⁽¹²⁵³⁾, — однакожъ тотъ, кто, послѣ крещенія своего, остается въ живыхъ между членами земной Церкви Христовой, и по нерадѣнію ли, или упорству, пренебрегаетъ питаться сею спасительною пищею, безъ сомнѣнія, не наслѣдуетъ живота вѣчнаго (Іоан. 6, 53).

2) Изъ ясной заповѣди Спасителя при установленіи Евхаристіи. Св. Апостоль Павелъ повѣствуетъ объ этомъ такъ: *Господь Іисусъ въ ночь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ, и благодаривъ, преломи, и рече: пріимите, ядите: сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое: сіе творите въ мое воспоминаніе. Такожде и чашу по вечери, глаголя: сіа чаша, новый завѣтъ есть въ моей крови: сіе творите, елижды аще пѣте, въ мое воспоминаніе* (1 Кор. 11, 23—25). И за тѣмъ непосредственно присовокупляетъ: *елижды бо аще ясте хлѣбъ сей, и чашу сію пѣте, смерть Господню возвъщаете, дондеже пріидетъ* (-- 26). А такимъ образомъ свидѣтельствуемъ, что повелѣніе Господа пріобщаться тѣлу и крови Его относится не къ однимъ Апостоламъ, но относится и ко всѣмъ вѣрующимъ.

3) Изъ примѣра св. Апостоловъ и первенствующихъ Христіанъ, которые, свято соблюдая эту заповѣдь Спасителя, *по вся дни терпящу единодушно въ церкви...*, во общеніи и преломленіи хлѣба (Дѣян. 2, 42. 46; снес. 1 Кор. 10, 17; 11. 20).

4) Изъ ученія и дѣйствій православной Церкви, которая внушаетъ чадамъ своимъ приступать къ трапезѣ Господней, какъ можно чаще, и повелѣваетъ всѣмъ четыре раза, въ извѣстные четыре поста года, или, по крайней мѣрѣ, однажды въ годъ непременно очистить исповѣдію свою совѣсть и пріобщиться св. тайнамъ (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 90).

⁽¹²⁵³⁾ См. «чинъ погребен. младенческ.» въ Треникѣ.

II. «Причащаться же сему таинству какъ духовные, такъ и мірскіе люди должны подѣ обоими видами хлѣба и вина» (Прав. исп. ч. 1, отв. на вопр. 107), вопреки лжеученію римской Церкви, возбранившей мірянамъ вкушать отъ чаши Господней ⁽¹²⁵⁴⁾. Ибо—

1) Христосъ Спаситель установилъ таинство Евхаристіи подѣ обоими видами нераздѣльно: подѣ видомъ хлѣба и подѣ видомъ вина, и какъ, преподавая ученикамъ своимъ хлѣбъ, повелѣлъ: *примите, ядите: сіе есть тѣло мое*; такъ же точно, и преподавая чашу, заповѣдалъ: *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя* (Матѣ. 26, 27. 28). Слѣд. если всѣ Христіане, духовные и міряне, должны причащаться таинству Евхаристіи (чему учитъ и Церковь римская), а къ существу Евхаристіи, по установленію Господа, равно относятся оба евхаристическіе вида, и если самъ Христосъ повелѣлъ пріобщаться сему таинству подѣ обоими видами вмѣстѣ: то лишать мірянъ чаши Господней значить удоставать ихъ не вполне величайшаго таинства и нарушать заповѣдь Божию. Напрасно—а) утверждаютъ латиняне, что и подѣ однимъ видомъ мірянамъ преподается вполне таинство Евхаристіи: ибо гдѣ тѣло Христово, тамъ и кровь ⁽¹²⁵⁵⁾. Такое умствование неумѣстно, когда положительно знаемъ, что Господу угодно было установить Евхаристію не подѣ однимъ видомъ хлѣба, чтобы подѣ этимъ видомъ вмѣстѣ съ тѣломъ своимъ преподавать вѣрующимъ и кровь, но подѣ двумя видами такъ, чтобы подѣ видомъ хлѣба преподавалось именно тѣло Его, а подѣ видомъ вина кровь Его. Притомъ, если для мірянъ достаточно причащаться Евхаристіи подѣ однимъ видомъ: почему же это недостаточнымъ считается для пастырей? Напрасно—б) говорятъ, что еслибы Христосъ имѣлъ намѣреніе установить въ Евхаристіи только таинство, для преподаванія вѣрующимъ своей плоти и крови, то Онъ установилъ бы его подѣ однимъ видомъ хлѣба; но Господь восхотѣлъ установить вмѣстѣ Евхаристію, и какъ жертву, и потому установилъ ее подѣ двумя видами отдѣльными, подѣ видомъ хлѣба и подѣ видомъ вина, соотвѣтственно своему тѣлу, страдавшему на крестѣ, и крови, истекшей тогда вмѣстѣ съ водою изъ прободенныхъ ребръ Его. ⁽¹²⁵⁶⁾. Нѣтъ, изъ евангельской исторіи извѣстно, что Господь установилъ

⁽¹²⁵⁴⁾ *Concil. Trident. Sess. XXI, can. 1. 2.*

⁽¹²⁵⁵⁾ *Ferrone, Praelect. Theolog. Tract. de Eucharistia, P. 1, c. III, propos. IV.*

⁽¹²⁵⁶⁾ *Ibid. n. 224.*

Евхаристію и какъ таинство подѣ двумя видами: потому что какъ видѣ хлѣба употребилъ именно для преподанія вѣрующимъ своего тѣла, такъ же точно и видѣ вина употребилъ именно для преподанія имъ своей крови, сказавъ: *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя...* Наконецъ, напрасно—в) защищаютъ себя тѣмъ, что повелѣніе Господа о чашѣ: *пійте отъ нея вси*—относилось собственно къ однимъ Апостоламъ, и слѣд. къ ихъ преемникамъ—пастырямъ, а не ко всѣмъ вѣрующимъ (1257). Дѣйствительно, это повелѣніе, на тайной вечери, какъ и повелѣніе вкушать тѣло Господне, относилось непосредственно къ однимъ Апостоламъ; но одни Апостолы и составляли тогда общество вѣрующихъ, и не все то, что говорилъ Христосъ однимъ Апостоламъ, относилось всегда къ нимъ однимъ, напротивъ многое относилось и относится ко всѣмъ Христіанамъ (см. Иоан. гл. 14—17). Слѣд. и здѣсь надобно еще рѣшить, въ какомъ смыслѣ заповѣдъ Господа о вкушеніи Его тѣла подѣ видомъ хлѣба и за тѣмъ Его крови подѣ видомъ вина относилась къ Апостоламъ,—собственно ли только какъ къ Апостоламъ, или вообще какъ къ вѣрующимъ. Сами Апостолы и рѣшили это со всею очевидностію, принявъ заповѣдъ въ смыслѣ послѣднемъ. Ибо—

2) Апостолы, руководимые Духомъ Святымъ, къ себѣ самимъ и къ преемникамъ своимъ относили только повелѣніе Господа совершать таинство Евхаристіи въ Его *воспоминаніе*; а заповѣдъ причащаться Евхаристіи подѣ обоими видами относили ко всѣмъ вѣрующимъ. почему и преподавали это таинство всѣмъ подѣ обоими видами, и повелѣвали приобщаться всѣмъ подѣ обоими видами. *Да искушаетъ себе человекъ,* — говоритъ св. апостоль Павелъ, который *предалъ* намъ объ Евхаристіи именно то, что *пріялъ отъ Господа*,—*да искушаетъ себе человекъ, и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да пьетъ. Ядый бо и пійй недостойнъ, судъ себѣ ястъ и пьетъ, не разсуждая тѣла Господня* (1 Кор. 11, 28. 29. 24—27). И еще прежде, убѣждая тѣхъже Христіанъ удалаться отъ вкушенія идоложертвенныхъ, писалъ: *судите вы, еже глаголю: чаша благословенія, юже благословляемъ, не общеніе ли крове Христовы есть? Хлѣбъ, еложе ломимъ, не общеніе ли тѣла Христова есть?... Не можете чашу Господню пити и чашу бѣсовскую: не можете трапезъ Господней причащатися и трапезъ бѣсовстѣй* (1 Кор. 10, 15. 16. 21). Новымъ доказа-

(1257) Ibid. n. 197. 199.

тельствомъ мысли, что Апостолы относили заповѣдь Господа причащаться Евхаристіи подъ обоими видами ко всѣмъ Христіанамъ, духовнымъ и мірекимъ, и всѣмъ преподавали и заповѣдали преподавать св. Тайны подъ обоими видами служить—

3) Примѣръ древней Христовой Церкви, которая, безъ сомнѣнія, какъ во всемъ, такъ и въ преподаваніи столь великаго таинства, могла неуклонно послѣдовать только наставленію, принятому непосредственно отъ св. Апостоловъ. Достоувѣрные свидѣтели: Иустинъ (1258), Иринеи (1259), Тертуліанъ (1260), Кипріанъ (1261), Кирилль іерусалимскій, Іоаннъ Златоустъ и другіе (1262), единогласно показываютъ, что отъ начала во всемъ христіанскомъ мірѣ Евхаристія была преподаваема всѣмъ вѣрующимъ не подъ однимъ, но подъ двумя видами. Мало того: есть свидѣтельства, и свидѣтельства самихъ папъ, что приобщеніе нѣкоторыхъ Христіанъ одному тѣлу Спасителя и неприобщеніе крови Его считалось великимъ поруганіемъ святости, раздѣленіемъ единого таинства, и было строго запрещаемо. Напримѣръ, папа Левъ великій (V в.) въ одномъ изъ словъ на св. четыредесятницу говорилъ своимъ слушателямъ о такихъ Христіанахъ: «недостойными устами они приѣмлютъ тѣло Христово, но совершенно уклоняются крови нашего искупленія. Для того мы сообщаемъ объ этомъ къ свѣдѣнію вашей святости, чтобы такіе люди были открыты намъ по указаннымъ признакамъ, и по обличеніи ихъ святотатственнаго притворства, какъ обнаруженные и извѣстные, были отлучены церковною властію отъ общества святыхъ» (1263). Равнымъ образомъ папа Геласій въ томъ же вѣкѣ писалъ: «мы открыли, что нѣкоторые, довольствуясь только святою частію св. тѣла, воздерживаются отъ чаши св. крови. Не знаю, какимъ суевѣріемъ научаются они такъ ограничивать себя; но безъ всякаго сомнѣнія,

(1258) «Послѣ того, какъ предстоятель совершить благодареніе и весь народъ возгласитъ: *аминь*, такъ называемые у насъ діаконы каждому изъ присутствующихъ даютъ приобщаться хлѣба, надъ которымъ совершенно благодареніе, и вина и воды да и къ небывшимъ относятъ» (Apolog. 1, 85, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 98—99).

(1259) Contra hæres. IV, 18, n. 4. 5; V, 2.

(1260) De resurrect. carn. c. 8.

(1261) Quos excitamus et hortamur ad proelium, non inermes et nudos relinquamus, sed protectione corporis et sanguinis Christi muniamus... Nam quomodo docemus aut provocamus eos in confessione nominis sanguinem suum fundere, si eis militaturis Christi sanguinem denegamus? (Epist. LIV).

(1262) Кирилл. іерус. поуч. тайновод. IV, n. 3. 6; Златоуст. на Матѣ. бесѣд. LXXXII, n. 5; Аверос. de myster. c. VIII, n. 48.

(1263) Sermon. IV de Quadrages., in Bibl. P. P. max. t. VII, p. 1015, Lugd. 1677.

они или должны всецѣло принимать тайны, или вовсе не быть допускаемы къ нимъ: потому что раздѣленіе одного и того же таинства не можетъ быть безъ великаго поруганія святыни» (1264).

4) Сами римскіе писатели сознаются, что въ продолженіе первыхъ двѣнадцати вѣковъ, какъ Церковь восточная, такъ и западная преподавала Евхаристію всѣмъ Христіанамъ подъ обоими видами (1265). Только въ оправданіе свое замѣчаютъ, что тогда не существовало причинъ, какія въ послѣдствіи побудили западную Церковь воспретить чашу Господню мірянамъ (1266). А между тѣмъ, при разсмотрѣніи этихъ причинъ, оказывается, что онѣ существовали и въ прежніе вѣка Христіанства (1267). Еще присовокупляютъ, что сама Церковь западная «никогда не запрещала употребленія чаши никакимъ положительнымъ декретомъ, пока въ 15-мъ вѣкѣ беспокойные и возмутительные люди не стали укорять ее за это въ величайшемъ заблужденіи и нарушеніи Божественной заповѣди» (1268). Но такое оправданіе скорѣе служитъ новымъ укоромъ въ заблужденіи.

5) Какъ на главныя опоры, въ защиту своего нововведенія, латиняне указываютъ—

а) На то, что Церковь, и западная и восточная, издревле совершаетъ въ извѣстные дни года литургію преждеосвященныхъ даровъ, когда будто бы преподается Евхаристія подъ видомъ одного хлѣба (1269). Но извѣстно, что и на этой литургіи Евхаристія преподается подъ обоими видами вмѣстѣ: ибо въ преждеосвященныхъ дарахъ, на которыхъ литургія совершается, по чину Церкви православной-восточной, тѣло Господа бываетъ напоено Его кровію.

б) На то, будто больнымъ умирающимъ, для напутствованія ихъ, Церковь всегда преподавала Евхаристію подъ однимъ видомъ хлѣба; будто въ первые вѣка Христіанства нерѣдко вѣрующіе

(1264) Apud Gratianum. Decr. III de consecr. dist. 11, c. 12.

(1265) Bona, Reg. liturg. II, c. 18, § 1; c. 19, § 3; cfr. Rutenstock., Hist. eccles. N. T. III, p. 252.

(1266) Concil. Trident. Sess. XXI, can. II; cfr. Perrone, Praelect. Theolog. Tract. de Euchar. P. 1, c. III, prop. V.

(1267) Вотъ главнѣйшія изъ этихъ причинъ: а) опасность пролитія крови; б) трудность сохранять видъ вина для больныхъ, особенно въ странахъ жаркихъ и холодныхъ; в) недостатокъ такого вина во многихъ мѣстахъ отдаленныхъ; г) естественное отвращеніе отъ вина многихъ и под. (Perrone, loc. citat. n. 214).

(1268) Perrone, Ibid. n. 215.

(1269) Perrone, Praelect. Theolog. Tract. de Euchar. P. 1, c. III, prop. IV, n. 192.

приносили св. дары съ собою въ дома, другіе брали ихъ съ собою въ путешествія, а пустынники—въ пустыни, и приобщались также подъ однимъ только видомъ хлѣба ⁽¹²⁷⁰⁾. Но Церковь православная употребляла и употребляетъ для напутствованія больныхъ дары, такъ называемые, запасные, въ которыхъ тѣло Христово бываетъ напоенное кровію. Въ такомъ же видѣ могли получать тѣло Христово изъ рукъ пастырей Церкви и другіе Христіане, и брать его съ собою для приобщенія въ дома, въ путешествія, въ пустыни. И слѣд. если гдѣ либо упоминается, что этимъ Христіанамъ и больнымъ преподаваемо было тѣло Христово, — отсюда еще не слѣдуетъ, будто они приобщались Евхаристіи подъ однимъ видомъ хлѣба, а не подъ обоими вмѣстѣ. Съ другой стороны, есть ясныя свидѣтельства, что и больные предъ смертію были приобщаемы въ домахъ своихъ подъ обоими евхаристическими видами ⁽¹²⁷¹⁾, и Христіане, бравшіе съ собою св. дары въ путешествія, въ пустыни, имѣли эти дары также подъ обоими видами ⁽¹²⁷²⁾. Если даже и допустить, что иногда больные, или другіе Христіане, приобщались Евхаристіи, по чему либо, только подъ однимъ видомъ хлѣба или вина: то это должно признать за случаи частные, чрезвычайные, за исключенія изъ правила, а отнюдь не за правило.

в) Наконецъ, на обычай Церкви преподавать св. тайны младенцамъ только подъ видомъ вина ⁽¹²⁷³⁾. Но извѣстно, что православная Церковь приобщаетъ младенцевъ подъ видомъ вина изъ чаши, въ которой виды хлѣба и вина, или что то же, тѣло и кровь Христовы бываютъ уже соединены и какбы срастворены между собою. Притомъ такое приобщеніе младенцевъ допускается вслѣдствіе совершенной необходимости, пока они не содѣлаются способными къ принятію и тѣла Христова подъ видомъ хлѣба.

III. Спасительные плоды или дѣйствія таинства Евхаристіи, если только мы приобщаемся ему достойно, суть слѣдующіе:

⁽¹²⁷⁰⁾ Ibid. n. 189. 191.

⁽¹²⁷¹⁾ *Иустин.* Apolog. 1, n. 85 (см. выше примѣч. 1258). Cfr. *Baronii Annal. eccles.* T. V, ad an. CCXCIV.

⁽¹²⁷²⁾ *Бароній* пишетъ: habes id quoque probatum auctoritate S. Gregorii, Rom. pontificis, quum ait (Dialog. III, c. 36), in navi portasse navigantes Christi corpus et sanguinet (Annal. eccl. loc. cit.). Кардиналь *Бона* тоже самое подтверждаетъ касательно пустынниковъ (Ret. liturg. II, c. 18, n. 11), гдѣ, въ частности, указываетъ на примѣръ препод. Маріи египетской, удостоившейся приобщиться въ пустынѣ и тѣла и крови Господней изъ рукъ препод. Зосимы (см. Чет. Мин.).

⁽¹²⁷³⁾ *Perrone*, loc. cit. n. 190.

1) Оно прискреннѣ соединяетъ насъ съ Господомъ: *ядый мою плоть, засвидѣтельствовавъ Онъ самъ, и нѣяй мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ въ немъ* (Іоан. 6, 56), такъ что, причастившись тѣла и крови Христа, мы дѣлаемся, по выраженію св. Отцевъ, стѣлесниками Его, скровными ему, Христоносцами, участниками Божественнаго естества (1274).

2) Оно питаетъ наше тѣло и душу, и способствуетъ укрѣпленію, возвышенію, преспѣянію нашему въ жизни духовной: *плоть бо моя, сказалъ Спаситель, истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво; далѣе: якоже посла мя живый Отецъ, и азъ живу Отца ради: и ядый мя, и той живъ будетъ мене ради* (Іоан. 6, 55. 57). Если и обыкновенная здоровая пища, принимаемая тѣломъ, питая его, естественно подкрѣпляетъ и врачуетъ его ослабѣвшія силы, сообщаетъ ему новые соки и содѣйствуетъ дальнѣйшему возрастанію или продолженію его жизни: тѣмъ болѣе должно ожидать подобныхъ спасительныхъ плодовъ не только для тѣла, но преимущественно для души, отъ пищи божественной, приѣмлемой нами достойно въ таинствѣ Евхаристіи. Питаясь этою чудесною пищею, мы непосредственно соединяемся со Христомъ, источникомъ всякаго живота и благодати, и раздаятелемъ всѣхъ духовныхъ дарованій, *яже къ животу и благочестію* (2 Петр. 1, 3). Св. Отцы и учителя Церкви, въ частности, учили, что Евхаристія, какъ спасительная пища: а) питаетъ и подкрѣпляетъ наше тѣло (1275), а вмѣстѣ—б) питаетъ (1276), подкрѣпляетъ (1277), оживляетъ нашу душу (1278); в) способствуетъ къ врачеванію нашихъ духовныхъ болѣзней и очищенію грѣховъ (1279); г) освящаетъ насъ (1280); д) содѣлываетъ насъ твердыми въ под-

(1274) *Кир. іерус.* поуч. гайнов. IV, п. 3; *Дамаск.* Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 13; *Максим. исповѣд.* Mystag. с. XXI.

(1275) *Златоуст.* на Мате. бесѣд. IV, п. 9; *Дамаск.* Точн. изл. прав. вѣры, кн. IV, 13.

(1276) *Иустин.* Apolog. 1, 65; *Златоуст.* in Johann. homil. XLVI, п. 3; *Кирилл. алекс.* in Genes. Glaphir. lib. 11.

(1277) *Кириан.* Epist. LIV ad Cornel.; *Златоуст.* in Johan. homil. XLVI, п. 3; *Амврос.* in Luc. lib. VIII, п. 51.

(1278) *Амврос.* in Ps. XLIII Enarr. п. 36; *Кир. алекс.* in Johan. IV, 36.

(1279) *Собор. Трулл.* прав. 28; *Амврос. de Sacram.* IV, 6. п. 28; V, 3, п. 17.

(1280) *Кириан.* Epist. LXIII ad Сæcil.; *Кирилл. Іерус.* поуч. гайнов. IV, п. 6; *Собор. Трулл.* прав. 23. 101: «ядый и піющій Христа непрестанно преобразуется къ вѣчной жизни, и душу и тѣло освящая приобщеніемъ Божественныя благодати».

вигахъ благочестія, страшными и неодолимыми для враговъ нашего спасенія ⁽¹²⁸¹⁾.

3) Наконецъ, это таинство, принимаемое нами достойно, служить въ насъ залогомъ нашего будущаго воскресенія и вѣчно-блаженной жизни. *Ядый мою плоть, сказаль Спаситель, и пияй мою кровь, иматъ животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день...*; *ядый хлѣбъ сей, живъ будетъ во вѣки* (Іоан. 4, 54. 58). И св. Отцы говорили: «(Евхаристія) есть врачество для безсмертія, предохранительное средство, чтобы не умереть, но чтобы всегда жить въ Іисусѣ Христѣ» ⁽¹²⁸²⁾. «Тѣла наши, приѣмлющія Евхаристію, уже не суть тлѣнны, но имѣють надежду воскресенія въ жизнь вѣчную» ⁽¹²⁸³⁾. «Мы вкушаемъ тѣло Христово, чтобы могли содѣлаться причастниками жизни вѣчной» ⁽¹²⁸⁴⁾.

Должно однакожь помнить, что всѣ означенные спасительные плоды святѣйшая Евхаристія приноситъ только для тѣхъ Христіанъ, которые приступаютъ къ ней съ надлежащимъ приготовленіемъ и приобщаются ей достойно. А дерзающимъ приступать безъ надлежащаго приготовленія и приобщаться недостойно, это недостойное вкушеніе тѣла и крови Господней послужить только къ большому осужденію. Такъ учитъ св. Апостоль, свидѣтельствуя: *уже аще ястъ хлѣбъ сей, или пьетъ чашу Господню недостойно, повиненъ будетъ тѣлу и крови Господни...* *Ядый бо и пияй недостойно, судъ себѣ ястъ и пьетъ, не разсуждая тѣла Господня* (1 Кор. 11, 27. 29). Такъ же учитъ и св. православная Церковь, и потому всегда заботится предварительно приготовить чадъ своихъ къ достойному причащенію тѣла и крови Христовой, а недостойныхъ, извѣстныхъ ей, не допускаетъ къ сему таинству (Посл. восточ. Патр. о прав. вѣрѣ, чл. 17).

§ 219.

Евхаристія, какъ жертва: а) истинность или дѣйствительность сей жертвы.

Вѣруя и исповѣдуя, что святѣйшая Евхаристія есть истинное таинство, православная Церковь вѣруетъ такъже и исповѣдуетъ,

⁽¹²⁸¹⁾ Кириан. Epist. LIV; Златоуст. in 1 Corinth. homil. XXIV.

⁽¹²⁸²⁾ Игнат. Богонос. посл. къ Ефес. н. 20, въ Хр. Чт. 1821, 1, 42.

⁽¹²⁸³⁾ Ирин. adv. hæг. IV, 18, н. 4. 5; спес. Иустин. Apolog. 1, 66; Клим. Алекс. Paedag. 11, 2; Григор. нисск. Catech. с. 37.

⁽¹²⁸⁴⁾ Амер. in Luc. lib. X, н. 49.

вопреки заблужденіямъ протестантовъ (1285), что Евхаристія есть вмѣстѣ истинная, дѣйствительная жертва,—т. е. что въ Евхаристіи тѣло и кровь нашего Спасителя какъ, съ одной стороны, предлагаются въ снѣдь людямъ, такъ, съ другой, приносятся за людей въ жертву Богу (Прав. Исп. ч. 1, отв. на вопр. 107).

1) Эту истину преподавалъ самъ Христосъ Спаситель. Еще въ пророчественной бесѣдѣ своей объ установленіи Евхаристіи, сказавъ о ней, какъ о таинствѣ и спасительной для людей пищѣ: *аще кто съѣсть отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки*, Господь непосредственно присовокупилъ: *и хлѣбъ, сложе азъ дамъ, плоть моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра* (Іоан. 6, 51), и тѣмъ ясно выразилъ, что таинство это будетъ вмѣстѣ имѣть значеніе умилостивительной жертвы Богу. Точно такъ же, при дѣйствительномъ установленіи Евхаристіи, сказавъ ученикамъ своимъ, когда предлагалъ имъ благословенный хлѣбъ: *примите, ядите: сіе есть тѣло мое*, присовокупилъ: *сже за вы ломимое*, и сказавъ, когда предлагалъ благословенную чашу: *пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя новаго завета*, присовокупилъ: *яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ*. Кромѣ того, самымъ отдѣленіемъ крови отъ плоти своей въ таинствѣ Евхаристіи указывая на свои крестныя страданія по плоти и проліяніе крови, истекшей изъ ребръ Его, далъ ясно разумѣть, что это таинство, совершающееся въ воспоминаніе искупительнаго жертвоприношенія на Голгоѣѣ, и само есть жертвоприношеніе.

2) Эта истина видна и изъ ученія св. Апостоловъ. Св. Павелъ, въ предостереженіе коринескихъ Христіанъ отъ участія въ языческихъ идоложертвенныхъ, писалъ: *видите Израиля по плоти: не ядущіи ли жертвы общницы олтаревы суть? Что убо глаголю? яко идолъ, что есть? или идоложертвенное, что есть? Но зане, яже жрутъ языцы, бѣсомъ жрутъ, а не Богови: не хочу же васъ общниковъ быти бѣсомъ. Не можете трапезъ Господню пити и чашу бѣсовскую: не можете трапезъ Господней причащатися и трапезъ бѣсовстѣй* (1 Кор. 10, 18—21). Противопоставляя здѣсь трапезу или олтарь христіанскій трапезѣ или олтарю языческому, на которомъ дѣйствительно приносились язычниками жертвы, хотя нечистыя и богопротивныя, учитель языковъ, очевидно, предполагаетъ, что и на христіанской трапезѣ въ

(1285) *Luther. Captiv. Babyl. t. II, fol. 283; Calvin. Inst. IV, 18, n. 1 squ.; Zwingl. de canon. missæ ephichir. vol. III, p. 100, ed. Schul. et Schult.*

тайнствѣ тѣла и крови Господней совершается истинное, дѣйствительное жертвоприношеніе Богу. Въ другомъ посланіи своемъ, отклоняя вѣрующихъ во Христа отъ жертвоприношеній іудейскихъ, потерявшихъ свое значеніе и силу съ пришествіемъ Мессіи, тотъ же Апостолъ писалъ: *имамы олтарь* (Ἐπισηστήριον—жертвенникъ), *отъ негоже не имуть власти ясти служащии стѣни* (Евр. 13, 10; спес. 1 Кор. 10, 18), и такимъ названіемъ и противоположеніемъ олтаря или жертвенника новозавѣтнаго ветхозавѣтному, на которомъ дѣйствительно іудеи приносили свои жертвы и отъ котораго потомъ вкушали, снова засвидѣтельствоваль, что и на христіанскомъ жертвенникѣ приносится Богу истинная жертва, преподаваемая въ свѣдѣ однимъ только вѣрнымъ.

3) Объ этой новозавѣтной жертвѣ предвозвѣщено было іудеямъ еще въ ветхомъ завѣтѣ чрезъ пророка Малахію.—*Нѣсть воля моя въ васъ, глаголетъ Господь Вседержитель, и жертвы не прииму отъ рукъ вашихъ. Зане отъ востока солнца и до запада имя мое прославися* (прославится) *во языцехъ, и ча всякомъ мѣстѣ ѡміамъ приносится* (будеть приноситься) *имени моему, и жертва чиста: зане велие имя мое* (будеть) *во языцехъ, глаголетъ Господь Вседержитель* (Малах. 1, 10. 11). Здѣсь, очевидно, рѣчь о жертвѣ новой, чистой, Богоугодной, повсемѣстной. Какая же это жертва? Нельзя, безъ сомнѣнія, разумѣть подъ нею жертвъ іудейскихъ, къ которымъ ясно выражается здѣсь же неблаговоленіе Божіе, и которыя приносились только въ опредѣленномъ мѣстѣ; ни тѣмъ болѣе—жертвъ языческихъ, которыя ни въ какомъ смыслѣ, по духу всего Писанія, не могутъ быть названы чистыми и Богоугодными. Нельзя разумѣть и жертвы духовной, о какой говоритъ Псалмопѣвецъ (Пс. 50, 19): потому что такого рода жертву и прежде всегда приносили Богу люди добрые, благочестивые,—между тѣмъ въ пророчествѣ предрекается о жертвѣ новой, какой слѣд. прежде не было, о жертвѣ видимой или внѣшней, которая противопоставляется іудейскимъ жертвамъ и имѣетъ замѣнить ихъ собою. Нельзя даже разумѣть ту чистѣйшую Богоугодную жертву, которую принесъ на крестѣ Господь Спаситель за грѣхи всего міра: потому что жертва сія принесена въ одномъ мѣстѣ, на Голгоѣѣ,—а Пророкъ предрекаетъ о жертвѣ чистой, которая будетъ приноситься на всякомъ мѣстѣ. Остается, вслѣдъ за св. Отцами (¹²⁸⁶), разумѣть подъ этою жертвою собственно свя-

(¹²⁸⁶) *Ириней* adv. hæc. IV, 17, n. 5; *Иустин*. Dialog. cum Tryph. n. XLII; *Ир-*

тѣйшую Евхаристію, какъ жертву, по-истинѣ, новую (1 Кор. 11, 25. 26), жертву чистую и Богоугодную, которая приносится на всякомъ мѣстѣ.

4) Такъ всегда смотрѣла на таинство тѣла и крови Господней св. каеолическая Церковь, по преданію отъ самовидцевъ и служителей Слова. Это видно, во первыхъ, изъ всѣхъ ея литургій, гдѣ она, совершая Евхаристію, торжественно исповѣдуетъ предъ Богомъ, что приносить Ему на св. жертвенникѣ словесную и безкровную жертву *о всѣхъ и за вся* (1287). Во вторыхъ, изъ свидѣтельствъ вселенскихъ Соборовъ, какъ то: а) *никейскаго I*: «на свящ. трапезѣ лежитъ Агнецъ Божій, *вземляй грѣхи міра* (Іоан. 1, 29), приносимый священниками въ жертву безкровную» (1288); б) *ефесскаго*: «мы совершаемъ въ церквахъ безкровное жертвоприношеніе, и такимъ образомъ приступаемъ къ таинственнымъ благословеннымъ тайнамъ, и освящаемся, причащаясь святаго тѣла и честной крови Христа, искупившаго всѣхъ» (1289); в) *трульскаго*: «понеже увѣдали мы, что въ различныхъ церквахъ, по нѣкому усилившемуся обычаю, виноградъ къ алтарю приносится, и священнослужители, соединяя оный съ безкровною жертвою приношенія, симъ образомъ обоя купно раздѣляютъ народу: того ради необходимымъ признаемъ, да никто изъ священнослужителей впредь сего не творить, но да преподають народу едино приношеніе, во оживотвореніе и грѣховъ отпущеніе» (1290); г) *никейскаго II*: «ни Господь, ни Апостолы, ни Отцы безкровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли образомъ, но самымъ тѣломъ и самою кровію» (1291). Наконецъ, видно изъ безчисленныхъ свидѣтельствъ св. Отцевъ и учителей Церкви, напримѣръ:

Св. Игнатія Богоносца: «Старайтесь пользоваться, одною Евхаристією: ибо одна плоть Господа нашего І. Христа и одна чаша по единству крови Его, одинъ *жертвенникъ* (*ἓν ἑυχαριστήριον*), какъ и одинъ епископъ» (1292).

Св. Иустина мученика: «Мы приносимъ во имя Его всѣ

полит. de charism. с. XXVI; Евсев. Demonstr. Evang. 1, 10; Златоуст. adv. Jud. orat. V, п. 12; Θεοδωρ. in Malach. 1, 11.

(1287) См. литургіи св. Василія великаго и св. Іоанна Златоустаго, также — *Repaudot. Liturg. Orient. T. I, II; Asseman. Cod. Liturg. eccles. univ. T. V.*

(1288) См. выше примѣч. 1194 и снес. прав. 18 этого Собора.

(1289) См. выше примѣч. 1195.

(1290) Прав. 28. Снес. прав. 3 и 32.

(1291) См. выше примѣч. 1196.

(1292) *Epist. ad Philadelph. с. IV; cfr. ad Magnes, с. VIII; ad Ephes. с. V.*

жертвы, которыя заповѣдалъ приносить Иисусъ Христосъ, т. е. въ Евхаристіи хлѣба и чаши. Сіи-то жертвы, приносимыя Христіанами на всякомъ мѣстѣ, Богъ, приѣмля, свидѣтельствуесть, что онѣ благоугодны Ему... (Малах. 1, 10)» ⁽¹²⁹³⁾.

Св. Иринея: «Иисусъ Христосъ) научилъ новому приношенію новаго завѣта, которое Церковь, принявъ отъ Апостоловъ, по всему міру приносить Богу..., что такъ предъизобразилъ Малахія, одинъ изъ двѣнадцати Пророковъ: *нѣсть воля моя въ васъ* и проч. (Малах. 1, 10. 11), ясно показывая чрезъ это, что, хотя первый (т. е. іудейскій) народъ перестанетъ приносить жертвы Богу, но будетъ приноситься Ему жертва на всякомъ мѣстѣ, и притомъ чистая, и имя Его будетъ прославляться между язычниками» ⁽¹²⁹⁴⁾.

Св. Инполита: «Послѣ вознесенія Его (І. Христа) мы, принося, по установленію Его, чистую и безкровную жертву, рукоположили епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, числомъ семь» ⁽¹²⁹⁵⁾.

Св. Кипріяна: «Кровь Христова не приносится, если нѣтъ въ чашѣ вина, и освященіе жертвы Господней совершается неправильно, если наше приношеніе и жертва не будутъ соответствовать страданію... Ибо если І. Христосъ, Господь и Богъ нашъ, самъ есть верховный Священникъ Бога и Отца, и первый принесъ самого Себя въ жертву Отцу, и заповѣдалъ творить сіе въ воспоминаніе о Немъ: то, значить, тотъ священникъ истинно совершаетъ дѣло Христа (*via Christi fungitur*), который подражаетъ тому, что совершилъ Христосъ, и тогда приносить въ Церкви истинную и полную жертву Богу Отцу, когда приносить такъ, какъ приносилъ самъ Христосъ» ⁽¹²⁹⁶⁾.

Св. Григорія нисскаго: «Располагающій все своею властію... не ожидалъ опредѣленія Пилата, но... неизреченнымъ образомъ священнодѣйствія, невидимымъ для людей, принесъ самого Себя въ приношеніе и жертву за насъ, самъ священникъ и вмѣстѣ агнецъ Божій, взявляя грѣхъ міра. Когда это? Когда только Онъ далъ тѣло свое въ пищу (ученикамъ): тогда ясно показаль, что жертвоприношеніе агнца уже совершилось» ⁽¹²⁹⁷⁾.

⁽¹²⁹³⁾ Dialog. cum Tryph. n. CXVII; cfr. n. XLI.

⁽¹²⁹⁴⁾ Adv. hæer. IV, 17, n. 5; cfr. 18, n. 4.

⁽¹²⁹⁵⁾ De charism. c. XXVI, in Galland. T. II, p. 512.

⁽¹²⁹⁶⁾ Epist. LXIII ad Caecil.

⁽¹²⁹⁷⁾ In Chr. resurr. orat. 1, Opp. T. III, p. 389, ed. Morel.

Св. Иоанна Златоустаго: «Итакъ, чтоже? Не приносимъ ли мы жертвы каждый день? Приносимъ, совершая воспоминаніе смерти Его. И эта жертва одна, а не многія. Какъ одна, а не многія? Такъ,... мы всегда Того же приносимъ: не нынѣ одно овца, а завтра другое, но всегда тоже,—слѣдственно одна и жертва. Ужели потому, что она приносится во многихъ мѣстахъ, многіе и Христы? Никакъ. Но одинъ Христось, и здѣсь всецѣлый, и тамъ всецѣлый, — одно тѣло. Какъ приносимый во многихъ мѣстахъ, Онъ есть единое тѣло, а не многія тѣла; такъ одна и жертва» (1298).

Таковы же свидѣтельства: Тертуліана (1299), Евсевія кесарійскаго (1300), Василия великаго (1301), Дидима александрійскаго (1302), Амвросія (1303), Иеронима (1304), Августина (1305), Θεодорита (1306), Кирилла александрійскаго (1307) и другихъ (1308).

§ 220.

б) Отношеніе сей жертвы къ жертвѣ крестной и свойства.

I. Жертва, приносимая Богу въ таинствѣ Евхаристіи, *по существу своему* своему, совершенно одна и таже съ жертвою крестною. Ибо

(1298) In Hebr. homil. XVII, n. 3; cfr. in 1 Corinth. homil. XXIV, n. 4; in Eph. homil. III, n. 5; de sacerd. III, 4; VI, 4.

(1299) Accepto corpore Domini et reservato utrumque salvum est, et participatio sacrificii, et executio officii (De or. n. XIV).

(1300) Demonstr. Evang. 1, 10; V, 3; Hist. eccles. X, 8.

(1301) «Когда іерей единожды совершилъ и преподалъ жертву; принявшій ее, какъ всецѣлую, причащаясь ежедневно, справедливо долженъ вѣровать, что принимаетъ и причащается отъ самаго преподаващаго» (Письм. 93 къ Кесар., въ Тв. св. Отц. X, 220).

(1302) Εὐσεβῶς καὶ ὁσίως προσφερομένην δέχεται ἀναιμάκτων θυσίαν (ὁ Θεός) (De Trin. 11, 7, n. 8). Ἀπεισάγει δὲ τὴν ἀναιμάκτων θυσίαν καὶ λογικὴν τοῦ κυριακοῦ σώματος καὶ αἵματος (in Ps. XXXIX, 7, ap. Corder. Caten.).

(1303) De offic. ministr. 1, 48, n. 248.

(1304) Vitulus saginatus, qui ad poenitentiae immolatur salutem, ipse salvator est, cujus quotidie carne pascimur, cruore potamur (Epist. ad Damas. XIV).

(1305) Obtulit ibi presbyter sacrificium corporis Christi (De civ. Dei XXII, 8, n. 6. cfr. XVI, 22; XVIII, 20, n. 2).

(1306) Μόνος δὲ ἀνόμως ἄγνος ἱερεύεται ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. In Malach. I, 11. Cfr. in Ps. CIX, 4.

(1307) Διὰ δὲ γε τοῦ οἴνου τὴν μυστικὴν εὐλογίαν ὑποδηλοῦν τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τὸν τρόπον, ἦν ἐν ταῖς ἀγίαις ἐκκλησιαίαις ἀποπληροῦν εἰθίσμεθα. In Jes. (XXV, 6) lib. III, T. 1.

(1308) *Клим. Алек.* Strom. IV, 25; *Ориген.* in Lev. homil. XIII, n. 3; *Корнел. пана.* Epist. ad Fab. Antioch. n. 7; *Аванас.* вел. Apol. contr. Arian. n. 11.

и нынѣ на жертвенникахъ Церкви приносится тотъже самый Агнецъ Божій, который принесенъ былъ за грѣхи міра на крестѣ,—таже самая пречистая плоть, которая страдала на крестѣ, таже самая пречистая кровь, которая изліялась тогда. И нынѣ невидимо совершаетъ это таинственное жертвоприношеніе тотъже самый вѣчный Первосвященникъ, который совершилъ и жертвоприношеніе крестное. Какъ тогда, такъ и теперь, одинъ и тотъже и *приносяй*, и *приносимый* ⁽¹³⁰⁹⁾, и *жертва* и *Архіерей* ⁽¹³¹⁰⁾, одинъ и тотъже Искупитель міра—Христосъ. «Первосвященникъ нашъ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, принеся жертву, очищающую насъ; ту же жертву, которая тогда принесена, приносимъ и мы нынѣ: она не истощается. Сіе бываетъ въ воспоминаніе тогда бывшаго: *сіе творите*, заповѣдалъ, *въ мое воспоминаніе*. Не иную жертву, но ту же, какую тогда принеся Первосвященникъ, всегда приносимъ мы, или болѣе совершаемъ воспоминаніе той жертвы» ⁽¹³¹¹⁾. Такъ же учили св. Григорій нисскій, блаж. Феодоритъ и другіе ⁽¹³¹²⁾.

Но, *по образу* и обстоятельствамъ *жертвоприношенія*, евхаристическая жертва отличается отъ жертвы крестной. На крестѣ Господь Іисусъ видимо принеся свое пречистое тѣло и свою пречистую кровь въ жертву Богу: въ Евхаристіи Онъ приноситъ ихъ подъ видами хлѣба и вина. Тамъ Онъ непосредственно — Самъ, какъ Первосвященникъ, совершилъ искупительное жертвоприношеніе: здѣсь, хотя невидимо совершаетъ его также Самъ, но видимо посредствомъ пастырей Церкви. Тамъ жертва принесена чрезъ дѣйствительное заколеніе Агнца, жертва *кровавая*, — ибо Господь Іисусъ дѣйствительно пострадалъ, проліялъ кровь свою и вкусилъ смерть по плоти: теперь, когда Онъ, *воставъ отъ мерт-*

⁽¹³⁰⁹⁾ Слова молитвы священнической во время херувимской пѣсни. См. также *Амрос. de benedic. Patriarch. c. IX*; in Ps. XXVIII, n. 25; *Август. de civ. Dei X, 20*: et sacerdos est, ipse offerrens, ipse et oblatio, cujus rei sacramentum quotidianum esse voluit ecclesiae sacrificium...

⁽¹³¹⁰⁾ «Чтобы считающихся въ клирѣ... представи... достойными мысленныя жертвы великаго Бога, который есть и *жертва* и *Архіерей*...» (*Собор. Трулл. прав. 3*). Снес. *Златоуст. in prod. Jud. homil. 1, n. 6*; in 2 *Timoth. homil. 11, n. 4*.

⁽¹³¹¹⁾ In *Hebr. homil. XVII. n. 3*. Снес. примѣч. 1307.

⁽¹³¹²⁾ *Григор. нисск. de resurr. Christi orat. 1*; *Феодорит. in Hebr. VIII, n. 5*: οὐκ ἄλλην τινὰ θυσίαν προσφέρομεν ἀλλὰ τῆς μιᾶς ἐκείνης καὶ σωτηρίου τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν...; *Августин. Epist. XCVIII ad Bonif. n. 9*: nonne semel immolatus est Christus in semetipso, et tamen in sacramento non solum per omnes Paschæ solemnitates, sed omni die populis immolatur, nec utique mentitur, qui interrogatus eum responderit immolari.

*всѣхъ, кому уже не умираетъ, и смерть имъ кому не обла-
даетъ* (Рим. 6, 9), теперь жертва приносится въ Евхаристіи чрезъ
тайственное преложеніе или пресуществленіе Духомъ Святымъ
хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову (Лук. 22, 19. 20),—
безъ страданій, безъ проліяніи крови, безъ смерти, и потому на-
зывается жертвою *безкровною и безстрастною* (¹³¹³), хотя и при-
носится въ воспоминаніе страданій и смерти божественнаго Агнца.
Крестною жертвою совершено искупленіе всего человѣчества и
удовлетворена правда Божія за грѣхи всего міра: а жертва без-
кровная умилостивляетъ Бога только за грѣхи тѣхъ людей, за ко-
торыхъ приносится и собственно усваиваетъ плоды жертвы голгое-
ской людямъ, которые способны принять ихъ и усвоить. Нако-
нецъ, жертва крестная принесена за родъ человѣческой только
однажды на Голгоѣ: а безкровное жертвоприношеніе, со времени
установленія его, совершалось, совершается и будетъ совершаться во
спасеніе людей до втораго пришествія Господа (1 Кор. 11, 25. 26),
по всѣмъ странамъ міра, на безчисленныхъ жертвенникахъ.
Вообще, сравнивая крестную жертву съ жертвою безкровною, мо-
жемъ выразиться, что первая служитъ какбы сѣменемъ или кор-
немъ, а послѣдняя древомъ, которое произрасло отъ этого сѣмени,
всецѣло утверждается на этомъ корени, питается изъ него живи-
тельными соками, и такимъ образомъ произращаетъ спасительные
плоды жизни,—такъ что обѣ жертвы и нераздѣльны между собою,
составляютъ собственно одну жертву, и вмѣстѣ различаются между
собою. Это одно и тоже благодатное древо жизни, насажденное
Богомъ на Голгоѣ, но наполняющее таинственными вѣтвями сво-
ими всю Церковь Божію и питающее своими спасительными пло-
дами всѣхъ, ищущихъ жизни вѣчной.

II. Будучи, по существу своему, истинною жертвою Богу,
святѣйшая Евхаристія, по своимъ свойствамъ, есть жертва не
только хвалебная и благодарственная, но и умилостивительная,
приносимая за всѣхъ, живущихъ и умершихъ (Посл. восточ. Патр.
о прав. вѣрѣ чл. 17).

Она есть жертва хвалебная и благодарственная. Эти свойства
безкровной жертвы ясно указалъ самъ Спаситель при установле-
ніи ея, когда, пріявъ хлѣбъ, прежде всего *хвалу воздавъ и благо-
даривъ, преломи* и за тѣмъ преподаль ученикамъ своимъ, говоря:
сіе есть тѣло мое... (Лук. 22, 19. 20; 1 Кор. 11, 23. 24). Такъ

(¹³¹³) См. выше примѣч. 1287—1291. 1295.

точно и донинѣ въ православной Церкви священнодѣйствующій безкровную жертву, по чину литургіи св. Василія великаго и св. Иоанна Златоустаго, прежде освященія Даровъ на жертвенникѣ вспоминая въ тайной молитвѣ своей великія дѣла Божіи—созданіе человѣка изъ небытія, многообразное попеченіе о немъ послѣ паденія и домостроительство спасенія его чрезъ Иисуса Христа, прославляетъ и благодаритъ Бога Отца, едиnorodнаго Сына Его, Спасителя міра, и Всесвятаго Духа ⁽¹³¹⁴⁾. Равнымъ образомъ и всѣ Христіане, присутствующіе во храмѣ, когда на св. трапезѣ возносится Богу безкровная жертва, взываютъ къ Нему: *Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, Господи...* Съ такими же хваленіями и благодареніями совершалось приношеніе безкровной жертвы и всегда отъ дней самихъ св. Апостоловъ, какъ показываютъ древнѣйшія литургіи—св. апостола Іакова и помѣщенная въ Постановленіяхъ апостольскихъ ⁽¹³¹⁵⁾, и свидѣтельствуемъ св. мученикъ Іустинъ: «По окончаніи молитвъ, говоритъ онъ, мы привѣтствуемъ другъ друга лобзаніемъ. Потомъ къ предстоятелю братіи приносятся хлѣбъ и чаша воды и раствореннаго вина: онъ, взявъ сіе, возсылаетъ именемъ Сына и Духа Святаго хвалу и славу Отцу всѣхъ, и особенное приносить Ему благодареніе за то, что Онъ удостоилъ насъ сего. Когда онъ совершитъ молитвы и благодаренія, весь присутствующій народъ возглашаетъ: *аминь*» ⁽¹³¹⁶⁾.

Евхаристія есть вмѣстѣ жертва умилоостивительная за живыхъ и умершихъ. Ибо она, какъ мы видѣли, по существу своему, совершенно тождественна и нераздѣльна съ жертвою крестною; а крестная жертва, безъ всякаго сомнѣнія, принесена въ умилоостивленіе Бога за грѣхи всѣхъ людей. Кромѣ того, и это свойство безкровной жертвы ясно указалъ самъ Спаситель при установленіи ея. Преподавая ученикамъ тѣло свое, Онъ именно сказалъ: *еже за вы ломимое*, и преподавая свою кровь, присовокупилъ: *яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ*. Посему-то отъ начала Христіанства безкровная жертва была приносима Церковію за спасеніе всѣхъ, живущихъ и умершихъ. Это видно изъ чинопоследованій всѣхъ литургій, начиная съ литургіи св. апостола Іакова ⁽¹³¹⁷⁾, въ которыхъ нерѣдко жертва сія и прямо

⁽¹³¹⁴⁾ См. чинопослед. означен. литургій.

⁽¹³¹⁵⁾ Biblioth. PP. Gr.-Latin. T. II, p. 12; Const. Apost. VIII, c. 12.

⁽¹³¹⁶⁾ Apolog. 1, n. 85, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 98. Снес. Dialog. cum Tryph. n. 4; *Златоуст.* in 1 Corinth. homil. XXIV.

⁽¹³¹⁷⁾ Здѣсь, по освященіи св. даровъ, священнослужащій молится: «приносимъ Тебѣ, Господи, сію страшную и безкровную жертву, да не по беззаконіямъ на-

называется жертвою умилоствленія, или умилоствительнымъ жертвоприношеніемъ ⁽¹³¹⁸⁾. Видно также изъ свидѣтельствъ древнихъ учителей христіанскихъ, напримѣръ: а) *Тертуліана*, который говоритъ о приношеніи ея за живыхъ ⁽¹³¹⁹⁾ и умершихъ ⁽¹³²⁰⁾; б) *св. Кипріана*, который упоминаетъ о приношеніи ея за умершихъ ⁽¹³²¹⁾; в) *св. Кирилла іерусалимскаго*, который, кромѣ того, что ясно называетъ ее *жертвою умилоствительною* ⁽¹³²²⁾, столько же ясно исповѣдуетъ: «мы приносимъ Христа, закланнаго за наши прегрѣшенія, умилоствляя за нихъ (умершихъ) и за насъ чело-вѣколюбца Бога» ⁽¹³²³⁾; г) *св. Іоанна Златоустаго*, у котораго, между прочимъ, читаемъ: «не напрасно дѣлаемъ мы поминовенія объ отшедшихъ предъ божественными Тайнами и, приступая. умоляемъ за нихъ лежащаго Агнца, взявшаго грѣхъ міра, но чтобы отсель было имъ какое либо утѣшеніе; не напрасно предстоящій предъ жертвенникомъ, на которомъ совершаются страшныя Тайны, взываетъ о всѣхъ, во Христѣ почившихъ и о совершающихъ поминовеніе объ нихъ. Еслибы не было за нихъ поминовеній издревле, отъ временъ апостольскихъ; то и сего не говорили бы. Наше служеніе не забава,—да не будетъ!—но совершается по устроенію Духа... Да не облѣнимся помогать отшедшимъ и приносить за нихъ молитвы: ибо предлежитъ общая для всего міра очистительная жертва. Посему съ дерзновеніемъ молимъ мы тогда о вселенной и произносимъ имена почившихъ на ряду съ мучениками, исповѣдниками и священниками» ⁽¹³²⁴⁾.

Нужно при этомъ сдѣлать два замѣчанія.

шимъ сотвориши намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ вьдаси намъ; но по твоей милости и великой и неизреченной любви твоей къ людямъ, очисти беззаконія насъ, рабовъ твоихъ, къ Тебѣ припадающихъ» (ар. *Renaudot*. Lit. orient. T. II, p. 51).

⁽¹³¹⁸⁾ Hostia placationis, sacrificium placationis (*Asseman*. cod. Lit. eccles. univ. T. IV, praef. 26).

⁽¹³¹⁹⁾ Ad uxor. 11, 8; ad Scapul. c. XI.

⁽¹³²⁰⁾ Oblationes pro defunctis, pro natalitiis annua die facimus (De coron. milit. c. III; cfr. de monogam. c. IX).

⁽¹³²¹⁾ Non est, quod pro dormitione ejus (вѣкоаго Виктора, дерзко нарушившаго каноны Церкви) apud vos fiat oblatio, aut deprecatio aliqua nomine ejus in ecclesia frequentetur (Epist. LXVI).

⁽¹³²²⁾ ... θυσία τοῦ ἱλασμοῦ, Поуч. оглас. V, n. 8, стр. 462.

⁽¹³²³⁾ Тамъ же n. 10.

⁽¹³²⁴⁾ In 1 Corinth. homil. XLI, n. 5. Въ другомъ мѣстѣ св. Златоустъ ясно называетъ обычай поминать усопшихъ при безкровномъ жертвоприношеніи узаконеніемъ апостольскимъ: οὐκ εἶκη ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων, τὸ ἐπὶ τῶν φρικτῶν μυστηρίων μνήμην γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων ἰσασιν αὐτοῖς πολὺ κέρδος γινόμενον, πολλὴν τὴν ὠφέλειαν (in Philipp. hom. III, T. XI, 217, E).

Первое: если православная Церковь, принося безкровную жертву, воспоминаетъ, и притомъ прежде всего, и о Святыхъ Божіихъ прославленныхъ, о праотцахъ, пророкахъ, апостолахъ, мученикахъ, исповѣдникахъ, и даже о самой преблагословенной Богородицѣ,—то воспоминаетъ не съ тою цѣлю, чтобы умилостивлять къ нимъ Бога, а съ тою, чтобы ихъ молитвами и предстательствомъ усилить свои моленія предъ Нимъ о живыхъ и умершихъ. Потому священнодѣйствующій, оканчивая воспоминаніе Святыхъ, присовокупляетъ: «ихже молитвами посѣти насъ, Боже, и помяни всѣхъ усопшихъ о надежди воскресенія живота вѣчнаго» (1325). И св. Кирилль іерусалимскій говоритъ: «поминаемъ и прежде почившихъ, сперва патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, чтобы по ихъ молитвамъ и предстательствамъ Богъ принялъ наше моленіе» (1326).

Второе: такъ какъ безкровная жертва имѣетъ силу умилостивлять и приклонять къ намъ Бога,—то, естественно, она сильна испрашивать намъ у Бога и разныя блага, и слѣдовательно, будучи умилостивительною, есть вмѣстѣ просительная или ходатайственная. Посему св. Церковь, совершая безкровное жертвоприношеніе, не только молить Бога о помилованіи за грѣхи и о спасеніи живыхъ и умершихъ, но испрашиваетъ у Него разнообразныхъ даровъ, духовныхъ и тѣлесныхъ, благопотребныхъ для человека въ жизни. «По совершеніи духовной жертвы безкровнаго служенія, свидѣтельствуемъ св. Кирилль іерусалимскій, мы, при тойже самой жертвѣ умилостивительной, молимъ Бога о всеобщемъ мирѣ церквей, о благосостояніи міра, о царяхъ, о воинахъ и сподвижникахъ, о находящихся въ немощахъ, о утомляемыхъ трудами, и вообще о всѣхъ, требующихъ помощи, молимся мы всѣ и сію приносимъ жертву» (1327). Извѣстно также, что св. Церковь въ особенныхъ обстоятельствахъ, общественныхъ или частныхъ, соединяетъ съ священнодѣйствіемъ безкровной жертвы и особенныя моленія, напримѣръ, по случаю бездождія, губительной болѣзни, нашествія непріятелей и под.

(1325) См. въ литург. св. Іоанна Златоустаго и Василія великаго.

(1326) Поуч. тайновод. V, п. 9, стр. 462. Также выражается и блаж. Августина: *ut orent ipsi pro nobis...* (in Johan. Tract. LXXXIV, n. 1).

(1327) Поуч. тайновод. V, п. 8, стр. 642.

IV.

О ТАИНСТВѢ ПОКАЯНІЯ.

§ 221.

Связь съ предыдущимъ, понятіе о таинствѣ покаянія и его разныя названія.

Въ трехъ спасительныхъ таинствахъ Церкви, доселѣ нами разсмотрѣнныхъ, преподается человѣку все обиліе духовныхъ дарованій, необходимыхъ для того, чтобы онъ могъ содѣлаться Христіаниномъ и, содѣлавшись, преуспѣвать въ христіанскомъ благочестіи и достигнуть вѣчнаго блаженства. Крещеніе очищаетъ грѣшника отъ всѣхъ его грѣховъ, первороднаго и произвольныхъ, и вводитъ въ царство благодати Христовой. Муропомазаніе сообщаетъ ему Божественныя силы для укрѣпленія и возрастанія его въ благодатной жизни. Евхаристія питаетъ его Божественною пищею и соединяетъ съ самимъ источникомъ жизни и благодати. Но такъ какъ, совершенно очистившись отъ всѣхъ грѣховъ въ купели крещенія, человѣкъ не освобождается отъ слѣдствій прародительскаго грѣха и наслѣдственной порчи, каковы: въ душѣ—удобопреклонность къ злу, а въ тѣлѣ болѣзни и смерть (§§ 91. 93); такъ какъ и послѣ крещенія, будучи уже Христіаниномъ, онъ снова можетъ грѣшить, даже очень часто (1 Иоан. 1, 8. 10), можетъ подвергаться болѣзнямъ, иногда очень тяжкимъ, приближающимъ къ могилѣ: то всеблаговому Господу угодно было установить въ Церкви своей еще два таинства, какъ два спасительныя врачевства для немощныхъ ея членовъ: таинство покаянія, врачующее наши немощи духовныя, и таинство елеосвященія, простирающее свои спасительныя дѣйствія и на немощи наши тѣлесныя. Скажемъ сперва о первомъ изъ этихъ таинствъ, а потомъ о послѣднемъ.

Покаяніе, понимаемое въ смыслѣ таинства (¹³²⁸), есть такое священнодѣйствіе, въ которомъ пастырь Церкви, силою Духа Святаго, разрѣшаетъ кающагося и исповѣдующагося Христіанина отъ всѣхъ грѣховъ, совершенныхъ имъ послѣ крещенія, такъ что Христіанинъ снова дѣлается невиннымъ и освященнымъ, какимъ онъ вы-

(¹³²⁸) Ибо покаяніе можетъ быть понимаемо и понимается еще въ смыслѣ *добротели*.

шелъ изъ водъ крещенія. Соответственно этому древніе учителя Церкви называли таинство покаянія разрѣшеніемъ ⁽¹³²⁹⁾, исповѣдью ⁽¹³³⁰⁾, примиреніемъ ⁽¹³³¹⁾, вторымъ крещеніемъ ⁽¹³³²⁾, второю доскою послѣ кораблекрушенія ⁽¹³³³⁾ и под.

§ 222.

Божественное установленіе и дѣйствительность таинства покаянія.

I. Таинство покаянія Господь установилъ по воскресеніи своемъ, когда, явившись ученикамъ своимъ, собраннымъ вмѣстѣ, кромѣ одного *Томы*, торжественно сказалъ имъ: *миръ вамъ: и сіе рекъ, дуну, и глагола имъ: пріимите Духъ Святъ. Имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ; и имже держите, держатся* (Іоан. 20, 21*—23). Изъ этихъ словъ видно, что—а) самъ Господь преподавалъ Апостоламъ, а слѣд. и ихъ преемникамъ, Божественную власть свою отпущать или не отпущать грѣхи людямъ; б) отпущать или не отпущать именно Духомъ Святымъ, т. е. Его невидимою силою и дѣйствиемъ, и—в) безъ сомнѣнія, выражать эту власть видимымъ образомъ въ какомъ либо дѣйствиіи. Значить, покаяніе является дѣйствительнымъ таинствомъ со всѣми свойствами истинныхъ таинствъ (§ 200). Кромѣ того Христосъ Спаситель еще прежде двукратно изрекъ обѣтованіе объ этомъ таинствѣ,—въ первый разъ, когда сказалъ Апостолу Петру, исповѣдавшему Его отъ лица всѣхъ Апостоловъ Сыномъ Божиимъ: *дамъ ти ключи царства небснаго: и еже аще свяжеши на земли, будетъ связано на небсѣхъ: и еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на небсѣхъ* (Матѣ. 16, 19); въ другой, когда засвидѣтельствовалъ предъ всѣми Апостолами, какъ ея предстоятелями: *аще (кто) и церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь. Аминь бо глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси: и елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небсѣхъ* (Матѣ. 18, 17. 18).

⁽¹³²⁹⁾ Тертулл. de pœnit. с. IX. X.

⁽¹³³⁰⁾ Ἐξομολόγησις, Ирм. adv. hæc. 1, 13, n. 5. 7.

⁽¹³³¹⁾ Августин. de civ. Dei XX, 9, n. 2.

⁽¹³³²⁾ Concil. Carthag. V, с. XI.

⁽¹³³³⁾ Тертулл. de pœnit. с. IV; Иероним. Epist. ad Pammach. et Ocean. de error. Orig.; Epist. XCVII ad Demetriad. de serv. virginis.

П. Со времянь св. Апостоловъ таинство покаянія постоянно существовало въ Церкви и ея пастыри всегда пользовались Богодарованнымъ правомъ вязать и рѣшить. Такъ въ правилахъ Апостольскихъ говорится: «аще кто, епископъ или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не приѣмлетъ, но отвергаетъ: да будетъ изверженъ изъ священнаго сана. Опечаливаетъ бо Христа, рекшаго: радость бываетъ на небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся» (прав. 52). Въ Апостольскихъ Постановленіяхъ, съ одной стороны, предстоятелямъ Церкви весьма ясно напоминаетъ, что имъ-то предоставлена отъ Бога власть вязать и рѣшить (1334), и предлагаются многочисленныя наставленія, какъ судить различные виды грѣховъ (1335), какъ поступать съ кающимися (1336); а съ другой стороны, заповѣдуются вѣрующимъ чтить своихъ духовныхъ отцевъ: «потому что они пріяли отъ Бога власть жизни и смерти, власть судить грѣшниковъ и осуждать на смерть вѣчнаго огня, кающихся же разрѣшать отъ грѣховъ и возвращать къ жизни» (1337). Не съ меньшею ясностію свидѣтельствуютъ объ этомъ и древніе учителя Церкви, напримѣръ:

Св. Киприанъ: «И по вѣрѣ болѣе и по страху лучше тѣ, которые не сдѣлали никакого важнаго преступленія, а только лишь помыслили о немъ, исповѣдаютъ однакожь это съ сокрушеніемъ и въ простотѣ предъ іереями Божиими, раскрываютъ совѣсть свою, полагаютъ предъ ними бремя души своей, ищутъ спасительнаго врачевства, хотя малымъ и неопаснымъ ранамъ... Прошу васъ, возлюбленнѣйшая братія, да исповѣдуемъ каждый свой грѣхъ, доколь согрѣшившій находитъ еще въ сей жизни, когда исповѣдь его можетъ быть принята, когда удовлетвореніе и отпущеніе, совершаемое священниками, угодно предъ Господомъ» (1338).

Св. Аѳанасій великій: «Какъ человекъ, крещаемый отъ человека, т. е. священника, просвѣщается благодатію Духа Святаго; такъ и исповѣдующій въ покаяніи грѣхи свои приѣмлетъ оставленіе ихъ чрезъ священника благодатію І. Христа» (1339).

Св. Василій великій: «Исповѣдывать грѣхи необходимо предъ

(1334) Const. Apost. II, c. 11. 12.

(1335) Ibid. c. 15. 16.

(1336) Ibid. c. 38. 40. 41—43. 48.

(1337) "Ουτοι γάρ παρά Θεῷ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν εἰληφασιν... Ibid. c. 33.

(1338) De laps. c. 28. 29, in Patrolog. curs. compl. T. IV, p. 488. 489.

(1339) ... δια τοῦ ἱερέως λαμβάνει τὴν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ. Adv. Novat. fragm. (in Galland. V, 213).

тѣми, кому ввѣрено домостроительство тайнствъ Божіихъ» (1340). «Гораздо' благоприличнѣе (для инокини) и безопаснѣе такая исповѣдь, которая бываетъ при старицѣ предъ пресвитеромъ, способнымъ предложить благоразумный способъ покаянія и исправленія» (1341).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Обитаютъ еще на землѣ (священники), а допущены распорядить небеснымъ, получили такую власть, какой не далъ Богъ ни Ангеламъ, ни Архангеламъ. Ибо не Ангеламъ сказано: *елика аще свяжете на земли..* Имѣютъ власть вязать и начальствующіе на землѣ, но только одни тѣла; а сія власть касается самой души и восходитъ до неба, ибо что священники опредѣляютъ долу, то Богъ утверждаетъ горѣ, и Владыка согласуется съ мнѣніемъ своихъ рабовъ» (1342).

Такое же ученіе о тайнствѣ покаянія излагаютъ: Тертуліанъ (1343), Лактанцій, Григорій нисскій, Амвросій, Іеронимъ, Августинъ, Кириллъ александрійскій (1344), папа Левъ (1345) и другіе (1346).

§ 223.

Кто можетъ совершать тайнство покаянія, и кто приступать къ нему?

1. Изъ представленныхъ свидѣтельствъ св. Писанія и св. Преданія уже видно, что власть совершать тайнство покаянія сообщена была въ началѣ Господомъ однимъ Апостоламъ (Матѣ. 18, 18; Іоан. 20, 21; снес. 1 Кор. 12, 28; 2 Кор. 5, 18. 20), а отъ Апостоловъ перешла къ ихъ преемникамъ въ Церкви, епископамъ

(1340) О подвижн. правила, кратко излож., отв. на вопр. 288, въ Тв. св. Отц. IX, 360.

(1341) Тамъже отв. на вопр. 110.

(1342) О священствѣ III, 4. 5, стр. 59—60, въ русск. перев. Спб. 1836.

(1343) *Peccator restituendo sibi institutam a Domino exomologesin sciens, praeteribit illam, quae babylonium regem in regna restituit* (De poenit. c. 12).

(1344) *Лактанц.* Divin. inst. IV, 30; *Григ. нисск.* homil. in eos, qui alios acerbe judicant, in Т. II, р. 234, *Morel.*; *Амврос.* de poenit. II, 7. 11; *Іероним.* in Matth. XVI, 19; *Августин.* de adult. conjug. 1, 28, n. 35; 11, 16, n. 16. 17; de civ. Dei XX, 9, n. 2; *Кир. Алекс.* in Johan. XX, 23.

(1345) *Multum enim utile ac necessarium est, ut peccatorum reatus ante ultimum diem sacerdotali supplicatione salvatur* (Epist. LXXXV, c. 3, ad. *Сасс.*).

(1346) *Астерій* in Luc. XV, 11 (fragm. in *Combeffs.* auct. 228); *Кассіан.* de incarn. VI, 18.

и пресвитерамъ (Тит. 1, 7) ⁽¹³⁴⁷⁾, но такъ, что священнослужители бываютъ только видимыми орудіями при совершеніи таинства, которое невидимо совершаетъ чрезъ нихъ самъ Богъ. Ибо сказано: *елка аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси: и елика аще разршите на земли, будутъ разршена на небесяхъ* (Матѳ. 18, 18). Въ подтвержденіе этого можно привести и другія свидѣтельства древнихъ учителей, на примѣръ:

Фирмилиана, епископа Кесаріи каппадокійской (233 г.): «Власть отпущать грѣхи дарована Апостоламъ и Церквамъ, которыя основали они, будучи посланы отъ Христа, и епископамъ, которые наслѣдовали имъ по преемству» ⁽¹³⁴⁸⁾.

Св. Амвросія: «Кто можетъ отпущать грѣхи, кромѣ одного Бога, который также отпущаетъ ихъ чрезъ тѣхъ, кому далъ власть отпущать?» ⁽¹³⁴⁹⁾. И въ другомъ мѣстѣ: «право сіе предоставлено однимъ священникамъ» ⁽¹³⁵⁰⁾. Въ третьемъ: «люди совершаютъ только служеніе во отпущеніе грѣховъ, но не показываютъ какой либо собственной власти. Ибо не въ свое имя отпущаютъ, а во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; они просятъ, Богъ даруетъ; чело-вѣческое здѣсь послушаніе, а щедродательность принадлежитъ верховной власти» ⁽¹³⁵¹⁾.

Св. Іоанна Златоустаго: «Отецъ весь судъ далъ Сыну (Іоан. 5, 22): теперъ вижу, что Сынъ весь судъ сей отдалъ священникамъ... Священники іудейскіе имѣли власть очищать тѣло отъ проказы, или лучше, не очищать, а только свидѣтельствовать очищенныхъ (Лев. гл. 14)...; но священники новаго завѣта получили власть не свидѣтелями быть очищенныхъ, а очищать, притомъ не проказу тѣла, но скверну души» ⁽¹³⁵²⁾.

Пауліана, епископа испанскаго (ок. 370 г.): «Ты говоришь: одинъ Богъ можетъ отпущать грѣхи? Справедливо. Но и то, что совершаетъ Онъ чрезъ священниковъ, есть Его же власть» ⁽¹³⁵³⁾.

Св. Льва, папы римскаго: «Ходатай Бога и чело-вѣковъ, чело-вѣкъ Господь Іисусъ Христосъ дароваль предстоятелямъ Церкви

⁽¹³⁴⁷⁾ Прав. Апостол. 52; снес. примѣч. 1334—1337.

⁽¹³⁴⁸⁾ Potestas peccatorum remittendorum apostolis data est et ecclesiis, quas illi a Christo missi constituerunt, et episcopis, qui eis ordinatione vicaria successerunt (Epist. ad Cyr.).

⁽¹³⁴⁹⁾ In Luc. t. V, n. 13.

⁽¹³⁵⁰⁾ Jus hoc solis permissum sacerdotibus est (de penit. 1, c. 2, n. 7).

⁽¹³⁵¹⁾ De Spir. S. III, c. 8.

⁽¹³⁵²⁾ О священствѣ III, 5, 6, стр. 60. 61—62, въ русск. перев.

⁽¹³⁵³⁾ Ad Sympr. Epist. 1, n. 6.

власть, чтобы они и преподавали освященіе покаяніа кающимся, и чрезъ дверь примиренія допускали ихъ, очищенныхъ спасительнымъ удовлетвореніемъ, къ приобщенію св. Тайнъ. Но въ этомъ дѣлѣ непрестанно участвуетъ Самъ Спаситель» (1354).

Вообще древніе учителя Церкви утверждали, что разрѣшаетъ грѣхи въ таинствѣ покаяніа Самъ Христосъ (1355), или Духъ Святыи (1356), а на землѣ видимыми органами этой власти, послѣ св. Апостоловъ, служатъ епископы (1357) и пресвитеры (1358).

2. Приступать къ таинству покаяніа могутъ одни только Христіане, которые послѣ того, какъ очистились отъ всѣхъ грѣховъ въ таинствѣ крещенія, снова согрѣшаютъ, и имѣютъ нужду въ новомъ средствѣ къ очищенію своей совѣсти. Но не могутъ приступать къ этому таинству не-христіане: они должны прежде воспользоваться первымъ христіанскимъ таинствомъ, въ которомъ разрѣшаются всѣ грѣхи человѣческіе, и чрезъ него, какъ чрезъ дверь, вступить въ Церковь Христову, чтобы имѣть право пользоваться прочими ея таинствами. Это ученіе, общеизвѣстное изъ постоянной практики Церкви, ясно выражали ея древніе учителя, напримѣръ: а) *Св. Кириллъ александрійскій*: «двумя способами, по моему мнѣнію, отпущаютъ или удерживаютъ грѣхи люди, облеченные Духомъ: во первыхъ, когда однихъ допускаютъ къ крещенію, оказывающихся достойными того по образу жизни и по испытаніи въ вѣрѣ, а нѣкоторыхъ, еще не содѣлавшихся того достойными, не допускаютъ и не приобщаютъ Божественной благодати; во вторыхъ, когда въ другой разъ разрѣшаютъ или не разрѣшаютъ грѣхи, подвергая запрещеніямъ согрѣшающихъ чадъ Церкви, и прощая кающихся» (1359); б) *блж. Августинъ*: «грѣхъ... если онъ совершенъ оглашеннымъ, омывается крещеніемъ; а если совершенъ крестившимся, врачуется покаяніемъ» (1360).

(1354) ... Cui utique operi incessabiliter ipse Salvator intervenit (Epist. LXXXIV, ed. Sacc.).

(1355) *Оршен.* in Lev. homil. VIII, n. 10; *Пауліан.* Epist. ad Sympr. III, n. 7.

(1356) *Амѣрос.* de pœnit. 1, 2; *Евсев.* Qu. ad Marin. n. 9 (*Май* 1, 277); *Кир. Алекс.* in Johan. XX, 33.

(1357) *Const. Apost.* 11, 12. 20. 21; *Фирмилиан.* Epist. ad Cyrp. (inter. *Супр.* Epist. LXXV); *Аванас. вел.* homil. in illud: profecti in pagum, n. 7; *Амѣрос.* de pœnit. 11, 2.

(1358) *Оршен.* in Num. homil. X, n. 1; *Іаков. Низиб.* de pœnit. Serm. VII; *Іероним.* in Matth. XVI, 19; *Теодорит.* in Exod. qu. XV.

(1359) In Johan. XX, 23.

(1360) De adult. coniug. 11, 16, n. 16. Cfr. *Тертулл.* de pœnit. c. 7. 12.

§ 224.

Что требуется отъ приступающихъ къ таинству покаянія?

Но для того, чтобы приступающій къ таинству покаянія могъ дѣйствительно получить отпущеніе грѣховъ, отъ него требуются, по ученію православной Церкви (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 112 и 113; Простр. катих. о покаяніи), слѣдующія условія:

1. Сокрушеніе о грѣхахъ. Это необходимо по самому существу покаянія: кто истинно кается, тотъ не можетъ не сознавать всей тяжести своихъ грѣховъ и ихъ гибельныхъ послѣдствій, не можетъ не чувствовать своей виновности предъ Богомъ, своего недостойнства, не можетъ не скорбѣть сердцемъ, не сокрушаться,— и тамъ, гдѣ нѣтъ истиннаго сокрушенія о грѣхахъ, тамъ нѣтъ и истиннаго покаянія, а одно только наружное. Посему-то еще въ ветхомъ завѣтѣ самъ Богъ, призывая людей къ покаянію, требовалъ отъ нихъ, какъ существеннаго условія при этомъ, сокрушенія о грѣхахъ: *обратитесь ко мнѣ всѣмъ сердцемъ, въ посты и въ плачи и въ рыданіи, и расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и обратитесь ко Господу Богу вашему* (Юул. 2, 12. 13; снес. Пс. 50, 19). Равнымъ образомъ и въ новомъ завѣтѣ Христосъ Спаситель, желая показать примѣръ истиннаго покаянія въ притчахъ о блудномъ сынѣ и о мытарѣ, изображаетъ, съ какимъ глубокимъ самоосужденіемъ и сокрушеніемъ о грѣхахъ своихъ первый возвращался къ отцу своему и взывалъ: *отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою: и уже нѣсмь достоинъ нарецися сынъ твой, сотвори мя яко единаго отъ наемникъ твоихъ* (Лук. 15, 18. 19),— и съ какимъ смиреннымъ и сокрушеннымъ сердцемъ присутствовалъ во храмѣ Божіемъ послѣдній (т. е. мытарь), *издалеча стоя, не хотяше ни очію возвести на небо: но бѣяше перси своя, глаголя: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику* (Лук. 18, 13). Св. Отцы и учителя Церкви единогласно признавали сокрушеніе о грѣхахъ самою существенною и необходимою принадлежностію покаянія.

«Вы, братіе возлюбленнѣйшіе, писалъ св. Кипріанъ,.. каюсь и сокрушаясь разсмотрите ваши грѣхи; сознайте тягчайшую вину своей совѣсти, откройте очи сердца къ уразумѣнію вашего преступленія... Чѣмъ больше мы согрѣшили, тѣмъ болѣе мы должны оплакивать» (1361).

(1361) De lapsis cap. XXXV, in Patrolog. curs. compl. T. IV, p. 492.

«Если плачь Петра, — ввухалъ также своимъ слушателямъ св. Златоустъ, — изгладилъ столь великій грѣхъ, то какъ тебѣ не загладить грѣха, если будешь плакать? Ибо отречься отъ своего Господа — было преступленіе не малое, но великое и весьма важное, — и однакожь слезы загладили грѣхъ. Плачь же и ты о грѣхѣ своемъ, только плачь не просто и не для вида, но горько, какъ (плакалъ) Петръ; изведи потоки слезъ изъ самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простилъ тебѣ прегрѣшеніе» (1362).

«Кто дастъ, — взывалъ св. Григорій Богословъ, — главѣ моей или вѣждамъ текущій источникъ, чтобы потоками слезъ очистить мнѣ всякую скверну, сколько должно оплакавъ грѣхи? Ибо для смертныхъ и для душъ очернившихся самое лучшее врачевство слезы, обгорѣвшій пепель и безопасное на землѣ вретиче» (1363).

«Кающіеся должны, — училъ св. Василій великій, — горько плакать и прочее, что свойственно покаянію, изъяслять отъ сердца» (1364). «Покаяніе требуетъ, чтобы человекъ сперва возопилъ въ себѣ и сокрушилъ сердце свое, потомъ сталъ добрымъ примѣромъ для другихъ, а для сего содѣлалъ себя слышимымъ, и объявилъ образъ покаянія» (1365).

Что же касается до свойствъ сокрушенія о грѣхахъ: то надобно заботиться, чтобы оно проистекало не изъ страха только наказаній за грѣхи, не изъ представленій вообще однихъ гибельныхъ для насъ послѣдствій отъ нихъ въ настоящей и будущей жизни, а преимущественно изъ любви къ Богу, котораго волю мы нарушили, изъ живѣйшаго сознанія, что мы оскорбили грѣхами своего величайшаго Благодѣтеля и Отца, явились неблагодарными предъ Нимъ, содѣлались недостойными Его (1366). Печаль перваго рода безъ послѣдней была бы только печаль рабская, а не сыновняя, печаль собственно по насъ самихъ, а не по *Бозь*, и хотя могла бы, какъ слѣдствіе *страха Божія*, содѣлаться для насъ *началомъ премуд-*

(1362) Бесѣд. о покаянiи III, п. 13, въ т. II бесѣд. къ Антиох. народу, стр. 320—321, Спб. 1850.

(1363) Стихи о самомъ себѣ, въ Тв. св. Отц. IV, 291.

(1364) Нравст. прав. 1, гл. 3, тамъ же VII, 360.

(1365) Толков. на гл. 15 Исаи, тамъ же VI, 422.

(1366) «Когда согрѣшишь, плачь и стенай не о томъ, что будешь наказанъ, ибо это ничего не значить; но о томъ, что ты оскорбилъ своего Владыку, который столько вротокъ, столько тебя любить, столько заботится о твоёмъ спасеніи, что

Сына своего предалъ за тебя. Вотъ о чемъ ты долженъ плакать и стенать, и плавать непрестанно. Ибо въ семъ состоитъ исповѣданіе» (*Златоуст.* на 2 Корине. бесѣд. IV, стр. 120, М. 1843).

рости, т. е. началомъ нашего обращенія отъ нечестія къ добродѣтели, но не была бы еще совершенна и вполнѣ душеспасительна⁽¹³⁶⁷⁾. Только послѣдняго рода печаль, какъ *печаль по Богу, покаяніе нераскаянно во спасеніе содѣлываетъ* (2 Кор. 7, 10). Только любовь къ Богу, одушевляющая сокрушающагося о грѣхахъ своихъ грѣшника, привлекаетъ на него полное благоволеніе Божіе и отпущеніе грѣховъ (Лук. 7, 48; 1 Петр. 4, 8)⁽¹³⁶⁸⁾.

2. Твердое намѣреніе впредь исправить свою жизнь. Это есть необходимое слѣдствіе сокрушенія о грѣхахъ, такъ что истинно сокрушаться объ нихъ, сокрушаться не изъ страха только наказаній, но вмѣстѣ изъ любви къ Богу, и въ тоже время не чувствовать въ себѣ искренняго желанія и рѣшимости исправить свой образъ жизни—совершенно невозможно. И въ словѣ Божіемъ отъ кающагося непремѣнно требуется это желаніе и рѣшимость. Проповѣдникъ покаянія, Іоаннъ Предтеча, *видѣвъ многи фарисеи и саддукеи грядущія на крещеніе его, рече имъ: рожденія ехиднова, кто сказа вамъ бжгати отъ будущаго гнѣва? Сотворите убо плодъ достоинъ покаянія* (Матѣ. 3, 7, 8). Св. Апостоль Петръ въ рѣчи своей къ іудеямъ сказалъ: *покайтесь и обратитесь, да очиститесь отъ грѣхъ вашихъ* (Дѣян. 3, 19). Въ Апокалипсисѣ Ангелу Ефесскія Церкви было заповѣдано: *помяни, откуда спалъ еси, и покайся, и первая дѣла сотвори: аще же ни, гряду тебѣ скоро, и двинну свѣтильникъ твой отъ мѣста своего, аще не покаешися* (2, 5). Ту же истину возвѣщали и учителя Церкви, напримѣръ:

Св. Василій великій: «Не тотъ исповѣдуетъ грѣхъ свой, кто сказалъ: согрѣшилъ я, и потомъ остается во грѣхѣ; но тотъ, кто, по слову Псалма, обрѣлъ грѣхъ свой и возненавидѣлъ (Пс. 53, 3). Какую пользу принесетъ больному попеченіе врача, когда страждущій болѣзнію крѣпко держится того, что разрушительно для жизни? Такъ нѣтъ никакой пользы отъ прощенія неправдъ дѣлающему еще неправду, и отъ извиненія въ распутствѣ—продолжающему жить распутно... Премудрый Домостроитель нашей жизни

⁽¹³⁶⁷⁾ Ille timor nondum castus praesentiam (Domini) et poenam timet... Non timet, ne perdat amplexus pulcherrimi sponsi, sed timet, ne mittatur in gehennam. Bonus est et iste timor, utilis est. (*Авустин*. Enarr. in Ps. CXXVII, n. 8). Opus est ergo, ut intret timor primo, per quem veniat charitas. Timor medicamentum, charitas, sanitas (*Авустин*. in Epist. Johann. Tract. IX, n. 4).

⁽¹³⁶⁸⁾ «Какъ огонь, падая на вещество, обыкновенно потребляетъ все, такъ и огонь любви, гдѣ только ни падетъ, все потребляетъ и изглаждаетъ... Гдѣ любовь, тамъ потреблены всѣ грѣхи» (*Златоуст*. на 2 Тим. бесѣд. VII, n. 3).

хочетъ, чтобы жившій во грѣхахъ, и потомъ дающій объѣтъ возстать къ здоровой жизни, положилъ конецъ прошедшему, и послѣ содѣянныхъ грѣховъ сдѣлалъ нѣкоторое начало, какъбы обновившись въ жизни чрезъ покаяніе» (1369). «Кающимся недостаточно ко спасенію одно удаленіе отъ грѣховъ, но потребны имъ и плоды достойные покаянія» (1370).

Св. Амвросіи: «кто приноситъ покаяніе, тотъ не только долженъ омыwać грѣхъ свой слезами, но покрывать прежнія прегрѣшенія лучшими дѣлами, чтобы грѣхъ ему не вмѣнился» (1371).

3. Вѣра во Іисуса Христа и надежда на Его милосердіе. Ибо *о семъ вси пророцы свидѣтельствуютъ, оставленіе грѣховъ пріяти именемъ его всякому вѣрующему въ онь* (Дѣян. 10, 43), *и нѣсть иного имени подъ небесемъ даннаго въ человѣчѣхъ, о немже подобаетъ спастися намъ* (4, 12). Онъ одинъ примирилъ насъ съ Богомъ своею крестною смертію (Рим. 5, 1. 2; 8, 24. 25), одинъ есть вѣчный нашъ Первосвященникъ, *тѣмже и спасти до конца можетъ приходящихъ чрезъ него къ Богу, всегда живъ сый, во еже ходатайствовати о насъ* (Евр. 7, 25). Слѣд. безъ вѣры во Христа Спасителя и надежды на Него, какъ бы ни было глубоко наше сокрушеніе о грѣхахъ и твердо наше намѣреніе исправить свою жизнь, мы никогда не удостоились бы получить отъ Бога отпущеніе грѣховъ (снес. §§ 153. 197).

4. Устное исповѣданіе грѣховъ предъ священникомъ (1372). Необходимость этого исповѣданія сама собою очевидна изъ того, что разрѣшить грѣхи въ таинствѣ покаянія долженъ священникъ, а чтобы разрѣшить или не разрѣшить какіе либо грѣхи, надобно напередъ знать ихъ. И такъ какъ самъ Господь даровалъ пастырямъ Церкви Божественную власть вязать и рѣшить (Іоан 20, 22. 23), и, безъ сомнѣнія, не съ тою цѣлію, чтобы они вязали

(1369) Толк. на Ис. 1, ст. 14, въ Тв. св. Отц. VI, 58. 59.

(1370) Правств. прав. 1, гл. 4, тамже VII, 361.

(1371) ...sed etiam emendatioribus factis operire et tegere delicta superiora, ut non ei imputetur peccatum (De pœnit. II, 5, n. 35).

(1372) Должно замѣтить, что хотя въ древней Церкви существовалъ двойной образъ исповѣди: всенародный, совершавшійся предъ всею Церковію, и частный предъ однимъ священникомъ; но и при первомъ образѣ исповѣди, которую слушали всѣ Христіане, право отпущать или не отпущать грѣхи кающимся принадлежало только однимъ пастырямъ, какъ и при послѣднемъ. Слѣд. въ томъ и другомъ случаѣ существо таинства покаянія оставалось неприкосновеннымъ. Съ теченіемъ времени Церковь, по материнской снисходительности къ своимъ чадамъ, отмѣнила всенародный образъ исповѣди. нимаю не измѣнивъ тѣмъ самаго таинства.

и рѣшили по безотчетному произволу, но чтобы, напротивъ, отпустили грѣхи именно тѣмъ, кому можно отпустить, судя по свойству ихъ раскаянія и по степени ихъ грѣховъ, а не отпускали тѣмъ, которые окажутся недостойными прощенія, по своей ли нераскаянности или по тяжести своихъ преступленій: то исповѣданіе грѣховъ предъ пастырями Церкви въ таинствѣ покаянія, необходимо предполагаемое Богодарованною имъ властію вязать и рѣшить, справедливо должно считать учрежденіемъ Божественнымъ.

Въ Церкви постоянно существовало и соблюдено было это учрежденіе. *Св. Ириней* повѣствуетъ, какъ нѣкоторыя жены, увлеченныя въ ересь и нечестіе гностиками, при своемъ возвращеніи въ Церковь, исповѣдали (ἐξομολογήσαντο) и грѣхи свои и заблужденія, — а другія, не желая подвергнуться этому испытанію, впали въ отчаяніе ⁽¹³⁷³⁾. *Тертуллианъ* вооружается противъ тѣхъ, которые, изъ ложнаго стыда, не хотѣли исповѣдывать грѣховъ своихъ, и замѣчаетъ, что можно укрыться отъ людей, но отъ Бога нельзя, что лучше быть разрѣшеннымъ открыто, нежели осужденнымъ втайнѣ, и что не исповѣдающіе грѣховъ своихъ погибнуть точно такъ же, какъ погибаетъ больной, изъ стыда не открывающій болѣзни своей врачу, который бы могъ исцѣлить его ⁽¹³⁷⁴⁾. *Св. Киприанъ* въ одномъ мѣстѣ жалуется на нѣкоторыхъ священниковъ, державшихъ допускать къ свящ. трапезѣ людей, которые впали въ тяжкія преступленія, но не исповѣдали ихъ, не раскаялись ⁽¹³⁷⁵⁾; въ другомъ восхваляетъ искренность и чистосердечіе, съ какими многіе вѣрующіе открывали совѣсть свою предъ священниками, исповѣдывали предъ ними духовныя раны свои, и просили спасительнаго врачеванія ⁽¹³⁷⁶⁾; въ третьемъ умоляетъ Христіанъ исповѣдывать грѣхи свои въ настоящей жизни, пока еще возможно получить разрѣшеніе ихъ отъ священника ⁽¹³⁷⁷⁾. Столько же ясно говорилъ въ третьемъ вѣкѣ объ этомъ исповѣданіи грѣховъ *Оригенъ*. У него читаемъ, на примѣръ: «есть еще отпущеніе грѣховъ, хотя тяжкое и трудное, чрезъ покаяніе, когда грѣшникъ оmyваетъ слезами ложе свое (Пс. 6, 7), и бываютъ ему слезы хлѣбомъ день и ночь (Пс. 41, 4), и когда онъ не стыдится

⁽¹³⁷³⁾ Adv. hæer. 1, 6, n. 3; 13, n. 5. 7.

⁽¹³⁷⁴⁾ De pœnit. cap. X; cfr. c. III.

⁽¹³⁷⁵⁾ Epist. X.

⁽¹³⁷⁶⁾ De lapsis c. XXVIII.

⁽¹³⁷⁷⁾ Ibid. c. XXIX.

открыть свой грѣхъ предъ священникомъ Господнимъ и просить у него врачевства» (1378). Или: «если согрѣшили мы, то должны говорить: *беззаконіе мое познахъ, и грѣха моего не покрыхъ, рѣхъ: исповѣмся на мя беззаконія моя Господеву* (Пс. 31, 5). Если сдѣлаемъ это и откроемъ свои грѣхи не только Богу, но и тѣмъ, кои могутъ врачевать язвы и грѣхи наши, то изгладитъ наши грѣхи говорящій: *се отгяхъ, яко облакъ, беззаконія твоя и, яко примракъ, грѣхи твоя* (Ис. 44, 22)» (1379). Въ четвертомъ вѣкѣ тоже самое проповѣдывали: *св. Василій и св. Аванасій великіе*,— свидѣтельства ихъ мы уже видѣли (1380),—*св. Аверосій* (1381), *св. Іаковъ низибійскій* (1382) и *св. Григорій нисскій*. Послѣдній внушаетъ кающемуся: «пролей предо мною горькія и обильныя слезы, да и я соединю мои слезы съ твоими; въ соучастника и общника твоей скорби прими священника, какъ отца... Священникъ столько сокрушается о грѣхѣ того, кого имѣетъ по вѣрѣ вмѣсто сына, сколько скорбѣлъ Іаковъ, узрѣвъ одежду Іосифа... Почему на родившаго тебя въ Богѣ ты долженъ полагаться болѣе, нежели на родившихъ тебя по тѣлу. Смѣло показывай ему свои сокровенности; открывай ему тайны духа, какъ тайныя раны врачу: онъ позаботится и о твоёмъ здравіи» (1383). Не находя нужнымъ приводить свидѣтельства другихъ, послѣдующихъ писателей о разсматриваемой нами истинѣ (1384), замѣтимъ, что несомнѣнное подтвержденіе ея представляютъ правила цѣлыхъ Соборовъ, помѣстныхъ и вселенскихъ, опредѣляющія обстоятельства исповѣди, образъ, время, мѣсто и проч. Такъ, второе правило лаодикійскаго Собора гласитъ: «впадающихъ въ различныя согрѣшенія, и пребывающихъ въ молитвѣ, исповѣданіи и покаяніи, и отъ злыхъ дѣлъ совершенно обращающихся, послѣ того, какъ по мѣрѣ согрѣшенія дано имъ время покаянія, ради милосердія и благодати

(1378) In Lev. hom. XVII.

(1379) Тамъже: cfr. in Genes. homil. XVII, n. 3. 9; in Ps. XXXVII, homil. II, n. 6.

(1380) См. выше примѣч. 1339—1341.

(1381) Evidentissime Domine prædicatione mandatam est, etiam gravissimi criminis reis, si ex toto corde et manifesta confessione peccati poenitentiam gerant, sacramenti coelestis refundendam gratiam (De poenit. 11, 3).

(1382) Serm. de poenit. VII, c. 2. 4.

(1383) Homil. in eos, qui alios acerbius judicant, in Opp. T. 11, p. 137, Morel.

(1384) Златоуст. de cruc. et latr. homil. II, n. 3; in Hebr. hom. IX, n. 4. 5; *Теодор. Геракл.* in Ps. CVI, 23; *Иннокент.* Epist. ad Decent. c. VII; *Нилъ*, lib. III, Epist. 33; *Григ. велик.* in 1 Reg. lib. V, c. 4, n. 55.

Божіей, вводити въ общеніе» (1385). Въ 102 правилѣ Собора трульскаго читаемъ: «пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати, должны разсматривати качество грѣха и готовность согрѣшившаго ко обращенію, и тако употребляти приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратитъ спасенія недугующаго».

§ 225.

Видимая сторона таинства покаянія, невидимыя его дѣйствія и ихъ обширность.

Когда, такимъ образомъ, кающійся Христіанинъ, съ искреннимъ сокрушеніемъ о своихъ грѣхахъ, съ твердымъ намѣреніемъ впредь исправить свою жизнь, съ живою вѣрою во Христа Спасителя и надеждою на Него, приходитъ къ пастырю Церкви и исповѣдуетъ предъ нимъ свои беззаконія: служитель Божій внимаеть исповѣданію, и именемъ Господа Иисуса разрѣшаетъ, отпускаетъ, прощаетъ всѣ грѣхи истинно кающагося. Слѣдовательно:

1. Къ видимой сторонѣ таинства покаянія относятся существенныя дѣйствія: а) исповѣданіе грѣховъ, которое произноситъ кающійся Христіанинъ предъ священнослужителемъ, и—б) разрѣшеніе грѣховъ, произносимое священнослужителемъ, по выслушаніи исповѣди. Это разрѣшеніе, по чину православной Церкви, выражаетъ священнослужитель въ слѣдующихъ словахъ: «Господь и Богъ нашъ Иисусъ Христосъ, благодатію и щедротами своего человеколюбія, да проститъ ти, чадо, вся согрѣшенія твоя, и азъ недостойный іерей, властію Его, данною мнѣ, прощаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ, во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь».

2. Невидимыя, благодатныя дѣйствія таинства покаянія суть: а) непосредственное—отпущеніе грѣховъ и оправданіе (Іоан. 20, 23; снес. Лук. 18, 13. 14; Езек. 18, 21; Іоил. 2, 31), и вслѣдъ за тѣмъ—б) примиреніе съ Богомъ (Лук. 15, 17—24; снес. Рим. 5, 1. 2; 2 Кор. 5, 19), в) освобожденіе отъ вѣчныхъ наказаній за грѣхи и надежда на вѣчное спасеніе (Лук. 19, 7—9; 23, 42. 43). Мысль объ этихъ дѣйствіяхъ, которую мы уже неразъ встрѣ-

(1385) См. также *Апир.* прав. 2. 5. 7; *Неокес.* прав. 3; *Никейск.* I, прав. 17; *Васил. вел.* прав. 84.

чали въ изреченіяхъ отеческихъ, прежде приведенныхъ, ясно выражаютъ также:

Св. Василій великій: «Оскверненный какимъ нибудь грѣхомъ, хотя въ настоящее время теряетъ чистоту, но въ будущемъ не лишается надежды очищенія чрезъ покаяніе» ⁽¹³⁸⁶⁾. «Если обнажимъ грѣхъ исповѣдію, то сдѣлаемъ его сухимъ трескотомъ, достойнымъ того, чтобы *пояденъ* былъ очистительнымъ огнемъ» ⁽¹³⁸⁷⁾.

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Плотскіе родители никакой не могутъ оказать помощи дѣтямъ своимъ, когда сіи оскорбятъ какого нибудь знаменитаго и сильнаго человѣка; но священники примиряютъ духовныхъ чадъ своихъ не съ вельможами, не съ царями, а съ раздраженнымъ Богомъ» ⁽¹³⁸⁸⁾. «Согрѣшилъ ты? Войди въ церковь, и загладь свой грѣхъ. Сколько бы ты ни падалъ на площади,—всякій разъ встаешь: такъ сколько разъ ни согрѣшишь,—покайся во грѣхъ, не отчаявайся; согрѣшишь въ другой разъ, въ другой разъ покайся, чтобы по нерадѣнію совсѣмъ не потерять тебѣ надежды на обѣщанныя блага. Ты въ глубокой старости, и—согрѣшилъ?—войди (въ церковь), покайся: здѣсь врачевница, а не судилище; здѣсь не истязуютъ, но даютъ прощеніе въ грѣхахъ» ⁽¹³⁸⁹⁾.

Св. Левъ, папа Римскій: «Многоразличное милосердіе Божіе до того снисходитъ паденіямъ человѣческимъ, что не только чрезъ благодать крещенія, но и чрезъ врачевство покаянія возстановляется надежда жизни вѣчной, и тѣ, которые не соблюли дара возрожденія, осуждая самихъ себя собственнымъ приговоромъ, достигаютъ отпущенія грѣховъ, хотя по устроенію Божественной благодати, не иначе могутъ удостоиваться этой милости Божіей, какъ только по предстательству священниковъ... Весьма полезно и необходимо, чтобы виновность грѣховъ прежде послѣдняго дня была разрѣшаема священническою молитвою» ⁽¹³⁹⁰⁾.

3. Должно знать, что невидимыя дѣйствія благодати въ таинствѣ покаянія, по своей обширности и могуществу, простираются на всѣ беззаконія человѣческія, и нѣтъ грѣха, который бы не могъ быть прощенъ людямъ, если только они искренно въ немъ покаются и исповѣдаютъ его съ живою вѣрою въ Господа Иисуса

⁽¹³⁸⁶⁾ Толков. на Ис. гл. XIV, ст. 20, въ Тв. св. Отц. VI, 397.

⁽¹³⁸⁷⁾ Толков. на Ис. гл. IX, ст. 18, тамъ же 326.

⁽¹³⁸⁸⁾ О Священствѣ III, 5, стр. 64, по русск. перев.

⁽¹³⁸⁹⁾ Бесѣд. о покаяніи III, п. II, въ т. II бесѣд. къ Антиох. народу, стр. 318—319, по русск. перев.

⁽¹³⁹⁰⁾ Epist. LXXXV, cap. 3, ed. Сасс.

и надеждою на Его заслуги. *Не приидоухъ бо призвати праведники, но грѣшники на покаяніе* (Матѳ. 9, 13; 18, 11); *нѣсть воля предѣ Отцемъ вашимъ небеснымъ, да погибнетъ единъ отъ малыхъ...* (18, 14), — говорилъ Спаситель, — и, какъ ни велико было грѣхопаденіе ап. Петра, простилъ и его, когда онъ истинно покаялся. *Долготерпитъ Господь на насъ*, учили такъже св. Апостолы, *не хотя, да кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе приидутъ* (2 Петр. 3, 9). *Аще кто согрѣшитъ, ходатая имамы ко Отцу, Исуса Христа праведника. И той очищеніе есть о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра* (1 Иоан. 2, 1. 2). *Аще исповѣдаемъ грѣхи наша, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи наша, и очиститъ насъ отъ всякія неправды* (—1, 9). И извѣстно, что св. Петръ призывалъ къ покаянію даже тѣхъ іудеевъ, которые распяли истиннаго Мессію (Дѣян. 2, 28. 37. 38), и потомъ призывалъ Симона волхва. родоначальника всѣхъ еретиковъ (Дѣян. 8, 22); а св. Павелъ разрѣшилъ и покаявшагося кровосмѣсителя, подвергнувъ его предварительно только временному отлученію (2 Кор. 2, 7). Если же въ Словѣ Божіемъ упоминается о хулѣ на Духа Святаго, которая *не отпустится челоуькомъ* (Матѳ. 12, 31), и о грѣхѣ смертномъ, о прощеніи котораго не заповѣдано даже молиться (1 Иоан. 5, 16): то надобно помнить, что подъ именемъ первой разумѣется упорное противленіе очевидной истинѣ Божіей⁽¹³⁹¹⁾, совершенное невѣріе⁽¹³⁹²⁾ и нераскаянность⁽¹³⁹³⁾, а подъ именемъ послѣдняго также жестокое возстаніе на благочестіе и истину, и упорное пребываніе въ неисправленіи⁽¹³⁹⁴⁾. Слѣд. въ томъ и другомъ случаѣ предполагается только нравственная невозможность отпущенія грѣховъ, — невозможность со стороны самихъ грѣшниковъ, а не со стороны благодати. А коль скоро и въ этихъ грѣхахъ грѣшники искренно раскаются: они получаютъ прощеніе отъ Бога. «Ибо, говорить св. Златоустъ о хулѣ на Св. Духа. и сія вина была от-

⁽¹³⁹¹⁾ «Иже речеть слово на Сына челоуьческаго, отпустится ему: а иже речеть на Духа Святаго, не отпустится. Почему? потому что Духъ Святыи вамъ извѣстенъ, а вы не стыдитесь отвергать очевидную истину. Ибо если уже вы говорите, что Меня не знаете, то вѣрно знаете, что изгонять бѣсовъ и совершать исцѣленія есть дѣло Духа Святаго. И такъ не Меня только поносите, но и Духа Святаго. Посему наказаніе ваше какъ здѣсь, такъ и тамъ неизбѣжно» (*Златоуст.* на Матѳ. бесѣд. ХLI, въ т. II, стр. 217, по русск. перев.).

⁽¹³⁹²⁾ *Аванас. вел.* in Matth. XII, 31. 32 (*Galland. V, 185*).

⁽¹³⁹³⁾ *Авустин.* Epist. CLXXXV ad Bonif. n. 49.

⁽¹³⁹⁴⁾ V-го вселенскаго Собора прав. 5.

пущена раскаявшимся. Многие изъ тѣхъ, которые изрыгали хулы на Духа, впоследствии увѣровали, и все имъ было отпущено» (1395). Равнымъ образомъ Отцы седьмага вселенскаго Собора говорятъ о возможности прощенія грѣховъ смертныхъ: «грѣхъ къ смерти есть, когда нѣкіе, согрѣшая, въ неисправленіи пребываютъ. Горше же сего то, когда жестоковѣрно возстаютъ на благочестіе и истину, предпочитая мамону послушанію предъ Богомъ, и не держася Его уставовъ и правилъ. Въ таковыхъ нѣтъ Господа Іисуса, аще не смирятся, и не изтрезвятся отъ своего грѣхопаденія. Подобаеть имъ паче приступати къ Богу, и съ сокрушеннымъ сердцемъ просити оставленія грѣха сего и прощенія, а не тщеславитися даваніемъ неправеднымъ. Ибо *близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ* (Пс. 33, 19)» (правил. 5).

Св. православная Церковь ясно выразила это вѣрованіе свое въ возможность отпущенія всѣхъ грѣховъ чрезъ таинство покаянія, когда, во первыхъ, осудила монтанистовъ, утверждавшихъ, будто она не имѣетъ власти разрѣшать въ покаяніи нѣкоторыхъ грѣховъ тяжкихъ, каковы: идолослуженіе, челоуѣкоубійство, плотская нечистота; во вторыхъ, осудила новаціанъ, которые сначала отнимали у Церкви власть сію по отношенію къ однимъ отпадшимъ отъ вѣры во время гоненій, а потомъ и по отношенію ко всѣмъ грѣхамъ смертнымъ (1396) и даже простительнымъ (1397); наконецъ, когда на соборахъ опредѣлила правила, по которымъ, хотя грѣшники подвергаются разнымъ, иногда весьма тяжкимъ, епитиміямъ за свои грѣхи, но, послѣ надлежащаго исполненія епитимій, непременно удостоиваются разрѣшенія своихъ грѣховъ, какъ бы велики они ни были (1398).

§ 226.

Епитиміи, ихъ происхожденіе и употребленіе въ Церкви.

1. Подъ именемъ епитимій (*ἐπιτιμία*) разумѣются запрещенія или наказанія (2 Кор. 2, 6), которыя, по правиламъ церковнымъ, священнослужитель, какъ духовный врачъ, опредѣляетъ нѣкото-

(1395) На Мате. бесѣд. ХLI, въ т. II, стр. 216, по русск. перев.

(1396) *Созомен.* церк. истор. 1, 10; IV, 28; VII, 25; *Епифан.* херг. LIX, 1.

(1397) *Евлодій Алекс.* adv. Novat. lib. IV (apud Phot. Biblioth. cod. CCLXXX, p. 886).

(1398) См. въ указателѣ, прилож. къ кн. правилъ, слово: *епитимія*.

рымъ изъ кающихся Христіанъ для уврачеванія ихъ нравственныхъ болѣзней (Всел. Соб. VI, прав. 102). Таковы, напримѣръ, извѣстнѣйшіе роды епитимій: постъ особенный сверхъ положеннаго для всѣхъ, ежедневное хожденіе во храмъ на всѣ службы церковныя, молитва домашняя, соединенная съ опредѣленнымъ числомъ поклоновъ, раздаяніе милостыни, путешествія къ св. мѣстамъ, отлученіе отъ причастія св. таинъ на большее или меньшее время (Прав. исп. ч. 1, отв. на вопр. 113). Епитиміи назначаются не всѣмъ, а только нѣкоторымъ кающимся Христіанамъ: именно тѣмъ, которымъ, по тяжести ли и качеству ихъ грѣховъ, или по свойству покаянія, оказываются нужными эти духовныя врачевства для совершеннаго ихъ исцѣленія (св. Григ. нисск. прав. 5).

2. Власть налагать епитиміи на нѣкоторыхъ кающихся и какбы связывать ихъ на время своими запрещеніями Церковь получила отъ самого Господа вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ получила отъ Него власть и отпущать грѣхи. Ибо Господь сказалъ св. Апостоламъ, а слѣд. и ихъ преемникамъ, не только: *елика аще разрешите на земли, будутъ разрешена на небесахъ*, но и: *елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небесахъ* (Матѳ. 18, 18),—не только: *имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ*, но вмѣстѣ: *и имже держите, держатся* (Іоан. 20, 23). Св. Апостолы, дѣйствительно, и пользовались этою властію. Такъ св. Павелъ, услышавъ о появившемся между коринѣскими Христіанами кровосмѣсникѣ, и желая его уврачевать, подвергнувъ беззаконника самой строгой епитиміи, повелѣлъ отлучить его отъ Церкви, *передать таковоа сатанѣ во изможденіе плоти, да духъ спасется* (1 Кор. 5, 1—5),—и потомъ, когда епитимія произвела спасительное дѣйствіе и виновный покаялся, простилъ его и заповѣдалъ Коринѣянамъ снова принять покаявшагося въ церковное общеніе (2 Кор. 2, 6—8).

3. Св. Церковь, по преемству отъ св. Апостоловъ, также употребляла епитиміи съ самаго начала своего существованія. Это извѣстно:

а) Изъ свидѣтельствъ св. Иринея, Тертуліана, Кипріана (¹³⁹⁹) и постановленій Апостольскихъ (¹⁴⁰⁰).

(¹³⁹⁹) *Ирин.* adv. hæer. 1, 13, n. 5; III, 4; *Тертулл.* de poenit. c. 6. 7. 10. 11 *Кипріан.* Epist. VII. LII.

(¹⁴⁰⁰) *Const. Apost.* II, 16. 18. 41.

б) Изъ чина общественнаго покаянія, существовавшаго въ древней Церкви. По этому чину кающіеся подраздѣлялись на четыре класса, изъ которыхъ каждый стоялъ подъ особенною епитиміею: на классъ *плачущихъ*, которые не имѣли права присутствовать при общественномъ Богослуженіи, и находились распростертыми на паперти церковной и съ плачемъ просили входившихъ въ храмъ молиться за нихъ Богу; на классъ *слушающихъ*, которымъ дозволялось входить въ притворъ церковный и участвовать въ слушаніи св. Писанія и поученій, пока совершалась литургія оглашенныхъ; на классъ *коленнопреклоненныхъ*, входившихъ въ самый храмъ и присутствовавшихъ при богослуженіи нѣсколько долѣе, но обыкновенно стоявшихъ на колѣнахъ у дверей храма; и на классъ *кунностоящихъ*, которые стояли вмѣстѣ съ вѣрными въ продолженіи всей литургіи, но не могли участвовать съ ними въ причащеніи св. Христовыхъ таинъ ⁽¹⁴⁰¹⁾.

в) Изъ многочисленныхъ правилъ, соборныхъ и отеческихъ, касательно разнаго рода епитимій, ихъ свойствъ, степеней, перемѣнъ и под. ⁽¹⁴⁰²⁾.

§ 227.

Значеніе епитимій.

Епитиміи, хотя, по существу своему, суть наказанія, но, по значенію, наказанія только исправительныя, врачевныя, отеческія (*παιδεία*), точно такія, о какихъ говоритъ Апостолъ: *егоже любитъ Господь, наказуетъ (παιδεύει)* (Евр. 12, 6), и въ другомъ мѣстѣ: *отъ Господа наказуемся (παιδεύομεθα)*, да не и съ міромъ осудимся (1 Кор. 12, 32). А отнюдь не наказанія въ собственномъ смыслѣ (*τιμωρία*), какъ учить римская Церковь, которая будтобы долженъ временно понести кающійся грѣшникъ, чтобы удовлетворить за грѣхи свои оскорбленной правдѣ Божіей ⁽¹⁴⁰³⁾. Короче: епитиміи—врачевства отъ грѣховъ, а не вознагражденія, не удовлетворенія за грѣхи вѣчной правдѣ ⁽¹⁴⁰⁴⁾.

⁽¹⁴⁰¹⁾ См. 1-го вселенск. Собор прав. 11. 12 и слѣд.

⁽¹⁴⁰²⁾ См. слово: *епитимія* въ указателѣ въ книгѣ правилъ.

⁽¹⁴⁰³⁾ Concil. Tridentin. Sess. XIV, cap. 8.

⁽¹⁴⁰⁴⁾ Константинопольскій патріархъ Іеремія въ отвѣтъ протестантскимъ богословамъ отъ лица православной Церкви восточной, между прочимъ, писалъ: «касательно опредѣленныхъ канонами наказаній (*καυχίας* (*καυποίας*)), которыя вы совершенно отвергаете, мы думаемъ: если онѣ возлагаются служителями Церкви, какъ ле-

I. Въ доказательство первой мысли, опредѣляющей истинное значеніе епитимій, призываемъ во свидѣтели:

1) Св. Апостола Павла. Онъ, какъ мы видѣли, наложилъ тяжкое наказаніе на коринѣскаго кровосмѣсника, которое самъ же назвалъ епитиміею, — повелѣлъ отлучить такового отъ Церкви, *передати сатанѣ во изможденіе плоти...* Съ какою же цѣлію? *Да духъ спасетъ* (1 Кор. 5, 1—5). И потомъ, какъ только замѣтилъ, что епитимія произвела въ грѣшникѣ *скорбь*, раскаяніе. тотчасъ снялъ ее (2 Кор. 2, 7). Слѣд. Апостоль наказывалъ не для того, чтобы собственно наказать и чрезъ наказаніе удовлетворить правдѣ Божіей, а чтобы исправить, и, когда врачевство благотворно подѣйствовало, отнять его, именно потому, чтобы дальнѣйшее употребленіе его, какъ уже излишняго, вмѣсто пользы, не причинило только вреда больному, *да не како мною* (чрезмѣрною) *скорбію пожертъ будетъ таковой* (2 Кор. 2, 7) ⁽¹⁴⁰⁵⁾.

2) Правила св. Соборовъ, вселенскихъ и помѣстныхъ, и св. Отцевъ. Изъ этихъ правилъ съ непререкаемою ясностію видно: а) что древніе учителя церкви если считали епитиміи за наказанія, то за наказанія только исправительныя, и прямо называли ихъ духовными врачевствами; б) что, налагая епитиміи на грѣшниковъ, не о томъ заботились, лишь бы только справедливо наказать, одного больше, другаго меньше, по мѣрѣ преступленій каждаго, для надлежащаго удовлетворенія правдѣ Божіей за грѣхи, а чтобы именно приспособить епитиміи, какъ врачевства, къ свойству и степени духов-

карства, наприм., на гордецовъ, любостяжателей, невоздержныхъ и распутныхъ, на завистниковъ и ненавистниковъ, на лѣнивыхъ или другими какими либо пороками болящихъ; то онѣ весьма полезны и много содѣйствуютъ кающемуся въ дѣлѣ исправленія. Потому и св. Отцы предписали возлагать ихъ на обращающихся и кающихся. Но если онѣ употребляются только для корысти налагающихъ ихъ, а не съ истинною душеполезною цѣлію; если употребляются не такъ, какъ предписали употреблять и сами употребляли ихъ вначалѣ Отцы, для врачеванія только грѣха: въ такомъ случаѣ и мы ихъ отвергаемъ, тогда и мы признаемъ ихъ тщетными и безчестными, и утверждаемъ, что такими, безспорно и должно ихъ признавать» (Acta Theolog. Wirtemberg. et patriarch. Hierogoniae, respos. patriarchae 1, с. 12, р. 89, Wirtemb. 1584, въ Хр. Чт. 1842, 1, 243—244).

⁽¹⁴⁰⁵⁾ См. св. Златоуст. толков. на это мѣсто, въ бесѣд. IV на 2 Кориню. стр. 107—108, Москв. 1843. Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ: «повелѣвъ предать грѣшника сатанѣ, Павелъ послѣ того, какъ (грѣшникъ) перемѣнился и сдѣлался лучше, говорить: *довольно такому запрещенію сіе, еже отъ многихъ. Тѣмже утвердите къ нему любовь* (2 Кор. 2, 6. 8)... Что случилось, скажи мнѣ? Не сатанѣ ли ты предалъ его? Да, говорить; только не для того, чтобы онъ оставался въ рукахъ сатаны, но чтобы скорѣе избавился изъ подъ власти его» (Бесѣд. о покаяніи 1, п. 283, въ II т. бесѣд. къ Антиох. народу, стр. 283 въ русск. перев.).

ныхъ болѣзней; в) что единственною цѣлюю епитимій предъ Богомъ и предъ Церковію признавали не какое либо удовлетвореніе правдѣ Божіей за грѣхи а только уврачеваніе грѣшниковъ, предохраненіе ихъ отъ грѣховъ на будущее время; г) что, потому, не дожидались непремѣнно, пока грѣшникъ понесетъ сполна опредѣленное ему наказаніе, и такимъ образомъ удовлетворить правдѣ Божіей, а, напротивъ, если замѣчали благотворное вліяніе этихъ наказаній на грѣшника, уменьшали ихъ, сокращали время епитимій или даже совсѣмъ снимали ихъ; д) что, наконецъ, епитиміи налагали не за всѣ грѣхи, а только за нѣкоторые важнѣйшіе, и слѣд. вовсе не считали епитимій за удовлетворенія правдѣ Божіей: иначе такого удовлетворенія, хотя въ различной степени, надлежало бы требовать за каждый грѣхъ, большой или малый. Вотъ нѣкоторыя извлеченія изъ означенныхъ правилъ:

«Пріявшіе отъ Бога власть вязати и рѣшити должны разсматривати качество грѣха, и готовность согрѣшившаго ко обращенію, и тако употреблять приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратити спасенія недугующаго. Ибо не одинаковъ есть недугъ грѣха, но различенъ и многообразенъ, и производитъ многія отрасли вреда, изъ которыхъ зло обильно развивается, и далѣе распространяется, доколѣ не будетъ остановлено силою врачующаго».... (VI *всел.* прав. 102; *снес. I всел.* пр. 12; *Анकिр.* пр. 5; *Каролен.* 52).

«Почему духовное врачебное искусство являющему подобаеъ, во первыхъ, разсматривати расположеніе согрѣшившаго и наблюдать, къ здравію ли онъ направляется, или, напротивъ, собственными нравами привлекаеъ къ себѣ болѣзнь, и како между тѣмъ учреждаеъ свое поведеніе: и аще врачу не сопротивляется, и душевную рану чрезъ приложеніе предписанныхъ врачевствъ заживляетъ: въ такомъ случаѣ по достоинству возмѣривати ему милосердіе» (тамъ же; *снес. Васил. вел.* прав. 3).

«Ибо у Бога и у пріявшаго пастырское водительство все печеніе о томъ, дабы овцу заблудшую возвратити, и уязвленную зміемъ уврачевати. Не должно ниже гнати по стремлинамъ отчаянія, ниже опускати бразды къ расслабленію жизни и къ небреженію: но должно непремѣнно, которымъ либо образомъ, или посредствомъ суровыхъ и вязущихъ, или посредствомъ болѣе мягкихъ и легкихъ врачебныхъ средствъ, противодѣйствовать недугу, и къ заживленію раны подвизатися: и плоды покаянія испытывати и мудро управлять человѣкомъ, призываемымъ къ горнему просвѣщенію» (тамъ же).

«Какъ въ тѣлесномъ врачеваніи цѣль врачевнаго искусства есть едина, возвращеніе здравія болящему, а образъ врачеванія различенъ: ибо по различію недуговъ къ каждой болѣзни прилагается приличный способъ леченія: такъ и въ другихъ болѣзняхъ, по множеству и разнообразію страстей, необходимымъ дѣлается многообразное цѣлебное попеченіе, которое соотвѣтственно недугу производитъ врачеваніе.... Посему хотящій приложить приличное врачевство къ недугующей части души, долженъ, во первыхъ, рассмотреть, въ которой части произошла болѣзнь; потомъ къ страждущей, по приличію, прилагати врачевство такъ, чтобы не было, по незнацію врачевательнаго способа, подаваемо врачевство единой части, когда болѣзнь находится въ другой» (*Григор. нисск.* прав. 1).

«Во всякомъ родѣ преступленія, прежде всего смотрѣти должно, каково расположеніе врачуемаго, и ко уврачеванію достаточнымъ почитати не время (ибо какое исцѣленіе можетъ быть отъ времени?), но произволеніе того, который врачуеть себя покаянiемъ» (*Григор. нисск.* прав. 8). «Для проходящихъ покаянiе ревностнѣе, и житiемъ своимъ показующихъ возвращеніе ко благому, позволительно устроющему полезное въ церковномъ домостроительствѣ, сократить время слушанія и скорѣе приводити оныхъ къ обращенію: подобно сократить время и сего, и скорѣе допустить до приобщенія, сообразно съ тѣмъ, какъ онъ собственнымъ испытанiемъ дознаеть состоянiе врачуемаго» (—прав. 4). «По усмотрѣнiю обращенія сократится для него продолженіе епитимiи, такъ что, вмѣсто девяти, на каждый степень покаянiя положатся или осмь, или седмь, или шесть, или токмо пять лѣтъ, аще великостію покаянiя упреждаетъ онъ время, и ревностію въ исправленіи себя превосходитъ тѣхъ, кои въ продолжительное время менѣе дѣятельно очищаютъ себя отъ сквернъ.... Такимъ образомъ, аще будетъ истинное обращеніе, то да не соблюдается число лѣтъ, но съ сокращенiемъ времени да ведется кающійся къ возвращенію въ Церковь и къ причастію святыхъ Таинъ» (—прав. 5, снес. I *всел.* прав. 12; *Васил. вел.* пр. 74).

«Много бываетъ отъ раздраженія грѣховныхъ дѣлъ и всякихъ золъ. Но отцамъ нашимъ угодно было о иныхъ изъ нихъ не входить во многую подробность, и не признали они требующимъ многого попеченія врачеваніе всѣхъ согрѣшеній, отъ раздраженія происходящихъ. Писаніе возбраняеть не токмо легкую рану, но и всякое злорѣчіе или хуленіе (Кол. 3, 8; Еф. 4, 31), и все подобное отъ раздраженія происходящее: но они токмо противу зло-

дѣянiя убiйства положили предохраненiе въ епитимiяхъ» (— прав. 5).

А чтобы понять, какимъ образомъ епитимiи могутъ служить врачевствами противъ духовныхъ болѣзней,—для этого надобно взять во вниманiе слѣдующее:

а) Епитимiи, какъ наказанiя церковныя, естественно смиряютъ гордость грѣшника, научаютъ его глубже сознать свою виновность предъ Богомъ и предъ Церковiю, возбуждаютъ въ немъ ненависть ко грѣхамъ и желанiе исправиться. И слѣд. епитимiи указываютъ кающимся Христiанамъ опредѣленное поприще для дальнѣйшаго упражненiя и большаго укрѣпленiя всѣхъ тѣхъ благихъ чувствованiй и намѣренiй, какiя имѣютъ кающiеся во время самаго покаянiя, и которыя должны послужить началомъ въ дѣлѣ ихъ исправленiя. Припомнимъ только четыре стени кающихся, существовавшiя въ древней Церкви.

б) Епитимiи, большею частiю, состоятъ изъ какихъ либо благочестивыхъ упражненiй, которыя прямо бываютъ направлены противъ извѣстныхъ страстей и пороковъ грѣшника, и потому непосредственно способствуютъ къ искорененiю ихъ. Такъ, челоуку невоздержному и сластолюбцу назначается епитимiею воздержанiе, постъ; скупому или хищнику—раздаянiе милостыни⁽¹⁴⁰⁶⁾; разсѣянному и гоняющемуся за мiрскими удовольствiями—частое хожденiе въ церковь, чтенiе св. Писанiя, домашняя молитва и под. Очевидно, что чѣмъ болѣе каждый изъ этихъ грѣшниковъ будетъ съ благимъ расположенiемъ выполнять назначенную ему епитимiю, тѣмъ болѣе онъ будетъ отвыкать отъ прежнихъ своихъ слабостей и наклонностей, и приобрѣтаетъ противоположный навыкъ.

в) Епитимiи, какъ наказанiя церковныя, поражая однихъ грѣшниковъ, вразумляютъ и устрашаютъ другихъ, и тѣмъ предохраняютъ ихъ отъ подобныхъ грѣховъ, способствуютъ къ исправленiю нравовъ между членами Церкви, и вмѣстѣ къ огражденiю ея каноновъ и постановленiй противъ своеволиа и непослушанiя заблуждающихъ чадъ⁽¹⁴⁰⁷⁾.

II. Несправедливо ученiе римской Церкви, будто епитимiи суть наказанiя въ собственномъ смыслѣ, хоть и временныя, ко-

⁽¹⁴⁰⁶⁾ Присвоившiй себѣ чужое чрезъ тайное похищенiе, и потомъ чрезъ исповѣдь грѣхъ свой объявившiй священнику, да врачуетъ недугъ упражненiемъ противоположнымъ своей страсти, т. е., раздаянiемъ имѣнiя нищимъ, да расточивъ то, что имѣеть, покажетъ себя очищеннымъ отъ болѣзни любостыжанiя» (Григ. мисс. прав. 6, въ книгѣ правилъ стр. 342).

⁽¹⁴⁰⁷⁾ Снес. *Сеоф. Прокоповича*—Christ. orthodox. Theolog. vol. III, p. 700—702, Lips. 1793.

горя долженъ потерпѣть кающійся, чтобы принести за грѣхи свои нѣкоторое удовлетвореніе правдѣ Божіей. Это—

1) Противно Христіанскому ученію объ удовлетвореніи правдѣ Божіей и объ оправданіи грѣшника. Слово Божіе учитъ, что полное и совершенное удовлетвореніе правдѣ Божіей за всѣ грѣхи рода человѣческаго принесъ однажды навсегда Христосъ Спаситель; что Онъ потерпѣлъ всю тяжесть страданій, какимъ должны были подвергнуться грѣшники за свои беззаконія (Ис. 53, 5; Рим. 3, 25; Кол. 1, 20; 1 Петр. 2, 24; 1 Иоан. 2, 2), и содѣлался вѣчнымъ первосвященникомъ, который *спасти до конца можетъ приходящихъ чрезъ него къ Богу, всегда живъ сый, во еже ходатайствовать о нихъ* (Евр. 7, 25) (§ 153). Учитъ съ другой стороны, что для оправданія грѣшниковъ предъ Богомъ, т. е. для усвоенія ими искупительныхъ заслугъ Христа Спасителя, требуются отъ самихъ грѣшниковъ два условія: во первыхъ, покаяніе и вѣра: *покайтесь и вѣруйте во евангеліе* (Марк. 1, 15; Дѣян. 2, 38),—*и мы во Христа Іисуса вѣровахомъ, да оправдимся отъ вѣры Христовы* (Гал. 2, 16; Рим. 8, 24. 25; 10, 9); и во вторыхъ, какъ свидѣтельства и плоды покаянія и вѣры, добрыя дѣла: *отъ дѣлъ оправдается человѣкъ, а не отъ вѣры единыя* (Іак. 2, 24); *о Христѣ бо Іисусъ ни обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзаніе, но вѣра любовію поспѣшествуема* (Гал. 5, 6; Матѳ. 7, 21); *не слышатели бо закона праведни предъ Богомъ, но творцы закона (сїи) оправдятся* (Рим. 2, 13) (§§ 197. 198). Исполненіемъ этихъ условій, которыми усваются заслуги І. Христа, человѣкъ-грѣшникъ можетъ дѣйствительно умилоствовать Бога и удовлетворять Ему; не въ томъ однакожъ смыслѣ, будтобы покаяніе, вѣра и добрыя дѣла человѣка имѣли предъ Богомъ значеніе искупительной жертвы сами по себѣ, а въ томъ единственно, что ими усваются намъ готовыя заслуги нашего Искупителя, вполне удовлетворившаго за насъ правдѣ Божіей. Но утверждать, чтобы еще сами грѣшники кающіеся, 'кромѣ живой вѣры и добрыхъ дѣлъ, необходимыхъ для усвоенія заслугъ Спасителя, должны были претерпѣвать какія либо наказанія собственно для удовлетворенія правдѣ Божіей за свои грѣхи, значитъ выражать одно изъ двухъ: или то, что Спаситель недостаточно пострадалъ за грѣшниковъ, что удовлетвореніе, принесенное Имъ за грѣхи всего міра, еще неполно и надобно восполнять его страданіями самихъ кающихся грѣшниковъ; или то, что вѣра и добрыя дѣла человѣка недостаточны для усвоенія ему заслугъ Спасителя...

Иначе, значить ниспровергать христіанское ученіе объ искушеніи и оправданіи.

Если же св. Іоаннъ Креститель требоваль отъ кающихся грѣшниковъ плодовъ достойныхъ покаянія (Матѳ. 3, 8) ⁽¹⁴⁰⁸⁾: то подъ этими плодами разумѣлись отнюдь не наказанія для удовлетворенія правдѣ Божіей за прежніе грѣхи, а добрыя дѣла, которыя бы свидѣтельствовали объ искренности раскаянія грѣшниковъ, и которыя, повторимъ, дѣйствительно могутъ умиловать и въ извѣстномъ смыслѣ удовлетворять Бога. Іоаннъ Креститель, какъ самъ онъ объясняетъ свое требованіе, именно внушалъ кающимся перемѣнить свой прежній порочный образъ жизни, исполнять впредь свои обязанности и дѣйствовать благочестиво (Лук. 3, 8—15). Равнымъ образомъ если говорится въ Писаніи, что Ниневитяне, послѣ проповѣди пророка Іоны, всеобщимъ постомъ и горькими слезами заслужили себѣ прощеніе отъ Бога (Іон. 3, 10), что Навуходносору заповѣдано было искупить грѣхи свои милостынями (Дан. 4, 24), и что вообще милостыня очищаетъ отъ грѣха и избавляетъ отъ смерти (Тов. 4, 10) ⁽¹⁴⁰⁹⁾: то никакъ нельзя утверждать, будто всѣ означенныя средства имѣли цѣну въ очахъ небеснаго Судіи сами по себѣ, какъ удовлетворенія Его правдѣ, а не потому единственно, что они служили предъ Нимъ и могутъ служить живыми свидѣтельствами искренняго раскаянія грѣшниковъ и плодами ихъ обращенія къ Богу. Въ чемъ и выражаются истинному раскаянію человѣка, какъ не въ слезахъ, не въ вондыханіяхъ, не въ молитвѣ, не въ постѣ, не въ милостыняхъ и другихъ благочестивыхъ дѣйствіяхъ? Самъ Господь подтвердилъ это, когда сказалъ: *обратитесь ко мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ, въ постъ, и въ плачи и въ рыданіи. И расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и обратитесь ко Господу Богу вашему: яко милостивъ и щедръ есть, долготерпливъ и многомилостивъ, и раскаявайся о злобахъ* (Іоил. 2, 12. 13). Богу пріятно собственно истинное раскаяніе грѣшника, выражающееся въ постѣ, молитвѣ, милостыняхъ и под. ⁽¹⁴¹⁰⁾, и Онъ прощаетъ въ этомъ случаѣ грѣхи

⁽¹⁴⁰⁸⁾ На это мѣсто, между прочимъ, указываютъ латиняне для подтвержденія своего ученія. См., наприм., у Перроне, Фейера, Либермана и друг., въ тракт. о таинствѣ покаянія главы: *de satisfactione*.

⁽¹⁴⁰⁹⁾ И на всѣ эти мѣста ссылаются римскіе богословы. См. тамъ же.

⁽¹⁴¹⁰⁾ Св. Златоустъ разсуждаетъ: «чтоже спасло тѣхъ Ниневитянь? На душевныя язвы свои они возложили строгій постъ, одежды изъ вретѣща, посыпали ихъ пепломъ, смочили горькими слезами; повергались на землю, а вмѣстѣ съ нимъ перемѣнили и образъ своей жизни. Посмотримъ же, какое изъ перечисленныхъ де-

единственно по своей безконечной благодати къ кающимся, а отнюдь не по своей правдѣ, которая будтобы удовлетворяется означенными дѣйствіями. Такою ли ничтожною цѣною могли удовлетворить Ниневитяне и Навуходоносоръ за всѣ грѣхи свои безконечной правдѣ?

2) Противно понятію о правдѣ Божіей. Если, какъ вѣруютъ и латиняне, ей принесена уже вполне достаточная и даже избыточествующая жертва за всѣ грѣхи міра Христомъ Спасителемъ (Гал. 3, 13 и др.), а между тѣмъ требуется еще, чтобы и грѣшники кающіеся не только вѣровали въ Спасителя для усвоенія себѣ Его заслугъ (Рим. 3, 25), и приносили плоды достойныя покаянія, но сами претерпѣвали, по крайней мѣрѣ, временныя наказанія за грѣхи свои для удовлетворенія вѣчной правдѣ: то значить, она за одни и тѣже грѣхи наказываетъ два раза, прие-летъ двукратное удовлетвореніе. Если, во вторыхъ, дѣйствительно необходимы, по суду вѣчной правды, такія удовлетворенія и со стороны самихъ кающихся грѣшниковъ: то, безъ сомнѣнія, со стороны всѣхъ грѣшниковъ и за всѣ грѣхи, хотя въ различной степени, соотвѣтственно различію грѣховъ,—а между тѣмъ латиняне учатъ, что такія наказанія временныя назначаются вѣчною правдою только нѣкоторымъ грѣшникамъ, болѣе виновнымъ, тогда какъ другимъ прощаются въ покаяніи и грѣхи и всякое наказаніе. Если, наконецъ,—скажемъ опять,—необходимы такія удовлетворенія правдѣ Божіей и со стороны самихъ грѣшниковъ кающихся: то, безъ сомнѣнія, необходимы и тогда, когда грѣшники въ первый разъ ищутъ себѣ очищенія отъ грѣховъ въ таинствѣ крещенія, и тогда, когда желаютъ очиститься въ другой разъ въ купели покаянія, хотя въ послѣднемъ случаѣ удовлетворенія должны быть больше, потому что и кающіеся виновнѣе. А между тѣмъ латиняне учатъ, что въ крещеніи Богъ прощаетъ грѣшникамъ и всѣ грѣхи и всякое наказаніе, не требуя отъ нихъ никакого удовлетворенія; требуетъ же удовлетворенія только въ таинствѣ покаянія отъ грѣшниковъ-христіанъ, какъ болѣе виновныхъ, и прощая имъ грѣхи и вѣчныя наказанія за грѣхи, не всегда прощаетъ

карствъ уврачевало ихъ... *Видѣть*, говорятъ Пророкъ, *видѣть* Богъ, яко обратившася отъ путей своихъ лукавыхъ, и раскаяся Богъ о злѣ, еже многолаше сотворити имъ (Ион. 3, 10). Не сказалъ: видѣлъ Богъ постъ Ниневитянъ, вретница и пепель Я говорю сіе не съ тѣмъ, чтобы отвергать постъ, да не будетъ, но чтобы убѣдить васъ дѣлать то, что лучше поста, воздерживаться отъ всякаго зла» (на 2 Кор. бесѣд. IV, стр. 118. 119, въ русск. переводѣ).

наказанія временныя ⁽¹⁴¹¹⁾. Иное дѣло утверждать, что грѣшникъ, и получивши отпущеніе грѣховъ въ таинствѣ покаянія, долженъ еще принести плоды, достойные покаянія, долженъ очистить себя отъ всякой скверны плоти и духа и исправить свой образъ жизни, и что для этой цѣли Богъ можетъ посылать и налагать на грѣшника разныя наказанія, самъ ли непосредственно или чрезъ пастырей Церкви. Но это уже будутъ наказанія врачевныя, имѣющія цѣлю нравственную пользу самихъ наказываемыхъ.

Напрасно указываютъ латиняне, въ доказательство своего ученія, на примѣры Адама (Прем. 10, 1; Быт. 3, 10), Моисея, Аарона (Числ. 20, 11. 12. 24; Втор. 32, 49) и особенно Давида (2 Цар. 12, 13), которымъ хотя Богъ простилъ грѣхи, но и опредѣлилъ временныя наказанія ⁽¹⁴¹²⁾. Почему всѣ эти наказанія мы назовемъ дѣйствіями грознаго Судіи, требующаго возмездія за оскорбленіе Его правды, а не дѣйствіями милосердаго Отца, который, прощая своего преступнаго сына, если и наказываетъ его, то единственно для его же собственнаго исправленія, для предохраненія его впредь отъ подобныхъ преступленій, или, по крайней мѣрѣ, для примѣра другимъ дѣтямъ? Должно помнить, что св. Писаніе строго различаетъ между наказаніями, которыми Богъ поражаетъ нечестивыхъ, и наказаніями, какія посылаетъ Онъ на вѣрныхъ Ему и обращающихся къ Нему всѣмъ сердцемъ: первыя представляетъ оно дѣйствіями гнѣва Божія и правды, требующей удовлетворенія (Иер. 23, 19; Рим. 1, 18 и др.); послѣднія—наказаніями отеческими (*πατρειωτικά*), врачевными, посылаемыми только для исправленія людей, для удержанія ихъ отъ зла хотя страхомъ наказаній, для укрѣпленія въ добрѣ и подобныхъ цѣлей (1 Кор. 11, 32; Евр. 12, 6—8; 1 Петр. 1, 6. 7; Іак. 1, 12). *Азъ, иже аще люблю, говоритъ самъ Господь, обличаю и наказую* (*παιδεύω*), и тутъ же показываетъ цѣль этихъ наказаній: *ревнуй убо и покайся* (Апок. 3, 19). Потому и св. Павелъ, вмѣстѣ съ Соломономъ (Притч. 3, 11), наставляетъ вѣрныхъ не пренебрегать наказаніями Божиими: *сыне мой, не пренемай наказаніемъ Господнимъ, ниже ослабѣй, отъ него обличаемъ* (Евр. 12, 5).

3) Противно ученію всей древней Церкви. Есть весьма много правилъ соборныхъ и отеческихъ касательно епитимій,—и ни въ одномъ изъ нихъ онѣ не называются удовлетвореніями за грѣхи,

⁽¹⁴¹¹⁾ См. выше примѣч. 1408.

⁽¹⁴¹²⁾ См. тамъже.

а только врачевствами отъ грѣховъ, какъ мы уже видѣли ⁽¹⁴¹³⁾. Тоже самое ученіе излагали отцы Церкви и въ своихъ частныхъ писаніяхъ. Напримѣръ, одинъ изъ вселенскихъ учителей, св. Іоаннъ Златоустъ, такъ много разсуждавшій о покаяніи, со всею ясностію проповѣдуетъ—

а) Что Богъ отпускаетъ грѣхи и Христіанамъ кающимся, т. е. грѣхи, совершенные послѣ крещенія, безъ всякихъ наказаній. «Блудный сынъ представляетъ собою образъ падшихъ послѣ крещенія; а что онъ означаетъ падшихъ послѣ крещенія, видно вотъ откуда: онъ называется сыномъ, а сыномъ никто не можетъ называться безъ крещенія. Онъ и жилъ въ домѣ отеческомъ, и получилъ долю во всемъ отеческомъ имуществѣ, а прежде крещенія нельзя воспользоваться отеческимъ достояніемъ, ни получить наследство. Такимъ образомъ все это указываетъ намъ на сословіе вѣрныхъ... Когда же блудный сынъ, ушедши на чужую сторону и дознавши опытомъ, какъ губительно удаленіе изъ дома отеческаго, возвратился,—отецъ не злопамятствовалъ, но принялъ его съ распростертыми руками. Отъ чегоже такъ? Отъ того, что онъ былъ отецъ, а не судья. И вотъ уже ликованія и пиршества, и праздники, и свѣтель и радостень сталъ весь домъ! Что говоришь? это ли плата за порокъ? Не за порокъ, человекъ, но за возвращеніе (въ домъ); не за грѣхъ, но за покаяніе; не за худыя дѣла, но за исправленіе. И что еще больше,—когда старшій сынъ огорчился этимъ, отецъ и его ласково успокоилъ, говоря: *ты всегда со мною еси, а сей изиблѣ бѣ, и обрѣтѣся, мертвъ бѣ, и оживе* (Лук. 15, 31. 32). Когда, говорить, нужно спасти погибавшаго, то тутъ время не суда и строгаго изслѣдованія, но только человеколюбія и прощенія. Ни одинъ врачъ, вмѣсто того, чтобы дать лекарство больному, не подвергаетъ его взысканіямъ и наказанію за безпорядочную жизнь... Итакъ, зная, что (Богъ) не только не отвергается отъ обращающихся, но и принимаетъ ихъ не хуже добродѣтельныхъ; что не только не подвергаетъ наказанію, но и Самъ идетъ отыскивать заблудшихъ и, найдя ихъ, радуется (о нихъ) болѣе, чѣмъ о тѣхъ, которые были въ безопасности, не будемъ ни отчаяваться о грѣхахъ, ни излишне надѣяться на добрыя дѣла».

⁽¹⁴¹³⁾ Здѣсь можно припомнить еще правило, постановленное на Соборѣ римскомъ, бывшемъ въ третьемъ вѣкѣ, противъ новаціанъ: «Новата и другихъ, вмѣстѣ съ нимъ превозносящихся и рѣшившихся одобрять братоненавистную и безчеловѣчную мысль его, считать отлученными отъ Церкви; напротивъ братій, по несчастію падшихъ, исцѣлять и врачевать средствами покаянія» (*Евсев. ц. ист. кн. IV, гл. 43, т. 1, стр. 386 въ р. пер.*).

И въ другой бесѣдѣ: «Божественное Писаніе говоритъ: *многоли ты беззаконія твоя прежде, да оправдишися* (Ис. 43, 26): скажи грѣхъ, чтобы разрѣшить грѣхъ. Для этого не нужны ни трудъ, ни многословіе, ни денежная издержка, ни что другое подобное: скажи слово, откройся въ грѣхъ, и скажи: я согрѣшилъ» (1414).

б) Что чрезъ покаяніе и самоосужденіе мы можемъ, если захочемъ, освободиться не только отъ вѣчныхъ, но и отъ временныхъ наказаній, и Богъ подвергаетъ насъ послѣднимъ только тогда, когда мы сами не хотимъ каяться, притомъ—съ цѣлію уврачевать насъ отъ грѣховъ. «*Аще быхомъ себе разсуждали*, говоритъ Апостоль, *не быхомъ осуждени были* (1 Кор. 11, 31). Не сказалъ: еслибы мы наказывали себя и терпѣли за вину (*εἰ ἐκολάζομεν ἑαυτοῦς, εἰ ἐτιμωρούμεθα*), но только: еслибы мы захотѣли сознать грѣхи, осудить самихъ себя и исповѣдать беззаконія, — то мы освободились бы и отъ здѣшняго (*καὶ τῆς ἐνταῦθα*) и отъ будущаго наказанія (*τιμωρίας*). Ибо осуждающій себя вдвойнѣ умиловливаетъ Бога: и тѣмъ, что сознаетъ грѣхи, и тѣмъ, что становится менѣ склоннымъ ко грѣху на будущее время. А поелику мы не хотимъ сдѣлать и сего легкаго, какъ слѣдовало бы сдѣлать: то, не желая осудить насъ съ міромъ, но щадя насъ, Богъ наказываетъ насъ здѣсь, гдѣ и наказаніе временно, и велико утѣшеніе, — такъ какъ возможно и очищеніе отъ грѣховъ, и остается сладостная надежда, которая облегчаетъ настоящее. Посему, желая вмѣстѣ утѣшить слабыхъ, а другихъ сдѣлать ревностнѣе, (Апостоль) и говоритъ: *судими же отъ Господа наказуемъ* (1415). Не сказалъ: подвергаемся казни (*κολάζομεθα*); не сказалъ: поражаемся, какъ преступники (*τιμωρούμεθα*), но *наказуемъ*, какъ дѣти (*παιδεύομεθα*). Ибо это бываетъ болѣе увѣщаніемъ, нежели обвиненіемъ, болѣе врачевствомъ, нежели наказаніемъ, болѣе исправленіемъ, нежели біеніемъ» (1416).

в) Что весь долгъ пастырей-духовниковъ состоитъ въ томъ, чтобы врачевать грѣшниковъ отъ грѣховъ наказаніями и другими мѣрами, а не собственно казнить за грѣхи. «Христіанамъ преимущественно предъ всѣми запрещается — насиліемъ исправлять падающихъ во грѣхи. Мірскіе судіи великую оказываютъ власть надъ людьми, преступающими законы, и удерживаютъ ихъ отъ преступленій, противъ воли ихъ. Но въ Церкви должно обращать на

(1414) Бесѣд. о покаяніи 1, п. 7. 8, въ т. II бесѣд. къ антиох. народу, стр. 286—289.

(1415) Бесѣд. о покаяніи II, п. 1, тамъ же стр. 291; снес. стр. 344.

(1416) In 1 Corinth. homil. XXVIII, n. 2.

лучшій путь жизни не притѣсненіемъ, а убѣжденіемъ. Да и законы не дали намъ такой власти, чтобы запрещать грѣшникамъ грѣшить; но еслибы и дали, мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ воспользоваться ею: поелику Богъ награждаетъ только тѣхъ, которые воздерживаются отъ грѣха свободно, а не по принужденію. Посему требуется много искусства на то, чтобы немощные, повинуваясь убѣжденіямъ, произвольно согласились принять врачевство отъ священниковъ, и еще болѣе, чтобы и благодарили ихъ за врачеваніе. Ибо если кто, бывъ связанъ, разорветъ узы и предается бѣгу (а всякій, имѣя свободу, можетъ это сдѣлать), тотъ увеличитъ для себя зло. Если презреть слова, подобно желѣзу разсѣкающія; таковымъ презрѣніемъ прибавитъ себѣ новую рану, и причина къ врачевству обратится въ причину тягчайшей болѣзни. А съ принужденіемъ и противъ желанія больнаго никто не можетъ лечить его. Что же дѣлать? Если снисходительно поступить съ тѣмъ, кого должно подвергнуть леченію жестокому, и не разрѣзывать глубже раны тому, кто имѣетъ нужду въ семъ: то рана частію заживетъ, а частію итъ... Почему пастырю надобно имѣть много благоразумія и много очей, дабы отвсюду обозрѣвать состояніе души. Ибо какъ многіе приходятъ въ ожесточеніе и отчаяваются въ своемъ спасеніи потому, что не могутъ переносить жестокаго врачеванія; такъ напротивъ есть и такіе, кои, не бывъ достойно наказаны за грѣхи, приходятъ въ небреженіе, становятся развращеннѣе, и грѣшатъ съ большею смѣлостію. Итакъ долгъ священника есть: ничего не оставлять безъ испытанія, но, при строгомъ изслѣдованіи всего, избирать средства, согласныя съ состояніемъ душъ, дабы стараніе не осталось безъ успѣха» (1417).

г) Что, наконецъ, молитва, милостыня и другія благочестивыя упражненія, назначаемыя грѣшникамъ въ качествѣ епитимій, суть только разные пути покаянія, разные цѣлительныя средства для врачеванія язвъ духовныхъ. «Сказали мы, что есть многіе и различные пути покаянія, чтобы легко было для насъ спасеніе... Ты грѣшникъ? Войди въ церковь, скажи: я согрѣшилъ, и—загладишь грѣхъ. Въ примѣръ представили мы и Давида, который согрѣшилъ, и загладилъ грѣхъ. Потомъ предложили и другой путь, т. е. плачь о грѣхѣ, и говорили: какой это трудъ? Не нужно ни потратить денегъ, ни пройти длинный путь, ни сдѣлать что либо другое подобное, а надобно только поплакать о грѣхѣ... За тѣмъ

(1417) О священствѣ II, стр. 33—36, въ русск. перев.

указали мы и третій путь покаянія, и представили изъ Писанія фарисея и мытаря,—то есть, что фарисей, надменно похвалившись, лишился праведности, а мытарь, показавъ чувство смиренія, вышелъ съ плодомъ праведности и, не употребивъ никакого труда, сдѣлался праведнымъ,—далъ слова, а получили дѣла. Теперь пойдемъ дальше, и представимъ четвертый путь покаянія. Какой же это путь? Это милостыня, царица добродѣтелей, весьма скоро возводящая людей на самое небо, наилучшая защитница» (1418). «Но есть для тебя и другой путь покаянія, также весьма удобный, чрезъ который можешь освободиться отъ грѣховъ. Молись каждый часъ, не изнемогай въ молитвѣ, и нелиценно умолай челоуѣколюбіе Божіе, а Богъ не отвратится отъ постоянно молящагося, но проститъ тебѣ грѣхи твои и исполнитъ прошенія твои» (1419). «Перечти же, сколько цѣлительныхъ средствъ для уврачеванія твоихъ язвъ, прикладывай всѣ ихъ одно за другимъ непрестанно: самоуничуженіе, исповѣданіе, непамятозлюбіе, благодареніе за посылаемыя на тебя скорби, вспомошествованіе бѣднымъ деньгами и вещами, наконецъ непрестанную молитву... Итакъ будемъ ли мы достойны какого либо извиненія, когда, имѣя столько путей, возводящихъ на небо, и столько средствъ для уврачеванія язвъ душевныхъ, полученныхъ послѣ крещенія, остаемся въ сихъ язвахъ?» (1420).

Правда, нѣкоторые изъ древнихъ учителей на западѣ, какковы Тертулліанъ, Кипріанъ, Амвросій и Августинъ, иногда называли епитиміи *удовлетвореніями* (1421); но не въ томъ смыслѣ, будто епитиміи служатъ сами по себѣ какою либо искупительною цѣною или жертвою за грѣхи для Божественнаго правосудія, а въ томъ, что онѣ, какъ отеческія наказанія, возбуждаютъ въ грѣшникахъ истинное раскаяніе, которымъ умилостивляется Отецъ небесный; и

(1418) Бесѣд. о покаяніи III, п. 2. 3, стр. 307—308.

(1419) Бесѣд. о покаяніи III, п. 10, стр. 317.

(1420) На 2 Коринѣ. бесѣд. IV, стр. 122—123. Подобнымъ же образомъ рассуждаетъ и св. Василій великій: «въ болѣзняхъ врачи совѣтуютъ больнымъ быть внимательными къ себѣ самимъ и не пренебрегать ничѣмъ, служащимъ къ уврачеванію. Но подобнымъ сему образомъ и Слово, врачъ душъ нашихъ, симъ малымъ пособіемъ исцѣляетъ страждущую грѣхомъ душу. Поэтому *внемли себѣ*, чтобы по мѣрѣ прегрѣшенія получить тебѣ пособіе отъ врачеванія. Грѣхъ твой великъ и тяжекъ? Тебѣ нужны долгая исповѣдь, горькія слезы, усиленное бодрствованіе, непрерывный постъ. Грѣхопаденіе легко и сносно? Пусть уравнивается съ нимъ и покаяніе. Только *внемли себѣ*, чтобы знать тебѣ здравіе и болѣзнь души» (Бесѣд. на слова: *внемли себѣ*, въ Тв. св. Отц. VIII, 36).

(1421) См. далѣе примѣч. 1423—1426.

какъ благочестивыя упражненія представляютъ кающимся поприще и случай выразить и засвидѣтельствовать предъ Богомъ всю истинность и глубину своего раскаянiя, которое одно собственно и удовлетворяетъ Его ⁽¹⁴²²⁾. Такъ, Тертуліанъ, говоря о необходимости исповѣди, совершавшейся въ первенствующей Церкви всеародно, и предписывавшей грѣшникамъ разныя степени епитиміи, выражается: «удовлетвореніе соразмѣряется съ исповѣдію (въ означенномъ смыслѣ), отъ исповѣди рождается раскаяніе, *раскаяніемъ умилостивляется Богъ*» ⁽¹⁴²³⁾. Св. Кипріанъ увѣщавалъ падшихъ: «обратимся къ Господу всѣмъ сердцемъ, и выражая раскаяніе во грѣхѣ истинными скорбями, будемъ молить милосердіе Бога. Да повернется предъ Нимъ душа, *да удовлетворитъ Ему сокрушеніе* (illi moestitia satisfaciât), да возложится на Него вся надежда. Какъ мы должны просить Его, Онъ самъ сказалъ: *обратитесь ко мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ, въ постъ и въ плачи и въ рыданіи, и расторгните сердца ваша, а не ризы ваша* (Іоил. 2, 12). Обратимся къ Господу всѣмъ сердцемъ: грѣхъ и оскорбленіе Его умилостивимъ *въ постъ и въ плачи и въ рыданіи*, какъ Онъ самъ увѣщаваетъ... Приносите полное покаяніе, докажите скорбь сокрушающейся и рыдающей вашей души... Тамъ пребываетъ покаяніе, которое удовлетворяетъ, а кто отвергаетъ покаяніе во грѣхѣ, тотъ заключаетъ дверь удовлетворенія» ⁽¹⁴²⁴⁾. Точно также и блж.

⁽¹⁴²²⁾ Въ этомъ смыслѣ и въ православной Церкви епитиміи признаются, какъ средства *умилостивлять* или удовлетворять Бога: «отпущеніе грѣховъ, писалъ константинопольскій патріархъ Іеремія, мы сопровождаемъ епитиміями по многимъ уважительнымъ причинамъ: *во первымъ*, для того, чтобы, чрезъ добровольное злостраданіе здѣсь, грѣшнику освободиться отъ невольнаго, тяжкаго наказанія тамъ въ другой жизни; ибо Господь ничѣмъ столько не умилостивляется, какъ страданіемъ добровольнымъ. Потому и св. Григорій говоритъ, что «за слезы воздается человеколюбіемъ». *Во вторыхъ*—для того, чтобы истребить въ грѣшникѣ тѣ страшныя вождевнія плотн, которыя поражаютъ грѣхъ; ибо мы знаемъ, что противное врагуется противнымъ. *Въ третьихъ*—для того, чтобы епитиміи служила какъ бы узами или уздою для души, и не давала ей снова приниматься за тѣже порочныя дѣла, отъ которыхъ еще только-что очищается. *Въ четвертыхъ*—для того, чтобы приучить къ трудамъ и терпѣнію; ибо добродѣтель есть дѣло трудовъ. *Въ пятыхъ*—для того, чтобы намъ видѣть и знать: совершенно ли кающійся возненавидѣлъ грѣхъ? Но того, кто собирается уже отходить отъ міра, мы отъ всего этого освобождаемъ, и отпущаемъ ему грѣхи, довольствуясь одною искренностію его раскаянія и чистосердечіемъ обращенія» (Acta Theolog. Wirtemb. et patriarch. Hieremias, respons. 1, с. 12, въ Хр. Чт. 1842, 1, 244).

⁽¹⁴²³⁾ ... Poenitentia Deus mitigatur (De poenit. с. IX). И вслѣдъ затѣмъ: «itaque Exomologesis prosternendi et humiliificandi hominis disciplina est, conversationem injungens misericordiae illicem...» (ibid., Patrolog. curs. compl. T. 1, p. 1243).

⁽¹⁴²⁴⁾ De lapsis с. 29. 32. 34: illic superest poenitentia, quae satisfaciât; qui

Августинъ, вслѣдъ за св. Амвросіемъ (¹⁴²⁵), говоритъ, что кающійся грѣшникъ удовлетворяетъ Бога за грѣхи свои собственно слезами покаянія, жертвою сокрушеннаго и смиреннаго сердца (¹⁴²⁶).

§ 228.

Несправедливость ученія римской Церкви объ индульгенціяхъ.

Съ паденіемъ ученія римской Церкви объ епитиміяхъ, какъ временныхъ наказаній для удовлетворенія правдѣ Божіей, неизбежно уже падаетъ и ученіе означенной Церкви объ *индульгенціяхъ* (послабленіяхъ или снисхожденіяхъ). Главныя черты этого ученія слѣдующія: I) въ таинствѣ покаянія Богъ, отпуская кающимся грѣхи и вѣчныя наказанія за грѣхи, не всегда отпускаетъ наказанія временныя, которыя, будутъ ли наложены духовникомъ (въ епитиміяхъ), или даже не наложены, непременно должны быть понесены грѣшникомъ, здѣсь ли на землѣ, или за гробомъ въ чистилищѣ, для удовлетворенія правдѣ Божіей; II) но такъ какъ человѣкъ слабъ и силы его недостаточны для такой цѣли, то эти временныя наказанія могутъ быть снимаемы съ него и замѣняемы въ очахъ вѣчной Правды преизбыточествующими заслугами Христа Спасителя и Святыхъ, составляющими сокровищницу Церкви; III) власть дѣлать эти замѣненія и такимъ образомъ освобождать грѣшниковъ не только живыхъ, но и умершихъ, отъ временныхъ наказаній, т. е. власть давать индульгенціи, принадлежитъ Церкви (¹⁴²⁷).

I. Несправедливость первой мысли мы уже видѣли: она противна Христіанскому ученію объ удовлетвореніи правдѣ Божіей и оправданіи грѣшника, противника ученію всей древней Церкви, противна даже здравому понятію о правдѣ Божіей и прощеніи или отпущеніи грѣховъ. Здѣсь остается только сказать:

autem poenitentiam criminis tollunt, satisfactionis viam claudunt (in cit. Patrolog. IV, p. 489. 491. 492).

(¹⁴²⁵) Grandi plagae alta et proluxa opus est medicina: grande scelus grandem habet necessariam satisfactionem... Et ideo fortius dolendum, quia peccatum est fortius (De lapsu virgin. consecr. c. VIII, n. 37, in cit. Patrolog. XVI, 378—379).

(¹⁴²⁶) Non enim sufficit mores in melius commutare et a factis malis recedere; nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sacrificium, cooperantibus elemosinis (Matth. V, 7) (Serm. CCCLI, c. 5, n. 12 in cit. Patrolog. XXXIX, p. 1549).

(¹⁴²⁷) Ferrone, Praelect. Theolog. vol. VII, Tract. de indulgentiis.

1) Если епитиміи не суть временныя наказанія, которыя будто бы долженъ понести кающійся грѣшникъ для удовлетворенія правды Божіей: то нѣтъ нужды и снимать ихъ, или точнѣе, нѣтъ нужды замѣнять ихъ предъ Богомъ преизбыточествующими заслугами Христа Спасителя и Святыхъ. И слѣд. ученіе объ индульгенціяхъ построено на пескѣ.

2) Если, напротивъ, епитиміи суть только наказанія отеческія, имѣющія цѣлю врачеваніе духовныхъ болѣзней: то онѣ, какъ врачевства, могутъ быть снимаемы, или ослабляемы, или замѣняемы другими врачевствами собственно по состоянію врачуемыхъ, какъ и предписываютъ правила св. Соборовъ и какъ доселѣ поступаетъ православная Церковь. А снимать епитиміи безъ вниманія къ нравственному состоянію врачуемыхъ, давать индульгенціи грѣшникамъ безъ разбора, исправились ли они или вовсе не исправились, значить злоупотреблять властію ко вреду самихъ же грѣшниковъ.

3) Если дѣйствія епитимій, какъ наказаній врачевныхъ, ограничиваются предѣлами настоящей жизни, когда грѣшники могутъ еще врачеваться и исправиться, а не простираются въ жизнь загробную (¹⁴²⁸): то давать индульгенціи въ пользу умершихъ, для освобожденія ихъ изъ предполагаемаго чистилища, совершенно излишне.

4) Снимать наказанія можно только тѣ, которыя наложены на кого либо; но снимать съ грѣшника наказанія, не наложенныя на него, или и наложенныя, только не нами, а самимъ Богомъ, напримѣръ, въ предполагаемомъ чистилищѣ: это, съ одной стороны, странно, съ другой—противузаконно.

II. Въ разсужденіи второй мысли должно замѣтить:

1) Заслуги Спасителя дѣйствительно безконечны и составляютъ неистощимое сокровище благодати, оправдывающей и спасающей грѣшниковъ. Но эти заслуги могутъ быть усвоены и вмѣняемы людямъ только подъ условіемъ ихъ вѣры, истиннаго раскаянія во грѣхахъ и добрыхъ дѣлъ, плодовъ вѣры и покаянія, или, по крайней мѣрѣ, твердаго намѣренія исправиться и впредь жить свято (§§ 197. 198), какъ и поступаютъ пастыри православной Церкви при разрѣшеніи грѣшниковъ въ таинствѣ покаянія (§ 224). Но

(¹⁴²⁸) Извѣстно изъ правилъ соборныхъ, что предъ смертію епитиміи снимались съ кающихся, и они принимались въ общеніе церковное, а отлученные отъ таинства Евхаристіи удостоивались св. Причащенія, хотя бы время ихъ покаянія еще не окончилось (*Соб. Анкир.* прав. 6. 22; *Неокесар.* прав. 2; *Никейск.* I пр. 13; *Кароиг.* пр. 7; *Васил. вел.* пр. 73; *Григ. нисск.* пр. 2).

вмѣнять заслуги Спасителя грѣшникамъ безъ исполненія означенныхъ условій со стороны самихъ грѣшниковъ, освобождать ихъ, въ силу этихъ заслугъ, отъ наказаній за грѣхи, хоть и временныхъ, которымъ однакожь подвергаетъ грѣшниковъ самъ Богъ по своей правдѣ, короче — давать людямъ индульгенціи — дѣло совершенно незаконное.

2) Заслуги Святыхъ, какъ бы ни были велики, никогда нельзя считать сверхъдолжными, преизбыточествующими, ненужными для нихъ самихъ, и вмѣнять другимъ людямъ, грѣшникамъ для оправданія ихъ въ очахъ правды Божіей. Ибо, во первыхъ, всѣ подвиги Святыхъ не вполнѣ принадлежатъ имъ, а совершались при помощи благодати Божіей, и сами имѣютъ цѣну предъ судомъ вѣчной Правды отъ заслугъ Христовыхъ. Во вторыхъ, заповѣдь закона Евангельскаго, ведущая въ животъ, *широка зѣло* (Пс. 118, 96), такъ что, сколько бы ни исполнялъ ее человѣкъ, въ ней всегда много будетъ оставаться такого, что еще имъ не исполнено. *Будите совершенни, якоже и Отецъ вашъ небесный совершенъ есть* (Матѣ. 5, 48): вотъ цѣль, къ которой призываются и должны стремиться Христіане! Потому-то и такіе мужи, каковъ былъ св. Апостоль Павелъ, не почитали себя вполнѣ совершенными и говорили: *азъ себе не у помышляю достигша: единоже задняя убо забывая, въ предняя же простираяся, со усердіемъ юню къ почести вышняго званія о Христь Исусъ* (Фил. 3, 13. 14). Совершить что либо сверхъдолжное значило бы достигнуть высшаго совершенства нежели какого требуетъ вѣра Христова. Въ третьихъ, надобно помнить, что въ *дому Отца небеснаго обители многи суть* (Іоан. 14, 2). Умираетъ младенецъ вскорѣ послѣ своего крещенія, чистый и невинный: для него извѣстная степень блаженства; умираетъ взрослый человѣкъ, успѣвшій показать вѣру свою отъ дѣлъ и принести благіе плоды: для него другая награда; отходить къ Богу подвижникъ, проведшій всю жизнь въ трудахъ постничества и цѣломудрія, произвольной нищеты и глубочайшаго самоуничиженія: для такого человѣка еще иная, высшая степень блаженства. Слѣдовательно, какія бы кто ни совершилъ добрыя дѣла, какія бы ни оказалъ заслуги на землѣ, — за всѣ эти заслуги будетъ должная, соотвѣтственная награда, и они никакъ не могутъ быть названы ненужными, излишними, бесполезными для самихъ праведниковъ. Въ четвертыхъ, изъ того, что Богъ щадилъ и всегда готовъ щадить грѣшниковъ ради праведниковъ (Быт. 18, 33; Исх. 33, 32. 33), не слѣдуетъ заключать (¹⁴²⁹), будто Онъ щадилъ и

(¹⁴²⁹) Какъ заключаютъ защитники индульгенцій.

падаютъ первыхъ за излишнія заслуги послѣднихъ. удовлетворяясь этими заслугами, и вмѣняя ихъ грѣшникамъ, а не по другой причинѣ. Праведники суть истинныя. возлюбленные чада Его и други (Іоан. 15, 14. 15); всѣ пути ихъ для Него угодны (Пс. 1. 6); всѣ желанія ихъ предъ Нимъ благи (Притч. 11, 23); всѣ ихъ прошенія и молитвы Ему пріятны (Притч. 15. 29). Вотъ по этой-то любви къ своимъ угодникамъ, и особенно по ихъ ходатайству и мольбамъ, какія возсылають они къ престолу Его за другихъ, перѣдко съ такою силою, что сами, какъ Моусей и Павелъ. желаютъ быть лишенными царствія Божія ради ближнихъ (Исх. 32, 32; Рим. 9, 3). Господь и падить грѣшниковъ,—падаютъ преступныхъ чадъ своихъ по мольбамъ возлюбленныхъ, истинно Ему благоудившихъ; падить, очевидно, по безконечной своей благодати къ тѣмъ и другимъ, а не по правосудію, которое будтобы удовлетворяется за грѣхи первыхъ преизбыточествующими заслугами послѣднихъ.

3) Въ частности—по отношенію къ епитиміямъ. Пусть было бы даже справедливымъ, что есть преизбыточествующія заслуги Святыхъ, и что эти заслуги, вмѣстѣ съ заслугами Спасителя, могутъ быть вмѣняемы грѣшникамъ для освобожденія ихъ отъ наказаній, опредѣленныхъ правдою Божіею; но такъ какъ епитиміи не суть наказанія, налагаемыя на грѣшниковъ для удовлетворенія правды Божіей, а суть цѣлительныя средства для врачеванія ихъ духовныхъ болѣзней: то и нельзя замѣнять епитиміей означенными заслугами, несправедливо давать ради этихъ заслугъ индульгенціи грѣшникамъ и снимать съ нихъ духовныя врачевства, прежде нежели они окажутъ благотворныя дѣйствія.

III. Послѣднюю свою мысль латиняне основываютъ—а) на словахъ Спасителя, сказанныхъ Апостолу Петру: *и еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на небеси* (Матѣ. 16, 19), и б) на примѣрѣ древней Церкви⁽¹⁴³⁰⁾. На это дадимъ отвѣтъ:

1) Правда, Апостоль Петръ, какъ и другіе Апостолы и всѣ пастыри Церкви (Матѣ. 18, 18; Іоан. 20, 22. 23), получили Божественную власть разрѣшать грѣшниковъ, освобождать ихъ отъ грѣховъ и отъ наказаній за грѣхи. Но—

а) Не иначе, какъ во имя или въ силу заслугъ одного только Іисуса Христа, отъ котораго они и пріяли эту власть, и который, преподавая ее, сказалъ имъ: *якоже посла мя Отецъ, и азъ по-*

⁽¹⁴³⁰⁾ Perrone, cit. Tract. de indulgentiis, proposit. 1.

сылаю вы..., примите Духъ Святъ, имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, держатся (Іоан. 20, 21—23). О заслугахъ же угодниковъ Божіихъ здѣсь нѣтъ ни малѣйшаго намека. Слѣд. разрѣшать грѣшниковъ, и на основаніи какихъ-то сверхъдолжныхъ заслугъ праведниковъ, пастыри Церкви вовсе не имѣютъ власти.

б) Не иначе, какъ только въ таинствѣ или чрезъ таинство покаянія, и слѣд. при извѣстныхъ условіяхъ со стороны самихъ кающихся. Ибо, во первыхъ, на показанныхъ словахъ Спасителя собственно и основывается таинство покаянія, по сознанию самихъ латинянъ; а во вторыхъ, разрѣшать грѣшниковъ отъ грѣховъ и отъ наказаній пастыри Церкви могутъ только благодатію Духа Святаго (*примите Духъ Святъ, имже отпустите...*), которая сообщается вообще чрезъ таинства и въ частности, для разрѣшенія кающихся Христіанъ, чрезъ таинство покаянія. Слѣд. разрѣшать отъ грѣховъ или отъ наказаній за грѣхи тѣхъ, которые не приступали къ таинству покаянія, или и приступали, но безъ должныхъ условій и истинно не раскаялись, давать индульгенціи всѣмъ просящимъ безъ разбора—пастыри Церкви не имѣютъ власти.

в) Тѣмъ болѣе пастыри Церкви не въ правѣ давать индульгенцій въ пользу умершихъ и разрѣшать ихъ отъ грѣховъ и отъ наказаній за грѣхи въ (мнимомъ) чистилищѣ своею властію, когда умершіе не могутъ уже приступать къ таинству покаянія и исполнять условій, требуемыхъ отъ кающихся. Нынѣ и сами латиняне сознаются, что Церковь не можетъ простирать своей разрѣшительной власти на души умершихъ, и что въ заповѣди Спасителя: *еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на небеси*, слово—*на земли* должно быть относимо какъ къ разрѣшающему, такъ и къ разрѣшаемому⁽¹⁴³¹⁾. А потому право своего первосвященника давать индульгенціи и въ пользу находящихся въ чистилищѣ основываютъ только на слѣдующемъ умствованіи: «всѣ молитвы за умершихъ, приношеніе безкровной Жертвы, милостыни и другія благія дѣла полезны для умершихъ: почему же не могутъ быть полезны для нихъ преизбыточествующія заслуги Иисуса Христа и Святыхъ, прилагаемая къ нимъ *per modum suffragii*, въ качествѣ представительства, т. е. чрезъ *предложеніе* этихъ заслугъ папою Богу?»⁽¹⁴³²⁾. Такъ, заслуги Спасителя могутъ оказывать

⁽¹⁴³¹⁾ Institut. catholic. in mod. Cateches. Т. III, р. 307.

⁽¹⁴³²⁾ Perrone, Tract. de indulg. propos. IV.

благотворное дѣйствіе и на умершихъ, по безконечной благодати Божіей: въ силу этихъ заслугъ полезны умершимъ и молитвы, возсылаемыя за нихъ живущими, и милостыни, и особенно приношеніе безкровной Жертвы. Но отсюда слѣдуетъ только, что и римскій епископъ подобно всѣмъ другимъ пастырямъ Церкви, въ силу заслугъ Спасителя, можетъ и обязанъ молиться за умершихъ, особенно при совершеніи литургіи, уповая на милосердіе Божіе и предоставляя власти самого Бога внимать или не внимать этимъ молитвамъ, разрѣшать или не разрѣшать грѣшниковъ отъ наказанія, а вовсе не слѣдуетъ, чтобы папа имѣлъ право давать, по своему усмотрѣнію, индульгенціи на освобожденіе изъ чистилища душъ христіанскихъ.

2) Указывая на примѣръ древней Церкви, римскіе учителя утверждаютъ (¹⁴³³):

а) «Апостолъ Павелъ далъ индульгенцію грѣшнику и освободилъ его отъ временнаго наказанія». Но св. Павелъ, какъ мы уже замѣчали, наложилъ на этого грѣшника епитимію собственно для его нравственнаго врачеванія, *да духъ спасется*, а не для удовлетворенія правдѣ Божіей, и снялъ врачевство, когда оно оказало свое дѣйствіе и грѣшникъ истинно раскаялся (2 Кор. 2, 6. 7). Слѣдовательно здѣсь индульгенція въ смыслѣ римскомъ вовсе не могла имѣть мѣста.

б) «Во дни Тертуліана и Кипріана Церковь нерѣдко, по ходатайству мучениковъ и исповѣдниковъ, прощала отпадшихъ отъ вѣры, освобождала ихъ отъ епитимій или наказаній, ими заслуженныхъ, и такимъ образомъ являла свою власть давать индульгенціи». Правда, предстоятели тогдашнихъ Церквей много уважали св. страдальцевъ, и изъ уваженія къ ихъ предстательству иногда принимали отпадшихъ; но отнюдь не потому, что вмѣняли послѣднимъ преизбыточествующія заслуги первыхъ: ибо, и при ходатайствѣ мучениковъ, необходимымъ условіемъ для прощенія грѣшниковъ было ихъ раскаяніе и исправленіе. «Можетъ Господь, говоритъ св. Кипріанъ, подробно разсуждавшій объ этомъ предметѣ, можетъ милостиво прощать, по молитвамъ мучениковъ чрезъ посредство священниковъ, но только кающемуся, трудящемуся, просящему (¹⁴³⁴),—тому, кто будетъ творить молитвы отъ всего сердца,

(¹⁴³³) Perrone, Tract. de indulg. propos. 1.

(¹⁴³⁴) Potest ille indulgentiam dare, sententiam suam potest ille deflectere; poenitenti, operanti, roganti potest clementer ignoscere, potest in acceptum referre quidquid pro talibus et petierint martyres et fecerint sacerdotes (De laps. c. XXXVI, in Patrolog. curs. compl. T. IV, p. 494).

плакать истиннымъ плачемъ и слезами покаянія, преклонять Господа къ помилованію постоянными добрыми дѣлами» (1435). И вмѣстѣ съ тѣмъ св. Отець многократно увѣщаетъ падшихъ, чтобы они не полагались на предстательство мучениковъ, а сами обращались къ Богу всѣмъ сердцемъ, сами умоляли Его, умилостивляли Его искреннимъ раскаяніемъ и исправленіемъ жизни (1436), что безъ этого условія мученики ничего не могутъ для нихъ сдѣлать, не могутъ, какъ рабы, отпустить того, чѣмъ оскорбленъ самъ Владыка (1437), не могутъ и нравственно, вопреки волѣ Божіей и Евангелію, ходатайствовать за кого либо недостойнаго (1438), и что ихъ ходатайство пріемлется, когда оно справедливо, и можетъ быть исполнено священникомъ согласно съ волею Божіею (1439). Съ другой стороны—просить самыхъ мучениковъ и исповѣдниковъ обращать вниманіе на собственныя заслуги каждаго грѣшника, съ осторожностію взвѣшивать его намѣренія, оцѣнивать родъ и качество грѣховъ (1440), и ходатайствовать только за истинно кающихся и умилостивляющихъ Бога (1441). Слѣд. когда древняя Церковь прощала грѣшниковъ, по ходатайству мучениковъ и исповѣдниковъ, то уважала собственно свидѣтельство послѣднихъ, какъ людей, вполне достойныхъ ея вѣры, объ истинности раскаянія и обращенія первыхъ, а не потому прощала, будто вмѣняла преизбыточествующія заслуги св. Страдальцевъ грѣшникамъ.

в) «Древняя Церковь, налагая на грѣшниковъ епитиміи или временныя наказанія, нерѣдко облегчала ихъ, т. е. давала индульгенціи, какъ видно изъ правилъ Собора анкирскаго и другихъ». Но почему облегчала? Единственно по нравственному состоянію кающихся,—потому, что, смотря на епитиміи, какъ на духовныя

(1435) Si precem toto corde quis faciat, si veris pœnitentiæ lamentationibus et lacrymis ingemiscat, si ad veniam delicti sui justis et continuis operibus inflectat, misereri talium potest... (ibid. p. 493).

(1436) De laps. c. XVII. XXIX. XXXV, ibid. p. 480. 489. 491.

(1437) ...nec remittere aut donare indulgentia sua servus potest, quod in Dominum delicto graviore commissum est... (ibid. c. XVII).

(1438) Martyres aut nihil possunt, si Evangelium solvi potest, aut si Evangelium non potest solvi, contra Evangelium facere non possunt (ibid. c. XX, p. 483).

(1439) Mandant martyres aliquid fieri; sed si justa, si licita, si non contra ipsum Dominum a Dei sacerdote facienda... (ibid. c. XVIII, p. 481).

(1440) Oro vos, ut.... sollicite et caute petentium desideria ponderetis, inspiciatis et actum et opera et merita singulorum, ipsorum quoque delictorum genera et qualitates cogitetis... (Epist. X ad martyr. et confessor. n. 3, in Patrolog. T. citat. p. 255).

(1441) ...quorum pœnitentiam satisfactioni proximam conspiciatis... (ibid. n. 4, p. 256).

врачевства, находила нужнымъ и полезнымъ для врачуемыхъ или ослабить, или перемѣнить, или увелечить, или и вовсе снять врачевство,—а отнюдь не по какому либо вмѣненію грѣшникамъ заслугъ праведниковъ. Довольно прочитавъ правило означеннаго анкирскаго Собора: «епископы да имѣють власть, испытавъ образъ обращенія, челоѣколюбовати, или большее время покаянія приложить. Паче всего да испытуется житіе, предшествовавшее искушенію и послѣдовавшее за онымъ, и тако да размѣряется челоѣколюбіе» (прав. 5; снес. 7). Тоже самое подтверждаютъ Соборъ никейскій 1-й (1442), св. Василій великій (1443), св. Григорій нисскій (1444) и другіе (1445). И замѣчательно, что въ древности дѣлалось снисхожденіе кающимся грѣшникамъ не вдругъ, по наложеніи на нихъ епитимій (какъ, напротивъ, было и теперь иногда бываетъ въ церкви римской, особенно въ юбилейныя торжества, когда даются разрѣшенія отъ наказаній даже прежде, нежели они будутъ наложены), а послѣ продолжительнаго времени, въ которое грѣшникъ успѣвалъ довольно испытать тяжесть своей вины и наказанія и раскаяться (1446). Равнымъ образомъ замѣчательно, что древніе Соборы и Отцы, когда угрожала смерть находившимся подъ запрещеніемъ, разрѣшали ихъ отъ церковнаго наказанія, допускали къ таинству причащенія, а, по минованіи опасности, снова заставляли ихъ нести прежде положенную епитимію (1447). Несомнѣнный знакъ, что древняя Церковь смотрѣла на епитиміи, не какъ на удовлетворенія правдѣ Божіей, которыя могли бы быть удобно замѣнены заслугами Спасителя и Святыхъ, а какъ на мѣры исправительныя, отъ которыхъ освобождало одно условіе—дѣйствительное исправленіе грѣшника.

(1442) «Во всѣхъ же надлежитъ пріимати въ разсужденіе расположеніе и образъ покаянія» (прав. 12).

(1443) «Врачеваніе же измѣряти не временемъ, но образомъ покаянія» (канон. посл. къ Амфилох. пр. 2). «Все же сіе ищемъ ради того, да испытуются плоды покаянія. Ибо мы не по одному времени судимъ о семъ, но взираемъ на образъ покаянія» (тамъже, прав. 84; снес. 7).

(1444) «Для проходящихъ покаяніе ревностнѣе, и житіемъ своимъ показующихъ обращеніе ко благому, позволительно устрояющему полезное въ церковномъ домо-строительствѣ сократить время слушанія и скорѣе приводить оныхъ къ обращенію: подобно сократить время и сего, и скорѣе допустить до пріобщенія, сообразно съ тѣмъ, какъ онъ собственнымъ испытаніемъ дознаетъ состояніе врачуемаго» (кан. посл. къ Литоію, пр. 4).

(1445) *Папа Иннокент.* Epist. ad Decent. c. VII.

(1446) Собор. Анкир. прав. 5; Никейск. 1, пр. 12 и др.

(1447) *Никейск.* 1, пр. 12; *Григор. нисск.* пр. 2.5; *Карол.* IV, cap. LXXVI. LXXVIII.

Не имѣя, такимъ образомъ, ни малѣйшаго основанія ни въ св. Писаніи, ни въ св. Преданіи, какъ догматъ римской Церкви, индульгенціи оказываются вредными по отношенію къ христіанской жизни: онѣ подрываютъ истинное раскаяніе во грѣхахъ, безъ разбора отнимаютъ у грѣшниковъ цѣлительныя средства, необходимыя для уврачеванія ихъ духовныхъ болѣзней, и, обольщая народъ легкостію примиренія съ Богомъ и Церковію, способствовали и могутъ способствовать всеобщей порчѣ нравовъ⁽¹⁴⁴⁸⁾. Не упоминаемъ уже о разныхъ злоупотребленіяхъ римской іерархіи, бывшихъ и всегда возможныхъ при раздаяніи индульгенцій⁽¹⁴⁴⁹⁾.

V.

О ТАИНСТВѢ ЕЛЕОСВЯЩЕНІЯ.

§ 229.

Связь съ предыдущимъ, понятіе объ Елеосвященіи и его названія.

Таинство покаянія, какъ благодатное врачевство, предназначено для всѣхъ Христіанъ, по только для исцѣленія однѣхъ болѣзней ихъ духовныхъ. Таинство елеосвященія есть другое спасительное врачевство, предназначенное для Христіанъ, больныхъ по самому тѣлу, и имѣющее цѣлію врачевать не однѣ болѣзни ихъ духовныя, но и тѣлесныя.

Такое понятіе объ елеосвященіи даетъ намъ православная Церковь, когда говоритъ: «Елеосвященіе есть таинство, въ которомъ, при помазаніи тѣла елеемъ, призывается на больнаго благодать Божія, исцѣляющая немощи душевныя и тѣлесныя» (Простр. хр. катих. ч. 1, чл. 10).

Это таинство издревле называлось и называется въ православной Церкви *елеемъ*⁽¹⁴⁵⁰⁾, *святымъ елеемъ*⁽¹⁴⁵¹⁾, *елесмъ*, *соединеннымъ съ молитвою*⁽¹⁴⁵²⁾; въ нашемъ отечествѣ—*елеосвященіемъ*,

⁽¹⁴⁴⁸⁾ Какъ подтверждаетъ Исторія, по сознанію даже историковъ римской Церкви; см., напримѣръ, *Fleury*, 4 Discour. sur l'hist. eccles. n. 2 et 16.

⁽¹⁴⁴⁹⁾ *Fleury*, Hist. eccles. T. VI, livr. 104, chap. 48, ed. 1840.

⁽¹⁴⁵⁰⁾ Ἐλαϊον, *Hierem. respons. 1 ad August. Confess. c. VIII*, in Act. Theolog. Wirtemberg. p. 81, ed. 1584.

⁽¹⁴⁵¹⁾ Ἁγίον Ἐλαϊον, *Goar. Eucholog. p. 408; Hierem. loc. cit. p. 79.*

⁽¹⁴⁵²⁾ Εὐχέλαιον, *Goar. Eucholog. p. 417.*

елеопомазаніемъ, иногда, въ просторѣчїи, *соборованіемъ* въ соотвѣтствіе тому, что совершается обыкновенно *соборомъ* пастырей. Названія, данныя елеосвященію собственно въ римской Церкви, каковы: послѣднее помазаніе (¹⁴⁵³), таинство отходящихъ или умирающихъ (¹⁴⁵⁴), суть позднѣйшаго происхожденія и, какъ увидимъ, не совсѣмъ точны.

§ 230.

Божественное установленіе таинства Елеосвященія и его дѣйствительность.

I. О таинствѣ Елеосвященія со всею ясностію говорить въ св. Писаніи св. апостоль Іаковъ, когда, наставляя Христіанъ: *злостраждетъ ли кто въ васъ; да молитву днѣтъ: благодушествуетъ ли кто; да поетъ*, непосредственно продолжаетъ: *болитъ ли кто въ васъ; да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ, во имя Господне. И молитва вѣры спасетъ болящаго, и воздвигнетъ его Господь: и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему* (Іак. 5, 14. 15). Изъ этихъ словъ равно открывается и божественное установленіе елеосвященія и дѣйствительность его, какъ таинства.

1. *Божественное установленіе.* Ибо, съ одной стороны, очевидно изъ связи рѣчи, что апостоль говоритъ объ елеопомазаніи не какъ о чемъ-то новомъ, чего прежде не знали Христіане, а только указываетъ имъ на это врачебное средство, какъ уже на существовавшее и общеизвѣстное между ними, которымъ и заповѣдуетъ пользоваться въ случаѣ болѣзней. Съ другой же стороны, несомнѣнно, что св. Апостолы ничего не проповѣдывали сами отъ себя (Гал. 1, 11. 12), но учили только тому, что заповѣдалъ имъ Господь Іисусъ (Матѣ. 28, 20), и что внушалъ Духъ Божій (Іоан. 16, 13); извѣстно, что они называли себя *слугами Христовыми* и только *строителями*, а не установителями таинъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1). Слѣд. и Елеосвященіе, заповѣдуемое здѣсь св. апостоломъ Іаковомъ Христіанамъ, какъ таинственное врачество отъ болѣзней тѣлесныхъ и душевныхъ, заповѣдано самимъ Господомъ нашимъ І. Христомъ и Духомъ Божіимъ. Когда именно устано-

(¹⁴⁵³) *Extrema unctio*. Это названіе сдѣлалось извѣстнымъ уже послѣ XII в. (*Mabilon. præf. in saec. 1 Benedict. n. 98*).

(¹⁴⁵⁴) *Sacramentum exeuntium, Conc. Ebon. 1287 an.*

вилъ Господь это таинство, въ Писаніи не находимъ: такъ какъ многое, чему училъ и что совершилъ Онъ на землѣ, не предано письмени (Іоан. 21, 25). Но всего естественнѣе думать, что это таинство, какъ и два другія (крещеніе и покаяніе), чрезъ которыя даруется отпущеніе грѣховъ, Господь установилъ уже по воскресеніи своемъ, когда *дадеся Ему всяка власть на небеси и на земли* (Матѣ. 28, 18), и когда Онъ *деньми чотырдесятьми* являлся Апостоламъ и *лаголаше имъ, яже о царствіи Божіи* (Дѣян. 1, 3), т. е. объ устроеніи своей св. Церкви, существеннѣйшую часть котораго и составляютъ таинства.

2. *Дѣйствительность, какъ таинства.* Ибо, кромѣ Божественнаго установленія — первой необходимой черты всякаго христіанскаго таинства, Елеосвященію усвоятся въ представленныхъ словахъ Апостола и двѣ остальные черты: чувственный знакъ — помазаніе больныхъ елеемъ съ молитвою, и соединенное съ этимъ чувственнымъ знакомъ сверхчувственное дѣйствіе благодати — отпущеніе грѣховъ и исцѣленіе болѣзней. Предполагать же, какъ предполагаютъ неправомыслящіе ⁽¹⁴⁵⁵⁾, будто св. Іаковъ говорить здѣсь объ обыкновенномъ врачебномъ средствѣ отъ болѣзней, или о чрезвычайномъ дарѣ исцѣленій, совершенно несправедливо.

Несправедлива первая мысль: потому что—а) какова бы ни была цѣлительная сила елея, все же нельзя назвать его всеобщимъ врачевствомъ отъ болѣзней, а св. Апостоль говоритъ вообще: *болитъ ли кто въ васъ, да...*; б) помазать больного елеемъ, какъ обыкновеннымъ врачевствомъ, всего естественнѣе могли бы домашніе его, или друзья, или всякій врачъ, къ которому Писаніе не воспрещаетъ обращаться (Сирах. 38, 1—5), а св. Апостоль заповѣдуетъ именно: *да призоветъ пресвитеры церковныя...*; в) вслѣдъ за тѣмъ цѣлительная сила приписывается Апостоломъ не одному елею, но преимущественно молитвѣ священнослужителей: *да молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господне, и молитва твоя спасетъ болящаго, и воздвигнетъ его Господь*; г) наконецъ, вмѣстѣ съ исцѣленіемъ болѣзни соединяется отпущеніе грѣховъ: *и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему*, чего, безъ сомнѣнія, никакое естественное врачевство даровать не можетъ.

Несправедлива и послѣдняя мысль. Ибо—а) даръ чудесныхъ врачеваній никогда не былъ привязанъ къ опредѣленному чувствен-

(1455) Rosenmüller, in Jacob. c. V, c. 15.

ному знаку, какъ извѣстно изъ исторіи Спасителя и Апостоловъ (Іоан. 5, 8—9; Лук. 4, 40; Марк. 16, 18; Дѣян. 3, 6; 28, 8. 9), а св. Іаковъ указываетъ на одинъ опредѣленный знакъ—елей; б) обладавшіе этимъ чрезвычайнымъ даромъ могли только врачевать болѣзни, но не имѣли власти отпущать грѣхи, предоставленной отъ Спасителя однимъ Апостоламъ и ихъ преемникамъ, а св. Іаковъ соединяетъ здѣсь съ уврачеваніемъ отъ болѣзней отпущеніе грѣховъ; в) чрезвычайными дарами, слѣд. и даромъ исцѣленій, обладали въ вѣкъ апостольскій вѣрующіе всякаго званія и состоянія (1 Кор. 12, 7—12 и др.); потому за чудеснымъ уврачеваніемъ отъ болѣзней и надлежало бы обращаться собственно къ тѣмъ лицамъ, которыя обладали этимъ даромъ, какого бы званія они ни были, а св. Іаковъ заповѣдуетъ для совершенія елеопомазанія призывать только пресвитеровъ церковныхъ... Явно, что здѣсь рѣчь не о чудесномъ цѣленіи, но объ одномъ изъ священнодѣйствій церковныхъ, которыя дѣйствительно, по ученію Апостоловъ, могли совершать не всѣ вѣрующіе (Евр. 5, 4), но только избранные служители Церкви (Еф. 4, 11. 12) и въ частности пресвитеры (Дѣян. 20, 17. 18).

II. Не должно быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что отъ дней апостольскихъ таинство елеопомазанія совершалось въ Церкви: ибо Церковь не могла забыть, а тѣмъ болѣе нарушить заповѣдь, такъ ясно преподанную Апостоломъ и столько спасительную для вѣрующихъ. Но сохранились и нѣкоторыя свидѣтельства древнихъ учителей, которые или только упоминаютъ объ елеосвященіи, на основаніи словъ св. апостола Іакова, или нѣкоторыми чертами указываютъ на елеосвященіе, какъ на особое таинодѣйствіе, или даже прямо называютъ его таинствомъ.

Къ числу первыхъ принадлежатъ свидѣтельства:

Оригена. Перечисливъ разныя средства къ отпущенію грѣховъ, каковы: крещеніе, мученичество, пламенная любовь къ Богу и под., онъ продолжаетъ: «есть еще седьмое, впрочемъ тяжкое и трудное, отпущеніе грѣховъ чрезъ покаяніе, когда грѣшникъ омываетъ слезами ложе свое, и бываютъ ему слезы *хлѣбъ день и ночь* (Пс. 41, 4), и когда онъ не стыдится исповѣдать грѣхъ свой предъ священникомъ Господнимъ и просить врачевства, по слову сказавшаго: *исповѣмся на мя беззаконіе мое Господеву, и ты оставиши еси нечестіе сердца моего*». И вслѣдъ за тѣмъ присовокупляетъ: «въ семъ исполняется и то, что сказалъ апостоль Іаковъ: *болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя* и да воз-

ложать на него руки ⁽¹⁴⁵⁶⁾, помазавше елеемъ во имя Господне. И молитва въры спасетъ болящаго, и воздвижетъ его Господь, и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему (Іак. 5, 14. 15)» ⁽¹⁴⁵⁷⁾. Оригенъ какбы не отдѣляетъ здѣсь елеосвященія отъ покаянія и говоритъ объ одномъ непосредственно послѣ другаго; но это, безъ сомнѣнія, потому, что и въ древности елеосвященіе совершалось, какъ донинѣ совершается, послѣ покаянія и вслѣдъ за нимъ какбы нераздѣльно.

Св. Златоуста. Сравнивая священниковъ, какъ духовныхъ отцевъ, съ плотскими родителями, онъ говоритъ: «эти не могутъ защитить дѣтей своихъ и отъ тѣлесной смерти, даже не всегда могутъ изгнать изъ тѣла ихъ вторгнувшуюся болѣзнь: тѣ, напротивъ, часто спасали болѣзненныя души, долженствовавшія погибнуть, то подвергая ихъ кроткому наказанію, то удерживая при самомъ началѣ отъ паденія, не только ученіемъ и наставленіемъ, но и помощію молитвъ. Ибо они имѣютъ власть отпущать грѣхи не только тогда, когда возраждаютъ насъ, но и послѣ, какъ сказано: *болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господне. И молитва въры спасетъ болящаго, и воздвижетъ его Господь, и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему*» (Іак. 5, 14. 15). Судя по связи рѣчи и потому, что о таинствѣ покаянія, о власти священниковъ вязать и рѣшить, Святитель сказалъ нѣсколько прежде и со всею обстоятельностью, для чего и привелъ слова—Іоан. 20, 23; Матѣ. 18, 18,—можемъ заключать, что здѣсь онъ говоритъ именно о таинствѣ елеосвященія, совершаемомъ только для больныхъ ⁽¹⁴⁵⁸⁾.

Св. Кирилла іерусалимскаго. Вооружаясь противъ волшебства, онъ даетъ такое наставленіе: «когда у тебя подвергнется болѣзни какая либо часть тѣла, и если ты вѣришь въ сіи слова: *Господь, Саваоѳъ* и другія, усвояемыя Бож. Писаніемъ Богу, какъ свойственныя Его природѣ: тогда ты произноси эти слова, возсылая за себя молитвы. Ты поступишь гораздо лучше, нежели они (т. е. обращающіеся къ волхвованію): ибо будешь воздавать славу

⁽¹⁴⁵⁶⁾ Замѣнивъ этими словами слова Апостола: *и да молитву сотворятъ надъ нимъ*, Оригенъ видимо указываетъ на одинъ изъ обрядовъ, доселѣ соблюдаемыхъ при елеопомазаніи, *возложеніе рукъ священническихъ* на болящаго (см. чинъ Елеосвященія).

⁽¹⁴⁵⁷⁾ In quo impletur et illud, quod Iacobus Apostolus dicit... (in Lev. homil. II, n. 4).

⁽¹⁴⁵⁸⁾ См. *Златоуст.* о Священствѣ III, п. 6, стр. 59—63, въ русск. перев.

не духамъ нечистымъ, но Богу. При этомъ я напомню тебѣ еще слова Божественнаго Писанія: *болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господа...* и проч.»⁽¹⁴⁵⁹⁾. Замѣчательно, что св. Отець только *напоминаетъ* объ елеопомазаніи, какъ средствѣ, къ которому должны обращаться Христіане въ случаѣ болѣзней, и слѣд. предполагаетъ это средство извѣстнымъ и дѣйствительно употреблявшимся въ Церкви.

Къ свидѣтельствамъ втораго рода, болѣе яснымъ, относятся слова:

Виктора, антиохійскаго пресвитера (V в.), который, изъясняя Евангельское повѣствованіе объ Апостолахъ: *и мазаху масломъ многи недужныя, и изцѣлехаху* (Марк. 6, 13), замѣчаетъ: «о чемъ апостолъ Іаковъ говоритъ въ своемъ каноническомъ посланіи, то не различествуетъ отъ настоящаго: ибо онъ пишетъ: *болитъ ли кто въ васъ...* Елей и болѣзни исцѣляетъ, и бываетъ причиною свѣта и веселія. Потому елей, употребляемый для помазанія, знаменуетъ и милость отъ Бога, и исцѣленіе болѣзни, и просвѣщеніе сердца. Ибо все совершаетъ молитва, какъ всякому извѣстно, а елей служить только символомъ совершающагося»⁽¹⁴⁶⁰⁾.

Цезарія, также писателя V вѣка. Въ одномъ словѣ своемъ онъ такъ наставляетъ Христіанъ: «всякій разъ, когда постигнетъ какая либо болѣзнь, пусть больной приметъ тѣло и кровь Христову и помажетъ тѣло свое, чтобы исполнились на немъ слова Писанія: *болитъ ли кто...* Видите, братіе, кто въ болѣзни прибѣгаетъ къ Церкви, тотъ удостоивается получить и здравіе тѣла, и отпущеніе грѣховъ»⁽¹⁴⁶¹⁾.

Наконецъ прямо называютъ елеосвященіе таинствомъ:

Иннокентій I, папа римскій (V в.). Отвѣчая на вопросъ: какъ понимать слова апостола Іакова: *болитъ ли кто въ васъ...* и проч., онъ говоритъ: «ихъ, безъ сомнѣнія, должно разумѣть о вѣрующихъ больныхъ, которые могутъ быть помазываемы св. елеемъ хрисмы или помазанія». И вслѣдъ за тѣмъ рѣшая другой вопросъ, можетъ ли епископъ совершать это помазаніе, продолжаетъ: «нѣтъ причины сомнѣваться въ возможности для епископа того, что несомнѣнно можетъ совершать пресвитерьъ. О пресвитерахъ у Апо-

⁽¹⁴⁵⁹⁾ De adorat. in spir. et verit. lib. VI, Opp. T. 1, p. 211 (Paris. 1638).

⁽¹⁴⁶⁰⁾ ... τὸ δὲ εἶλαιον σύμβολον τούτων ἐπήρχε. Comment. in Marc. VI, 13, in T. 1, p. 103, ed. Matth.

⁽¹⁴⁶¹⁾ Serm. CCLXV, n. 3, in append. Aug. T. V, cfr. Serm. CCLXXIX, n. 5.

стола сказано потому, что епископы, будучи удерживаемы занятиями, не ко всѣмъ больнымъ могутъ ходить... Проходящимъ (церковное) покаяніе нельзя сообщать этого помазанія: потому что оно есть *таинство*. Ибо кому восприщаются прочія таинства: какъ можно дозволить только одно?» (1462).

Св. Григорій Двоесловъ. Въ книгѣ таинствъ онъ излагаетъ самый чинъ елеосвященія со всѣми молитвами и свящ. пѣснями. Здѣсь, при помазаніи больного св. елеемъ, священникъ между прочимъ говоритъ: «помазую тебя св. елеемъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, да не скрывается въ тебѣ духъ нечистый..., но да обитаетъ сила Христа Бога и Св. Духа, чтобы ты чрезъ совершение сего *таинства* (mysterii),—чрезъ помазаніе св. елеемъ и нашу молитву, силою св. Троицы уврачеванный, удостоился получить прежнее и совершенное здравіе» (1463).

Должно присовокупить, что таинство елеосвященія содержатъ въ числѣ прочихъ таинствъ не только латиняне, отдѣлившіеся отъ православной Церкви съ девятаго вѣка, но и несторіане и монофизиты (1464), отлученные отъ нея еще третьимъ и четвертымъ вселенскими Соборами въ пятомъ столѣтіи.

§ 231.

Кому и кѣмъ можетъ быть преподаваемо таинство Елеосвященія?

Въ тѣхъ же самыхъ словахъ, которыми св. апостолъ Іаковъ засвидѣтельствовалъ Божественное установленіе таинства елеосвященія, вмѣстѣ съ его дѣйствительностію, онъ ясно указалъ и лица, которымъ можетъ быть преподаваемо это таинство, и самыхъ совершителей таинства.

1. О лицахъ перваго рода св. Іаковъ выразился: *болитъ ли* (ἀσθενεῖ) *кто въ васъ...*, и далѣе: *молитва въры спасетъ болящаго* (χαίροντα). Слѣд. таинство елеосвященія предназначено для Хри-

(1462) Pœnitentibus istud infundi non potest, quia genus est sacramenti: nam quibus reliqua sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi? (Epist. ad Decent. c. VIII, n. 12).

(1463) Lib. Sacrament., in Opp. T. III, p. 235—237, ed. Maur.

(1464) Renaudot. Perpet. de la foi, T. V, lib. 5, chap. 1 et suiv.; Asseman. Bibl. Orient. T. III, dissert. de Nest. Syr. p. 276; Marten., de antiqu. Eccl. ritib. lib. 1, part. II, cap. 7.

станъ только больныхъ, и больныхъ тяжело, страждущихъ, изнемогающихъ, какъ показываютъ употребленныя Апостоломъ слова⁽¹⁴⁶⁵⁾. Но съ другой стороны, было бы крайностию разумѣть здѣсь однихъ умирающихъ или такихъ больныхъ, которые находятся уже при самой кончинѣ: ибо представленныя слова Апостола, и по общему употребленію ихъ на греческомъ языкѣ, и по употребленію въ св. Писаніи (Матѣ. 10, 8; 25, 36—39; Лук. 4, 40; 7, 10; 9, 2; Иоан. 4, 46; 5, 3; 11, 1 и др.), означаютъ не однихъ умирающихъ, но вообще тяжело больныхъ, слѣд. и такихъ, которые имѣютъ надежду на выздоровленіе. Потому несправедливо поступаетъ Церковь римская, когда преподаетъ таинство елеосвященія въ видѣ напутствія только такимъ больнымъ, которые находятся уже при смерти, почему и называетъ его послѣднимъ помазаніемъ, таинствомъ отходящихъ или умирающихъ: обычай, явившійся, по сознанію самихъ латинянъ, не ранѣе двѣнадцатаго вѣка⁽¹⁴⁶⁶⁾.

2. Совершителями таинства елеосвященія Апостолъ прямо называетъ пресвитеровъ: *да призоветъ пресвитеры церковныя...* Это, безъ сомнѣнія, не значить, чтобы совершать елеосвященіе не имѣли власти епископы, непосредственные преемники Апостоловъ, и по преимуществу раздаватели даровъ благодати; но св. Іаковъ упоминаетъ объ однихъ пресвитерахъ потому, какъ замѣтилъ папа Иннокентій I, что «епископы, будучи удерживаемы другими занятіями, не ко всѣмъ немощнымъ могутъ ходить»⁽¹⁴⁶⁷⁾. Число пресвитеровъ для совершенія елеопомазанія, по древнему чину православной Церкви, обыкновенно назначается седмичное⁽¹⁴⁶⁸⁾. Но такъ какъ это число у Апостола не опредѣлено и не относится къ существу таинства: то иногда, по обстоятельствамъ, таинство совершалось и большимъ числомъ священниковъ, и меньшимъ—до трехъ и до одного⁽¹⁴⁶⁹⁾. Церковь римская отступила и здѣсь отъ Церкви православной, предоставляя право освящать елей для таинства елеосвященія однимъ епископамъ⁽¹⁴⁷⁰⁾, безъ всякаго основанія, тогда какъ Апостолъ вообще говорить при

⁽¹⁴⁶⁵⁾ См. ἀσθενῶν, χαίμων въ словаряхъ—греко-росс. *Ивашковскаго*, греко-франц. *Александра* и др.

⁽¹⁴⁶⁶⁾ *Chardon. Hist. d'extr. onct., in curs. Theolog. compl. T. XX, ed. Migne. Cfr. Walter., Manuel du Droit canon. § 319, Note—e.*

⁽¹⁴⁶⁷⁾ ... quia episcopi occupationibus aliis impediti ad omnes languidos ire non possunt (Epist. ad Decent. c. VIII, n. II).

⁽¹⁴⁶⁸⁾ *Симеон. солунск. гл. 40, въ Нов. скриж. ч. IV, гл. 14.*

⁽¹⁴⁶⁹⁾ Тамъже. *Cfr. Marten. de antiqu. Eccl. ritib. 1, c. 7, art. 3. 4.*

⁽¹⁴⁷⁰⁾ *Concil. Trident. Sess. XIV, cap. 1.*

елеосвященіи о *пресвитерахъ церковныхъ*, даже не упоминая объ епископахъ.

§ 232.

Видимая сторона таинства Елеосвященія и его невидимыя, благодатныя дѣйствія.

I. Видимую сторону таинства елеосвященія св. Апостоль обозначаетъ словами: *да молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господне*. Т. е. сюда относятся:

1) Помазаніе больнаго елеемъ или деревянымъ масломъ. Елей этотъ предварительно освящается священнослужителями предъ самымъ совершеніемъ таинства. И за тѣмъ они седмикратно, одинъ за другимъ, помазуютъ болящаго въ видѣ креста на челѣ, ноздряхъ, ланитахъ, устахъ, персяхъ и рукахъ съ обѣихъ сторонъ.

2) Молитва вѣры, произносимая священнослужителями, при самомъ помазаніи больнаго. Она, по чину православной Церкви, читается такъ: «Отче святыи, врачу душъ и тѣлесъ, пославый единороднаго Твоего Сына, Господа нашего I. Христа, всякій недугъ исцѣляющаго и отъ смерти избавляющаго, исцѣли и раба Твоего (имярекъ) отъ обдержажія его тѣлесныя немощи и оживотвори благодатию Христа Твоего» и проч.

II. Невидимыя, благодатныя дѣйствія елеосвященія суть:

1) Исцѣленіе немощей тѣлесныхъ. Для больныхъ тѣломъ собственно предназначено таинство елеопомазанія: потому уврачеваніе тѣлесныхъ болѣзней и составляетъ самый первый благодатный плодъ этого таинства, какъ и говоритъ Апостоль: *болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ...*, и потомъ: *и молитва вѣры спасетъ (σώσει) болящаго и воздвигнетъ (ἐγείρει) его Господь* (Гал. 5, 14. 15). Не всегда бываетъ это дѣйствіе отъ елеосвященія? Правда. Но—а) иногда дѣйствительно бываетъ, и больной мало по малу выздоравливаетъ совершенно и встаетъ съ одра болѣзни. Еще чаще—б) опасно-больной получаетъ, по крайней мѣрѣ, временное облегченіе отъ болѣзни или подкрѣпленіе и возбужденіе къ перенесенію ея,— а это есть также цѣль таинства елеосвященія: потому что глаголь—*ἐγείρω* означаетъ не только—воздвигаю, но и возбуждаю, одушевляю, подкрѣпляю⁽¹⁴⁷¹⁾. Иногда же—в) приѣмлющіе таин-

(1471) См. *ἐγείρω* въ греческ. словар. *Ивашковского, Александра* и друг.

ство елеосвященія не получаютъ отъ него уврачеванія болѣзней, можетъ быть, потому же, почему и приѣмлющіе таинство евхаристіи, вмѣсто спасительныхъ отъ него плодовъ, только *судъ себѣ ядятъ и пьютъ* (1 Кор. 11, 29),—т. е. по своему недостойнству, по отсутствію живой вѣры въ Господа Иисуса, по жестокосердію. Наконецъ—г) желать или требовать, чтобы всякій разъ, какъ только человѣкъ удостоивается елеосвященія, онъ исцѣлялся отъ своихъ болѣзней, значило бы требовать, чтобы онъ вовсе не умиралъ: а это противно самому плану нашего возстановленія, по которому намъ необходимо сложить съ себя это грѣховное, мертвенное тѣло, чтобы со временемъ, по ту сторону гроба, облещися въ безсмертное. Посему, приступая къ таинству елеосвященія, всякій болящій долженъ всецѣло предаваться въ волю Господа, который лучше насъ знаетъ, кому полезнѣе ниспослать исцѣленіе отъ болѣзни и продолжить жизнь, и кому благовременно прекратить ее (Прем. 4, 11).

2) Исцѣленіе немощей душевныхъ. Сказавъ о первомъ, непосредственномъ дѣйствіи елеосвященія на больного — уврачеваніи его болѣзней тѣлесныхъ, св. Іаковъ присовокупляетъ: *и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему*. Этимъ условнымъ выраженіемъ: *аще грѣхи сотворилъ есть* — Апостоль, очевидно, предполагаетъ, что больной прежде елеосвященія уже воспользовался другимъ очистительнымъ средствомъ отъ грѣховъ — таинствомъ покаянія: иначе представить больного безгрѣшнымъ Апостоль не могъ (1 Іоан. 1, 8. 10). И доселѣ въ православной Церкви каждый, приступающій къ таинству елеосвященія, предварительно очищаетъ себя отъ грѣховъ чрезъ исповѣданіе ихъ предъ отцемъ духовнымъ (¹⁴⁷²). Но такъ какъ во время тяжелой болѣзни, когда обыкновенно обращаются къ таинству елеосвященія, человѣкъ не всегда способенъ, изнемогая тѣломъ и душою, принести истинное, совершенное раскаяніе во грѣхахъ и вообще выполнить тѣ условія, какія требуются отъ кающагося для полученія разрѣшенія отъ грѣховъ; такъ какъ нѣкоторые грѣхи, по немощи, онъ можетъ исповѣдать не вполне, а другіе и вовсе не исповѣдать по забвенію; такъ какъ нѣкоторые, особенно тяжкіе грѣхи, и послѣ исповѣди могутъ сильно беспокоить совѣсть болящаго: то мило-

(¹⁴⁷²) «Къ совершенію тайны сей (елеосвященія) приступити хотя, древній обычай церковный, о Іерею, сохрани: яко да больной, предъ пріятіемъ ея, тайною покаянія очиститъ себе, сіе есть, исповѣданіемъ грѣховъ своихъ, и посемъ соверши ему тайну елеосвященія» (предисл. Елеосвящ. въ Требн. *Петра Могила*).

сердый Господь, собственно для такого рода больныхъ, даровалъ еще особое врачество къ уврачеванію ихъ немощей душевныхъ въ таинствѣ елеосвященія. Здѣсь за изнемогающаго больнаго предстаетъ предъ Господомъ цѣлый соборъ Его служителей, и молитвою вѣры отъ лица всей Церкви умоляетъ Его, премилосердаго, даровать немощному отпущеніе прегрѣшеній и очистить совѣсть его отъ всякой скверны. «Молимся Тебѣ, взываютъ они между прочимъ, и просимъ въ часъ сей: услыши моленіе наше и пріими е, якоже кадило, приносимое Тебѣ, и посѣти раба Твоего, а аще что согрѣши словомъ, или дѣломъ, или помышленіемъ, или въ нощи, или во дни, или подъ клятву священническую, или своему проклятію подпаде... Тебе просимъ и Тебе вси молимъ, ослаби, остави, прости, Боже, презирая беззаконія его и грѣхи, и яже въ вѣдѣніи и невѣдѣніи бывшія отъ него»... и проч. ⁽¹⁴⁷³⁾. Такимъ образомъ отпущеніе грѣховъ чрезъ таинство елеосвященія, назначеннаго собственно для тяжко больныхъ, есть не что иное, какъ восполненіе отпущенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія,—восполненіе не по недостаточности самаго покаянія для разрѣшенія всѣхъ грѣховъ, а по немощи больныхъ воспользоваться этимъ спасительнымъ врачествомъ во всей его полнотѣ и спасительности.

Что же касается до ученія римскихъ католиковъ, которые смотрятъ на елеосвященіе, преимущественно, какъ на предсмертное напутствіе больнаго, укрѣпляющее его душу противъ ужасовъ смерти ⁽¹⁴⁷⁴⁾: то ученіе это совершенно произвольно. Ни въ заповѣди св. апостола Іакова объ елеосвященіи, ни въ чинѣ елеосвященія, употребляющемся издревле въ православной Церкви, ни въ древнемъ чинѣ самой Церкви западной, какъ онъ изложенъ у папы Григорія великаго, нѣтъ ни малѣйшаго намека о предсмертномъ напутствіи больнаго, а говорится только объ исцѣленіи его отъ болѣзней, объ отпущеніи ему грѣховъ. Мало того: общеизвѣстно, что древняя Церковь вселенская считала такимъ предсмертнымъ напутствіемъ для вѣрующихъ не таинство елеосвященія, какъ въ позднѣйшее время стала считать Церковь римская, но именно таинство тѣла и крови Господней съ предшествующимъ ему таинствомъ покаянія. Доказательство—въ правилахъ св. Собо-

⁽¹⁴⁷³⁾ Молитва 7-я, чит. при Елеопомазаніи.

⁽¹⁴⁷⁴⁾ Concil. Trident. Sess. XIV, с. 2.

ровъ (¹⁴⁷⁵) и св. Отцевъ (¹⁴⁷⁶). Если же и можно когда либо назвать таинство елеосвященія этимъ именемъ (какъ иногда оно и у насъ называется): то въ однихъ только тѣхъ случаяхъ, когда Господу не угодно бываетъ воздвигнуть больного съ одра болѣзни, и онъ вскорѣ умираетъ. Но и въ этихъ случаяхъ таинство елеосвященія можетъ быть названо какбы предсмертнымъ напутствіемъ для больного не само по себѣ и не по существу своему, а потому, что обыкновенно преподается больному вмѣстѣ съ таинствомъ покаянія и таинствомъ Евхаристіи, которыя въ собственномъ смыслѣ и составляютъ напутствіе къ загробной жизни.

VI.

О ТАИНСТВѢ БРАКА.

§ 233.

Связь съ предыдущимъ; бракъ, какъ установленіе Божіе, и его цѣль; понятіе о бракѣ, какъ таинствѣ, и его названія.

1. Три таинства православной Церкви: крещеніе, муропомазаніе, причащеніе—предназначены для всѣхъ людей, чтобы каждый могъ содѣлаться Христіаниномъ и потомъ преуспѣвать въ христіанскомъ благочестіи и достигнуть вѣчнаго спасенія. Два другія таинства: покаяніе и елеосвященіе — предназначены для всѣхъ Христіанъ, какъ два спасительныя врачевства, одно отъ болѣзней душевныхъ, а другое отъ болѣзней тѣлесныхъ и вмѣстѣ душевныхъ. Но есть еще два таинства, учрежденныя Господомъ, которыя если не предназначены и необязательны для всѣхъ людей, если не необходимы для каждаго изъ членовъ Церкви непосредственно, за то необходимы для цѣлей Церкви вообще, для ея существованія и процвѣтанія. Это — а) таинство брака, сообщающее

(¹⁴⁷⁵) Въ 13 правилъ перваго вселенскаго Собора говорится: «о находящихся при исходѣ отъ жизни да соблюдается и нынѣ древній законъ и правило, чтобы отходящій не лишаемъ былъ послѣднью и нужнѣйшаго *напутствія*», и потомъ указывается, въ чемъ именно состояло это напутствіе: «всякому отходящему, кто бы ни былъ, просящему причастится Евхаристіи, со испытаніемъ епископа, да преподаются св. дары».

(¹⁴⁷⁶) «Аще кто, не исполнивъ времени покаянія, опредѣленнаго правилами, отходитъ отъ жизни: то человеколюбіе Отцевъ повелѣваетъ, да причастится св. Таинъ, и да не безъ *напутствія* отпущенъ будетъ въ оное послѣднее и дальнее странствіе» (Григ. нисск. канон. посл. къ Литойю, прав. 7).

извѣстнымъ лицамъ благодать къ естественному рожденію дѣтей, будущихъ чадъ Церкви; и—б) таинство священства, сообщающее также особымъ лицамъ благодать къ сверхъестественному рожденію чадъ Церкви и воспитанію ихъ для жизни вѣчной (1477).

2. Бракъ можно разсматривать съ двухъ сторонъ: какъ законъ природы или установленіе Божіе, и какъ таинство новозавѣтной Церкви, освящающее нынѣ, по паденіи человѣка, этотъ законъ. Имѣя въ виду изложить ученіе о бракѣ собственно въ послѣднемъ смыслѣ, мы однакожь находимъ нужнымъ, для раздѣльности понятій, предварительно сказать нѣсколько словъ о бракѣ, какъ установленіи Божіемъ, и его цѣли.

Бракъ есть несомнѣнно установленіе Божіе, есть законъ, положенный Творцемъ въ самомъ устройствѣ человѣка, и потомъ утвержденный и раскрытый въ сверхъестественномъ откровеніи. Свящ. бытописатель, излагая исторію происхожденія первыхъ людей, свидѣтельствуетъ: *и сотвори Богъ человека, по образу Божію сотвори его: мужа и жену сотвори ихъ. И благослови ихъ Богъ, глаголя: раститесь и множитесь, и наполните землю* (Быт. 1, 27. 28). Говоря далѣе о происхожденіи, въ частности, первой жены и о приведеніи ея къ Адаму, повѣствуетъ: *и созда Господь Богъ ребро, еже взя отъ Адама, въ жену, и приведе ю ко Адаму. И рече Адамъ, просвѣщенный Духомъ Божіимъ* (Матѳ. 19, 4—6): *се нынѣ кость отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моя: сія наречется жена, яко отъ мужа своего взята бысть сія. Сего ради оставитъ человекъ отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей: и будутъ два въ плоть едину* (2, 22—24). Все это было при самомъ началѣ міра во дни невинности человѣка. Послѣ потопа, хотя родъ человѣческой находилъ уже въ состояніи паденія, Богъ однакожь снова утвердилъ законъ брака своимъ благословеніемъ точно также, какъ и въ началѣ: *и благослови Богъ Ноя, и сыны его, и рече имъ: раститесь и множитесь и наполните землю* (Быт. 9, 1; снес. 7). Въ законѣ, данномъ чрезъ Моисея, находимъ строгія постановленія, ограждающія неприкосновенность брачнаго союза, какъ установленнаго и благословеннаго Богомъ (Лев. 20, 10; Втор. 7, 14; 22, 22; 28,

(1477) Такое точно раздѣленіе всѣхъ семи таинствъ православной Церкви на три класса ясно выражаетъ константинопольскій патріархъ Іеремія: *παντί μὲν χρῆσιμα—τὸ βάπτισμα, τὸ μύρον, ἡ κοίτηναι. τοῖς δὲ ἀφιερουμένοις Θεῷ—ἡ χειροτονία, ὡς λαϊκοῖς ὁ γάμος, καὶ τοῖς, μετὰ βάπτισμα ἀμαρτήσασιν—ἡ μετάνοια καὶ τοῦ ἡγιασμένου χριστοῦ ἐλαίου* (Respons. 1 ad Augustan. Confes. cap. VII, in Act. Theolog. Wirtemberg. p. 77).

11; снес. Малах. 2, 14—16). Въ новомъ завѣтѣ эту истину подтвердилъ самъ Христосъ Спаситель, когда на вопросъ фарисеевъ, по всякой ли винѣ можно разводиться съ женою, отвѣчалъ: *нѣсте ли чли, яко сотворивый искони, мужескій полъ и женскій сотворилъ я есть; и рече: сего ради оставитъ человекъ отца своего и мать: и прильпится къ женѣ своей, и будета оба въ плоть едину. Якоже къ тому нѣста два, но плоть едина: еже убо Богъ сочета, человекъ да не разлучаетъ* (Матѣ. 19, 4—6). И еще прежде—когда почтилъ своимъ присутствіемъ брачное торжество въ Канѣ Галилейской и даже совершилъ здѣсь свое первое чудо (Іоан. 2, 1 и дал.). Туже истину засвидѣтельствовали и св. Апостолы. Св. Павелъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ: *несозданъ бысть мужъ жены ради... Обаче ни мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа, о Господь. Якоже бо жена отъ мужа, сице и мужъ женою: вся же отъ Бога* (1 Кор. 11, 9. 11. 12). Въ другомъ замѣчаетъ: *вдали браку свою дѣву, добръ творитъ* (—7, 38). Въ третьемъ осуждаетъ лжеучителей, которые изъ презрѣнія къ браку *возбраняли женитися* (1 Тим. 4, 1—3). Вслѣдъ за св. Апостолами Божественное установленіе и святость брака проповѣдывали и защищали св. Отцы и учителя Церкви: Иринеи, Климентъ александрійскій, Меодій, Тертуллианъ, Іоаннъ Златоустый, Августинъ и многіе другіе (¹⁴⁷⁸), противъ послѣдователей Менандра (¹⁴⁷⁹), Сатурнина, Карпократа, Василида (¹⁴⁸⁰), Маркіона (¹⁴⁸¹), противъ енкратитовъ (¹⁴⁸²), манихеевъ (¹⁴⁸³) и другихъ еретиковъ (¹⁴⁸⁴), отвергавшихъ бракъ, производившихъ его отъ діавола и называвшихъ состояніемъ, недостойнымъ Христіанина.

Цѣль Божественнаго установленія брака двоякая. Во первыхъ, умноженіе и сохраненіе человѣческаго рода, какъ видно изъ словъ самого Бога, благословившаго первозданную чету: *мужа и жену сотвори ихъ, повѣствуетъ Моусей, и благослови ихъ Богъ, глаголя:*

(¹⁴⁷⁸) *Ирин.* adv. hæg. I, 28, n. 1; *Клим. алекс. Strom.* III, 6; *Мевод. Conv. dec. virg. orat.* II, n. 2; *Тертулл.* adv. Marcion. I, 29; *Златоуст.* in Genes. homil. XXI, n. 4; *Августин.* adv. Secund. Manich. c. XXII.

(¹⁴⁷⁹) *Епифан.* hæres. XXIII.

(¹⁴⁸⁰) *Ирин.* adv. hæg. I, 24; *Клим. алекс. Strom.* III, 1. 2; *Кирил. Іерус.* оглас. поуч. VI, n. 17; *Епифан.* hæres. XXIV. XXVII.

(¹⁴⁸¹) *Ирин.* adv. hæres. I, 23, n. 1; *Тертулл.* adv. Marcion. I, 29. 30; IV, 11. 29; V. 7.

(¹⁴⁸²) *Ирин.* adv. hæg. I, 28, n. 1; *Евсев.* Церк. Истор. IV, 29; *Епифан.* hæres. XLVI. LXI, n. 1.

(¹⁴⁸³) *Тит. бостр.* adv. Manich. II, 16. 33; *Августин.* Mor. Manich. II, 10, n. 19.

(¹⁴⁸⁴) *Сократ.* Церк. Ист. II, 43; *Августин.* hæres. LXX.

раститесь и множитесь и наполните землю (Быт. 1, 27. 28). Въ этой цѣли брака заключается и та, чтобы раждать и умножать чадъ для Церкви Божіей ⁽¹⁴⁸⁵⁾, въ составъ которой призваны отъ начала всѣ люди или весь родъ человѣческій (§ 168). Во вторыхъ, взаимное вспомошествованіе супруговъ въ прохожденіи настоящей жизни: *и рече Богъ: не добро быти челоуку единому, сотворимъ ему помощника по нему* (Быт. 2, 18) ⁽¹⁴⁸⁶⁾. И сотворилъ Богъ первую жену Еву изъ ребра Адама, чтобы, при такомъ единствѣ природы, они тѣмъ сильнѣе чувствовали въ себѣ взаимную любовь и старались жить нераздѣльною жизнію (Быт. 2, 22—24). Къ этимъ двумъ цѣлямъ брака, послѣ паденія челоука, присоединилась еще третья, именно—служить обузданіемъ возникшихъ въ челоуческой природѣ грѣховныхъ похотѣній и врачевствомъ противъ беспорядочныхъ влеченій чувственности. *Добро челоуку*, говоритъ Апостоль, *женъ не прикасатися: но блудодѣнія ради кійждо свою жену да иматъ* (1 Кор. 7, 1. 2). И далѣе: *глаголю же безбрачнымъ и вдовицамъ, добро имъ есть, аще пребудутъ, якоже и азъ. Аще ли не удержатся, да посягаютъ: лучше бо есть женитися, нежели разжизатися* (—8. 9). Цѣль эту ясно указывали и древніе учителя Церкви ⁽¹⁴⁸⁷⁾.

3. Чтобы освятить, возвысить и укрѣпить законъ брака, который самъ по себѣ святъ и чистъ по своему происхожденію отъ Бога и по своимъ цѣлямъ, но вслѣдствіе разстройства челоуческой природы подвергся зловредному влиянію грѣха и многочисленнымъ искаженіямъ со стороны людей, предавшихъ чувственности,—Господь Иисусъ благоволилъ установить въ Церкви своей особое таинство,—таинство брака. Подъ именемъ этого таинства разумѣется такое священнодѣйствіе, въ которомъ лицамъ брачующимся, по объявленіи ими предъ Церковію обѣта взаимной супружеской вѣрности, преподается свыше чрезъ благословеніе священнослужителя Божественная благодать, освящающая ихъ брачный союзъ, возвышающая его въ образъ духовнаго соединенія Христа съ Церковію, и потомъ содѣйствующая имъ къ благословенному дости-

⁽¹⁴⁸⁵⁾ *Клим. алекс. Strom.* III, 23; *Минуц. Феликс. Octav.* XXXI; *Авустин. Serm.* LXI, n. 22. Соответственно этому св. Григорій Богословъ говоритъ: «когда бракъ есть собственно бракъ и супружескій союзъ, и желаніе оставить послѣ себя дѣтей; тогда бракъ хорошъ, ибо умножаетъ число благоугождающихъ Богу» (Слово 37, въ Тв. св. Отц. III, 221).

⁽¹⁴⁸⁶⁾ *Златоуст. in Genes. homil.* XXI, n. 4; LIX, n. 3.

⁽¹⁴⁸⁷⁾ *Клим. алекс. Strom.* III, 12; *Златоуст. XLIII*, n. 9; de virginit. c. XIX. XXV; *Авустин. de Genes. ad litter.* IX, 7, n. 12; de nupt. et concup. 1, 14.

женію всѣхъ цѣлей брака. У насъ это таинство называется еще *Вънчаніемъ*, по тѣмъ вѣнцамъ, какіе при совершеніи его бывають возлагаемы на главы жениха и невѣсты; у Грековъ и Латинянь— и нѣкоторыми другими именами ⁽¹⁴⁸⁸⁾.

§ 234.

Божественное установленіе таинства брака и его дѣйствительность.

Когда и какъ Господь установилъ таинство брака,—тогда ли, когда присутствовалъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2, 1—11) ⁽¹⁴⁸⁹⁾, или когда, по поводу извѣстнаго вопроса фарисеевъ, раскрывалъ истинное понятіе о бракѣ и сказалъ: *еже убо Богъ сочета, человекъ да не разлучаетъ* (Матѣ. 19, 3—12) ⁽¹⁴⁹⁰⁾, или уже по воскресеніи своемъ, когда *деньми четырьдесятьми* являлся ученикамъ своимъ, и глаголаъ имъ, *яже о царствіи Божіи*, т. е. о томъ, что относилось къ устроенію Его Церкви (Дѣян. 1, 3),—Евангелія не упоминають: такъ какъ *и ина многа, яже сотвори Иисусъ, не суть писана въ книгахъ сихъ* (Іоан. 20, 30; 21, 26). Но частію изъ писаній апостольскихъ, а еще болѣе изъ свящ. Преданія мы несомнѣнно убѣждаемся, что таинство брака существовало въ Церкви съ самаго ея происхожденія, и слѣд. ведетъ свое начало отъ самого Иисуса Христа.

I. Въ писаніяхъ апостольскихъ находимъ ясныя намеки на существованіе таинства брака въ Церкви апостольской. Такъ—

1) Въ посланіи къ Ефесеямъ св. апостоль Павелъ, излагая обязанность супруги-Христіанки, говоритъ: *жены, своимъ мужемъ повинуйтеся, якоже Господу: зане мужъ глава есть жены, якоже и Христосъ глава церкви..., якоже церковь повинуется Христу, такожде и жены своимъ мужемъ во всемъ* (5, 22—24). Затѣмъ,

⁽¹⁴⁸⁸⁾ Τελότη γάμων, *Balsam. in Theop. Alex. Resp. can. XI*; τελεία ἱερωτελεσσία, *Balsam. in Phot. Nomoc. T. XIII, c. II*; conjugium, nuptiæ, nuptiale mysterium,—*Lev. papa Epist. ad Rustic. Narbonn. CLXVII, ed. Ball.*

⁽¹⁴⁸⁹⁾ Эту мысль, по видимому, выражаютъ нѣкоторые изъ учителей Церкви, говоря, что Христосъ благословилъ тогда своихъ присутствіемъ, освятилъ, облагодѣтельствовалъ бракъ (*Епиф. hæg. LI, c. 30*; *LXVII, c. 6*; *Кир. алекс. lib. II in Johan. c. 2, v. 1, Opp. T. IV, p. 135, Paris 1638*; *Авустин. tract. IX in Johan. n. 2*).

⁽¹⁴⁹⁰⁾ Не на это ли намекаетъ св. Амвросій въ словахъ: *non negamus, sanctificatum esse a Christo conjugium, divina voce dicente: erunt ambo in uno carne...* (*Epist. ad Siric. XLII*)?

излагая обязанности супруга-Христіанина, продолжаетъ: *мужіе, любите своя жены, якоже и Христосъ возлюбилъ церковь, и себе предаде за ню* (—25). Наконецъ, желая объяснить самое основаніе этихъ супружескихъ обязанностей, указываетъ на существо супружескаго союза и на то значеніе, какое онъ получилъ въ Христіанствѣ: *сею ради оставитъ человекъ отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей, и будутъ два въ плоть едину. Тайна сія велика есть: азъ же глаголю во Христа и во Церковь* (—31. 32). Т. е. св. Апостоль заповѣдуетъ, чтобы жены христіанскія точно такъже и въ тойже мѣрѣ повиновались мужьямъ своимъ, какъ Церковь повинуется Христу, а мужья въ такой же мѣрѣ любили своихъ женъ, въ какой Христосъ возлюбилъ Церковь,—потому именно, что супружескій союзъ ихъ знаменуетъ собою союзъ Христа съ Церковію, и въ этомъ отношеніи есть тайна и тайна великая. Если такъ: то, во первыхъ, спрашивается: чтоже могло содѣлать въ Христіанствѣ брачный союзъ двухъ лицъ тайною и тайною великою, что могло дать ему такое глубокое значеніе, могло возвысить бракъ до образа союза Христа съ Церковію? Не предположивши особаго таинства или священнодѣйствія въ новозавѣтной Церкви, чрезъ которое освящается и запечатлѣвается брачный союзъ благодатию Христовою, мы не найдемъ удовлетворительнаго на это отвѣта. Съ другой стороны, если брачный союзъ двухъ лицъ въ Христіанствѣ есть дѣйствительно, по самому существу своему, таинственный образъ союза Христа съ Церковію; а союзъ Христа съ Церковію, безъ всякаго сомнѣнія, исполненъ благодати и святости (Іоан. 1, 14; Еф. 5, 25): то необходимо предположить, что и брачный союзъ въ Христіанствѣ бываетъ освящаемъ и исполняется благодатию Христовою чрезъ какое либо тайнодѣйствіе. Наконецъ, къ тому же заключенію приходимъ, когда обращаемъ вниманіе на обязанности, какія заповѣдуетъ Апостоль христіанскимъ супругамъ въ разсматриваемомъ нами мѣстѣ—повиноваться мужу въ такой степени, въ какой Церковь повинуется Христу, и любить жену въ такой мѣрѣ, въ какой Христосъ возлюбилъ Церковь: этого не могли бы исполнить ни жена, ни мужъ, еслибы, при самомъ вступленіи въ супружескій союзъ, не получали свыше особой благодати чрезъ извѣстное таинство.

2) Въ другомъ своемъ посланіи св. апостоль Павелъ, разсуждая о состояніи дѣвственномъ и состояніи брачномъ, между прочимъ говоритъ: *жена привязана есть закономъ, въ елико время живетъ мужъ ея: аще же умретъ мужъ ея, свободна есть, за негоже хочетъ, посягнути: точію о Господь* (1 Кор. 7, 39). Вы-

раженіе: *точию о Господѣ*—естественно приводитъ къ мысли, что бракъ христіанскій еще при Апостолахъ, въ отличіе отъ другихъ брачныхъ союзовъ, заключался *о Господѣ*, или *во имя Господа*, т. е. былъ дѣломъ вѣры и Церкви, и слѣд. освящался и запечатлѣвался ими чрезъ какое либо видимое священнодѣйствіе.

II. Св. Отцы и учителя Церкви, блюстители апостольскаго преданія, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ этой истинѣ. Свидѣтельства ихъ можно раздѣлить на два класса: въ однихъ христіанскій бракъ представляется дѣломъ вѣры и Церкви, которое совершается и освящается при соучастіи священнослужителей, чрезъ ихъ благословеніе; въ другихъ—даже прямо называется таинствомъ, сообщающимъ благодать.

Свидѣтельства перваго рода представляютъ:

Св. Игнатій Богоносецъ: «подобаетъ женящимся и выходящимъ замужъ, чтобы союзъ ихъ совершался по благословенію епископа,—да будетъ бракъ *о Господѣ*, а не по вождельнію» (1491).

Св. Василій великій: «*Мужіе, любите жены* (Еф. 5, 25), хотя вы чужды были другъ другу, когда вступали въ брачное общеніе! Сей узелъ естества, сіе иго, возложенное съ благословеніемъ, да будутъ единеніемъ для васъ, бывшихъ далекими» (1492)!

Св. Григорій Богословъ: «Если ты еще не сопрягся плотію: не страшись совершенія; ты чистъ и по вступленіи въ бракъ. Я на себя беру отвѣтственность; я сочетатель, я невѣстоводитель» (1493).

Св. Амвросій: «Если самый бракъ долженъ быть освящаемъ покровомъ (*velamine*) и благословеніемъ священническимъ: то какъ можетъ быть бракъ тамъ, гдѣ нѣтъ согласія вѣры» (1494).

Соборъ карфагенскій IV (398 г.): «Женихъ и невѣста, когда имѣютъ быть благословляемы отъ священника, да приводятся родителями своими или споручниками,—а, принявъ благословеніе, да пребываютъ въ ту ночь, изъ уваженія къ этому благословенію, въ дѣвствѣ» (1495).

(1491) Πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ ταῖς γαμοῦμαις μετὰ γνώμης τοῦ Ἐπισκόπου τὴν ἑνωσὶν ποιῆσθαι, ἵνα ὁ γάμος ἢ κατὰ Θεοῦ καὶ μὴ κατ' ἐπιθυμίαν (Epist. ad Polycar. n. 6).

(1492) На шестодн. бесеѣд. VII, въ Тв. св. Отц. V, 132.

(1493) Слов. на св. крещеніе, тамъже III, 288.

(1494) Epist. ad Vigil. XIX, al. XXIII, n. 7.

(1495) Capit. XIII.

Такъ же—Тертуліанъ (1496), Климентъ александрійскій (1497), папа Сирицій (1498) и папа Иннокентій I (1499).

Свидѣтельства втораго рода находимъ:

У Тертуліана, который поставляетъ бракъ на ряду съ таинствами—крещеніемъ, муропомазаніемъ и евхаристією въ слѣдующихъ словахъ: «Діаволь, стараясь низвратить истину, подражаетъ въ языческихъ мистеріяхъ самимъ даже божественнымъ таинствамъ: онъ и креститъ нѣкоторыхъ, какъ своихъ послѣдователей, обѣщая имъ очищеніе грѣховъ чрезъ купель, и запечатлѣваетъ потомъ на челѣ воиновъ своихъ, и торжественно совершаетъ приношеніе хлѣба..., и даже поставляетъ верховнаго жреца при бракъ» (1500).

У св. Іоанна Златоустаго. Возставая противъ срамныхъ пѣсней и празднованій, бывающихъ обыкновенно при бракахъ, онъ говоритъ: «Зачѣмъ безчестить всенародно честное таинство брака? Все это надобно отвергнуть и учить дочь стыдливости съ самаго начала, и позвать священниковъ, и чрезъ молитвы и благословенія заключить союзъ супружества, чтобы умножалась любовь жениха и сохранялось цѣломудріе невѣсты, а всего болѣе, чтобы въ домъ тотъ вошли дѣла добродѣтели и изгнаны были изъ него всѣ коварства діавола, и чтобы они (супруги), соединяемые благодатію Божією, провозждали жизнь пріятную» (1501).

У св. Амвросія: «Мы признаемъ, что владыка и охранитель супружества есть Богъ, который не потерпитъ, чтобы оскверняемо было чужое ложе. И кто сдѣлаетъ это, тотъ согрѣшитъ противъ Бога: ибо нарушитъ Его законъ, измѣнитъ Его благодати. А такъ какъ согрѣшаетъ противъ Бога, то и лишается участія въ небесномъ таинствѣ» (1502).

(1496) Unde sufficimus ad enarrandam felicitatem matrimonii, quod ecclesia confirmat oblatio, obsignat benedictio (Ad uxor. II, c. 9)?

(1497) Pædagog. III, c. II; Strom. III, 21, § 12.

(1498) Epist. ad Himerium Tarrac. cap. 4.

(1499) Epist. ad Victricium Rothomag. cap. 6.

(1500) De præscr. hæret. c. 40. Въ другомъ мѣстѣ: sufficit inter ista, si Creatoris magna sunt apud Apostolum sacramenta, minima apud hæreticos. Sed ego autem dico, inquit, in Christum et ecclesiam. Habet interpretationem, non separationem Sacramenti. Ostendit figuram sacramenti ab eo præministratum, cujus erat utique sacramentum (Adv. Marcion. V, 18).

(1501) ... τί τὰ σερνά τοῦ γάμου ἐκπομπεύεις μυστήρια?.. ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ ροπῆς συχροτούμενοι... (in Genes. homil. XLVIII, n. 6).

(1502) De Abraham. I, cap. 7... gratiam solvat; et ideo, quia in Deum peccat, sacramenti cœlestis amittit consortium.

У св. *Зенона веронійскаго*: «Любовь супружеская двухъ людей чрезъ достоуважаемое таинство сочетаваетъ въ плоть едину» (1503).

У *блаж. Августина*: «Въ нашемъ (христіанскомъ) бракѣ болѣе имѣеть силы святость таинства, нежели плодородіе матери» (1504). «Въ Церкви предлагается не только союзъ брачный, но и таинство» (1505).

Прибавимъ, что, кромѣ православной Церкви, бракъ считаютъ въ числѣ таинствъ не только римскіе Христіане, но и уклонившіеся отъ православія издревле, каковы: копты, армяне, марониты, абиссинцы, несторіане (1506), и тѣмъ ясно свидѣтельствуютъ, что въ древней вселенской Церкви вѣра въ таинство брака была всеобщее, повсемѣстною.

§ 235.

Видимая сторона таинства брака и невидимыя дѣйствія.

I. Къ видимой сторонѣ таинства брака относятся два существенныя дѣйствія. Это, во первыхъ, торжественное свидѣтельство жениха и невѣсты предъ лицомъ Церкви о томъ, что они вступаютъ въ брачный союзъ по добровольному взаимному согласію и сохраняютъ супружескую вѣрность до конца жизни. А во вторыхъ, торжественное благословеніе ихъ брачнаго союза священникомъ, когда онъ, возлагая вѣнецъ на главу жениха, возглашаетъ: «вѣнчается рабъ Божій... рабъ Божіей... во имя Отца и Сына и Св. Духа»; потомъ возлагая вѣнецъ на главу невѣсты, повторяетъ: «вѣнчается раба Божія... рабу Божию... во имя Отца и Сына и Св. Духа», и наконецъ произнося краткую молитву къ Богу: «Господи Боже нашъ, славою и честію вѣнчай я» (1507), троекратно благословляетъ ихъ обоихъ вмѣстѣ.

(1503) *Hæc conjugalіs affectus duos homines sacramento venerabili unam cogit in carnem* (L. 1, Tr. II, de spe, fide et char. n. 4).

(1504) *De bono conjugal. c. 18, n. 21; cfr. c. 24, n. 32.*

(1505) *De Genes. ad litt. IX, c. 7; cfr. de pecc. Orig. XXXIV, n. 39; XXXVII, n. 42.*

(1506) *Renaudot. de la perpétuité... T. V, liv. 6, chap. 1; Asseman. Bibl. Orient. T. III, part. I, p. 356; T. III, part. II, p. 319 et squ.*

(1507) Смыслъ молитвы такой: «Господи, Боже нашъ! Какъ сіи сочетавающіяся лица украшены теперь, во имя Твое, вѣнцами: такъ, силою Твоего благословенія, вѣнчай и укрась супружескій союзъ ихъ славою и честію, да пребудетъ этотъ союзъ честнымъ и славнымъ и ненарушимымъ до конца ихъ жизни, и да сіяютъ они взаимною вѣрностію и чистотою правовъ, какъ свѣтлыми вѣнцами».

II. Невидимыя дѣйствія благодати, сообщаемой чрезъ таинство брака брачующимся, состоятъ вообще въ томъ, что она содѣлываетъ, по выраженію Апостола, самый союзъ ихъ *тайною великою*, по-колику содѣлываетъ его образомъ таинственнато союза Христа съ Церковію: *тайна сія велика есть*, говоритъ Апостоль, *азъ же млаглою во Христа и во Церковь* (Еф. 5, 32). И слѣдовательно—въ томъ, что благодать сія въ частности—

1) Освящаетъ и, такъ сказать, одухотворяетъ брачный союзъ двухъ лицъ: ибо святъ и духовенъ союзъ Христа съ Церковію. Посему Апостоль и говоритъ о христіанскомъ бракѣ: *честна женитьба и ложе нескверно* (Евр. 13, 4), и заповѣдуетъ христіанскимъ супругамъ: *сія есть воля Божія, святость ваша, хранити себе самъхъ отъ блуда: и вѣдѣти комуждо отъ васъ свой сосудъ стяжавати во святыхи и чести* (1 Сол. 4, 3. 4). Равнымъ образомъ св. Златоустъ, напоминая заповѣдь Апостола, чтобы супругъ-христіанинъ *любилъ* свою жену, а супруга-христіанка *боялась* своего мужа (Еф. 5, 33), присовокупляетъ: «ибо каждый изъ нихъ пріялъ свое. Таковъ бракъ, бывающій о Христѣ, бракъ духовный и рожденіе духовное, не отъ кровей, не отъ болѣзней, подобно рожденію Исаака, о которомъ говоритъ Писаніе: *и престаша Сарръ бывати женская* (Быт. 18, 11). И бракъ не отъ страсти, не отъ тѣль, но весь духовный, потому что душа при этомъ соединяется съ Богомъ союзомъ неизреченнымъ, какой Онъ только одинъ вѣдаетъ: почему и сказано: *прилпняійся Господеву, единъ духъ есть съ Господемъ* (1 Кор. 6, 17). Видишь, какъ заботится (Апостоль), чтобы и плоть соединилась съ плотію, и духъ съ духомъ» (1508).

2) Скрѣпляетъ брачный союзъ двухъ лицъ узами нерасторжимыми: ибо нерасторжимъ и вѣченъ союзъ Христа съ Церковію (Матѣ. 28, 20). И о христіанскомъ-то бракѣ должно разумѣть по преимуществу: *еже Богъ сочета, человекъ да не разлучаетъ* (Матѣ. 19, 6),—сочета не закономъ только брака, который (законъ) Онъ даровалъ людямъ еще въ началѣ и подтверждалъ въ ветхозавѣтномъ откровеніи, но преимущественно своею благодатію, которую сообщаетъ брачующимся чрезъ особое новозавѣтное таинство.

3) Наконецъ, содѣйствуетъ христіанскимъ супругамъ впродолженіе всей жизни свято исполнять взаимныя обязанности другъ

(1508) "Ἐκαστος γὰρ τὸ ἴδιον ἀπέλαβεν. ἄρα γάμος ἐστὶν οὗτος γινόμενος κατὰ Χριστὸν, γάμος πνευματικὸς καὶ γέννησις πνευματικῆ... πνευματικὸς ὄλος..., in Ephes. hom. XX, n. 5.

къ другу, по высокому образцу святѣйшаго союза Христа съ Церковію. При этомъ только становятся понятными и удобоисполнимыми заповѣди св. Апостола, чтобы *мужи любили своя жены, якоже и Христосъ возлюбилъ Церковь, и себе предаде за ню* (Еф. 5, 25), а жены повиновались *своимъ мужемъ во всемъ, якоже Церковь повинуется Христу* (—24). Подражать такому высокому образцу было бы не по силамъ человѣку, еслибы онъ не подкрѣплялся особою благодатію Божіею. Содѣйствуя же въ исполненіи взаимныхъ обязанностей христіанскимъ супругамъ, въ продолженіе всей ихъ жизни, эта благодать тѣмъ самымъ уже содѣйствуетъ имъ и къ достиженію всѣхъ цѣлей брачнаго союза, т. е. къ благословенному рожденію дѣтей—будущихъ чадъ Церкви, къ взаимному вспомоствованію во всемъ добромъ и къ предохраненію себя отъ связей незаконныхъ или неблагословенныхъ (§ 233).

§ 236.

Кто можетъ совершать таинство брака, и что требуется отъ приступающихъ къ этому таинству?

I. Власть совершать таинство брака, какъ и всѣ другія таинства, съ самаго начала Христіанства принадлежала пастырямъ Церкви, епископамъ и пресвитерамъ. Объ этомъ, какъ мы видѣли, говоритъ еще св. Игнатій Богоносецъ, потомъ—Тертуліанъ⁽¹⁵⁰⁹⁾, и далѣе упоминаютъ или даже ясно свидѣтельствуютъ: св. Василій великій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустый⁽¹⁵¹⁰⁾, св. Амвросій⁽¹⁵¹¹⁾, папы Сирицій и Иннокентій⁽¹⁵¹²⁾, и цѣлый соборъ пастырей, бывшій въ Карфагенѣ⁽¹⁵¹³⁾. Къ нимъ можно присовокупить еще: св. Тимоѳея александрійскаго⁽¹⁵¹⁴⁾, св. Θεодора

⁽¹⁵⁰⁹⁾ См. выше примѣч. 1491. 1496. 1500. И еще: *ut in Deo nubas secundum legem et Apostolum, si tamen vel hoc curas, qualis es, id matrimonium postulans, quod iis, a quibus postulas, non licet habere, ab episcopo monogamo, a presbyteris et diaconis...* (Тертулл. de monog. с. XI).

⁽¹⁵¹⁰⁾ *Васил. вел.* на шестод. бесѣд. VII, 5; *Григор. Богосл.* письм. къ Прокоп. LVII; *Златоуст.* homil. in illud: propt. fornic. n. 2.

⁽¹⁵¹¹⁾ *Cum ipsum conjugium velamine sacerdotali et benedictione sanctificari oporteat...* Epist. ad Vigil. XIX, n. 7.

⁽¹⁵¹²⁾ *Сириц.* ad Himer. Tarrac. Epist. 1, n. 5. 13; *Иннокент.* Epist. ad Vitrig. Rothomag. с. VI, n. 10; X, n. 13.

⁽¹⁵¹³⁾ См. выше примѣч. 1495.

⁽¹⁵¹⁴⁾ Канонич. отвѣт., отвѣт. на вопр. II, въ книгѣ правилъ стр. 352.

Студита, св. Никифора и Фотія, константинопольскихъ патріарховъ ⁽¹⁵¹⁵⁾ и т. д.

П. Лица, приступающія къ таинству брака, по правиламъ православной Церкви:

1) Должны быть оба вѣры христіанской. Ибо безъ вѣры во Христа нѣтъ въ человѣкѣ и пріемлемости для благодати Божіей, сообщаемой чрезъ таинства (§ 197), и вообще пользоваться духовными дарами, какіе предлагаются въ царствѣ благодати Христовой, могутъ одни тѣ, которые вступили уже въ это царство чрезъ дверь крещенія (Іоан. 3, 5). Посему бракъ съ невѣрными (не христіанами) Христіанамъ запрещенъ (IV вселенск. Соб. прав. 14; VI вселенск. 72).

2) Должны быть вѣры православной, если не оба, то, по крайней мѣрѣ, одно, т. е. женихъ или невѣста. Иначе, какъ можетъ быть принято съ искреннею вѣрою благословеніе Божіе отъ служителя православной Церкви, когда нѣтъ вѣры къ самой Церкви, раздаятельница даровъ благодати? Но если хотя одно лице изъ брачующихся православно: то ради этого одного низводится благословеніе Божіе на союзъ брачующихся, такъ какъ оба они, по Слову Божію, становятся тогда *въ плоть едину* (Матѣ. 19, 5). Низводится, однакожь, подъ тѣмъ условіемъ, чтобы неправославное лице никакимъ образомъ не касалось впредь вѣры лица православнаго, и чтобы имѣющіе произойти отъ нихъ дѣти были воспитаны въ православной вѣрѣ (Соб. лаод. прав. 10. 31; IV всел. прав. 14; VI всел. пр. 72).

3) Должны находиться внѣ извѣстныхъ степеней родства плотскаго и духовнаго, опредѣленныхъ правилами Церкви (VI всел. пр. 53. 54; неокесар. 2; Васил. вел. 23. 78. 87; Тимоѣ. 11).

4) Должны имѣть взаимное добровольное согласіе на вступленіе въ бракъ. Это вытекаетъ изъ самаго существа брачнаго союза: *оставитъ человекъ, сказалъ Господь, отца своего и мать, и будетъ оба въ плоть едину* (Матѣ. 19, 5). Такое соединеніе двухъ лицъ возможно только по силѣ свободной воли, движимой любовію, а отнюдь не по принужденію. Потому Церковь всегда торжественно вопрошаетъ жениха и невѣсту предъ самымъ ихъ вѣнчаніемъ: по благому ли и непринужденному произволенію вступаютъ они въ супружество. И только получивъ утвердительный отвѣтъ, благословляетъ ихъ союзъ ⁽¹⁵¹⁶⁾.

⁽¹⁵¹⁵⁾ Θεод. Студ. lib. 1, Epist. 1; Νικηφ. σ. XXXIV; Φωτῖν, Νομοκαν. Τ. XIII, σ. II, Schol. in Justell. p. 1091.

⁽¹⁵¹⁶⁾ См. послѣд. вѣнчанія въ Тřebнѣнѣ.

§ 237.

Свойства христіанскаго брака, освящаемаго таинствомъ.

Свойства христіанскаго брака, освящаемаго таинствомъ, суть: а) единичность, т. е. христіанскій бракъ есть союзъ только одного мужа и одной жены, и б) нерасторжимость.

1. Христіанство рѣшительно запрещаетъ многоженство (*πολυγυρία*) и освящаетъ таинствомъ только союзъ двухъ лицъ, одного мужа и одной жены (*μονογυμία*). Ибо таковъ первоначальный законъ брака, положенный Творцемъ въ самой природѣ человѣка, и тогда же выраженный праотцемъ рода человѣческаго, по вдохновенію свыше. *И сотвори Богъ человека, повѣстуетъ свящ. бытописатель, мужа и жену сотвори ихъ* (Быт. 1, 27). И далѣе: *и созда Господь Богъ ребро, еже взя отъ Адама, въ жену, и приведе ю ко Адаму. И рече Адамъ: се нынѣ кость отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моя: сія наречется жена, яко отъ мужа своего взята бысть сія. Сею ради оставитъ человекъ отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей: и будетъ два въ плоть едину* (2, 22—24; снес. Матѹ. 19, 4—6). Этотъ законъ подтвердилъ и объяснилъ самъ Христосъ Спаситель, когда сказалъ: *сотворивый искони, мужескій полъ и женскій сотворилъ я есть, и рече: сею ради оставитъ человекъ отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей, и будетъ оба въ плоть едину. Якоже ктому нѣста два, но плоть едина* (Матѹ. 19, 4. 5). На этотъ же законъ ясно указывалъ Христіанамъ и св. апостоль Павелъ, говоря: *кїйждо свою жену да имать... жена своимъ тѣломъ не владѣетъ, но мужъ: такожде и мужъ своимъ тѣломъ не владѣетъ, но жена* (1 Кор. 7, 2. 4), и внушая христіанскимъ супругамъ, что ихъ союзъ таинственно образуетъ собою союзъ Христа въ Церковь (Еф. 5, 23 и слѣд.). Такъ учили потомъ объ этомъ законѣ брака и всѣ св. Отцы и учителя Церкви⁽¹⁵¹⁷⁾.

Впрочемъ, запрещая имѣть двухъ и многихъ женъ, или мужей, въ одно и то же время, св. вѣра не возбраняетъ супругамъ вступать въ другой бракъ въ случаѣ смерти кого либо изъ нихъ, хотя

⁽¹⁵¹⁷⁾ *Ерма*, Pastor. lib. II, Mand. IV, n. 4; *Меводій*, de conv. decem. virg. orat. III, n. 12; *Златоуст*. de non iterand. conjug. n. 1. 2; in Tit. homil. II, n. 1; *Епифан*. haeres. XLVIII, n. 9.

и отдаетъ преимущество предъ такимъ бракомъ честному вдовству. *Глаголю безбрачнымъ и вдовицамъ*, пишетъ св. Апостоль, *добро имъ есть, аще пребудутъ, якоже и азъ. Аще ли не удержатся, да посягаютъ: лучше бо есть женитися, нежели разжизатися* (1 Кор. 7, 8. 9). И затѣмъ: *жена привязана есть закономъ, въ елико время живетъ мужъ ея: аще же умретъ мужъ ея, свободна есть, за негоже хошетъ посягнути: точію о Господь. Блаженнѣйша же есть, аще тако пребудетъ* (—39. 40; см. также Рим. 7, 2. 3; 1 Тим. 5, 14). Равнымъ образомъ и св. Отцы никогда не возбраняли желающимъ вступать во второй бракъ ⁽¹⁵¹⁸⁾; но только видѣли въ этомъ, на основаніи приведенныхъ словъ Апостола, одно снисхожденіе къ человѣческой немощи и недостатокъ христіанскаго совершенства ⁽¹⁵¹⁹⁾. Потому и положили въ своихъ правилахъ, чтобы вступающіе во второй бракъ иногда несли церковное покаяніе, какъ не соблюдишіе воздержанія, свойственнаго Христіанамъ ⁽¹⁵²⁰⁾, чтобы самый бракъ сей совершался съ меньшею церковною торжественностью, съ отмѣненіемъ нѣкоторыхъ свящ. обрядовъ, употребляемыхъ при первомъ бракѣ ⁽¹⁵²¹⁾, и чтобы второбрачные не были допускаемы къ степенямъ церковной іерархіи (1 Тим. 3, 3. 12; Тит. 1, 6) ⁽¹⁵²²⁾. Что касается до третьяго брака: то онъ, по тѣмъ же правиламъ отеческимъ, хотя есть нечистота въ Церкви, но лучше любодѣянія, и потому дозволяется, только съ епитиміею, большею противъ епитиміи для двоебрачныхъ; а четвертый бракъ, какъ многоженство, совершенно запрещается ⁽¹⁵²³⁾.

2. Второе свойство христіанскаго брака—нерасторжимость также опредѣляется изъ первоначальнаго закона о бракѣ, положеннаго Творцемъ въ самой природѣ человѣка и объясненнаго Христомъ Спасителемъ. Когда фарисеи спросили Его: *аще достоинъ ли человекъ пустити жену свою по всякой винѣ*,—Онъ отвѣчалъ: *нѣсте*

⁽¹⁵¹⁸⁾ Кирилл. іерус. огл. поуч. IV, п. 26; Васил. вел. письм. CLXI, п. 4; Епифан. haeres. LIX, п. 4. 6.

⁽¹⁵¹⁹⁾ Авоинагор. Legal. с. XXXIII; Елим. алекс. Strom. III, 2; Григор. нисск. vita s. Macrin. T. II, p. 180, ed. Morel.; Амврос. de viduis с. IX; Златоуст. de non iterand. conjug. п. 2.

⁽¹⁵²⁰⁾ Соб. маодик. прав. 1; Васил. вел. прав. 4, 87.

⁽¹⁵²¹⁾ Златоуст. de non iterand. conjug. п. 2; Ambrosiast. in I Corinth. VII, 40; Θεодор. Студ. lib. 1, Epist. L; Никифор. can. X.

⁽¹⁵²²⁾ Тертулл. Exhort. cast. с. VII; Ориген. in Luc. homil. XVII; Сирийскій, ad Himer. Tarrac. с. VIII—XII; Златоуст. in Tit. hom. II; Епифан. Expos. fidei cathol. п. 21; haeres. LIX, п. 4; Иероним. Epist. ad Ocean. LXXXII.

⁽¹⁵²³⁾ Вас. вел. прав. 4. 50. 80.

ли члм, яко сотворивый искони мужескій полъ и женскій сотворилъ я есть; и рече, сего ради оставитъ человекъ отца своего и мать: и прильпится къ женѣ своей, и будета оба въ плоть едину. Якоже ктому нѣста два, но плоть едина: еже убо Богъ сочета, человекъ да не разлучаетъ. Когда Ему возразили, что Моусей заповѣдалъ отпускать жену и давать ей книгу распутную,—Господь сказалъ: *Моусей по жестокосердію вашему повелѣ вамъ пустити жены ваша: изъ начала же не бысть тако* (Матѳ. 19, 3—8; снес. Марк. 10, 2—9). Когда вслѣдъ затѣмъ о томъ же спросили Его ученики, Онъ замѣтилъ: *иже аще пуститъ жену свою, и оженится иною, прелюбы творитъ на ню: и аще жена пуститъ мужа, и посянетъ за иного, прелюбы творитъ* (Марк. 10, 11. 12; снес. Лук. 16, 18). Ученіе Господа о нерасторжимости брака проповѣдывали и св. Апостолы: *оженившимся, писать апостоль Павелъ, завѣщаваю, не азъ, но Господь, женѣ отъ мужа не разлучатися. Аще ли же и разлучится, да пребываетъ безбрачна, или да смирится съ мужемъ своимъ: и мужу жены не отпущати* (1 Кор. 7, 10. 11). И въ другомъ мѣстѣ: *мужатая жена живу мужу привязана есть закономъ: аще ли же умретъ мужъ ея, разрѣшится отъ закона мужескаго. Тѣмже убо живу сущу прелюбодѣйна бываетъ, аще будетъ мужеву иному* (Рим. 7, 2. 3). При столь ясномъ ученіи самого Спасителя и Его Апостола о нерасторжимости брака даже до смерти кого либо изъ супруговъ, очень естественно, что и всѣ учителя Церкви единогласно возвѣщали ту же истину, напримѣръ: св. Іустинъ мученикъ, Климентъ александрійскій, св. Василій великій, св. Іоаннъ Златоустый, св. Епифаній, св. Кириллъ александрійскій и многіе другіе ⁽¹⁵²⁴⁾.

Одинъ только случай указалъ Спаситель, когда позволяется расторгеніе брака. Это невѣрность, измѣна супружескому союзу кого либо изъ супруговъ: *иже аще пуститъ жену свою, развѣ словесе прелюбодѣйна, и оженится иною, прелюбы творитъ* (Матѳ. 19, 9): *всякъ отпущаяй жену свою, развѣ словесе любодѣйнаго, творитъ ю прелюбодѣйствовати* (—5, 32). И правила св. Соборовъ и св. Отцевъ также указываютъ только на одинъ этотъ случай, дозволяющій расторгимость брака, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаютъ, что даже въ семъ случаѣ союзъ супруговъ мо-

⁽¹⁵²⁴⁾ *Іустин.* Apolog. 1, n. 6; *Клим. алекс.* Strom. II, 23; III, 11; *Васил. вел.* на шестодн. бесѣд. VII, n. 5; *Златоуст.* Epist. ad Syriac. CXXV; *Епифан.* Exprov. fidei cathol. n. XXI; haeres. LIX, n. 4. 6; *Кир. алекс.* in Malach. n. 28; *Теодорит.* in 1 Corinth. VII, 11; *Лактанц.* Inst. Divin. VI, 23, и др.

жетъ сохраниться въ силѣ чрезъ ихъ примиреніе и оставаться нерасторжимымъ ⁽¹⁵²⁵⁾.

VII.

О ТАИНСТВѢ СВЯЩЕНСТВА.

§ 238.

Связь съ предыдущимъ; священство, какъ особое Богоучрежденное служеніе въ Церкви (іерархія) и его три степени; понятіе о священствѣ, какъ таинствѣ.

Излагая доселѣ ученіе о таинствахъ, мы о каждомъ изъ нихъ замѣчали, что оно можетъ быть совершаемо и преподаваемо вѣрующимъ только пастырями Церкви, епископами и пресвитерами. Но для того, чтобы люди могли содѣлываться пастырями Христовой Церкви и получать власть совершать таинства, Господь учредилъ еще особое таинство,—таинство священства.

Священство понимается въ двоякомъ смыслѣ: какъ особое словіе людей, особое служеніе въ Церкви, извѣстное подъ именемъ іерархія (священноначалія), и какъ особое священнодѣйствіе, чрезъ которое посвящаются и поставляются люди въ это служеніе. Въ первомъ смыслѣ священство мы уже разсматривали, и видѣли: а) что самъ Господь учредилъ іерархію, или чинъ пастырей ⁽¹⁵²⁶⁾, которыхъ однихъ только уполномочилъ быть учителями въ Церкви, священнодѣйствователями и духовными управителями, а отнюдь не предоставилъ сего всѣмъ вѣрующимъ (§ 172); б) что въ этой іерархіи три существенныя, Богоучрежденныя степени: первая и высшая—степень епископа, архіерея; вторая и подчиненная—степень пресвитера, іерея, священника; третья и еще низшая—степень діакона (§ 173), и—в) что всѣ эти три степени іерархія поставлены въ опредѣленномъ отношеніи между собою и къ паствѣ, и имѣютъ опредѣленное участіе въ общемъ ихъ служеніи для Церкви (§ 174). Теперь скажемъ о священствѣ, какъ о таинствѣ.

Подъ именемъ священства, какъ таинства, разумѣтся такое

⁽¹⁵²⁵⁾ Соб. неокесар. прав. 8; карваген. пр. 115; Васил. вел. прав. 9. 21. 39. 48; VI вселенск. прав. 87.

⁽¹⁵²⁶⁾ Другія названія: *ἱερά τάξις* (Григ. Богосл. слов. 21), *ἱερά στάσις* (тамъ же), *κλήρος* (apud Suicer. Thesaur. eccles.), *ordo sacerdotalis* (Тертул. exhort. cast. с. 7), *ordo ecclesiasticus* (Иероним. in Ер. XI.IV).

священнодѣйствіе, въ которомъ, чрезъ молитвенное возложеніе рукъ архіерейскихъ на главу избраннаго лица, низводится на это лице Божественная благодать, освящающая и поставляющая его на извѣстную степень церковной іерархіи, и потомъ содѣйствующая ему въ прохожденіи его іерархическихъ обязанностей. Называется еще это таинство рукоположеніемъ ⁽¹⁵²⁷⁾, таинственнымъ рукоположеніемъ ⁽¹⁵²⁸⁾, возведеніемъ въ (священный) санъ ⁽¹⁵²⁹⁾, благословеніемъ пресвитерства ⁽¹⁵³⁰⁾, таинствомъ святительскимъ ⁽¹⁵³¹⁾.

§ 239.

Божественное установленіе и дѣйствительность таинства священства.

I. Божественное установленіе таинства священства видно изъ дѣйствій св. Апостоловъ, которые сами, по наставленію отъ Духа Святаго, воспоминавшаго имъ все, что заповѣдалъ Господь Иисусъ (Іоан. 14, 26), совершали это таинство, и чрезъ возложеніе рукъ возводили на всѣ три степени іерархіи. Такъ, о рукоположеніи въ санъ епископа упоминаетъ св. апостоль Павелъ, заповѣдая ученику своему Тимоею, епископу ефесскому: *не неради о своемъ дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священничества* (1 Тим. 4, 14), и въ другомъ посланіи: *вспоминаю тебѣ возгнѣвати даръ Божій, живущій въ тебѣ возложеніемъ руку мою* (—1, 6). О рукоположеніи въ санъ пресвитерскій читаемъ въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ, повѣствуящей, что апостолы Павелъ и Варнава, когда проходили съ проповѣдію малоазійскіе города Листру, Иконію, Антіохію, то *рукополагали имъ пресвитеры по вся церкви* (14, 23). О рукоположеніи въ санъ діакопскій читаемъ въ тойже свящ. книгѣ, гдѣ говорится о пѣрвыхъ седми діаконахъ: *ихже поставиша предъ апостолы, и помолвишеса возложиша на ня руку* (6, 6). Посему-то св. апостоль Павелъ свидѣтельствуесть, что самъ Господь далъ Церкви своей не только *апостолы, пророки, благовѣстники*, но и

⁽¹⁵²⁷⁾ Χειροτονία, *Инат. Боюн. Epist. ad Philad. n. X; Const. Apostol. VIII, 16. 17; Златоуст. de anathem. n. 4.*

⁽¹⁵²⁸⁾ Χειροτονία μυστικῆ, *Concil. Nicen. Epist. Synod. (Theodorit. Церк. Ист. 1, 9).*

⁽¹⁵²⁹⁾ Ordinatio, *Киприан. Epist. XXXIII. LXVIII.*

⁽¹⁵³⁰⁾ Benedictio presbyterii, *Concil. Aurel. V (540), c. IV.*

⁽¹⁵³¹⁾ Sacramentum antistitit, *Паціан. de baptism. n. VI.*

пастыри и учителя къ совершенію святыхъ, въ дѣло служенія (Еф. 4, 11. 12), и прощаясь съ пастырями ефесской церкви, сказалъ: *внимайте себѣ и всему стаду, въ немже васъ Духъ Святый постави епископы пастыи церковь Господа и Бога* (Дѣян. 20, 28). Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ, взятыхъ въ совокупности, открывается и та истина, что священство есть дѣйствительное таинство. Ибо оно имѣетъ не только божественное происхождение, но и особый чувственный знакъ—руководженіе, и чрезъ этотъ знакъ низводитъ на избранныхъ особое дарованіе, особый даръ Божій, такъ что они поставляются въ свой санъ самимъ Духомъ Святымъ; слѣд. имѣетъ всѣ существенные признаки таинства.

II. Свидѣтели апостольскаго преданія, св. Отцы и учителя Церкви то изображаютъ рукоположеніе, какъ таинство, говоря о невидимой благодати, сообщаемой чрезъ него лицамъ избраннымъ, то даже прямо называютъ его таинствомъ. Таковы, на примѣръ:

Св. Василій великій: «отступившіе отъ Церкви уже не имѣли на себѣ благодати Святаго Духа. Ибо оскудѣло преподаваніе благодати, потому что пресѣклось законное преемство. Ибо первые отступившіе получили посвященіе отъ отцевъ, и, чрезъ возложеніе рукъ ихъ, имѣли дарованіе духовное» (1532).

Св. Иоаннъ Златоустъ. На Дѣян. гл. 6, ст. 6: «Смотри, какъ точенъ дѣписатель. Не говорить—какъ, но просто, что рукоположены были (седмь діаконовъ) съ молитвою (*ἐχειροτονήθησαν διὰ προσευχῆς*): ибо это и есть рукоположеніе (*χειροτονία*). Возлагаетъ руку чловѣкъ, а все дѣлаетъ Богъ, и Его рука касается главы рукополагаемаго, если онъ рукополагается, какъ должно»... И далѣе на ст. 8: «смотри, какъ одинъ изъ седми былъ превосходнѣйшій и имѣлъ первенство. Ибо хотя рукоположеніе было общее, но сей получилъ большую благодать. Прежде онъ не творилъ знаменій, но уже тогда, какъ сдѣлался извѣстнымъ; откуда видно, что недостаточно одной благодати, но требуется и рукоположеніе, чтобы было приращеніе Духа. Хотя и прежде они были полны Духа, но имѣли Его отъ крещенія» (1533).

Св. Левъ великій: «кромѣ важности обычая, который, какъ знаемъ, дошелъ до насъ чрезъ апостольское преданіе, и св. Писаніе открываетъ, что когда, по повелѣнію Св. Духа, Апостолы посылали Павла и Варнаву проповѣдывать Евангеліе язычникамъ,

(1532) Первое канон. посл. къ Амфилох., прав. 1, стр. 287 въ кн. правилъ.

(1533) In Acta Apostol. homil. XIV, n. 4; XV, n. 1.

тогда *постившися и помолвившися, возложивша руки на ня* (Дѣян. 13, 3), да научимся, съ какимъ благоговѣніемъ должны стараться и дающіе и пріемлющіе, чтобы *таинство толикаго благословенія* не совершалось небрежно. Посему благочестивое и достохвальное окажешь повиновеніе апостольскимъ уставамъ, если этотъ образъ поставленія священниковъ сохранишь и по церквамъ, надъ которыми Господь поставилъ тебя начальникомъ» (1534).

Отцы халкидонскаго Собора: «аще который епископъ за деньги рукоположеніе учинить, и непродаемую благодать обратить въ продажу, и за деньги поставить епископа, или хорепископа, или пресвитера, или діакона, или инаго коего отъ числящихся въ клирѣ, или произведетъ за деньги во иконома, или ектіка, или парамонарія, или вообще въ какую либо церковную должность, ради гнуснаго прибытка своего: таковой, бывъ обличенъ, яко на сіе покусился, да будетъ подверженъ лишенію собственнаго степеня» (1535).

Блаж. Августинъ. Говоря о неповторяемости священства, противъ донатистовъ, онъ разсуждаетъ: «не представляется никакой причины, почему тотъ, кто не можетъ терять самаго крещенія, можетъ терять право преподавать (крещеніе). Ибо то и другое есть таинство: то и другое преподается человѣку чрезъ нѣкоторое освященіе, первое—когда онъ крещается, второе—когда онъ рукополагается» (1536).

Достойно также замѣчанія, что всѣ христіанскія секты, существующія на Востокѣ и еще древле уклонившіяся отъ православія, единодушно признають священство однимъ изъ таинствъ Церкви (1537).

(1534) Epist. ad Diosc. LXXXI, c. 1. Въ другомъ мѣстѣ: quis ergo dissimulare audeat, quod in tanti sacramenti (ordinis) perpetratur injuriam? (Epist. ad Episc. provinc. Mauritaniae Caesar. XII, c. 3).

(1535) Прав. 2. Тоже повторяетъ и VII всел. Соборъ въ пр. 5.

(1536) И далѣ: ipsi explicent, quomodo sacramentum baptizati non possit amitti, et sacramentum ordinati possit amitti; si enim utrumque sacramentum est, quod nemo dubitat; cur illud non amittitur et istud amittitur? Neutri sacramento injuria facienda est (Contr. epist. Parmen. lib. II, c. 13, n. 28). Снес. *Григ. велик.* in 1 Reg. lib. IV, c. 5, гдѣ также священство называется *таинствомъ*.

(1537) *Asseman.* Cod. liturg. eccl. univ. T. VIII, p. 159; *Biblioth. Orient.* T. III, P. II, p. 331 et squ. *Morin.* de sacr. ordinat. p. 18 et 314.

§ 240.

Видимая сторона таинства священства, его невидимыя дѣйствія и неповторяемость.

I. Видимую сторону таинства священства составляет рукоположеніе, соединенное съ молитвою.

1) Рукоположеніе. Объ этомъ свидѣтельствуется св. Писаніе, которое говоритъ, что чрезъ рукоположеніе съ самаго начала совершалось посвященіе и въ санъ епископа (1 Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 5), и въ санъ пресвитера (1 Тим. 5, 22; Тит. 1, 5), и въ санъ діакона (Дѣян. 6, 6). Свидѣлствуютъ правила св. Апостоль (1538) и такъ-называемыя апостольскія постановленія (1539). Свидѣлствуютъ вселенскіе и помѣстные Соборы: никейскій 1-й (пр. 4 и 19), анкирскій (прав. 13), антиохійскій (пр. 10), халкидонскій (пр. 6), кареагенскій (прав. 36. 59. 100) и другіе. Свидѣлствуютъ, наконецъ, св. Отцы и учителя Церкви порознь, упоминая въ частности о поставленіи чрезъ рукоположеніе въ санъ епископскій (1540), въ санъ пресвитерскій (1541), въ санъ діаконскій (1542).

2) Соединенные съ молитвою. Такъ поступали сами св. Апостолы: *помолвившися*, они рукоположили первыхъ семь діаконъ (Дѣян. 6, 6); *помолвившися*, рукополагали по вся церкви пресвитеры (14, 23). О молитвѣ при рукоположеніи, въ которой призывался Духъ Святый на рукополагаемаго, упоминають древніе учителя Церкви (1543). Эта молитва употребляется въ православной Церкви и доселѣ, и читается такъ: «Божественная благодать,

(1538) «Аще кто епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, приимлетъ отъ кого либо второе рукоположеніе: да будетъ изверженъ отъ священнаго чина и онъ, и рукоположивый: равнѣ аще достовѣрно извѣстно будетъ, что отъ еретиковъ имѣетъ рукоположеніе. Ибо крещеннымъ или рукоположеннымъ отъ таковыхъ, ни вѣрными, ни служителями Церкви быти невозможно» (прав. 68).

(1539) Πρεσβυτερων χειροτονῶν, ὃ ἐπίσκοπε, τὰ χειρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιτίθει αὐτος. Lib. VIII, с. 16; cfr. сар. 17.

(1540) Дионис. ареопол. о церкв. іерарх. гл. V, н. 2; Ефрем. Сирин. de sacerdot. Т. III, р. 3 (ed. Graec.); Амврос. Epist. II, н. 6.

(1541) Инполит de charism. с. II; Корнел. пав. Epist. ad Fab. Antioch. (Ессев. церк. Истор. VI, 43).

(1542) Дионис. ареопол. о церк. іерарх. гл. V, н. II, § 8; Инполит. de charism. с. III, V.

(1543) Теодорит. in 1 Tim. V, 22; Целестин. Epist. XXII ad Synod. Ephesin. н. 2: interfuimus..., cum ejus capiti mystica verba dicerentur.

всегда немощная врачующи и оскудѣвающая восполняющи, пророчествуеть такого-то благоговѣннѣйшаго ꙗподіакона въ діакона (или діакона во пресвитера): помолимся убо о немъ, да прійдетъ на него благодать всесвятаго Духа» (1544).

II. Невидимое дѣйствіе таинства священства состоитъ въ томъ, что чрезъ него, по молитвѣ, дѣйствительно сообщается рукополагаемому божественная благодать, соотвѣтствующая его будущему служенію, благодать священства. Объ ней, какъ мы уже видѣли, а) ясно говоритъ св. апостоль Павелъ епископу ефесскому Тимофею: *не неради о своемъ дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священничества* (1 Тим. 4, 14); *вспоминаю тебѣ возгрѣвати даръ Божій, живущій въ тебѣ возложеніемъ руку мою* (2 Тим. 1, 6); б) говорятъ, какъ о *благодати непродаемой* — отцы халкидонскаго Собора (пр. 2), какъ о *дарованіи духовномъ* — св. Василій великій (1545), какъ о *приращеніи духа* — св. Іоаннъ Златоустый (1546). Теперь послушаемъ еще свидѣтельства:

Св. Іоанна Златоуста: «вспоминаю тебѣ возгрѣвати даръ Божій, т. е. благодать Духа, которую получилъ ты для предстоятельства въ Церкви, для знаменій, для всего служенія. Ибо отъ насъ зависитъ погашать или возгрѣвать ее» (1547). И въ другомъ мѣстѣ: «если кто размыслитъ, сколь важно то, чтобы, будучи еще человѣкомъ, обложеннымъ плотію и кровію, присутствовать близъ блаженнаго и безсмертнаго естества: то увидитъ ясно, какой чести удостоила священниковъ благодать Духа. Ими совершается жертвоприношеніе, совершаются и другія высокія служенія, относящіяся къ достоинству и спасенію нашему. Еще живутъ и обращаются на землѣ; а поставлены распоряжать небеснымъ, и получили власть, которой не далъ Богъ ни Ангеламъ, ни Архангеламъ» (1548).

Св. Григорія нисскаго: «Сила слова содѣлываетъ и священника важнымъ и досточтимымъ, отдѣляя его чрезъ новое благословеніе отъ сообщества многихъ. Бывъ вчера и прежде однимъ изъ простаго народа, вдругъ является онъ наставникомъ, предстоятелемъ, учителемъ, совершителемъ сокровенныхъ таинствъ, —

(1544) См. чинъ хиротоніи при архіерейск. Службеникѣ.

(1545) См. выше прим. 1532 и самый текстъ, къ которому оно относится.

(1546) См. примѣч. 1533 и самый текстъ.

(1547) In 2 Timoth. homil. I, n. 2, opp. T. XI, p. 661, ed. Maur.

(1548) О Священствѣ III, стр. 59 въ русск. перев.

и это дѣлаетъ, нимаю не измѣнившись по тѣлу или виду. Но, оставаясь по видимому тѣмъ же, чѣмъ и былъ, онъ преобразился въ невидимой душѣ къ лучшему невидимою нѣкоторою силою и благодатию» (1549).

Св. Амвросія: «Кто даетъ благодать епископства, Богъ, или человѣкъ? Безъ сомнѣнія отвѣтишь: Богъ. Но Богъ даетъ ее чрезъ человѣка. Человѣкъ возлагаетъ руки, а Богъ изливаетъ благодать; священникъ возлагаетъ смиренную десницу, а Богъ благословляетъ всемошною десницею; епископъ посвящаетъ въ санъ, а Богъ общаетъ достоинство» (1550).

Надобно замѣтить, что благодать священства хотя одна, но общается чрезъ таинство въ различной степени: въ меньшей степени діакону, въ большей пресвитеру, еще въ большей епископу, соотвѣтственно самому служенію ихъ въ Церкви, такъ что, по силѣ полученныхъ чрезъ рукоположеніе дарованій, епископъ есть и главный учитель, и первый священнодѣйствователь, и главный правитель или архиастыръ въ своей частной церкви; пресвитеръ, получая всю власть свою чрезъ рукоположеніе отъ епископа, имѣетъ власть учить, священнодѣйствовать и духовно управлять только въ своемъ приходѣ и въ зависимости отъ епископа; а діаконы суть только способники и сослужители епископамъ и пресвитерамъ въ ихъ служеніи Церкви, сами же по себѣ не имѣютъ власти ни учить, ни священнодѣйствовать, ни управлять (см. § 174).

III. Благодать священства, сообщаемая чрезъ рукоположеніе, хотя въ различной степени, діаконамъ, пресвитерамъ и епископамъ, и облакающая ихъ извѣстною мѣрою духовной власти, обитаетъ въ душѣ каждаго изъ нихъ неизмѣнно: почему ни епископъ, ни пресвитеръ, ни діаконъ въ другой разъ не рукополагаются въ тотъ же санъ, и таинство священства считается неповторяемымъ. На первую мысль указываетъ св. апостолъ Павелъ, когда двукратно напоминаетъ епископу Тимоѳею о его дарованіи, *живущемъ* въ немъ (1 Тим. 4, 14), о дарѣ Божіемъ, *живущемъ* въ немъ (2 Тим. 1, 6). Послѣдняя мысль раскрывается:

Вз 68 правилъ св. Апостоловъ: «аще кто, епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, приимлетъ отъ кого либо второе рукоположеніе: да будетъ изверженъ отъ священнаго чина и онъ, и рукоположивый».

(1549) In baptism. Christi T. III, p. 370, ed. Morel.

(1550) De dignit. sacerdotali, cap. V, in Patrolog. curs. compl. T. XVII, p. 577.

Въ 36 правилъ Собора карфагенскаго: «на пресвитеровъ, или діаконовъ, обличенныхъ въ нѣкоемъ тяжкомъ грѣхѣ, неизбежно удаляющемъ отъ священнослуженія, не возлагати рукъ, яко на кающихся, или яко на вѣрныхъ мірянъ, и не попускати имъ креститися вновь, и восходить на степень клира».

Въ 59 правилъ тогоже Собора: «по данному намъ порученію предлагаемъ и сіе, опредѣленное на Соборѣ, бывшемъ въ Капуѣ, яко не позволительно быти перекрещиванію или перепоставленію».

Вообще Церковь постоянно держалась правила: ни въ какомъ случаѣ не повторять рукоположенія, равно какъ и крещенія, если только то и другое совершены правильно, хотябы и въ обществахъ неправославныхъ. Посему не повторяла рукоположенія даже надъ священнослужителями, обращавшимися къ православію изъ нѣкоторыхъ сектъ раскольническихъ, какъ то: изъ общества казаровъ ⁽¹⁵⁵¹⁾ и донатистовъ ⁽¹⁵⁵²⁾, и нынѣ не повторяетъ надъ обращающимися отъ Церкви римской. Потому же Соборъ римскій осудилъ Доната за вторичное рукоположеніе епископовъ и пресвитеровъ, падшихъ во время гоненій, какъ несогласное съ постановленіями вселенской Церкви ⁽¹⁵⁵³⁾; св. Василій великій обличалъ за такое же повтореніе рукоположенія Евстафія севастійскаго, замѣчая, что этого никто и изъ еретиковъ не осмѣливался еще дѣлать ⁽¹⁵⁵⁴⁾; а нѣкоторые обличали въ томъ же арианъ ⁽¹⁵⁵⁵⁾. Только рукоположеніе, совершенное неправильно и незаконно, какое преподавалось у еретиковъ, Церковь признавала недѣйствительнымъ, и положила замѣнять новымъ законнымъ рукоположеніемъ, если кто изъ обращающихся къ православію священнослужителей окажется того достойнымъ ⁽¹⁵⁵⁶⁾. Такъ поступала она въ древности надъ арианами, павліанами ⁽¹⁵⁵⁷⁾ и вообще надъ всѣми, рукоположенными отъ самозванныхъ епископовъ, которые сами были поставлены незаконно ⁽¹⁵⁵⁸⁾; а нынѣ такъ поступаетъ надъ обращающимися

⁽¹⁵⁵¹⁾ I вселен. Собор. прав. 8.

⁽¹⁵⁵²⁾ *Concil. Carthag.* III, с. LXVIII; *Conc. Carthag.* IV, с. LII. LXXI; *Августин.* ad Bonifac. Epist. CLXXXV, n. 44. 46; ad Theodor. Epist. LXI, n. 2.

⁽¹⁵⁵³⁾ *Optat.* lib. 1, p. 44; cfr. *Bingham.* orig. eccles. T. 1, par. II, lib. IV, с. 7

⁽¹⁵⁵⁴⁾ Письм. къ Θεодоту, еписк. никопол. СXXX, въ Тв. св. Отц. X, стр. 285.

⁽¹⁵⁵⁵⁾ *Faustini et Marcellini* libell. precum ad imperatores, n. XIII, in *Patrolog. curs.* compl. T. XIII, p. 92. 101.

⁽¹⁵⁵⁶⁾ I вселенск. Соб. прав. 19; II вселенск. прав. 4; III всел. пр. 5; *лаодик.* 8; *Васил. вел.* прав. 1.

⁽¹⁵⁵⁷⁾ I вселенск. Соб. прав. 19; *Инокент. пап.* Epist. ad Alex. XVIII.

⁽¹⁵⁵⁸⁾ II вселенск. Соб. прав. 4; *Concil. Nicen.* Epist. ad Alexandr. (*Сократ.* церк. истор. 1, 9).

отъ протестантства. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ таинство рукоположенія не повторяется, а совершается собственно въ первый разъ: потому что прежнее рукоположеніе было не истинное, а только мнимое.

§ 241.

Кто можетъ совершать таинство священства, и что требуется отъ приступающихъ къ нему.

I. По ученію Православной Церкви, власть рукополагать въ свящ. степени принадлежитъ только непосредственнымъ преемникамъ Апостоловъ, епископамъ (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 10). И это ученіе—

1) Основывается на свящ. Писаніи. Свящ. книги представляютъ, что Апостолы только сами рукополагали въ степени іерархіи и предоставили это епископамъ. Рукополагали сами въ санъ епископа (2 Тим. 1, 6), въ санъ пресвитера (Дѣян. 14, 22 23), въ санъ діакопскій (—6, 6). Предоставили это епископамъ: св. Павелъ писалъ къ епископу критскому Титу: *сею ради оставихъ тя въ Критѣ, да недокончанная исправииши и поставиши по вѣсьмъ градомъ пресвитеры, якоже тебѣ азъ повелѣхъ* (Тит. 1, 5), и заповѣдалъ епископу ефесскому Тимоѳею: *руки скоро не возлагай ни на когоже, ниже приобщайся чужимъ грѣхомъ* (1 Тим. 5, 22). А о такихъ случаяхъ, гдѣ бы таинство рукоположенія совершено было кѣмъ либо другимъ, вовсе не упоминается въ Словѣ Божиѣмъ (1559).

2) Подтверждается правилами св. Апостоловъ и св. Соборовъ.

Первое и второе правило св. Апостоловъ повелѣваютъ: «епископа да поставляютъ два или три епископа. Пресвитера и діакона и прочихъ причетниковъ да поставляетъ единъ епископъ» (снес. Карваг. Соб. пр. 60).

(1559) Чтоже касается до словъ св. Апостола къ Тимоѳею: *не неради о своемъ дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священничества* (1 Тим. 4, 14): то здѣсь подъ именемъ священничества (πρεσβυτέριον) разумѣется соборъ старѣйшихъ (πρεσβυτέρων отъ πρεσβυς—старый) пастырей Церкви, такъ какъ посреди ихъ находился и самъ апостоль Павелъ (2 Тим. 1, 6), а отнюдь не простые священники. Οὐ περὶ πρεσβυτέρων, замѣчаетъ на это мѣсто св. Златоустъ, φησὶν ἐνταῦθα, ἀλλὰ περὶ ἐπίσκοπων. οὐ γὰρ διὰ πρεσβυτέρου τοῦ ἐπίσκοπον ἐχειροτονοῦσιν (in 1 Tim homil. XIII, v. 1).

Въ 19-мъ правилъ перваго вселенскаго Собора, между прочимъ, говорится: «аще которые (изъ павлианъ) въ прежнее время къ клиру принадлежали: таковыя, явьясь безпорочными, по перекрещеніи, да будутъ рукоположены епископомъ католическія церкви».

Девятое правило собора антиохійскаго гласить: «каждый епископъ имѣеть власть въ своей епархіи, и да управляетъ ею, съ приличествующею каждому осмотрительностію, и да имѣеть попеченіе о своей странѣ, состоящей въ зависимости отъ его града, и да поставляетъ пресвитеровъ и діаконовъ» (снес. халкид. Соб. прав. 2).

3) Раскрывается въ такъ-называемыхъ Постановленіяхъ апостольскихъ и писаніяхъ св. Отцевъ и учителей Церкви. Въ Постановленіяхъ апостольскихъ говорится: «постановляемъ, чтобы епископъ былъ рукополагаемъ тремя епископами, или, по крайней мѣрѣ, двумя..., пресвитеръ и діакопъ—однимъ епископомъ, какъ и прочіе клирики, и чтобы ни пресвитеръ, ни діакопъ не рукополагали клириковъ изъ народа» (1560). И въ другихъ мѣстахъ: «не должно пресвитеру совершать рукоположеніе клириковъ (1561); пресвитеръ возлагаетъ руку (χειροτιθεῖ), но не совершаетъ таинства рукоположенія (οὐ χειροτονεῖ)» (1562). Изъ св. Отцевъ и учителей Церкви весьма ясно выражаютъ эту истину:

Св. Златоустъ: «Что сказалъ Апостолъ объ епископахъ, тоже усвоетъ и пресвитерамъ. Однимъ правомъ рукоположенія (τῆ χειροτονίᾳ μόνῃ) возвышаются епископы, и только этимъ, кажется, преимуществуютъ предъ пресвитерами» (1563).

Св. Епифаній: «Чинъ епископовъ преимущественно назначенъ для рожденія отцевъ: ибо ему принадлежитъ умножать въ Церкви отцевъ. Другой чинъ (пресвитерскій) не можетъ раждать отцевъ, а раждаетъ Церкви банею пакибытія дѣтей, но не отцевъ или учителей. Какъ же возможно, чтобы пресвитеръ поставлялъ пресвитера, когда для поставленія его не имѣеть никакого права хиротоніи?» (1564).

Блаж. Иеронимъ: «Что совершаетъ епископъ, за исключеніемъ одного рукоположенія, чего бы не совершалъ пресвитеръ?» (1565).

(1560) Const. Apostol. III, с. 20.

(1561) Ibid. VIII, с. 46.

(1562) Ibid. с. 28.

(1563) In 1 Tom. homil. XI, n. 1.

(1564) Haeres. LXXV, с. 4.

(1565) Epist. ad Evagr. LXXXV. Снес. Амврос. Epist. II, n. 6; XIII, n. 1; *теодорит.* in Num. interrog. XVIII.

Извѣстно также о св. Аенасіѣ александрійскомъ, какъ онъ, доказывая, что обвинитель его Исхира не есть священникъ, указывалъ именно на то, что Исхира былъ рукоположенъ не епископомъ, но простымъ священникомъ Калуѳомъ ⁽¹⁵⁶⁶⁾.

II. Лица, приступающія къ таинству священства—

1) Должны быть Христіане и Христіане православные: такъ какъ предназначаются быть пастырями православной Церкви. Посему Соборъ никейскій опредѣлилъ: священнослужителей, обращавшихся къ православію изъ секты павлианъ, въ которой и крещеніе и рукоположеніе совершались неправильно, не прежде рукополагать въ церковныя степени, если окажутся того достойными, какъ послѣ предварительнаго ихъ новаго, истиннаго крещенія (прав. 1). А на карагенскомъ соборѣ было принято, чтобы ищущіе свящ. степеней не только сами были православны, но и всѣхъ въ домѣ своемъ еще до рукоположенія своего содѣлали православными Христіанами ⁽¹⁵⁶⁷⁾.

2) Должны быть люди, испытанные въ словѣ вѣры и въ житіи, сообразномъ правому слову (лаодик. Соб. прав. 12): *якоже Божіи строители* (Тит. 1 7), которые призываются учить другихъ вѣрѣ словомъ и житіемъ (1 Тим. 3, 2; 4, 12). Посему въ законоположеніи Церкви постановлено: а) ищущій священническаго достоинства долженъ знать св. Писаніе и церковныя правила, чтобы самому исполнять ихъ, и наставлять въ нихъ вѣренную паству (VII всел. Соб. прав. 2); б) отъ языческаго житія недавно пришедшаго и вообще новообращеннаго (1 Тим. 3, 6), или отъ порочнаго образа жизни обратившагося, не должно поспѣшно производить въ епископа или пресвитера, но по надлежащемъ испытаніи (Апост. пр. 80; 1 всел. Соб. пр. 2. 9; лаодик. Соб. пр. 3); в) мірянинъ или монахъ должны восходить на высоту епископства не иначе, какъ по испытаніи въ низшихъ церковныхъ степеняхъ (Двукр. 17; Сард. 10).

3) Должны быть, если избираются въ санъ епископа, свободными отъ узъ брака; если же избираются въ санъ пресвитера или діакона, то могутъ, по желанію, находиться и въ брачномъ состояніи.

Правило Церкви о безбрачій епископовъ имѣетъ свое начало въ преданіи апостольскомъ. Хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что

⁽¹⁵⁶⁶⁾ Apolog. contr. Arian. n. 12, Opp. T. 1, part. 1, p. 134, ed. Maur.

⁽¹⁵⁶⁷⁾ «Епископы и пресвитеры и діаконы не прежде да поставляются, развѣ когда всѣхъ въ домѣ своемъ содѣлаютъ православными Христіанами».

въ первые вѣка Христіанства иногда поставляемы были на епископскую степень и люди, находившіеся въ супружествѣ (1 Тим. 3, 2. 4; Собор. кареаген. пр. 3. 4 и др.); но уже изъ правилъ св. Апостолъ видно, что епископамъ, какъ и другимъ лицамъ свящ. сана, дозволялось *удаляться отъ брака*, только бы они удалялись *ради подвига воздержанія*, а не по причинѣ *инуженія бракомъ* (пр. 51),— что проповѣдывали тогда нѣкоторые лжеучители (1 Тим. 4, 1—3) ⁽¹⁵⁶⁸⁾. Вслѣдствіе сего въ Церкви образовался обычай, по которому въ епископскій санъ избираемы были преимущественно лица, не связанные бракомъ и отличенныя подвигами дѣвства и воздержанія ⁽¹⁵⁶⁹⁾; а если и избирались изъ женатыхъ пресвитеровъ, то большею частію прерывали брачный союзъ съ женами, по рукоположеніи во епископа, — хотя этотъ обычай ни въ IV, ни въ V вѣкѣ не имѣлъ еще силы закона ⁽¹⁵⁷⁰⁾. Въ VI вѣкѣ императоръ Юстиніанъ, утверждая правила церковнаго благочинія, подтвердилъ своимъ закономъ и тотъ обычай, который называетъ онъ древнимъ и отеческимъ, чтобы во епископы избираемы были лица монашествующія, или, если изъ блага духовенства, то не имѣющія женъ, или по крайней мѣрѣ дѣтей, дабы, послѣ рукоположенія, безпрепятственнѣе могли оставлять своихъ

⁽¹⁵⁶⁸⁾ *Ирин.* adv. haeres. I, 27. 31; *Клим. алекс.* Strom. VII, 12. Снес. примѣч. 1479—1484.

⁽¹⁵⁶⁹⁾ Каковы были всѣ великіе святители древней Церкви: Василій великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустый и друг. Св. Григорій Богословъ, упоминающая объ обстоятельствахъ избранія св. Василія на кафедру кесарійскую, говоритъ: «спору были тѣмъ безразсуднѣе, чѣмъ жарче. Ибо не безызвѣстно было, кто преимуществуетъ предъ всѣми, какъ солнце предъ звѣздами. Каждый видѣлъ это ясно, особенно всѣ почтеннѣйшіе и безпристрастнѣйшіе изъ гражданъ, всѣ принадлежавшіе алтарю, и наши наворей (монашествующіе), на которыхъ однихъ, по крайней мѣрѣ большею частію, должны были бы лежать подобныя избранія, въ какомъ случаѣ Церковь не терпѣла бы никакого зла... Ибо кто изъ благомыслящихъ сталъ бы искать другаго, миновавъ тебя, священная и божественная глава, тебя, написаннаго на рукахъ Господнихъ (Ис. 49, 16), несвязаннаго брачными узами, нестяжателя, безплотнаго и почти безкровнаго» (Слов. 18 въ похв. отцу, въ Тв. св. Отц. II, 137—138).

⁽¹⁵⁷⁰⁾ «Бывъ клирикомъ въ Фессалии, я зналъ еще одинъ обычай. Тамъ клирикъ, если продолжалъ жить съ своею женою, съ которою вступилъ въ супружество прежде опредѣленія своего въ клирики, исключался изъ клира, тогда какъ на востокѣ всѣ, даже и епископы, воздерживались отъ общенія съ своими женами по собственному произволенію, если, т. е., сами того хотѣли, не будучи принуждаемы къ сему непреложнымъ закономъ; ибо многіе изъ нихъ во время епископства отъ законныхъ женъ имѣли и дѣтей» (*Сократ.* Ц. Ист. кн. V, гл. 22, стр. 431. въ русск. перев. Спб. 1851). Сн. *Соб. кареаг.* прав. 4. 34. 81.

прежнихъ супруговъ ⁽¹⁵⁷¹⁾). Наконецъ въ VII вѣкѣ, когда оказалось, что этотъ утвержденный обычай въ нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ нарушаемъ, св. шестой вселенскій Соборъ постановилъ слѣдующее правило: «дошло до свѣдѣнія нашего и то, что въ Африкѣ, и въ Ливіи, и въ иныхъ мѣстахъ нѣкоторые изъ тамо сущихъ боголюбивѣйшихъ предстоятелей (епископовъ), и по совершившемся надъ ними рукоположеніи, не оставляютъ жити купно съ своими супругами, полагая тѣмъ претыканіе и соблазнъ другимъ. Имѣя убо великое тщаніе, дабы все устроить къ пользѣ порученныхъ паствъ, признали мы за благо, да не будетъ отнынѣ ничего такого. Сіе же глаголемъ не ко отложенію, или превращенію апостольскаго законоположенія, но прилагая попеченіе о спасеніи и о преуспѣяніи людей на лучшее, и о томъ, да не допустимъ какого либо нареканія на священное званіе. Ибо глаголетъ божественный Апостолъ: *вся во славу Божію творите, безпреткновенно бывайте Иудеямъ, и Еллиномъ, и церкви Божіей, якоже и азъ во всемъ всѣмъ угождаю, не искій своя пользы, но многихъ, да спасутся. Подражатели мнѣ бывайте, якоже и азъ Христу* (1 Кор. 10, 31—33; 11, 1). Аще же кто усмотрѣнъ будетъ сіе творящій, да будетъ изверженъ» (прав. 12). Съ того времени въ православной Церкви сдѣлалось постояннымъ закономъ избирать въ епископскій санъ только несвязанныхъ узами брака.

Что касается до лицъ, избираемыхъ на нисшія степени іерархіи, на степень пресвитера и діакона: то имъ, послѣдуя Слову Божію (1 Тим. 3, 2. 4. 12), православная Церковь никогда не возбраняла вступать въ бракъ, только бы они вступали прежде своего рукоположенія (Ап. прав. 26; неокесар. 1; I всел. 3; VI всел. 3. 6), и никогда не требовала отъ нихъ безбрачія, какъ обязанности ихъ званія, или какъ обѣта. Напротивъ, на основаніи апостольскихъ правилъ, она строго запрещала священнослужителямъ разрывать свое законное супружество даже *подъ видомъ благочестія* (пр. 5), равно какъ строго осуждала тѣхъ мірянъ, которые разсуждали о пресвитерѣ, находящемся въ супружествѣ, будто недостойтъ отъ него причащаться (Гангр. 4 и др.). И когда на первомъ вселенскомъ Соборѣ нѣкоторые предлагали ввести въ Церковь новый законъ о безбрачіи для всѣхъ вообще священнослужителей: то одинъ изъ знатнѣйшихъ членовъ Собора, св. Пафнугій, епископъ египетскій, самъ дѣвственникъ и строгій подвижникъ,

(1571) *Justin. Novell. VI, cap. 1: prius autem aut monasticam vitam professus, aut in clero constitutus, uxori tamen cohærens, nec filios habens... et cæt.*

убѣдилъ всѣхъ присутствующихъ отцевъ, чтобы не возлагали тяжкаго ига на мужей посвященныхъ, не для всѣхъ удобоносимаго, и что довольно, если, *по древнему преданію Церкви*, только вступившіе уже на свящ. степени не будутъ вступать въ бракъ, а тѣ, которые появили себѣ женъ до рукоположенія, отнюдь не оставляли бы ихъ послѣ (1572). Этого древняго преданія вселенской Церкви держалась до конца четвертаго вѣка и Церковь римская (1573). Но съ конца четвертаго (1574), особенно же въ пятомъ (1575) и шестомъ вѣкѣ (1576), въ ней являются уже правила, требовавшія совершеннаго безбрачія или оставленія женъ не только отъ пресвитеровъ и діаконъ, но даже отъ уподіаконъ,—правила, съ одной стороны, произвольныя и противныя духу древнихъ уставовъ Церкви, а съ другой—своею строгостію подававшія слабымъ священнослужителямъ поводъ къ соблазнительной жизни. Вслѣдствіе сего VI вселенскій Соборъ постановилъ: «поелику мы увѣдали, что въ римской Церкви, въ видѣ правила, предано, чтобы тѣ, которые имѣютъ быти удостоены рукоположенія во діакона, или пресвитера, обязывались не сообщатися болѣе со своими женами: то мы, послѣдую древнему правилу апостольскаго благоустройства и порядка, соизволяемъ, чтобы сожитіе священнослужителей по закону и впредь пребыло ненарушимымъ, отнюдь не расторгая союза ихъ съ женами, и не лишая ихъ взаимнаго въ приличное время соединенія. И тако, аще кто явится достойнымъ рукоположенія въ уподіакона, или во діакона, или во пресвитера, таковому отнюдь да не будетъ препятствіемъ къ возведенію на таковую степень сожитіе съ законною супругою: и отъ него во время поставленія да не требуется обязательства въ томъ, что онъ удержится отъ законнаго сообщенія съ женою своею: дабы мы не были принуждены симъ образомъ оскорбить Богомъ установленный и Имъ въ Его пришествіи благословенный бракъ: ибо гласъ Евангелія вопіеть: *еже Богъ сочета, человекъ да не разлучаетъ* (Матѣ. 19, 6); и Апостоль въ учитъ: *бракъ честенъ и ложе нескверно* (Евр. 13, 4); такожде: *привязался ли еси женѣ, не шчи разрѣшенія* (1 Кор. 7, 27). Знаемъ же, что и въ Кароагенѣ собравшіеся, имѣя попе-

(1572) *Сократ. Ц. Ист. кн. 1, гл. II, стр. 65—66, въ русск. перев.*

(1573) *Concil. Illiberit. can. 33. 65.*

(1574) *Сирин. кан. (385) can. 3; Инокентій I (404), can. 2.*

(1575) *Левъ (443), can. 3; Concil. Aurel. 11 (452), can. 7.*

(1576) *Concil. Toled. (531) can. 1; Conc. Turon. (567) can. 19; Conc. Altiss. (570) can. 20—22. Cfr. Walter, Lehrb. d. Kirchenrechts, § 212, Bonn. 1842.*

ченіе о чистотѣ жизни священнослужителей, положили, чтобы вподіаконы, прикасающіеся священнымъ таинствамъ, и діаконы, и пресвитеры, въ свои урочныя времена, воздерживались отъ сожительницъ своихъ. Такимъ образомъ, и отъ Апостоловъ преданное, и отъ самой древности соблюдаемое, и мы подобно да сохранимъ, зная время всякой вещи и наипаче поста и молитвы. Ибо предстоящимъ олтарю, въ то время, когда приступаютъ къ святынѣ, подобаетъ быти воздержными во всемъ, да возмогутъ получить отъ Бога въ простотѣ просимое. Аще же кто, поступаая вопреки апостольскимъ правиламъ, дерзнетъ кого либо изъ священныхъ, то есть, пресвитеровъ, или діаконовъ, или вподіаконовъ, лишати союза и общенія съ законною женою: да будетъ изверженъ. Подобно и аще кто, пресвитерь, или діаконъ, подъ видомъ благоговѣнія, изгонитъ жену свою: да будетъ отлученъ отъ священнослуженія, а пребывая непреклоннымъ, да будетъ изверженъ» (прав. 18). Римскіе первосвященники этого не послушались; напротивъ, въ послѣдующіе вѣка еще съ болѣею строгостію начали подтверждать свои узаконенія о безбрачїи всего духовенства (¹⁵⁷⁷), распространивъ ихъ въ XII столѣтіи даже на ниспихъ церковнослужителей (¹⁵⁷⁸). Но тѣмъ показали въ себѣ только явныхъ нарушителей древне-вселенскаго церковнаго законоположенія.

VIII.

ОВЦІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О ТАИНСТВАХЪ.

§ 242.

Предметы этихъ замѣчаній.

На основаніи ученія православной Церкви о каждомъ таинствѣ порознь, нами раскрытаго, удобно уже сдѣлать общія замѣчанія о таинствахъ, соотвѣтственно тѣмъ заблужденіямъ неправомыслящихъ, которыя касаются всѣхъ таинствъ, и именно — сказать: а) о существѣ таинствъ, б) о седмичномъ числѣ таинствъ, в) объ условіяхъ для совершенія и для дѣйственности таинствъ (§ 200). Ко всему этому, по принятому нами плану, мы присовокупимъ нравственное приложеніе всего догмата о таинствахъ.

(¹⁵⁷⁷) *Concil. Roman.* (743) can. 1, 2; *Concil. August.* (952) can. 1, 11, 16, 17, 19.
 (¹⁵⁷⁸) *Concil. Later.* 1 (1123) can. 40, и друг. Соборы.

§ 243.

О существѣ таинствъ.

Таинства не суть только знаки божественныхъ обѣтованій для возбужденія вѣры въ людяхъ, не суть простые обряды, отличающіе Христіанъ отъ не-христіанъ, не суть одни символы духовной жизни и тому подобное, какъ мудрствуютъ неправомыслящіе (§ 200); а суть священнодѣйствія, которыя подъ видимымъ какимъ либо образомъ дѣйствительно сообщаютъ вѣрующимъ невидимую благодать Божию, — суть «орудія, которыя необходимо дѣйствуютъ благодатію на приступающихъ къ онимъ» (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 15).

1) Въ этомъ удостовѣряютъ насъ всѣ тѣ мѣста св. Писанія, намъ уже извѣстныя, гдѣ говорится о плодахъ какого либо таинства. Говорится, напримѣръ: а) о таинствѣ крещенія: *аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе* (Іоан. 3, 5); или: *Христосъ возлюбилъ церковь, и себе предаде за ню, да освятитъ ю, очистивъ банею водою въ глаголь* (Еф. 5, 25), и еще: *и сими (грѣшниками) нѣцыи бѣсте, но омыстеся, но освятитеся, но оправдистеся именемъ Господа нашего Исуса Христа, и Духомъ Бога нашего* (1 Кор. 6, 11); б) о таинствѣ мвропомазанія: *тогда возложивъ руцѣ на ня, и пріявша Духа Святаго. Видѣвъ же Симонъ, яко возложеніемъ рукъ апостольскихъ дается Духъ Святыи, принесе имъ сребро, глаголя: дадите и мнѣ власть сію, да, на негоже аще положу руцѣ, пріиметъ Духа Святаго* (Дѣян. 8, 17—19); в) о таинствѣ евхаристіи: *аще кто съѣстъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки..., ядый мою плоть, и пійи мою кровь, иматъ животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день* (Іоан. 6, 51. 54); г) о таинствѣ священства: *не ради о своемъ дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священничества* (1 Тим. 4, 14; снес. 2 Тим. 1, 6), и проч. Здѣсь, очевидно, выражается мысль, что самая вода въ крещеніи, при невидимомъ наитіи Св. Духа, возраждаетъ человѣка, очищаетъ и оmyваетъ его отъ грѣховъ; самое возложеніе рукъ или помазаніе мвромъ въ мвропомазаніи низводитъ на человѣка благодатные дары; самое тѣло и кровь Христовы въ евхаристіи доставляютъ человѣку безсмертіе; самое рукоположеніе въ таинствѣ священства сообщаетъ рукополагаемому особое дарованіе, — что вообще каждое изъ таинствъ, по

самому существу своему, необходимо дѣйствуетъ на человѣка благодатию, когда только ему преподается.

2) Тоже самое ученіе единогласно выражаютъ св. Отцы и учителя Церкви въ своихъ свидѣтельствахъ о плодахъ таинствъ. Довольно здѣсь,—такъ какъ эти свидѣтельства мы излагали уже въ своемъ мѣстѣ,—привести или припомнить только нѣкоторыя изъ нихъ. Напримѣръ:

Св. Кирилла іерусалимскаго: «Приступи ко крещенію не такъ, какъ къ водѣ простой, но какъ къ духовной благодати, съ водою даруемой» (1579). И еще: «смотри, не почитай онаго мѣра простымъ. Ибо какъ хлѣбъ въ евхаристіи, по призваніи Святаго Духа, не есть болѣе простой хлѣбъ, но тѣло Христово: такъ и святое сіе мѣро не есть болѣе простое, ниже, еслибы кто сказалъ, обыкновенное по призваніи: но даръ Христа и Духа Святаго, присутствіемъ Божества Его бывающій дѣйствительнымъ. Онымъ знаменательно помазуются твое чело, и другія орудія чувствъ. И когда видимымъ образомъ тѣло помазуется, тогда Святымъ и Животворящимъ Духомъ душа освящается» (1580).

Св. Григорія нисскаго: «Вода есть хотя не что иное, какъ вода, но обновляетъ человѣка духовнымъ возрожденіемъ, когда благословляетъ ее свыше благодать. Если же кто, колеблясь и сомнѣваясь, представить мнѣ затрудненіе, непрестанно спрашивая и повторяя, какимъ образомъ вода возраждаетъ (πὼς ἕδωρ ἀναγευγῆ)...,—я справедливо скажу ему: объясни мнѣ образъ рожденія по плоти, и я объясню тебѣ силу возрожденія по душѣ» (1581).

Св. Аванасія великаго: «Какъ человѣкъ, крещаемый отъ человѣка, т. е. священника, просвѣщается благодатию Духа Святаго; такъ и исповѣдующій въ покаяніи грѣхи свои приѣмлетъ оставленіе ихъ чрезъ священника благодатию І. Христа» (1582).

Св. Іоанна Златоуста: «Въ крещеніи чрезъ чувственную вещь—воду сообщается даръ, а духовное дѣйствіе состоитъ въ рожденіи и возрожденіи, или обновленіи» (1583).

Св. Василія великаго: «Хорошо и преползено каждый день приобщаться и принимать святое тѣло и кровь Христову; потому что самъ Христосъ ясно говоритъ: *ядый мою плоть, и пійай мою*

(1579) Оглас. поуч. III, н. 2, стр. 44, въ русск. перев.

(1580) Поуч. тайновод. III, н. 3, стр. 451.

(1581) См. выше примѣч. 1339.

(1582) Orat. in baptisma Christi, T. II, p. 803, ed. Morel.

(1583) На Матѣ. бесѣд. LXXXII, н. 4, въ т. III, стр. 421.

кровь, имать животъ вѣчный (Иоан. 6, 54). Ибо кто сомнѣвается, что непрестанно быть причастникомъ жизни не иное что значить, какъ жить многообразно?» ⁽¹⁵⁸⁴⁾.

Св. Аверосіа: «Кто даетъ благодать епископства, Богъ или человекъ? Безъ сомнѣнія отвѣтишь: Богъ. Но Богъ даетъ ее чрезъ человекъ. Человекъ возлагаетъ руки, а Богъ изливаетъ благодать; священникъ возлагаетъ смиренную десницу, а Богъ благословляетъ всемошною десницею; епископъ посвящаетъ въ санъ, а Богъ сообщаетъ достоинство» ⁽¹⁵⁸⁵⁾.

3) Припомнимъ также, что отъ начала своего православная Церковь имѣла обычай, сохраняющійся донинѣ, преподавать крещеніе, муропомазаніе и причащеніе самымъ младенцамъ. Если же таинства суть только простые знаки, предназначенные для возбужденія вѣры въ людяхъ, которая одна спасаетъ, а не суть орудія, необходимо дѣйствующія на людей спасительною благодатію Божіею; то спрашивается: какую пользу могли и могутъ приносить младенцамъ три означенныя таинства, и съ какою цѣлію преподавала и преподаетъ ихъ св. Церковь?

А почему таинства имѣютъ такую силу,—на это отвѣтъ одинъ: такъ угодно было Господу. Онъ самъ установилъ извѣстныя священнодѣйствія, какъ видимыя орудія для сообщенія людямъ невидимыхъ даровъ своей благодати; Самъ научилъ, какъ совершать эти священнодѣйствія, чтобы, при правильномъ совершеніи ихъ, люди дѣйствительно получали благодатныя дарованія,—и воля Его исполняется: таинства, совершаемыя согласно съ установленіемъ Спасителя, необходимо дѣйствуютъ на людей спасительною благодатію.

§ 244.

О седмичномъ числѣ таинствъ

Таинствъ церкви не менѣе и не болѣе, какъ семь: крещеніе, муропомазаніе, причащеніе, покаяніе, священство, бракъ, елеосвященіе (Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 15). Ибо—

1. Каждое изъ этихъ таинствъ, какъ мы видѣли, ясно утверждается на св. Писаніи; каждому усвоятся въ Писаніи всѣ свойства истиннаго таинства, т. е. Божественное установленіе, види-

⁽¹⁵⁸⁴⁾ Письм. къ Кесар. ХСІІІ, въ Тв. св. Отц. X, 219.

⁽¹⁵⁸⁵⁾ См. выше примѣч. 1550.

мый или чувственный знак и невидимое благодатное дѣйствіе на человѣка. Если же въ Писаніи не сказано прямо, что таинствъ именно *седмь* ⁽¹⁵⁸⁶⁾: то точно такъ же не сказано, что таинствъ *два*, или три, или одно. О седмичномъ числѣ таинствъ мы знаемъ изъ другаго Божественнаго источника, изъ свящ. Преданія, сохраняющагося въ Церкви.

2. Не только Церковь православная, но и Церковь римская, отдѣлившаяся отъ нея въ IX—XI вѣкѣ, и всѣ общества несторіанъ и монофизитовъ, существующія на востокѣ съ пятаго столѣтія, единогласно признаютъ въ своихъ чинопослѣдованіяхъ церковныхъ и совершаютъ *седмь таинствъ* ⁽¹⁵⁸⁷⁾. Чѣмъ же объяснить такое удивительное согласіе Христіанъ, разномыслящихъ между собою, если не тѣмъ однимъ, что оно утверждается на апостольскомъ преданіи? ⁽¹⁵⁸⁸⁾. Позаимствовать другъ у друга эти священнодѣйствія, или нѣкоторыя изъ нихъ, означенныя Христіане не могли по взаимной непріязни, и дѣйствительно не заимствовали, — какъ показываютъ многія разности въ самыхъ ихъ чинопослѣдованіяхъ каждаго изъ таинствъ ⁽¹⁵⁸⁹⁾.

3. Раскрывая, въ частности, эту мысль о постоянномъ, всеобщемъ вѣрованіи Христіанъ касательно *седми таинствъ* Церкви, скажемъ, что оно несомнѣнно существовало:

а) въ XVI вѣкѣ, когда явилась реформація, и протестанты первые дерзнули отвергнуть пять таинствъ, оставивъ у себя только крещеніе и евхаристію. Вѣрованіе это ясно выразили тогда константинопольскій патріархъ Іеремія въ своихъ письмахъ виртембергскимъ богословамъ ⁽¹⁵⁹⁰⁾, филадельфійскій митрополитъ Гавріиль, написавшій особое сочиненіе о *седми таинствахъ* ⁽¹⁵⁹¹⁾, и

⁽¹⁵⁸⁶⁾ Это особенно выставляютъ на видъ протестанты.

⁽¹⁵⁸⁷⁾ *Renaudot. Perpétuité de la foi. T. V, lib. 1, c. 2. 3. 9; Galan. conc. eccles. Arm. cum Rom. T. III, p. 439; Dissert. de Coptis, Jacobitis, Sect. III, n. 186 (in Bolland. Jun. T. V, p. 140).*

⁽¹⁵⁸⁸⁾ Нельзя не припомнить здѣсь словъ *Тертуліана*: quod apud multos unum invenitur, non est erratum, sed traditum (de praeser. haeret. c. 28), и потомъ *блаж. Августина*: quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur (de baptism. contr. Donat. IV, 24, n. 31).

⁽¹⁵⁸⁹⁾ На многія изъ этихъ разностей мы уже указывали выше.

⁽¹⁵⁹⁰⁾ *Acta Theolog. Wirtemberg... respons. 1 patriarch. Hieremiae ad Augustan. Confess. c. VII, p. 77, Wirtemb. 1584.*

⁽¹⁵⁹¹⁾ *De septem sacramentis cap. V (in Schellstrat. Act. Orient. Eccl. adv. Lutheran.).*

на западѣ, кромѣ многихъ частныхъ писателей, цѣлый соборъ тридентинскій (1582).

б) въ XV вѣкѣ. О семи таинствахъ писалъ въ самомъ началѣ этого вѣка св. Сумеонъ солунскій (1593), и съ флорентійскаго собора (1438—1440) писалъ папа Евгеній IV къ армянамъ (1594).

в) въ XIV вѣкѣ: какъ показываютъ императоръ константинопольскій Иоаннъ Палеологъ (1355) въ своемъ исповѣданіи вѣры (1595), Мануилъ Калека, родомъ грекъ (1360) (1596), и соборъ армянскій, бывшій въ 1342 году (1597).

г) въ XIII вѣкѣ. О седмичномъ числѣ таинствъ говорили въ то время константинопольскій іеромонахъ Іовъ (1270) (1598), западные схоластики: Тома Аквинатъ, Бонавентура, Александръ Галенсъ (1599) и Соборъ лондонскій, бывшій въ 1237 году (1600).

д) Въ XII вѣкѣ: какъ видно изъ поученій Оттона, проповѣдывавшаго христіанскую вѣру въ Помераніи въ 1124 году (1601), и изъ сочиненій схоластиковъ: Гюгона Викторина (1602) и Петра Ломбарда (1603), которые всѣ ясно учили о семи таинствахъ.

е) Прежде XI и даже прежде IX вѣка. Ибо сохранились нѣкоторыя чинослѣдованія семи таинствъ греческія и латинскія, которыя восходятъ гораздо далѣе XI вѣка (1604), и патріархи константинопольскіе Михаилъ Келуларій и Фотій, хотя обличали латинянъ за нѣкоторыя отступленія въ образѣ совершенія таинствъ, ни разу однакожь не укорили ихъ (латинянъ) за умноженіе или сокращеніе числа таинствъ.

(1592) Sess. VII, can. 1.

(1593) Συμεών, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τὰ ἅπαντα, μερ. II, περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας, ἐν Βενετία 1820, σ. 74.

(1594) Decret. ad Armen. in Conc. Florent.

(1595) Apud Allat. de eccles. orient. et occid. consens. III, c. 16, n. 4, p. 1256.

(1596) Manuel. Calec. Princ. fid. cathol. cap. VI.

(1597) Galan. Conc. eccles. Armen. cum Rom. T. III, p. 439.

(1598) Apud Allat. de E. O. et Occ. cons. III, 16, n. 4.

(1599) Thom. Aquinat. Summa Theologiae P. III, qu. 65, art. 1; Bonavent. Comment. in quatuor libr. Sentent. brev. VI, cent. III, scet. 47, c. 3; Alex. de Hales, Summa Theolog. P. IV, qu. 8, membr. 2, art. 1.

(1600) Vid. in Collect. Concilior.

(1601) Ottonis vit. lib. II, c. 3, in Basnag. thes. Mon. T. III, P. II, p. 62.

(1602) Hugo de S. Victore, Summa sentent., de sacram. lib. 1, p. IX, c. 2.

(1603) Petr. Lombard. Libri quatuor Sentent., lib. IV, hist. 13.

(1604) Какъ справедливо заключаютъ по самому письму этихъ чинослѣдованій, образцы котораго приложилъ въ началѣ своей книги Martenius—de antiquis eccles. ritibus libri IV. Cfr. Renaudot. Perpétuité de la foi t. V, liv. 1, chap. 7.

ж) Прежде V вѣка: потому что, какъ мы уже замѣчали, общества несторіанъ и монофизитовъ, отдѣлившіяся отъ Церкви православной въ V вѣкѣ, содержатъ у себя доселѣ, согласно съ нею, семь таинствъ.

4. Если св. Отцы и учителя древней Церкви нигдѣ не говорятъ прямо, подобно св. Писанію, что таинствъ семь, нигдѣ нарочито не излагаютъ ученія о всѣхъ семи таинствахъ; то надобно припомнить, для объясненія этого, о существовавшемъ тогда въ Церкви обычаѣ охранять таинства молчаніемъ (*disciplina arcani*), какъ свидѣтельствуемъ св. Василій великій. Сказавъ въ каноническомъ посланіи къ Амфилохію, что, кромѣ писанныхъ догматовъ и проповѣданій, есть въ Церкви и такіе, которые приняты отъ апостольскаго преданія по преемству въ тайнѣ, св. отецъ указываетъ въ подтвержденіе своихъ словъ именно на нѣкоторыя частности въ чинопослѣдованіяхъ таинствъ евхаристіи и крещенія, и затѣмъ спрашиваетъ: «изъ какого (все это) взято писанія? Не изъ сего ли необнародываемаго и неизрекаемаго ученія, которое отцы наши сохранили въ недоступномъ любопытству и вывѣдыванію молчанія, бывъ здраво научены молчаніемъ охраняти святыню таинства? Ибо какое было бы приличіе, писаніемъ оглашати ученіе о томъ, на что непосвященнымъ въ таинство и воззрѣніе непозволительно» (1605)? Впрочемъ, не разсуждая въ своихъ писаніяхъ нарочито, вслѣдствіе этого благочестиваго обычая (1606), о всѣхъ таинствахъ въ совокупности, св. Отцы и учителя древней Церкви нерѣдко упоминаютъ при случаѣ, согласно съ предположенною цѣлю, то объ одномъ, то о другомъ, то о третьемъ таинствѣ, и, по снесеніи свидѣтельствъ ихъ вмѣстѣ, оказывается, что они несомнѣнно признавали все семь таинствъ, доселѣ сохраняющихся въ Церкви. Такъ—а) о таинствѣ крещенія говорятъ, какъ мы видѣли, апостоль Варнава, Густинъ мученикъ, Тертуліанъ, Кириллъ іерусалимскій, Василій великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе (§§ 202—206); б) о таинствѣ миропомазанія—Діонисій Ареопагитъ, Теофилъ антиохійскій, Тертуліанъ, Климентъ александрійскій, Киприанъ, папа Корнилій, Ефремъ Сиринъ, Соборъ лаодикійскій, Кириллъ іерусалимскій и другіе (§§ 208—211); в) о таинствѣ Евхаристіи—Игнатій Богоносецъ,

(1605) Изъ 27 гл. о Св. Духѣ въ Амфилох., прав. 91, въ кн. правилъ, ст. 328.

(1606) *Emman. a Schelstrate*, Diss. apolog. de disciplin. arcani, Rom. 1685, cap. II et III, гдѣ приводятся многія доказательства въ подтвержденіе этой истины.

Іустинъ мученикъ, Иринеѣ, Іпполитъ, Діонисій александрійскій и весьма многіе другіе учителя Церкви, равно какъ и цѣлыя соборы, вселенскіе и помѣстные (§§ 214—220); г) о таинствѣ покаянія—правила и такъ называемыя постановленія апостольскія, Тертуліанъ, Кипріанъ, Аванасій великій, Іоаннъ Златоустый, Амвросій, Григорій нисскій, Іеронимъ, Кирилль александрійскій и цѣлыя соборы (§§ 222—225); д) о таинствѣ елеосвященія — Оригенъ, Іоаннъ Златоустый, Викторъ антиохійскій, Цезарій, папа Іннокентій 1-й, Кирилль александрійскій и другіе (§§ 230—232); е) о таинствѣ брака—Ігнатій Богоносець, Тертуліанъ, Іоаннъ Златоустый, Василій великій, Григорій Богословъ, Амвросій, Августинъ и другіе (§§ 234—236); ж) о таинствѣ священства—правила св. Апостоловъ, Василій великій, Іоаннъ Златоустый, Григорій нисскій, Амвросій, отцы халкидонскаго собора, папа Левъ великій и другіе (§§ 239—241).

Послѣ этого не должно соблазняться тѣмъ, если нѣкоторые древніе учителя, по требованію нужды, или сообразно съ избранною ими цѣлію, или по другимъ причинамъ, говорятъ въ своихъ писаніяхъ то о двухъ ⁽¹⁶⁰⁷⁾, то о трехъ ⁽¹⁶⁰⁸⁾, то о четырехъ ⁽¹⁶⁰⁹⁾ таинствахъ, умалчивая о прочихъ. Выводить отсюда, какъ выводятъ протестанты, будто древняя Церковь признавала только два таинства (почему же не три, или не четыре?)—Крещеніе и Евхаристію, совершенно несправедливо, когда извѣстно, что другіе учителя Церкви въ тоже время или еще прежде упоминають и о всѣхъ остальныхъ таинствахъ ⁽¹⁶¹⁰⁾; когда извѣстно, что даже тѣже самые учителя, называя поименно Крещеніе и Евхаристію,

⁽¹⁶⁰⁷⁾ Напримѣръ, св. Іустинъ (Apolog. 1, n. 65, 66), блаж. Августинъ (Enarr. 1 in Ps. CCCVIII, 14), св. Іоаннъ Дамаскинъ (точн. излож. прав. вѣры кн. IV, гл. 9, 13)—о крещеніи и евхаристіи

⁽¹⁶⁰⁸⁾ Напримѣръ, св. Амвросій (de sacram. lib. VI) и св. Кирилль іерусалимскій (поуч. тайновод. 1—IV)—о крещеніи, миропомазаніи и евхаристіи.

⁽¹⁶⁰⁹⁾ Напримѣръ, блаж. Августинъ говоритъ: Si ad hoc valet, quod dictum est in Evangelio, *Deus peccatorem non audit* (Іоан. IX, 31), ut per peccatorum *Sacramenta* celebrentur; quomodo exaudit homicidam deprecantem, vel super aquam baptismi (крещеніе), vel super oleum (елеосвященіе), vel super Eucharistiam (причащеніе), vel super capita eorum, quibus manus imponitur (священство)? Quae omnia tamen et fiunt et valent etiam per homicidas, id est per eos, qui oderunt fratres, etiam in ipsa intus ecclesia (De baptism. V, c. 20, n. 28). Св. Григорій великій (in Sacramentario) говоритъ такъже о четырехъ таинствахъ: крещеніи, миропомазаніи, причащеніи и елеосвященіи.

⁽¹⁶¹⁰⁾ См. выше самыя имена этихъ учителей.

иногда указываютъ при этомъ и на *другія* такія же таинства (¹⁶¹¹), и въ различныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій ясно говорятъ о каждомъ изъ семи таинствъ порознь (¹⁶¹²).

Замѣтимъ также, что слово: таинство (*μυστήριον*, *sacramentum*) иногда употреблялось у древнихъ христіанскихъ писателей, какъ и у насъ употребляется, въ смыслѣ болѣе обширномъ. Потому не удивительно, если нѣкоторые изъ нихъ, весьма впрочемъ немногіе, иногда называютъ таинствами чинъ постриженія монашескаго, молитвы, возносимыя за умершихъ, и под. Но въ строгомъ смыслѣ ни означенный чинъ, ни молитвы за умершихъ никогда въ Церкви не признавались таинствами, въ какомъ принимала она только семь таинствъ (¹⁶¹³).

5. Почему же таинствъ семь, ни больше, ни меньше, причина этому скрывается въ волѣ Установителя таинствъ, Господа Иисуса. Мы можемъ только, вслѣдъ за другими, находить здѣсь соотвѣтствіе семи дарамъ Св. Духа (Ис. 11, 2, 3), сообщающагося вѣрующимъ чрезъ семь таинствъ Церкви; семи хлѣбамъ, чудесно насытившимъ цѣлыя тысячи людей (Матѳ. 15, 36—38); семи свѣтильникамъ златымъ, посреди которыхъ удостоился видѣть тайнозритель Сына человѣческаго (Апок. 1, 12, 13); семи звѣздамъ, которыя держалъ тогда въ десницѣ своей Господь Иисусъ (—16); семи печатямъ, которыми запечатана была книга, видѣнная за тѣмъ Пророкомъ въ десницѣ Божіей (Апок. 5, 1); семи трубамъ, которыя, по распечатаніи таинственной книги, даны были семи ангеламъ, стоявшимъ предъ Богомъ (8, 1, 2) и под. (¹⁶¹⁴). Съ другой стороны ясно представляется, что эти семь таинствъ, чрезъ которыя сообщается благодать Св. Духа, соотвѣтствуютъ

(¹⁶¹¹) Напримѣръ, блаж. Августинъ въ томъ же (см. примѣч. 1607) мѣстѣ говорить: *respice ad munera ipsius ecclesiae. Munus Sacramentorum in baptismo, in Eucharistia et in caeteris sanctis sacramentis* (Enarr. cit. n. 9).

(¹⁶¹²) Тотъ же, напримѣръ, блаж. Августинъ ясно относитъ къ таинствамъ или называетъ таинствами, кромѣ крещенія и евхаристіи (см. прим. предыдущ.), миропомазаніе—*sacramentum chrismatis* (См. выше прим. 1039, о миропомазаніи), покаяніе: *quae baptismatis, eadem reconciliationis est causa* (de poenit. 1, с. 38, n. 35; снес. прим. 1360), елеосвященія (примѣч. 1609), бракъ—*sacramentum* (прим. 1504, 1505), священство: *utrumque (baptismus et ordo) sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur, illud, cum baptizatur, istud, cum ordinatur* (contr. Epist. Parmen. II, с. 13, n. 98; снес. прим. 1536).

(¹⁶¹³) Это ясно показавъ *Repaudot*. *Perpétuité de la foi* t. V, livr. 1, chap. 8.

(¹⁶¹⁴) *Гавриилъ Филадельф.* de sacr. Sacramentis cap. V; *патриарх. Иерем.* respons. 1, ad Augustan. Confess. с. VII (in Script. Theolog. Wirtemberg. p. 77). Снес. правосл. испов. восточ. каѳ. Церкви, отв. на вопр. 98.

всѣмъ потребностямъ христіанской жизни человѣка и потребностямъ самой Церкви. Такъ чрезъ *крещеніе* человѣкъ раждается въ жизнь духовную, христіанскую; чрезъ *миропомазаніе* получаютъ силы, необходимыя для укрѣпленія въ новой жизни; въ *евхаристіи* находитъ всегда Божественную пищу и питье для постоянного возрастанія въ тойже жизни. Но такъ какъ, содѣлавшись Христіаниномъ, человѣкъ можетъ согрѣшать и подвергаться немощамъ, — *покаяніе* представляетъ ему врачевство отъ болѣзней душевныхъ; *елосвященіе* — врачевство вмѣстѣ и отъ болѣзней тѣлесныхъ. Въ тоже время таинство *брака* освящаетъ благодатію союзъ христіанскихъ супруговъ, для поддержанія, чрезъ естественное рожденіе дѣтей, и постоянного распространенія Христовой Церкви; таинство *священства* даетъ Церкви пастырей и учителей и строителей таинъ Божіихъ, для руководства всѣхъ Христіанъ къ вѣчной жизни (¹⁶¹⁵).

§ 245.

Объ условіяхъ для совершенія и дѣйственности таинствъ.

I. Для законнаго совершенія таинствъ и ихъ дѣйственности требуются:

1) Законно рукоположенный пресвитеръ, или епископъ. Ибо— а) только пресвитерамъ и епископамъ, какъ преемникамъ Апостоловъ, предоставилъ Господь Божественную власть свою сообщать людямъ благодатныя дарованія, чрезъ установленныя Имъ священнодѣйствія; б) не только простые міряне и клирики, но и діаконы, занимающіе нисшую степень самой Богоучрежденной іерархіи, не получили этой власти и не имѣютъ права совершать ни одного изъ таинствъ, кромѣ особенныхъ случаевъ, касающихся таинства крещенія; в) для того, чтобы даже епископы и пресвитеры могли съ дерзновеніемъ приступать къ совершенію столь великихъ священнодѣйствій, и преподавать чрезъ нихъ людямъ Божественную благодать, они сами предварительно освящаются чрезъ особое таинство священства и пріемлютъ особенныя дарованія Св. Духа: все это мы уже видѣли, когда разсматривали каждое таинство порознь, и въ частности таинство священства (§§ 206. 211.

(¹⁶¹⁵) Простр. Христ. Катих. о чл. X.

217. 223. 231. 236. 239—241). Слѣд. равно ошибаются и послѣдователи Лютера, когда учать, будто совершать таинства можетъ всякій Христианинъ, принадлежащій и не принадлежащій къ іерархіи, и наши раскольники, какъ безпоповцы, предоставляющіе у себя совершеніе таинствъ простымъ мірянамъ, даже женщинамъ, такъ и поповцы, предоставляющіе это священникамъ запрещеннымъ или даже лишеннымъ сана (§ 200).

2) Законное, т. е. по Богопреданному чину, священнодѣйствіе таинствъ. Ибо, какъ мы видѣли,—а) самъ Господь, установитель таинствъ, избралъ для каждаго таинства опредѣленное вещество или видимый знакъ; б) самъ указалъ для каждаго таинства опредѣленный образъ совершенія его; и в) самъ опредѣлилъ, чтобы именно чрезъ этотъ видимый знакъ, при этомъ образѣ совершенія, сообщались въ каждомъ таинствѣ извѣстные дары Духа Святаго. Слѣд. тогда только каждае таинство и будетъ таинствомъ, и будетъ благодатно дѣйствовать на человѣка, когда будетъ совершаемо по волѣ Господа Иисуса, согласно съ Его установленіемъ: это само собою очевидно. А такъ какъ совершеніе каждаго таинства согласно съ волею Господа Иисуса возможно только подъ условіемъ, если совершители таинствъ, существа разумныя и свободныя, будутъ имѣть вниманіе къ тому, чтò и какъ они совершаютъ, и желаніе совершить священнодѣйствіе установленнымъ образомъ: то естественно отъ пастырей Церкви, пресвитера и епископа, при совершеніи таинствъ, требуется намѣреніе совершить то или другое таинство по Богопреданному чину (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 100) ⁽¹⁶¹⁶⁾.

II. Но несправедливо, съ другой стороны, думали и думаютъ нѣкоторые неправомыслящіе, — а) будто для совершенія и дѣйственности таинствъ необходимъ не только законно рукоположенный священнослужитель, но священнослужитель благочестивый, такъ что таинства, совершенныя порочными служителями олтаря, не имѣютъ никакого значенія; или б) будто дѣйствительность и дѣйственность каждаго таинства зависитъ отъ вѣры лицъ, его приѣмлющихъ, такъ что оно бываетъ таинствомъ и имѣетъ свою силу только во время самаго принятія его и употребленія съ вѣрою, а

⁽¹⁶¹⁶⁾ Извѣстно, что объ этомъ предметѣ между латинянами и протестантами—довольно жаркій споръ, не чуждый, какъ обыкновенно бываетъ, крайностей и схоластическихъ тонкостей (V. Perrone, Praelect. Theolog., tract. de Sacrament. in genere c. 3, par. 3).

внѣ употребленія, или въ случаѣ принятія безъ вѣры, не есть таинство и остается безплоднымъ (§ 200).

1) Несправедливо *первое*. Ибо благодатная сила таинствъ зависитъ собственно отъ заслугъ и воли Христа Спасителя, который самъ невидимо и совершаетъ ихъ; а пастыри Церкви суть только служители Его и видимыя орудія, чрезъ которыя Онъ преподаетъ таинства людямъ. *Той вы креститъ Духомъ Святымъ* (Іоан. 1, 33), сказалъ Іоаннъ предтеча объ Іисусѣ Христѣ, хотя Христось видимо не крестилъ самъ, а чрезъ учениковъ своихъ, по свидѣтельству Евангелія (Іоан. 4, 2). *Тѣмже, вамъчаеть св. Апостоль, ни насаждаяй есть что, ни напоаяй, но возвращаяй Богъ* (1 Кор. 3, 7). Самъ Христось, говорили также древніе учителя и защитники православія, силою Св. Духа, невидимо преподаетъ людямъ крещеніе⁽¹⁶¹⁷⁾, самъ разрѣшаетъ ихъ отъ грѣховъ⁽¹⁶¹⁸⁾, самъ рукополагаетъ въ св. степени⁽¹⁶¹⁹⁾, самъ освящаетъ св. дары на святомъ жертвенникѣ⁽¹⁶²⁰⁾. И вслѣдъ за тѣмъ единогласно утверждали противъ еретиковъ, что благодатная сила таинствъ не зависитъ отъ нравственнаго достоинства или недостоинства совершителей таинствъ. Вотъ, напримѣръ, слова:

Св. Григорія Богослова: «Къ очищенію тебя всякій достоинъ вѣры, только бы былъ онъ изъ числа получившихъ на сіе власть,

⁽¹⁶¹⁷⁾ «Благодать не отъ челоѣковъ, но отъ Бога дается чрезъ челоѣковъ: приступай къ крещающему, но приступая, не смотри на лице того, кого видишь, а держи въ мысляхъ сего Святаго Духа, о которомъ нынѣ бесѣдуемъ. Ибо онъ готовъ запечатлѣть твою душу (*Св. Кирил. іерус.* огл. поуч. XVII, п. 35, стр. 402). 'Ο ιερεις ου το βδωρ ἀγιάζει, ἀλλὰ τὴν θεοῦσαν ὑπερησίαν ἀναπληροῖ, εὐληθῶς παρὰ τοῦ Θεοῦ χάριτι (*св. Аванас. вел. de comm. essent. Patr., Fil. et S. Sp. n. 40*). См. далѣе примѣч. 1620.

⁽¹⁶¹⁸⁾ Sive baptismus, sive ad poenitentiam cogimus seu veniam poenitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus (*Паціан. ad Sympronian. Epist. III, n. 7*). Снес. прим. 1355. 1356.

⁽¹⁶¹⁹⁾ 'Η χεῖρ ἐπίκειται τοῦ ἀνδρός, τὸ δὲ πᾶν ὁ Θεὸς ἐργάζεται, καὶ ἡ αὐτοῦ χεῖρ ἐστὶν ἡ ἀπτομένη τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου, ἐὰν ως δεῖ χειροτονῆται (*св. Златоуст. in Act. homil. XIV, n. 3*). Снес. прим. 1550.

⁽¹⁶²⁰⁾ «Вѣруйте, что и нынѣ совершается таже вечеря, на которой самъ Онъ (І. Христось) возлежалъ. Ибо ничѣмъ не отлична одна отъ другой. Нельзя сказать, что сію совершаетъ челоѣкъ, а ту совершалъ Христось: напротивъ ту и другую совершаетъ самъ Онъ. Посему, когда видишь, что священникъ преподаетъ тебѣ дары, представляй, что не священникъ дѣлаетъ сіе, но Христось простираетъ къ тебѣ руку. Какъ при крещеніи не священникъ креститъ тебя, но Богъ невидимою силою держитъ главу твою, и ни ангелъ, ни архангелъ, ни другой кто не смѣетъ приступить и коснуться; такъ и въ причащеніи. Если одинъ Богъ возраждаетъ, то Ему одному принадлежить даръ» (*Златоуст. на Матѣ. I, n. 2, въ т. 11, стр. 357*).

не осужденныхъ явно и не отчужденныхъ отъ Церкви. Не суди судей ты, требующій врачеванія; не разбирай достоинства очищающихъ тебя; не дѣлай выбора, смотря на родителей. Хотя одинъ другаго лучше, или ниже, но всякій выше тебя. Разсуди такъ: два перстня, золотой и желѣзный, и на обоихъ вырѣзанъ одинъ и тотъ же царскій ликъ, и обоими сдѣланы печати на воску. Чѣмъ одна печать отлична отъ другой?—ничѣмъ. Распознай вещество на воску, если ты всѣхъ премудрѣе. Скажи: который оттискъ желѣзнаго, и который золотого перстня? И отъ чего онъ одинаковъ? Ибо хотя вещество различно, но въ начертаніи нѣтъ различія. Такъ и крестителемъ да будетъ у тебя всякій. Ибо хотя бы одинъ превосходилъ другаго по жизни, но сила крещенія равна, и одинаково можетъ привести тебя къ совершенству всякій, кто наставленъ въ тойже вѣрѣ» (1621).

Св. Иоанна Златоуста: «Случается, что міряне живутъ въ благочестіи, а священники въ неправдѣ, и потому чрезъ нихъ не надлежало бы совершаться ни крещенію, ни приношенію тѣла Христова, еслибы благодать искала вездѣ только достойныхъ. Но нынѣ Господь обыкновенно дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ, и благодать крещенія ни мало не оскорбляется жизнію священника... Говорю это, чтобы кто либо, строго разсматривая жизнь священника, не сталъ соблазняться въ разсужденіи имъ совершаемаго въ таинствахъ. Ибо человѣкъ ничего не привноситъ отъ себя въ предлагаемое, но все это есть дѣло силы Божіей, и Богъ-то освящаетъ васъ въ таинствахъ» (1622).

Св. Исидора пелусіота: «Ничто не теряетъ пріемлющій (свящ. таинства), еслибы преподавшій оказался и недостойнымъ, и не безплодными онъ пользуется таинствами, хотя бы священникъ всѣхъ людей влекъ съ собою къ нечестію» (1623).

Блаж. Августина: «Богу всегда принадлежитъ благодать, Богу—и таинство, а человѣку—одно служеніе. Если онъ хорошъ, то согласуется съ Богомъ, дѣйствуетъ съ Богомъ; если—худъ, то чрезъ него совершаетъ Богъ видимую форму таинства, а самъ даруетъ невидимую благодать» (1624). «Не думайте, будто отъ пра-

(1621) Слово на св. крещеніе, въ Тв. Св. Отц. III, стр. 298—299.

(1622) In 1 Corinth. homil. VIII, n. 1... ἀλλὰ τὸ πᾶν τῆς τοῦ Θεοῦ δυναμείως ἔργον ἐστὶ, καχεῖνος ἐστὶν ὑμᾶς ὁ μυσταγωγῶν.

(1623) Lib. III, epist. 340.

(1624) Epist. ad Donatistas CV, n. 12.

вовъ и дѣйствій людей зависятъ божественныя таинства: они святы отъ того, кому принадлежать» (1625).

Блаж. Теофилакта болгарскаго: «дѣйствуетъ благодать и чрезъ недостойныхъ, такъ что мы освящаемся и чрезъ недостойныхъ іереевъ» (1626).

Для объясненія этихъ мыслей указывали на то, что и чрезъ сухой, безжизненный каналъ можетъ передаваться живительная влага, что доброе сѣмя принесетъ свой плодъ, будетъ ли брошено въ землю чистыми или нечистыми руками, что солнечный лучъ, протекая и нечистыя среды, не дѣлается отъ того нечистымъ (1627).

2) Несправедливо и мнѣніе второе, полагающее силу и дѣйствительность таинствъ въ совершенной зависимости отъ вѣры и расположенія лицъ, приѣмлющихъ таинства. Ибо—а) какъ мы видѣли, Господу угодно было установить таинство такъ, чтобы въ каждомъ таинствѣ съ извѣстнымъ видимымъ знакомъ существенно было соединено извѣстное дарованіе Св. Духа, и чтобы каждое таинство, когда только оно совершается правильно, необходимо дѣйствовало на человѣка благодатию (§ 243). Видѣли также,—б) что св. католическая Церковь издревле преподавала крещеніе, мвропомазаніе и причащеніе самимъ младенцамъ, въ полномъ убѣжденіи, что эти таинства спасительно дѣйствуютъ на младенцевъ, хотя они не имѣютъ еще вѣры (§§ 205. 211. 217). Видѣли—в) и то, что св. дары въ таинствѣ Евхаристіи, по освященіи на жертвенникѣ, остаются истиннымъ тѣломъ и истинною кровію нашего Господа, какъ до принятія ихъ вѣрующими, такъ и послѣ, хотя бы вовсе не были преподаны вѣрующимъ (§ 216). Теперь замѣтимъ еще, вмѣстѣ съ первосвятителями Востока, что еслибы, напримѣръ, таинство Евхаристіи совершалось собственно во время приобщенія ему Христіанъ съ живою вѣрою, а не прежде приобщенія и не независимо отъ вѣры приобщающихся, въ такомъ случаѣ недостойно приобщающійся не ѣлъ бы и не пилъ бы въ судъ себя, не рассуждая тѣла Господня (1 Кор. 11, 29): потому что онъ приобщался бы простаго хлѣба и вина (Посл. о прав. вѣрѣ чл. 15).

Отъ приступающихъ къ таинствамъ, безъ всякаго сомнѣнія, требуются вѣра и надлежащее приготовленіе по уставу Церкви;

(1625) Contr. lib. Petil. 11, 37, n. 88. И еще: baptizant quantum ad visibile ministerium et boni et mali, invisibiliter autem per eos ille baptizat, cujus est et visibile baptisma et invisibilis gratia (Contr. Crescon. II, 21, n. 26).

(1626) ...ὡς καὶ διὰ τῶν ἀναξίων ἱερέων ἀγιαζόμεθα. In Matth. VII.

(1627) Августин. in Joann. tract. V, n. 15; contr. Crescon. III, c. 8; de baptism. III, 10, n. 15.

но не для того, чтобы таинства содѣлались таинствами и могли дѣйствовать благодатию, а чтобы принятіе таинствъ было достойное, чтобы оно не обратилось въ судъ или осужденіе недостойно пріемлющимъ, и чтобы дѣйствія принятой благодати были вполне спасительными и плодоносными въ душахъ вѣрующихъ.

§ 246.

Нравственное приложеніе догмата о таинствахъ.

Догматъ о таинствахъ Церкви можетъ имѣть самое благотворное вліяніе на нравственность Христіанина.

I. Будемъ ли мы размышлять о таинствахъ вообще: здѣсь можемъ поучаться:

1) По отношенію къ Богу—вѣрѣ, надеждѣ и любви. Вѣрѣ, если обратимъ вниманіе на то, что она есть первое и необходимѣйшее условіе, съ которымъ мы должны приступать къ каждому изъ таинствъ. Надеждѣ, если размыслимъ внимательно, что въ каждомъ изъ таинствъ намъ обѣтованъ отъ Господа какой либо благодатный даръ, и мы удостоиваемся видѣть дѣйствительное исполненіе этихъ обѣтованій. Любви, когда представимъ съ благоговѣніемъ, какія великія блага даруетъ намъ Господь въ каждомъ изъ таинствъ, и даруетъ единственно по своей безконечной къ намъ благодати.

2) По отношенію къ ближнимъ—взаимному единенію и братской любви. Ибо всѣ мы *единимъ Духомъ во едино тѣло крестимся*; всѣ потомъ *единимъ Духомъ напоимся* (1 Кор. 12, 13); всѣ *отъ единого хлѣба причащаемся* (—10, 17); всѣ единою благодатию очищаемся отъ грѣховъ въ таинствѣ покаянія; для всѣхъ насъ одни и тѣже благодатные дары предлагаются и въ прочихъ таинствахъ. Посему мы, воистину, должны быть *едино тѣло, единъ духъ* (Еф. 4, 4): намъ ли не заботиться, чтобы *терпѣть другъ другу любовію и блюсти между собою единеніе духа въ союзъ мира* (—2, 3)?

3) По отношенію къ самимъ себѣ—смирненію и святости. Ибо таинства ясно напоминаютъ намъ, съ одной стороны, наше грѣхопаденіе и нравственную немощь возстать и исправиться собственными силами, а съ другой—наше возрожденіе, обновленіе, освященіе благодатию Божіею, и первымъ естественно возбуждаютъ насъ смиряться, а послѣднимъ обязываютъ насъ блюсти дарованную намъ отъ Господа святость, пользоваться благодатными сила-

ми, намъ сообщенными, и постепенно преуспѣвать въ благочестіи.

II. Будемъ ли, въ частности, размышлять о каждомъ таинствѣ порознь: мы найдемъ для себя такіе же нравственные уроки.

1) Приступая къ таинству крещенія, мы торжественно произнесли предъ Богомъ и Церковію великіе обѣты отвергнуться діавола и всѣхъ дѣлъ его, сочетаться Христу и жить для Него одного; въ самомъ крещеніи мы очистились отъ всѣхъ грѣховъ, облеклись во Христа, содѣлались чадами Божиими и призванными къ жизни вѣчной: можетъ ли совѣсть наша при воспоминаніи объ этомъ не сознать и не почувствовать всей высоты тѣхъ обязанностей, какія мы тогда на себя приняли, и всей отвѣтственности нашей предъ Богомъ и Его вѣчною правдою, если не исполнимъ данныхъ нами обѣтовъ и окажемся недостойными нашего призванія?

2) Въ таинствѣ муропомазанія мы сподобились принять въ себя Духа Святаго съ Его благодатными дарами, необходимыми для утвержденія и возрастанія нашего въ жизни духовной: не значить ли это, что мы тогда обязались *не угашать* въ себѣ Духа (1 Сол. 5, 15), *возвѣтывать* въ себѣ Его дарованія (2 Тим. 1, 6), *водиться Духомъ* (Рим. 8, 14), *ходить не по плоти, а по Духу* (Рим. 8, 1), приносить плоды духовные, каковы: *любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе* (Гал. 5, 22)?

3) Въ таинствѣ евхаристіи намъ предлагается самое пречистое тѣло и самая пречистая кровь нашего Господа, и мы удостоиваемся принять въ себя всего Христа-Богочеловѣка: съ какимъ же вниманіемъ и благоговѣніемъ мы должны приготовляться къ столь великому и страшному таинству; съ какимъ благоговѣніемъ, вѣрою и любовію приступать къ нему, съ какою любовію и заботливостію—хранить потомъ въ себѣ безцѣнный даръ, залогъ нашей вѣчной жизни и спасенія!

4) Приходя къ таинству покаянія съ сокрушеніемъ о грѣхахъ, нами содѣланныхъ, и получая разрѣшеніе грѣховъ отъ отца духовнаго, мы каждый разъ приносимъ Господу обѣтъ и твердое намѣреніе исправиться и впредь жить благочестиво: да будетъ же этотъ обѣтъ всегда предъ очами нашими и да возбуждаетъ онъ насъ творить *плоды достойные покаянія* (Матѣ. 3, 8).

5) Черезъ таинство елеосвященія люди больные и умирающіе не только очищаются отъ грѣховъ, но нерѣдко воздвигаются Господомъ съ одра болѣзни и смерти: кому же послѣ того должна быть посвящена вся жизнь ихъ, какъ бы вновь дарованная, если

не исцѣлившему ихъ Господу, и чѣмъ она должна быть, если не непрерывною Ему благодарностію?

6) При совершеніи таинства брака сочетавающіеся произносятъ предъ Богомъ и церковію обѣты взаимной вѣрности и любви, и получаютъ благодатныя силы для достойнаго прохожденія своихъ новыхъ обязанностей—семейственныхъ; воспоминаніе о томъ и другомъ да послужить для супруговъ постояннымъ урокомъ, какъ имъ вести себя по отношенію другъ къ другу и вмѣстѣ по отношенію къ дѣтямъ, какими благословилъ ихъ Богъ.

7) Чрезъ таинство священства лица избранныя возводятся на особенное служеніе въ Церкви и получаютъ особенную благодать быть учителями вѣры, строителями тайнъ Божіихъ, пастырями духовнаго стада Христова: какое высокое призваніе и вмѣстѣ какая отвѣтственность!.. Какъ твердо должны памятовать пастыри слова Спасителя: *вы есте соль земли, вы есте свѣтъ міра* (Матѣ. 5, 13, 14), и за тѣмъ наставленіе Апостола: *образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою* (1 Тим. 4, 12)! Съ какимъ вниманіемъ къ себѣ и ко всему стаду должны *пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровію своею* (Дѣян. 20, 28)! Съ какою неутомимою ревностію должны совершать то великое дѣло, отъ котораго зависитъ и ихъ собственное спасеніе и спасеніе ближнихъ, вѣранныхъ ихъ духовному водительству!

ГЛАВА II.

О БОГѢ, КАКЪ СУДІИ И МЗДОВОЗДАТЕЛѢ.

§ 247.

Связь съ предыдущимъ, понятіе о Богѣ, какъ Судіи и Мздовоздаателѣ, и составъ церковнаго о семъ ученія.

1. Для полнаго возстановленія и спасенія падшаго человѣка надлежало совершить три великія дѣла: а) примирить грѣшника съ Богомъ, котораго онъ бесконечно оскорбилъ своимъ грѣхопадениемъ; б) очистить грѣшника отъ грѣховъ и содѣлать его праведнымъ и святымъ; в) освободить грѣшника отъ самихъ казней за грѣхи и даровать ему, соотвѣтственно его святости, заслуженныя имъ блага (§ 124). Первое дѣло совершилъ Господь Богъ самъ—

безъ нашего участія, когда ниспослалъ на землю своего едиnorodнаго Сына, который, воплотившись и принявъ на себя грѣхи всего человѣческаго рода, принесъ за нихъ свою смертію совершеннѣйшее удовлетвореніе вѣчной Правдѣ, и такимъ образомъ не только искупилъ насъ отъ грѣховъ и отъ наказаній за грѣхи, но и стяжалъ намъ дары Св. Духа и вѣчное блаженство (§ 153). Второе дѣло совершаетъ Господь Богъ при нашемъ участіи. Онъ основалъ на землѣ свою св. Церковь, какъ живое и постоянное орудіе для нашего очищенія отъ грѣховъ и освященія; ниспосылаетъ намъ въ Церкви и чрезъ Церковь благодать Св. Духа, какъ дѣйствительную силу, очищающую насъ отъ грѣховъ и освящающую; учредилъ въ Церкви различныя таинства для сообщенія намъ разнообразныхъ даровъ этой спасительной благодати соотвѣтственно всѣмъ потребностямъ нашей духовной жизни: и отъ насъ зависитъ воспользоваться или не воспользоваться предлагаемыми намъ отъ Бога средствами освященія. Даровавъ ихъ намъ, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ назначилъ опредѣленный періодъ времени, въ продолженіе котораго мы можемъ пользоваться ими: для лицъ частныхъ этотъ періодъ продолжается до самаго конца ихъ земной жизни, а для всего рода человѣческаго будетъ продолжаться до самой кончины міра. Наконецъ третье дѣло совершаетъ Господь Богъ уже по окончаніи втораго, совершаемаго Имъ при нашемъ участіи: Онъ является тогда *Судіею* людей, правосудно взвѣшивающимъ, воспользовались ли или не воспользовались они дарованными имъ на землѣ средствами къ ихъ очищенію отъ грѣховъ и освященію, и достойны ли или недостойны освободиться отъ наказаній за грѣхи и получить блаженство; является вслѣдъ за тѣмъ праведнымъ *Мздовоздаятелемъ*, назначающимъ людямъ опредѣленную участь каждому по заслугамъ.

2. Какъ въ дѣлѣ нашего искупленія участвовали всѣ Лица Пресвят. Троицы, хотя собственно и непосредственно Икупителемъ нашимъ былъ Сынъ Божій, принявшій на себя естество наше и вкусившій за насъ смерть (§ 126); какъ въ дѣлѣ нашего освященія участвуютъ также всѣ Лица Пресв. Троицы, хотя собственно и непосредственно совершаетъ наше освященіе своею благодатию Богъ Духъ Святой (§ 165): такъ точно и въ дѣлѣ суда надъ нами, въ дѣлѣ мздовоздаянія намъ участвуетъ вся Пресв. Троица. Эта мысль—а) вытекаетъ, какъ слѣдствіе, изъ догмата о томъ, что Лица Пресв. Троицы единосущны, имѣютъ единое Божество, единое хотѣніе и, различаясь только личными свойствами, нераздѣльны

во всемъ,—почему и невозможно, чтобы Одно изъ Нихъ дѣйствовало только отъ Себя, безъ всякаго участія Двухъ другихъ; — б) подтверждается св. Писаніемъ, которое говоритъ, напимѣрь, о Богѣ вообще: *Бога бойся, и заповѣди его храни, яко сіе всякъ человекъ: яко все твореніе приведетъ Богъ на судъ о всякомъ погрѣшеніи, аще благо и аще лукаво* (Еккл. 12, 13, 14), и въ другомъ мѣстѣ: *безъ вѣры невозможно угодити Богу: вѣровати же подобаетъ приходящему къ Богу, яко есть, и взыскающимъ его мздовоздаятель бываетъ* (Евр. 11, 6; снес. 12, 23); и еще: *лѣта убо невѣднѣя презирая Богъ, нынѣ повелѣваетъ человекѣмъ вѣмъ всюду покаяться: зане уставилъ есть день, въ оныйже хоцетъ судити вселеннѣй въ правдѣ, о мужъ, елиже предъстави, вѣру подая вѣмъ, воскресивъ его отъ мертвыхъ* (Дѣян. 17, 30, 31). Но собственно и непосредственно, нареченный отъ Бога, судія живымъ и мертвымъ есть Сынъ Божій, Господь нашъ І. Христосъ (Дѣян. 10, 42): Ему область даде Отецъ судъ творити (Іоан. 5, 27); чрезъ Него судитъ Богъ тайная человекѣмъ (Рим. 2, 16); Онъ же, Сынъ человѣческій, пріити иматъ во славу Отца своего со Ангелы своими: и тогда воздастъ комуждо по дѣланіемъ его (Матѣ. 16, 26. Снес. 19, 28; 24, 30; 2 Кор. 5, 10; 2 Тим. 4, 1; Іуд. 14; Апок. 1, 7), какъ исповѣдуетъ въ самомъ символѣ своемъ и св. Церковь⁽¹⁶²⁸⁾, исповѣдывали въ своихъ писаніяхъ и учителя Церкви⁽¹⁶²⁹⁾. «Судія есть Христосъ, говоритъ, напимѣрь, св. Кириллъ іерусалимскій, Отецъ бо не судитъ никомуже, но судъ весь даде Сынови (Іоан. 5. 22). Отецъ не лишаетъ себя власти, Онъ судитъ чрезъ Сына. И такъ по изволенію Отца судить будетъ Сынъ, ибо не иное изволеніе Отца, а иное Сына, но одно и тоже»⁽¹⁶³⁰⁾.

3. Излагая ученіе о Богѣ, какъ Судіи и Мздовоздаятелѣ, православная Церковь различаетъ двоякій судъ Божій, двоякое мздо-

⁽¹⁶²⁸⁾ «И паки грядущаго со славою судити живыхъ и мертвыхъ». Также и въ богослужбныхъ книгахъ: «Егоже воплотила еси Сына паче естества, Чистая, сей есть судія живыхъ и мертвыхъ и судія всей земли, и спасаетъ отъ мученій, ихъ же хоцетъ, паче же любовію поклоняющихся во изображеніихъ Тому и Тя воспѣвающихъ Богородицу во вѣки» (*Требн.* л. 144, Моск. 1836). «Грозному, трепетному и страшному престолу Твоему, Христе, предстояще, якоже отъ вѣка умершіе, ожидаютъ праведнаго изреченія Твоего, и божественное пріемлютъ правосудіе» (*Октоих.* ч. 1, л. 158 на обор. Моск. 1838).

⁽¹⁶²⁹⁾ *Варнава.* посл. п. 7; *Іустин.* Апол. 1, п. 8; Разгов. съ Трифон. п. 125; *Прин. adv. haer.* III, 16, п. 6; IV, 33, п. 3; *Тертулл.* de praeser. haeret. п. 13.

⁽¹⁶³⁰⁾ Поуч. оглас. XV, п. 26, стр. 333, въ русск. перев.

воздаяніе: *во первыхъ*, судъ частный, который совершаетъ Господь надъ каждымъ человѣкомъ порознь вдругъ по смерти его, и слѣдующее за тѣмъ мздовоздаяніе еще неполное, неокончательное, и *во вторыхъ*— судъ всеобщій, который совершитъ Господь торжественно надъ всѣмъ родомъ человѣческимъ при концинѣ міра, и который заключить мздовоздаяніемъ уже полнымъ, рѣшительнымъ, вѣчнымъ (Прав. Испов. вѣры ч. 1, отв. на вопр. 58—61). Такимъ образомъ это ученіе раздѣляется на двѣ половины, изъ которыхъ каждая подраздѣляется на двѣ части.

ЧЛЕНЪ I.

О БОГѢ, КАКЪ СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛѢ ДЛЯ КАЖДАГО ЧЕЛОВѢКА ПОРОЗНЬ.

I.

О ЧАСТНОМЪ СУДѢ.

§ 248.

Обстоятельство, предварающее частный судъ: смерть человѣка.

Частный судъ, какъ учить православная Церковь, бываетъ для человѣка вдругъ по смерти его, которая, такимъ образомъ, является существеннымъ обстоятельствомъ, предварающимъ этотъ судъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 61). Ученіе о самой смерти, по частямъ нами уже изложенное прежде (§§ 90. 93), здѣсь довольно представить въ слѣдующихъ главныхъ чертахъ:

1. Смерть человѣка есть разлученіе души его отъ тѣла, и называется въ св. Писаніи разными именами, какъ то: *исходомъ* (Лук. 9. 31; 2 Петр. 1, 15; Евр. 13, 17), *концемъ* (Матѣ. 10, 22; 24, 13; 1 Кор. 1, 11; Евр. 13, 6), *изведеніемъ* души изъ ея *темницы* (Пс. 141, 8), *разрѣшеніемъ* отъ узъ тѣла (Фил. 1, 23), *отшествіемъ* (2 Тим. 4, 6), *успеніемъ* (Дѣян. 13, 26) и под. При этомъ разлученіи двухъ составныхъ частей человѣка тѣло его, какъ *персть*, *возвращается въ землю, якоже бѣ, а духъ возвращается къ Богу, иже даде ео* (Еккл. 12, 7), и остается всегда живымъ и безсмертнымъ (§ 81).

2. Причина смерти человѣка заключается въ его грѣхопадении (Быт. 2, 17; 3, 19). Ибо *Богъ созда человека въ неистлѣніе*

(Прем. 3, 23), и, для постояннаго освѣженія его тѣлесныхъ силъ, для поддержанія его жизни навсегда, дароваль ему въ началѣ *древо жизни* (Быт. 2, 9). Но такъ какъ чрезъ непослушаніе волѣ Божіей онъ содѣлался недостойнымъ пользоваться плодами благодатнаго древа (Быт. 3, 22); такъ какъ грѣхъ, дѣйствіе противозаконное и противоестественное, внесъ въ тѣло человѣческое разрушительное начало болѣзней и изнеможенія: то неизбѣжнымъ слѣдствіемъ и оброкомъ грѣха и была смерть человѣка (Быт. 3, 22) (§§ 92. 93).

3. Будучи слѣдствіемъ и оброкомъ грѣха нашихъ прародителей, распространившася отъ нихъ на все ихъ потомство, смерть необходимо содѣлалась общимъ удѣломъ всего рода человѣческаго: *единъмъ человекомъ грѣхъ въ міръ вниде, и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, въ немже вси согрѣшиша* (Рим. 5, 12; 1 Кор. 15, 22; Пс. 88, 49). Примѣры Еноха и Іліи, равно какъ тѣхъ, о которыхъ сказалъ Апостолъ: *вси не успнемъ* (т. е. не умремъ), *вси же измѣнимся: вскорѣ, во мновѣніи ока, въ послѣдней трубѣ* (1 Кор. 15, 51. 52; снес. 1 Сол. 4, 16; 1 Тим. 4, 5), составляютъ только исключеніе изъ правила, а не опровергаютъ всеобщности закона смерти.

4. Смерть есть предѣлъ, которымъ оканчивается время подвиговъ для человѣка и начинается время воздаянія, такъ что, по смерти, невозможно намъ ни покаяніе, ни исправленіе жизни. Эту истину выразилъ Христосъ Спаситель своею притчею о богатомъ и Лазарѣ, изъ которой видно, что тотъ и другой, немедленно по смерти, получили воздаяніе, и богатый, какъ ни мучился во адѣ, не могъ, чрезъ покаяніе, освободиться отъ своихъ страданій (Лук. 16, 26). Выразилъ потомъ—св. апостолъ Павелъ, когда писалъ о самомъ себѣ: *подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды* (2 Тим. 4, 7. 8), и когда наставлялъ Христіанъ: *се нынѣ время благоприятно, се нынѣ день спасенія* (2 Кор. 6, 2); *тѣмже убо, дондеже время имама, да дѣлаемъ близкое ко всѣмъ* (Гал. 6, 10). Ясно проповѣдывали—св. Отцы и учителя Церкви, на примѣръ:

Св. Кириллъ іерусалимскій: «Когда говорится: *не мертвіи восхвалятъ тя, Господи*,—то симъ показывается, что время покаянія и отпущенія грѣховъ ограничивается только сею жизнію, въ теченіи которой получившіе оное восхвалятъ Тебя; а окончившіе жизнь во грѣхахъ послѣ смерти своей уже не возмогутъ хвалить Тебя подобно тѣмъ, которые получаютъ благодѣяніе: они

должны будутъ плакать: ибо хваленіе прилично благодарящимъ, а плачь наказуемымъ» (1631).

Св. Василій великій: «Настоящее время есть время покаянія и отпушенія грѣховъ, а въ будущемъ вѣкѣ праведный судъ воздаянія». И еще: «по отшествіи изъ сей жизни нѣтъ уже времени для добрыхъ дѣлъ; потому что Богъ, по долготерпѣнію своему, время настоящей жизни опредѣлилъ на дѣланіе нужнаго для угожденія Богу» (1632).

Св. Григорій Богословъ: «Лучше здѣсь подвергнуться вразумленію и очищенію, нежели претерпѣть истязаніе тамъ, когда наступитъ время наказанія, а не очищенія. Ибо какъ выше смерти *поминаяй* здѣсь *Бога* (о чемъ прекрасно любомудрствуетъ Давидъ), такъ для отшедшихъ отсюда нѣтъ *исповѣданія* и исправленія *во адъ* (Пс. 6, 6); потому что Богъ ограничилъ время дѣятельной жизни здѣшнимъ пребываніемъ, а тамошней жизни предоставилъ *ислѣдованіе сдѣланнаго*» (1633).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Только настоящая жизнь есть время для подвиговъ, а послѣ смерти судъ и наказаніе. Ибо сказано: *во адъ же кто исповѣтся тебѣ* (Пс. 6, 5)» (1634). «Пока мы находимся въ настоящей жизни, для насъ еще возможно избѣжать наказанія чрезъ исправленіе себя. А когда отойдемъ въ жизнь другую, напрасно уже будемъ оплакивать свои грѣхи» (1635).

Теодоръ иераклійскій: «По смерти нѣтъ времени для покаянія» (1636).

Блаж. Теофилактъ болгарскій: «Смотри, на землѣ можемъ заглаждать грѣхи свои. Но послѣ того, какъ отойдемъ отъ земли, уже не можемъ болѣе сами собою посредствомъ исповѣди изгладить грѣховъ своихъ; ибо дверь заключена бываетъ» (1637). «Въ настоящемъ вѣкѣ можно что нибудь сдѣлать и исполнить; но въ будущемъ связываются всѣ дѣятельныя силы души; и невозможно сдѣлать ничего добраго въ удовлетвореніе за грѣхи» (1638). «Послѣ отшествія отъ сей жизни, не время каяться и дѣлать» (1639).

(1631) Поуч. оглас. XVIII, п. 14, стр. 417—418.

(1632) Нравств. прав. 1, гл. 2 и 5, въ Тв. св. Отц. VII, стр. 359. 361.

(1633) Слов. XV, въ Тв. св. Отц. II, стр. 54.

(1634) На Ев. Матѣ. бесѣд. XXXVI, въ т. II, стр. 139 по русск. перев.

(1635) In Psal. IX, п. 4.

(1636) In Ps. VI, 6; cfr. in Ps. XCIV, 1.

(1637) Толк. на 6 гл. Ев. Луки.

(1638) Толков. на 22 гл. Ев. Маттея.

(1639) Толков. на 25 гл. тогоже Евангелиста.

§ 249.

Дѣйствительность частнаго суда.

Ученіе о томъ, что, по смерти человѣка, бываетъ для него судъ, называемый *частнымъ* въ отличіе отъ *всеобщаго*, имѣющаго быть при концѣ міра,—

1) Извѣстно было еще въ Церкви ветхозавѣтной. Премудрый сынъ Сираховъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ: *удобно есть предъ Богомъ, въ день смерти, воздати человеку по дѣломъ его. Озлобленіе времени забытіе творитъ сладости, и въ скончаніе человека открытіе дѣлъ его* (Сир. 11, 26. 27). Еслиже *удобно есть предъ Богомъ* въ самый день смерти воздавать людямъ по заслугамъ; если, по волѣ Его, и дѣйствительно бываетъ открытіе человѣку дѣлъ его при самой кончинѣ, а не отлагается это до всеобщаго суда: то необходимо допустить, что бываетъ для человѣка вдругъ по смерти его и судъ частный. Иначе съ какою цѣлію въ это время открываются человѣку всѣ дѣла его? Что значить это самое открытіе? И для чего замѣчаетъ Премудрый, что въ самый день смерти удобно Богу воздать человѣку по дѣламъ его?..

2) Со всею ясностію выразилъ въ новомъ Завѣтѣ св. апостоль Павелъ, когда сказалъ: *лежитъ человекомъ единою умерети, по томъ же судъ* (Евр. 9, 27). Апостоль, очевидно, не полагаетъ никакого промежутка между смертію и судомъ, и слѣд. разумѣеть не всеобщій судъ, а частный.

3) Ясно проповѣдывали св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ: *Св. Григорій Богословъ*, упомянувъ въ одномъ мѣстѣ о кончинѣ царя Констанція, замѣчаетъ, что онъ переселился изъ здѣшней жизни, «принесши, какъ сказываютъ, бесполезное раскаяніе при послѣднемъ издыханіи, когда всякій бываетъ искреннимъ судіею самого себя, по причинѣ ожидающаго тамъ судилища» (1640).

Св. Иоаннъ Златоустъ внушалъ своимъ слушателямъ: «Никто изъ живущихъ на землѣ, не получивъ разрѣшенія въ грѣхахъ, по переходѣ въ будущую жизнь, не можетъ избѣжать истязанія за оныя. Но какъ здѣсь преступники изъ темницъ приводятся на судъ въ оковахъ: такъ, и по отшествіи изъ сей жизни, всѣ души приведутся на страшный судъ, обремененныя различными узами

(1640) Слов. XXII, похвал. Аван. велик., въ Тв. св. Отц. II, 200.

грѣховъ» (1641). «По отшествіи изъ здѣшней жизни, мы предста-
немъ на страшный судъ, отдадимъ отчетъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ;
и—если пребывали во грѣхахъ, то подвергнемся истязанію и казни;
а если рѣшимся хотя мало внимать себѣ, то удостоимся вѣнцевъ
и благъ неизреченныхъ: зная сіе, заставимъ молчать противомысля-
щихъ, а сами вступимъ на путь добродѣтели, да съ упованіемъ,
приличнымъ Христіанину, предстанемъ на оный судъ, и получимъ
обѣтованныя намъ блага» (1642). И еще: «Уготовляй на исходъ
дѣла твоя, и уготовися на путь (Притч. 24, 27). Если ты у
кого похитилъ что либо, возврати, и скажи подобно Закхею: *воз-
вращу четверницею похищенное* (Лук. 19, 8). Если ты поносилъ
кого, если сдѣлался врагомъ кому либо, примирился до судилища.
Все разрѣши здѣсь, чтобы тебѣ безъ скорби увидѣть оное суди-
ще. Доколѣ мы здѣсь, дотолѣ имѣемъ добрыя надежды: а какъ
отойдемъ туда,—уже невластны будемъ покаяться и смыть съ
себя грѣхи. Посему должно приготовляться непрестанно къ исходу
отсюда. Ибо что, если Господу угодно будетъ позвать насъ ве-
черомъ? что если завтра?» (1643).

Блаж. Августинъ называетъ «справедливѣйшимъ и весьма
спасительнымъ вѣрованіе, что души бываютъ судимы, какъ
только исходить изъ тѣлъ, прежде нежели явятся на тотъ судъ,
гдѣ онѣ будутъ судимы уже въ тѣлахъ воскресшихъ» (1644).

Св. Димитрій ростовскій: «Намъ, православнымъ Христіа-
намъ, довѣдетъ комуждо на всякъ день и на всяку ночь части
неизвѣстнаго часа кончины жизни своя, и ко исходу быти готову:
то намъ страшный судъ комуждо свой, прежде общаго всѣмъ суда
страшнаго» (1645). «Судъ есть двоякій: особенный и общій. Осо-
бенный судъ всякъ человѣкъ, умирая, имѣетъ; ибо тогда увидитъ
всѣ дѣла своя» (1646). «Мы чаемъ по вся дни и нощи и на всякъ
часъ пришествія къ намъ Господня, но еще не того страшнаго
пришествія, имже пріидетъ судити живыхъ и мертвыхъ и воздати

(1641) На Ев. Матѣ. бесѣд. XIV, п. 4, т. I, стр. 263.

(1642) На Ев. Матѣ. бесѣд. XIII, п. 6, т. I, стр. 251—252.

(1643) — Бесѣд. о Лазарѣ II, п. 4, въ т. I, бесѣд. къ антиох. народу, стр. 63,
по русск. пер.

(1644) *Nam illud, quod rectissime et valde salubriter credit (Vincentius Victor),
judicari animas, cum de corporibus exierint, antequam veniant ad illud judi-
cium, quo eas oportet jam redditis corporibus judicari, atque in ipsa, in qua hic
vixerint, carne torqueri, hoc itaue tandem ipse nesciebas? (De anima et ejus origine
II, 4, п. 8, in Patrolog. curs. compl. T. XLIV, p. 498).*

(1645) Ровыскъ о раскол. брынск. вѣрѣ, стр. 117.

(1646) Собр. сочин. т. V, стр. 8.

комуждо по дѣламъ его; еще не того на всякъ часъ чаемъ времени, въ неже (по словеси Петра апостола) *небеса съ шумомъ мимо идууть, стихіи же сожигаемы раззорятся, земля же и, яже на ней, дѣла сгорятъ* (2 Петр. 3, 10), но чаемъ каждо своего смертнаго часа, въ онъже судъ Божій придетъ пояти душу отъ тѣла, въ кій часъ комуждо свое особое бываетъ о судѣнныхъ истязаніе; того часа на всякъ часъ ожидаемъ, якоже самъ Господь, оберегая насъ, въ Евангеліи учитъ: *будите готови, яко, въ онъже часъ не мните, Сынъ человѣческій придетъ* (Лук. 12, 40)» (1617).

4) Удобопонятно и для здраваго разума. Онъ не можетъ согласиться, чтобы состояніе душъ, отъ смерти до всеобщаго суда, оставалось безразличнымъ, неопредѣленнымъ (1648). Ибо какимъ представлять это состояніе? Безсознательнымъ? Но какъ возможно оно для души, по природѣ сознающей себя? И если даже возможно, то съ какою цѣлю оно можетъ быть допущено премудрымъ Промысломъ? — Или сознательнымъ? Въ такомъ случаѣ, какъ можетъ душа сознавать себя, не находясь въ опредѣленномъ положеніи? И что это будетъ за существованіе? Слѣдовательно, необходимо допустить опредѣленную участь для каждой души вдругъ по смерти чловѣка; необходимо предположить судъ частный, которымъ участь эта должна опредѣлиться.

§ 250.

Изображеніе частнаго суда: ученіе о мытарствахъ.

Какъ происходитъ частный судъ,—св. Писаніе не излагаетъ. Но образное представленіе этого суда, основанное преимущественно на свящ. Преданіи и согласное съ св. Писаніемъ, находимъ въ ученіи о *мытарствахъ* (τελωνια), издревле существующемъ въ православной Церкви.

(1647) Розыскъ стр. 285—286.

(1648) Нѣкоторые еретики учили, что душа умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, чтобы потомъ вмѣстѣ съ нимъ воскреснуть въ день воскресенія (*Евсев.* церк. истор. VI, гл. 37; *Августин.* haeres. LXXIII; *Дамаскин.* haeres. XC—θνητοφυχίται). Несторіане утверждали, будто душа, хотя не умираетъ, но во весь означенный періодъ, т. е. со смерти тѣла до его будущаго воскресенія, остается въ состояніи безсознательномъ (*Asseman.* dissert. de Nestor. in Bibl. Orient. T. III, P. 11, p. 342). Последнее мнѣніе возобновили анабаптисты и нѣкоторые протестанты (*Zwing.* Elench. adv. Catabapt. vol. III, p. 433).

I. Сущность ученія о мытарствахъ можно видѣть въ *словѣ* св. Кирилла александрійскаго о *исходѣ души*, которое обыкновенно печатается при одной изъ книгъ церковныхъ — «Слѣдованной Псалтири» (1649). Позаимствуемъ изъ него главнѣйшія черты.

«При разлученіи души нашей съ тѣломъ, предстануть предъ нами, съ одной стороны, воинства и силы небесныя, съ другой— власти тьмы, злые міродержители, воздушные мытареначальники, истязатели и обличители нашихъ дѣлъ... Узрѣвъ ихъ, душа возмутится, содрогнется, вострепещетъ, и въ смятеніи и въ ужасѣ будетъ искать себѣ защиты у ангеловъ Божіихъ; но, и будучи принята святыми ангелами, и подъ кровомъ ихъ протекая воздушное пространство и возносяся на высоту, она встрѣтитъ различныя мытарства (какбы нѣкія заставы или таможни, на которыхъ взыскиваются пошлины), кои будутъ преграждать ей путь въ царствіе, будутъ останавливать и удерживать ея стремленіе къ оному. На каждомъ изъ сихъ мытарствъ востребуется отчетъ въ особенныхъ грѣхахъ. *Первое* мытарство—грѣховъ, совершаемыхъ посредствомъ устъ и языка... *Второе* мытарство—грѣховъ зрѣнія... *Третье* мытарство—грѣховъ слуха... *Четвертое* мытарство—обонянія... *Пятое* мытарство—всѣхъ беззаконій и мерзкихъ дѣлъ, учиненныхъ посредствомъ рукъ. Къ дальнѣйшимъ мытарствамъ относятся прочіе грѣхи, какъ то: злоба, ненависть, зависть, тщеславіе и гордость... Кратко сказать, каждая страсть души, всякій грѣхъ подобнымъ образомъ будутъ имѣть своихъ мытарей и истязателей... При этомъ будутъ присутствовать и божественныя силы, и сонмъ нечистыхъ духовъ; и какъ первыя будутъ представлять добродѣтели души, такъ послѣдніе—обличать ея грѣхи, учиненные словомъ или дѣломъ, мыслию или намѣреніемъ. Между тѣмъ душа, находясь среди ихъ, будетъ, въ страхѣ и трепетѣ, волноваться мыслями, пока, наконецъ, по своимъ поступкамъ, дѣламъ и словамъ, или бывъ осуждена, заключится въ оковы, или, бывъ оправдана, освободится (ибо всякой связывается узами собственныхъ грѣховъ). И если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойною, то ее воспріимуть ангелы, и тогда она уже небоязненно потечетъ къ царствію, сопровождаемая святыми силами... Напротивъ, если окажется, что она проводила жизнь въ нерадѣніи и невоздержаніи: то услышитъ оный страш-

(1649) Впрочемъ, и въ самомъ Православномъ Исповѣданіи выражена сущность этого ученія, хотя не такъ ясно и полно, и не употреблено слово—*мытарства* (см. ч. II, отв. на вопр. 25).

ный гласъ: *да возмется нечестивый, да не видитъ славы Господней* (Ис. 26, 10)...; тогда оставить ее ангелы Божіи, и возмутъ страшные демоны...; и душа, связанная неразрѣшимыми узами, низвергнется въ страну мрачную и темную, въ мѣста преисподнія, въ узилища подземныя и темницы адскія» (1650).

Отсюда очевидно: а) что мытарства представляютъ собою неизбежный путь, которымъ совершаютъ свой переходъ отъ временной жизни къ вѣчному жребію всѣ человѣческія души, какъ злыя, такъ и добрыя; б) что на мытарствахъ, во время этого перехода, каждая душа, въ присутствіи ангеловъ и демоновъ, безъ сомнѣнія, предъ окомъ всевидящаго Судіи, постепенно и подробно истязуется во всѣхъ ея дѣлахъ, злыхъ и добрыхъ; в) что вслѣдствіе этихъ истязаній, этого подробнаго отчета каждой души въ ея прежней жизни, души добрыя, оправданныя на всѣхъ мытарствахъ, возносятся ангелами прямо въ райскія обители, а души грѣшныя, задержанныя на томъ или другомъ мытарствѣ, обвиненныя въ нечестіи, влекутся, по приговору невидимаго Судіи, демонами въ ихъ мрачныя обители (1651). И, слѣдовательно, мытарства—это не что иное, какъ частный судъ, который совершаетъ надъ человѣческими душами невидимо самъ Господь Іисусъ посредствомъ ангеловъ, допуская къ тому и *клеветниковъ братіи нашей* (Апок. 12, 10), злыхъ духовъ,—судъ, на которомъ припоминаются душѣ и безпристрастно оцѣниваются предъ нею всѣ ея дѣла, и послѣ котораго опредѣляется ей извѣстная участь (1652).

(1650) Λόγος περί ἐξόδου ψυχῆς, in Opp. T. V, p. II, p. 405—408, ed. Lutet., въ Хр. Чт. 1841, 1, 202—207.

(1651) Тоже о мытарствахъ, какъ о пути, общемъ для *всѣхъ* умершихъ, изложено въ житіи препод. Василія новаго, гдѣ блаж. Θεодора, между прочимъ, рассказываетъ: «Восходящимъ намъ горѣ, спросихъ водящихъ мя ангеловъ святыхъ: господіе мои, вси ли христіанстіи человѣцы мытарства сія проходятъ, и нѣсть ли возможно человѣку коему пройти сѣмо безъ истязанія и страха, на мытарствахъ бываемаго? Отвѣщаша ми святіи ангели: нѣсть иного пути душамъ вѣрныхъ, къ небеси восходящимъ; вси грядуть сѣмо, но не вси тако истязуеми бывають, якоже ты; точію подобніи тебѣ грѣшники, иже не совершенное грѣховъ своихъ исповѣданіе сотвориша, стыдящеса и укрывающе предъ отцемъ духовнымъ студная дѣла своя; аще бо кто по истинѣ вси своя злая дѣла исповѣсть, и жалѣеть, и кается о содѣянныхъ злыхъ, тѣхъ грѣхи невидимо заглаждаются Божіимъ милосердіемъ; и егда душа таковая сѣмо грядетъ, воздушніи истязатели, разгнувше своя книги, ничтоже обрѣтають написано на ню, и не могутъ ей нивоея же пакости сотворити, и восходить душа радующися къ престолу благодати».

(1652) «И прилично, говоритъ св. Василій великій, чтобы судъ Божій былъ не насильственный, а напротивъ того, имѣлъ болѣе общаго съ тѣми судами, какіе бывають у людей, и подсудимымъ давалъ мѣсто къ оправданію, чтобы человѣкъ, видя дѣло свое приведеннымъ въ ясность, и при наказаніи подтвердилъ неопро-

II. Это учение о мытарствахъ, изложенное св. Кирилломъ александрийскимъ, существовало въ Церкви и прежде св. Кирилла и послѣ—во всѣ послѣдующіе вѣка.

1) Прежде св. Кирилла александрийскаго оно весьма часто встрѣчается, какъ учение общеизвѣстное, въ писаніяхъ св. Отцевъ и учителей особенно четвертаго вѣка (1653). Напримѣръ:

У св. *Ефрема Сирина*: «Когда приближаются владычныя силы, когда приходятъ страшныя воинства, когда божественные изъятели (*ἐκσπλεῖται*) повелѣваютъ душѣ переселиться изъ тѣла, когда, увлекая насъ силою, отводятъ въ неминуемое судилище; тогда, увидѣвъ ихъ, бѣдный человѣкъ... весь приходитъ въ колебаніе, какъ отъ землетрясенія, весь трепещеть... Божественные изъятели, появъ душу, восходятъ по воздуху, гдѣ стоятъ начальства, власти и міродержители противныхъ силъ. Это—злые наши обвинители, странные мытники (*τελώναι*), описчики (*λογισταί*), данщики (*φορολογοί*); они встрѣчаютъ на пути, описываютъ, осматриваютъ и вычисляють грѣхи и рукописанія сего человѣка, грѣхи юности и старости, вольные и невольные, совершенные дѣломъ, словомъ, помышленіемъ. Великій тамъ страхъ, великій трепеть бѣдной душѣ, неописуема нужда, какую потерпѣть тогда отъ неисчетнаго множества тѣмами окружающихъ ея враговъ, клеветующихъ на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, поселиться во свѣтѣ живыхъ, вступить въ страну жизни. Но святые ангелы, взявъ душу, отводятъ ее» (1654).

У св. *Аванасія великаго*: «Въ нѣкую ночь гласъ свыше прииде къ нему (Антонію) глаголющъ: Антоніе, востани, изыди и виждь. И воставъ изыде: и возведъ къ небеси очеса, видѣ нѣкоего долга и страшна, головою до облакъ досягающа: видѣ же другихъ, аки крылатыхъ, хотящихъ къ небеси восходити, но той, протяжая руцѣ свои, возбраняше имъ восходъ, и овы низлагаемы отъ него бяху

вержымыя суды Божіи, согласившись, что наказаніе положено на него по всей справедливости, а также и при помилованіи усматривалъ, что прощеніе дано ему по закону и въ порядкѣ» (Толк. на 1 гл. Исаи, въ Тв. св. Отц. VI, 69—70).

(1653) До четвертаго вѣка намеки на это учение можно видѣть у Тертуліана (*de anima* сар. 53, in *Patrolog. curs. compl.* Т. II, р. 741), Оригена (in *Joan.* Т. XIX, п. 4; Т. XXVIII, п. 5; in *Levit. hom.* IX, п. 4), Ипполита (*adv. Platon.* с. 1), Климента александрийскаго (*Strom.* IV, 18) и др.

(1654) Слов. на почившихъ о Христѣ, въ Тв. св. Отц. XV, 269. 270. 271. Тоже учение выражаетъ св. Ефремъ и въ словѣ *объ утвержд., что воскресенія мертвыхъ нѣтъ* (въ Тв. св. Отц. XV, 115—116) и въ своемъ *завѣщаніи* (Хр. Чт. 1827, XXVII, 275. 285. 292).

и повергаемы на землю, овїи же, небрегуще о немъ, прелетоваху дерзновенно, о яковыхъ скорбяше той, скрежеща зубы своими. И паки ко Антонію гласъ бысть: разумѣй видимое, и нача просвѣщеннымъ сердцемъ разумѣти, яко то восходъ душъ есть, діаволе же возбраненіе, еже удержаваше себѣ грѣшниковъ: святыхъ же восхитити и удержати не можаше... И еще: «св. Антоній, находясь нѣкогда въ состояніи, подобномъ обмиранію, зряшеса на воздухъ несомъ быти. Возбраняху же пути воздушніи бѣси и не даяху пройти мимо; ангелы же, противящеса имъ, истязоваху вины удержанія. Они же отъ рожденія Антоніева грѣхи его избрѣсти нуждахуся» (1655).

У св. Макарія великаго: «Когда человѣческая душа исходитъ изъ тѣла, совершается великое нѣкое таинство. Ибо, если она виновна во грѣхахъ: то приходятъ полчища демоновъ, злые ангелы и темныя силы, берутъ сію душу и увлекаютъ ее на свою сторону. Сему никто не долженъ удивляться. Ибо, если человѣкъ, будучи еще живъ, находясь еще въ семъ мірѣ, покорился, предался и поработился имъ: то не болѣе ли они будутъ обладать имъ и поработать его, когда онъ выйдетъ изъ сего міра? Что касается до другой лучшей части людей, то съ ними происходитъ инымъ образомъ. То есть, при святыхъ рабахъ Божіихъ еще и въ сей жизни находятся ангелы, духи святые окружаютъ ихъ и хранятъ. А когда души ихъ разлучатся съ тѣломъ, то лики ангеловъ принимаютъ ихъ въ свое общество, въ свѣтлую жизнь, и такимъ образомъ приводятъ ихъ къ Господу» (1656).

У св. Іоанна Златоустаго: «Если мы, отправляясь въ какую нибудь чужую страну или градъ, требуемъ путеvodителей: то сколько намъ нужно помощниковъ и руководителей, чтобы пройти безпрепятственно мимо старѣйшинъ, властей, воздушныхъ міроправителей, гонителей, мытареначальниковъ?...» «Св. Ангелы мирно разлучили насъ отъ тѣла (эти слова влагаеть св. Отецъ въ уста скончавшимся младенцамъ), и мы, имѣя добрыхъ путеvodителей, безбѣдно прошли мимо воздушныхъ властей. Лукавыя духи не нашли въ насъ того, чего искали; не замѣтили, чего хотѣли. Узрѣвъ тѣло безъ грѣха, они посрамились; увидѣвъ непорочную душу, устыдились; увидѣвъ неоскверненный языкъ, умолкли. Мы прошли

(1655) Житіе препод. Антонія велик., in Опр. Т. I, р. II, pag. 845, ed. Maur., въ Четв-Мин, генв. 17.

(1656) Бесѣд. о двоаяхъ состояніи отшедшихъ изъ сей жизни, въ Хр. Чт. 1828, XXXI, 113—114.

мимо, и посрамили ихъ. Сѣтъ расторглась, и мы избавились. Благословенъ Богъ, который не далъ насъ въ ихъ ловитву» (1657). И еще: «лежащiе на одрѣ съ великою силою потрясають оный, и страшно взирають на предстоящихъ, тогда какъ душа силится удержаться въ тѣлѣ и не хочетъ разлучиться съ нимъ, ужасаяся видѣнiя приближающихся ангеловъ. Ибо, если мы, смотря на страшныхъ людей, трепещемъ; то какое будетъ напе мученiе, когда увидимъ приближающихся ангеловъ грозныхъ и неумолимыхъ силы, когда они душу нашу повлекутъ и будутъ отторгать отъ тѣла, когда много будетъ она рыдать, но вотще и безъ пользы?» (1658).

Тоже самое излагають, болѣе или менѣе подробно, св. Василiй великiй (1659), св. Григорiй нисскiй (1660), св. Епифанiй (1661), Евсевiй кесарiйскiй (1662), Палладiй еленопольскiй (1663), Макарiй александриискiй (1664).

2) Послѣ св. Кирилла александриискаго это ученiе передають цѣлый рядъ учителей Церкви, разныхъ мѣстъ и временъ. Именно:

Евсевiй, епископъ галликанскiй: «Предъ разрѣшенiемъ отъ тѣла поздно будетъ душѣ раскаяваться въ своихъ беззаконiяхъ. Увы! что будетъ съ нею, когда виновники смерти (злые духи) начнутъ влачить ее по обширному воздушному пространству и водить темными путями?» (1665).

Блаж. Иоаннъ милостивый: «Исходящи души изъ тѣлесе и

(1657) Слов. XI, о памяти усопшихъ (см. въ Маргаритѣ). Подобнымъ образомъ говорить св. Отецъ и въ бесѣд. II о Лазарѣ, п. 3, въ т. I бесѣд. къ антиох. народу, стр. 61 по русск. пер.

(1658) На Ев. Мате. бесѣд. LIII, въ т. II, стр. 414.

(1659) Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: «никтоже да не льститъ себе суетными словесы (Еф. 5, 6). Ибо внезапно нападеть на тебя всеубиительство (1 Сол. 5, 3), и постигнетъ переворотъ, подобно бурѣ. Придетъ угрюмый ангелъ, насильно поведетъ и повлечетъ душу твою, связанную грѣхами, часто обращающуюся къ тому, что оставляетъ здѣсь, и рыдающую безгласно; потому что уже сомкнулось орудiе плача» (бесѣд., побудит. къ принят. крещ., въ Тв. св. Отц. VIII, 241). А въ другомъ: «займись же размышленiемъ о послѣднемъ днѣ (ибо, безъ сомнѣнiя, не будешь ты одна жить вѣчно); представъ себѣ смятенiе, сокращенiе дыханiя и часъ смертный, приближающiйся Божiй приговоръ, посѣщающихъ ангеловъ, душу въ страшномъ при этомъ смущенiи, немилосердо мучимую грѣшною совѣстiю, обращающую жалостные взоры на тамошнее, наконецъ—неотвратимую необходимость дальнаго онаго преселенiя» (Письм. 43 къ падшей дѣвѣ, тамъже X, 139).

(1660) De baptism. in Opp. t. II, p. 220, ed. Morel.

(1661) Haeres. LXXV.

(1662) Demonstr. Evangel. III, с. 5; praeparat. Evang. XI, с. 20.

(1663) Лавсаякъ гл. 24, стр. 89—90, Спб. 1850 г.

(1664) Слов. о исходѣ души, въ Хр. Чт. 1831, XLIII, 126—131.

(1665) Homil. 1 ad monach., in Biblioth. PP., T. VII, p. 656.

хотящи взыти на небеса, усрѣтають ю лица бѣсовъ, и пытаются первое лжи и клеветы. Да аще отъ того не покаялася будетъ, то удержана будетъ отъ бѣсовъ. И паки выше усрѣтають бѣси душу, и пытаются блуда и величанія. Аще и сихъ покаялася будетъ, то избавится отъ нихъ. И многа запинанія и истязанія души отъ бѣсовъ идущей до небесе. Посемъ ярости, зависти, оболганія, гнѣва, оклеветанія, гордости, срамословія, непокорства, лихвы, сребролюбія, пьянства, злопомнѣнія, чародѣянія, потворовъ, объяденія, братоненавидѣнія, убійства, татьбы, немилосердія, блуда и прелюбодѣйства. И егда же окаянная та душа отъ земли до небесе идетъ, кромѣ ея святіи ангели суть, и не помогаютъ ей: но сама душа о себѣ слово отдаеть поканіемъ и добрыми дѣлы, и болѣ всего милостынею. Егоже бо грѣха забвеніемъ здѣ не покается, то милостынею избавится отъ насилія бѣсовскихъ мытарствъ» (1666).

Препод. Максимъ исповѣдникъ: «Кто изъ подобныхъ мнѣ, оскверненный нечистотою грѣховъ, не убоится присутствія св. ангеловъ, которые имѣющаго отъяти изъ сей жизни, по повелѣнію Божію, силою, гнѣвно, и противъ воли его, изгонятъ изъ тѣла? Кто, сознавая за собою злыя дѣла, не убоится встрѣчи жестокихъ и немилосердыхъ лукавыхъ бѣсовъ?» (1667).

И еще: св. Іоаннъ Лѣствичникъ (1668), преп. Θεодосій печерскій (1669), св. Кириллъ туровскій (1670), Маркъ ефесскій, Гавриилъ филadelphійскій (1671), св. Димитрій ростовскій (1672) и друг.

3) Извѣстно также, что ученіе о мытарствахъ вошло въ жизнеописанія Святыхъ (1673) и въ самыя свящ. пѣсни и молитвы, употребляемыя православною Церковію. Таковы:

(1666) Слов. о исходѣ души, въ Прологѣ подь 29 числ. октября, лист. 211 на обор.

(1667) Epist. ad Cubicularium, in Biblioth. PP. T. XXVI, p. 581.

(1668) *Joan. Climac.* Scala paradisi, p. 158, Paris 1633.

(1669) На смертномъ одрѣ онъ такъ молился Господу Іисусу: «Владыко мой! Милостивъ буди души моей, да не срящеть ю противныхъ духовъ лукавство; но да примуть ангели Твои, проводящіи чрезъ темная мытарства, приводящіи же къ свѣту Твоего милосердія» (Чети-Мин. подь 3 числ. мая).

(1670) Онъ раскрываетъ ученіе о мытарствахъ очень подробно (Памятн. Россійск. словесн. XII вѣка, стр. 92, Москва 1821).

(1671) Vid. apud *Le-Quien*, Dissert. Damascen. V, in Opp. s. *Joan. Damasceni* t. I.

(1672) «Егда придесть страшный часъ разлученія души моея отъ тѣла: тогда, Искушителью мой, прими ю въ рудѣ Твои, и сохрани отъ всѣхъ бѣдствій ненавѣтну, и да не узритъ душа моя мрачнаго взора лукавыхъ демоновъ, но да спасена преидеть вся мытарства» (Собр. сочин. ч. I, стр. 179).

(1673) Каковы: житіе препод. Антонія великаго подь 17 числ. января; житіе св. Іоанна милостиваго подь 29 ч. октября; житіе препод. Василия новаго подь 12 ноябра и 26 марта.

Въ канонъ Господу Исусу и пресв. Богородицѣ, поемомъ при разлученіи души отъ тѣла всякаго правовѣрнаго:

«Воздушнаго князя, насильника, мучителя, страшныхъ путей стоятеля и напраснаго сихъ словоиспытателя, сподоби мя перейти невозбранно отъ земли» (пѣснь 4, тр. 4).

«Убѣгнути ми варваръ безплотныхъ полки, и воздушныя бездны возникнути, и къ небеси взыти мя сподоби, да ты во вѣки славлю, Богородице» (пѣсн. 8, тр. 2).

Въ осмогласникѣ св. Іоанна Дамаскина, въ канонѣ усопшимъ:

«Егда плотскаго союза хочеть душа моя отъ житія разлучитися, тогда ми предстани, Владычице, и безплотныхъ враговъ совѣты разори, и сихъ челюсти сокруши, ищущихъ пожрети мя нещадно: яко да невозбранно пройду на воздухѣ стоящія князи тмы, Богоневѣстная» (гл. 2, субб. пѣсн. 9, тр. 16) (1674).

Въ канонъ ангелу хранителю:

«Весь животъ мой во мнозѣ протекъ суетѣ, къ концу приближися: молю тя, хранителя моего, буди ми защититель и поборникъ непоборимъ, егда прекожду мытарства лютаго міродержца» (пѣсн. 9, тр. 3) (1675).

Въ молитвъ по четвертой каѳизмѣ:

«Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиленія..., яко да ими Тя умолю очиститися прежде конца отъ всякаго грѣха: страшно бо и грозно мѣсто имамъ перейти, тѣла разлучився, и множество мя мрачное и безчеловѣчное демоновъ срящеть» (Псалт. молитв. по 4 каѳ.).

Такое непрерывное, всегдашнее и повсемѣстное употребленіе въ Церкви ученія о мытарствахъ, особенно же между учителями четвертаго вѣка, непрерываемо свидѣтельствуетъ, что оно передано имъ отъ учителей предшествовавшихъ вѣковъ и основывается на преданіи апостольскомъ.

III. Очень естественно потому, что ученіе о мытарствахъ исполнѣ согласно и съ св. Писаніемъ. Въ этомъ ученіи:

1) Говорится, что къ людямъ умирающимъ, при разлученіи ихъ души отъ тѣла, являются ангелы Божіи и души истязатели.

(1674) И еще: «Въ часъ, Дѣво, конца моего руки бѣсовскія мя исхити, и суда, и прѣнія, и страшнаго испытанія, и *мытарствъ горькихъ*, и князя лютаго, Богомати, и вѣчнаго осужденія» (Октоих. ч. I, л. 286 на обор. Москва 1838).

(1675) Такъ же: «Помилуйте мя, ангели всесвятія Бога вседержителя, и избавите *мытарствъ* всѣхъ лукавыхъ: не имамъ бо дѣла блага возмѣрити мѣрилу злыхъ моихъ дѣяній» (Требн. л. 182 на обор. М. 1836).

И самъ Спаситель замѣтилъ: *бысть умрети нищему и несену быти ангелы на лоно Авраамле* (Лук. 16, 22); а другому чело-вѣку сказалъ Богъ: *безумне, въ сію ночь душу твою истяжутъ отъ тебе* (—12, 20),— истяжутъ, всего справедливѣе думать, духи недобрые (¹⁶⁷⁶). Кромѣ того св. Писаніе учитъ, что ангелы вообще *суть служебнии души, въ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовати спасеніе* (Евр. 1, 14), что они заботятся о насъ въ продолженіе всей нашей жизни (Пс. 90, 10. 11), суть наши неотлучные пѣстуны, руководители, особенно ангель-хранитель, даваемый каждому при крещеніи (Матѣ. 18, 10; Пс. 33, 8): очень естественно, если эти добрые духи не оставляютъ насъ своею помощію и въ тяжкія минуты смерти,—если они не отказываются сопутствовать нашей душѣ, руководить и поддерживать ее и въ продолженіе страшнаго, вовсе неизвѣстнаго ей, перехода изъ настоящей жизни въ предѣлы вѣчности. Съ другой стороны учитъ св. Писаніе, что вся дѣятельность злыхъ духовъ направлена постоянно къ нашей гибели (Еф. 6, 12; 2 Тим. 2, 26; 1 Сол. 3, 5), что *супостатъ нашъ диаволъ, съ своими клеветами, яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити* (1 Петр. 5, 9): онъ ли опуститъ удобный случай сдѣлать, если возможно, что либо къ гибели нашей души и въ минуты разлученія ея отъ тѣла?

2) Говорится, что, по разлученіи отъ тѣла, душа чело-вѣка, совершая свой путь въ міръ высшій чрезъ воздушныя пространства, непрестанно встрѣчаетъ здѣсь падшихъ духовъ. И слово Божіе свидѣтельствуетъ, что воздухъ какбы наполненъ *духами злобы поднебесной* (Еф. 6, 12),—разумѣется, наполненъ не тѣлесно, а духовно (¹⁶⁷⁷),—что князь ихъ есть князь *власти воздушныя* (Еф. 2, 2), и что, слѣдовательно, душа чело-вѣческая, едва только исходитъ изъ тѣла, неизбежно вступаетъ въ ихъ область.

(¹⁶⁷⁶) «Лазаря отвели тогда ангелы. Напротивъ, душу онаго (богача) взяли страшныя ивѣія силы, можетъ быть, посланныя для этого; ибо душа не сама собою отходитъ къ оной жизни, потому что это и невозможно. Если мы, переходя изъ города въ городъ, имѣемъ нужду въ руководителѣ: то колыми паче нуждаться будетъ въ путеводителяхъ душа, исторгнутая изъ тѣла и представляемая къ будущей жизни. Посему-то она, отлетая отъ тѣла, часто то возникаетъ, то испускается, и боится, и трепещетъ. Ибо сознаніе грѣховъ и всегда мучитъ насъ, но особенно въ тотъ часъ, когда предстоитъ намъ быть отведенными на тамошнія истязанія и страшное судилище» (*Св. Иоаннъ Златоуст. бесѣд. къ Антиох. народу III, о Лазарѣ II, п. 3, въ т. I, стр. 61, по русск. пер.*).

(¹⁶⁷⁷) «Есть и мысленное (νοητός) мѣсто, въ которомъ бываетъ нами представ-ляема и существуетъ природа мысленная и безтѣлесная. Въ немъ она находится,

3) Представляется, что эти темные духи, какъ мытари-истязатели, останавливаютъ душу во время пути ея къ небу на разныхъ мытарствахъ, припоминають ей постепенно разные виды ея грѣховъ и стараются всячески ее осудить, — между тѣмъ, какъ добрые ангелы, сопутствующіе душѣ, въ тоже время припоминають, противоположныя грѣхамъ, ея добрыя дѣла и заботятся ее оправдать. Очень естественна такая дѣятельность духовъ злобы: они не могутъ не знать и не помнить всѣхъ нашихъ грѣховъ, не могутъ не употреблять, при открывшемся случаѣ, всѣхъ усилій, чтобы осудить насъ, когда, по ученію св. Писанія, они суть постоянные наши искушители и участники во всѣхъ нашихъ беззаконіяхъ (1 Сол. 3, 5; 1 Иоанн. 3, 8) и стремятся къ одной цѣли, чтобы лишить насъ вѣчнаго спасенія (Лук. 8, 12; 1 Петр. 5, 8). Столько же естественна и означенная дѣятельность добрыхъ ангеловъ, которые, будучи нашими наставниками во всякомъ добрѣ и руководителями къ вѣчному спасенію (Евр. 1, 14), безъ сомнѣнія, и знаютъ наши добрыя дѣла, и, по любви своей, не могутъ не содѣйствовать нашему оправданію.

4) Представляется, что Богъ не непосредственно творить судъ частный надъ душою человѣка, по разлученіи ея съ тѣломъ, а попускаетъ истязать ее духамъ злобы, какбы орудіямъ своего грознаго правосудія, и вмѣстѣ съ тѣмъ употребляетъ въ орудія своей благодати ангеловъ добрыхъ. Но если и при кончинѣ міра, когда Господь явится во всей славѣ своей, чтобы судить живыхъ и мертвыхъ, Онъ не Самъ непосредственно будетъ совершать все, относящееся къ суду, а *послетъ ангелы своя, которые соберутъ отъ царствія его вся соблазны и творящихъ беззаконіе, отлучатъ злыя отъ среды праведныхъ, и ввернутъ ихъ въ печь огненную* (Матѳ. 13, 41. 49; снес. 24, 31): что удивительнаго, если и судъ частный Онъ совершаетъ не непосредственно, а чрезъ духовъ Ему служебныхъ, разумѣется, присутствуя при этомъ невидимо и Самъ, какъ вездѣсущій? Равнымъ образомъ, если извѣстно, что до всеобщаго суда, когда и падшіе духи получаютъ окончательно мзду свою (Іуд. 6), Богъ попускаетъ имъ вообще дѣйствовать противъ

дѣйствуетъ и содержится не тѣлесно, а мысленно; ибо не имѣетъ очертанія (схѣма), чтобы могла быть содержима тѣлесно... Ангель, хотя не заключается въ мѣстѣ тѣлеснымъ образомъ, такъ чтобы имѣлъ наружное очертаніе и видъ: однако и ему приписывается бытіе на мѣстѣ, потому что онъ тамъ присутствуетъ духовно и тамъ дѣйствуетъ по своей природѣ, и не находится въ другомъ мѣстѣ, но тамъ и имѣетъ мысленное очертаніе, гдѣ дѣйствуетъ» (Св. Іоан. Дамаск. Точн. Изл. прав. вѣры кн. 1, гл. 13, стр. 42. 43).

человѣка (Іов. 1, 12; 1 Петр. 5, 9), и иногда употребляетъ ихъ еще на землѣ въ орудія своего праведнаго гнѣва противъ грѣшниковъ, какъ *ангелы люты* (Пс. 77, 49; 1 Кор. 5, 5): что удивительнаго, если Онъ попускаетъ имъ быть такими же орудіями правды Его и во время частнаго суда надъ душами человѣческими, употребляя въ тоже время орудіями благодати своей ангеловъ добрыхъ?

IV. Должно, однакожъ, замѣтить, что, какъ вообще въ изображеніи предметовъ міра духовнаго для насъ, облеченныхъ плотію, неизбѣжны черты, болѣе или менѣе, чувственныя, человѣкообразныя,—такъ, въ частности, неизбѣжно допущены онѣ и въ подробномъ ученіи о мытарствахъ, которыя проходитъ человѣческая душа по разлученіи съ тѣломъ. А потому надобно твердо помнить наставленіе, какое сдѣлалъ ангелъ препод. Макарію александрійскому, едва только начиналъ рѣчь о мытарствахъ: «земныя вещи принимай здѣсь за самое слабое изображеніе небесныхъ» (1678). Надобно представлять мытарства не въ смыслѣ грубомъ, чувственномъ, а, сколько для насъ возможно, въ смыслѣ духовномъ, и не привязываться къ частностямъ, которыя у разныхъ писателей и въ разныхъ сказаніяхъ самой Церкви, при единствѣ основной мысли о мытарствахъ, представляются различными (1679).

II.

О МЗДОВОЗДАЯНІИ ПОСЛѢ ЧАСТНАГО СУДА.

§ 251.

Ученіе православной Церкви и составъ этого ученія.

О мздовоздаяніи людямъ, которое бываетъ слѣдствіемъ частнаго суда надъ ними, православная Церковь учитъ: «хотя прежде послѣдняго суда ни праведные, ни грѣшные не получаютъ совершеннаго воздаянія за дѣла свои; но при всемъ томъ не всѣ души находятся въ одинаковомъ состояніи, и не въ одно и тоже мѣсто посылаются» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 61). «Вѣруемъ, что души умершихъ блаженствуютъ или мучатся, смотря по дѣ-

(1678) Слово о исходѣ душъ, въ Хр. Чт. 1831, XLIII, 126.

(1679) Сравни., наприм., подробное изображеніе мытарствъ въ словѣ св. Кирилла александрійскаго и въ житіи препод. Василія новаго.

дамъ своимъ. Разлучившись съ тѣлами, онѣ тотчасъ переходятъ или къ радости, или къ печали и скорби: впрочемъ не чувствуютъ ни совершеннаго блаженства, ни совершеннаго мученія. Ибо совершенное блаженство или совершенное мученіе каждый получить по общему воскресеніи, когда душа соединится съ тѣломъ, въ которомъ жила добродѣтельно или порочно» (Посл. восточ. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 18). Такимъ образомъ православная Церковь различаетъ двоякое мздовоздаяніе послѣ частнаго суда: одно для праведниковъ, другое для грѣшниковъ, хотя то и другое называетъ еще несовершеннымъ, неокончательнымъ.

§ 252.

Мздовоздаяніе праведникамъ: а) прославленіе ихъ на небесахъ—въ Церкви торжествующей.

Мздовоздаяніе праведникамъ, по волѣ небснаго Судіи, имѣеть также свои два вида: это—а) прославленіе ихъ, хотя еще несовершенное, на небесахъ—въ Церкви торжествующей, и—б) прославленіе ихъ на землѣ—въ Церкви воинствующей.

I. Дѣйствительность прославленія праведниковъ на небесахъ (еще неполнаго), вдругъ по окончаніи частнаго суда надъ ними, и прежде послѣдняго всеобщаго суда (Прав. Исп. ч. 1, отв. на вопр. 67), несомнѣнна:

1) Изъ св. Писанія, которое представляетъ намъ:

а) Ясное обѣтованіе Господа касательно этой истины. Христосъ—Спаситель, до пришествія котораго сами праведники ветхозавѣтные находились душами своими во адѣ, и который имѣлъ крестомъ своимъ отверсть для людей входъ въ царство небсное, говоритъ въ утѣшеніе Апостоламъ предъ отшествіемъ своимъ ко Отцу: *въ дому Отца моего обители многи суть; аще ли же ни, рекль быхъ вамъ: иду уготовати мѣсто вамъ. И аще уготовлю мѣсто вамъ, наки прииду и поиму вы къ себѣ: да, идѣже есмь азъ, и вы будете* (Иоан. 14, 2. 3). вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ молился ко Отцу: *Отче! ихже далъ еси мнѣ, хошу, да, идѣже есмь азъ, и тиѣ будутъ со мною: да видятъ славу мою, юже далъ еси мнѣ* (17, 24). И, вися на древѣ крестномъ, сказалъ разбойнику покаившемуся: *аминь глаголю тебѣ, днесъ со мною будеши въ раи* (Лук. 23, 43).

б) Живую увѣренность св. Апостоловъ въ исполненіи этого обѣтованія. Такъ апостоль Павелъ говорилъ о себѣ: *обдержимъ*

есть отъ обою, желаніе имый разрѣшиться и со Христомъ быти, много паче лучше: а еже пребывати во плоти, нужнѣйше есть васъ ради (Филип. 1, 23. 24). И въ другомъ мѣстѣ: *вѣмы, яко аще земная наша храмина тѣла раззорится, созданіе отъ Бога имамы, храмину нерукотворенну, вѣчну на небесѣхъ... Дерзаемъ же и благоволимъ паче отъити отъ тѣла, и внити ко Господу* (2 Кор. 5, 1. 8). Т. е. Апостоль выражаетъ, что, вдругъ по разрушеніи земной храмины тѣла, праведниковъ ожидаетъ нерукотворенная храмина на небеси, вдругъ по разрѣшеніи и отшествіи ихъ отъ тѣла они имѣють *внити ко Господу и со Христомъ быти*.

в) Наконецъ, дѣйствительное исполненіе этого обѣтованія. Св. тайновидецъ, Іоаннъ Богословъ видѣлъ окрестъ престола Божія на небеси *двадцать и четыре престола* и на нихъ старцевъ, облеченныхъ въ бѣлую одежду и имѣющихъ златые вѣнцы на главахъ (Апок. 4. 4); видѣлъ подъ небеснымъ алтаремъ *души избѣенныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство, еже имѣяху* (6, 9); и еще видѣлъ *народъ много, отъ всякаго языка и колѣнъ и людей и племенъ, стоявшій предъ престоломъ и предъ Агнцемъ* и взывавшій: *спасеніе съдящему на престолѣ Богу нашему и Агнцу* (7, 9. 10).

2) Изъ св. Преданія и постоянного вѣрованія Церкви. Свидѣтельства объ этомъ находимъ:

Въ три первые вѣка: а) у св. Климента римскаго: «Петръ (апостоль) отъ незаконной зависти претерпѣлъ не одно, не два, но многія мученія, и такимъ образомъ, учинившись мученикомъ, отшелъ въ подобающее мѣсто славы; Павелъ... претерпѣлъ мученіе отъ владычествующихъ, и такимъ образомъ переселился изъ сего міра, и перешелъ въ мѣсто святое...; всѣ роды, бывшіе до сего времени, миновали, но усовершенствовавшіеся въ любви, по благодати Божіей, находятся въ мѣстѣ благочестивыхъ: они явятся съ пришествіемъ царства Христова» (1680); б) *въ посланіи церкви смирнской о мученичествѣ св. Поликарпа: «онъ, терпѣніемъ побѣдивъ незаконнаго начальника, и такимъ образомъ воспріявъ вѣнецъ нетлѣнія, веселится нынѣ съ Апостолами и всѣми праведниками, славить Бога и Отца и благословляетъ Господа нашего, вождя душъ и тѣлесъ нашихъ и пастыря вселенской католической Церкви»* (1681); в) *въ посланіи церкви мюнхской и вѣнн-*

(1680) Посл. къ Коринѣ. 1, п. 5. 50, въ Хр. Чт. 1824. XIV, 243. 287.

(1681) ... п. 19, въ Хр. Чт. 1821, 139.

ской къ церквамъ фригійской и азійской о мученикахъ: «они, одержавъ побѣду надъ всѣмъ, отходили къ Богу; всегда любя миръ и всегда предлагая миръ, въ мирѣ и отошли они къ Отцу» (1682); г) у св. *Кипріяна*: «всѣ живы, говоритъ Апостоль (Апок. 20), и царствуютъ со Христомъ, не только тѣ, которые умерщвлены, но и тѣ, которые, оставаясь твердыми въ вѣрѣ своей и страхѣ Божиемъ, не поклонились образу звѣря...» (1683); д) у св. *Ипполита*: «вы (пророки) имѣете уже уготованный вамъ на небеси вѣнецъ жизни и безсмертія» (1684); е) у св. *Діонисія александрійскаго*: «эти божественные мученики наши, присѣдающіе нынѣ Христу, общники Его царствія, участники Его суда, проносящіе вмѣстѣ съ Нимъ свои приговоры,—эти самые мученики принимали нѣкоторыхъ падшихъ братій, виновныхъ въ колѣнопреклоненіи предъ идольскими жертвенниками,—видя обращеніе и раскаяніе ихъ» (1685); ж) также—въ Постановленіяхъ апостольскихъ (1686),—у св. *Игнатія Богоносца*, *Діонисія ареопагита*, *Аѳинагора*, *Климентя александрійскаго* и другихъ (1687).

Въ четвертомъ свѣтъ—а) у св. *Григорія Богослова*—въ надгробномъ словѣ *Василію великому*: «и теперь онъ на небесахъ, тамъ, какъ думаю, приносить за насъ жертвы и молится за народъ,—ибо и оставивъ насъ, не вовсе оставилъ...», и далѣе: «призри же на меня свыше, божественная и священная глава, и данаго мнѣ для моего вразумленія, *накостника плоти* (2 Кор. 12, 7) утиши твоими молитвами, или научи меня сносить его терпѣливо, и всю жизнь мою направь къ полезнѣйшему» (1688); б) у св. *Ефрема сириня*—въ словѣ на почившихъ о Христѣ: «къ вѣчнымъ благамъ обращали они взоръ, къ нимъ стремились, а потому и получили ихъ; спѣшили, потому и вошли въ отечество, въ горній брачный чертогъ; текли, потому и достигли; постились, потому и веселятся; не оставались въ нерадѣніи, потому радуются; умудрились, потому что пренебрегли сею жизнью, отошли отъ насъ, и

(1682) См. у *Евсев.* Церк. Ист. V, гл. 2, стр. 268 по русск. пер.

(1683) И далѣе: *quanta est dignitas et quanta securitas... claudere in momento oculos, quibus homines videbantur et mundus, et aperire eosdem statim, ut Deus videatur et Christus!* (Epist. ad Fortunat. de exhort. martyrii).

(1684) De Christ. et Antichr. n. 21.

(1685) См. у *Евсев.* Ц. И. VI, гл. 42, стр. 385.

(1686) Ὁἱτοὶ (οἱ μάρτυρες) γάρ εἰσι ὑπὸ Θεοῦ μεραρχισμένοι. V, с. 8.

(1687) *Игнат.* Epist. ad Trall. n. 13; *Діон. ареоп.* о церк. Иерарх. III, n. 3, § 9; *Аѳин.* Legat. XXXI; *Клим. алекс.* Strom. VII, 10; *Ориг.* de princ. 11, 11.

(1688) Тв. св. Отц. IV, 138. 139.

пошли прекраснымъ и благоугоднымъ путемъ своимъ, отошли, и переселились въ страну святую и вѣчную» (¹⁶⁸⁹); в) *у св. Епифанія*: «святые суть въ чести, покой ихъ въ славѣ, отшествіе отсюда въ совершенствѣ, жребій ихъ въ блаженствѣ, житіе въ обителяхъ святыхъ, торжество съ ангелами, воздаяніе во Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашемъ» (¹⁶⁹⁰); г) также—у св. Іоанна Златоустаго (¹⁶⁹¹), св. Амвросія (¹⁶⁹²), св. Григорія нисскаго (¹⁶⁹³), св. Василия великаго и другихъ (¹⁶⁹⁴).

Не упоминаемъ ѹже о писателяхъ пятаго и послѣдующихъ вѣковъ, какъ то: Феодоритъ (¹⁶⁹⁵), Іеронимъ (¹⁶⁹⁶), Анастасія синаитъ (¹⁶⁹⁷), Григорій великомъ (¹⁶⁹⁸), Іоаннъ Дамаскинъ (¹⁶⁹⁹) и другихъ.

II. Мѣсто, куда отходятъ души праведниковъ послѣ частнаго суда, и самое ихъ состояніе тамъ и блаженство, изображаются различно.

Мѣсто это, какъ въ св. Писаніи, такъ и въ писаніяхъ св. Отцевъ, называется *раемъ* (Лук. 23, 43), *лономъ Авраама* (Лук. 16, 32), *царствіемъ небеснымъ* (Матѣ. 5, 3. 10; 8, 11), *царствіемъ Божіимъ* (Лук. 13, 28. 29; Матѣ. 6, 33; 1 Кор. 15, 50), *домомъ Отца* небснаго (Іоан. 14, 2), *градомъ Бога живаго*, *Іерусалимомъ небеснымъ* (Евр. 12, 22; Гал. 4, 26) (¹⁷⁰⁰). И, по ученію православной Церкви, какимъ бы кто именемъ изъ числа

(¹⁶⁸⁹) Тамъже XV, 263.

(¹⁶⁹⁰) Naeges. LXXVIII, n. 23.

(¹⁶⁹¹) In Philipp. homil. III, n. 3. 4; in 2 Corinth. homil. X, n. 2.

(¹⁶⁹²) Etiam si corporis gustaverint mortem, vitam tamen incorpoream capiunt et illuminantur suorum splendore meritorum, luce quoque fruuntur aeterna (De Cain et Abel. II, 9, n. 31).

(¹⁶⁹³) «Гдѣ душа св. Ефрема обитать должна, какъ не въ селеніяхъ небесныхъ, какъ не тамъ, гдѣ чины ангеловъ, гдѣ лики пророковъ, гдѣ престолы апостоловъ, гдѣ мучениковъ радость, гдѣ преподобныхъ веселіе, гдѣ учителей свѣтлость, гдѣ первородныхъ торжество?» (De vita S. Ephr., in T. III, p. 316, Morel.).

(¹⁶⁹⁴) *Вас. вел.* бесѣд. на день св. муч. Варлаама, въ Тв. св. Отц. VIII, 274; *Илар.* in Ps. CXXIV, n. 5.

(¹⁶⁹⁵) Αἱ μὲν γενναῖαι τῶν νικηφόρων ψυχῶν περιπολοῦσι τὸν οὐρανὸν τοῖς ἀσμάτοις χοροῖς συχορεύουσαι (Graec. affect. cur. disp. VIII).

(¹⁶⁹⁶) Non est facile stare loco Pauli, tenere gradum Petri, iam cum Christo regnantium (Epist. V ad Heliodor.).

(¹⁶⁹⁷) Adv. monophys. IV, in *Mai* T. VII, 196 sq.

(¹⁶⁹⁸) Dialog. IV, 25. 28; in Job. c. III, n. 48.

(¹⁶⁹⁹) Въ октоихъ гласа 2-го на утрени вторника, въ 9-й пѣсни онъ взываетъ: «Страстососцы мученики! Земля, разверзшись, крови ваша прияла, а небо прияло божественные духи».

(¹⁷⁰⁰) См. выше примѣч. 1683. 1685. 1688. 1690. 1693. 1695. 1698. 1699.

упомянутыхъ ни назвалъ мѣсто сіе, не погрѣшить: только бы зналъ, что души скончавшихся праведниковъ пребываютъ въ благодати Божіей, и, какъ гласятъ церковныя пѣсни, *на небеси* (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 67) ⁽¹⁷⁰¹⁾. Мнѣніе о нѣкоторомъ различіи между раемъ, лономъ Авраама и самымъ небомъ было мнѣніемъ немногихъ ⁽¹⁷⁰²⁾.

Состояніе душъ праведныхъ на небеси и ихъ блаженство, хотя, безъ сомнѣнія, не одинаковое, соотвѣтственно заслугамъ каждаго (1 Кор. 3, 8), полагается: а) въ покоѣ или успокоеніи отъ трудовъ (Евр. 4, 3. 11; Апок. 14, 13); б) въ непричастности никакимъ печалямъ и страданіямъ (Апок. 7, 16. 17); в) въ возлежаніи, и слѣд. въ ближайшемъ общеніи съ Авраамомъ, Исаакомъ, Іаковомъ и прочими святыми (Матѣ. 8, 11; Лук. 8, 28. 29); г) во взаимномъ общеніи съ тѣмами ангеловъ (Евр. 12, 22. 23; Лук. 16, 22); д) въ стояніи предъ престоломъ Агнца, въ прославленіи Его и служеніи Ему (Ап. 7, 9—17); е) въ сожитіи (Іоан. 14, 3; Фил. 1, 26) и соцарствіи со Христомъ (2 Тим. 2, 11. 12); ж) въ лицезрѣніи Бога (1 Кор. 13, 12; 2 Кор. 5, 8; Евр. 12, 14). «Ты божественная и священная глава, взываетъ св. Григорій Богословъ въ надгробномъ словѣ брату своему Кесарію, вниди въ небеса, успокойся въ нѣдрахъ Авраамовыхъ (что ни знаменовали бы оныя), узри ликъ ангеловъ, славу и великолѣпіе блаженныхъ, или лучше, составь съ ними одинъ ликъ и возвеселись... И да предстоишь великому Царю, исполняясь горняго свѣта, отъ котораго и мы, пріявъ малую струю, сколько можетъ изобразиться въ зеркалѣ и гаданіяхъ, да взойдемъ наконецъ къ Источнику блага, чистымъ умомъ созерцать чистую истину, и за здѣшнее ревнованіе о добрѣ обрѣсти ту награду, чтобы насладиться совершеннѣйшимъ обладаніемъ и созерцаніемъ добра въ будущемъ!» И вскорѣ потомъ, въ другомъ надгробномъ словѣ сестрѣ своей Горгоніи, говорилъ къ ней: «я увѣренъ, что гораздо лучше и превосходнѣе видимаго твое настоящее состояніе—гласъ праздноующихъ, веселіе ангеловъ, небесный чинъ, видѣніе славы, а паче всего чистѣйшее и совершен-

⁽¹⁷⁰¹⁾ Въ день св. пятидесятницы св. Церковь молится: «пріими, Владыко, мошбы и моленія наша, и упокой вся прежде почившія души, въ надежди воскресенія жизни вѣчнаго: учини духи ихъ и имена въ книзѣ животнѣй, въ нѣдрѣхъ Авраама, и Исаака, и Іакова, въ странѣ живыхъ, во царствіи небесѣмъ, въ раи сладости, свѣтлыми ангелы твоими вводя вся во святѣя твоя обители...» (Молитв. V).

⁽¹⁷⁰²⁾ *Тертул.* adv. Marcion. IV, 34; de resurr. carn. с. 17. 43; de anima с. 7. 8. 55; *Лактанц.* Divin. inst. VII, 21; *Илар.* in Ps. CXX, n. 16.

нѣйшее осіяніе всевышней Троицы, уже не сокрывающейся отъ ума, какъ связаннаго и разсѣваемаго чувствами, но всецѣло цѣлымъ умомъ созерцаемой и пріемлемой, и озаряющей наши души полнымъ свѣтомъ Божества. Ты наслаждаешься всѣми тѣми благами, которыхъ потоки достигали до тебя еще и на землѣ, за искреннее твое къ нимъ стремленіе» (1703). Такъ же изображали состояніе душъ праведныхъ послѣ частнаго суда св. Кипріанъ, св. Іоаннъ Златоустъ (1704), св. Амвросій (1705), Иларій и другіе (1706).

III. Впрочемъ, хотя души праведныхъ, послѣ частнаго суда, отходятъ на небо и удостоиваются блаженства; но это ихъ блаженство не есть еще полное и совершенное, а только предначатіе вѣчнаго блаженства. Ибо—

1) По ученію Слова Божія, полное блаженство каждый чело-вѣкъ получить уже послѣ всеобщаго суда, когда снова явится полнымъ чело-вѣкомъ въ воскресшемъ тѣлѣ своемъ: *всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ*, говорилъ св. Апостолъ Христіанамъ, *предъ судищемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10); *прочее убо, писалъ онъ о самомъ себѣ, соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, еможе воздастъ ми Господь въ день онъ праведный судія: не токмо же мнѣ, но и всѣмъ возлюбившимъ явленіе ево* (2 Тим. 4, 8; снес. 1, 9. 10; Кол. 3, 4 и др.). И—

2) Тѣже самые Отцы Церкви, которые съ несомнѣнностію изображали блаженное состояніе праведниковъ на небеси, вдругъ послѣ ихъ кончины, свидѣтельствовали вмѣстѣ, что это ихъ блаженство есть еще неполное. Напримѣръ:

Св. Григорій Богословъ, вслѣдъ за тѣмъ, какъ выразилъ такое сильное благожеланіе скончавшемуся брату своему Кесарію—внити въ небеса, упокоится въ нѣдрахъ Авраама, возвеселится въ ликѣ ангеловъ и блаженныхъ душъ и предстоять предъ Царемъ небеснымъ,—продолжаетъ: «для меня убѣдительно слова мудрыхъ, что всякая добрая и боголюбивая душа, какъ скоро, по разрѣшеніи

(1703) Тв. св. Отц. 1, 258. 288.

(1704) *Кипріан. Epist. LVI ad Thiaritanos; Златоуст. orat. in S. Philogonium, in Opp. T. 1, p. 494, ed. Montfauc.; in 2 Corinth. homil. X, n. 2.*

(1705) *Est jam (s. Acholius) superiorum incola, possessor civitatis aeternae illius Hierusalem, quae in coelo est. Vidit illic ejus mensuram immensam..., lumen sine sole perpetuum; et haec omnia jamdudum quidem sibi comperta, sed nunc facie ad faciem manifestata etc...* (Epist. XV, n. 4).

(1706) *Илар. Tract. in Psalm. II, n. 48; Августин. de civitate Dei XXII, 30; in Psalm. XXXIII. Enarr. II, n. 9.*

отъ сопряженнаго съ нею тѣла, освободится отселѣ, приходитъ въ состояніе чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а по очищеніи, или по отложеніи (или еще, не знаю, какъ выразить) того, что ее омрачало, услаждается чуднымъ какимъ-то услажденіемъ, веселится и радостно шествуетъ къ своему Владыкѣ; потому что избѣгла здѣшной жизни, какъ несноснаго узиллица, и свергла съ себя лежащія на ней оковы, которыми крыла ума влеклись долу. Тогда она въ видѣніи какбы уже пожинаетъ уготованное ей блаженство. А потомъ и сопророжденную себѣ плоть, съ которою упражнялась здѣсь въ любомудріи, отъ земли, ее давшей и потомъ сохранившей, воспріявъ непонятнымъ для насъ образомъ и извѣстнымъ только Богу, ихъ соединившему и разлучившему, — вмѣстѣ съ нею вступаетъ въ наслѣдіе грядущей славы» (1707).

Св. Іоаннъ Златоустъ, изобразившій блаженное состояніе на небеси души св. Филогона среди ангеловъ и святыхъ предъ лицемъ самого Бога (1708), въ другихъ мѣстахъ ясно учитъ: «Богъ уготовалъ любящимъ Его то, чего око не видѣло, ухо не слышало, и что на сердце человѣку не восходило; но они еще не получили, а ожидаютъ, почивши въ толикой скорби. Столько протекло лѣтъ, какъ они побѣдили, а еще не получили уготованнаго: и вамъ ли печалиться, когда вы еще сражаетесь? Помыслите, — что вы, и сколько сидѣтъ Аврааму и ап. Павлу, ожидающимъ, когда ты достигнешь совершенства, чтобы имъ тогда можно было получить мзду? Что сотворитъ Авель, который прежде всѣхъ побѣдилъ и сидитъ неувѣнчаннымъ? Что — Ной?... Видишь ли провидѣніе Божіе? Не сказалъ Апостоль, да не безъ насъ увѣнчаются, но — *да не безъ насъ совершенство примутъ*» (Евр. 11, 40) (1709). И еще: «хотя душа по смерти пребываетъ, и пусть будетъ она безконечно безсмертна, каковою подлинно и есть, но безъ плоти она не получить тѣхъ неизглаголаныхъ благъ, равно какъ и не будетъ наказана. Ибо все откроется предъ судомъ Христовымъ, *да восприметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10)» (1710).

Нѣкоторые изъ древнихъ учителей представляли, что души праведныхъ до воскресенія тѣлъ находятся не на небѣ, а собственно въ лонѣ Авраама, въ раѣ, который считали только пред-

(1707) Тв. св. Отц. 1, 262—263.

(1708) См. выше примѣч. 1704.

(1709) Homil. XXVШ, in c. XII ad Hebr.

(1710) Homil. XXXIX, in 1 ad Corinth. XI, 3.

дверіемъ неба (¹⁷¹¹): мнѣніе частное, но выражающее собою тоже общее вѣрованіе Церкви, что до всеобщаго суда нѣтъ еще совершеннаго блаженства для праведниковъ.

Во свидѣтели этого вѣрованія можно привести еще: св. Аѳанасія великаго, св. Амвросія, блаж. Августина (¹⁷¹²), св. Григорія двослова (¹⁷¹³).

§ 253.

б) Прославленіе праведниковъ на землѣ—въ Церкви воинствующей: аа) почитаніе Святыхъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ праведный Судія и Мздовоздаатель удостоиваетъ праведниковъ, по кончинѣ ихъ, прославленія на небеси—въ Церкви торжествующей, хотя еще предначинательнаго, Онъ удостоиваетъ ихъ прославленія и на землѣ—въ Церкви воинствующей (¹⁷¹⁴). Это прославленіе выражается тѣмъ, что Церковь земная: а) почитаетъ скончавшихся праведниковъ, какъ угодинокъ и друзей Божіихъ; б) призываетъ ихъ въ молитвахъ, какъ

(¹⁷¹¹) См. выше примѣч. 1702.

(¹⁷¹²) *Аѳан.* Посл. къ князю Антіоху, отв. на вопр. 20 (въ Хр. Чт. 1842, 11, 224); *Амрос.* de bono mort. с. 10, п. 47; *Августин.* Tract. in Psalm. XXXVI.

(¹⁷¹³) «Награда на судѣ (послѣднемъ), безъ сомнѣнія, получить приращеніе. Ибо праведники нынѣ только по душѣ наслаждаются; а тогда и по тѣлу будутъ наслаждаться блаженствомъ, будутъ радоваться и въ томъ тѣлѣ, въ которомъ они переносили болѣзни и мученія за Господа. Объ этой сугубой славѣ писано: *на земля своей сугубая стяжуютъ* (Ис. 61, 7). О душахъ же святыхъ, пребывающихъ на небѣ до дня воскресенія, написано: *даны быша коеуждо ихъ ризы бѣлы, и речено бысть имъ, да почитютъ еще время мало, дондеже скончуются и клеветники ихъ, и братія ихъ* (Апок. 6 11).. Праведники нынѣ сіяютъ только славою душъ, а тогда возрадуются славою души и тѣла» (Dialog. IV, с. 25).

(¹⁷¹⁴) Св. Василій великій въ бесѣдѣ на день св. мученика Варлаама замѣчаетъ: «мученикъ смотритъ не на опасности, но на вѣнцы; не ужасается ударовъ, но вычисляетъ награды; видитъ не исполнителей казни, бичующихъ здѣсь на землѣ, но представляетъ себѣ ангеловъ, привѣтствующихъ съ неба; имѣетъ въ виду не кратковременныя опасности, но вѣчныя воздаянія. И у насъ уже мученики *пожимаютъ свѣтлыи залогъ славы*; потому что, отъ всѣхъ оглашаемые восторженными привѣтствіями, изъ гробовъ уловляютъ они въ мрежу свою тысячи народа. Сіе самое исполнилось нынѣ надъ мужественнымъ Варлаамомъ. Прозвучала бранная труба мученика, и, какъ видите, собрала вопиовъ благочестія. Провозглашенъ лежащій Христовъ подвижникъ, и открылъ зрѣлице Церкви» (Тв. св. Отц. VIII, 274—275). А св. Григорій въ надгробномъ словѣ сестрѣ своей Горгоніи говорить: «если для тебя сколько нибудь спасительно и *наше прославленіе, если святымъ душамъ дается отъ Бога въ награду* и то, чтобы чувствовать подобныя прославленія: то прими и мое слово» (тамъ же I, 288).

предстателей предъ Богомъ; в) чтить самыя ихъ мощи и другіе останки; г) чтить ихъ свящ. изображенія или иконы.

Церковь Христова почитаетъ праведниковъ, не какъ боговъ какихъ, а какъ вѣрныхъ слугъ, угодниковъ и друзей Божіихъ; восхваляетъ ихъ подвиги и дѣла, совершенныя ими при помощи благодати Божіей во славу Божию, такъ что вся честь, воздаваемая Святымъ, относится къ величеству Божию, которому они благоугождали на землѣ своею жизнію; чествуетъ Святыихъ ежегодными воспоминаніями объ нихъ, всенародными празднествами, созиданіемъ во имя ихъ храмовъ и под. (Прав. испов. ч. III, отв. на вопр. 52; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ отв. на вопр. 3) ⁽¹⁷¹⁵⁾. Въ такомъ смыслѣ почитаніе Святыихъ—

I. Совершенно согласно съ св. Писаніемъ. Св. Писаніе рѣшительно запрещаетъ воздавать кому либо Божеское поклоненіе и служеніе (*λατρεία*), кромѣ единого истиннаго Бога (Втор. 6, 13; Ис. 42, 8; Матѳ. 4, 10; 1 Тим. 1, 17); но вовсе не запрещаетъ этимъ воздавать надлежащее, разумѣтся, нисшее почтеніе (*δουλεία*) и вѣрнымъ слугамъ Его, угодникамъ и друзьямъ, и притомъ такъ, чтобы вся честь относилась къ Нему же единому, яко *дивному во святыихъ своихъ* (Пс. 67, 36). Напротивъ, въ ветхомъ Завѣтѣ, въ которомъ данъ былъ законъ: *Господа Бога твоего да убоишися, и тому единому послужиши* (Втор. 6, 13), богодухновенный Псалмопѣвецъ взывалъ: *мнѣ же зъло честни быша друзи твои, Боже* (Псал. 138, 17), и сыны пророческіе торжественно поклонилися до земли *вѣрному рабу и другу* Божию— Елисею (4 Царст. 2, 15). Равнымъ образомъ и въ новомъ Завѣтѣ самъ Христосъ Спаситель, который подтвердилъ законъ: *Господу Богу твоему поклонилися, и тому единому послужиши* (Матѳ. 4, 10), сказалъ вѣрнымъ ученикамъ своимъ: *вы друзи мои есте, аще творите, елика азъ заповѣдаю вамъ* (Іоан. 15, 14), и засвидѣтельствовалъ предъ ними: *иже васъ пріемлетъ, мене пріемлетъ; и иже пріемлетъ мене, пріемлетъ пославшаго мя* (Матѳ. 10, 40), показывая, что честь, воздаваемая вѣрнымъ слугамъ Его и друзьямъ, относится къ Нему самому. И тотъ же св. Апостоль, который изрекъ: *единому Богу честь и слава* (1 Тим. 1, 17),

⁽¹⁷¹⁵⁾ Какъ противники догмата о почитаніи Святыихъ извѣстны: Евстафій севастійскій, осужденный Соборомъ гангрскимъ (ок. 340); потомъ Вигиланцій, евноміане (*Героним. Epist. ad Ripar. adv. Vigilant.*) и манихеи (*Августин. adv. Faust. XX, 14*); въ средніе вѣка—албигенсы, павликіане, богомилы, валденсы, послѣдователи Вилклефа и Гусса; въ новѣйшіе—вообще протестанты.

изрекъ въ другомъ мѣстѣ: *слава и честь всякому дѣлающему благое* (Рим. 2, 10).

II. Имѣетъ несомнѣнное основаніе въ свящ. Преданіи. Доказательствомъ тому служатъ:

1) Празднества, которыя съ самаго начала своего Церковь Христова обykle совершать въ честь угодниковъ Божіихъ. Книга Постановленій апостольскихъ, перечисляя дни, когда рабы должны быть свободны отъ трудовъ, говорить: «да не работаютъ во дни Апостоловъ: ибо они были наставниками вашими во Христѣ и даровали вамъ Св. Духа; да празднуютъ въ день первомученика Стефана и во дни прочихъ св. мучениковъ, которые предпочли Христа своей жизни» (1716). Церковь смирская (во 2 в.) въ посланіи своемъ о мученичествѣ св. Поликарпа свидѣтельствуесть: «мы собрали его кости,—сокровище, драгоценнѣе дорогихъ камней и чище золота,—и положили ихъ, гдѣ слѣдовало. Туда, какъ только можно будетъ, мы станемъ собираться съ веселіемъ и радостію,—и Господь соизволитъ намъ праздновать день его мученическаго рожденія, какъ въ память уже совершившихъ свой подвигъ, такъ въ наученіе и утвержденіе будущихъ подвижниковъ» (1717). Равнымъ образомъ и Христіане, бывшіе зрителями мученической кончины св. Игнатія Богоносца (въ нач. 2 в.), по ихъ собственнымъ словамъ, «замѣтили для себя день и часъ, дабы, собираясь во время его мученичества, имѣть общеніе съ подвижникомъ и доблестнымъ мученикомъ Христовымъ, поправшимъ діавола, и совершившимъ путь своего Христолюбиваго желанія во Христѣ Исусѣ Господѣ нашемъ» (1718). Потомъ объ обыкновеніи Церкви праздновать ежегодно дни кончины мучениковъ свидѣлствуютъ св. Отцы (1719) и называютъ этотъ обычай *древнимъ* (1720); свидѣлствуютъ цѣлые Соборы (1721), и осуждаютъ тѣхъ, которые не хотѣли участвовать въ такихъ празднованіяхъ: «аще кто, пришедши въ надменное расположеніе, гнушаясь, осуждаетъ собранія въ честь мучениковъ и совершаемыя въ оныхъ служенія и памяти ихъ: да будетъ подъ клятвою»,—говорятъ въ 20 правилѣ

(1716) Const. Apost. VIII, с. 33.

(1717) *Евсев.* Церк. Ист. IV, гл. 15, стр. 217.

(1718) Мученич. св. Игнатія Богоносца въ Хр. Чт. 1822, VIII, 356.

(1719) *Григ. нисск.* Vit. S. Greg. Thaumath. с. 27; *Васил. вел.* письмо къ Амфил. 169 (al. 176), въ Тв. св. Отц. X, 359; *Григор. Богосл.* Слов., говор. св. Григор. нисск., тамъ же 1, 304; *Иоан. Златоуст.* de Anna serm. 1, n. 1.

(1720) *Васил. вел.* письм. 244 къ еписк. Понт., въ Тв. св. Отц. XI, 216.

(1721) Соб. *лаодик.* прав. 51; *карф.* пр. 56. 94.

своемъ Отцы гангрскаго Собора, и въ слѣдующемъ правилѣ непосредственно присовокупляютъ: «сія же пишемъ, поставляя преграды не тѣмъ, которые въ Церкви Божіей, по писанію, подвижничествовати желаютъ, но тѣмъ, которые и подвижничество приемятъ въ поводъ гордости, возносятся надъ живущими просто и, вопреки писаніямъ и церковнымъ правиламъ, вводятъ новости... и, да речемъ вкратцѣ, желаемъ, да бывають въ Церкви вся, принятая отъ Божественныхъ писаній и апостольскихъ *преданій*».

2) Приношеніе безкровной жертвы, или совершеніе Литургіи въ дни памяти св. мучениковъ, священныя бдѣнія въ честь ихъ, похвальные слова. О первомъ ясно свидѣтельствуютъ еще Тертуліанъ (1722) и Кипріанъ (1723), а потомъ св. Іоаннъ Златоустъ и блаж. Августинъ (1724). О вторыхъ—св. Григорій нисскій (1725), св. Василій великій (1726) и блаж. Θεодоритъ (1727). А похвальные слова въ честь мучениковъ и другихъ Святыхъ до насъ дошли отъ Василія великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Григорія нисскаго, Ефрема сирина и другихъ (1728).

3) Храмы Божіи, которые издревле сооружались во имя Святыхъ и въ особенности мучениковъ, на мѣстахъ ихъ страданія и погребенія, и назывались мартиріями (отъ *μάρτυρ* мученикъ). О такихъ мартиріяхъ въ древней Петрѣ, Дафнахъ, Дрици, Никоидіи, Константинополѣ и другихъ мѣстахъ упоминають св. Златоустъ (1729),

(1722) Oblationes pro defunctis pro natalibus annua die facimus (De corona c. 3).

(1723) Sacrificia pro eis semper, ut meministis, offerimus, quoties martyrum passionis et dies anniversaria commemoratione celebramus (Epist. XXXIV).

(1724) Златоуст in Act. Apost. homil. XXI, n. 4; Август. Serm. CCLXXIII, c. 12.

(1725) Vit. Macrin., in Opp. T. II, p. 200, Morel.

(1726) «Заранѣе заявъ сію священную ограду мучениковъ, и съ половины ночи умилостивляя пѣснопѣніями Бога мучениковъ, вы терпѣли до сего полудня, ожидая моего пришествія, посему вамъ, которые честь мучениковъ и служеніе Богу предпочитаете сну и упокоенію, награда готова» (Бесѣд. на Псал 114, въ Тв. св. Отц. V, 397).

(1727) Hist. Eccles. II, c. 24.

(1728) Напримѣръ, Васил. вел. бесѣд. на день св. муч. Варлаама, на св. муч. Маманта, на св. четыредес. мученикъ и др. (Тв. св. Отц. VIII); Григ. Богосл. Слов. въ похвалу св. муч. Кипріану и др. (тамъже 1 и 11); Златоуст. Слов. похвалн. св. Игнатію Богоносцу, Мелетію, Евстаѣю и др. (Хр. Чт. 1835. 1836. 1842 и др.).

(1729) См. слово: martyrium въ общ. Указат. къ сочин. Златоуста (opp. t. XIII, ed. Montfauc.). «Храмы святыхъ мучениковъ служатъ знаменіемъ и образомъ будущаго суда; въ нихъ мучатся демоны, а люди наказываются и разрѣшаются. Видишь ли, какова сила Святыхъ, и притомъ умершихъ?» (Злат. на 2 Коринѣ. бесѣд. XXVI, стр. 533, по русск. пер.).

Евсевій (1730), Августинъ (1731). Извѣстенъ знаменитый храмъ во имя св. апостола Ѳомы, существовавшій въ Едессѣ (1732),—еще болѣе знаменитый во имя двѣнадцати св. Апостоловъ, построенный въ Царьградѣ Константиномъ великимъ (1733),—и храмъ во имя св. апостола Иоанна близъ Константинополя (1734). Извѣстно также, что Соборъ ефесскій собирался въ церкви св. Маріи, а халкидонскій въ церкви св. Евѳиміи (1735).

4) Исповѣданія древнихъ Христіанъ и въ особенности пастырей Церкви, которые раскрываютъ и основанія, и образъ, и цѣль почитанія Святыхъ. Вотъ, напримѣръ, что говорятъ:

Христіане смирнской церкви въ посланіи о мученичествѣ св. Поликарпа: «Мы никогда не можемъ ни оставить Христа, который пострадалъ для спасенія всего міра спасаемыхъ, ни поклоняться (προσκυειν) кому либо другому: потому что Ему мы поклоняемся, какъ Сыну Божию, а мучениковъ достойно молимъ, какъ учениковъ и подражателей Господа,—любимъ, за ихъ неизмѣнную приверженность къ своему Царю и учителю» (1736).

Св. Василій великій: «Любителю мучениковъ наскучить ли когда творить память мучениковъ? Честь, воздаваемая добрымъ изъ нашихъ сослужбниковъ, есть доказательство нашего благорасположенія къ общему Владыкѣ» (1737). «Когда пересказываемъ житія прославившихся благочестіемъ, прежде всего Владыку прославляемъ въ рабахъ Его; восхваляемъ же праведниковъ засвидѣтельствомъ о томъ, что знаемъ, и людей увеселяемъ слышаніемъ прекраснаго. Такъ жизнь Іосифа есть увѣщаніе къ цѣломудрію, а повѣствованіе о Сампсонѣ—побужденіе къ мужеству» (1738).

(1730) «Желая отличить соименный себѣ городъ, онъ (царь Константинъ) украсилъ его весьма многими молеельными, великолѣпными храмами мученикамъ и величественными зданіями, которыя построилъ частію въ предмѣстіяхъ, частію въ самой крѣпости, и, этимъ почтивъ память мучениковъ, вмѣстѣ посвятилъ Богу ихъ и самый свой городъ» (о жизни блаж. царя Константина кн. III, гл. 48, стр. 202, по русск. пер.; снес кн. IV, гл. 62, стр. 275).

(1731) De civ. Dei VIII, 26, п. 1.

(1732) «Въ этомъ городѣ есть знаменитый и славный храмъ, построенный въ память апостола Ѳомы, и въ томъ храмѣ, ради святости мѣста, совершаются постоянныя собранія» (*Сократ.* Ц. И. кн. IV, гл. 18, стр. 345, по русск. пер.).

(1733) *Евсев.* о жизни царя Константина кн. IV, гл. 58, стр. 272.

(1734) *Сократ.* Ц. И. кн. VI, гл. 6, 12, стр. 461, 478.

(1735) *Кирилл. алекс.* Apol. ad Theod.; Epist. XX ad Cler. constantinopol.; XXI ad Cler. alex.

(1736) *Евсев.* Ц. Ист. кн. IV, стр. 217.

(1737) Бесѣд. на св. четьред. мучен., въ Тв. св. Отц. VIII, 295.

(1738) Бесѣд. на св. муч. Гордія, тамъже 281—282.

«Памятію мученика (Маманта) вся страна подвигнута; весь городъ принимаетъ участіе въ праздникѣ; не сродники стекаются на гробы отцевъ, но всѣ притекають на мѣсто благочестія... Видишь, какъ чествуются добродѣтели, а не богатство. Такъ Церковь чѣмъ чтить предварившихъ, тѣмъ самымъ возбуждаетъ живущихъ еще. Не домогайся, говоритъ она, ни богатства, ни мудрости міра *пре-стающей* (1 Кор. 2, 6), ни славы увядающей.—все это исчезаетъ вмѣстѣ съ жизнію: но будь дѣлательемъ благочестія; оно и на небо вознесетъ тебя, оно приготовитъ тебѣ и безсмертную жизнь, и продолжительную славу у людей» (1739).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «Скажи мнѣ, гдѣ гробъ Александровъ? Укажи и скажи, въ который день онъ умеръ? А гробы рабовъ Христовыхъ славны, и находятся въ царственномъ городѣ; дни кончины ихъ извѣстны: ибо составляютъ торжество для цѣлой вселенной. Александра гроба не знаютъ и свои; а гробъ Христовъ знаютъ и варвары. И гробы рабовъ Распятаго блистательнѣе царскихъ дворцевъ, не только по величинѣ и красотѣ строеній; ибо и въ семь они превосходнѣе;—но, что гораздо важнѣе, по ревности стекающихся къ нимъ. Ибо и тотъ, кто носитъ багряницу, приходитъ лобызать гробы сіи, и стоитъ предъ ними, и молитъ Святыхъ, чтобъ предстательствовали за него предъ Богомъ. Въ предстательствѣ уже умершаго, скинотворца и рыбака, имѣетъ нужду облеченный въ діадиму» (1740).

Салвіанъ: «Я чту всѣхъ ихъ (Святыхъ) не иначе, какъ подражателей Христа; не иначе чествую, какъ члены Христовы, и для того только вспомнилъ объ нихъ, чтобы быть достойнымъ ихъ памяти» (1741).

Блаж. Августинъ: «Христіанскій народъ чествуетъ память мучениковъ торжествомъ вѣры (*religiosa solemnitate*)... , но такъ, что мы не приносимъ жертвы (*sacrificemus*) никому изъ мучениковъ, а только Богу мучениковъ, хотя и устроимъ олтари въ память мучениковъ... То, что приносится, приносится Богу, увѣнчавшему мучениковъ, въ память тѣхъ, которыхъ Онъ увѣнчалъ... Мы чтимъ мучениковъ тою честью любви и общенія (*cultu dilectionis et societatis*), которою и въ этой жизни чествуются святые Божіи челоувѣки... Но тѣмъ чествованіемъ (*cultu*), которое по-гречески называется служеніемъ (*λατρεία*) и есть собственно Божеству

(1739) Бесѣд. на св. муч. Маманта, тамъ же стр. 266.

(1740) На 2 Коринѣ. бесѣд. XXVI, стр. 530—531.

(1741) Adv. Avar. II, 3.

подобающее служеніе (servitus), мы и не чтимъ, и не учимъ чтить никого, кромѣ одного Бога» (1712).

Отцы втораго никейскаго Собора, VII-го вселенскаго: «Хранимъ слова Господни, апостольскія и пророческія, чрезъ которыя мы научились чтить и величать (τιμᾶν καὶ μεγαλύνειν), во первыхъ собственно и истинно Богородицу,—и св. ангельскія силы, Апостоловъ, Пророковъ и славныхъ мучениковъ, святыхъ и богоносныхъ учителей, и всѣхъ святыхъ мужей, и просить ихъ предстательства: потому что они могутъ содѣлать насъ угодными Царю всѣхъ—Богу» (1713).

Св. Иоаннъ Дамаскинъ: «Должно почитать Святыхъ, какъ друзей Христовыхъ, какъ чадъ и наслѣдниковъ Божіихъ... Они царствовали и господствовали надъ страстями, и сохранили невредимымъ подобіе образа Божія, по которому сотворены...; они добровольно соединились съ Богомъ, приняли Его въ жилище своего сердца, и, приобщившись Его, сдѣлались по благодати тѣмъ, чѣмъ Онъ есть по естеству. Какъ же не почитать тѣхъ, которые суть и слуги, и друзья, и сыны Божіи? Честь, воздаваемая усерднѣйшимъ сослужителямъ, доказываетъ любовь къ общему Владыкѣ. Святые содѣлались сокровищницами и чистыми жилищами Бога: *вселяюся въ нихъ, говоритъ Богъ, и похожду, и буду имъ Богъ* (2 Кор. VI, 16)... Какъ же не почитать одушевленные храмы, одушевленные жилища Божіи?.. Истинно, должно почитать, воздвигать во имя ихъ храмы Богу, приносить дары, чтить дни памяти ихъ и въ оныя веселиться духовно... Будемъ почитать Богородицу, какъ истинную мать Божію, пророка Иоанна—какъ предтечу и крестителя, апостола и мученика: ибо, какъ сказалъ Господь, *не возста въ рожденныхъ женами болѣе Иоанна Крестителя* (Матѣ. 11, 11). И онъ былъ первый проповѣдникъ царствія Божія. Будемъ почитать Апостоловъ, какъ братій Господа, какъ самовидцевъ и служителей Его страданія, *иже Богъ и Отецъ предувѣдъ и представи сообразныхъ быти образу Сына своего* (Рим. 8, 29; 1 Кор. 12, 28); во первыхъ Апостоловъ, во вторыхъ Пророковъ, въ третьихъ пастырей и учителей (Еф. 4, 11). Будемъ почитать мучениковъ

(1712) Contr. Faust. XX, c. 21. И владѣе за тѣмъ: cum autem ad hunc cultum pertineat oblatio sacrificii..., nullomodo tale aliquid offerimus, aut offerendum praecipimus vel cuiquam martyri vel cuiquam sanctae animae, vel cuiquam angelo; et quisquis in hunc errorem delabatur, corripitur per sanam doctrinam, sive ut corrigatur, sive ut condemnetur, sive ut caveatur.

(1713) Concil. Nicaen. II, act. IV.

Господнихъ, избранныхъ изъ всякаго званія, какъ воиновъ Христо-
выхъ, крестившихся крещеніемъ смерти Его, какъ участниковъ
въ страданіяхъ и славѣ Его, и ихъ чиноначальника, архидіа-
кона Христова, апостола и первомученика Стефана. Будемъ почи-
тать преподобныхъ Отецъ нашихъ и Богоносныхъ подвижниковъ,
претерпѣвавшихъ болѣе продолжительное и трудное мученичество
совѣсти, иже *проидоша въ милотехъ, въ козихъ кожахъ, лишени,
скорбяще, озлобени, въ пустыняхъ скитающесе и въ горахъ, и
въ вертепахъ, и пропастехъ земныхъ, ихже не бѣ достоинъ міръ*
(Евр. 11, 37. 38). Будемъ почитать жившихъ до благодати Про-
роковъ, патріарховъ, праведниковъ, предвозвѣстившихъ пришествіе
Господа. Взирая на образъ жизни всѣхъ сихъ Святыхъ, порвнуемъ
ихъ вѣрѣ, любви, надеждѣ, ревности, житію, твердости въ стра-
даніяхъ, терпѣнію даже до крови, дабы и намъ съ ними сподо-
биться вѣнцевъ славы» (1744).

Въ такомъ смыслѣ почитаніе Святыхъ, безъ всякаго сомнѣнія,
не покажется несообразнымъ никому изъ людей здравомыслящихъ.

§ 254.

66) Призываніе Святыхъ.

Почитая Святыхъ, какъ вѣрныхъ слугъ, угодниковъ и друзей
Божіихъ, св. Церковь вмѣстѣ съ тѣмъ призываетъ ихъ въ молит-
вахъ, не какъ боговъ какихъ, могущихъ помогать намъ своею соб-
ственною силою, а какъ предстателей нашихъ предъ Богомъ, еди-

(1744) Точн. изд. прав. вѣры, кн. IV, гл. 15, стр. 262—266. Въ другомъ мѣстѣ
онъ также говоритъ: «поклоняемся мы тѣмъ, въ которыхъ почиваетъ Богъ, единъ
Святый, и во святыхъ почивающій, какъ то: св. Богородицѣ и всѣмъ Святымъ.
Ибо они всевозможно уподобились Богу, и по дѣйствию собственной своей воли, и
по обитанію въ нихъ Бога, и по Его содѣйствию... Достопоклоняемы они не по
естеству своему, но потому, что имѣютъ въ себѣ Того, который по естеству сво-
ему достопоклоняемъ: такъ какъ раскаленное желѣзо, не по природѣ своей непри-
косновенно и жжетъ, но потому, что приняло въ себя огонь, коего естественное
свойство есть жечь. Итакъ, мы поклоняемся имъ потому, что Богъ ихъ прославилъ
и содѣлалъ страшными для враговъ и благодѣтелями для приходящихъ къ нимъ
съ вѣрою; поклоняемся имъ не какъ богамъ и благодѣтелямъ по естеству своему, но
какъ рабамъ и служителямъ Божіимъ, имѣющимъ дерзновеніе къ Богу, по любви къ
Нему; поклоняемся имъ, потому, что самъ Царь относитъ къ себѣ почтеніе, когда
видитъ, что почитаютъ любимаго имъ человѣка, не какъ царя, но какъ послуш-
наго слугу и благорасположеннаго къ нему друга» (Слово III объ иконахъ см. въ
концѣ Прав. Испов. вѣры стр. 217—219).

нымъ источникомъ и раздаятелемъ всѣхъ даровъ и милостей тварямъ (Лак. 1. 17),—какъ предстателей и ходатаевъ нашихъ, имѣющихъ силу ходатайства отъ Христа, который *единъ есть* въ собственномъ смыслѣ и самостоятельный *ходатай Бога и человековъ, давый себе избавленіе за всѣхъ* (1 Тим. 2, 5) ⁽¹⁷⁴⁵⁾ (Прав. Испов. вѣры ч. III, отв. на вопр. 52; Посл. восточн. патр. о прав. вѣрѣ чл. 8).

Св. Писаніе преподааетъ намъ этотъ догматъ. когда—а) научаетъ обращаться къ молитвамъ Святыхъ. какъ сильнымъ предъ Богомъ; когда—б) вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, что Святые, и по отшествіи на небо, могутъ слышать наше призываніе ихъ, и—в) наконецъ, свидѣтельствуеть, что они не престають молиться за оставшихся на землѣ братьевъ своихъ и помогать имъ.

1) Мѣсть перваго рода не мало въ свящ. книгахъ. Такъ, въ ветхомъ Заветѣ читаемъ, что—а) самъ Богъ повелѣлъ Авимелеху просить молитвъ за себя у Авраама, говоря: *пророкъ есть, и помолится о тебѣ, и живъ будещи* (Быт. 20. 7); б) повелѣлъ потомъ согрѣшившимъ друзьямъ Іова просить молитвъ сего праведника:

⁽¹⁷⁴⁵⁾ Весьма раздѣльно изложена эта мысль въ *Камнѣ отвѣри*: «*Единъ есть ходатай Богу и челоѣкомъ челоѣкъ Христосъ Іисусъ, давый себѣ избавленіе за всѣхъ...* Якоже убо единство Отца небеснаго не отметаеть отцевъ земныхъ, ниже единство наставника и учителя Христа наставниковъ и учителей земныхъ, ниже единство святости и господства Христова отъемлетъ святости отъ прочихъ Святыхъ, и господства отъ господій земныхъ: тако ниже единство ходатая Христа отметаеть прочихъ ходатаевъ различіе, точию ходатайства и разстояніе несравненное посредствуеть. Христосъ бо ходатай есть по превосходительству, якоже речеса: святіи же суть ходатаи нисшаго и отъ Христа далечайшаго степене. Христосъ есть ходатай искупленія и моленія ко Отцу сыновняго. Святіи же суть ходатаи единого моленія дружескаго, по глаголу псаломску: *мы же зѣло чести быша друзи твои, Боже* (Пс. 138, 17). Христосъ есть ходатай, иныхъ за себе ходатаевъ не требующъ: Святіи же, здѣ живуще, требоваху ходатая Христа, и нынѣ требуютъ, не себе ради, но насъ ради. Христосъ есть ходатай, силу ходатайства отъ себе имущъ: святіи же суть ходатаи, силу ходатайства имуще отъ Христа, и отъ заслугъ Его крестныхъ, по подобію желѣза, еже не отъ себѣ имать силу паленія, но отъ причастія огня. Христосъ есть ходатай естествомъ; святіи же суть ходатаи благодатію... И далѣе: «егда Апостолъ глаголетъ, яко единъ есть ходатай и посредственникъ между Богомъ и челоѣкомъ Христосъ, сіе того ради глаголетъ, яко Христосъ не точию есть посредственникъ по своему званію, яко умилостивляющъ Бога къ челоѣку, но и по своему естеству, посредствуя между Богомъ и челоѣкомъ: понеже Онъ есть и Богъ и челоѣкъ, еже къ примиренію челоѣка съ Богомъ весьма нужно быше. Сея ради вини, единъ таковъ есть ходатай и посредственникъ Христосъ. Святіи же не суть, ниже могутъ быти таковы ходатаи. Тако богородствуютъ и научаютъ Отцы святіи: Златоустъ, Амвросій, Теофилактъ, Епифаній, Кириллъ, и прочіи...» (догм. о призыв. святыхъ ч. II, гл. 1, въ кн. II, стр. 254. 255. 256.

идите къ рабу моему Иову... Иовъ же рабъ мой помолится о васъ, понеже точію лице его приму: аще бо не его ради, погубилъ быхъ убо васъ (Иов. 42, 8), и—в) что Іудеи, убѣжденные столь ясными повелѣніями Господа въ силѣ и дѣйственности молитвъ праведниковъ, просили себѣ молитвъ у Самуила, который отвѣчалъ имъ: *не буди мнѣ, еже отступити отъ Господа Бога моего, и не вопити о васъ съ моленіемъ* (1 Цар. 7, 8; снес. 12, 23), и дѣйствительно возопи ко Господу о Израили, и послуша его Господь (—9). Въ новомъ Завѣтѣ туже истину заповѣдалъ св. апостоль Павелъ собственнымъ примѣромъ, когда, при всей своей святости, многократно просилъ себѣ молитвъ у благочестивыхъ учениковъ своихъ: *молю же вы, братіе, Господемъ нашимъ Исусомъ Христомъ и любовію духа, споспѣшествуйте ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу* (Рим. 15, 30); или: *братіе, молитесь о насъ* (1 Сол. 5, 25), *бдѣще во всякомъ терпѣніи и молитвъ о всѣхъ святыхъ, и о мнѣ* (Еф. 6, 18. 19; снес. Кол. 4, 3; 2 Кор. 1, 10. 11). А св. апостоль Іаковъ, наставляя Христіанъ вообще молиться другъ за друга, и слѣд. просить другъ у друга молитвъ, замѣчаетъ въ особенности: *много бо можетъ молитва праведнаго споспѣшествуема* (Іак. 5, 16). Если же Слово Божіе заповѣдуетъ обращаться къ молитвамъ Святыхъ, пока они еще на землѣ, и называетъ эти молитвы сильными предъ Богомъ и спасительными для насъ; если, слѣдовательно, такое призываніе Святыхъ, еще живущихъ съ нами, нимало не оскорбляетъ благодати Отца небснаго и не уничижаетъ достоинства нашего Спасителя, единаго ходатая Бога и человѣковъ (¹⁷⁴⁶): не тѣмъ ли болѣе мы должны обращаться къ молитвамъ Святыхъ, когда они переселяются на небо, и приходятъ въ ближайшее общеніе съ Господомъ? Не тѣмъ ли сильнѣе можетъ быть тогда ихъ предстательство за насъ предъ престоломъ Вседержителя, какъ предстательство угодниковъ Его, уже прославленныхъ? Не тѣмъ ли менѣе оскорбительно и для благодати Отца небснаго, и для достоинства нашего Искупителя, можетъ быть призываніе Святыхъ, уже содѣлавшихся наслѣдниками Богу и сонаслѣдниками Христу (Рим. 8, 17)?

(¹⁷⁴⁶) На это, столь обычное возраженіе протестантовъ, будто «отъ призыванія иныхъ ходатаевъ обида и презрѣніе бываетъ Христу», Камень вѣры отвѣчаетъ двумя слѣдующими возраженіями: 1) «Единъ ходатай Бога и человѣковъ Христосъ Исусъ. Убо всеу Павелъ призываетъ живущихъ на земли, просящъ о молитвѣ. Всеу и апостоль Іаковъ глаголетъ: *молитесь другъ за друга* (Іак. 5. 16). Всеу же и вы, противницы, другъ друга призываете, и о молитвѣ другъ друга просите, и просити научаете. Понеже единъ ходатай Христосъ, убо и Павелъ, и

2) Въ объясненіе того, что Святые, и по отшествіи своемъ на небо, не смотря на отдѣляющее ихъ отъ насъ разстояніе, могутъ слышать наши молитвы и знать наши нужды, св. Писаніе представляетъ многіе разительные примѣры. Такъ оно свидѣтельствуеть, что угодники Божіи, которыхъ мы призываемъ въ молитвахъ, находясь еще въ тѣлѣ, нерѣдко имѣли даръ прозирать во глубину сердца человѣческаго, какъ св. Петръ прозрѣлъ въ сердце Ананіи (Дѣян. 5, 3), и знать событія, совершавшіяся въ отдаленности, какъ Елисей узналъ о поступкѣ Гіезія (4 Цар. 4, 19. 25. 26), и, что еще удивительнѣе, открывалъ царю израильскому всѣ тайныя намѣренія двора сирійскаго (4 Цар. 6, 12). Свидѣтельствуеть, что Святые, находясь еще на землѣ, проникали духомъ въ міръ горній, и одни видѣли сонмы Ангеловъ, какъ Іаковъ (Быт. 32, 1) и Елисей (4 Цар. 6, 17), другіе удостоивались созерцать самого Бога, какъ Исаія (6, 1—5) и Езекииль (Езек. 2, 1—8), третьи восхищались до третьяго небесе, и слышали тамъ

Іаковъ, и вы обиду и презрѣніе Христу творите... 2) «Христосъ въ Евангеліи глаголетъ: *не нарицайтесь учителями: единъ бо есть вашъ учитель, Христосъ: вси же вы братія есте. И отца не зовите себѣ на земли: единъ бо есть Отецъ вашъ, иже на небесѣхъ. Ниже нарицайтесь наставники: единъ бо есть наставникъ вашъ Христосъ* (Матѣ. 23, 8). Понеже убо единъ есть учитель Христосъ, единъ наставникъ Христосъ, единъ Отецъ, иже на небесѣхъ: убо согрѣшилъ ли есть Павелъ, нарицающій себе учителемъ языковъ? Почто же и вы, противники, на земли нарицаете себе отца, учителя, наставника? Иначе бо родившаго вы нареци не можете, точию отцемъ, и учащихъ вы иначе не зовете, точию учителями и наставниками. Чего ради убо преступаете заповѣдь Господню? рцете намъ. Инако отвѣщати не можете, точию съ нами согласующе, и глаголюще, яко единъ есть Отецъ на небеси превосходствомъ, единъ учитель и наставникъ Христосъ превосходствомъ. Отъ того бо единого Отца вси отцы на земли происходятъ, отъ единого учителя и наставника Христа вси учителя и наставники ученіе правое и наставленіе воспріемлютъ. Земни же отцы суть поистинѣ отцы, но въ чинѣ нижайшемъ, суть отцы отечествомъ, отъ единого Отца небеснаго происходящимъ. Такожде учителя и наставники земни суть поистинѣ учителя и наставники, но въ чинѣ нижайшемъ: сирѣчь, учительствомъ правымъ и наставленіемъ, отъ единого учителя Христа начало приѣмлючимъ.—Тожде разумѣтиса имать, егда слышимъ, или чтемъ: единъ святъ, единъ Господь Іисусъ Христосъ. Но како единъ святъ Христосъ, како единъ Господь Христосъ, аще и иныхъ Святыхъ писаніе святыми нарицаеть, и иныхъ господей господами? На сіе отвѣтъ тойже, что и выше. Единъ святъ Христосъ, единъ Господь Христосъ, святостию и господствомъ превосходительнымъ, никомуже подлежащимъ, ни отъ когоже происходящимъ, и никомуже сравнительнымъ. Прочіи же святіи и господіе суть въ чинѣ нижайшемъ, отъ Христа далече разстоящемъ, суть святыми, суть господами, святостию и господствомъ, свѣше происходящимъ. И якоже разженное желѣзо жжетъ и палитъ не отъ себе, ибо желѣзо само собою есть холодно, но жжетъ и палитъ причастиемъ огня, силу пламенную желѣзу дающаго: тако и о святости и о господствѣ иныхъ Святыхъ и господей рещи подобаетъ (тамъже стр. 252—254).

неизреченные глаголы, какъ св. Павелъ (2 Кор. 12, 2—6). Свидѣтельствуеть, наконецъ, что Святые на небеси *равни суть ангеломъ* (Лук. 20, 36), которые дѣйствительно знаютъ внутреннее состояніе и обращеніе грѣшниковъ къ Богу: *ибо радость бываетъ предъ ангелы Божиими о единомъ грѣшникѣ кающемся* (Лук. 15, 10), — что Авраамъ, находясь на небеси, могъ слышать вопль богача, страждущаго во адѣ, не смотря на великую, отдѣляющую ихъ пропасть, и что этотъ праотець сказалъ богачу между прочимъ: *братія твои имутъ Морсея и пророкъ, да послушаютъ ихъ*, — чѣмъ ясно выразилъ, что, находясь на небеси, праведники имѣютъ возможность знать совершающееся на землѣ, послѣ ихъ кончины: ибо Моисей и Пророки жили послѣ Авраама (Лук. гл. 16). Безъ всякаго сомнѣнія, все это примѣры не какого нибудь естественнаго вѣдѣнія человѣческаго, а вѣдѣнія благодатнаго, вслѣдствіе чрезвычайныхъ дарованій отъ Бога; но почему же не допустить, что души праведниковъ на небеси удостоиваются всѣ такогоже высочайшаго просвѣщенія отъ Бога, — что, предстоя непосредственно Его престолу, они созерцаютъ происходящее на землѣ въ свѣтѣ лица Божія (¹⁷⁴⁷)? *Нынѣ видимъ*, пишетъ св. Апостоль, *якоже зеркаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ къ лицу: нынѣ разумно отчасти, тогда же познаю, якоже и познавъ быхъ* (1 Кор. 13, 12).

3) Наконецъ, изъ св. книгъ мы удостовѣряемся, что Святые, отшедшіе на небо, имѣя возможность знать наши нужды и слышать наши молитвы, дѣйствительно предстательствуютъ за насъ предъ престоломъ Вседержителя. Нѣкогда самъ Богъ говорилъ Іереміи: *аще станутъ Морсей и Самуилъ предъ лицемъ моимъ, нѣсть душа моя къ людемъ симъ... Кто умилосердится къ тебѣ, Іерусалиме; и кто поскорбитъ о тебѣ, или кто пойдетъ молити о миръ тебѣ* (Іер. 15, 1. 5)? Этими словами Господь показалъ, что Моисей и Самуилъ, давно уже умершіе, могли ходатайствовать предъ Нимъ за іудеевъ. Іуда Маккавей видѣлъ въ видѣніи Онію,

(¹⁷⁴⁷) «Какъ мы не сомнѣваемся въ томъ, что пророки, будучи еще въ смертномъ тѣлѣ, видѣли предметы небесные, почему и предсказывали будущее: такъ точно не только не сомнѣваемся, но и непоколебимо вѣруемъ и исповѣдуемъ, что Ангелы и Святые, которые содѣлались какъ бы Ангелами, при безпредѣльномъ свѣтѣ Божіемъ, видятъ наши нужды» (Посл. восточ. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 8). Такъ же объясняли это вѣдѣніе Святыхъ и древніе учителя Церкви (*Августин. de cura pro mort. gerenda* п. 18. 19; *Григор. двоесл. in Job. XII, 26*). «Можно ли, спрашиваетъ послѣдній, не знать видящимъ Того, кто видитъ и знаетъ все» (*Dialog. IV, с. 33*)?

умершаго первосвященника, который и самъ *молился за вся люди іудейскія*, и, указывая на иного мужа, съ нимъ бывшаго, сказалъ Іудѣ: *сей есть братолюбецъ, иже много молится о людѣхъ и о святѣмъ градѣ, Іеремія Божій пророкъ* (2 Макк. 15, 12. 14). Отсюда должно заключить, что въ Церкви іудейской несомнѣнно существовало вѣрованіе въ предстательство Святыхъ скончавшихся за живущихъ. Въ новомъ Завѣтѣ св. апостолъ Петръ довольно ясно обѣщаетъ ученикамъ не прекращать своего попеченія объ нихъ предъ Богомъ и послѣ своей смерти, говоря: *потщуся же и всегда имѣти васъ по моему исходу память о сихъ творити* (2 Петр. 1, 15). А св. Іоаннъ Богословъ удостоился видѣть въ откровеніи на небеси, какъ *двадцать и четыре старцы падоша предъ агнцемъ, имуще кійждо гусли и фіалы златы полны ви-міама, иже суть молитвы святыхъ* (Апок. 5, 8), и потомъ, какъ *дани быша Ангелу виміама мнози, да дастъ молитвамъ святыхъ вѣхъ на олтарь златый, сущій предъ престоломъ, и какъ изыде дымъ кадильный молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога* (Апок. 8, 3. 4).

II. На основаніи свящ. Писанія и вмѣстѣ свящ. Преданія, св. Церковь всегда содержала ученіе о призываніи Святыхъ, съ полною увѣренностію въ ихъ предстательствѣ за насъ предъ Богомъ на небеси. Это ученіе и вѣрованіе Церкви находимъ:

1) Во вѣсѣхъ древнихъ литургіяхъ. Въ литургіи св. апостола Іакова говорится: «Особенно же творимъ память о святой и славной Приснодѣвѣ, блаженной Богородицѣ. Помяни Ее, Господи Боже, и по Ея чистымъ и святымъ молитвамъ пощади и помилуй насъ...» (1748). Тоже встрѣчается въ литургіяхъ, извѣстныхъ подъ именами св. апостола Петра и евангелиста Марка (1749), въ литургіяхъ Василия великаго и Іоанна Златоустаго (1750), въ чинѣ римскомъ и требникѣ св. Григорія великаго (1751). Св. Кириллъ іерусалимскій, изъясняя литургію Церкви іерусалимской, замѣчаетъ: «потомъ поминаемъ (принося безкровную жертву) и прежде почившихъ, во первыхъ патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, чтобы ихъ молитвами и предстательствомъ принялъ Богъ моленіе наше» (1752).

(1748) *Renaudot*. Liturg. orient. collect. T. II, p. 33, Paris 1716.

(1749) *Ibid.* p. 145. 176 et squ.

(1750) См. молитв. по освящ. св. даровъ и др.

(1751) *Asseman*. Cod. liturg. Eccl. universæ, T. IV, part. 1. 2. 3. Rom. 1751; *Zaccaria*, Dissert. de liturg. in rebus theolog. usu, coroll. 17. 18.

(1752) Поучен. тайновод. V, n. 9, стр. 462—463.

2) Въ древнихъ сказаніяхъ о св. мученикахъ. Свидѣтели мученической кончины св. Игнатія Богоносца (въ началѣ II-го вѣка) говорятъ: «Возвратившись домой со слезами, мы имѣли всенощное бдѣніе...; потомъ, немного уснувши, нѣкоторые изъ насъ увидѣли внезапно встающаго и обнимающаго насъ, а другіе также увидѣли *молящагося за насъ* блаженнаго Игнатія» (1753). Повѣствованіе о мученикахъ сциллитанскихъ, пострадавшихъ въ 200 году, составленное современникомъ-очевидцемъ, заключается слѣдующими словами: «скончались Христовы мученики мѣсяца іюля въ 17 день и ходатайствуютъ за насъ предъ Господомъ І. Христомъ» (1754). Св. Максимъ, пострадавшій въ 250 году, сказалъ, между прочимъ, своему мучителю: «благодать Христа, молитвами всѣхъ Святыхъ, содѣлаетъ меня здоровымъ во вѣки...» (1755). Евсеій передаетъ сказаніе о мученицѣ третьяго вѣка Потаміентѣ, что она, идя на смерть, обѣщалась защищавшему ее отъ языческой черни воину Василиду, по отшествіи своемъ, молить за него Господа, и что, спустя три дня послѣ мученической своей кончины, она, какъ засвидѣтельствовала самъ Василидъ, явилась ему ночью, и возложивъ на главу его вѣнецъ, сказала, что она молилась за него Господу и молитва ея услышана (1756). Св. Григорій Богословъ рассказываетъ о другой мученицѣ третьяго вѣка, св. Іустинѣ, что она, желая соблюсти свое дѣвство посреди обольщеній, «молила Дѣву Марію помочь бѣдствующей дѣвѣ» (1757).

3) Въ писаніяхъ древнихъ учителей Церкви. Напримѣръ

Св. Діонисія ареополита: «Что молитва Святыхъ еще при жизни ихъ, а тѣмъ болѣе по смерти, приноситъ пользу только достойнымъ святыхъ молитвъ,—этому научаютъ насъ истинныя преданія мудрыхъ.... Такъ неисполнимою и суетною надеждою обольщается тотъ, кто проситъ молитвъ Святыхъ, и отвергаетъ свойственныя имъ святыя дѣла, не радить о божескихъ дарованіяхъ, и отступаетъ отъ яснѣйшихъ и спасительныхъ заповѣдей» (1758).

Св. Кипріяна: «Будемъ взаимно памятовать другъ друга..., будемъ вездѣ и всегда молиться другъ за друга... И если кто изъ

(1753) Мучен. св. Игнатія Богоносца, въ Хр. Чт. 1822, VIII, 355—360.

(1754) Vid. Acta martyrum scillitanorum, inter Act. martyrum sincera ed. a Ruinar-tio, pag. 87.

(1755) Vid. Acta s. Maximi—ibid. p. 157.

(1756) Церк. ист. кн. VI, гл. 5, стр. 330.

(1757) Слов. въ похв. св. Кипріяну, Тв. св. Отц. II, 255.

(1758) О церк. іерарх. гл. VII, ч. 3, § 6.

насъ прежде отойдетъ туда (на небо), по благоволенію Божию: да продолжится предъ Господомъ наша взаимная любовь, и да не престанетъ предъ милосердіемъ Отца молитва за нашихъ братій» (1759).

Евсевія кесарійскаго: «У насъ обычай и посѣщать гробы (Святыхъ), и совершать здѣсь молитвы, и чтить блаженныя ихъ души,—и это признаемъ мы дѣломъ справедливымъ» (1760).

Св. Василія великаго—въ словѣ на сорокъ мучениковъ: «Сколько употребилъ бы ты труда найти и одного молитвенника за себя ко Господу!—И вотъ сорокъ молитвенниковъ, возсылающихъ согласную молитву. *Идѣже еста два или трие собрани во имя Господне, ту есть посреди ихъ* (Матѹ. 18, 20); а гдѣ сорокъ, тамъ усумнится ли кто въ присутствіи Божиемъ? Къ сорока мученикамъ прибѣгаетъ утѣсенный, къ нимъ притекаетъ веселящійся,—одинъ, чтобы найти избавленіе отъ трудныхъ обстоятельствъ,—другой, чтобы охранять его благополучіе. Здѣсь встрѣтишь благочестивую жену, молящуюся о чадахъ, испрашивающую отлучившемуся мужу возвращенія, а болящему здравія.—Прошенія ваши да будутъ приличны мученикамъ. Юноши да подражаютъ имъ, какъ сверстникамъ; отцы да молятся о томъ, чтобы быть родителями подобныхъ дѣтей... Святый ликъ! священная дружина! непоколебимый полкъ! общіе хранители человѣческаго рода! добрые сообщники въ заботахъ, споспѣшники въ молитвѣ, самые сильныя ходатаи, свѣтила вселенной, цвѣтъ церквей! Васъ не земля сокрыла, но пріяло небо; вамъ отверзлись врата рая» (1761).

Св. Григорія Богослова — въ надгробномъ словѣ отцу: «Я увѣренъ, что теперь молитвами произведетъ онъ больше, нежели прежде ученіемъ; поколику сталъ ближе къ Богу, сложивъ съ себя тѣлесныя оковы, освободившись отъ брежня, омрачающаго умъ, непокровеннымъ представъ къ непокровенному первому и чистѣйшему Уму, сподобившись (если могу такъ смѣло выразиться) ангельскаго чина и дерзновенія» (1762). Въ похвальномъ словѣ св. Кипріану: «ты же милостиво призри на меня съ высоты, управляй моимъ словомъ и жизнію, паси сію священную паству, или будь моимъ сопастыремъ, направляй ее, сколько возможно, къ лучшему, гони отъ нея прочь безпокойныхъ волковъ и всѣхъ, гонящихся за слогами и реченіями, подавай намъ наиболѣе совершенное и свѣтлое оза-

(1759) Epist. LVII ad Cornelium. p. 96, ed. *Marr.*

(1760) Præpar. Evangel. XIII, c. 11.

(1761) Весѣд. на св. четьред. муч., въ Тв. св. Отц. VIII, 306. 307.

(1762) Тв. св. Отц. II, 103.

реніе Святыя Троицы, которой ты предстоишь нынѣ, которой и мы поклоняемся» (1763).

Св. Іоанна Златоустаго: «Молитвы Святыхъ имѣють очень великую силу, но только когда мы сами раскаеваемся (во грѣхахъ) и исправляемся... Впрочемъ сіе говорю не для того, чтобы не призывать Святыхъ въ молитвахъ, но для того, чтобы мы не лѣнились и, предавшись безпечности и сну, не возлагали на другихъ того, что должны сами дѣлать» (1764). «Зная сіе, возлюбленніи, будемъ прибѣгать къ предстательству Святыхъ, и призывать ихъ, чтобы они за насъ молились; но не будемъ только полагаться на ихъ молитвы, а и сами станемъ дѣйствовать по примѣру ихъ, какъ должно» (1765).

Св. Ефрема Сирина: «Побѣдоносные мученики, добровольно претерпѣвшіе скорби, изъ любви къ Богу и Спасителю, и имѣющіе дерзновеніе предъ самимъ Владыкою, ходатайствуйте, о Святыи, за насъ разслабленныхъ и грѣшныхъ, и исполненныхъ лѣности, да приидеть на насъ благодать Христова, и просвѣтитъ сердца всѣхъ лѣнливыхъ, чтобы возлюбить намъ Господа» (1766).

Также—св. Амвросія (1767), св. Григорія нисскаго (1768), Дидима

(1763) Тамъже, стр. 264. Подобныя же молитвенныя обращенія онъ дѣлаетъ къ св. Аванасію великому (тамъже, стр. 213) и къ св. Василию великому: «призри же на меня свыше, божественная и священная глава, и даишаго мнѣ, для моего врачевленія, *накостника плоти* (2 Кор. 12, 7) утѣши твоими молитвами, или научи меня сносить его терпѣливо, и всю жизнь мою направь къ полезнѣйшему» (тамъже IV, 139).

(1764) На Ев. Мате. бесѣд. V, п. 4. 5, въ т. 1, стр. 96. 97.

(1765) In Genes. homil. XLIV, п. 2.

(1766) Похв. слово мученик., въ Тв. св. Отц. XV, 250.

(1767) *Martyres obsecrandi (sunt), quorum videmus nobis quoddam corporis pignore patrociniū vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris, qui propria sanguine, etiam si aliqua habuerunt peccata, laverunt, isti enim sunt Dei martyres, nostri praesules, speculatores vitae actuumque nostrorum. Non erubescamus eos intercessores nostrae infirmitatis adhibere...* (De viduis c. 9).

(1768) Онъ такъ обращается къ св. мученику Теодору: «Ходатайствуй за отечество у общаго Царя и Господа. Намъ угрожаютъ величайшія опасности... Воишь, сражайся за насъ; мученикъ, предстательствуй съ дерзновеніемъ за своихъ соотечественниковъ. Хотя ты въ другомъ мѣрѣ, но всегда знаешь о напастяхъ и нуждахъ человѣческихъ. Испроси намъ миръ, чтобы наши св. собранія не прекращались... Молимъ тебя, не лиши насъ и впредь твоего покровительства. Если нужно ходатайство еще болѣе сильное: собери лики мучениковъ, твоихъ братій, и помолись со всѣми вмѣстѣ. Молитвы многихъ праведниковъ покроютъ грѣхи народовъ» (Orat. de s. Theodor., in Opp. t. III, p. 585, ed. Morel.).

александрійскаго (1769), Θεодора гераклійскаго (1770), Иеронима (1771), Θεодорита (1772), Августина (1773) и другихъ (1774).

4) Въ Дѣяніяхъ Соборовъ. Такъ, Отцы четвертаго вселенскаго Собора, выслушавъ посланіе Флавіана, единогласно воскликнули: «Вѣчная память Флавіану!.. Флавіанъ живеть по смерти: мученикъ, да молится за насъ!» (1775). На седьмомъ вселенскомъ Соборѣ Отцы, разсуждая о почитаніи и призываніи Святыхъ, между прочимъ, положили: «Если кто не исповѣдуетъ, что всѣ Святые, сущіе отъ вѣка и угодившіе Богу, какъ до закона, такъ подъ закономъ и подъ благодатію, досточестны (τιμίως) предъ Нимъ по душѣ и по тѣлу, или не просить молитвъ Святыхъ, какъ имѣющихъ позволеніе предстательствовать за міръ (ὕπερ τοῦ κόσμου προσβεῦειν), по церковному преданію: анаѐема» (1776).

Не опустимъ безъ вниманія и того, что ученіе о призываніи и предстательствѣ Святыхъ содержать и исповѣдуютъ, согласно съ православною Церковію, и всѣ иномыслящіе Христіане, отдѣлившіеся отъ нея древле: не только латиняне, но и несторіане (1777), Абиссинцы (1778), Копты (1779), Армяне (1780), кромѣ однихъ протестантовъ (1781).

(1769) De Trinit. II, 7, n. 8.

(1770) In Psal. XVIII, 8.

(1774) Si apostoli et martyres adhuc in corpore constituti possunt orare pro ceteris, quando pro se adhuc debent esse solliciti; quanto magis post coronas, victorias et triumphos?... (Adv. Vigilant. T. IV, P. II, p. 285, ed. *Martianay*).

(1775) «Храмы побѣдоносныхъ мучениковъ великолѣпны... Мы дѣлаемъ тамъ очень частыя собранія... Тѣ, которые наслаждаются полнымъ здоровьемъ, молятъ о сохраненіи его, больные о скоромъ выздоровленіи. Бездѣтныя испрашиваютъ себѣ чадъ, неплоды—счастія быть матерями. Отправляющіеся въ путь молятъ св мучениковъ быть ихъ слутниками и хранителями, а счастливо возвратившіеся изливаютъ предъ ними чувства благодарности. Мы не обращаемъ къ нимъ, какъ къ богамъ; а только просимъ ихъ, какъ людей святыхъ, умоляемъ быть нашими ходатаями предъ Богомъ» (De martyrg. serm. VIII, in Opp. t. IV, p. 605, ed. *Cramoisy*).

(1776) «При трапезѣ Господней воспоминаемъ св. мучениковъ не для того, чтобъ молиться за нихъ, какъ за другихъ, въ мірѣ почившихъ, а для того, чтобы они молились за насъ» (In Joan. LXXXIV, in Patrolog. curs. compl. t. XXXV, p. 1847).

(1774) *Лев. вел.* Serm. IV, с. 6; Serm. XVIII, с. 3; *Григор. вел.* in Evang. lib. II, homil. XXXII, n. 8.

(1775) *Conc. Chalcedon.* Act. X.

(1776) *Conc. Nic.*, Act. VI. Снес. примѣч. 1743.

(1777) *Renaudot.* Liturg. orient. collect. T. II, p. 646—647.

(1778) *Bruce, voyage aux sources du Nil, Londres 1730, livr. VIII, p. 113.*

(1779) *Renaudot.* *ibid.* T. 1, p. 41. 42.

(1780) *Худобашев.* *памят. вѣроуч. армян. Церкви, стр. 141. 245. Спб. 1847.*

(1781) Возраженія протестантовъ противъ этого догмата обстоятельно разсмотрѣны въ Камѣѣ вѣры (о призыв. Святыхъ ч. II, гл. 1. 2, въ кн. II, стр. 248—338).

§ 255.

вв) Почитаніе св. мощей и другихъ останковъ угодниковъ Божіихъ.

Воздавая надлежащее почитаніе угодникамъ Божіимъ, переселившимся душами своими на небо, потому особенно, что въ нихъ почивалъ и почиваетъ самъ Богъ, единъ Святыи и во Святыихъ почивающій, св. Церковь, естественно, вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ и оставшіяся на землѣ мощи или тѣлеса угодниковъ, которыя такъ же удостоились быть храмами Св. Духа (1 Кор. 6, 19; снес. 3, 16. 17), и другіе останки Святыихъ, получившіе отъ нихъ или чрезъ нихъ освященіе, каковы—риза и поясъ Богоматери, вериги св. апостола Петра и под. (Простр. хр. катих. о чл. IX).

I. Это, столько естественное, чествованіе св. мощей и другихъ останковъ угодниковъ Божіихъ находитъ для себя твердое основаніе въ томъ, что самъ Богъ благоволилъ почитать и прославить тѣ и другіе безчисленными знаменіями и чудесами. Такъ —

1) Въ св. Писаніи читаемъ: а) что тѣло одного мертвеца, едва только коснулось костямъ пророка Елисея во гробѣ его, тотчасъ ожило, и мертвый возсталъ (4 Цар. 13, 21; снес. Сирах. 48, 14. 15) ⁽¹⁷⁸²⁾; б) что самая милоть Иліи, оставленная имъ Елисею, разверзла прикосновеніемъ своимъ воды Иордана для перехода послѣднему пророку (4 Цар. 2, 14; снес. 8); в) что даже платки и полотенца св. апостола Павла, полагавшіеся, въ отсутствіи его, на недужныхъ и одержимыхъ бѣсами, исцѣляли болѣзни и прогоняли нечистыхъ духовъ (Дѣян. 19, 12).

2) Въ исторіи Церкви находимъ безчисленное множество подобныхъ чудесъ, которыя совершалъ Господь чрезъ мощи и другіе

⁽¹⁷⁸²⁾ «Онъ (Елисей), будучи въ живыхъ, совершилъ чудо воскресенія своею душою. Впрочемъ, чтобъ не только были почитаемы души праведныхъ, а вѣрили бы, что и тѣла праведныхъ имѣютъ такую силу: то мертвый, упавшій въ гробъ Елисеевъ, коснувшись мертвого тѣла пророка, оживъ. Мертвое тѣло пророка совершило дѣло вмѣсто души. Тогда, какъ оно было мертво и лежало во гробѣ, даровало жизнь мертвому; и даровавши жизнь, само по прежнему осталось мертвымъ. Для чего? Для того, чтобъ не приписано было дѣло сіе одной душѣ, когда бы воскресъ Елисей; а чтобъ показать, что и тогда, какъ не находится въ тѣлѣ душа, заключается въ тѣлѣ святыхъ людей нѣкоторая чудодѣйственная сила, такъ какъ въ продолженіе многихъ лѣтъ обитала въ ономъ праведная душа, которой оно было покорно» (св. Кир. іерус. Поуч. оглас. XVIII, п. 16, стр. 420).

останки святыхъ для всѣхъ, притекавшихъ къ нимъ съ вѣрою. Объ этомъ свидѣтельствовали съ совершеннымъ убѣжденіемъ еще древніе св. Отцы и учителя Церкви предъ своими современниками, нерѣдко призывая ихъ самихъ во свидѣтели истины. Напримѣръ:

Св. Григорій Богословъ — въ словѣ св. мученику Кипріану: «Вы сами должны вспомнить все прочее, какъ то: изгнаніе бѣсовъ, исцѣленіе болѣзней, предвѣдніе будущаго. Все сіе, при помощи вѣры, можетъ подавать даже прахъ Кипріановъ, какъ знаютъ извѣдавшіе сіе опытомъ, отъ которыхъ и намъ передана память о чудѣ, и будетъ передаваться будущимъ временамъ» (1783). И въ другомъ словѣ: «они (св. мученики) прославляются великими почестями и праздниками, они прогоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются, прорекаютъ; самыя тѣла ихъ, когда къ нимъ прикасаются и чтутъ ихъ, столько же дѣйствуютъ, какъ святые души ихъ; даже капли крови и все, что носить на себѣ слѣды ихъ страданія, такъже дѣйствительны, какъ ихъ тѣла» (1784).

Св. Аверсій — въ словѣ при открытіи мощей св. Гervasія и Протасія: «Вы узнали и даже сами видѣли многихъ, освободившихся отъ демоновъ, а еще больше такихъ, которые, лишь только касались одежды Святыхъ руками, тотчасъ исцѣлялись отъ своихъ немощей. Возобновились чудеса древняго времени съ тѣхъ поръ, какъ чрезъ пришествіе Господа Иисуса излилась на землю благодать обильнѣйшая: вы видите многихъ, исцѣлившихся какбы нѣкоторою тѣнію Святыхъ. Сколько убрuscевъ передаются изъ рукъ въ руки! Сколько одеждъ, которыя были возлагаемы на священнѣйшіе останки и отъ одного прикосновенія содѣлались цѣлебными, испрашиваютъ (вѣрующіе) другъ у друга! Всѣ стараются хоть нѣсколько прикоснуться, и тотъ, кто прикоснулся, здравъ бываетъ» (1785).

Св. Ефремъ Сиринъ: «И по смерти дѣйствуютъ они (мученики), какъ живые, исцѣляютъ больныхъ, изгоняютъ бѣсовъ, и силою Господа отражаютъ всякое лукавое вліяніе ихъ мучительскаго владычества. Ибо святымъ мощамъ всегда присуща чудодѣйствующая благодать Святаго Духа» (1786).

(1783) Въ Тв. св. Отц. 11, 262.

(1784) Слов. первое обличит. на Юліана, тамъ же 1, 125.

(1785) Epist. XXII, n. 9, in Patrolog. curs. compl. T. XV, 1022. О чудесахъ, бывшихъ отъ мощей упомянутыхъ мучениковъ, свидѣтельствуеетъ также блж. Августинъ, какъ очевидецъ (Confess. IX, с. 7; de civ. Dei XXII, 9; Retract. 1, 13, n. 7).

(1786) Похвал. Слов. св. мучен., въ Тв. св. Отц. XIV, 128.

Св. Иоаннъ Златоустъ: «Не только тѣла, но и самыя гробницы Святыхъ исполнены благодати. Ибо если во время Елисея совершилось нѣчто подобное, и мертвый чрезъ прикосновеніе ко гробу его разрѣшился отъ узъ смерти и возвратился къ жизни: тѣмъ болѣе нынѣ, когда благодать обильнѣе и дѣйствія Духа плодотворнѣе, естественно прикасающемуся съ вѣрою къ самой гробницѣ (Святыхъ) извлекать изъ нея великую пользу. Посему Богъ и оставилъ намъ мощи Святыхъ, желая какбы рукою привести насъ къ той ревности, какая была въ нихъ, и даровать намъ нѣкоторую пристань и надежное врачевство противъ золь, отсюду насъ окружающихъ» (1787). «Кости Святыхъ... покоряютъ и подвергаютъ истязаніямъ демоновъ, разрѣшаютъ связанныхъ жестокими ихъ узами... Прахъ, кости и пепель мучать существа невидимыя» (1788). «Не на то смотри, что лежитъ предъ тобою нагое и лишенное душевной дѣятельности тѣло мученика, но на то, что въ немъ присутствуетъ иная, болѣшая самой души сила — благодать Святаго Духа, которая своими чудодѣйствіями удостовѣряетъ насъ въ истинѣ воскресенія. Ибо если Богъ сообщилъ мертвымъ и превратившимся въ прахъ тѣламъ такую силу, какою не обладаетъ никто изъ живыхъ: то кольми паче дастъ Онъ имъ, въ день воздаянія, жизнь лучшую и блаженнѣйшую прежней» (1789).

Блаж. Августинъ, въ частности, повѣствуетъ о многихъ чудесахъ, совершившихся въ его время, при многочисленныхъ свидѣтеляхъ, отъ мощей св. мученика Стефана, и замѣчаетъ: «Не прошло и двухъ лѣтъ, какъ эти мощи находятся въ Иппонѣ, и хотя не всѣ, совершившіяся съ того времени, чудеса преданы письмени, однакожъ число записанныхъ восходитъ до семидесяти. А въ Каламѣ, гдѣ мощи св. мученика пребывали съ давнихъ поръ, и гдѣ болѣе заботятся собирать свѣдѣнія о чудесахъ, число ихъ восходитъ несравненно выше» (1790).

Такія же свидѣтельства о чудесахъ, совершавшихся во всѣ вѣка отъ мощей и вообще останковъ угодниковъ Божіихъ, встрѣчаются непрерывно у послѣдующихъ учителей Церкви (1791) и исто-

(1787) Похвал. слов. св. Игнатію Богоносцу п. 5, въ Хр. Чт. 1835, III, 255—256.

(1788) На 2 Коринѣ. бесѣд. XXVI, стр. 532—533, по русск. пер.

(1789) Бесѣд. на памят. св. муч. Вавилы, въ Хр. Чт. 1842, III, 309.

(1790) De civ. Dei, XXII, с. 8.

(1791) *Лев. вел.* Serm. IV, с. 4; *Григор. вел.* Dialog. IV, 40; *Иоанн. Дамаск.* Точн. излож. прав. вѣры кн. IV, гл. 15. «Владыка Христосъ даровалъ намъ мощи Святыхъ, какъ спасительные источники, которые источаютъ многообразныя благодѣянія: и изливаютъ миро благовонное (Исх. 17, 6), и въ семъ никто не дол-

риковъ (1792), также въ жизнеописаніяхъ Святыхъ (1793) и другихъ сказаніяхъ, продолжающихся до настоящаго времени (1794).

3) Особенно разительнѣйшее чудо, которымъ Господь прославляетъ тѣла многихъ угодниковъ своихъ, есть ихъ *нетлѣніе*, когда осуществляются на дѣлѣ—и предсказаніе царя-пророка: *не даси* (Господи) *преподобному твоему видѣти истлѣнія* (Пс. 15, 10), исполнившееся прежде всего на первенцѣ изъ мертвыхъ, Иисусѣ Христѣ (Дѣян. 2, 27),—и благожеланіе древняго мудреца израильскаго праведникамъ: *кости ихъ процвѣтутъ отъ мѣста ихъ* (Сирах. 46, 14; см. 49, 12; Ис. 58, 11) (1795). Это нетлѣніе св. мощей, это извѣтіе ихъ чудодѣйственною силою Божіею изъ всеобщаго закона тлѣнія, какбы въ живой урокъ намъ о будущемъ воскресеніи тѣлъ и въ сильнѣйшее побужденіе для насъ—почитать самыя тѣлеса прославляемыхъ Богомъ праведниковъ и подражать вѣрѣ ихъ (1796), не подлежить ни малѣйшему сомнѣнію. Въ Кіевѣ и Новгородѣ, Москвѣ и Вологдѣ, и во многихъ другихъ мѣстахъ нашего Богохранимаго отечества открыто почиваютъ многіе нетлѣн-

женъ сомнѣваться... Мы уже не называемъ мертвыми почившихъ въ надеждѣ воскресенія и съ вѣрою въ Него (Бога). Да и какъ можетъ чудодѣйствовать мертвое тѣло? Какимъ образомъ чрезъ мощи Святыхъ—изгоняются демоны, отражаются болѣзани, врачуются немощные, прозираютъ слѣпые, очищаются прокаженные, прекращаются искушенія и скорби, и всякое благое даяніе отъ Отца свѣтовъ нисходитъ на тѣхъ, которые просятъ съ несомнѣнною вѣрою (Іак. 1, 17)?» (—стр. 263—264).

(1792) *Евавр.* Церк. Ист. II, гл. 3; *Никиф.* *Баллист.* Ц. И. XV, гл. 26. Здѣсь сказаніе о чудесахъ отъ ризы Богоматери и отъ Ея пояса.

(1793) См., наприм., въ Чети-Мин. янв. 7; октября 26; юн. 9; авг. 2. 25, и мн. друг.

(1794) См. извѣстія о чудесн. исцѣлен. отъ мощей въ Хр. Чт. 1833, 1, 401; 1834, 1, 112; 1839, 1, 414 и друг.

(1795) Изъ древнихъ см. о семь *св. Григ. нисск.* *Orat. de s. Theodoro martyre*, in *Opp. t. III*, p. 579—580, ed. *Morel*.

(1796) См. слово *преосвящ. Филарета*, митр. москов., о нетлѣніи св. мощей, ч. II, стр. 174, М. 1844. Здѣсь, между прочимъ, читаемъ: «Какъ сосудъ, въ которомъ долго хранится благовонная масть, заимствуетъ отъ нея силу благоуханія: такъ самое тѣло Христіанина, въ которомъ постоянно обитаетъ благодатная сила Христова, пронизывается ею во всемъ составѣ своемъ, и даже благоухаетъ ею для другихъ. И поелику *сила Христова* нетлѣнна: то естественно, что она, *вселяясь* (2 Кор. 12, 9) въ челоуѣковъ, *иже Христови суть* (Гал. 5, 24), и тѣлесамъ ихъ сообщаетъ нетлѣніе; поелику *сила Христова* всемогуща, то съ естественъ ея согласно и то, что она чрезъ нихъ чудодѣйствуетъ, когда то благоугодно Господу, подобно какъ нѣкогда чудодѣйствовала чрезъ *главотяжи* и *убрусимъ*, которые были на тѣлѣ святаго апостола Павла, и приняли въ себя *потъ* его (Дѣян. 9, 12), и чрезъ одно *осыменіе тѣнию* святаго апостола Петра (Дѣян. 5, 15)» (—стр. 182). И далѣе: «доннынѣ тѣлеса усопшихъ Святыхъ являютъ въ нетлѣніи, съ силою

ные останки св. угодниковъ, и непрестающими чудесами для притекающихъ къ нимъ съ вѣрою громогласно свидѣтельствуютъ о истинѣ своего нетлѣнія ⁽¹⁷⁹⁷⁾.

II. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Господь Богъ во всѣ времена прославлялъ самые останки угодниковъ своихъ безчисленными чудесами, св. Церковь также во всѣ времена, послѣдуя свящ. преданію, оказывала св. останкамъ надлежащее почтеніе.

1) Это почтеніе выражалось: а) въ благоговѣйномъ собираніи и храненіи останковъ угодниковъ Божіихъ, какъ извѣстно еще изъ сказаній втораго вѣка о мученичествѣ св. Игнатія Богоносца ⁽¹⁷⁹⁸⁾ и Поликарпа ⁽¹⁷⁹⁹⁾, и изъ свидѣтельствъ послѣдующаго времени ⁽¹⁸⁰⁰⁾; б) въ торжественныхъ открытіяхъ и перенесеніяхъ св. мощей ⁽¹⁸⁰¹⁾; в) въ построеніи надъ ними св. храмовъ или алта-

чудодѣйственною и живоносною, для насъ живущихъ, для удостовѣренія, — если къ стыду времени есть и такіе между нами невѣрующіе, — для удостовѣренія въ воскресеніи Христовомъ и въ нашемъ будущемъ воскресеніи, для укрѣпленія немощныхъ въ подвигахъ противу грѣха и смерти, для возбужденія невнимательныхъ и нерадивыхъ къ подвигамъ благочестія» (—стр. 184).

⁽¹⁷⁹⁷⁾ Подробнѣе объ этомъ предметѣ см. *Соснина*: о нетлѣніи св. мощей.

⁽¹⁷⁹⁸⁾ «Исполнилось желаніе св. мученика Игнатія, чтобы не обременить никого изъ братій собираніемъ его останковъ, такъ какъ онъ еще прежде въ письмѣ желалъ, чтобы таковъ былъ конецъ его. Ибо остались только твердѣйшія части его тѣла, которыя отвезены въ Антиохію, и положены въ полотно, какъ неоцѣненное сокровище, по благодати, обитавшей въ мученикѣ, оставленное св. Церкви» (о мученичествѣ св. Игнатія, въ Хр. Чт. 1822, VIII, 355).

⁽¹⁷⁹⁹⁾ «Мы потомъ собрали его кости, — сокровище драгоцѣннѣе дорогихъ камней и чище золота, — и положили ихъ, гдѣ слѣдовало» (Посл. церкви смиренск. о мучен. св. Поликарпа, въ Ц. И. Евсевія кн. IV, гл. 15, стр. 217).

⁽¹⁸⁰⁰⁾ *Иоанн. Златоуст.* Похв. слово св. муч. Гувентину и Максиму, въ Хр. Чт. 1842, III, 336.

⁽¹⁸⁰¹⁾ *Амврос. Exhort. Virgin. I, 1, п. 1; Златоуст.* похв. слово св. Игнатію Богоносцу, въ Хр. Чт. 1835, III, 254: «вы (жители Антиохіи) отпустили епископа, а приняли мученика; отпустили его съ молитвами, а приняли съ вѣнцами; и не одни вы, но и всѣ жители на пути лежащихъ городовъ. Представьте себѣ, что должны были всѣ они чувствовать, при возвращеніи святыхъ его останковъ? какое вкушали наслажденіе? въ какомъ были восхищеніи? какими похвалами отсюда превозносили вѣнценосца? Какъ храбраго ратоборца, побѣдившаго всѣхъ своихъ противниковъ, и въ торжествѣ идущаго съ поприща, съ восторгомъ срѣтають зрители, не дають ему даже ступить на землю, но подъемяютъ его, и на рукахъ своихъ несутъ въ домъ, осыпая безчисленными похвалами: такъ равнымъ образомъ и сего святаго всѣ жители городовъ, начиная отъ Рима, преемственно несли на раменахъ своихъ и предали нашему городу, прославляя вѣнценосца, ублажая подвижника... Въ это время св. мученикъ преподавалъ благодать всѣмъ онѣмъ городамъ, утвердивъ ихъ въ благочестіи; а съ тѣхъ поръ и до сего дня обогащаетъ вашъ городъ».

рей (1802); г) въ установленіи празднествъ въ память ихъ открытія или перенесенія (1803); д) въ путешествіяхъ къ св. гробницамъ и украшеніи ихъ (1804); е) въ постоянномъ правилѣ Церкви — полагать въ основаніе алтарей мощи св. мучениковъ и иначе не освящать храмовъ (1805). И не только на одни тѣла или мощи угодниковъ Божіихъ простиралось уваженіе Христіанъ, но и на самыя орудія страданій и смерти мучениковъ (1806), на самыя вещи, которыми Святые пользовались при жизни. Такъ Евсевій свидѣтельствуеъ: «каедрѣ Іакова, который первый епископство надъ іерусалимскою церковію получилъ отъ самого Спасителя (въ христіанской Церкви были преданія, что Іаковъ рукоположенъ во епископа самимъ Спасителемъ) и Апостоловъ, и котораго божественное писаніе (Гал. 1, 19) нарицаеъ братомъ Христовымъ, — сохранилась еще доселѣ. Тамошніе братія преемственно блюдуъ ея и этимъ ясно показываютъ всѣмъ, какъ древніе и нынѣшніе Христіане благоговѣли и благоговѣюъ предъ святыми мужами за ихъ любовь къ Богу» (1807).

2) Св. Отцы и учителя Церкви постоянно возбуждали и поддерживали въ Христіанахъ это уваженіе къ св. останкамъ угодниковъ Божіихъ, объясняли истинный духъ его, ограждали отъ неправомыслящихъ. Напримѣръ:

Св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ своимъ слушателямъ — въ похвальномъ словѣ Ігнатію Богоносцу: «Будемъ вседневно притекать къ сему Святому для пріятія отъ него духовныхъ даровъ. Всякій, приступающій къ нему съ вѣрою, приобрѣтаеъ великія блага. Ибо не только тѣла, но и самыя гробы Святыхъ преисполнены духовныхъ даровъ благодати... Посему я призываю всѣхъ васъ, — въ печали ли кто, въ болѣзни ли, въ обидѣ ли, въ другомъ

(1802) *Григор. нисск.* Orat. de s. Theodor. Opp. t. III, p. 579, ed. Morel.; *Филостор.* Hist. eccl. III, 2; *Теодорит.* Hist. Relig. n. 10. 13. 16; *Лев. вел.* Epist. LX; *Павлин.* Epist. XXII, n. 17.

(1803) *Григор. нисск.* Vit. s. Greg. thaumat. n. 27; *Васил. вел.* письм. 143. 282 (въ Тв. св. Отц. X, 309; XI, 281); *Іероним.* Epist. ad Jul. XCII; *Астер.* слов. о иконѣ св. муч. Евфиміи, въ Хр. Чт. 1827, XXVII, 37—38.

(1804) См. выше примѣч. 1740 и самыя слова, къ которымъ оно относится.

(1805) *Собор. карраген.* правил. 94; *никейск.* II правил. 7.

(1806) Nos legimus martyris clavos, et multos quidem, ut plura fuerint vulnera, quam membra... Colligimus sanguinem triumphalem, et crucis lignum... (*Амврос.* Exhort. Virginit. c. II, n. 3. 10). Nam quid non ad victoris gloriam ingenium tuum reperit, quando in honorem transierunt triumphii etiam instrumenta supplicii? (*Лев. вел.* in Natal. s. Laurentii).

(1807) Церк. Ист. кн. VII, гл. 19, стр. 425.

ли какомъ мірскомъ несчастіи, или во глубинѣ грѣховной,—теките сюда съ вѣрою: вы получите помощь, и съ великою радостію возвратитесь отсюда, приобрѣтши однимъ возврѣніемъ облегченіе совѣсти вашей... Сіе сокровище благопотребно для всѣхъ, сіе пристанище надежно—и для несчастныхъ, ибо освобождаетъ ихъ отъ бѣдствій,—и для счастливыхъ, ибо утверждаетъ ихъ счастье,—и для болящихъ, ибо возвращаетъ имъ здравіе,—и для здравыхъ, ибо отвращаетъ болѣзни» (1808). Въ похвальномъ словѣ св. мученикамъ Іувентину и Максиму: «Будемъ всегда приходить къ нимъ, прикасаться къ ракъ ихъ и съ вѣрою обнимать останки ихъ, дабы отъ нихъ привлечь на себя какое либо благословіе. Ибо, какъ воины, показывая царю полученныя ими отъ непріятелей раны, смѣло говорятъ съ нимъ; такъ и сіи мученики, нося на рукахъ усѣченныя главы свои, и выступивъ на среду, удобно могутъ испросить у Царя небснаго все, что только захотятъ» (1809). Въ похвальномъ словѣ египетскимъ мученикамъ: «Если въ прежнее время люди, совершившіе чудныя дѣла, призывали въ помощь имена святыхъ мужей, Авраама, Исаака и Іакова, и отъ одного воспоминанія сихъ именъ получали великую для себя пользу, умилостивляя ими Бога: то тѣмъ паче можемъ умилостивить Его мы, которые приобѣгаемъ не только къ воспоминанію именъ, но и къ самымъ тѣламъ подвизавшихся за имя Божіе» (1810).

Блаж. Иеронимъ писалъ къ пресвитеру Руперію: «не говорю,—мы чтимъ (colimus et adoramus) останки мучениковъ, да не послужимъ твари болѣе, нежели Творцу. Но мы чествуемъ (honoramus) останки мучениковъ, чтобы Божески чтить (ut adoremus) Того, коего они суть мученики. Чествуемъ слугъ, чтобы чествованіе ихъ восходило ко Владыкѣ, который сказалъ: *иже васъ приѣмлетъ, мене приѣмлетъ* (Матѣ. 10, 40)» (1811).

Отцы седьмаго вселенскаго Собора постановили: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ мощи Святыхъ, какъ спасительные источники, многообразно изливающіе благодѣянія на немощ-

(1808) Въ Хр. Чт. 1835, III, 255—257.

(1809) Въ Хр. Чт. 1842, III, 337—338.

(1810) Тамъ же 1835, 1, 27.

(1811) Epist. XXXVII (al. CIX), n. 1. А въ сочиненіи противъ Вигиланція онъ писалъ: dolet (Vigilantius) martyrum reliquias precioso operiri velamine... Ergo sacrilegi sumus, quando Apostolorum basilicas ingredimur? Sacrilegus fuit Constantinus imperator, qui sanctas reliquias Andreae, Lucae et Thimothei transtulit Constantinopolim?... И еще: quis enim, o insanum caput, aliquando martyres adoravit? Quis hominem putavit Deum? (Contr. Vigilant. n. 5).

ныхъ. И такъ дерзнувшіе отвергать... мощи мучениковъ, о которыхъ знали, что онѣ подлинныя и истинныя: если это епископы или клирики, — да низложатся; а если иноки и міряне, — да лишатся приобщенія» (1812).

§ 256.

гг) Почитаніе св. иконъ.

Почитая Святыхъ, переселившихся на небо, и чувствуя ихъ священные останки на землѣ, православная Церковь благоговѣнно употребляетъ и почитаетъ и свящ. изображенія угодниковъ Божіихъ, вмѣстѣ съ изображеніями самого Господа Бога и ангеловъ. Догматъ объ иконахъ со всею раздѣльностью изложенъ седьмымъ вселенскимъ Соборомъ такъ: «послѣдующе Богоглаголивому ученію святыхъ Отецъ нашихъ и преданію каѳолическія Церкви (вѣмы бо, яко сія есть Духа Святаго, въ ней живущаго), со всякою достовѣрностію и тщательнымъ разсмотрѣніемъ опредѣляемъ: подобно изображенію честнаго и животворящаго креста полагати во святыхъ Божіихъ церквахъ, на освященныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ и на доскахъ, въ домахъ и на путяхъ, честныя и святыя иконы, написанныя красками и изъ дробныхъ каменій, и изъ другаго способнаго къ тому вещества устрояемыя, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и непорочныя Владычицы нашея святыя Богородицы, такожде и честныхъ ангеловъ, и всѣхъ святыхъ и преподобныхъ мужей. Елико бо часто чрезъ изображеніе на иконахъ видимы бываютъ, потолику взирающіи на оныя подвизаемы бываютъ воспоминаати и любити первообразныхъ имъ, и чувствовать ихъ лобызаніемъ и почитательнымъ поклоненіемъ, не истиннымъ, по вѣрѣ нашей, Богопоклоненіемъ, еже подобаетъ единому Божескому естеству, но почитаніемъ по тому образу, якоже изображенію честнаго и животворящаго Креста и святому Евангелію, и прочимъ святынямъ, еиміамомъ и поставленіемъ свѣщей честь воздается, яковый и у древнихъ благочестный обычай былъ. Ибо честь, воздаваемая образу, переходитъ къ первообразному, и

(1812) *Соеп. Нісеп. II, акт. VI.* Обстоятельные отвѣты на возраженія протестантовъ противъ почитанія св. мощей см. въ *Камилъ стры* кн. 1, стр. 343—360 (догм. о мощахъ Святыхъ, ч. II, гл. 1. 2).

поклоняющійся иконѣ покланяется существу изображеннаго на ней. Тако бо утверждается ученіе святыхъ Отецъ нашихъ, сіестъ, преданіе канолическія Церкви, отъ конецъ до конецъ земли пріявшія Евангеліе» (Книг. правил. стр. 5. 6). Изъ этихъ словъ видно, что св. Церковь заповѣдуетъ: а) не только *употреблять* св. иконы въ храмахъ, въ домахъ и другихъ мѣстахъ для того, чтобы онѣ возбуждали насъ къ воспоминанію Бога и Святыхъ Его и къ подражанію имъ, но—б) и *почитатъ* или чествовать свящ. изображенія,—чествовать не Богопоклоненіемъ или служеніемъ (*λατρεία*), которое подобаетъ единому Божеству, а только почитательнымъ поклоненіемъ (*τιμητικὴ προσκύνησις*)⁽¹⁸¹³⁾, и вмѣстѣ выражать это чествованіе кажденіемъ предъ св. иконами оиміама, поставленіемъ свѣчъ и под.,—чествовать не самыя иконы безотносительно, не дерево и краски, а такъ, чтобы честь, воздаваемая образу, переходила къ первообразному, и поклоняющійся иконѣ покланялся существу изображеннаго на ней (подробнѣе см. Прав. Испов. ч. III, отв. на вопр. 55; Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ отв. на вопр. 3). Слѣд. православная Церковь равно осуждаетъ: а) и древнихъ иконоборцевъ, которые отвергали какъ почитаніе св. иконъ, такъ самое ихъ употребленіе⁽¹⁸¹⁴⁾; б) и новыхъ, т. е. протестантовъ, которые хотя допускаютъ употребленіе св. иконъ для украшенія храмовъ или для напоминанія о Богѣ, но не принимаютъ ихъ почитанія⁽¹⁸¹⁵⁾; в) и, наконецъ, всѣхъ

⁽¹⁸¹³⁾ Въ своемъ посланіи къ императорамъ отцы седьмаго вселенскаго Собора выражаютъ эту мысль раздѣльнѣе: «издревле принято св. канолическою Церковію и узаконено св. первоучителями вѣры нашей и ихъ преемниками, знаменитыми нашими отцами, покланяться (*προσκυνοῦν*) св. иконамъ и чествовать (*ἀσπάζεσθαι*) ихъ,— что одно и то же. Но не одно и то же поклоненіе и служеніе. Григорій Богословъ говоритъ: «чествоуй Виелеемъ и поклоняйся яслямъ». Кто изъ здравомыслящихъ подумаетъ, что здѣсь говорится о духовномъ служеніи (*περὶ τῆς ἐν πνεύματι λατρείας*)? Неужели св. Григорій призываетъ служить (*λατρεύειν*) яслямъ? Поклоненіемъ (*προσκύνησις*) выражается любовь и уваженіе къ кому либо. Посему Писаніе научаетъ насъ: *Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши* (Лук. 4, 8). Здѣсь слово—*поклонишися* стоитъ безъ прибавленія *единому*: такъ какъ поклоненіе можетъ быть воздаваемо многимъ. Но далѣе сказано: *тому единому послужиши*, ибо только Богу подобаетъ служеніе (*λατρεία*)» (*apud Labb. Concil. T. VII*).

⁽¹⁸¹⁴⁾ Начертаніе церк. ист. *проев. Инокентія*, вѣкъ VIII, отд. II и V, въ т. I, стр. 395 и 420—425, изд. 4-е.

⁽¹⁸¹⁵⁾ *Conf. Helvet.* 1, с. 4; *Catechism. Heidelb.* qu. XCVIII; *Catech. Racov.* qu. OCLI et squ.

тѣхъ, которые чтутъ иконы безотносительно, поклоняются имъ, какъ кумирамъ или идоламъ, или боготворятъ ихъ ⁽¹⁸¹⁶⁾.

I. Ученіе православной Церкви объ иконахъ имѣетъ твердыя основанія въ св. Писаніи ⁽¹⁸¹⁷⁾.

1. Церковь употребляетъ св. иконы (образы) во храмѣ и другихъ мѣстахъ для благоговѣйнаго воспоминанія Господа и Святыхъ Его. И, по свидѣтельству Писанія, самъ Богъ повелѣлъ Моисею устроить *ковчегъ завѣта* и поставить его въ важнѣйшей части перваго ветхозавѣтнаго храма—во святомъ святыхъ (Исх. 25, 10 и слѣд.; 26, 33; Втор. 10, 1—5). А ковчегъ завѣта былъ не что иное, какъ видимый образъ присутствія Бога невидимаго,—образъ, всегда напоминавшій іудеямъ Іегову и возводившій мысль ихъ къ первообразу: *и бысть*, говорится о Моисеѣ, *егда воздвижаху ковчегъ, и рече Моисей: востани Господи* (Числ. 10, 34). *Предъ Господемъ плясати буду...*, *буду играти и плясати предъ Господемъ*,—сказалъ Давидъ въ отвѣтъ на укоръ дочери Сауловой Мелхолы за плясаніе его предъ ковчегомъ завѣта (2 Цар. 6, 21). Самъ Богъ повелѣлъ Моисею сдѣлать два изваянныхъ изображенія херувимовъ и поставить ихъ во святомъ святыхъ по двумъ сторонамъ очистилища, которое покрывало ковчегъ и служило какбы престоломъ Іеговы (Исх. 25, 19—22); повелѣлъ такъ же сдѣлать истканныя изображенія херувимовъ на церковной завѣсѣ, отдѣлявшей святое святыхъ отъ святилища (Исх. 26, 31—33), подобно тому, какъ нынѣ иконостасъ отдѣляетъ алтарь отъ самаго храма; а вмѣстѣ сдѣлать такія же изображенія херувимовъ на тѣхъ пополахъ виссонныхъ, которыя покрывали не только верхъ, но и стороны скинии и служили для нея вмѣсто стѣнъ (Исх. 26, 1. 37). Извѣстно также, что самъ Богъ повелѣлъ Моисею воздвигнуть мѣднаго змія въ пустынѣ (Числ. 21, 8); а этотъ змій былъ собственно образомъ нашего Спасителя, вознесшагося на крестъ (Іоан. 3, 14. 15).

⁽¹⁸¹⁶⁾ «Поелику сей (VII вселенскій) Соборъ яснѣйшимъ образомъ даетъ разумѣть, какъ должно поклоняться святымъ иконамъ, когда предаетъ проклятію и отлученію тѣхъ, которые воздаютъ иконамъ поклоненіе божеское, или называютъ православныхъ, поклоняющихся иконамъ, идолослужителями: то вмѣстѣ съ нимъ и мы предаемъ анаемѣ тѣхъ, которые или святому, или ангелу, или иконѣ, или кресту, или мощамъ святымъ, или священнымъ сосудамъ, или Евангелію, или другому чему, елика на небеси горѣ, и елика на землѣ и въ мори, воздаютъ такую честь, какаядъ прилична единому въ Троицѣ Богу» (Посл. вѣсточ. патр. о прав. вѣрѣ отв. на вопр. 3, стр. 37—38, Спб. 1845).

⁽¹⁸¹⁷⁾ Чит. разгов. священника съ молоканомъ о поклоненіи св. иконамъ—въ Хр. Чт. 1841, III, 81—113.

Устроая другой постоянный храмъ Богу, Соломонъ, по образу скинии, поставилъ въ немъ, по самой срединѣ святаго святыхъ, два, сдѣланныя изъ кипариса и позлащенные, изображенія херувимовъ, которые одними крыльями своими соприкасались другъ къ другу, другими достигали противоположныхъ сторонъ храма (3 Цар. 6, 27; 2 Парал. 3, 10—13), изваялъ и написалъ херувимовъ на всѣхъ стѣнахъ храма (3 Цар. 6, 29; 2 Пар. 3, 7), соткалъ такія же изображенія херувимовъ на церковной завѣсѣ (2 Пар. 3, 14). И Богъ не только не осудилъ за то Соломона, но еще выразилъ особенное свое благоволеніе и къ строителю храма, и къ самому храму: *услышахъ гласъ молитвы твоея, сказалъ Господь Соломону, и моленія твоего, имже молился еси предо мною: сотвориохъ ти по всей молитвѣ твоей: и освятихъ храмъ сей, екоже создалъ еси, еже положить имя мое тамо во вѣки: и будутъ очи мои ту, и сердце мое во вся дни* (3 Цар. 9, 3).

Если же Самъ Богъ заповѣдалъ употребленіе св. изображеній въ скинии и внѣ скинии, и одобрилъ употребленіе ихъ въ храмѣ Соломоновомъ: то почему же онѣ не могутъ быть употребляемы въ храмахъ новозавѣтныхъ и внѣ храмовъ?

2. Церковь почитаетъ св. иконы, и выражаетъ это почитаніе различными образами. Такъ точно, по повелѣнію самого Бога, почитала и Церковь ветхозавѣтная бывшія въ ней свящ. изображенія. И именно:

Мы покланяемся св. иконамъ или образамъ: и іудеи покланялись кивоту завѣта, служившему образомъ присутствія Божія. *Вознесите Господа Бога нашего, и покланяйтесь подножію ногу Его, яко свято есть*,—говорилъ богодухновенный пророкъ Давидъ (Пс. 98, 5),—а подъ подножіемъ ногъ Божіихъ онъ разумѣлъ кивотъ завѣта Господня (1 Пар. 28, 2). Покланялись іудеи и вообще храму Господню, образу и спни небесныхъ (Евр. 8, 5; Исх. 33, 10), въ которомъ и на завѣсѣ и на всѣхъ стѣнахъ находились изображенія херувимовъ: *воста царь израильскій отъ земли, говорится о св. Давидѣ, и умыся и помазася, и измѣни ризы своя, и вниде въ домъ Божій, и поклонися ему* (2 Цар. 12, 20). *Вниду въ домъ твой, взываетъ самъ Давидъ, поклонюся ко храму святому твоему, въ страсть твою* (Пс. 5, 8).

Мы чествуемъ св. иконы кажденіемъ предъ ними еиміама. И изъ св. Писанія извѣстно, что самъ Богъ заповѣдалъ кадить еиміамомъ надъ кивотомъ: *да кадитъ надъ нимъ Ааронъ еиміамомъ сложенымъ благовоннымъ рано рано...*, *еиміамъ всегдашній присно предъ Господемъ въ роды ихъ* (Исх. 30, 7, 8; снес. 40, 5); запо-

вѣдалъ также кадить еиміамомъ надъ *олтаремъ кадильнымъ*, находившимся *противу завѣсы*, на которой, какъ уже сказано, были свящ. изображенія херувимовъ (Исх. 40, 26. 29; снес. 2 Парал. 26, 16—19; Лук. 1, 9).

Мы чествуемъ св. иконы возженіемъ предъ ними свѣчей. И въ тойже самой заповѣди, которою повелѣлъ Господь первосвященнику іудейскому кадить надъ кивотомъ, говорится о возженіи предъ нимъ свѣтильниковъ: *егда устрояетъ свѣтила, да кадитъ надъ нимъ: и егда вжигаетъ Ааронъ свѣтила съ вечера, да кадитъ надъ нимъ* (Исх. 30, 7. 8). Кромѣ того Господь повелѣлъ Моисею поставить свѣтильникъ съ семью свѣтилами предъ завѣсою къ южной сторонѣ ея, который возжигали священники іудейскіе непрестанно отъ вечера до заутра (Исх. 26, 34; Лев. 24, 2—4).

3. Церковь, однакожь, употребляя и почитая св. иконы, воздаетъ честь не самимъ иконамъ безотносительно, не древу и краскамъ, а относя ее къ первообразамъ, на иконахъ изображеннымъ, и вмѣстѣ осуждаетъ тѣхъ, которые чествуютъ иконы безотносительно, поклоняются имъ, какъ кумирамъ, боготворятъ ихъ. И въ этомъ случаѣ Церковь поступаетъ совершенно по Писанію. Ибо, хотя самъ Богъ повелѣлъ Моисею поставить въ скиніи ковчегъ завѣта, воскурять предъ нимъ еиміамъ, возжигать свѣтильники, даже поклоняться предъ нимъ, повелѣлъ также сдѣлать подобія или изображенія херувимовъ, украсить ими всѣ стѣны храма и завѣсу, предъ которою постоянно горѣлъ седмисвѣщный свѣтильникъ и воскурялся еиміамъ,—и воздвигнуть мѣднаго змія въ пустынѣ; но въ тоже время Богъ заповѣдалъ Моисею *да не будутъ тебѣ бози инии развѣ мене. Не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія, елика на небеси горь, и елика на земли низу, и елика въ водахъ подъ землею: да не поклонишися имъ и да не послужиши имъ: азъ бо есмь Господь Богъ твой* (Исх. 20, 2—5). Это значить, что израильтяне должны были не только не почитать какихъ либо боговъ иныхъ, языческихъ, не только не творить себѣ кумировъ или подобій какихъ либо предметовъ небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, съ цѣлію поклоняться и служить имъ, но должны были и тѣ подобія или изображенія, которыя заповѣдалъ имъ самъ Богъ, не безотносительно чествовать, не принимать ихъ за боговъ, за кумиры,—а такъ, чтобы вся честь, воздаваемая, напримѣръ, кивоту завѣта, восходила къ самому Ёговѣ, которому кивоть служить только какбы подножіемъ ногъ. И вотъ потому-то, когда, съ теченіемъ времени, іудеи начали поклоняться мѣд-

ному змію въ пустынѣ, какъ кумиру и боготворить его,—царь Езекія, не смотря на то, что онъ былъ воздвигнутъ Моисеемъ по повелѣнію самого Бога, сокрушилъ этого змія, и заслужилъ за то одобреніе (4 Цар. 18, 4; Прав. Испов. ч. III, отв. на вопр. 56).

II. Имѣя столь ясныя основанія въ св. Писаніи ветхаго за-вѣта, догмать о св. иконахъ имѣеть еще болѣе ясныя и ближайшія основанія въ свящ. Преданіи новаго завѣта. Одинъ изъ вселенскихъ учителей вѣры, Василій великій, такъ говоритъ въ своемъ исповѣданіи: «пріемлю и св. Апостоловъ, Пророковъ и Мучениковъ, и призываю ихъ къ ходатайству предъ Богомъ, да чрезъ нихъ, т. е. по ихъ предстательству, милостивъ будетъ мнѣ чело-вѣколюбець Богъ и да подасть мнѣ оставленіе прегрѣшеній. По-чему чту и начертанія ихъ иконъ и поклоняюсь предъ ними, *особенноже потому, что они преданы отъ св. Апостоловъ* и не за-прещены, но изображаются во всѣхъ нашихъ церквахъ» (1818). Св. седьмой вселенскій Соборъ, изслѣдовавшій впоследствии, по его собственнымъ словамъ, *со всякою достовѣрностію и тщательнымъ разсмотрѣніемъ*, догмать объ иконопочитаніи, точно также назвалъ этотъ догмать, — какъ мы видѣли, — *преданіемъ каволическія Церкви, отъ конецъ до конецъ земли пріявшія Евангеліе*. Доказательствами этого преданія служатъ:

1) Два древнѣйшія сказанія. Первое—о томъ, что самъ Господь нашъ І. Христось благоволилъ изобразить чудеснымъ образомъ свой ликъ на платѣ и послать этотъ нерукотворенный образъ къ Авгарю, едесскому владѣльцу (1819),—сказаніе, которое не усомнились признать истиннымъ и Отцы VII вселенскаго Собора (1820). Другое—о томъ, что одинъ изъ четырехъ евангелистовъ, Лука, знавшій живописное искусство, писалъ и оставилъ послѣ себя иконы Божіей Матери (1821), которыя съ благоговѣніемъ передавались и передаются изъ рода въ родъ въ Церкви православной (1822).

(1818) "Ὁθεν καὶ τοῦς χαρακτῆρας τῶν εἰκόνων αὐτῶν τιμῶ καὶ προσκυνῶ, κατ' ἐξαιρέτων τούτων παραδεδομένων ἐκ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, καὶ οὐκ ἀπηγορευμένων, ἀλλ' ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις ἡμῶν τούτων ἀνιστορούμενων. Epist. CCCLX ad Julianum Apostatam in Opp. T. III, p. 463, ed. Maur.

(1819) *Евагр.* Hist. eccl. IV, c. 27; *Иоан. Дамаск.* Точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 16, стр. 268; Epist. ad Theophilum Imperat. n. 5, in Opp. t. 1, p. 631, *Le-Quien*; *Кедрик.* истор. кн. 1, стр. 175, въ Хр. Чт. 1834, III, 154—163.

(1820) Act. IV, apud *Labb.* T. VII.

(1821) *Теодор. чтец.* Hist. eccl. 1, sect. 1; *Иоан. Дамаск.* Epist. ad Theophilum Imperat. n. 4, p. 631; Orat. adv. Constantinum Cabalin. n. 6, p. 618. T. 1, ed. cit.

(1822) Нѣкоторыя изъ этихъ иконъ находятся нынѣ въ нашемъ отечествѣ, каковы по преданію: икона Владимірскія Божія Матери, икона Смоленскія Божія

2) Письменные свидѣтельства древнихъ объ употребленіи и почитаніи св. иконъ въ три первые вѣка. Такъ, Тертуліанъ упоминаетъ объ изображеніяхъ Спасителя на церковныхъ потирахъ въ видѣ добраго пастыря (1823). Тотъ же Тертуліанъ, Минуцій Феликсъ и Оригенъ свидѣтельствуютъ, какъ язычники укоряли Христіанъ за то, что они будтобы боготворили кресты, т. е. почитали свящ. изображенія креста, на которомъ распяты Господь Спаситель (1824). Евсевій рассказываетъ, что онъ видѣлъ начертанныя красками иконы апостоловъ—Петра и Павла и самого Спасителя, сохранившіяся отъ древнихъ Христіанъ, которые обращались изъ язычества (1825). Климентъ александрійскій, кажется, указываетъ на употребленіе въ его время многихъ иконъ не только Спасителя, но и Патріарховъ, Пророковъ и Ангеловъ, когда говорить о Христіанинѣ: «останавливая взоръ на изящныхъ изображеніяхъ, онъ мысли устремляетъ на многихъ, прежде его достигшихъ совершенства, Патріарховъ, премногихъ Пророковъ, безчисленныхъ Ангеловъ, и на самого Господа всѣхъ, обучающаго насъ, что и мы можемъ имѣть жизнь, сообразную съ сими высокими образцами» (1826). Св. Меодій патарскій ясно выражается: «иконы ангеловъ Его (Бога), началъ и властей, устроеныя изъ золота, мы дѣлаемъ въ честь и славу Его» (1827).

3) Вещественные памятники дѣйствительнаго употребленія и почитанія св. иконъ въ три первые вѣка. Разумѣемъ свящ. изображенія, находимыя въ катакомбахъ, пещерахъ, усыпальницахъ мучениковъ, куда удалялись первенствующіе Христіане на молитву во дни гоненій, —сдѣланныя на стѣнахъ, гробницахъ, сосудахъ, свѣтильникахъ, картинахъ и под. Изображенія эти представляютъ, большею частію, Спасителя въ видѣ Пастыря, подъявшаго на ра-

Матери, икона Ефесскія Божія Матери (см. Сахарова, Исслѣдов. о русск. иконопис. кн. II, стр. 20—23, Спб. 1849)

(1823) Si forte patrocinabitur pastor, quem in calice depingis... (De puditicis, cap. X). И еще: procedant ipsae picturae calicum vestrorum, si vel in illis perlucebit interpretatio pecudis illius (ibid. cap. VII).

(1824) Тертуліанъ говоритъ, что язычники поэтому называли Христіанъ въ укоръ—*religiosi crucis* (Apolog. с. XVI), *antistites crucis* (ad Nation. 1, 12); Минуцій Феликсъ, упоминая о томъ же упрекѣ язычниковъ (Octav. с. IX. XII. XXIX), замѣчаетъ: *crucis nec colimus* (—с. XXIX); Ориген. Contr. Cels. II, п. 47.

(1825) Церк. Истор. кн. VII, гл. 18. стр. 425.

(1826) Это свидѣтельство приводится св. Иоанномъ Дамаскинскимъ въ словѣ III объ иконахъ, Opp. Т. 1, р. 382, въ Хр. Чт. 1828, XXX, 46.

(1827) Приводится также Дамаскинскимъ (ibid. opp. р. 390 и Хр. Чт. 61; cfr. Galland. Bibl. PP. Т. III, р. 781).

мена свои заблудшую овцу; пресв. Дѣву Богородицу въ вѣнцѣ или осіяніи, держащую на рукахъ предвѣчнаго Младенца, также въ сіяющемъ вѣнцѣ; двѣнадцать Апостоловъ, рождество Спасителя и поклоненіе Ему волхвовъ, чудесное насыщеніе пятью хлѣбами множества народа, воскресеніе Лазаря; изъ ветхозавѣтной исторіи — ковчегъ Ноевъ съ голубицею, жертвоприношеніе Исаака, Моисея съ жезломъ и скрижалями, Іону, извергаемаго рыбою, Данила во рву, трехъ отроковъ въ печи и проч. ⁽¹⁸²⁸⁾. Нѣкоторыя изъ этихъ изображеній съ несомнѣнностію относятся ко второму вѣку ⁽¹⁸²⁹⁾; наибольшая часть съ полною вѣроятностію — вообще къ періоду гоненій на Церковь, обнимающему три первые ея столѣтія ⁽¹⁸³⁰⁾. А употребленіе этихъ изображеній въ тѣхъ именно мѣстахъ, куда собирались Христіане для Богослуженія, и гдѣ приносили безкровную жертву; изображенія Спасителя и Богоматери въ сіяющихъ вѣнцахъ, — чѣмъ издревле выражалось особенное почтеніе ⁽¹⁸³¹⁾; наконецъ, прямые упреки язычниковъ, будто Христіане боготворили кресты, — свидѣлствуютъ, что въ три первые вѣка Христіанства св. иконамъ было воздаваемо и надлежащее чествованіе. Если Христіане, какъ несомнѣнно, чтили изображенія креста Господня: могли ли они не чтить изображенія самого Господа, которыя несомнѣнно употребляли?

Должно, однакожъ, замѣтить, что въ три первые вѣка Христіанства, по тяжкимъ обстоятельствамъ Церкви, употребленіе въ ней св. иконъ не было въ ней ни такъ открыто, ни такъ повсемѣстно, какъ съ послѣдующаго времени. Посреди непрерывныхъ гоненій отъ язычниковъ, когда Христіане принуждены были скрывать и часто перемѣнять мѣста своего Богослуженія, и когда постоянно должны были опасаться, какъ бы предметы ихъ благоговѣйнаго чествованія — св. иконы не подверглись поруганію отъ гонителей, — и нужда, и благоразуміе, и самое почтеніе къ иконамъ требовали употреблять ихъ не всюду и скрывать ихъ, или даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не употреблять вовсе. По крайней мѣрѣ,

⁽¹⁸²⁸⁾ *Raoul-Rochette*, Premier mémoire sur les antiqu. chrétien., Peintures des catacombes, p. 185, Paris 1836; *Mar. Lupi*, dissert. T. 1, diss. VIII, p. 243 et squ.; *Aringhii*, Roma subterranea novissima lib. III.

⁽¹⁸²⁹⁾ *D'Agincourt*, Storia dell'arte, coi monumenti, Prato 1826, vol. IV, p. 69 et squ.; *Mar. Lupi*, T. I, dissert. VIII, p. 243 et squ.

⁽¹⁸³⁰⁾ *Matthias*, Orig. et antiqu. Christ. Romae 1751, lib. 1, c. 1, § 3 et squ.

⁽¹⁸³¹⁾ *Ciampinii*, Vetera monumenta, c. 14, Romae, 1690.

извѣстно, что язычники иногда съ укоромъ спрашивали Христіанъ: «почему не имѣютъ они никакихъ извѣстныхъ изображеній» (1832).

4) Свидѣтельства объ употребленіи и почитаніи св. иконъ въ четвертомъ и пятомъ вѣкѣ, оставленныя современниками. Изъ этихъ свидѣтельствъ видно, что—

а) Иконы употреблялись тогда во храмахъ. Такъ кромѣ св. Василія великаго, ясно сказавшаго, что въ четвертомъ вѣкѣ онѣ изображались *во всѣхъ церквахъ* (1833), св. Григорій Богословъ упоминаетъ, въ частности, объ изображеніяхъ на сводахъ храма, построеннаго его родителемъ въ Назіанзѣ (1834); св. Григорій нисскій повѣствуетъ, что храмъ св. мученика Теодора весь былъ украшенъ изображеніями его страданій вмѣстѣ съ изображеніемъ Спасителя (1835); Астерій, епископъ амасійскій, описываетъ икону св. мученицы Евѳиміи, представляющую также ея страданія и находившуюся въ одномъ изъ халкидонскихъ храмовъ, построенномъ во имя ея (1836). Въ пятомъ вѣкѣ — Павлинъ ноланскій и Сулпицій Северъ украсили построенныя ими церкви многочисленными иконами, заимствованными изъ новаго и ветхаго завѣта, чтобы эти иконы, какъ говоритъ первый, служили для народа вмѣсто книгъ и письменъ (1837); св. Ниль, ученикъ Златоуста, на вопросъ префекта Олимпіодора, какими изображеніями украсить ему храмъ, который онъ намѣревался построить, далъ совѣтъ— украсить алтарь крестомъ, а стѣны храма изображеніями изъ исторіи ветхаго и новаго завѣта (1838).

б) Иконы употреблялись тогда и внѣ храмовъ,—въ домахъ и другихъ мѣстахъ. Евсевій повѣствуетъ о живописномъ изображеніи, находившемся на мѣстѣ явленія Бога Аврааму у дуба мамврійскаго вмѣстѣ съ двумя ангелами, и представлявшемъ это событіе (1839), и объ иконахъ царя Константина, которыя, по смерти его, распространились между жителями столицы и даже всей имперіи (1840). Св. Григорій Богословъ упоминаетъ объ иконѣ св. По-

(1832) *Cur nullas aras habent? templa nulla? nulla nota simulacra?* (Apud *Minut. Felic.* in Octav. c. XXXII. Cfr. *Origen.* adv. Celsum. VIII, n. 17).

(1833) См. выше примѣч. 1818.

(1834) Слово въ похвалу отцу, Тв. св. Отц. 11, 142.

(1835) *Orat. de s. Theodor.* in Opp. Т. III, p. 579, ed. *Morel.*

(1836) Слов. объ иконѣ св. муч. Евѳиміи, въ Хр. Чт. 1827, XXVII, 33—42.

(1837) *Павлин.* Epist. ad Sulpic. XXII, n. 2. 5.

(1838) Epist. lib. IV, epist. LXI. LXII.

(1839) *Demonst. Evang. lib. V*, приводится у св. *Иоан. Дамаск.* въ слов. III объ иконахъ, Хр. Чт. 1828, XXX, 15.

(1840) О жизни блаж. царя Констант. кн. IV, гл. 69. 72, стр. 281. 283 по русск. перев.

лемона въ жилищѣ нѣкоего юноши (1841); св. Григорій нисскій — объ иконѣ, представлявшей жертвоприношеніе Исаака (1842); св. Амвросій—объ иконахъ св. апостола Павла (1843); св. Іоаннъ Златоустъ — объ изображеніяхъ св. креста и на домахъ, и на стѣнахъ, и на дверяхъ (1844), также въ пустыняхъ, на торжищахъ, при путяхъ, на горахъ и другихъ мѣстахъ (1845). Въ пятомъ вѣкѣ блж. Августинъ говоритъ объ иконахъ Христа Спасителя вмѣстѣ съ апостолами Петромъ и Павломъ, находившихся во многихъ мѣстахъ (1846), и объ иконахъ жертвоприношенія Исаакова, также находившихся во многихъ мѣстахъ (1847); блж. Феодоритъ—о небольшихъ изображеніяхъ св. Сумеона столпника, которыя прибывали въ Римъ на всѣхъ дверяхъ работныхъ храминъ, надѣясь чрезъ то имѣть себѣ защиту и безопасность (1848); Феодоръ-чтець повѣствуетъ о нѣкомъ Юліанѣ слѣдующее: «схваченный вдругъ своими служителями, въ присутствіи и гражданскихъ начальниковъ, въ епископскомъ домѣ, онъ, когда былъ принуждаемъ предать проклятію постановленія халкидонскаго Собора, то, преклонясь предъ иконами умершихъ священнослужителей, архіепископовъ Флавіана и Анатолія, которые изображены были въ Константинополѣ, и которыми утверждень былъ сей халкидонскій Соборъ, громко воззвалъ: если не хотите допустить правилъ вышеупомянутаго святаго Собора; то предайте проклятію и иконы епископовъ, и изгладьте имена ихъ изъ священныхъ списковъ» (1849).

в) Иконамъ воздавалось тогда надлежащее чествованіе. Св. Василій великій, какъ мы видѣли, засвидѣтельствовалъ, что онъ чтить

(1841) Приводится у св. Іоан. Дамаск. въ сл. III объ икон., Хр. Чт. 1828, XXX, 45.

(1842) Тамъже стр. 7.

(1843) Онъ говоритъ о св. Гervasіѣ и Протасіѣ: cum quadam mihi tertia apparuerunt persona, quae similis esse beato Paulo Apostolo videbatur, cujus me vultum pictura docuerat (Epist. LIII).

(1844) «Нужно ли родиться, предлагается намъ крестъ; хотимъ ли напитаться таинственно сею пищею, нужно ли принять рукоположеніе, или другое что сдѣлать—вездѣ предстоить намъ сей знакъ побѣды. Потому-то мы со всякимъ тщаніемъ начертываемъ его и на домахъ, и на стѣнахъ, и на дверяхъ, и на челѣ, и на сердцѣ» (на Ев. Мате. бесѣд LIV, въ т. II, стр. 426).

(1845) Orat. contr. Jud. et Gentil. n. 9, въ Хр. Чт. 1832, XLVII, 46—47.

(1846) Credo, quod pluribus locis simul eos (Petr. et Paul.) cum illo (Christo) pictos viderunt (De consens. Evangel. 1, с. 10).

(1847) Contr. Faust. XXII, с. 73.

(1848) Hist. Relig. с. XXVI.

(1849) Fragment. hist. eccles. p. 581, ed. Vales, въ Хр. Чт. 1828, XXX, 43—44.

иконы и покланяется предъ ними ⁽¹⁸⁵⁰⁾, и ученикъ его и прсе-
никъ рассказываетъ о немъ: «стоялъ однажды преподобный Ва-
силій предъ иконою Владычицы нашей, на которой начертанъ былъ
и ликъ славнаго мученика Меркурія,—стоялъ онъ, молясь о по-
гибели отступника и безбожнаго мучителя Юліана, и отъ сей иконы
получилъ о семъ откровеніе» ⁽¹⁸⁵¹⁾. Юліанъ отступникъ укорялъ
Христіанъ за то, что они до обожанія чтутъ изображенія кре-
ста ⁽¹⁸⁵²⁾,—и Астерій амасійскій, описывая подробно, какъ пред-
ставлена была на иконѣ исторія страданій св. мученицы Евѳиміи,
говорить: «далѣ видна темница, въ которой сидитъ достойная ува-
женія дѣвица въ темноцвѣтной одеждѣ одна, простираетъ руки
свои къ небу, и призываетъ на помощь Бога облегчить несчастія
ея. Во время молитвы является надъ головою ея то знаменіе, ко-
торому Христіане покланяются, и которое вездѣ изображаютъ (зна-
меніе креста)» ⁽¹⁸⁵³⁾. Блаж. Θεодоритъ и Филосторгій свидѣтель-
ствуютъ, что изображеніямъ царя Константина Христіане оказы-
вали великое почтеніе, покланялись имъ, возжигали предъ ними
свѣчи, курили ѳиміамъ и под. ⁽¹⁸⁵⁴⁾.

Излишне было бы приводить свидѣтельства послѣдующаго вре-
мени объ употребленіи и почитаніи иконъ въ Церкви, когда, по
мнѣнію самихъ иномыслящихъ ⁽¹⁸⁵⁵⁾, съ пятаго вѣка это существо-
вало уже несомнѣнно ⁽¹⁸⁵⁶⁾.

III. Новымъ побужденіемъ къ чествованію св. иконъ служатъ
тѣ безчисленныя знаменія и чудеса, какія благоволилъ Господь
совершать чрезъ иконы для вѣрующихъ. Сказаніями объ этихъ
чудесахъ наполнены лѣтописи какъ Церкви вообще, такъ въ осо-
бенности Церкви нашей ⁽¹⁸⁵⁷⁾. Нѣкоторыя иконы Христа Спаси-
теля, Его пречистой Матери, святителя Николая и другихъ угод-

⁽¹⁸⁵⁰⁾ См. выше примѣч. 1818.

⁽¹⁸⁵¹⁾ У Дамаск. слов. III объ икон., въ Хр. Чт. 1828, XXX, 10.

⁽¹⁸⁵²⁾ Το τοῦ σταυροῦ προσκυνεῖτε ἔθλον (у св. Кирил. алекс. contra Julian. lib. VI, in Opp. T. VI, Part. II, p. 194, ed. Aubert.).

⁽¹⁸⁵³⁾ Въ Хр. Чт. 1827, XXVII, 41.

⁽¹⁸⁵⁴⁾ Θεοδωριτ. Hist. eccles. lib. 1, c. 34, p. 66, ed. Vales.; Φιλοστοργ. hist. eccles. lib. II, n. 17, p. 476, ed. cit.

⁽¹⁸⁵⁵⁾ Calvin. Inst. christ. Relig. lib. 1, c. II.

⁽¹⁸⁵⁶⁾ Впрочемъ, такія свидѣтельства, въ большомъ количествѣ, можно видѣть въ Дѣянїяхъ VII-го вселенскаго Собора (apud Labb. T. VII) и особенно у св. Іоанна Дамаскина въ словѣ III объ иконахъ (Хр. Чт. 1828, XXX).

⁽¹⁸⁵⁷⁾ См., наприм., Пролог. окт. 11, августа 16, 22 и мног. друг. Нѣкоторыя изъ такихъ сказаній были приведены на седьмомъ вселенскомъ Соборѣ (ар. Labb. T. VII, p. 251—282).

никовъ Божіихъ, по обилію совершавшихся отъ нихъ чудесъ, издревле извѣстны подъ именемъ *чудотворныхъ*, и, находясь въ разныхъ мѣстахъ православной Церкви, по устроению благодѣющаго намъ Господа, доселѣ не престають быть какбы протоками или проводниками Его спасительной для насъ чудодѣйственной силы (1858).

IV. Здравый разумъ, съ своей стороны, не можетъ не признать всей естественности и благотворности употребленія и почитанія св. иконъ въ православной Церкви.

По естественному влеченію нашего сердца, кого мы истинно любимъ и почитаемъ, того желали бы, какъ можно чаще, видѣть, тому всегда готовы оказывать знаки своего искренняго почтенія. Не имѣя возможности часто видѣть лица, нами любимыя и уважаемыя, мы, по тому же влеченію, стараемся имѣть, по крайней мѣрѣ, ихъ изображенія,—и изображеніями отца, матери, брата и другихъ близкихъ сердцу и достопочитаемыхъ особъ украшаемъ наши жилища, и какбы переносимъ на эти образы ту любовь и почтеніе, какія чувствуемъ къ ихъ первообразамъ. Не естественно ли послѣ сего и Христіанамъ имѣть и почитать свящ. изображенія своего Господа, преблагословенной Дѣвы-Богородицы, св. ангеловъ и прославленныхъ уже Богомъ челоувѣковъ? Не естественно ли поклоняться предъ этими изображеніями въ томъ духѣ, чтобы честь, воздаваемая нами иконамъ, восходила къ самимъ первообразамъ, ими преднаписуемымъ? Возможно ли, чтобы кто нибудь истинно почиталъ лице изображаемое, и въ тоже время ругался надъ его изображеніемъ?

Представляя предъ очами нашими лики нашего Господа и Его пречистой Матери, лики Ангеловъ и Святыхъ, и разнообразныя свящ. событія изъ исторіи ветхаго и новаго завѣта, св. иконы живо напоминаютъ намъ о самыхъ первообразахъ, на нихъ изображенныхъ, а вмѣстѣ о тѣхъ безчисленныхъ благодѣяніяхъ, которыя они совершили для насъ и совершаютъ, о тѣхъ отношеніяхъ, какія мы обязаны имѣть къ нимъ, о тѣхъ высокихъ подвигахъ благочестія, которые они завѣщали намъ для подражанія, и такимъ образомъ возбуждаютъ и питаютъ въ сердцахъ нашихъ чувствованія вѣры, надежды, любви и вообще всѣхъ добродѣтелей христіанскихъ. Иконы въ этомъ смыслѣ, по выраженію древнихъ, суть какбы книги, общедоступныя и удобопонятныя для всѣхъ,

(1858) См., наприм., въ Хр. Чт. 1829, XXXVI, 357; 1830, XXXVII, 235 и др.

образованныхъ и необразованныхъ, написанныя, вмѣсто буквъ, лицами и вещами (1859). И эти книги могутъ даже сильнѣе дѣйствовать на насъ, нежели книги обыкновенныя: потому что, когда мы читаемъ или слушаемъ изложенное въ письмени сказаніе о какихъ либо лицахъ или вещахъ, то обыкновенно представляемъ еще ихъ какбы въ отдаленіи отъ себя, и только воображаемъ ихъ: а когда, напротивъ, смотримъ на самыя изображенія лицъ и вещей, то какбы видимъ ихъ живыми предъ собою прямо, непосредственно поражаемся ими. Примѣръ Маріи египетской, которая, увидѣвъ однажды случайно икону Богоматери, сіяющей непорочностію и чистотою, до того была поражена, что немедленно рѣшилась оставить прежній порочный образъ жизни и обратиться къ Богу,—равно какъ примѣръ нашего великаго князя Владиміра, столько поразившагося изображеніемъ страшнаго суда, служатъ ясными тому доказательствами (1860).

V. Вооружающіеся противъ почитанія св. иконъ выставляютъ преимущественно слѣдующія возраженія:

1) «Самъ Богъ запретилъ почитаніе всякихъ кумировъ и изображеній, когда далъ заповѣдь: *не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія, елика на небеси горѣ, и елика на земли низу, и елика въ водахъ подѣ землею: да не поклонишися имъ, ни послужиши имъ* (Исх. 20, 4)». Но чтобы правильно понимать эти слова, надобно брать ихъ въ полномъ составѣ рѣчи, которая читается такъ: *азъ есмь Господь Богъ твой, изведый тя отъ земли египетскія, отъ дому работы. Да не будутъ тебѣ бози инии разѣ мене. Не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія...; да не поклонишися имъ, ни послужиши имъ: азъ бо есмь Господь Богъ твой, Богъ ревнитель* (ст. 2—5). Очевидно, что Богъ запрещаетъ здѣсь, во первыхъ, творить кумиры и всякія подобія собственно боговъ иныхъ, ложныхъ, и, во вторыхъ, запрещаетъ поклоненіе и служеніе этимъ подобіямъ именно Божеское, какое подобаешь Ему одному. Но мы творимъ и употребляемъ свящ. изображенія не ложныхъ боговъ, а Бога истиннаго и Святыхъ Его, въ которыхъ Онъ почиваетъ; мы поклоняемся и воздаемъ чествованіе св. иконамъ, не какъ богамъ какимъ или идоламъ, а только относительно, т. е. относя наше чествованіе къ первообразамъ, на иконахъ изображеннымъ. Въ этомъ смыслѣ Богъ не только не запре-

(1859) *Нилъ*, Epist. lib. IV, epist. LXI, LXII; *Григор. вел.* Epist. lib. IX, epist. IX, ad Seren.

(1860) См. житіе Маріи египетск. Апр. 1, и полн. собр. Русск. лѣт. т. 1, стр. 45.

тилѣ употребленіе и почитаніе свящ. изображеній, напротивъ, какъ мы видѣли, даже заповѣдалъ его, повелѣвъ Моусею устроить ковчегъ завѣта, бывшій для іудеевъ видимымъ образомъ присутствія Іеговы, поставить во святомъ святыхъ изображенія двухъ херувимовъ, украсить такимиже изображеніями завѣсу и самыя стѣны скиніи, воскурять предъ ковчегомъ и завѣсою ошміамъ, возжигать свѣтильники и проч.

2) «Древніе язычники укоряли Христіанъ за то, что они не имѣли у себя свящ. изображеній,—и защитники Христіанства не отвергали этого укора, замѣчая, что образъ Божій начертанъ въ душѣ самаго человѣка» (1861). Но—а) язычники укоряли Христіанъ собственно за то, что они не имѣли у себя *кумировъ*, изваяній (*simulacra*), какія были у язычниковъ,—а христіанскія иконы не то, что кумиры;—б) укоряли за то, почему Христіане не имѣли у себя *извѣстныхъ* (*nota*) или открытыхъ изваяній, напротивъ, старались постоянно скрывать предметы своего почитанія,—а это отнюдь не значитъ, будто Христіане вовсе не имѣли у себя изображеній; в) язычники вмѣстѣ съ тѣмъ укоряли Христіанъ и за то, будто они не имѣли храмовъ и жертвенниковъ,—но такъ какъ это послѣднее совершенно ложно, то можно судить, что несправедливъ и первый укоръ; г) защитники Христіанства, отвѣчая на эти укоры язычниковъ, если умалчивали о христіанскихъ иконахъ, то точно такъ же умалчивали и о христіанскихъ храмахъ и жертвенникахъ, хотя послѣдніе несомнѣнно существовали (1862); умалчивали, конечно, потому, что не хотѣли выдавать врагамъ своего дѣла и обнаруживать предъ ними святыни, которую Церковь дѣйствительно тогда скрывала.

3) «Древніе учителя Церкви ставили почитаніе иконъ въ преступленіе еретикамъ — гностикамъ и послѣдователямъ Карпократа» (1863). Но не почитаніе иконъ вмѣняли въ преступленіе древніе учителя означеннымъ еретикамъ, а то, что эти еретики—а) наравнѣ съ изображеніями Христа Спасителя и апостола Павла чтили изображенія Гомера, Пивагора, Платона, Аристотеля, и притомъ—б) воздавали всѣмъ этимъ изображеніямъ чествованіе

(1861) См. выше самыя слова въ примѣч. 1832.

(1862) *Origen. in Matth. tract. XXVIII, n. 38; in Jes. Nav. homil. X, n. 3; Arno. adv. gent. lib. IV circa finem; Евсев. Церк. Ист. VIII, гл. 13; Лактанс. de mort. persecut. c. 13 и др.*

(1863) *Ирин. adv. haeres. 1, 25, n. 6; Епифан. haeres. XXVII; Августин. de haeres. c. 7.*

божеское, по обрядамъ языческимъ, и слѣд. впадали въ идолопоклонство ⁽¹⁸⁶⁴⁾.

4) «Одинъ изъ соборовъ Испаніи, ельвирскій, бывшій въ 305 году, 36-мъ правиломъ своимъ прямо запретилъ употребленіе иконъ во храмахъ» ⁽¹⁸⁶⁵⁾. Но—а) прежде всего этимъ правиломъ несомнѣнно предполагается, что иконы употреблялись тогда во храмахъ; б) правиломъ запрещалось изображать на стѣнахъ храмовъ собственно то, что Христіане боготворятъ (*quod colitur et adoratur*), т. е., какъ догадываются ⁽¹⁸⁶⁶⁾, изображать Бога въ Его существѣ, которое невидимо и неизобразимо; в) не невѣроятна, впрочемъ, и другая догадка, что правило это постановлено по обстоятельствамъ мѣста и времени: въ Испаніи свирѣпствовало тогда гоненіе Діоклітіаново, и язычники, часто вторгаясь въ христіанскіе храмы, подвергали поруганію свящ. изображенія Господа и Угодниковъ Его,—въ предотвращеніе сего и принято было на время означенное правило ⁽¹⁸⁶⁷⁾.

§ 257.

Мздовоздаяніе грѣшникамъ: а) ихъ наказаніе во адѣ.

Точно такъ же, какъ праведники, вдругъ по смерти тѣла и частномъ судѣ надъ ними, восходятъ душами своими на небо и удостоиваются блаженства, грѣшники отходятъ душами своими во адъ—мѣсто печали и скорби, хотя какъ первые не чувствуютъ еще совершеннаго блаженства, такъ и послѣдніе до всеобщаго суда не терпятъ совершеннаго мученія.

I. Грѣшники отходятъ, вдругъ послѣ смерти и частнаго суда, душами своими въ мѣсто печали и скорби.

1) Эту истину возвѣстилъ самъ Христось Спаситель. Во первыхъ,—когда сказалъ: *не бойтесь отъ убивающихъ тѣло, и потомъ не могущихъ лишить что сотворити. Сказую же вамъ, кого убойтеся: убойтеся имущаго власть по убіеніи вверещи въ дебрь*

⁽¹⁸⁶⁴⁾ *Прин. loc. cit.; Епиф. haeres. XXVII, n. 6; Theodorit. Haeret. fabul. lib. VII.*

⁽¹⁸⁶⁵⁾ *Placuit, picturas in ecclesiis esse non debere, ne quod colitur et adoratur, in parietibus depingatur.*

⁽¹⁸⁶⁶⁾ *De-Aguirre, Collect. max. conciliorum Hispaniae, Romae, 1693, T. 1, p. 502 et sequ.*

⁽¹⁸⁶⁷⁾ Другія возраженія противъ иконопочитанія и отвѣты на нихъ см. въ Камнѣ вѣры, т. 1, стр. 115—200 (догм. о св. иконахъ ч. II, гл. I).

огненную (Лук. 12, 4. 5). А во вторыхъ и еще яснѣе—въ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ: *бысть умрети нищему, и несену быти ангелы на лоно Авраамле: умре же и богатый, и погребоша его. И во адѣ возведѣ очи свои, сый въ мукахъ, узрѣ Авраама издалежа и Лазаря на лонѣ его: и той возлашзъ, рече: отче Аврааме, помилуй мя, и послѣди Лазаря, да омочитъ конецъ перста своего въ водѣ, и устудитъ языкъ мой: яко стражду во пламени семъ. Рече же Авраамъ: чадо, помани, яко воспріялъ еси благая твоя въ животъ твоимъ, и Лазарь такожде злая: нынѣ же здѣ утѣшается, ты же страждеши* (Лук. 16, 22—25).

2) Эту истину всегда содержала св. православная Церковь и проповѣдывала устами своихъ пастырей. Вотъ, на примѣръ, слова:

Св. Густина мученика: «Вы нимаю не погрѣшите противъ нашихъ предковъ (скончавшихся въ язычествѣ), если согласитесь нынѣ перейти на сторону, противоположную ихъ заблужденію. Они теперь, вѣроятно, томимые позднимъ раскаяніемъ, мучатся во адѣ и еслибы возможно было имъ извѣстить васъ оттуда, что послѣдовало съ ними по окончаніи настоящей жизни,—вы подлинно узнали бы, отъ какихъ золь они желали бы васъ предохранить» (1868).

Св. Кипріяна: «Пусть боится смерти тотъ, кого, по отшествіи отъ міра, будетъ мучить непрестающими казнями вѣчный пламень... Къ прохладѣ призываются праведники, къ наказанію похищаются грѣшники» (1869).

Иларія: «То — не своенравный гнѣвъ, когда погибають отъ пути праведнаго (Пс. 2, 12), да не обольщаетъ себя кто либо нескоростію казни по медленности суда. *Вскорь разгорается ярость* (—13): ибо тотчасъ насъ пріемлетъ къ себѣ адскій мститель, и, отходя отъ тѣла, если мы такъ жили, мы немедленно погибаемъ отъ пути праведнаго. Свидѣтелями намъ служатъ евангельскій богачъ и нищій, изъ которыхъ одного ангелы помѣстили въ жилищахъ блаженныхъ и въ лонѣ Авраама, а другаго тотчасъ пріяла область казни. И такъ скоро постигло этого умершаго наказаніе, что братья его находились еще въ живыхъ. Нѣтъ тамъ отлагательства или медленности...» (1870).

Св. Ефрема сириня: «Когда исполнися предѣлъ жизни грѣшника, приходитъ посланный грозный ангелъ, который требуетъ души его и говорить: «конченъ путь твой въ этой жизни; иди теперь

(1868) Cohort. ad Graec. c. XXXV; cfr. quaest. ad Orthod. LXXV.

(1869) De mortal. p. 466, ed. Baluz.

(1870) Tract. in Psal. II, n. 48; cfr. in Psal. LVII, n. 5. 6.

въ другой міръ, иди въ мѣсто свое». И послѣ сего оставляетъ онъ пріятности жизни сей, которыми думалъ наслаждаться вѣчно, и, влекомый лукавыми ангелами, пойдетъ на мѣсто мученія, и увидѣвъ оное, прійдетъ въ трепеть, и будетъ ударять себя въ лицо руками, озираясь туда и сюда, и намѣреваясь бѣжать. Но бѣжать невозможно, потому что уводящіе держатъ его крѣпко связаннымъ. Тогда удерживающіе его ангелы скажутъ ему: отъ чего приходишь въ робость, жалкій? Что возмущаетъ, что печалитъ тебя? Чего боишься, бѣдный? Чего трепещешь, несчастный? Самъ ты уготовалъ себѣ мѣсто сіе. Пожни, что посѣялъ» (1871).

Св. Іакова низибійскаго: «Вѣра наша учитъ, что, когда умираютъ люди, души праведныхъ отходятъ къ Богу, а души грѣшныхъ — въ геенну» (1872).

Св. Василия великаго: «Смерть не зло: развѣ кто назоветъ зломъ смерть грѣшника; потому что для него переходеніе отсюда бываетъ началомъ мученій во адѣ» (1873). «Никтоже да льститъ себе суетными словесы (Еф. 5, 6). Ибо внезапно нападетъ на тебя всегубительство (1 Сол. 5, 3), и постигнетъ переворотъ, подобно бурѣ. Прійдетъ грозный ангелъ, насильно поведетъ и повлечетъ душу твою, связанную грѣхами, часто обращающуюся къ тому, что оставляетъ здѣсь, и рыдающую безгласно, потому что уже сомкнулось орудіе плача.— О, сколько ты будешь терзать самъ себя! Какъ возстанешь, безъ пользы раскаяваясь въ своихъ начинаніяхъ, когда увидишь свѣтлость праведниковъ при торжественномъ раздаваніи даровъ и унылость грѣшныхъ въ самой глубокой тмѣ? Что скажешь тогда—въ сердечной твоей мукѣ? Увы мнѣ, что не свергъ я съ себя тяжкаго бремени грѣха, когда такъ легко было сложить его, но привлекъ кучу этихъ золь! Увы мнѣ, что не омылъ я своей скверны, но заклею мнѣ грѣхами! Теперь былъ бы я съ ангелами, теперь наслаждался бы я небесными благами. О, лукавыя мои разсужденія! За временное наслажденіе грѣха безсмертно мучусь, за удовольствіе плоти преданъ теперь огню» (1874).

Такъ же учили: Тертуліанъ, Климентъ александрійскій, св.

(1871) Объ утвержд., что вѣтъ воскресенія, въ Тв. св. Отц. XV, 115—116.

(1872) Слов. о воскрес. мертвыхъ, въ Хр. Чт. 1837, III, 49.

(1873) Вестд. о томъ, что Богъ не виновникъ зла, въ Тв. св. От. VIII, 145.

(1874) Вестд. побуд. къ прин. крещенія, тамъ же 241.

Григорій нисскій (1875), Иеронимъ (1876), Августинъ (1877) и другіе (1878).

П. О мѣстѣ, куда отходятъ души грѣшниковъ послѣ частнаго суда, равно какъ о самыхъ ихъ страданіяхъ тамъ, можно сказать весьма немного.

Мѣсто это называется въ св. Писаніи и въ писаніяхъ древнихъ учителей Церкви: *адомъ* (Лук. 16, 23; Дѣян. 2, 51), *тьмою кро-мъшиною* (Матѣ. 22, 13; 25, 30. 46), *темницею духовъ* (1 Петр. 3, 18), *бездною* (Лук. 8, 31), *преисподнею* (Филип. 2, 11), *геенною* (Матѣ. 5, 22; 10, 28), *пещію огненною* (Матѣ. 13, 50; Лук. 12, 2) (1879) и другими именами, которыя впрочемъ всѣ выражаютъ одну мысль, что мѣсто для душъ, отшедшихъ отсюда во грѣхахъ, есть мѣсто осужденія и гнѣва Божія (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 68). Гдѣ именно находится адъ, или геенна, объ этомъ были только мнѣнія. Одни, на основаніи словъ Писанія (Числ. 16, 30—34; Иезек. 26, 20; 31, 18 и др.), представляли себѣ адъ во внутренности или чрезвычайной глубинѣ земли, въ преисподней (1880). Другіе, какъ напримѣръ, св. Іоаннъ Златоустъ, полагали, что геенна находится внѣ міра (1881). Но всего лучше помнить здѣсь слова тогоже Златоуста: «спрашиваешь, гдѣ и въ какомъ мѣстѣ будетъ геенна? Но что тебѣ до этого за дѣло? Нужно знать, что она есть, а не то, гдѣ и въ какомъ мѣстѣ скрывается... Итакъ, будемъ доискиваться не о томъ, гдѣ она, но какъ избѣ-жать ея» (1882).

Мученія грѣшниковъ во адѣ, сколько можно догадываться на

(1875) *Тертул. de anima*, с. 2; *Клим. алекс. Recognit.* IV, 14; *Григор. нисск. Orat. in eos, qui differ. baptism*, opp. Т. II, р. 220, ed. *Morel*.

(1876) *Qui, dum in hoc vivit corpore, veniam peccatorum non fuerit consecutus, et sic de vita excessit, Deo perit et esse desistit, licet subsistat in poenis* (Comment. in Jes. LXV).

(1877) *In requie sunt animae piorum, a corpore separatae, impiorum autem poenas lunt* (De civit. Dei XIII, 3).

(1878) *Григор. вел. Dialog.* IV, 28.

(1879) *Ирин. adv. haer.* IV, 12, п. 1; *Тертул. de anima* с. 55; *Клим. алекс. Strom.* VI, 6; *Васил. вел. бесѣд. на Пс. XLVIII*, въ Тв. св. Отц. V, 371; *Епиф. haeres.* LXIX, п. 62; *Илар. in Psalm.* LIII, 14; *Иероним. Comment. in Ephes.* IV, 10. См. также выше примѣч. 1868. 1871—1874.

(1880) *Васил. вел. на Исаію*, V, 14, въ Тв. св. Отц. VI, 222; *Аван. вел. посл. къ Антиоху*, отв. на вопр. 19, въ Хр. Чт. 1842, II, 224.

(1881) «Ты спрашиваешь: въ какомъ мѣстѣ будетъ геенна? По моему мнѣнію, гдѣ нибудь внѣ всего этого міра. Какъ царскія темницы и рудоконни бывають вдали; такъ и геенна будетъ гдѣ нибудь внѣ этой вселенной» (на п. Римл. бесѣд. XXXI, стр. 703, по русск. перев.).

(1882) Тамъже стр. 702. 703. *Cfr. Августин. de civit. Dei* XX, 16.

основанія Писанія, состоятъ въ томъ, что они—а) удалены отъ *свѣта* лица Божія (Матѳ. 7, 23) и заключены въ *темницу духовъ* (1 Петр. 3, 18),—а одно это отверженіе отъ Бога есть уже наказаніе величайшее (¹⁸⁸³); б) лишены участія въ царствіи небесномъ, въ блаженствѣ праведниковъ, а ввержены *во тьму кромѣшную* (Матѳ. 22, 13); в) чувствуютъ угрызенія совѣсти за свои грѣхи, которая терзаетъ ихъ непрестанно, какъ *червь не умирающій* (Марк. 9, 44); г) находятся въ сообществѣ злыхъ, отверженныхъ духовъ; д) наконецъ, терпятъ разныя положительныя муки (Лук. 16, 23; Матѳ. 22, 13 и др.) (¹⁸⁸⁴). Впрочемъ должно помнить, что мученія грѣшниковъ во адѣ, безъ сомнѣнія, не одинаковы, а, по праведному (хотя и частному) суду Божию, соразмѣрны преступленіямъ каждаго (Лук. 12, 47. 48). И соотвѣтственно этому, можно думать, что адъ имѣетъ свои частныя обители, затворы и хранилища душъ (3 Езд. 4, 32. 35. 41), свои особыя отдѣленія, изъ которыхъ одно называется собственно адомъ, другое геенною, третье тартаромъ, четвертое озеромъ огненнымъ и т. под. По крайней мѣрѣ, есть въ Апокалипсисѣ мѣсто, гдѣ адъ и озеро огненное различаются (20, 13. 14).

III. Эти неодинаковыя мученія грѣшниковъ во адѣ послѣ частнаго суда не суть, притомъ, мученія полныя и совершенныя, а только предначинательныя. Ибо, какъ учитъ Слово Божіе, полное и рѣшительное мздовоздаяніе грѣшникамъ будетъ уже *въ скончаніе вѣка сего*, когда *послетъ Сынъ человѣческій ангелы своя, и соберутъ отъ царствія его вся соблазны, и творящихъ беззаконіе. И ввернутъ ихъ въ печь огненную* (Матѳ. 13, 41. 42; снес. 2 Кор. 5, 10). И учителя Церкви также говорили:

Св. Іустинъ: «души благочестивыхъ находятся въ лучшемъ мѣстѣ, а нечестивыхъ и злыхъ — въ худшемъ, ожидая дня суднаго» (¹⁸⁸⁵).

Св. Аванасій: «самая радость, которую ощущаютъ теперь души Святыхъ, есть наслажденіе частное, какъ и печаль грѣшниковъ

(¹⁸⁸³) «Для меня достопащевнѣе будущія ихъ мученія, и казнь, ожидающая грѣшниковъ. Не говорю еще о величайшемъ наказаніи, то есть о томъ, сколько для нихъ будетъ мучительно отверженіе ихъ Богомъ» (Слов. обличит. 1 на Юліана въ Тв. св. Отц. 1, 115).

(¹⁸⁸⁴) «Убо есть мученіе частное? есть. Кое? отчаяніе, чувствованіе прогнѣваннаго Бога, вѣчныхъ благъ лишеніе, мѣста темная и ужасная, видѣніе всегдашнее діавола и съ нимъ сожитіе, и отъ него души мученіе, огонь неугасимый, червь совѣсти неумирающій» (*Св. Димитр. Ростов.* Собр. сочин. 1, стр. 60).

(¹⁸⁸⁵) Dialog. cum Tryphon. п. 5.

есть наказаніе частное. И какъ, когда Царь призываетъ друзей своихъ, чтобы раздѣлять съ нимъ трапезу, равно и осужденныхъ, чтобы наказать ихъ, то званые на вечерю даже до часа вечера пребываютъ въ радости предъ домомъ царя, и осужденные, бывъ заключены въ темницѣ, доколѣ не придетъ Царь, предаются печали: такъ должно думать и о душахъ праведниковъ и грѣшниковъ, нынѣ преселившихся туда отъ насъ» (1886).

Св. Амвросій: «пока ожидается исполненіе времени, души (умершихъ) ожидаютъ себѣ должнаго воздаянія. Однихъ ждетъ наказаніе, другихъ награда,—и однакожъ ни тѣ не остаются безъ страданія, ни эти безъ наслажденія» (1887).

Св. Иоаннъ Златоустъ: «что и души грѣшниковъ по смерти не могутъ здѣсь пребывать, послушай богача, который много о семъ просилъ, и не получилъ желаемаго. Еслибы сіе возможно было, то онъ самъ пришелъ бы и возвѣстилъ о происходящемъ тамъ. Изъ сего видно, что души по отшествіи отсюда уводятся въ нѣкую страну, и уже не имѣя возможности возвратиться оттуда, ожидаютъ страшнаго онаго дня» (1888).

Блаж. Августинъ: «всѣ души, отшедшія изъ міра имѣютъ различныя себѣ воздаянія, добрыя имѣютъ радость, злыя мученія. Но когда послѣдуетъ воскресеніе: тогда и радость добрыхъ сдѣлается полнѣе, и мученія злыхъ будутъ тягчае, поколику они начнутъ страдать вмѣстѣ съ тѣломъ» (1889).

§ 258.

б) Возможность для нѣкоторыхъ грѣшниковъ получать облегченіе и даже освобожденіе отъ наказаній адскихъ, по молитвамъ Церкви.

Впрочемъ, преподавая ученіе, что всѣ грѣшники, послѣ смерти своей и частнаго суда надъ ними, равно отходятъ во адъ—мѣсто печали и скорби, православная Церковь въ тоже время исповѣдуетъ, что для тѣхъ изъ нихъ, которые до разлученія съ настоящею жизнію покаялись, только не успѣли принести плодовъ, достойныхъ покаянія (каковы: молитва, сокрушеніе, утѣшеніе бѣд-

(1886) Посл. къ Антиох отв. на вопр. 20, въ Хр. Чт 1842, II, 224.

(1887) De bono mortis c. 10.

(1888) На Ев. Матѣ. бесѣд. XXVIII, п. 3, въ т. I, стр. 581.

(1889) In Joan. Tract. XLIX; cfr. de civit. Dei 1, 13; XII, 9, п. 2; XX, 9, п. 2. 3

ныхъ и выраженіе въ поступкахъ любви къ Богу и ближнимъ), остается еще возможность получать облегченіе въ страданіяхъ и даже вовсе освобождаться отъ узъ ада. Такое облегченіе и освобожденіе могутъ получать грѣшники не по собственнымъ какимъ либо заслугамъ или чрезъ раскаяніе (ибо послѣ смерти и частнаго суда нѣтъ мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ), но только, по безконечной благодати Божіей, чрезъ молитвы Церкви и благотворенія, совершаемыя живыми за умершихъ, а особенно силою безкровной Жертвы, которую въ частности приносить священнослужитель для каждаго Христіанина о его присныхъ, вообще же за всѣхъ, повседневно, приносить каволическая и апостольская Церковь (Прав. испов. ч 1, отв. на вопр. 64. 65; Послан. вост. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 18).

I. Это ученіе о возможности для грѣшниковъ, умершихъ съ покаяніемъ, получать облегченіе и даже освобожденіе отъ мученій ада, по молитвамъ еще живущихъ братій и ихъ благотвореніямъ (цѣль которыхъ есть такъ же возбужденіе въ другихъ молитвы о преставившихся), или, что тоже, по молитвамъ Церкви силою безкровной Жертвы,—имѣетъ основаніе въ св. Писаніи. Тамъ —

1) Заповѣдуются намъ вообще *молиться другъ за друга* (Іак. 5, 16), *молиться за вся чловѣки* (1 Тим. 2, 1; снес. Еф. 6, 18. 19), безъ означенія мѣста, времени и другихъ обстоятельствъ. Слѣд. мы должны молиться за ближнихъ нашихъ и тогда, когда они находятся вмѣстѣ съ нами, и тогда, когда бывають въ отсутствіи; и тогда, когда они живутъ еще на землѣ, и тогда, когда чрезъ смерть переселяются въ міръ другой: ибо *еще живемъ, еще умираемъ, Господни есмы* (Римл. 14, 8), и умершіе, какъ и живущіе, равно для Бога *живи суть* (Лук. 20. 38).

2) Въ частности: въ предохраненіе насъ отъ молитвы за ближнихъ, неугодной Богу и бесплодной для нихъ, дается другая заповѣдь: *еще кто узритъ брата своего, согрѣшающа грѣхъ не къ смерти: да проситъ, и дастъ ему животъ, согрѣшающимъ не къ смерти; есть грѣхъ къ смерти: не о томъ глаголю, да молится* (1 Іоан. 5, 16). Но всѣ, умершіе съ истиннымъ раскаяніемъ, свободны отъ смертнаго грѣха уже потому одному, что они раскаялись: «ибо грѣхъ къ смерти есть,—говорять отцы седьмаго вселенскаго Собора,—когда нѣкіе, согрѣшая, въ неисправленіи пребываютъ, и жестоковѣрно возстають на благочестіе и истину..., въ таковыхъ нѣсть Господа Бога, аще не смиряются и не изтрезвятся отъ своего грѣхопаденія» (правил. 5). Слѣд. всѣ умершіе съ истиннымъ покаяніемъ, хотя бы прежде и находились въ смерт-

ных грѣхахъ, а тѣмъ болѣе, если не находились, принадлежать къ числу тѣхъ ближнихъ нашихъ, за которыхъ заповѣдано намъ молиться. Одни умершіе въ смертныхъ грѣхахъ, въ нераскаянности и внѣ общенія съ Церквію, не удостоиваются ея молитвъ, по этой заповѣди апостольской.

3) Говорится, что молитвы наши за ближнихъ могутъ быть для нихъ вообще благотворны даже въ нравственномъ отношеніи (2 Сол. 1, 11. 12; Еф. 6, 18. 19), что особенно *много можетъ молитва* за ближнихъ *праведнаго поспѣшествуема* (Іак. 5, 16), и что, въ частности, наши молитвы за братій, не находящихся въ смертномъ грѣхѣ, могутъ подавать имъ *животъ* (Іоан. 5, 16). Слѣд., хотя мы не понимаемъ, какимъ образомъ дѣйствуютъ наши молитвы на ближнихъ нашихъ, пока они еще въ настоящей жизни, тѣмъ не менѣе молитвы дѣйственны и спасительны для нихъ. Точно такъ же, не постигая и того, какъ могутъ дѣйствовать наши молитвы на скончавшихся братій нашихъ съ истиннымъ покаяніемъ, мы не въ правѣ сомнѣваться въ дѣйственности и спасительности для нихъ этихъ молитвъ.

4) Говорится, что всякая наша молитва къ Богу, слѣд. и молитва за ближнихъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ, можетъ быть сильна и дѣйствена только тогда, когда возносится во имя Господа Іисуса (Іоан. 14, 14), который единъ есть ходатай Бога и человѣковъ (1 Тим. 2, 5); что, въ особенности, Онъ примирилъ насъ съ Богомъ и искупилъ отъ всякаго грѣха, когда принесъ Ему на крестѣ въ умиловительную жертву самого Себя—собственное тѣло и собственную кровь (Евр. 9, 14. 26; 10, 10), и что въ таинствѣ Евхаристіи доселѣ приносится Богу таже самая умиловительная жертва, преломляется тоже самое честное тѣло нашего Искупителя *за животъ міра* (Іоан. 6, 51), и проливается таже самая честная кровь Его *во оставленіе грѣховъ* (Матѣ. 26, 26—28; Лук. 22, 19. 20). Слѣд. если когда наша молитва, какъ за живыхъ, такъ равно и за умершихъ братій нашихъ, можетъ быть угодна Богу и благотворна для нихъ, то преимущественно въ то время, когда она бываетъ соединена съ приношеніемъ за нихъ безкровной умиловительной жертвы.

5) Говорится: *уже аще речетъ слово на Сына человеческого, отпущитъ ему: а уже речетъ на Духа Святаго, не отпущитъ ему ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій* (Матѣ. 12, 32),—откуда естественно заключать, что отпущеніе грѣховъ грѣшникамъ возможно и по смерти ихъ (1890). Равнымъ образомъ говорится, что

(1890) De quibusdam veraciter non diceretur, quod non eis remittatur neque in

Господь Иисусъ *имать нынѣ ключи ада и смерти* (Апок. 1, 18),— слѣд. можетъ отверзать ими затворы адовы и освобождать оттуда узниковъ. Но такъ какъ, по смерти, для самихъ грѣшниковъ не остается мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ; то объяснить эту возможность отпущенія грѣховъ грѣшникамъ и освобожденія ихъ отъ узъ ада нѣтъ другаго способа, кромѣ того, что Господь совершаетъ это по молитвамъ Церкви и въ силу безкровной, умиловительной жертвы, приносимой за умершихъ. О скончавшихся съ хулою на Духа Святаго, или, что то же, въ смертномъ грѣхѣ, и не раскаявшихся Церковь не молится,—и вотъ потому-то, какъ сказалъ Спаситель, хула на Духа Святаго не отпустится человѣку ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій.

6) Повѣствуется, что еще въ Церкви ветхозавѣтной существовалъ обычай молиться за умершихъ. Такъ во дни благочестиваго вождя іудейскаго, Гуды маккавея, когда, при обзорѣни павшихъ на полѣ сраженія, найдена была въ ихъ одеждахъ добыча отъ даровъ идольскихъ (за чтò собственно они пали), *всѣ іудеи, благословивше правый судъ Господень, къ моленію обратихася, моливше, да сотворенный грѣхъ весьма изгладится* (2 Макк. 12, 39—42). А самъ Гуда маккавей, тогда же собравъ дары истинному Богу, послалъ въ Іерусалимъ *принести за грѣхъ мертвыхъ жертву, предобръ и благочестно творя, о воскресеніи помышляя...*, *отнюду же за умершихъ моленіе сотвори, яко да отъ грѣха очистятся* (43—46).

II. Въ новозавѣтной Церкви поминовеніе усопшихъ, какъ преданіе апостольское, существуетъ съ самаго ея начала. Доказательствомъ тому служатъ:

1) Всѣ древнія литургіи, какъ тѣ, которыя употреблялись или употребляются въ Церкви восточной — православной, извѣстныя подъ именами: св. Іакова, брата Господня (¹⁸⁹¹), св. Василия великаго, св. Іоанна Златоустаго, св. Григорія двоеслова; такъ и литургіи Церкви западной: римская, испанская или мозарабская,

hoc saeculo, neque in futuro, nisi essent, quibus, etsi non isto, tamen remittetur in futuro (*Авустин. de civit. Dei XXI, 24, п. 2; cfr. Григ. вел. Dialog. IV, 4, 39.*)

(¹⁸⁹¹) Въ ней находится слѣдующая молитва за умершихъ: «Господи, Боже духовъ и всякія плоти, помяни православныхъ, которыхъ мы помянули и которыхъ не помянули, отъ Авеля праведнаго до дня сего; самъ упокой ихъ въ селеніи живыхъ, въ царствіи Твоемъ, въ сладостяхъ рая, въ нѣдрахъ Авраама, и Исаака, и Іакова св. отецъ нашихъ, откуда отбѣгла болѣзнь, печаль и воздыханіе; гдѣ присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего и освѣщаетъ всегда» (см. *Λειτουργία τῶν ἀγ. πατέρων—Ἰακώβου... Paris. 1560.*)

галиканская и другія; наконецъ, литургіи различныхъ неправославныхъ сектъ, издревле существующихъ на востокѣ: яковитовъ, коптовъ, армянъ, еѳіоповъ, сирійцевъ, несторіянъ и прочихъ. Изъ всѣхъ этихъ литургій, какъ ни многочисленны онѣ и разнообразны, нѣтъ ни одной, въ которой бы не находились молитвы за умершихъ (1892). Знакъ, что отъ дней самихъ Апостоловъ, предавшихъ Церкви чинъ божественной литургіи, не было времени, когда бы Христіане не молились за своихъ усопшихъ братій и при томъ при отправленіи важнѣйшаго изъ своихъ общественныхъ богослуженій (1893).

2) Свидѣтельства св. Отцевъ и учителей Церкви, изъ которыхъ одни прямо называютъ поминовеніе усопшихъ преданіемъ апостольскимъ, а другіе, по крайней мѣрѣ, говорятъ о дѣйстви-тельномъ его существованіи въ Церкви.

Изъ числа первыхъ укажемъ на свидѣтельства:

Св. Діонисія ареопагита: «священнослужитель творитъ молитву надъ усопшимъ и, по молитвѣ, цѣлуетъ его, а за тѣмъ всѣ предстоящіе, въ молитвѣ же, просятъ безконечную благость Божию, да проститъ усопшему всѣ грѣхи, по немощи человѣческой содѣланные, и упокоитъ его въ свѣтѣ и странѣ живыхъ, въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова, въ мѣстѣ, откуда удалены всякая болѣзнь, печаль и воздыханіе»... И спустя нѣсколько: «объ упомянутой молитвѣ, которую произноситъ священнослужитель надъ покойникомъ, перешедшее къ намъ отъ нашихъ Богодухновенныхъ наставниковъ преданіе изложить необходимо» (1894).

Св. Аванасія великаго: «Богоглаголивые Апостолы, освященные учителя и духовные отцы, по достоинству ихъ, будучи исполнены Божественнаго Духа и по мѣрѣ вмѣстимости пріявшіе, исполнившую ихъ восторга, силу Его, богодухновенными устами богоугодно учредили литургіи, молитвы, и псалмопѣнія, и годичныя воспоминанія о усопшихъ, каковое обыкновеніе благодатию человѣколюбиваго Бога даже донынѣ усиливается и распростра-

(1892) *Bona*, de rebus liturg. II, c. 1, § 7; de officio defunct. § 2. 3; *Lebrun*. Explicat. de la Messe, dissert. X, T. III, p. 300, Paris. 1741.

(1893) Vid. Constit. Apost. VIII, c. 41. 42, in *Cotelier*. T. I, p. 419; cfr. *ibid*. not. 25.

(1894) ...την εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσαν ἐκ τῶν ἐνθέων ἡμῶν καθηγεμόνων παράδοσιν εἰπεῖν ἀναγκαῖον. De eccles. hier. c. VIII, sect. 11, §§ 4. 6, in *Opp*. T. I, p. 411. 413. Antwerp. 1634.

няется отъ востокъ солнца до западъ, на сѣверѣ и югѣ, въ честь и славу Господа господствующихъ и Царя царствующихъ» (1895).

Св. Григорія нисскаго: «ничего безъ разсужденія, ничего безъ полезнаго не предано отъ Христовыхъ проповѣдниковъ и учениковъ и не принято повсемѣстною Церковію Божіею, но это есть дѣло весьма богоугодное и полезное—при божественномъ и преславномъ таинствѣ совершать поминовение о усопшихъ въ правой вѣрѣ» (1896).

Св. Иоанна Златоустаго: «не напрасно узаконено Апостолами творить предъ страшными тайнами поминовение объ усопшихъ: они знали, что великая бываетъ отъ сего польза для усопшихъ, великое благодѣяніе» (1897). «Не напрасно бываютъ приношенія за усопшихъ, не напрасно моленія, не напрасно милостыни: все это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы получали пользу другъ черезъ друга» (1898).

Св. Иоанна Дамаскина: «тайники и самовидцы Слова, покрившіе кругъ земный, ученики и божественные Апостолы Спасителя не безъ причины, не напрасно и не безъ пользы установили при страшныхъ, пречистыхъ и животворящихъ тайнахъ совершать поминовение о вѣрныхъ усопшихъ, что отъ конца до конца земли владычествующая апостольская и соборная Церковь Христа и Бога и содержитъ твердо и безпрекословно съ того времени даже донинѣ, и до кончины міра содержать будетъ. Ибо вѣра христіанская, чуждая заблужденій, ничего безполезнаго не приняла, и не стала бы ненарушимо содержать во вѣки, но все полезное, Богоугодное и весьма спасительное» (1899).

Прямо и ясно говорятъ о существованіи въ Церкви обычая молиться за умершихъ: а) *Тертуллианъ:* «приношенія за умершихъ мы творимъ ежегодно въ день ихъ кончины» (1900); б) *Киріанъ:* «епископы, наши предшественники, благочестиво разсуждая и заботясь о спасеніи, опредѣлили, чтобы ни одинъ умирающій братъ не возлагалъ послѣ себя попечительства и покровитель-

(1895) Привод. у св. Иоанна Дамаск. въ словѣ объ усопшихъ въ вѣрѣ, Опр. Т. 1, р. 592, ed. *Le-Quien*; Хр. Чт. 1827, XXVI, 325.

(1896) Тамъ же у Дамаск. Опр. Т. I, р. 584, въ Хр. Чт. 1827, 313

(1897) Οὐκ εἰχῆ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τὸ ἐπὶ φρικτῶν μυστηρίων μνήμην γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων... In Philip. hom. III, n. 4.

(1898) ... ταῦτα πάντα τὸ Πνεῦμα διέταξε.. In Act. apost. hom. XXI, n. 4.

(1899) Слово объ усопшихъ въ вѣрѣ, Хр. Чт. 1827, XXVI, 309.

(1900) Orationes pro defunctis annua die facimus (De coron. milit. c. 3). И еще: enimvero et pro anima ejus orat, et refrigerium interim appostulat ei, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus (De monog. c. 9).

ства на священнослужителя, и еслибы кто сіе сдѣлалъ, то не творили бы за того приношенія, и жертва о успеніи его не совершалась бы: ибо не заслуживаетъ именоваться въ молитвѣ священниковъ предъ олтаремъ Божиимъ тотъ, кто хотѣлъ отвлечь отъ него священниковъ и слугъ олтаря» (1901); в) *Евсевій*: «весь народъ, вмѣстѣ съ священнослужителями, не безъ слезъ и глубокихъ воздыханій, возносилъ къ Богу молитвы о душѣ Царя и этимъ исполнялъ желаніе боголюбезнаго» (1902); г) *Кириллъ іерусалимскій*: «поминаемъ и прежде почившихъ, во первыхъ, Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, Мучениковъ, чтобы ихъ молитвами и предстательствомъ принялъ Богъ моленіе наше; потомъ молимъ о представившихся святымъ отцахъ и епископахъ, и вообще о всѣхъ изъ насъ прежде почившихъ, вѣруя, что превеликая будетъ польза душамъ, о которыхъ моленіе возносится, въ то время, какъ святая предлежитъ и страшная жертва» (1903); д) *Амвросій*: «даруй, Господи, покой рабу Твоему Θεодосію (императору), тотъ покой, который предуготовалъ Ты рабамъ Твоимъ» (1904); е) *Ефремъ сиринъ*: «если подзаконные священники служебными приношеніями очищали грѣхи убійныхъ на брани, такъ какъ оскверненныхъ беззаконіями, о коихъ упоминается въ Писаніи (2 Макк. 12): то кольми паче священники новаго завѣта Христова могутъ дѣйствительно очищать долги отшедшихъ отъ земли грѣшниковъ святыми приношеніями и молитвами устъ своихъ» (1905). Не упоминаемъ объ Арнобіѣ, Епифаніѣ, Григоріѣ Богословѣ, Августинѣ и многихъ другихъ (1906),—тѣмъ болѣе, что, по сознанію даже иномыслящихъ, всѣ св. Отцы и учителя Церкви, въ продолженіе первыхъ тринадцати вѣковъ, единогласно учили молиться за умершихъ (1907).

III. Въ писаніяхъ древнихъ учителей Церкви находимъ и сообразныя съ Словомъ Божиимъ объясненія, почему и какъ наши

(1901) Epist. LXVI ad clericum et pleb. Furnitan.

(1902) О жизни блаж. царя Константина, кн. IV, гл. 71, стр. 272 по русск. перев.

(1903) Поуч. тайновод. V, н. 9, стр. 462—463.

(1904) Orat. in obit. Theodosii. Cfr. de exitu Satyr. 1, н. 80.

(1905) Завѣщан., въ Хр. Чт. 1827, XXVII, 294. И въ другомъ мѣстѣ: «неотступно будемъ умолять Его (Бога), чтобы изгладилъ вины паствы своей—чадь избранной и святой Церкви Его, и чтобы очистилъ грѣхи умершихъ, почившихъ въ упованіи на Него» (о покаян. XXXVIII, въ Тв. св. Отц. XVI, 343).

(1906) *Арноб.* adv. Gent. IV, 36; *Епифан.* haeres. LXXV, н. 7; *Григор. Богосл.* слов. надгроб. Кесарію, въ Тв. св. Отц. I, 258. 267; *Августин.* Confess. IX, 13, н. 34. 37; de civit. Dei XX, 9, н. 2.

(1907) *Calvin.* Inst. III, с. 10; *Bingham.* Orig. eccles. XV, с. 3, § 16.

молитвы могутъ быть благотворны для скончавшихся въ вѣрѣ и покаяніи.

1. Наши молитвы за умершихъ, милостыни и особенно приношеніе безкровной жертвы умилоствляютъ къ нимъ Бога, который самъ заповѣдалъ намъ молиться за ближнихъ (Іак. 5, 16; 1 Іоан. 5, 16) и многократно благоволилъ являть милость свою однимъ по вѣрѣ и предстательству другихъ (Матѳ. 8, 13; 9, 2; 15, 28). Мысль эту раскрываютъ:

Св. Кирилль іерусалимскій: «хочу я васъ и примѣромъ увѣрить,—ибо, я знаю, многіе говорятъ: какая польза душѣ, съ грѣхами или безъ грѣховъ отходящей отъ міра сего, если она поминается въ молитвѣ?—И что, еслибы какой Царь послалъ досадившихъ ему въ ссылку, а ихъ ближніе потомъ, сплетши вѣнецъ, принесли бы ему оный за терпящихъ наказаніе; то не сдѣлалъ ли бы онъ имъ облегченіе наказанія? Такимъ образомъ и мы за усопшихъ, если они и грѣшники, принося Богу молитвы, не вѣнецъ соплетаемъ, но Христа, закланнаго за наши согрѣшенія, приносимъ, умилоствляя за нихъ и за насъ человѣколюбца Бога» (1908).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «когда весь народъ и свящ. соборъ стоятъ съ простертыми къ небу руками, и когда предлежитъ страшная жертва: какъ не умилоствимъ мы Бога, молясь за нихъ (умершихъ)? Но это о тѣхъ только, которые въ вѣрѣ умерли» (1909). И въ другомъ мѣстѣ: «есть еще; по истинѣ, есть возможность, если хотимъ, облегчить наказаніе скончавшагося грѣшника. Если будемъ творить о немъ частыя молитвы и раздавать милостыни: то хотя бы онъ былъ и недостоинъ самъ по себѣ, Богъ услышитъ насъ. Если Онъ ради апостола Павла спасъ другихъ, и ради однихъ щадилъ другихъ: то какъ не сдѣлаетъ тогоже самаго и для насъ» (1910)?

Блаж. Августинъ: «не должно сомнѣваться, что молитвы св. Церкви, спасительная жертва и милостыни, совершаемыя за души умершихъ, вспомошествуютъ имъ къ тому, чтобы Господь былъ къ нимъ милостивѣе, нежели сколько заслужили они по грѣхамъ своимъ. Ибо вся Церковь соблюдаетъ это, какъ преданное отъ Отцевъ, чтобы за скончавшихся въ общеніи тѣла и крови Христовой молиться, когда воспоминаются они въ свое время при самомъ

(1908) Поуч. тайнов. V, п. 10, стр. 463.

(1909) In Philip. homil. III, п. 4.

(1910) πῶς οὐκὶ καὶ δι' ἡμᾶς τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐργάζεται.... In Act. Apost. homil. XXI, п. 3.

жертвоприношеніи, и выражать, что жертва приносится и за нихъ. Кто также усомнится, что и дѣла милосердія, совершаемыя для умилостивленія за нихъ, приносятъ пользу тѣмъ, за которыхъ не все возсылаются Богу молитвы» (1911)?

2. Наши молитвы точно такъ же могутъ помогать и умершимъ, какъ помогаютъ онѣ живущимъ еще на землѣ, но разлученнымъ отъ насъ по тѣлу, братіямъ нашимъ, находящимся въ путешествіи, въ плѣну, въ заточеніи, въ темницѣ, и какъ помогаютъ молитвы родителей ихъ немощнымъ дѣтямъ (Фил. 1, 4. 19; Кол. 1, 9; 2 Тим. 1, 3; 2 Кор. 1, 11; Дѣян. 12, 5. 12). На эту черту сходства указывали:

Св. Епифаній: «живые и оставшіеся (на землѣ) вѣруютъ, что отшедшіе и умершіе не лишены бытія, но живы предъ Богомъ. Какъ св. Церковь научаетъ насъ о путешествующихъ братіяхъ молиться, съ вѣрою и упованіемъ, что совершаемыя о нихъ молитвы полезны имъ: такъ надобно разумѣть и о молитвахъ, совершаемыхъ объ отшедшихъ отъ міра сего» (1912).

Св. Аѳанасій великій: «приносящій жертву за усопшаго долженъ тоже имѣть въ мысляхъ, что имѣющій малолѣтнаго сына, слабого и немощнаго, который, когда сынъ его занеможетъ, съ вѣрою приносить за него въ храмъ Божій свѣщи и еиміамъ съ елеемъ, и все сіе сожигаетъ за отрока, но не самъ отрокъ все сіе держитъ и приносить, какъ бываетъ съ отрицаніями и обѣтами при общественномъ возрожденіи. Такъ должно себѣ представлять, что и усопшій самъ держитъ и приносить свѣщи и елей, и всѣ дары, приносимые для спасенія его: и такимъ образомъ благодатію Божіею не суетны будутъ усилія къ достиженію того, къ чему онъ стремится съ вѣрою» (1913).

3. Наши молитвы могутъ дѣйствовать непосредственно на души скончавшихся, если только они скончались въ правой вѣрѣ и съ истиннымъ раскаяніемъ, т. е. въ общеніи съ Церковію и съ Господомъ Іисусомъ: потому что въ семь случаѣ, не смотря на видимое удаленіе отъ насъ, они продолжаютъ вмѣстѣ съ нами принадлежать къ одному и тому же тѣлу Христову (Еф. 1, 23; Кол. 1, 18),

(1911) ... Hoc enim a patribus traditum universa observat ecclesia, ut pro eis, qui in corporis et sanguinis Christi communione defuncti sunt, cum ad ipsum Sacrificium loco suo commemorantur, oretur... (Serm. CLXXII, n. 2).

(1912) Contr. haeres. Aëg. LXX, n. 3.

(1913) Привод. у *Иоан. Дамаск.* въ словѣ объ усопшихъ, Хр. Чт. 1827, XXVI, 345.

въ которомъ точно также не можетъ не сохраняться сочувствія и взаимнаго вліянія между членами, какъ естественно существуетъ оно между всѣми членами нашего тѣла (1 Кор. 12, 26), и какъ обнаруживается оно и во внѣшней природѣ между существами одного рода, живущими хотя отдѣльно, но одною жизнію. «Для умершихъ, говоритъ св. Ефремъ сириецъ, благодѣтельны поминovenія, совершаемыя святыми во время ихъ жизни. Смотрите, вотъ и примѣръ сему представляютъ нѣкоторыя творенія Божіи, какъ то виноградъ — его зрѣющіе грозды въ полѣ и выдавленное вино въ сосудахъ: когда созрѣютъ ягоды на виноградной лозѣ, тогда вино, стоящее въ домѣ неподвижно, начинаетъ пѣниться и волноваться, какъ бы желая убѣжать. Тоже бываетъ, кажется, и съ растеніемъ — лукомъ: ибо какъ скоро начнетъ созрѣвать лукъ, посаженный въ полѣ, въ то же время даетъ отпрыски и лукъ, въ домѣ находящійся. Итакъ если и растенія имѣютъ между собою такое соощущеніе: то не болѣе ли для умершихъ ощутительны молитвенныя приношенія? Когда же благоразумно согласишься на то, что сіе происходитъ сообразно съ природою тварей: то представляй себѣ, что ты начатокъ тварей Божіихъ» (1914). Равнымъ образомъ и другой св. Отецъ замѣчаетъ: «какъ бываетъ съ заключеннымъ въ сосудѣ виномъ, которое, когда цвѣтетъ виноградъ въ полѣ, слышитъ запахъ и цвѣтетъ вмѣстѣ съ нимъ, такъ думай и о душахъ грѣшниковъ: онѣ получаютъ нѣкоторое благодѣяніе отъ приносимой за нихъ безкровной жертвы и благотворенія, какъ знаетъ и повелѣваетъ единый Владыка живыхъ и мертвыхъ, Богъ нашъ» (1915).

4. Наши молитвы могутъ быть благотворны для скончавшихся въ правой вѣрѣ и съ истиннымъ раскаяніемъ потому, что, отшедши въ иной міръ въ общеніи съ Церковію, они при томъ въ самихъ себѣ перенесли туда начатокъ добра или сѣмя новой жизни, которое только не успѣли сами раскрыть здѣсь, и которое, подъ вліяніемъ нашихъ теплыхъ молитвъ, при благословеніи Божіемъ, можетъ мало-по-малу развиться и принести плодъ, какъ развивается доброе сѣмя въ землѣ подъ живительнымъ вліяніемъ солнца, при благораствореніи воздуха. Между тѣмъ, какъ для скончавшихся въ нечестіи и нераскаянности и совершенно погасившихъ въ себѣ духъ Христовъ (1 Сол. 5, 19) ничего не помогутъ никакія молитвы живущихъ еще братій, подобно тому, какъ ничего не

(1914) Завѣщан., въ Хр. Чт. 1827, XXVII, 293.

(1915) *Аванас.* Посл. къ антиох., отв. на вопр. 34, въ Хр. Чт. 1842, II, 328.

могутъ сдѣлать для оживленія гнилыхъ сѣмянъ, потерявшихъ начало растительной жизни, ни вліяніе солнца, ни благорастворенный воздухъ, ни питательная влага. Такъ рассуждали, напримѣръ:

Блаж. Августинъ: «нимало не должно сомнѣваться, что (молитвы св. Церкви, спасительное жертвоприношеніе и милостыни) приносятъ пользу умершимъ,—но лишь тѣмъ, которые прежде смерти жили такъ, чтобы по смерти все это могло быть для нихъ полезнымъ. Ибо для отшедшихъ безъ вѣры, споспѣшествуемой любовію, и безъ общенія въ таинствахъ, напрасно совершаются ближними дѣла того благочестія, коего залога они не имѣли въ себѣ, когда находились здѣсь, не приѣмля или всеу приѣмля благодать Божію, и сокровиществуя себѣ не милосердіе, а гнѣвъ. Итакъ, не новыя заслуги приобрѣтаются для умершихъ, когда совершаютъ за нихъ что либо доброе знаемое, а только извлекаютъ послѣдствія изъ прежде положенныхъ ими началъ» (1916).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ: «каждый человѣкъ, имѣвшій въ себѣ малую закваску добродѣтелей, но не успѣвшій оную превратить въ хлѣбъ,—поелику, не смотря на свое желаніе, не могъ сего сдѣлать или по лѣности, или по безопасности, или по тому, что отлагалъ со дня на день, и сверхъ чаянія постигнуть и пожать кончиною,—не будетъ забытъ праведнымъ Судіею и Владыкою, но Господь по смерти его возбудитъ его родныхъ, ближнихъ и друзей, направитъ мысли ихъ, привлечетъ сердца и преклонитъ души къ оказанію пособія и помощи ему. И когда Богъ подвигнетъ ихъ, а Владыка коснется сердецъ ихъ, они поспѣшатъ вознаградить опущеніе умершаго. А тотъ, кто велъ жизнь порочную, которая была вся усѣяна терніемъ и исполнена сквернъ и нечистотъ, который никогда не внималъ совѣсти, но съ безопасностію и ослѣпленіемъ погружался въ мерзость похотей, удовлетворяя всѣмъ пожеланіямъ плоти, и нимало не заботясь о душѣ,—котораго всѣ мысли заняты были плотоугодіемъ, и въ такомъ состояніи постигнуть кончиною, сему никто не простретъ руки, но такъ будетъ съ нимъ поступлено, что ему не подадутъ помощи ни супруга, ни дѣти, ни братія, ни родственники, ни друзья: поелику Богъ не призритъ на него» (1917).

IV. Наконецъ, нужнымъ считаемъ, хотя кратко, разрѣшить

(1916) ... Non ergo mortuis nova merita comparantur, cum pro eis boni aliquid operantur sui, sed eorum praecedentibus consequentia ista redduntur (Serm. CLXXII, n. 2).

(1917) Слов. объ усопш. въ вѣрѣ, Хр. Чт. 1827, XXVI, 327—328.

нѣкоторые вопросы и недоумѣнія, которыя или сами собою возникаютъ въ умѣ при разсматриваніи церковнаго ученія о молитвахъ за умершихъ, или предлагаются неправомыслящими.

1) «О всѣхъ ли умирающихъ безъ покаянія и приобщенія св. Христовыхъ таинъ, не должно молиться?» Нѣтъ, св. Церковь строго различаетъ тѣхъ, которые умираютъ въ нераскаянности и безъ приобщенія Христовыхъ таинъ по собственной винѣ и упорству, и тѣхъ, которые только не успѣваютъ предъ своею кончиною сподобиться таинства покаянія и евхаристіи потому, что подвергаются, по независящимъ отъ нихъ причинамъ, внезапной или насильственной смерти. Вслѣдствіе сего тогда, какъ, на примѣръ, о вольныхъ самоубійцахъ или нераскаявшихся еретикахъ Церковь не молится, о всѣхъ чадахъ своихъ, скончавшихся напрасною смертію, она, съ сокрушеніемъ истинной Матери, умоляетъ Господа помиловать ихъ и взываетъ: «яже покры вода, и брань пожать, трусь же яже объять, и убійцы убиха, и огонь яже попали, вѣрныя, Милостиве, въ части учини праведныхъ» (Канонъ въ Субб. Мясопуст. пѣсн. 1, тр. 4). «Яже уби мечъ, и конь восхити, градъ, снѣгъ и туча умноженная; яже удави плинфа. или персть посыпа, Христе Спасе нашъ, упокой» (— пѣсн. IV, 4). «Умершимъ напрасно отъ случаевъ, отъ клича же зельнаго, скорого теченія и заушенія, удавленія же отъ искренняго, и ляганія, Господи славы, вѣрою усопшимъ ослаби во вѣки» (— пѣсн. VIII, тр. 4). «Умершія Божиимъ прещеніемъ, смертныхъ громовъ всякихъ, съ небесе изнесенныхъ, земли разсѣдшейся, морю возшумѣвшуся, вся вѣрныя, Христе, упокой» — (пѣсн. IX, тр. 3) ⁽¹⁹¹⁸⁾.

2) «Для чего молиться за тѣхъ умершихъ, которые покалялись предъ смертію, и слѣд. получили уже отъ Господа чрезъ таинство покаянія прощеніе и разрѣшеніе грѣховъ своихъ?» Но, во первыхъ, всѣ ли кающіеся предъ смертію приносятъ надлежащее покаяніе, искреннее, глубокое, живое, вполне достаточное для того, чтобы удостоиться отъ праведнаго Судіи совершеннаго разрѣшенія отъ грѣховъ? Всѣ ли даже бываютъ способны къ такому покаянію въ тяжкія и страшныя минуты смерти? Для всѣхъ этихъ покалявшихся, очевидно, необходимо предстательство Церкви, которое бы могло восполнить то, чего у нихъ недоставало. Во вторыхъ, отъ приступающихъ къ таинству покаянія требуется (§ 224), чтобы

⁽¹⁹¹⁸⁾ Такое моленіе свое о скончавшихся напрасною смертію Церковь производитъ отъ самихъ Апостоловъ (см. Синаксарь въ недѣлю мясопустную).

они не только исповѣдывали предъ Богомъ свои грѣхи, но потомъ дѣйствительно обратились отъ нихъ и принесли плоды, достойные покаянія (Иезек. 18, 21. 22; Матѳ. 3, 8; Дѣян. 3, 19; Апок. 2, 5). А всѣ, умирающіе вскорѣ послѣ принесеннаго ими покаянія, не успѣваютъ самымъ дѣломъ оправдать и докончить то, чему въ покаяніи полагаютъ только начало. Вотъ это-то недостающее у всѣхъ, умирающихъ вскорѣ послѣ покаянія, и восполняетъ мало-по-малу Церковь своими молитвами (Посл. восточ. Патр. о прав. вѣрѣ чл. 18). Въ третьихъ, для того чтобы удостоиться по смерти небснаго блаженства, недостаточно только получить отъ Бога прощенье грѣховъ, а необходимо дѣйствительно очиститься отъ грѣховъ и исцѣлиться: ибо грѣшникъ, и прощенный, но остающійся со грѣхами своими, чувствовалъ бы себя не на мѣстѣ среди праведныхъ небожителей предъ лицомъ Святѣйшаго Святыхъ, и былъ бы даже неспособенъ, по духовной разстроенности своей, ко вкушенію райскаго блаженства. Но молитвы Церкви, благотворенія, совершаемыя живыми за умершихъ, и особенно приношеніе безкровной жертвы, какъ мы видѣли, могутъ способствовать всѣмъ, скончавшимся съ сѣменемъ новой жизни, чтобы это доброе сѣмя мало-по-малу раскрылось въ нихъ, возрасло въ древо, принесло плодъ, и чтобы такимъ образомъ они всецѣло обновились и совлеклись ветхаго человѣка.

3) «Какъ согласить предстательство Церкви и молитвы живыхъ за умершихъ съ ученіемъ Слова Божія, что Христосъ есть *единъ ходатай Бога и человекъ* (1 Тим. 2, 5), и принесъ совершенное удовлетвореніе за всѣхъ грѣшниковъ (Гал. 3, 13; Евр. 7, 27)?» Точно такъ же, какъ соглашаются предстательство Церкви и молитва живыхъ за живыхъ, которыя заповѣдуетъ само же Слово Божіе (Іак. 5, 17). Церковь предстательствуетъ предъ Богомъ за умершихъ, какъ и за живыхъ, не собственнымъ именемъ, а именемъ Господа Иисуса (Іоан. 14, 13. 14) и силою Егоже безкровной жертвы, которую не престааетъ приносить о спасеніи всѣхъ живущихъ и умершихъ. Церковь заботится своими молитвами и ходатайствомъ только усвоить чадамъ своимъ безконечныя заслуги *единого Ходатая Бога и человекъ, давшего себе избавленіе за всѣхъ*.

4) «Какъ согласить ученіе о благотворномъ вліяніи молитвъ церковныхъ на умершихъ съ ученіемъ Слова Божія, что *лежитъ человеку единою умерти, потомъ же судъ* (Евр. 9, 27), и что на судѣ Богъ воздастъ каждому по дѣламъ его (Рим. 2, 6)?» По смерти, дѣйствительно, бываетъ для каждого судъ Божій и мздо-

воздаяніе, но судъ только частный и мздовоздаяніе еще нерѣшительное. И въ этомъ-то снова обнаруживается безконечная благодать и милосердіе къ намъ Господа, что, даже по смерти послѣ частнаго суда, Онъ не окончательно наказываетъ грѣшниковъ, а только предначинательно, и оставляетъ еще длинный періодъ времени, въ продолженіе котораго сѣмя добра, съ какимъ переходятъ покаявшіеся грѣшники въ вѣчность, могло бы развиться въ нихъ и очистить ихъ отъ всякой скверны подѣ благотворнымъ вліяніемъ молитвъ Церкви. По истеченіи уже этого періода, когда безконечная благодать Господа успѣетъ, такъ сказать, совершить все, что можно совершить для блага искупленныхъ Его честною кровію, безконечная правда Его произведетъ всеобщій и послѣдній судъ, на которомъ окончательно воздастъ каждому по заслугамъ ⁽¹⁹¹⁹⁾.

5) «Если и по смерти отпускаются нѣкоторымъ Христіанамъ грѣхи, вслѣдствіе молитвъ Церкви: то какъ же исполнится слово Апостола, что въ день послѣдняго суда *приметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла* (2 Кор. 5, 10)?» Слово Апостола непреложно, и оно исполнится, какъ на всѣхъ людяхъ, такъ точно и на Христіанахъ, которые, по смерти, силою молитвъ церковныхъ удостоятся получить отпущеніе грѣховъ. Ибо эти Христіане сами, находясь еще въ тѣлѣ, положили начало къ тому собственнымъ раскаяніемъ во грѣхахъ предъ своею кончиною, и такимъ образомъ, еще въ тѣлѣ, содѣлались достойными молитвъ церковныхъ и способными воспользоваться ими за гробомъ.

6) «Если и умершіе съ поканіемъ грѣшники находятся во адѣ: то какъ же вспомошествоуютъ освобожденію ихъ молитвы Церкви, когда изъ ада нѣтъ избавленія и на небо оттуда *не преходятъ* (Зук. 16, 27)?» Правда, въ одномъ мѣстѣ св. Писанія говорится, что изъ ада нѣтъ избавленія и перехода на лоно Авраамово; но въ другомъ мѣстѣ читаемъ, что Христось-Спаситель нисходилъ, по смерти, душею своею во адъ, яко Богъ, чтобы *провѣдаты*

⁽¹⁹¹⁹⁾ «Изреченія: *яко ты воздаси комуждо по дѣломъ его, и—всякъ пожнетъ, что посѣялъ*, и симъ подобныя, безъ сомнѣнія, относятся къ пришествію Творца, къ имѣющему быть тогда страшному суду, и скончанію міра сего; ибо тогда не будетъ мѣста никакой помощи, и всякое моленіе будетъ недѣйствительно. Ибо когда кончится торгъ, тогда уже поздно заниматься торговлею. Ибо тогда гдѣ будутъ бѣдные? Гдѣ священнослужители? Гдѣ псалмопѣнія? Гдѣ милостыни? Гдѣ благотворенія? Итакъ прежде наступленія онаго часа будемъ помогать другъ другу, и любящему братство, чловѣколюбивому и милосердующему о душахъ Богу приносить жертвы братолюбія» (Иоан. Дамаск. Слов. объ усопш. въ вѣрѣ, Хр. Чт. 1827, XXV, 513).

тамъ избавленіе, и, какъ вѣруеть Церковь, извелъ оттуда всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ или всѣхъ увѣровавшихъ въ Него (1 Петр. 3, 19; Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 49). Чтоже отсюда слѣдуетъ? То, что, если для однихъ, каковъ былъ евангельскій богачъ (Лук. 16, 26), нѣтъ избавленія изъ ада, для другихъ, именно вѣрующихъ въ Господа Іисуса, оно содѣлалось возможнымъ послѣ того, какъ Онъ уже разрушилъ адъ и извелъ оттуда многихъ. Какъ на небѣ, соотвѣтственно нравственному состоянію праведниковъ, есть *обители многи* и различныя издвоздаянія (Іоан. 14, 2): такъ, безъ сомнѣнія, и во адѣ, соотвѣтственно неодинаковому нравственному состоянію грѣшниковъ, есть свои различныя обители, затворы и хранилища душъ (3 Ездр. 4, 32. 35. 41); и тогда, какъ въ однихъ изъ этихъ страшныхъ обителей, подобно евангельскому богачу, страждутъ во пламени умершіе въ нераскаянности и невѣрующіе (Лук. 16, 23), въ другихъ могли обитать,— конечно, безъ подобныхъ страданій—даже ветхозавѣтные праведники до самаго пришествія къ нимъ Христова, и могутъ обитать умершіе съ истиннымъ покаяніемъ и вѣрою въ Господа Іисуса грѣшники; какъ изъ первыхъ обителей или затворовъ адскихъ нѣтъ избавленія для узниковъ по самому ихъ нравственному состоянію: такъ изъ обителей послѣдняго рода такое избавленіе уже было для праведниковъ ветхозавѣтныхъ и можетъ быть для скончавшихся въ вѣрѣ и покаяніи грѣшниковъ. И въ темницахъ обыкновенныхъ бываютъ преступники такіе, для которыхъ, по законамъ, невозможно избавленіе и уже опредѣлена смертная казнь, и преступники, менѣе виновные, которые, при помощи ближнихъ, могутъ получать и часто получаютъ свободу: тоже самое должно представлять и о *темницѣ духовъ*—адѣ (1 Петр. 3, 19). Посему-то православная Церковь молить Господа о избавленіи именно изъ ада, а не изъ какого либо другаго мѣста (1920), душъ, отшедшихъ

(1920) Прав. испов. ч. I, отв. на вопр. 64—66; посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. 18. Также учили Маркъ ефесскій, Гавріилъ Филадельфійскій и другіе православные учителя востока (см. apud *Le-Quien*, Dissert. Damascen. V, p. LXV—LXVIII). Посему нельзя согласиться ни съ тѣми, которые говорятъ, будто души, по молитвамъ Церкви, освобождаются не изъ ада, а отъ мытарствъ, составляющихъ, такимъ образомъ, какбы особое среднее или третье мѣсто между небомъ и адомъ (см. Камень вѣры, кн. II, стр. 440 о благотвор. престав. ч. II, гл. 3); ни съ тѣми, которые хотя допускаютъ, что души освобождаются изъ ада, но признаютъ адъ за одно съ мытарствами, какъ особое, среднее мѣсто между небомъ и геенною (*Прот. Никольск.* о молитвѣ за умершихъ, стр. 62—94, Спб. 1847). Нельзя согласиться: потому что средняго состоянія душъ по смерти, третьяго мѣста между небомъ и адомъ, или геенною, православная Церковь не допускаетъ (Прав. Испов. ч. I, отв. на вопр. 64. 67. 68).

изъ міра съ покаяніемъ, какъ особенно видно изъ слѣдующей молитвы ея въ день св. Пятидесятницы: Владыко всѣхъ, Боже спасителю нашъ, надеждо всѣхъ концовъ земли и сушихъ въ мори далеке, иже и въ сей послѣдній и великій спасительный день пятидесятницы праздника тайну святыхъ и единосущныхъ и соприносущныхъ, и нераздѣлимыхъ и несліянныхъ Троицы показавый намъ, и наитіе и пришествіе святаго и животворящаго твоего Духа, въ видѣ огненныхъ языковъ, на святыхъ твоихъ апостоловъ изливый и благовѣстники тѣхъ поставивый благочестивыхъ нашихъ вѣры, и исповѣдники, и проповѣдники истиннаго богословія показавый: иже и въ сей всесовершенный и спасительный праздникъ, *очищенія* убо *молитвенная*, о иже *во адѣ* держимыхъ, сподобивый пріимати, великія же подаваяй намъ надежды ослабленія содержимыхъ отъ содержащихъ я сквернъ, и утѣшенію Тобою ниспослатися: услыши насъ смиренныхъ, и Твоихъ рабъ молящихся, и упокой души рабовъ Твоихъ, прежде усопшихъ, на мѣстѣ свѣтлѣ, на мѣстѣ злчнѣ, на мѣстѣ прохладенія: отонудуже отбѣже всякая болѣзнь, печаль и воздыханіе, и учини духи ихъ въ селеніяхъ праведныхъ, и мира и ослабленія сподоби ихъ: яко не мертвіи восхвалятъ Тя, Господи, ниже сущіи во адѣ исповѣданіе дерзнуть принести Тебѣ, но мы живіи благословимъ Тя и молимъ, и *очистительныя молитвы* и жертвы приносимъ Тебѣ о душахъ ихъ» (Послѣд. Пентек. мол. 5).

7) «Почему Церковь повелѣваетъ молиться за умершихъ и вообще творить поминовенія объ нихъ, преимущественно въ третій, девятый и сороковой день послѣ ихъ кончины?» Прежде всего замѣтимъ, что этотъ обычай существуетъ въ Церкви издревле: объ немъ ясно говорится еще въ книгѣ Постановленій апостольскихъ⁽¹⁹²¹⁾; потомъ болѣе или менѣе ясно—у св. Ефрема сирина, Макарія александрійскаго, Амвросія, Палладія, Исидора пелусіота—учителей четвертаго или начала пятаго вѣка⁽¹⁹²²⁾; далѣе со всею ясностію—въ новеллахъ императора Іустиніана, у Евстратія, константинопольскаго пресвитера (560), у св. Іоанна Дамаскина, Филиппа пустынника (1095) и другихъ⁽¹⁹²³⁾. Но объясненіе этого

⁽¹⁹²¹⁾ Const. Apost. VIII, с. 42, apud Cotelier. Patr. Apost. T. 1. p. 424.

⁽¹⁹²²⁾ Ефрем. сир. завѣщан. въ Хр. Чт. 1828, XXVII, 292; Макар. алекс. слов. объ исходѣ души, въ Хр. Чт. 1831, XLII, 126—131; Амврос. Orat. de obitu Theodosii; Паллад. Lavsaic. с. 26; Исид. пелус. Epist. lib. 1, epist. 114.

⁽¹⁹²³⁾ Іустин. Novell. 133; Евстрат. apud Phot. Biblioth. cod. CLXXI; Дамаск. слов. объ усопш. въ вѣрѣ, Хр. Чт. 1827, XXVI, 322; Филип. пустынь., apud Cotelier. Patr. Apost. T. 1, p. 424, not. 5.

обычая находимъ у немногихъ, хотя неодинаковое, впрочемъ вообще согласное съ духомъ благочестія. Такъ въ книгѣ Постановленій апостольскихъ читаемъ: «третій день по кончинѣ умершихъ должно проводить въ псалмопѣніяхъ, чтеніяхъ и молитвахъ ради Того, кто въ третій день воскресъ изъ мертвыхъ; девятый—въ воспоминаніе живыхъ и умершихъ; сороковой—по древнему примѣру: ибо столько дней народъ оплакивалъ Моусея; наконецъ, день годичный—въ память самого умершаго» (1924). У св. Макарія александрійскаго говорится, что впродолженіе сорока дней душа умершаго странствуетъ по мытарствамъ, и поминовеніе ея въ третій, девятый и сороковой день соотвѣтствуетъ возношеніямъ ея ангелами въ эти именно дни на поклоненіе небесному Судіи, который, наконецъ, въ сороковой день опредѣляетъ ей извѣстную участь до послѣдняго суда (1925). Евстратій, константинопольскій пресвитеръ и Филиппъ пустынный излагаютъ слѣдующее объясненіе: въ третій день творится первое торжественное поминовеніе усопшаго въ соотвѣтствіе тому, что въ третій день воскресъ Христосъ и въ первый разъ явился ученикамъ своимъ; въ девятый день творится такое же поминовеніе, — такъ какъ чрезъ восемь дней въ девятый послѣ воскресенія Господь вторично явился ученикамъ своимъ; наконецъ, въ сороковой день совершается послѣднее такое же поминовеніе потому, что въ сороковой день Господь въ послѣдній разъ явился Апостоламъ и вознесся на небеса (1926). Писатели послѣдующаго времени представили и другія благочестивыя объясненія этого древняго обычая Церкви (1927).

8) «Не суетны ли наши молитвы за умершихъ, когда мы съ достовѣрностію не знаемъ, какая ихъ постигаетъ участь, и, можетъ быть, многіе, за которыхъ мы молимся, находятся уже въ царствіи небесномъ, а другіе, по частному суду Божию, принадлежать къ числу отверженныхъ?» Не смотря на все это, наши молитвы объ умершихъ не суетны. Церковь научаетъ насъ молиться за всѣхъ, скончавшихся въ православной вѣрѣ и съ покаяніемъ, исключая явныхъ нечестивцевъ и нераскаянныхъ; но о комъ принять, о комъ отвергнуть наши молитвы—это уже принадлежитъ Господу, который знаетъ *сущія свои* и достойныя Его милости

(1924) См. выше примѣч. 1921.

(1925) См. примѣч. 1922.

(1926) — примѣч. 1923.

(1927) Камень вѣры, о благовтор. преставл. ч. 1, гл. 5, въ кн. II, стр. 431—434.

(2 Тим. 2, 19). Наши молитвы о тѣхъ, которые, быть можетъ, находятся уже на небеси или въ числѣ отверженныхъ, если не полезны имъ, за то и не вредны. Но наши молитвы о всѣхъ, благочестно скончавшихся, только не успѣвшихъ принести плодовъ достойныхъ покаянія, и потому не удостоившихся еще царствія небеснаго, безъ всякаго сомнѣнія, имъ полезны. А кромѣ того молитвы за умершихъ во всякомъ случаѣ полезны самимъ молящимся, по слову Псалмопѣвца: *молитва моя въ нѣдро мое возвратится* (Пс. 34, 13), и Спасителя: *миръ вашъ къ вамъ возвратится* (Матѣ. 10, 13). «Если кто-нибудь, — замѣчаетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, — хочетъ помазать больнаго мѣромъ или инымъ священнымъ елеемъ, то сперва дѣлается причастнымъ помазанія самъ, то есть, помазующій, а потомъ помазуетъ больнаго: такъ всякій, подвизающійся о спасеніи ближняго, сперва получаетъ пользу самъ, потомъ приноситъ оную ближнему: ибо не правосуденъ Богъ, чтобы забыть дѣла, по слову божественнаго Апостола» (1928).

9) «Если Церковь молится за всѣхъ, съ покаяніемъ скончавшихся, и ея молитвы сильны предъ Богомъ и благотворны для нихъ: то всѣ, за кого она молится, спасутся, и никто не лишится блаженства?» На это скажемъ вмѣстѣ съ тѣмъ же св. Іоанномъ Дамаскинскимъ: «пусть такъ, и — о, еслибы сіе исполнилось! Ибо сего-то и жаждетъ, и хочетъ, и желаетъ, о семъ радуется и веселится преблагій Господь, да никто не лишится божественныхъ даровъ Его. Ибо неужели ангеламъ Онъ уготовалъ награды и вѣнцы? Неужели для спасенія духовъ Онъ пришелъ на землю, нетлѣнно воплотился отъ Дѣвы, содѣлался человѣкомъ, вкусилъ страданія и смерть? Неужели ангеламъ Онъ скажетъ: *приидите, благословеніи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе*? Ты не можешь сего сказать, противникъ; но все Онъ уготовалъ для человѣка, за котораго и пострадалъ. Ибо кто, составивъ пиръ и созвавъ друзей, не пожелаетъ, чтобы они всѣ пришли, и насытились благъ его? Иначе для чего ему и пиршество готовить, какъ не для того, чтобы угостить друзей своихъ? И если мы о семъ только заботимся, то что сказать должно о великодаровитомъ, единомъ по естеству, преблагомъ и человѣколюбивомъ Богѣ, который, раздавая и подавая, болѣе радуется и веселится, нежели тотъ, кто пріемлетъ и пріобрѣтаетъ себѣ величайшее спасеніе» (1929)? Надобно также не забы-

(1928) Слов. объ усопш. въ вѣрѣ, Хр. Чт. 1827, XXVI, 324.

(1929) Тамъ же стр. 326.

вать, что *обители* у Отца небеснаго *многи* и степени блаженства вѣчнаго будутъ весьма различны, соотвѣтственно самому достоинству тѣхъ, которые удостоятся этого блаженства.

§ 259.

в) Замѣчаніе о чистилищѣ.

Съ ученіемъ православной Церкви о возможности для нѣкоторыхъ грѣшниковъ освободиться изъ узъ ада, по молитвамъ живущихъ, имѣеть нѣкоторое сходство ученіе римской Церкви о *чистилищѣ*, хотя имѣеть и свое отличіе. Чтобы правильнѣе судить о томъ и другомъ, надобно вникнуть, какъ излагаютъ это ученіе сами римскіе богословы.

I. Они различаютъ въ ученіи о чистилищѣ двѣ части: *существенную*, или то, что опредѣлено ихъ Церковію и преподается, какъ догматъ, и *несущественную*—то, что Церковію ихъ не опредѣлено и составляетъ предметъ богословскихъ мнѣній. Къ первой части относятъ только два положенія: а) есть чистилище, т. е. такое мѣсто или состояніе очищенія (*status expiationis*), въ которомъ души умершихъ, не получившихъ еще разрѣшенія какихъ либо легкихъ грѣховъ, или и получившихъ разрѣшеніе грѣховъ, но не понесшихъ при жизни временнаго наказанія за грѣхи, терпятъ мученія для удовлетворенія правдѣ Божіей — до тѣхъ поръ, пока чрезъ эти мученія не очистятся и не содѣлаются достойными вѣчнаго блаженства; б) душамъ, находящимся въ чистилищѣ, весьма много помогаютъ молитвы о нихъ Церкви, милостыни и особенно приношеніе безкровной жертвы. Къ несущественной части относятъ рѣшеніе вопросовъ: а) есть ли чистилище опредѣленное какое либо мѣсто, или нѣтъ, и гдѣ оно находится; б) какія мученія терпятъ тамъ души, и огонь чистилищный есть ли вещественный, или метафорическій; в) сколько времени души находятся въ чистилищѣ; г) какъ вспомоствуютъ имъ молитвы Церкви и проч. (1930).

II. Останавливаясь мыслію на существенной части римскаго ученія о чистилищѣ, находимъ въ ней и сходство съ ученіемъ православной Церкви о молитвахъ за умершихъ и несходство.

(1930) *Perrone*, Praelect. Theol. vol. III, p. 308—310, Lozan. 1839; *Feier*, Inst. Theol. Dogmat. VII, p. 41—47; *Curs. Theolog. compl.* VII, p. 1604 et squ.; *Lieberman*, Inst. Theolog. V, p. 406—413, Paris. 1839.

1) *Сходство* — въ основной мысли (идеѣ). Ибо какъ римская, такъ и православная Церковь учать: а) что души нѣкоторыхъ умершихъ, именно умершихъ въ вѣрѣ и съ покаяніемъ, но не успѣвшихъ при жизни принести плодовъ достойныхъ покаянія, и слѣд. не успѣвшихъ заслужить отъ Бога полного прощенія своихъ грѣховъ и самымъ дѣломъ очиститься отъ нихъ, терпятъ мученія, пока не удостоятся дѣйствительно такового прощенія и не очистятся; б) что въ этомъ случаѣ вспомошествуютъ душамъ умершихъ молитвы о нихъ живущихъ еще братій о Христѣ, милостыни и особенно приношеніе безкровной жертвы.

2) *Несходство* — въ частностихъ. Ибо — а) по ученію православной Церкви, души означенныхъ умершихъ терпятъ мученія потому, что они, хотя покаялись предъ кончиною, но не успѣли принести плодовъ, достойныхъ покаянія, не успѣли заслужить отъ Бога полного прощенія грѣховъ, самымъ дѣломъ очиститься отъ нихъ, и чрезъ то освободиться отъ естественныхъ слѣдствій грѣха — наказаній; а, по ученію римской Церкви, души этихъ умершихъ терпятъ въ чистилищѣ муки собственно потому, что не терпѣли на землѣ временнаго наказанія за грѣхи для удовлетворенія правдѣ Божіей, и терпятъ именно для того, чтобы удовлетворить ей; б) по ученію православному, означенныя души очищаются отъ грѣховъ и заслуживаютъ отъ Бога помилованіе не сами собою и не чрезъ свои мученія, но по молитвамъ Церкви, силою безкровной жертвы, и эти-то молитвы не только помогаютъ страждущимъ, облегчаютъ ихъ участь, но и освобождаютъ ихъ отъ мученій (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 64); а по ученію римской Церкви, души очищаются въ чистилищѣ и удовлетворяютъ правдѣ Божіей чрезъ самыя свои страданія, въ чемъ бы ни состояли они, и молитвы церковныя только способствуютъ облегченію этихъ страданій (1931).

3) Впрочемъ обѣ указанныя разности въ римскомъ ученіи о чистилищѣ съ ученіемъ православнымъ о молитвахъ за умершихъ, хотя касаются частныхъ, тѣмъ не менѣе важны и не могутъ быть приняты: потому что обѣ несправедливы и низвращаютъ самую основную мысль догмата.

(1931) На флорентинскомъ Соборѣ это ученіе выражено такъ: *si vere poenitentes in charitate Dei decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis: eorum animas poenis purgatorii post mortem purgari, et, ut a poenis huiusmodi releventur, prodesse eis fidelium suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes...* (In definit. fidei).

а) Несправедлива, какъ мы уже видѣли въ своемъ мѣстѣ ⁽¹⁹³²⁾, та мысль, будто грѣшники покаявшіеся должны еще принести нѣкоторое удовлетвореніе правдѣ Божіей за свои грѣхи, потерпѣвъ для сего какое либо временное наказаніе, и будто не претерпѣвшіе такого наказанія здѣсь должны потерпѣть его въ чистилищѣ для тойже самой цѣли: полное и даже преизбыточествующее удовлетвореніе правдѣ Божіей за всѣхъ грѣшниковъ принесъ однажды навсегда Христосъ-Спаситель, подъявшій на Себя и всѣ грѣхи міра и всѣ казни за грѣхи. А грѣшники, чтобы получить отъ Бога совершенное прощеніе грѣховъ и избавиться отъ всякихъ наказаній за грѣхи, должны только усвоить себѣ заслуги Искупителя, т. е. увѣровать въ Него, истинно раскаяться во грѣхахъ и принести плоды, достойные покаянія—добрыя дѣла. Слѣд. если нѣкоторые грѣшники, покаявшіеся предъ своею кончиною, подвергаются по смерти мученіямъ, то потому единственно, что не успѣли еще вполне усвоить себѣ заслуги Спасителя, по слабости ли вѣры въ Него, или по недостаточности покаянія, а главное потому, что не принесли плодовъ, достойныхъ покаянія, и самымъ дѣломъ не очистились отъ грѣховъ, какъ и учитъ православная Церковь.

б) Несправедлива и другая мысль, будто грѣшники очищаются въ чистилищѣ и удовлетворяютъ правдѣ Божіей чрезъ самыя свои мученія. Какъ бы ни понимали огонь чистилищныхъ мученій, въ смыслѣ ли буквально, или метафорическомъ: ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ нельзя приписывать ему такихъ дѣйствій. Если это огонь вещественный: то онъ, по самой природѣ своей, не способенъ очищать душу — существо простое — отъ сквернъ духовныхъ. Если—огнь метафорическій, т. е. внутреннія терзанія самой души при постоянномъ сознаніи своихъ прежнихъ грѣховъ и глубокое сокрушеніе объ нихъ: и все это не можетъ очищать душу въ жизни загробной, потому что тамъ нѣтъ уже мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ, ни для какого либо личнаго самоисправленія, — какъ вѣрують и римскіе католики. А пока человекъ остается во грѣхахъ, неочищеннымъ и необновленнымъ: до тѣхъ поръ, сколько бы ни терпѣлъ мученій, онъ не можетъ удовлетворить правдѣ Божіей одними страданіями своими, и избавиться отъ этихъ неизбежныхъ слѣдствій грѣха (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 66).

⁽¹⁹³²⁾ См. выше §§ 226—228: *объ епитиміяхъ и такъ-называемыхъ индульгенціяхъ.*

в) Если души нѣкоторыхъ умершихъ терпятъ въ чистилищѣ мученія потому собственно, что необходимо самимъ грѣшникамъ покаившимся понести нѣкоторое временное наказаніе за грѣхи для удовлетворенія правдѣ Божіей, и если эти души чрезъ самыя свои мученія въ чистилищѣ дѣйствительно очищаются и удовлетворяютъ за себя Богу: то спрашивается, къ чему служатъ имъ молитвы и вообще всякое предстательство Церкви? Находящіеся въ чистилищѣ, очевидно, должны мучиться дотолѣ, пока сами собою не принесутъ требуемаго отъ нихъ удовлетворенія и не очистятся чрезъ свои мученія; если же молитвы Церкви только ослабляютъ и облегчаютъ эти мученія, то онѣ (молитвы) не только не сокращаютъ, напротивъ еще продолжаютъ періодъ пребыванія душъ въ чистилищѣ, и слѣд. не столько полезны, сколько вредны. Не явно ли ниспровергается этимъ основная мысль догмата о молитвѣ за умершихъ?

III. Обращая вниманіе на несущественную часть римскаго ученія о чистилищѣ, составляющую предметъ богословскихъ мнѣній, усматриваемъ въ ней еще болѣе разностей съ ученіемъ православною Церквію о молитвахъ за умершихъ, хотя разностей, по внутреннему ихъ значенію, не важныхъ. Укажемъ здѣсь на двѣ, болѣе замѣчательныя.

1) Православная Церковь учитъ, что нѣтъ по смерти средняго разряда людей между спасаемыми, отходящими на небо, и погибающими, отходящими во адъ; нѣтъ средняго особаго мѣста, гдѣ бы находились души покаившихся предъ кончиною, за которыхъ она молится, а всѣ онѣ отходятъ также во адъ, откуда только могутъ освободиться по ея молитвамъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 64; Посл. восточн. патріарх. о прав. вѣрѣ чл. XVIII). Наибольшая часть римскихъ учителей принимаютъ чистилище за особое—среднее мѣсто, и помѣщаютъ его то въ сосѣдствѣ ада—во внутренности земли, то въ сосѣдствѣ неба, то на воздухѣ, хотъ другіе признаютъ чистилище только за особое состояніе душъ, а не особое мѣсто, и замѣчаютъ, что души, находящіяся въ этомъ состояніи, могутъ нести свое временное наказаніе и очищаться въ томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ находятся и осужденные на вѣчныя муки (т. е. во адѣ), подобно тому, какъ въ одной темницѣ могутъ быть заключены люди двоякаго рода: и осужденные на заключеніе только до извѣстнаго времени, и осужденные—на- всегда (1933).

(1933) Curs. Theolog. compl. T. VII, p. 1607; *Feier*, Inst. Theol. Dogmat. VII, 42; *Lieberman*, Inst. Theolog. V, 413, ed. Paris. 1839.

2) Православная Церковь рѣшительно отвергаетъ огонь чистилищный, огонь въ собственномъ смыслѣ, будтобы очищающій души (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 66). Весьма многіе римскіе богословы принимаютъ этотъ огонь за дѣйствительный и вещественный (вѣрованіе, почти общепринятое въ самомъ народѣ римскаго исповѣданія), и потому, въ доказательство своего ученія, стараются собирать изъ св. Писанія и изъ писаній древнихъ учителей Церкви мѣста, въ которыхъ, по видимому, упоминается о такомъ огнѣ⁽¹⁹³⁴⁾. Другіе, напротивъ, понимаютъ чистилищный огонь въ смыслѣ не собственномъ, за мученія духовныя, и потому не приводятъ уже въ своихъ трактатахъ о чистилищѣ подобныхъ доказательствъ ни изъ Слова Божія, ни изъ писаній отеческихъ, присовокупляя, что сами древніе учителя имѣли объ этомъ огнѣ только *мнѣнія* и мнѣнія *различныя* (1935),—почему излишне было бы и опровергать означенныя доказательства. Третьи, наконецъ, вообще замѣчаютъ, что Церковь ихъ не опредѣлила, въ чемъ состоитъ огонь чистилищный, вещественный ли онъ, или невещественный, и потому понимать его такъ или иначе—не относится къ вѣрѣ⁽¹⁹³⁶⁾.

Не упоминаемъ о другихъ мнѣніяхъ касательно чистилища, каковы напримѣръ: а) о томъ, долго ли находятся въ немъ души, и всѣ ли равное время; б) наказанія, какія онѣ тамъ испытываютъ, сильнѣе ли наказаній настоящей жизни, и слабѣе ли адскихъ; в) молятся ли тамъ души за самихъ себя и за насъ, еще живущихъ; г) упражняются ли въ добрыхъ дѣлахъ и подоб. Этими мнѣніямъ не приписываютъ почти никакой цѣны сами римскіе богословы, и занимаются ими весьма немногіе⁽¹⁹³⁷⁾.

§ 260.

Нравственное приложение догмата о судѣ и мздовоздаяніи частномъ.

1) *Лежитъ чловѣкомъ единою умрети, потомъ же судъ* (Евр. 9, 27): *да дѣлаимъ же дѣла* Призвавшаго насъ къ жизни, *дом-*

⁽¹⁹³⁴⁾ Curs. Theolog. compl. loc. citat.

⁽¹⁹³⁵⁾ Perrone, Prael. Theolog. vol. III, p. 310—318. 325. 327; Klée, Manuel de l'hist. des dogm. T. II, p. 474, Par. 1848.

⁽¹⁹³⁶⁾ Bellarmin. de purgat. lib. II, c. 11.

⁽¹⁹³⁷⁾ Feiser, Inst. Theolog. dogm. VII, p. 42—43; Curs. Theolog. compl. VII, p. 1068—1612.

деже день есть: придетъ ночь, егда никтоже можетъ дѣлати (Иоан. 9, 4)! Да подвизаемся во благочестіи, пока продолжается еще для насъ время подвиговъ и заслугъ; настанетъ судъ, на которомъ послѣдуетъ уже каждому самое справедливое мздовоздаяніе. Послѣшимъ каяться во грѣхахъ своихъ и исправляться, пока то и другое для насъ возможно: послѣ смерти и частнаго суда ни покаяніе, ни исправленіе не могутъ уже имѣть мѣста.

2) Разлучившись съ тѣлами своими, души человѣческія проходятъ мытарства: о, далъ бы Господь каждому изъ насъ пройти сей страшный путь безпрепятственно и необязанно! Будемъ молиться объ этомъ и за себя, и за ближнихъ, отходящихъ въ вѣчность, какъ наставляетъ насъ св. Церковь; а вмѣстѣ постараемся, каждый, и сами заблаговременно приготовить свою душу къ этимъ страшнымъ, но праведнымъ истязаніямъ, очищеніемъ ея отъ грѣховъ, умноженіемъ добродѣтелей, укрѣпленіемъ ея въ вѣрѣ, любви и упованіи на Бога.

3) Послѣ частнаго суда Господь опредѣляетъ праведникамъ небесное блаженство, хотя еще не полное, не окончательное, а грѣшникамъ—адское мученіе, хотя также не полное и не совершенное: размышленіе о томъ и другомъ да послужить для насъ всегдашнимъ побужденіемъ удерживаться отъ грѣховъ и идти путемъ праведныхъ!

4) Прославляя праведниковъ на небеси, и даруя имъ тамъ сугубую *благодать молитися за ны*, Господь тѣмъ самымъ научаетъ насъ прославлять ихъ и на землѣ, какъ вѣрныхъ слугъ, угодниковъ и друзей Его, чтить самыхъ ихъ свящ. изображенія и останки, и призывать ихъ въ молитвахъ, какъ нашихъ предстателей и молитвенниковъ предъ Нимъ.... Не престанемъ же, по руководству православной Церкви, воздавать праведникамъ, прославленнымъ на небеси, подобающее чествованіе и притекать къ ихъ заступленію и ходатайству предъ Богомъ во всѣхъ нашихъ нуждахъ.

5) Опредѣляя грѣшникамъ на частномъ судѣ предначинательныя наказанія во адѣ, Господь по безконечной своей благости, если только они скончались въ вѣрѣ и покаяніи, оставляетъ еще имъ возможность до самаго послѣдняго суда освободиться отъ узъ ада, если не чрезъ собственныя заслуги, то по ходатайству Церкви, по молитвамъ и благотвореніямъ людей, живущихъ еще на землѣ: ктожъ изъ насъ, по чувству одной христіанской любви къ ближнимъ, не сознаетъ себя вполнѣ обязаннымъ молиться за своихъ усопшихъ братій, совершать въ память ихъ милостыни, приносить о спасеніи ихъ чрезъ пастырей Церкви безкровную

жертву?... Кто не сознаетъ, какъ важно и необходимо намъ грѣшнымъ заботиться о томъ, чтобы отойти въ вѣчность съ вѣрою и покаяніемъ, и такимъ образомъ не лишиться возможности и надежды получить спасеніе?...

ЧЛЕНЪ II.

О БОГѢ, КАКЪ СУДИИ И МЗДОВОЗДАТЕЛѢ ДЛЯ ВСЕГО РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО.

I.

О ВСЕОБЩЕМЪ СУДѢ.

§ 261.

Связь съ предыдущимъ, день всеобщаго суда, неизвѣстность этого дня и признаки его приближенія, въ особенности явленіе антихриста.

I. Судъ частный, которому подвергается каждый человѣкъ по смерти своей, не есть судъ полный и окончательный, и потому естественно заставляетъ ожидать еще другаго суда, полного и рѣшительнаго. На частномъ судѣ получаетъ мздовозданіе только душа человѣка безъ всякаго участія тѣла, хотя и тѣло раздѣляло съ нею дѣла ея, добрыя и злыя. Послѣ частнаго суда и для праведниковъ на небеси и для грѣшниковъ во адѣ открывается только предначатіе того блаженства или мученія, которое они заслужили. Наконецъ, послѣ частнаго суда для нѣкоторыхъ грѣшниковъ остается еще возможность облегчать свою участь и даже освободиться изъ узъ ада, если не чрезъ собственныя заслуги, то по молитвамъ Церкви.

Но придетъ нѣкогда день, *послѣдній день* для всего рода человѣческаго (Іоан. 6, 39. 40), какъ бываетъ послѣдній день для каждаго человѣка порознь, день *кончины вѣка* и міра (Матѣ. 13, 39), какъ бываетъ день смерти человѣка, — придетъ день, *установленный* Богомъ, *въ онъже хоцетъ Онъ судити вселенный въ правду* (Дѣян. 17, 31), т. е. произвести судъ всеобщій и рѣшительный. Этотъ день, потому, называется въ Писаніи *днемъ суднымъ* (Матѣ. 11, 22. 24; 12, 36; 2 Петр. 2, 9), *днемъ суда* (2 Петр. 3, 7), *днемъ гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія* (Рим. 2, 5). Называется также *днемъ Сына человеческого* (Лук. 17, 22. 24. 26),

Господнимъ (2 Петр. 3, 10; 1 Сол. 5, 2), *Христовымъ* (2 Сол. 2, 2; Фил. 1, 10; 2, 16), *днемъ Господа нашего Иисуса Христа* (2 Кор. 1, 14; 1 Кор. 1, 8; 5, 5), потому что Онъ явится тогда на землю уже во славъ своей, чтобы судить живыхъ и мертвыхъ, — *днемъ великимъ* (Дѣян. 2, 10; Іуд. 6) по тѣмъ великимъ событіямъ, которыя тогда совершатся.

II. Когда придетъ этотъ великій, предъустановленный день, Господу негодно было открыть намъ, для нашей же нравственной пользы. *О дни томъ и часть никтоже вѣсть, ни ангели небесніи, токмо Отецъ мой единъ* (Матѳ. 24, 36), сказалъ Христосъ ученикамъ своимъ, вопрошавшимъ Его о семъ: *нѣсть вамъ разумѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи во своей власти* (Дѣян. 1, 7). И присовокупилъ: *бдите убо, яко не вѣсте, въ кій часъ Господь вашъ придетъ* (Матѳ. 24, 42). *Будите готови: яко, въ онъ же часъ не мните, Сынъ человѣскій придетъ* (—44). *Блюдите, бдите и молитесь: не вѣсте бо, когда время будетъ* (Матѳ. 13, 33); *а яже вамъ глаголю, всѣмъ глаголю: бдите* (—37). Впрочемъ, для ободренія праведниковъ и вразумленія грѣшниковъ, безконечно-Благій и Премудрый, какъ самъ непосредственно, такъ и чрезъ Апостоловъ, благоволилъ предъказывать нѣкоторыя знаменія своего втораго пришествія и кончины вѣка, нѣкоторые признаки приближенія великаго дня суднаго. Главнѣйшими изъ такихъ признаковъ будутъ:

1) Съ одной стороны, необычайные успѣхи добра на землѣ — распространеніе Евангелія Христова во всемъ мірѣ. *И проповѣстся сіе евангеліе царствія по всей вселеннѣй, во свидѣтельство всѣмъ языкомъ, и тогда придетъ кончина* (Матѳ. 24, 14), сказалъ самъ Спаситель. Что же касается до іудеевъ, — объ нихъ засвидѣтельствовалъ св. Апостоль Павелъ, когда писалъ къ Христіанамъ изъ язычниковъ: *не хочу васъ не видѣти тайны сея, братіе, да не будете о себѣ мудри, яко ослѣпленіе отъ части Израилевы бысть, дондеже исполненіе языковъ внидетъ. И тако весь Израиль спасетъ* (Рим. 11, 25. 26). Итакъ несомнѣнно, что прежде, нежели Господь снова придетъ на землю съ цѣлію судить живыхъ и мертвыхъ, во всей точности осуществится Его послѣдняя заповѣдь, данная Имъ предъ вознесеніемъ на небо Апостоламъ и ихъ преемникамъ: *шедше научите вся языки* (Матѳ. 28, 19), *шедше въ міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари* (Марк. 16, 15). Не останется ни одного уголка земли, куда не проникнетъ проповѣдь Евангельская; не будетъ ни одного народа и племени, которые не услышатъ слова спасенія.

2) Съ другой стороны, необычайные успѣхи зла и явленіе на землѣ антихриста. Въ послѣднія дни, говоритъ св. Апостолъ Павелъ, *настанутъ времена люта. Будутъ бо челоѡвѣцы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горди, хульницы, родителямъ противящіяся, неблагодарни, неправедни, не любовни, не примирительни (продерзиви, возносливи, прелатае), клеветницы, невоздержницы, не кротцы, неблаголюбцы, предатели, наллы, напыщени, сластолюбцы паче, нежели Боголюбцы, имущи образъ благочестія, силы же его отвершиися* (2 Тим. 3, 1—5). Духъ злобы, какбы предчувствуя близость своей конечной гибели, употребить всѣ свои усилія и козни, чтобы противодѣйствовать успѣхамъ Евангелія, чтобы однихъ изъ вѣрующихъ отторгать отъ вѣры, а другихъ увлекать въ сѣти нечестія (1 Тим. 4, 1—3), и дѣло дойдетъ до того, что *Сынъ челоѡвѣческой пришедъ убо обрящетъ ли (си) вѣру на земли* (Лук. 18, 8), и за умноженіе беззаконія *изсякнетъ любви многихъ* (Мате. 24, 12). Не довольствуясь обыкновенными своими средствами, діаволь воздвигнетъ тогда, по допущенію Божію (2 Сол. 2, 11) ⁽¹⁹³⁸⁾, чрезвычайное для себя орудіе въ лицѣ антихриста, чтобы вести чрезъ него брань съ царствомъ Христовымъ.

III. Имя антихриста употребляется въ св. Писаніи въ двоякомъ смыслѣ: а) въ смыслѣ общемъ, и означаетъ всякаго противника Христу (*ἀντι-χριστος*), противоборствующаго успѣхамъ Евангелія и низвращающаго или отвергающаго его догматы (1 Иоан. 2, 22; 4, 3; 2 Иоан. 7); б) въ смыслѣ особенномъ, и означаетъ собственно противника Христу, имѣющаго явиться предъ кончиною міра для противодѣйствія Христіанству (2 Сол. 2, 3—12; 1 Иоан. 2, 18). О лицѣ этого антихриста, его свойствахъ и дѣйствіяхъ есть въ Словѣ Божіемъ ученіе прямое и довольно ясное, и есть только намеки и таинственныя предсказанія, смыслъ которыхъ для

⁽¹⁹³⁸⁾ «Апостолъ говоритъ: и сего ради пошетъ имъ Богъ дѣйство лести (2 Сол. 2, 11). *Пошетъ* значитъ тоже, что и попустить быть не для того, чтобы сямъ они оправдались, но дабы осуждены были. Почему? *не вѣровавши блгу истиннѣ* (—12), т. е. истинному Христу, *но благоволиши въ неправдѣ*, т. е. въ антихристѣ. Попустятъ же быть сему Богъ во время гоненія не потому, что не возможетъ воспрепятствовать, но для того, чтобы за терпѣніе, какъ обыкновенно бываетъ, увѣнчать своихъ подвижниковъ, подобно Пророкамъ Его и Апостоламъ, дабы они за кратковременныя страданія наслѣдовали вѣчное царство небесное, какъ говоритъ Даніилъ: *и въ то время спасутся людие твои вси, обрътшиися писани въ книгу* (Даніил. 12, 1), явно, что въ книгѣ жизни» (*Кирилл. іерус.* огл. поуч. XV, п. 17, стр. 325).

насъ недоступенъ, и на основаніи которыхъ издревле существовали между учителями Церкви одни частныя мнѣнія.

1) Изъ яснаго ученія объ антихристѣ, изложеннаго преимущественно во второмъ посланіи къ Солунянамъ (гл. 2), видно, что онъ —

а) Будетъ опредѣленное лице и именно человѣкъ, но только человѣкъ беззаконный подъ особеннымъ дѣйствомъ сатаны. *Открыется, говоритъ св. Павелъ, человекъ беззаконія, сынъ пошбели..., беззаконникъ, егжеже есть пришествіе по дѣйству сатанину* (2 Сол. 2, 3. 8. 9). И св. Отцы и учителя Церкви— Ириней, Ипполитъ, Тертуліанъ, Евсевій, Іоаннъ Златоустый, Амвросій и другіе единогласно признавали антихриста за опредѣленное лице и за человѣка (1939). Касательно же отношенія къ нему діавола одни полагали, что антихристъ будетъ какбы сыномъ или исчадіемъ сатаны (1940); другіе, — что сатана какбы поселится въ немъ, и будетъ употреблять его орудіемъ, дѣйствуя въ немъ самъ собою (1941); третьи, — что въ лицѣ антихриста воплотится непосредственно самъ діаволь (1942).

б) Будетъ, по характеру своему, отличаться необычайною гордостію и выдавать себя за Бога: *противникъ и превозносяйся паче всякаго глаголемаго бога или чтимлица, якоже ему спсти въ церкви Божіей, аки богу, и показующу себе, яко богъ есть* (2 Сол. 2, 4).

в) Для достиженія своей цѣли будетъ проповѣдывать ложное ученіе, противное спасительной вѣрѣ Христовой, ученіе обольстительное, которымъ и увлечетъ многихъ, слабыхъ и недостойныхъ: *его пришествіе... во всякой лести неправды въ погибающихъ: зане любве истинны не пріяша, во еже спастися имъ. И сего ради послетъ имъ Богъ дѣйство лъсти, во еже въровати имъ лжи: да судъ примутъ вси не въровавшіи истинѣ, но благоволившіи въ неправдѣ* (—2, 10—12).

(1939) *Ирин.* adv. haer. V, 25, n. 1, squ.; *Ипполит.* de Antichrist. c. 14. 15; *Тертул.* de praescr. haer. c. 4; *Евсев.* in Luc. XVII, 24; *Златоуст.* de cruc. et latron. homil. 1, n. 4; II, n. 4; *Амврос.* Bened. Patriarch. c. 7; *Иероним.* in Ps. LXXXIX; *Теодорит.* in Num. quaest. III.

(1940) *Лактанц.* Inst. Divin. VII, 17; *Гезихій іерусалим.* Quaest. IX, in *Cotelier.* Monum. eccles. Graec. T. III; *Иероним.* in Isai c. XVI, XXIII.

(1941) *Кирилл. іерус.* огд. поуч. V, n. 14, стр. 321; *Іоанн. Дамаск.* точн. нвл. прав. вѣры кн. IV, гл. 26, стр. 300—301.

(1942) «До пришествія Христова явится въ міръ, облеченный въ человѣческое естество, врагъ людей и противникъ Божій, демонъ, похититель Божія имени» (*Теодорит.* кратк. излож. бож. догм. гл. 23, въ Хр. Чт. 1844, IV, 355).

г) Въ подтвержденіе своего ученія и для большаго обольщенія людей, будетъ совершать ложныя знаменія и чудеса: *его пришествіе по дѣйстви сатанину во всякой силъ и знаменіихъ и чудесъхъ ложныхъ* (—9) ⁽¹⁹⁴³⁾.

д) Наконецъ, погибнетъ отъ дѣйствія Христа Спасителя, когда Онъ придетъ судить живыхъ и мертвыхъ: *явится беззаконникъ, егоче Господь Исусъ убіетъ духомъ устъ своихъ, и упразднитъ явленіемъ пришествія своего* (—8).

2) На основаніи нѣкоторыхъ намековъ въ Словѣ Божіемъ и таинственныхъ предсказаній объ антихристѣ, издревле существовали о немъ слѣдующія мысли:

а) Онъ произойдетъ отъ колѣна Данова. Это выводили изъ словъ патріарха Іакова: *да будетъ Данъ змій на пути, съдѣя на распутіи* (Быт. 49, 17); изъ словъ Іереміи: *отъ Дана слышано бысть ржаніе коней его* (8, 16), и особенно изъ того, что въ Апокалипсисѣ (гл. 7) при перечисленіи всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ, изъ которыхъ въ каждомъ запечатлѣно Ангеломъ по дванадцати тысячъ рабовъ Божіихъ, вовсе не поименовано одно колѣно Даново ⁽¹⁹⁴⁴⁾.

б) Будетъ могущественный властелинъ, который похититъ себѣ власть насильно и распространитъ свое вліяніе на всѣ народы. Ибо у пророка Даніила говорится: *и сотворитъ по воли своей, и царь возвысится и возвеличится надъ всякимъ богомъ* (Дан. 11, 36; см. 7, 24), и въ Апокалипсисѣ: *и даде ему змій силу свою, и престолъ свой, и область великую* (13, 2), *и дана бысть ему область на всякомъ колѣнѣхъ (людей) и на языцѣхъ и племенѣхъ* (—7) ⁽¹⁹⁴⁵⁾.

⁽¹⁹⁴³⁾ «Зная, что не будетъ уже ему прощенія на судѣ, откроетъ явную брань не чрезъ служителей своихъ, какъ обыкновенно, но самъ собою, во всѣхъ знаменіихъ и чудесъхъ ложныхъ. Будучи отецъ лжи, онъ посредствомъ ложныхъ дѣйствій будетъ обольщать воображеніе, такъ что народу представится, будто видитъ воскресеннаго мертвеца, между тѣмъ какъ онъ не воскресенъ, будто видитъ хромыхъ ходящихъ и слѣпыхъ прозирающихъ, тогда какъ не было исцѣленія» (*Кирилл. іерус.* огл. поуч. XV, п. 14, стр. 321). Тоже у *св. Ефрема сирина* въ слов. на пришествъ. Господне и антихристово (Тв. св. Отц. XIV, 31).

⁽¹⁹⁴⁴⁾ *Ирин.* adv. haer. V, 30; *Ипполит.* de antichrist. с. 14. 15; *Илар.* in Math. XVII; *Амврос.* Bened. Patriarch. с. 7; *Іероним.* in Mich. с. IV; *Августин.* de civit. Dei XX, 7.

⁽¹⁹⁴⁵⁾ «Человѣкъ-богохульникъ, и законопреступникъ, который получитъ царство не отъ предковъ, но похититъ власть посредствомъ волхвованія» (*Кирилл. іерус.* огл. поуч. XV, п. 13, стр. 320—321. Снес. *Дамаск.* точн. излож. прав. вѣры кн. IV, гл. 26, стр. 301).

в) Воздвигнетъ сильное гоненіе на Христіанъ, будетъ требовать себѣ отъ всѣхъ поклоненія Божескаго, многихъ увлечетъ, а тѣхъ, которые не послѣдуютъ ему, будетъ предавать смерти. *И дано бысть ему брань творити со святыми, и побѣдити я* (Апок. 13, 7; снес. Дан. 7, 21). *И поклонятся ему вси живущіи на земли, имже не написана суть имена въ книгахъ животныхъ агнца, заколеннаго отъ сложенія міра* (—8). *И дано бысть ему дати духъ образу звѣрину, да проглаголетъ икона звѣрина, и сотворитъ, да имже аще не поклонятся образу звѣриному, убіени будутъ* (—15) (1946).

г) Для противодѣйствія антихристу, Богъ пошлетъ съ неба *двухъ свидѣтелей*, которые, какъ говорится въ Апокалипсисѣ, будутъ *прорицати истину, сотворятъ чудеса, и, егда скончаютъ свидѣтельство свое, будутъ умерщвлены змѣемъ, потомъ чрезъ три съ половиною дня воскреснутъ и вознесутся на небеса* (Апок. 11, 3—12). Подъ этими двумя свидѣтелями, по догадкамъ, нѣкоторые разумѣли Еноха (на основаніи Сирах. 44, 15) и Илію Оесвитянина (на основаніи Малах. 4, 6; Сирах. 48, 9. 10) (1947).

д) Владычество антихриста будетъ продолжаться только три съ половиною года. Ибо въ книгѣ пророка Даніила говорится: *и дастся въ руку его даже до времени, и временъ, и полувремени* (7, 25; снес. 12, 7) (1948), и въ Апокалипсисѣ: *и дана бысть ему область творити мѣсяцъ четыредесять два* (13, 5),—*и градъ святой поперутъ четыредесять и два мѣсяцы* (11, 2). Тамъ же о двухъ свидѣтеляхъ, которыхъ пошлетъ Богъ для противодѣйствія антихристу, замѣчено, что они *прорицати будутъ дней тысящу двѣстѣ*

(1946) *Ирин. adv. haer.* V, 25, п. 1; 28, п. 2; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. XV, п. 15, стр. 322.

(1947) *Ефрем. сирин.* слово на пришеств. Господне и антихрист., въ Тв. св. Отц. XIV, 33; *Іоанн. Дамаск.* точн. изв. прав. вѣры кн. IV, 26, стр. 301 и друг. (см. у *Сошиера* *Thesaur. eccles.* подъ словомъ: ἀντίχριστος).

(1948) «Царствовать будетъ антихристъ только три года съ половиною. Мы говоримъ сіе, заимствуя не изъ книгъ, коихъ богодухновенность неизвѣстна, но изъ Даніила; онъ говоритъ: *и дастся въ руку его даже до времени, и временъ, и полувремени* (Дан. 7, 25). Подъ временемъ разумѣется одинъ годъ, въ который онъ явится и усилится; подъ временами слѣдующіе два года его законопреступнаго владычества, которые вмѣстѣ съ первымъ составятъ три года, а подъ полувременемъ разумѣются шесть мѣсяцевъ. И еще въ другомъ мѣстѣ тоже говоритъ Даніилъ: *и клятса живущимъ во епки, яко во время, и во времена, и въ полъ времени* (Дан. 12, 7)». (*Кирилл. іерусал.* огл. поуч. XV, п. 16, стр. 323—324). Тоже—у *Ефрем. сир.* слов. на приш. Господне и антихр., въ Тв. св. Отц. XIV, 35.

и *шестьдесятъ* (11, 3), и о женѣ, облеченной въ солнце (т. е. о Церкви), повѣствуется, что она *бѣжа* отъ змѣя *въ пустыню*, *идяже имѣ мѣсто уготовано отъ Бога, да тамо питається двѣи тысящю двѣсти шестьдесятъ* (12, 6), и дѣйствительно *пренитана бѣше ту время и временъ и полъ времени, отъ лица змѣина* (—14) (1949).

Неизлишне замѣтить, что предсказанія объ антихристѣ неразъ уже прилагаемы были къ разнымъ лицамъ. Одни, по свидѣтельству блаж. Августина, видѣли антихриста въ Неронѣ (1950); другіе видѣли—въ гностикахъ (1951); третьи—въ римскомъ первосвященникѣ или вообще въ папствѣ:—мысль возникающая и довольно распространенная въ средніе вѣка на западѣ между многими сектантами (1952), но особенно усилившаяся съ появленія протестантскихъ обществъ (1953), проникшая въ ихъ богословскія системы и многократно раскрытая въ особыхъ сочиненіяхъ (1954),—и под.

§ 262.

Событія, имѣющія совершиться въ день всеобщаго суда, и ихъ распорядокъ.

1. Дѣйствія антихриста на землѣ будутъ продолжаться до самаго *дня суднаго*. Въ этотъ же *великій день* совершатся слѣдующія великія событія: придетъ съ неба Господь-Судія живыхъ и мертвыхъ (Лук. 17, 24; 1 Кор. 1, 8), который упразднитъ антихриста явленіемъ пришествія своего (2 Сол. 2, 8); по гласу Господа воскреснутъ мертвые на судъ (Іоан. 5, 25; 6, 54), и измѣнятся живые (1 Кор. 15, 51. 52); произойдетъ самый судъ надъ тѣми и другими и вообще надъ всѣмъ міромъ (Іоан. 12, 48; Рим. 2, 5. 6); послѣдуетъ кончина міра (Матѣ. 13, 39) и благодатнаго царства Христова (1 Кор. 15, 24).

(1949) Вообще болѣе подробныя свѣдѣнія объ антихристѣ можно найти въ книгѣ *преосвящ. Стефана Яворскаго*: *Знаменія пришествія антихристова и кончины вѣка*. Моск. 1703.

(1950) *De civit. Dei* XX, 19, n. 3.

(1951) *Hammond*, in *Epist. II ad Thessal.*

(1952) *Klée*, *Manuel de l'hist. des dogm. Chrét.* Т. 1, p. 133, Paris 1848.

(1953) *Luther*, *Captiv. Babyl.*; *Calvin*. *Inst.* IV, 8, n. 10.

(1954) Сущность спора объ этомъ предметѣ между протестантами и папистами кратко показана въ *Вогословіи пр. Ирмея Фальковскаго* lib. XVII, с. 6, in Т. II, p. 262—263.

2. Эти великія событія совершатся одно за другимъ такъ быстро, или даже такъ совмѣстно, что раздѣлять ихъ между собою и строго показать ихъ преемственность почти невозможно. Впрочемъ, для удобнѣйшаго разсмотрѣнія каждаго изъ нихъ не несправедливо будетъ расположить ихъ, примѣнительно къ главной нашей мысли о всеобщемъ судѣ, въ такомъ порядкѣ: 1) предварительныя обстоятельства всеобщаго суда: а) пришествіе Господа-Судіи живыхъ и мертвыхъ, б) воскресеніе мертвыхъ на судъ, по гласу Господа (Іоан. 5, 25), и измѣненіе живыхъ; 2) самый судъ, его дѣйствительность, образъ и свойства; 3) наконецъ, сопутствующія обстоятельства всеобщаго суда: а) кончина міра и преобразование его посредствомъ огня (ибо нельзя же представить, чтобы это совершилось до суда, прежде воскресенія мертвыхъ и измѣненія живыхъ, которые, иначе, должны бы сгорѣть вмѣстѣ съ землею (2 Петр. 3, 10) и не могли бы остаться въ живыхъ до самаго пришествія Господа (1 Кор. 15, 51), занимаясь своими обыкновенными дѣлами (Матѣ. 24, 37—41); б) кончина благодатнаго царства Христова и начало царства славы.

§ 263.

Предварительныя обстоятельства всеобщаго суда: а) пришествіе Господа-Судіи живыхъ и мертвыхъ.

Пришествіе Господа на землю, какъ Судіи живыхъ и мертвыхъ: вотъ первое великое событіе, которое совершится въ послѣдній день міра!

1) Дѣйствительность этого будущаго, втораго пришествія Господа на землю со всею ясностію засвидѣтельствована въ св. Писаніи. Онъ самъ говорилъ: *пріити иматъ Сынъ человѣческій во славу Отца своего со Ангелы своими: и тогда воздастъ комуждо по дѣланіемъ его* (Матѣ. 16, 27), и говорилъ нѣсколько разъ, излагая самыя подробности своего пришествія (Матѣ. 24, 27 — 30; 25, 31—42; Марк. 8, 38; Лук. 12, 40; 17, 24; Іоан. 14, 3). Ангелы, явившіеся Апостоламъ во время вознесенія Господа на небо, возвѣстили имъ: *сей Іисусъ, вознесыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, имже образомъ видѣте его идуща на небо* (Дѣян. 1, 11). Апостолъ Іуда приводитъ въ своемъ посланіи пророчество еще Еноха, седьмага отъ Адама: *се пріидетъ Господь во тмахъ святыхъ Ангелъ своихъ, сотворити судъ о всѣхъ, и избличити всѣхъ нечестивыхъ о всѣхъ дѣлъхъ нечестія ихъ, имже нече-*

ствоваша, и о вѣсѣхъ жестокихъ словесѣхъ ихъ, яже глаголаша на нѣ грѣшницы нечестивіи (Іуд. 14—15). Другіе Апостолы часто напоминали Христіанамъ объ этомъ второмъ пришествіи Господа, то для утвержденія ихъ въ вѣрѣ и благочестіи (1 Іоан. 2, 28; Тит. 2, 12. 13), то для удержанія ихъ отъ осужденія ближнихъ (1 Кор. 4, 5), то для возбужденія вѣрующихъ къ бодрствованію и постоянной готовности (1 Сол. 5, 2—6), то для утѣшенія ихъ въ скорбяхъ (1 Петр. 4, 13).

2) Образъ втораго пришествія своего изобразилъ Господь слѣдующими чертами:

а) Оно будетъ быстрое и внезапное. *Якоже молнія исходитъ отъ востока и является до запада, тако будетъ пришествіе Сына человеческого* (Матѣ. 24, 27; снес. Лук. 17, 24). *Якоже бысть во дни Ноевы, тако будетъ и пришествіе Сына человеческого* (— 37).

б) Прежде всего, какбы предтечею небснаго Судіи, явится на небеси Его крестъ: *и тогда явится знаменіе Сына человеческого на небеси: и тогда восплачутся вся колѣна земная* (— 30) (1955).

в) Вслѣдъ за тѣмъ увидятъ земнородные самого Судію, грядущаго на облацѣхъ небсныхъ, окруженнаго безчисленными сонмами Ангеловъ: *и узрятъ Сына человеческого, грядущаго на облацѣхъ небсныхъ съ силою и славою мноюю* (— 30), *со ангелы святыми* (Марк. 8, 38).

3) По характеру и цѣли своей, второе пришествіе Господа на землю будетъ совершенно отлично отъ перваго. Тогда Онъ приходилъ въ униженіи, смирилъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 3); Его преслѣдовали, подвергали безчисленнымъ оскорбленіямъ и поруганіямъ, распяли, какъ злодѣя. Теперь Онъ придетъ во славу своей и вси святіи ангелы съ нимъ, и сядетъ на престолъ славы своей (Матѣ. 25, 31);

(1955) «Тогда явится знаменіе Сына человеческого на небеси (ст. 30), то есть, крестъ, который свѣтлѣе солнца; поелику солнце помрачается и скрывается, а крестъ является; онъ не явился бы, еслибы не былъ гораздо свѣтлѣе солнечныхъ лучей. Но для чего является сіе знаменіе? Для того, чтобы совершенно посрамить безстыдство іудеевъ. Ибо Христосъ придетъ на сей судъ, имѣя величайшее оправданіе—крестъ, показывая не только раны, но и постыдную смерть» (Іоанн. Златоуст. на ев. Матѣ. бесѣд. LXXVI, п. 3, въ т. III, стр. 309—310). «Честный крестъ первый явится опять и во второе пришествіе Христова, какъ честный, животворящій, достопоклоняемый и святой свитетръ Царя Христа, по слову Владыки, который говорить, что *явится знаменіе Сына человеческого на небеси* (Матѣ. 24, 30)» (Ефрем. сир. слов. на чест. крестъ, въ Тв. св. Отц. XIV, 41). Сн. Кир. іер. огд. поуч. XV, п. 22, стр. 329.

теперь всё земнородные ясно увидятъ, какъ *Богъ его превознесе и дарова ему имя, еже паче всякаго имени* (Фил. 2, 9), и поклонится ему всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ: и всякъ языкъ исповѣсть, яко *Господь Иисусъ Христосъ въ славу Бога Отца* (—10. 11). Тогда Онъ приходилъ, не да послужатъ ему, но послужити, и дати душу свою избавленіе за многихъ (Матѣ. 20, 28), не да судитъ мірови, но да спасется имъ міръ (Іоан. 12, 47). Теперь прійдетъ — судити вселенный въ правдѣ (Дѣян. 17, 31) и потребовать отчета отъ всѣхъ земнородныхъ, какъ воспользовались они Его заслугами, какъ усвоили себѣ спасеніе, купленное Его кровію, и воздать комуждо по дѣланіемъ его (Матѣ. 16, 27).

Православная Церковь, считая догматъ о второмъ пришествіи Господа однимъ изъ основныхъ своихъ догматовъ, всегда исповѣдывала его въ самомъ своемъ символѣ словами: «и паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ»... И православные учителя, изъясняя эти слова символа оглашеннымъ, говорили: «мы проповѣдуемъ пришествіе Христово не одно только, но и другое, которое будетъ гораздо славнѣе перваго. Ибо въ первомъ доказалъ Онъ свое терпѣніе, а во второе явится въ вѣнцѣ Бога Царя... Въ первое пришествіе Онъ лежалъ въ яслѣхъ, обвитый пеленами; во второе одѣнется *свѣтомъ, яко ризою* (Пс. 103, 2). Въ первое претерпѣлъ крестъ, о срамотѣ *нерадивъ* (Евр. 12, 2); во второе прійдетъ, въ сопровожденіи воинства ангельскаго, во славу... Прійдетъ Спаситель не для того, чтобы опять судиму быть, но прійдетъ судить судившихъ Его. Тотъ, который прежде, будучи судимъ, молчалъ, припомнитъ законопреступнымъ, явившимъ при крестѣ дерзость свою, и скажетъ: *сія сотворилъ еси, и умолчалъ* (Пс. 49, 21). Какъ домостроитель, пришелъ Онъ тогда, увѣщаніями наставляя людей; а нынѣ по необходимости, хотя бы и не хотѣли, они подвергнутся Его владычеству» (1956).

§ 264.

б) Воскресеніе мертвыхъ и измѣненіе живыхъ.

Въ тотъ же послѣдній день (Іоан. 6, 40, 44) и въ то же самое время, какъ будетъ совершаться съ небеси славное нисшествіе

(1956) Кирилл. іерус. огл. поуч. XV, п. 1, стр. 308—309.

Господа на землю, окруженнаго небожителями, Онъ *послетъ предъ собою ангелы своя съ трубнымъ гласомъ велимъ* (Матѣ. 24, 31), *и мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія* (Іоан. 5, 25): *яко самъ Господь въ повелѣніи, во гласъ Архангеловъ, и въ трубу Божію снидетъ съ небесе, и мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы живущіи оставимъ... измѣнимся* (1 Сол. 4, 16. 17; 1 Кор. 15, 52).

I. Что воскресеніе мертвыхъ *дѣйствительно будетъ*,—

1) Эта истина извѣстна была еще въ Церкви ветхозавѣтной (Дѣян. 23, 6; 24, 5). Посреди тяжкихъ страданій праведный Іовъ утѣшалъ себя мыслию: *вѣмъ, яко присносущенъ есть, иже имать искупити мя, и на земли воскресити кожу мою, терпящую сія* (Іов. 19, 25). Благочестивые братья Маккавейскіе, вкусившіе мученическую смерть отъ Антиоха, также утѣшали и подкрѣпляли себя словами: *Царь міра, умершихъ насъ своихъ ради законовъ, воскреситъ насъ въ воскресеніе живота вѣчнаго* (2 Макк. 7, 9; снес. 11, 14). Іуда Маккавей послалъ во Іерусалимъ богатую жертву за грѣхи падшихъ на брани своихъ единовѣрцевъ, *предобръ и благочестнъ творя, о воскресеніи помышляя* (—12, 43). Марѳа, сестра Лазаря, когда Господь Іисусъ сказалъ ей *воскреснетъ братъ твой*, отвѣчала: *вѣмъ, яко воскреснетъ въ воскрешеніе, въ послѣдній день* (Іоан. 11, 23. 24).

2) Эту истину со всею ясностію засвидѣтельствовалъ и подтвердилъ самъ Христосъ Спаситель, когда въ отвѣтъ Марѳѣ замѣтилъ: *азъ есмь воскресеніе и животъ: вѣруяй въ мя, аще и умретъ, оживетъ* (—25), и еще прежде, когда предъ всѣми іудеями двукратно возвѣстилъ: *аминъ аминъ глаголю вамъ, яко грядетъ часъ и нынѣ есть, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія, и услышавше оживутъ, и потомъ: яко грядетъ часъ, въ онъже вси сущіи во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворшии благая въ воскрешеніе живота, а сотворшии злая въ воскрешеніе суда* (Іоан. 5, 25. 28. 29).

3) Эту истину проповѣдывали св. Апостолы. Петръ и Іоаннъ, вскорѣ по вступленіи ихъ на апостольскую проповѣдь, заключены были іудеями въ темницу, за *еже, какъ повѣствуетъ св. Лука, учити имъ люди и возвѣщати о Іисусѣ воскресеніе мертвыхъ* (Дѣян. 4, 2). Апостоль Павелъ свидѣтельствовалъ о себѣ, что онъ *упованіе имѣеть на Бога, яко воскресеніе хочеть быти мертвымъ, праведникомъ же и грѣшникомъ* (Дѣян. 24, 15; снес. 17, 18. 32; 23, 6). Въ другомъ мѣстѣ тотъже Апостоль относитъ истину воскресенія мертвыхъ къ кореннымъ истинамъ Христіан-

ства (Евр. 6, 2), а въ третьемъ выражается еще сильнѣе, указывая на тѣсную связь ея съ истиною воскресенія Христова и со всею вообще проповѣдію Евангельскою: *аще Христосъ проповѣдуется, яко изъ мертвыхъ воста, како глаголютъ нѣцыи въ васъ, яко воскресенія мертвыхъ нѣсть: и аще воскресенія мертвыхъ нѣсть, то ни Христосъ воста. Аще же Христосъ не воста, тщя убо проповѣданіе наше, тщя же и въра ваша. Обрътаемъ же и лжесвидѣтеле Божіи, яко послушествовахомъ на Бога, яко воскреси Христа: егоче не воскреси, аще убо мертви не востаютъ. Аще бо мертви не востаютъ, то ни Христосъ воста: аще же Христосъ не воста, суетна въра ваша* (1 Кор. 15, 12—17).

4) Эту истину всегда содержала и преподавала св. Церковь, какъ одну изъ главнѣйшихъ, въ самымъ своихъ символахъ⁽¹⁹⁵⁷⁾; исповѣдывали св. мученики, идя на вольную смерть⁽¹⁹⁵⁸⁾; защищали апологеты Христіанства противъ язычниковъ и еретиковъ⁽¹⁹⁵⁹⁾; раскрывали пастыри и учителя, нерѣдко даже въ нарочитыхъ сочиненіяхъ⁽¹⁹⁶⁰⁾, называя ее истиною существенною въ христіанской вѣрѣ и основною⁽¹⁹⁶¹⁾.

II. *Возможность* воскресеніе мертвыхъ также не должна подлежать сомнѣнію.

1) Христосъ Спаситель указывалъ на эту возможность и словомъ и дѣломъ. Словомъ, когда саддукеямъ, отвергавшимъ воскресеніе мертвыхъ, сказалъ: *премъщается, не вѣдуще писанія, ни силы, т. е. могущества Божія* (Матѣ. 22, 29), и еще ближе, когда, изъясняя плоды таинства Евхаристіи, засвидѣтельствовалъ: *ядый мою плоть, и пійи мою кровь, иматъ животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Ядый мою плоть, и пійи мою кровь во мнѣ пребываетъ и азъ въ немъ. Якоже посла*

⁽¹⁹⁵⁷⁾ См. символы: апостольскій, никое-цареградскій, Аванасіевъ, также у св. Приenea (adv. haer. 1, 10), Тертуліана (de praescr. haeret. c. 13) и др.

⁽¹⁹⁵⁸⁾ Посл. смирен. церкви о муч. Поликарпа, п. 14, въ Хр. Чт. 1821, I, 135. Cfr. *Ruinart. acta martyrum sincera*. p. 70. 150. 494, Amstel, 1713.

⁽¹⁹⁵⁹⁾ *Иустин. Апол. 1, гл. 18. 52; Таціан. contra Graec. c. 6; Теофил. ad Antolic.*

⁽¹⁹⁶⁰⁾ Особья сочиненія о воскресеніи мертвыхъ оставили послѣ себя: св. Иустинъ мученикъ, Аѳинагоръ, Тертуліанъ, Климентъ александрійскій, Оригенъ, св. Меодій, Евсевій, св. Григорій нисскій, св. Амвросій, св. Ефремъ сиринъ, св. Зенонъ веронскій и друг.

⁽¹⁹⁶¹⁾ *Иустин. Dialog. cum Thyph. c. 80; Тертулл. de resurr. carnis c. 1; Августин. de civit. Dei XX, 20; Кирилл. алексе. in Joann. XX, 24. 25.*

мя живой Отецъ, и азъ живу Отца ради: и ядый мя, и той живъ будетъ мене ради (Іоан. 6, 54—57). Дѣломъ, когда дѣйстви-тельно воскрешалъ мертвыхъ еще во дни служенія своего на землѣ (Лук. 7, 14; 8, 49; Іоан. 11, 44), воскресилъ въ минуты смерти своей, невидимую силою, тѣлеса многихъ Святыхъ во Іеру-салимѣ (Матѣ. 27, 52. 53), и наконецъ воскресъ самъ (1 Кор. 15, 20 и др.).

2) Апостолы, въ объясненіе тойже возможности воскресенія мертвыхъ, указывали: а) на всемогущество Бога Отца: *Богъ и Господа воздвиже, и насъ воздвигнетъ силою своею* (1 Кор. 6, 14); б) на отношеніе къ намъ Сына Божія: *Христосъ воста отъ мерт-выхъ, начатокъ умершимъ бысть... Якоже бо о Адамъ вси умираютъ, такожде и о Христѣ вси оживутъ* (—15, 20. 22), *иже преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы его, по дѣйстви, еже возмогати ему и покорити себѣ всяческая* (Фил. 3, 21); в) на отношеніе къ намъ Духа Святаго животворящаго: *аще Духъ воскресившаго Іисуса отъ мертвыхъ живетъ въ васъ, воздвигий Христа изъ мертвыхъ оживо-творитъ и мертвенная тѣлеса ваша, живущимъ Духомъ Его въ васъ* (Рим. 8, 11); г) на символы воскресенія въ природѣ: *речетъ нѣкто: како востанутъ мертвіи; коимъ же тѣломъ при-идутъ; безумне, ты еже спѣши не оживетъ, аще не умретъ: и еже спѣши, не тѣло будущее спѣши, но голо зерно, аще случит-ся, пшеницы или иного отъ прочихъ. Богъ же даетъ ему тѣло, якоже восхоцетъ, и коемуждо съмени свое тѣло* (1 Кор. 15, 35—38).

3) Св. Отцы и учителя Церкви, побуждаемые возраженіями язычниковъ и еретиковъ, старались съ особенною подробностію раскрывать возможность воскресенія мертвыхъ. Для этой цѣли:

а) Объясняли ту мысль, что въ мірѣ вообще ничто не уни-чтожается и не исчезаетъ, а все остается цѣлымъ во власти и десницѣ Вседержителя (¹⁹⁶²); что наши тѣла теряютъ бытіе чрезъ смерть только для насъ, а не для Бога, который совершенно знаетъ всѣ, даже малѣйшія, частицы каждаго умершаго тѣла, хотя бы онѣ разсѣялись повсюду и соединились съ другими тѣлами, и всегда силенъ воссоединить эти частицы въ прежній организмъ (¹⁹⁶³).

(¹⁹⁶²) Таціан. contr. Graec. с. 6; Минуц. Фел. ad Octav. с. 16; Григ. нисск. de opif. homin. с. 26; Іероним. Epist. XXXVIII ad Pammach.

(¹⁹⁶³) Тертулл. de resurg. carnis с. 68 et sq. «Пусть будутъ смѣшаны различныя

б) Припоминали разныя чудесныя исцѣленія болѣзней, о которыхъ повѣствуется въ библіи (¹⁹⁶⁴), разныя воскресенія мертвыхъ (¹⁹⁶⁵), и особенно воскресеніе самого Господа Иисуса (¹⁹⁶⁶).

в) Обращались ко внѣшней природѣ и приискивали въ ней образы и подобія воскресенія, каковы: прозябеніе растений изъ сѣмени, брошеннаго въ землю и сгнившаго (¹⁹⁶⁷), ежегодное обновленіе природы (¹⁹⁶⁸), обновленіе дня (¹⁹⁶⁹), пробужденіе отъ сна (¹⁹⁷⁰) и под.

г) Говорили о силѣ и дѣйственности Христіанскихъ таинствъ: крещенія, въ которомъ мы всецѣло, и душею и тѣломъ, возраждаемся для жизни вѣчной (¹⁹⁷¹); миропомазанія, въ которомъ не только душа наша, но и тѣло запечатлѣваются несокрушимою печатью Св. Духа, Господа животворящаго (¹⁹⁷²); евхаристіи, въ ко-

сѣмена растений (тебѣ слабому въ вѣрѣ и примѣры представляю слабые), и сіи различныя сѣмена растений будутъ находиться въ одной горсти твоей: для тебя чловѣка трудно ли, или напротивъ легко различить, что находится въ твоей горсти, и сѣмена каждаго растения по свойству ихъ отдѣлить, и дать имъ свое мѣсто, чтобъ росли? Такъ, ты можешь различить и привести въ прежнее состояніе, что находится въ рукѣ твоей; а Богъ ужели не можетъ различить и привести въ прежнее состояніе, что содержится въ горсти Его?» (*Кирилл. іерус.* огл. поуч. XVIII, п. 3, стр. 407).

(¹⁹⁶⁴) *Ирин.* adv. haer. V, 12, п. 6; *Григ. нисск.* orat. III, de resurr. Christi, Opp. T. III, p. 425, ed. Morel.

(¹⁹⁶⁵) *Ирин.* adv. haer. V, 13, п. 1; *Тертул.* de resurr. carn. c. 17; Const. Apost. V, 7; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. XVIII, п. 16, стр. 419.

(¹⁹⁶⁶) *Инат. Богом.* Epist. ad Smyrn. n. 1; ad Trall. n. 9; *Ирин.* adv. haer. V, 7, п. 1; *Иустин.* Dialog. cum Tryph. c. 69; *Киприан.* Epist. LXXIII; *Елифан.* haer. LXIV, п. 67; *Кирилл. алекс.* in Joan. X, 10.

(¹⁹⁶⁷) *Клим. рим.* Epist. 1 ad Corinth. n. 24; *Оефила.* ad Autolic. 1, 13; *Тертул.* Апол. гл. 48; *Елифан.* haer. LXIV, п. 37. 68; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. XVIII, п. 6: «сѣется пшеница, если случится, или другой какой родъ сѣмянъ: упавши сѣмя умираетъ, согниваетъ и дѣлается негоднымъ для пищи. Впрочемъ сочливымъ является оно въ зелени, и упавши въ маломъ видѣ, является теперь въ видѣ прекрасномъ. Но пшеница сотворена для насъ. Ибо пшеница и другія сѣмена для нашего употребленія, а не для нихъ самихъ сотворены. Такъ, сотворенное для насъ, бывъ умерщвлено, оживаетъ; а мы, для которыхъ сотворено сіе, умершіе, ужели не востанемъ?» (—стр. 410).

(¹⁹⁶⁸) *Оефила.* ad Autol. 1, 13; *Тертул.* de resurr. carn. c. 12; *Минув.* Фел. ad Octav. c. 34; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. IV, п. 30, стр. 78; *Амврос.* de resurr. lib. II, п. 61.

(¹⁹⁶⁹) *Оефила.* ad Autol. 1, 13; *Елифан.* Ancorat. n. 84; *Зенон. верон.* de resurr. n. 8.

(¹⁹⁷⁰) *Тертул.* de anim. c. 43; *Елифан.* haer. LXIV, п. 37.

(¹⁹⁷¹) *Ирин.* adv. haer. III, 17, п. 2; *Исид. пелус.* Epist. lib. 1, epist. CCXXI: βαπτίζομεθα οὖν ὑπὲρ τῶν νεκρῶν τῆ φύσεως σωματικῶν, εἰ ἀφθαρσίαν αὐτὰ μετασχευασθῆναι πιστεύομετες.

(¹⁹⁷²) *Діонис. ареопа.* о церк. іерарх. гл. VII, п. III, § 9.

торой какъ душа, такъ равно и тѣло наше, питаются животворящимъ тѣломъ и кровію самого Живнодавца и пріискрениѣ соединяются съ Нимъ ⁽¹⁹⁷³⁾.

д) Въ частности, въ отвѣтъ на то возраженіе, что воскресеніе мертвыхъ для насъ непостижимо, указывали на другіе, не менѣе непостижимые для насъ, предметы, каковы: рожденіе каждаго человѣка ⁽¹⁹⁷⁴⁾, первоначальное образованіе тѣла человѣческаго изъ персти земной ⁽¹⁹⁷⁵⁾, сотвореніе міра изъ ничего ⁽¹⁹⁷⁶⁾ и под.

III. На основаніи Слова Божія, вслѣдъ за св. Отцами Церкви, можемъ разсуждать о самой *необходимости* воскресенія мертвыхъ.

1) Слово Божіе учитъ, что Сынъ Божій приходилъ на землю съ цѣлью спасти насъ отъ грѣха и отъ всѣхъ слѣдствій грѣха (Матѣ. 18, 11; Тит. 2, 14; Евр. 2, 14. 15), и что Онъ пріобрѣлъ для насъ своими заслугами даже болѣе, нежели сколько потеряли мы во Адамѣ (Рим. 5, 15. 17). Но одно изъ гибельнѣйшихъ слѣдствій грѣха есть смерть: *оброцы грѣха смерть* (Рим. 6, 23); одна

⁽¹⁹⁷³⁾ *Инат.* *Богонос.* Epist. ad Ephes. n. XX (*φάρμακον ἀθανάσιος ἀντίδοκον τοῦ μὴ ἀποθανεῖσθαι*); *Ирим.* adv. haer. IV, 18, n. 5; *Григ.* *нисск.* orat. catech. c. 38; *Илар.* de Trinit. VIII, 16.

⁽¹⁹⁷⁴⁾ *Иустин.* аполог. 1, n. 19; *Таціан.* contra Graec. c. 6; *Кирилл.* *іерус.* огл. поуч. IV, n. 30, стр. 78; XVIII, n. 9: «за сто, или и за двѣсти лѣтъ гдѣ были мы всѣ, которые теперъ говоримъ и слушаемъ? Не знаемъ ли мы первоначальнаго состава нашихъ тѣлъ? Не знаешь ли ты, что рождаемся мы изъ слабыхъ безобразныхъ и одновидныхъ веществъ? И изъ сего одновиднаго и слабого вещества образуется живыиъ человѣкъ; изъ сего слабого, когда оно приметъ плоть, образуются крѣпкіе нервы и ясные глаза, и ноздри для обонянія, уши для слышанія, языкъ для слова, сердце біющееся, образуются руки для работы, и ноги для бѣганія и всѣ прочіе члены. И слабое сіе дѣлается строителемъ кораблей и домовъ, и водчимъ и художникомъ во всякомъ искусствѣ, и воиномъ и законодателемъ и царемъ. Богъ, который изъ веществъ необразованныхъ сотворилъ насъ, ужели не возможетъ воскресить умершихъ? Тотъ, который изъ слабѣйшаго вещества образуетъ тѣло, ужели не возможетъ умершее тѣло воскресить? Тотъ, который сотворилъ несуществовавшее прежде, ужели не воскреситъ существовавшее уже и умершаго» (—стр. 412—413)?

⁽¹⁹⁷⁵⁾ *Нил.* Epist. lib. 1, epist. ad Aphthon. Samarit. CIX. CXI.

⁽¹⁹⁷⁶⁾ *Ирим.* adv. haer. V, 3, n. 2; *Тертулл.* Apolog. c. 48; *Епифан.* haer. LXIV, n. 66. 72; *Кирилл.* *іерус.* XVIII, n. 6: «если сравнить трудность вещи: то что тяжелѣе, съ начала ли изваять статую, или упавшую привести въ прежній видъ? Богъ, который сотворилъ насъ изъ ничего, ужели не возможетъ воскресить существующихъ, когда умремъ?» (—стр. 409); *Іаков.* *низиб.* слов. о воскрес. мертвыхъ: «если Богъ сотворилъ Адама изъ ничего: то гораздо удобнѣе Онъ можетъ воскресить его въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ былъ уже, потому что сѣмя уже было брошено въ землю... Если земля произвела то, чего не имѣла она въ себѣ сѣмени; и если, не бывъ осѣмененною, родила она въ своей дѣвственности: то что за несбыточное дѣло произрастить ей то, чего имѣетъ она въ себѣ сѣмена, и родить, буд учи осѣмененною?» (Хр. Чт. 1837, II, 32. 33).

изъ величайшихъ нашихъ потерь во Адамѣ — потеря жизни даже по тѣлу (Быт. 3, 17). Итакъ, по самому существу Христіанства необходимо, чтобы, *якоже о Адамѣ вси умираютъ, такожде и о Христѣ вси нѣкогда ожили* (1 Кор. 15, 22), чтобы не только былъ побѣжденъ первый нашъ врагъ — діаволь, но упразднился и послѣдній врагъ — смерть (1 Кор. 15, 26). Иначе цѣль пришествія Христова на землю, цѣль всего Христіанства не будетъ достигнута вполне: человекъ спасется не весь, враги его будутъ не всѣ побѣждены, во Христѣ мы получимъ менѣе, нежели сколько потеряли во Адамѣ.

2) Св. Отцы и учителя Церкви утверждали, что воскресенія нашихъ тѣлъ требуютъ и правда Божія и премудрость. Правда: ибо тѣло человека участвуетъ какъ въ добрыхъ дѣлахъ души, такъ и въ ея беззаконіяхъ; слѣд. по справедливости должно участвовать и въ ея вѣчныхъ наградахъ или наказаніяхъ (1977). Премудрость: ибо, по премудрости, Богъ создалъ человека двухчастнымъ, изъ тѣла и души, чтобы въ этомъ видѣ онъ достигалъ своего предназначенія; слѣд. премудрость Божія не оправдалась бы отъ дѣлъ, еслибы, рано или поздно, тѣло человека, по разлученіи съ душою, снова не соединилось съ нею для составленія полного человека (1978).

IV. Воскресеніе мертвыхъ будетъ *всеобщее и одновременное*. Т. е. — а) воскреснутъ всѣ люди: *якоже о Адамѣ вси умираютъ, такожде о Христѣ вси оживутъ* (1 Кор. 15, 20); б) — не только праведные, но и грѣшные: *воскресеніе хочетъ быти мертвымъ, праведникомъ же и грѣшникомъ* (Дѣян. 24, 15); в) воскреснутъ всѣ вмѣстѣ, и праведные и грѣшные: *идетъ часъ, въ онъже вси сущіи во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворшии блга въ воскрешеніе живота, а сотворшии злая въ воскрешеніе суда* (Іоан. 5, 28. 29). Эту всеобщность и одновремен-

(1977) *Кирилл. іерус.* огд. поуч. XVIII, н. 4. 19, стр. 407. 423; *Евсев.* de resur. lib. 1 (in *Galland.* IV, р. 480); *Амврос.* de fide resurrect. n. 52: cum omnis vitae nostrae ratio in corporis animaeque consortio sit, resurrectio autem aut boni actus praemium habeat aut poenam improbi, necesse sit corpus resurgere, cujus actus expenditur... et caet.; *Іоан. Дамаск.* точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 27: «если бы одна душа упражнялась въ подвигахъ добродѣтели, то одна бы и получила вѣнецъ; а если бы одна предавалась удовольствіямъ, то одна по справедливости была бы и наказываема. Поелику же душа не творитъ ни добрыхъ, ни злыхъ дѣлъ безъ тѣла: то по справедливости и душа и тѣло вмѣстѣ получаютъ воздаяніе» (стр. 303).

(1978) *Амвросіор.* de resurg. mort. n. 15.

ность воскресенія мертвыхъ единогласно признавали св. Отцы и учителя Церкви (1979).

V. По качествамъ своимъ воскресшя тѣла —

1) Будутъ *существенно тѣже*, какія соединены были съ извѣстными душами въ продолженіе настоящей жизни. Это видно: а) изъ самаго понятія о воскресеніи, которое означаетъ возстановленіе и оживленіе тогоже самаго, что умерло, а не образование или сотвореніе чего либо новаго (1980); б) изъ примѣра Христа Спасителя, воскресшаго изъ гроба въ своемъ собственномъ тѣлѣ (Іоан. 20, 25—27); в) изъ ясныхъ мѣстъ Писанія, гдѣ говорится, что именно *сущии во гробѣхъ* услышатъ гласъ Сына Божія, и услышавше оживутъ (Іоан. 5, 28), что подобаетъ тлѣнному *сему* облещися въ нетлѣніе, мертвенному *сему* облещися въ безсмертіе (1 Кор. 15, 53) (1981); г) изъ постояннаго и единогласнаго ученія св. Отцевъ и учителей Церкви (1982).

2) Но, съ другой стороны, будутъ и *отличны* отъ настоящихъ тѣлъ: потому что возстанутъ въ видѣ *преобразенномъ*, по подобію воскресшаго тѣла Христа Спасителя, *иже*, какъ говоритъ Апостоль, *преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы ево* (Фил. 3, 21). Въ частности, это отличіе будущихъ, воскресшихъ тѣлъ нашихъ, отъ настоящихъ св. Павелъ изображаетъ слѣдующими словами: *смется въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣніи: смется не въ честь, востаетъ въ славу: смется въ немощи, востаетъ въ силу: смется тѣло душевное, востаетъ тѣло духовное* (1 Кор. 15, 42 — 44). Т. е. воскресшя тѣла будутъ:

а) *Нетлѣнны и безсмертны*, — какъ сказалъ еще Спаситель: *сподоблишиса въкз онъ уллучити и воскресеніе, еже отъ мертвыхъ,*

(1979) *Климент. рим.* Epist. 1 ad Corinth. n. 24; *Иустин.* Apolog. 1, n. 18. 52; *Софил.* ad Autol. 1, 13; *Тертул.* de praescr. haeret. c. 13; *Аванас.* de incarn. Verb. n. 10; *Илар.* in Ps. LV, n. 7; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. IV, n. 30; *Евсев.* in Ps. 1, 5; *Іоанн. Златоуст.* in Hebr. homil. XIX, n. 1.

(1980) Οὐ δὲ γὰρ ἄλλο τί ἐστὶν ἢ ἀνάστασις, εἰ μὴ πάντως ἢ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις (*Григ. нисск.* in Ecelesiast. hom. 1, in Opp. T. 1, p. 385, ed. Morel). Τοῦτο γάρ ἐστι ἡ ἀνάστασις, ἢ εἰς τὸ ἀρχαῖον τῆς φύσεως ἡμῶν ἀναστοιχείωσις (—in fun. Pulcher. orat. funebr. T. III, p. 523). Снес. *Іоанн. Злат.* in 1 Corinth. homil. XLI, n. 2.

(1981) Σαφῶς ἐδίδαξεν, ὡς οὐχ ἕτερον ἀνίσταται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ φθειρόμενον. Οἷον γάρ τι δακτύλῳ τῷ λόγῳ τοῦτ' αὐτὸ ὑπέδειξε λέγων· τὸ φθαρτὸν τοῦτο καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο (*Θеодорит.* in 1 Corinth. XV, 53, in T. III, p. 280).

(1982) *Ирин.* adv. haer. II, 59, n. 5; V, 13, n. 3—5; *Иустин.* de resurr. carn. n. 2. 5 (in *Grabe* Spicil. T. II); *Софил.* ad Autol. 1, 12; II, 36; *Меод.* de resurr. . 12. 13; *Кирилл. іерус.* огл. поуч. IV, n. 3. 31; XVII, n. 18; *Епифан.* haeres. LXIV, n. 64; *Іероним.* Epist. XXXVIII adv. error. Joan. hierosol.; *Августин.* contra Faust. XI, 3.

ни женятся, ни посягаютъ, ни умерети бо ктому могутъ (Лук. 20, 35. 36); какъ изъясняетъ ту же мысль далѣе самъ же св. Павелъ: *подобаетъ бо тлѣнному сему облещися въ нетлѣннѣе, и мертвенному сему облещися въ безсмертїе* (1 Кор. 15, 53), и какъ единогласно учили св. Отцы Церкви (1983).

б) *Славны или свѣтоносны*,—подобно тѣлу Христа Спасителя, когда онъ преобразился на Фаворѣ (Фил. 3, 21), и согласно Его Божественному обѣтованію: *тогда праведницы просвѣтятся яко солнце, въ царствїи Отца ихъ* (Матѹ. 13, 43) (1984).

в) *Сильны и крѣпки*,—какъ не причастныя ни изнеможенію (1985), ни вообще немощамъ настоящей жизни (1986).

г) *Духовны*, которыя, въ противоположность нынѣшнему *душевному, перстному или грубо-вещественному тѣлу*, явятся *весьма тонкими, легкими* (1987), *небесными* (1 Кор. 15, 48. 49), не будутъ имѣть нужды ни въ пищѣ, ни въ питїи (1 Кор. 6, 13) (1988),

(1983) *Ирин.* adv. haer. V, 13, п. 3; *Ипполит.* contr. Graec. et Platon. п. 2; *Илар.* in Ps. CXLIII, п. 7; *Теодор.* иракл. in Ps. CII, 5; *Кирилл.* іерус. оглас. поуч. IV, п. 31: «всѣ мы получимъ тѣла вѣчныя, но не всѣ одинаковыя. Праведные получаютъ для того, дабы вѣчно ликовствовать съ Ангелами; а грѣшныя,—чтобы вѣчно терпѣть за грѣхи мученіе» (—стр. 79).

(1984) «*Тогда праведницы*, говоритъ Писанїе, *просвѣтятся, яко солнце* (Матѹ. 13, 43) и луна, и *аки свѣтлость тверди* (Дан. 12, 3). И Богъ, предвидѣвъ чело-вѣческое невѣріе, малѣйшимъ червямъ во время лѣта даровалъ способность испускать изъ тѣла свѣтовидный блескъ, дабы люди, судя по тому, что видятъ, вѣрили тому, чего ожидаютъ. Тотъ, который даетъ нѣсколько, можетъ подать и все: тотъ, кто сотворилъ червя блистающимъ, кольми паче просвѣтитъ праведнаго человѣка» (*Кирилл.* іерус. огл. поуч. XVIII, п. 18, стр. 422). То же у *Іоани.* *Златоуст.* ad viduam junior. п. 3; *Теодорит.* in Philip. III, 21; *Григ.* вел. in Job. hom. XVIII, п. 76.

(1985) *Оршен.* contr. Cels. IV, 57; *Кирилл.* іерус. огл. поуч. XVIII, п. 18, стр. 422; *Васил.* вел. in Ps. CXIV, п. 5.

(1986) *Илар.* in Matth. com. X, п. 20; *Августин.* de civ. Dei XIII, 20.

(1987) «Какъ, скажешь: а настоящее тѣло развѣ не духовно? Духовно, но то будетъ гораздо болѣе духовно. Ибо нынѣ обильная благодать Духа Святаго часто вовсе удаляется отъ много согрѣшающихъ...; а тогда не такъ, но постоянно Онъ будетъ пребывать въ тѣлѣ праведныхъ и Его будетъ власть, не смотря на пребываніе самой души. Или это выразилъ Апостолъ, говоря: *тѣло духовное*; или то, что оно будетъ легче и тончае (*χοιφότερον καὶ λεπτότερον*), и въ состоянїи будетъ летать по воздуху; или всего вѣроятнѣе то и другое» (*Іоани.* *Златоуст.* in 1 Corinth. hom. XLI, п. 3).

(1988) «*Снется тѣло душевное* (1 Кор. 15, 42—44), т. е. грубое и смертное, *возстанетъ тѣло духовное*, каково тѣло Господа по воскресенїи, проходившее сквозь затворенныя двери, не утомлявшееся и не имѣвшее нужды ни въ пищѣ, ни въ свѣ, ни въ питїи» (*Іоани.* *Дамаск.* точн. изд. прав. вѣры кн. IV, гл. 27, стр. 306).

сдѣлаются непричастными и другимъ тѣлеснымъ потребностямъ, подобно духамъ безплотнымъ — Ангеламъ (Лук. 20, 36; Матѳ. 22, 30) ⁽¹⁹⁸⁹⁾.

3) Впрочемъ необходимо замѣтить:

а) Что всѣ означенныя свойства воскресшихъ тѣлъ, хотя они открыты намъ въ Словѣ Божіемъ, мы опредѣлить нынѣ съ точностію не въ состояніи, какъ сознавались и древніе знаменитые учителя Церкви: «оно (воскресшее тѣло), говоритъ св. Кириллъ іерусалимскій, будетъ духовное, чудное, такое, коего свойствъ изъяснить, какъ должно, мы не можемъ» ⁽¹⁹⁹⁰⁾.

б) Что всѣ означенныя свойства будутъ, несомнѣнно, принадлежать тѣламъ воскресшихъ праведниковъ, предназначенныхъ для вѣчнаго блаженства, но не всѣ — тѣламъ воскресшихъ грѣшниковъ ⁽¹⁹⁹¹⁾. По крайней мѣрѣ, никакъ нельзя сказать, что и послѣднія тѣла востанутъ въ славѣ и просвѣтятся, когда это свойство ясно приписывается самимъ Спасителемъ однимъ только праведникамъ (Матѳ. 13, 43), и было бы совершенно несообразно ни съ заслугами воскресшихъ грѣшниковъ, ни съ назначеніемъ ихъ для адскихъ мученій ⁽¹⁹⁹²⁾. Можно съ достовѣрностію утверждать только одно, что и тѣла грѣшниковъ востанутъ нетлѣнны и безсмертны: потому что это свойство усвоаетъ Апостоль вообще тѣламъ воскресшимъ, когда говоритъ о всѣхъ умершихъ: *вострубитъ бо, и мертвіи встанутъ нетлѣнни* (1 Кор. 15, 52. 53). «Мы востанемъ, училъ также св. Кириллъ іерусалимскій, и всѣ будемъ имѣть вѣчныя тѣла, но не всѣ подобныя. Если кто праведенъ, получить тѣло небесное, въ которомъ бы могъ онъ, какъ надлежитъ,

⁽¹⁹⁸⁹⁾ Исид. пелус. Epist. lib. III, epist. 77; Илар. in Ps. CXVIII, litt. III, n. 3; Августин. de civit. Dei XIII, 20.

⁽¹⁹⁹⁰⁾ Ога. поуч. XVIII, n. 18, стр. 422; cfr. Августин. Enchirid. c. 92; serm. CCLXXVII, n. 13.

⁽¹⁹⁹¹⁾ «Апостоль, во первыхъ, раздѣляетъ грѣшниковъ и праведниковъ, говоря: *тѣла небесныя, тѣла земныя*, разумѣя подъ земными первыхъ, а подъ небесными послѣднихъ. Потомъ показываетъ различіе самихъ грѣшниковъ отъ грѣшниковъ, говоря: *не всяка плоть также плоть: но или убо плоть человѣкомъ, или же плоть скотомъ, или же рыбамаъ, или же птицамаъ* (1 Кор. 15, 39) и дал.» (Златоуст. in 1 Corinth. homil. XLI, n. 3).

⁽¹⁹⁹²⁾ «Всѣ приемятъ тѣло сообразное собственнымъ дѣламъ своимъ. Тѣло праведныхъ сіяетъ въ семьдесятъ разъ паче свѣта солнечнаго; а тѣла грѣшниковъ оказываются темными и исполненными зловонія; и тѣло каждаго показываетъ дѣла его: потому что каждый изъ насъ дѣла свои носитъ въ собственномъ тѣлѣ своемъ» (Ефрем. сир. слов. о судѣ и воскрес., въ Тв. св. Отц. XV, 125). Cfr. Августин. Epist. CCV, n. 14.

обращаться съ Ангелами; если же кто грѣшенъ, получить вѣчное тѣло, долженствующее терпѣть мученіе за грѣхи, дабы вѣчно горѣть въ огнѣ и не разрушаться» (1993).

в) Что тѣла самихъ праведниковъ не всѣ будутъ имѣть означенныя свойства въ одинаковой мѣрѣ, по крайней мѣрѣ, не всѣ одинаково просвѣтятся, а соотвѣтственно заслугамъ каждаго праведника. Ибо св. Апостоль ясно говоритъ: *ина слава солнцу, ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ: звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во славу. Такжеже и воскресеніе мертвыхъ* (1 Кор. 15, 41. 42) (1994).

4) Были еще нѣкоторыя частныя мнѣнія или гаданія касательно другихъ свойствъ воскресшихъ тѣлъ, какъ то: касательно ихъ пола, возраста и под.; но мнѣнія такія, о которыхъ нельзя сказать ничего рѣшительнаго, по недостатку прямого откровеннаго ученія. Одни, напримѣръ, думали, что, по воскресеніи тѣлъ, различіе въ полахъ упразднится (1995); другіе напротивъ, что оно останется (1996); третьи, наконецъ, полагали, что всѣ умершіе возстанутъ въ одномъ мужескомъ полѣ, — мнѣніе, противъ котораго вооружался блаж. Августинъ (1997). Одни гадали, что всѣ умершіе, и старцы, и мужи, и юноши, и дѣти, возстанутъ въ одномъ и томъ же возрастѣ — *въ мѣръ возраста исполненія Христова* (Еф. 4, 13) (1998); другіе говорили, что не въ одномъ, хотя и не допускали, чтобы младенцы и юноши воскресли въ возрастѣ младенческомъ и юношескомъ, а не въ зрѣлыхъ лѣтахъ (1999).

(1993) Огл. поуч. XVIII, п. 19, стр. 422.

(1994) «Всѣ возстанутъ и въ тойже силѣ, и въ томъже нетлѣннѣ, и въ тойже славіи нетлѣннѣ; но всѣ въ тойже чести (τιμῆς) и несокрушимости (ἀσφαλείας)» (*Златоуст.* in 1 Corinth. hom. XLII, п. 3).

(1995) *Ориген.* in Eph. V, 28; in Matth. T. XVII, п. 30; *Васил. вел.* на Пс. 114.

(1996) *Тертул.* de resurr. carn. с. 60; *Иероним.* Epist. ad Pammach. de error. Joann. hierosol.

(1997) *Августин.* de civit. Dei XXII, 17. 18.

(1998) «Младенецъ, котораго мать умерла вмѣстѣ съ нимъ во время чревоношенія, при воскресеніи предстанетъ совершеннымъ мужемъ, и узнаетъ мать свою, а она узнаетъ дѣтище свое... Равными воскреситъ Творецъ сыновъ Адамовыхъ; какъ сотворилъ ихъ равными, такъ равными же пробудитъ и отъ смерти. Въ воскресеніи нѣтъ ни большихъ, ни малыхъ. И преждевременно родившіяся встанетъ такимъ же, какъ и совершеннолѣтній. Только по дѣламъ и образу жизни будутъ тамъ высокіе и славные; и одни уподобятся свѣту, другіе тмѣ» (*Ефрем. сир.* о страхѣ Бож. и о послѣд. судѣ, въ Тв. св. отц. XV, 306. 307. Cfr. *Илар.* in Matth. Comment. с. V, п. 10).

(1999) *Августин.* de civit. Dei XXII, 14. 15.

VI. Раскрывъ, сколько для насъ нужно и полезно, тайну будущаго воскресенія мертвыхъ, св. апостоль Павелъ открылъ вмѣстѣ и другую тайну относительно тѣхъ, которые останутся живыми до дня втораго пришествія Христова. *Се тайну*, писалъ онъ коринѣскимъ ученикамъ своимъ, которымъ только-что изложилъ учение о воскресеніи, *се тайну вамъ глаголю: вси бо не успнемъ, вси же измѣнимся. Вскорѣ во мновеніе ока, въ послѣдней трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни, и мы измѣнимся: подобаетъ бо тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и мертвенному сему облещися въ безсмертіе* (1 Кор. 15, 51—53). Какъ ни кратки эти слова, но изъ нихъ очевидны три слѣдующія истины:

1) Измѣненіе живыхъ въ послѣдній день совершится такъ же быстро, какъ и воскресеніе мертвыхъ: *вскорѣ во мновеніе ока въ послѣдней трубѣ*.

2) Измѣненіе живыхъ послѣдуетъ отъ тойже самой причины, отъ тогоже всемогущаго гласа Христова, отъ котораго воскреснутъ и мертвые, и въ одно и тоже время, а не прежде: *вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни, и мы измѣнимся* (снес. 1 Сол. 4, 15).

3) Измѣненіе живыхъ будетъ состоять въ томъже, въ чемъ и воскресеніе мертвыхъ, именно: нынѣшнія тѣла наши, тлѣнныя и мертвенныя, преобразятся въ нетлѣнныя и безсмертныя: *подобаетъ бо тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и мертвенному сему облещися въ безсмертіе* (53) ⁽²⁰⁰⁰⁾.

Объяснить для себя это будущее измѣненіе живыхъ мы такъ же не въ состояніи нынѣ, какъ не въ состояніи объяснить будущее воскресеніе мертвыхъ.

§ 265.

Самый судъ всеобщій: его дѣйствительность, образъ и свойства.

Вслѣдъ за тѣмъ, какъ явится на землю въ славѣ своей Судія живыхъ и мертвыхъ, и по гласу Его воскреснутъ мертвые и измѣнятся живые, начнется самый судъ надъ ними, — *судъ всеобщій*.

⁽²⁰⁰⁰⁾ Δεῖ καὶ ἐκεῖνα τὰ σώματα τὰ μὴ ἀποθνήσκοντα ἀλλαγεῖναι καὶ εἰς ἀφθαρσίαν μεταπεσεῖν (Златоуст. in 1 Corinth. homil. XLII, n. 2). См. также Тертулл. Apolog. с. 18; Const. Apost. V, 7; Илар. in Ps. LI, n. 10; Кирилл. алекс. de adorat. in spir. et verit. lib. XVII; in Joann. IV, 51; Теодорит. in 1 Corinth. VI, 51.

1. Дѣйствительность всеобщаго суда непререкаемо засвидѣтельствована въ тѣхъже самыхъ свидѣтельствахъ св. Писанія и св. Преданія, въ которыхъ засвидѣтельствована дѣйствительность второго пришествія Господа и воскресеніе мертвыхъ: ибо одно съ другимъ связано неразрывно. Такъ—

1) Христось Спаситель ясно училъ: *Отецъ не судитъ никого, но весь судъ даде Сынови... Область даде ему и судъ творити, яко Сынъ человекъ есть, не дивитесь сему: яко грядетъ часъ, въ онъже вси суцци во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворшии благая въ воскрешеніе живота, а сотворшии злая въ воскрешеніе суда* (Іоан. 5, 22. 27—29). И въ другое время: *пріити имать Сынъ человѣческой во славу Отца своего со Ангелы своими: и тогда воздастъ комуждо по дѣланіемъ его* (Матѣ. 16, 27; снес. 7, 21—23; 11, 22. 24; 12, 35. 41. 42; 13, 37—43; 19, 28—30; 24, 30; 25, 31—46).

2) Св. Апостолы проповѣдывали не съ меньшею ясностію: (Богъ) *установилъ есть день, въ онъже хоцетъ судити вселенный въ правдѣ, о мужъ, егуже предъстави, вѣру подая всѣмъ, воскресивъ его отъ мертвыхъ* (Дѣян. 17, 31). *Се пріидетъ Господь во тмахъ святыхъ Ангелъ своихъ, сотворити судъ о всѣхъ, и изблечити всѣхъ нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ нечестія ихъ* (Іуд. 14. 15). *Всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10; снес. Рим. 2, 5—7; 14, 10; 1 Кор. 4, 5; Еф. 6, 8; Кол. 3, 24. 25; 2 Сол. 1, 6—10; 2 Тим. 4, 1; Апок. 20, 11—15).

3) Св. Церковь всегда содержала и исповѣдывала эту истину, какъ одну изъ главнѣйшихъ. Въ символѣ такъ-называемомъ Апостольскомъ говорится: «(вѣрую во Христа) вознесагося на небеса, откуда пріидетъ Онъ судить живыхъ и мертвыхъ»; въ символѣ Никеоцареградскомъ: «и паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ»; въ символѣ Аѳанасіевомъ: «пріидетъ судити живыхъ и мертвыхъ, егуже пришествіемъ вси человекѣцы воскреснутъ съ тѣлеса своими, и воздадутъ о своихъ дѣлѣхъ отвѣтъ». Тоже повторяютъ въ своихъ писаніяхъ св. Отцы и учителя Церкви: Поликарпъ ⁽²⁰⁰¹⁾, Іустинъ ⁽²⁰⁰²⁾, Тертуллианъ ⁽²⁰⁰³⁾, Кип-

⁽²⁰⁰¹⁾ "Ὁς... λεγῆ μῆτε ἀνάστασιν μῆτε κρίσιν εἶναι, οὗτος πρῶτόκοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ. Epist. ad Philipp. n. 7.

⁽²⁰⁰²⁾ Apolog. 1, n. 8. 52; Dialog. cum Tryph. n. 117. 125.

⁽²⁰⁰³⁾ De praescr. haeret. c. 13.

ріанъ (2004), Кирилль іерусалимскій (2005), Іоаннь Златоустъ (2006) и другіе (2007).

II. Образъ всеобщаго суда, начертанный въ Словѣ Божіемъ, представляетъ намъ:

1) Судію, сѣдѣющаго на престолѣ славы: *егда прїидетъ Сынъ человѣческій въ славу своей, и вси святїи Ангели съ нимъ: тогда сядетъ на престолъ славы своея* (Матѣ. 25, 31).

2) Исполнителей воли Его и какбы соучастниковъ въ судѣ. Исполнителями воли Его будутъ Ангелы: *и послетъ Ангелы своя съ трубнымъ гласомъ велиимъ, и соберутъ избранныя его отъ четырехъ вѣтръ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ* (Матѣ. 24, 31), *и соберутъ отъ царствїя его вся соблазны, и творящихъ беззаконїе* (—13, 41), *и отлучатъ злыя отъ среды праведныхъ* (—49). Соучастниками въ судѣ будутъ Святые, по крайней мѣрѣ, совершеннѣйшіе изъ Святыхъ, каковы св. Апостолы: *аминь глаголю вамъ, сказалъ Христосъ ученикамъ своимъ, яко вы шедшіе по мнѣ, въ пакибытіе, егда сядетъ Сынъ человѣческій на престолъ славы своея, сядете и вы на двюнадесяте престолу, судяще обѣмънадесяте колѣнома Израилевома* (Матѣ. 19. 28). *Не вѣсте ли, вопрошалъ св. Павелъ Коринѣянъ, яко святїи мірови имутъ судити* (1 Кор. 6, 2) (2008).

3) Подсудимыхъ. На судъ предстанутъ: а) всѣ люди, живые и мертвые: *и соберутся предъ нимъ вси языцы* (Матѣ. 25, 32),— *предъ Богомъ и Господемъ нашимъ Исусъ Христомъ, хотящимъ судити живымъ и мертвымъ въ явленїи его и царствїи его* (2 Тим. 4, 1): *яко той есть нареченный отъ Бога судїя живымъ и мертвымъ* (Дѣян. 10, 42); б) праведные и злые: *всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да прїиметъ кїйждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10;

(2004) Retro est iudicii dies, quem Scriptura S. denuntiat (Epist. ad Demetrium c. 8).

(2005) Огл. поуц. IV, п. 15, стр. 67—68; XV, п. 1. 2.

(2006) «Ежели не вѣришь нашимъ словамъ: спреси іудеевъ, едлинювъ, всякаго еретика; всѣ они какбы одними устами отвѣтятъ, что будетъ судъ и воздаяніе. А если не довольствуешьсяя человѣческимъ свидѣтельствомъ: вступи самыхъ бѣсовъ, и услышишь, какъ вошютъ оны: *что пришелъ еси стмо прежде времени мучити насъ* (Матѣ. 8, 29)» (на Рим. бесѣд. XXXI, стр. 706, по русск. пер.).

(2007) Аванас. de resurr. mort. c. II; Исид. пелус. Epist. lib. III, epist. 37; Теодорит. in Ps. IX, 9.

(2008) «Егда на престолѣхъ обоюнадесятихъ сядите со всѣхъ Судією судити всякой твари: не осуждена мя покажите, и тмы и всякаго томленїя избавите, благодателе мои, божественїи Апостоли!» (Октоих. ч. 1, лист. 199 на обор. Москв. 1838).

снес. Иоан. 5, 29; Рим. 2, 6. 7) ⁽²⁰⁰⁹⁾; в) не только всѣ люди, но и падшіе духи, которыхъ, по свидѣтельству Апостола, *Богъ не пощадѣтъ, но пленицами мрака связавъ, предаде на судъ мучимыхъ блюсти* (2 Петр. 2, 4; снес. Іуд. 6).

4) Предметъ суда. Предметомъ суда будутъ—а) не только дѣла человѣческія: такъ какъ Господь *воздастъ коемуждо по дѣломъ его* (Рим. 2, 6; снес. 2 Кор. 5, 10; Іуд. 15) ⁽²⁰¹⁰⁾; б) но и слова: *глаголю же вамъ: яко всяко слово праздно, еже аще рекуть чловѣцы, воздадутъ о немъ слово въ день судный* (Матѣ. 12, 36); в) и самыя сокровенныя помышленія: ибо *придетъ Господь, иже во свѣтъ приведетъ тайная тмы, и объявитъ советы сердечныя: и тогда похвала будетъ комуждо отъ Бога* (1 Кор. 4, 5; снес. Апок. 2, 23) ⁽²⁰¹¹⁾.

5) Разлученіе праведныхъ отъ грѣшныхъ. *И разлучитъ ихъ другъ отъ друга, якоже пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ. И поставитъ овцы одесную себе, а козлища ошуюю* (Матѣ. 25, 32. 33).

6) Произнесеніе Судіею приговора тѣмъ и другимъ. *Тогда речетъ царь сущимъ одесную его: приидите благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра* (Матѣ. 25, 34)... *Тогда речетъ и сущимъ ошуюю его: идите отъ мене проклятіи во огнь вѣчный, уготованный дѣволу и ангеломъ его* (—41).

Св. Отцы и учителя Церкви признавали это изображеніе всеобщаго суда несомнѣнно-истиннымъ, и оставили на него свои толкованія ⁽²⁰¹²⁾; но нерѣдко замѣчали, что оно не должно быть

⁽²⁰⁰⁹⁾ «Когда говорится, что не воскреснутъ нечестивіи на судъ: то сіе означаетъ, что они воскреснутъ не для суда, а для осужденія. Ибо для Бога не нужно долговременное испытаніе; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ воскреснутъ нечестивые, послѣдуетъ и наказаніе» (*Кирил. іерус.* огл. поуч. XVIII, п. 14, стр. 417).

⁽²⁰¹⁰⁾ «Каждый увидитъ стоящими предъ собою собственныя дѣла свои, и добрыя и худыя, какія кто предпослалъ» (*Ефрем. сир.* Слов. о всеобщ. воскр. въ Тв. св. Отц. XIV, 15).

⁽²⁰¹¹⁾ «Въ самыхъ малыхъ дѣлахъ, какъ худыхъ такъ и добрыхъ, будетъ строгое испытаніе. И за нескромный взглядъ подвергнемся наказанію, дадимъ отчетъ за праздное слово и для смѣха сказанное, за злорѣчіе, за помысль, за пьянство; а равно и въ добрыхъ дѣлахъ за чашу студеной воды, за ласковое слово, за одинъ вздохъ получимъ награду» (*Златоуст.* на Римл. бесѣд. XXXI, стр. 706, по русск. перев.). «Ни одинъ сердечный помысль не останется тамъ неоткрытымъ, ни одинъ взоръ очей не избѣжитъ суда. И срамное слово, сказанное тайно и шепотомъ, будетъ въ тотъ день обнаружено предъ правдивымъ Судіею, который сокровенное судить открыто» (*Ефрем. сирин.* о страхѣ Бож. и о послѣд. судѣ, въ Тв. св. Отц. XV, 302).

⁽²⁰¹²⁾ См. *Иоан. Златоуст.* бесѣд. на 25 гл. Ев. Матѣя; также *Иларія* и другіе, писавшіе толкованіе на это Евангеліе.

понимаемо во всѣхъ своихъ подробностяхъ буквально и человекообразно. «Писаніе, говоритъ св. Василій великій, представляетъ сіе олицетворенно, не потому что Судія каждому изъ насъ будетъ предлагать вопросы, или давать отвѣты судимому, но чтобы внушить намъ заботливость, и чтобы мы не забыли подумать о своемъ оправданіи. Вѣроятно же, что какою-то несказанною силою, во мгновеніе времени, всѣ дѣла нашей жизни, какъ на картинѣ, напечатлѣются въ памяти нашей души. И такимъ образомъ услышимъ сіе: *нынѣ обзидоша ихъ совѣти ихъ; противу лицу ми быша* (Осіи, 7, 1). И книги, упоминаемыя у Даніила (—7, 10), что иное означаютъ, какъ не возбужденіе Господомъ въ памяти человѣческой образовъ всего содѣланнаго, чтобы каждый вспомнилъ свои дѣла, и чтобы мы видѣли, за что подвергаемся наказанію» (2013). «Не должно думать, что пришествіе Господа будетъ мѣстное и плотское, но надобно ожидать Его во славѣ отчей вдругъ въ цѣлой вселенной» (2014). «Не должно думать, что много потратится времени, пока каждый увидитъ себя и дѣла свои; и Судію и слѣдствія Божія суда, неизреченною силою, во мгновеніе времени представить себѣ умъ, все это живо начертаетъ предъ собою, и во владычественномъ души, какъ бы въ зеркалѣ, увидитъ образы содѣланнаго имъ» (2015).

III. По представленному изображенію суда, имѣющаго быть при кончинѣ міра, можно заключать и о свойствахъ этого суда. Онъ, очевидно, будетъ—

1) *Всеобщій*: потому что будетъ простираться на всѣхъ людей, живыхъ и мертвыхъ, добрыхъ и злыхъ, на самихъ даже ангеловъ падшихъ: тогда *имать* Господь *судити вселенный* (Дѣян. 17, 31) (2016).

(2013) Толк. на Ис. 1, 18, въ Тв. св. Отц. VI, 70. Quaedam vis est intelligenda divina, qua fiet, ut cuique opera sua, vel bona vel mala, cuncta in memoriam revocentur, mentis intuitu mira celeritate cernantur, ut accuset vel excuset scientia conscientiam, atque ita simul et omnes et singuli judicentur. Quae nimirum vis divina libri nomen accepit: in ea quippe quodammodo legitur, quidquid a faciente recolitur (Августин. de civit. Dei XXII, 14).

(2014) Правств. прав. 68, гл. 2, въ Тв. св. Отц. 447.

(2015) Толк. на Ис. III, 13, тамъже VI, 157.

(2016) «Царь сходитъ съ своего мѣста, чтобы совершить судъ надъ землею; съ великимъ страхомъ и трепетомъ сопровождаютъ его воинства Его. Мощные чины сіи приходятъ быть свидѣтелями грознаго суда; и всѣ люди, сколько ихъ было и есть на землѣ, предстаютъ Царю. Сколько ни было и ни будетъ рожденныхъ на свѣтъ, всѣ придутъ на сіе поворяще, видѣть судъ» (Ефрем. сир. о страхѣ Бож. и о послѣдн. судѣ, въ Тв. св. Отц. XV, 305—306).

2) *Торжественный и открытый*: потому что Судія явится во всей славѣ своей со всѣми святыми Ангелами, и произведетъ судъ предъ лицомъ цѣлаго міра, небеснаго, земнаго и преисподняго (²⁰¹⁷).

3) *Строгий и страшный*: потому что совершится по всей правдѣ Божіей, и только одной правдѣ; то будетъ *день гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія* (Рим. 2, 5) (²⁰¹⁸).

4) *Ръшительный и послѣдній*: потому что неизмѣнно опредѣлить на всю вѣчность участь каждаго изъ подсудимыхъ (Матѣ. 25, 46).

§ 266.

Сопутствующія обстоятельства всеобщаго суда: а) кончина міра.

Въ тотъ же *послѣдній день*, въ который совершится послѣдній судъ Божій надъ всѣмъ міромъ, послѣдуетъ и кончина міра.

I. Въ св. Писаніи ясно показаны: а) дѣйствительность или достовѣрность этого будущаго событія; б) его сущность и образъ, и в) тѣсная связь со всеобщимъ судомъ.

1) Дѣйствительность. Что существующій міръ будетъ имѣть конецъ, это—а) предсказалъ еще въ ветхомъ завѣтѣ Псалмопѣвецъ, взывая къ Богу: *въ началѣхъ ты, Господи, землю основалъ еси, и дѣла руку твоею суть небеса; та погибнутъ, ты же пребываеши; и вся яко риза обетшаютъ, и яко одежду сѣиши я* (Пс. 101, 26. 27); б) засвидѣтельствовалъ въ новомъ завѣтѣ самъ Христосъ Спаситель, когда говорилъ: *небо и земля мимоидетъ* (Матѣ. 24, 35; снес. 5, 18), и далъ обѣтованіе ученикамъ своимъ: *се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка* (Матѣ. 28, 20). Что конецъ міра послѣдуетъ именно въ тотъ день, въ который совершится и всеобщій судъ, это видно: а) изъ словъ Спасителя въ притчѣ о сѣмени: *жатва кончина вѣка есть, а жатели Ангели суть. Якоже убо собираютъ плевелы, и огнемъ сожигаютъ: тако будетъ въ скончаніе вѣка сего..., изыдутъ Ангели, и отлучатъ*

(²⁰¹⁷) «И небо и землю призоветъ Онъ быть съ Нимъ на судъ; и горніе и дольніе предстанутъ со страхомъ и трепетомъ. И небесныя воинства и полчища преисподнихъ вострепещутъ предъ немилующимъ Судією, который прійдетъ, сопровождаемый ужасомъ и смертію» (тамъже 302—303).

(²⁰¹⁸) «Судъ сей будетъ единственный, окончательный и страшный, а еще болѣе праведный, нежели страшный, или лучше сказать потому и страшный, что онъ праведенъ» (Григ. Богосл. Слов., говорен. въ присутст. отца, Тв. св. Отц. II, 55).

злыя отъ среды праведныхъ (Матѣ. 13, 39. 40. 49; снес. 24, 29); б) изъ словъ св. апостола Петра: *нынѣшняя небеса и земля тѣмже словомъ сокровернна суть, огню блюдома на день суда и погибели нечестивыхъ человекъ* (2 Петр. 3, 7).

2) Сущность и образъ. Кончина міра будетъ состоять не въ томъ, будто онъ совершенно разрушится и уничтожится, а въ томъ, что онъ только измѣнится и обновится посредствомъ огня. *Та погибнутъ*, сказалъ Псалмопѣвецъ о нынѣшнемъ небѣ и землѣ; но далѣе объяснилъ свою мысль: *яко риза обетшаютъ и измѣнятся* (Пс. 101, 26. 27). И св. Петръ, сказавъ, что нынѣшнія небеса и земля огню блюдутся на день суда, продолжаетъ: *придетъ же день Господень, яко тать въ нощи, въ онъже небеса убо съ шумомъ мимоидутъ, стихіи же сжигаемы разорятся, земля же и, яже на ней, дѣла сгорятъ; и еще: егоже ради небеса жегома разорятся, и стихіи опаляеми растаються* (2 Петр. 3, 10. 12);—но непосредственно за тѣмъ присовокупляетъ: *нова же небесе и новы земли по обѣтованію его чаемъ, въ нижже правда живетъ* (—13). Св. Іоаннъ Богословъ, дѣйствительно, и видѣлъ въ откровеніи *небо ново и землю нову: первое бо небо и земля первая преидоша* (Апок. 21, 1).

3) Тѣсная связь со всеобщимъ судомъ. На эту связь указываетъ св. апостолъ Павелъ словами: *чаяніе твари откровенія сыновъ Божіихъ чаеъ. Суетъ бо тварь повинуся не волею, но за повинушаго ю на упованіи: яко и сама тварь свободится отъ работы истлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ* (Рим. 8, 19—21). Вслѣдствіе паденія человекъ вся тварь невольно покорилась работѣ истлѣнія, и *совоздыхаетъ, и соболъзнуетъ съ нами* (—22). Когда окончится дѣло возстановленія человекъ: тогда, по тому же закону, должна и тварь освободиться отъ своей работы и вообще отъ гибельныхъ слѣдствій грѣха. Но дѣло возстановленія человекъческаго окончится всеобщимъ судомъ, на которомъ и послѣдуетъ *откровеніе сыновъ Божіихъ*. Слѣд. вмѣстѣ съ тѣмъ и *сама тварь должна освободиться отъ работы истлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ*; весь міръ вещественный долженъ очиститься отъ гибельныхъ слѣдствій грѣха человекъческаго и обновиться. Это-то обновленіе міра и совершится въ послѣдній день посредствомъ огня, такъ что на новомъ небѣ и новой землѣ не останется уже ничего грѣховнаго, а будетъ *жить одна правда* (2 Петр. 2, 13).

II. Всѣ изложенныя мысли о кончинѣ міра проповѣдывали и св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ:

Св. Иринея: «не сущность и не вещество творения упраздняется (ибо истиненъ и силенъ Тотъ, кто устроилъ его), но переходитъ образъ міра сего, т. е. то, въ чемъ произошло разстройство.... Когда же перейдетъ этотъ образъ и человѣкъ обновится и возстанетъ для вѣтлѣнія, тогда явится новое небо и новая земля ⁽²⁰¹⁹⁾».

Св. Кириллъ іерусалимскій: «придетъ съ небесъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ, придетъ со славою при скончаніи міра сего въ послѣдній день. Ибо будетъ скончаніе міра сего, и сотворенный міръ сей обновится. Поелику развратъ, *татба и любодѣянїя* и всякой родъ грѣховъ *разліяся по земли, крови съ кровью* (Осіи 4, 2) смѣсилась въ мірѣ: то, чтобъ сіе чудное обиталище тварей не осталось навсегда исполненнымъ беззаконїя, перейдетъ міръ сей, дабы снова явиться лучшимъ... Свѣтъ Господь небеса не для того, чтобъ истребить оныя, но чтобы опять явить ихъ въ лучшемъ видѣ. Выслушай слова пророка Давида: *въ началѣхъ ты, Господи, землю основалъ еси, и дѣла руку твоею суть небеса* (Пс. 101, 26). *Та погибнутъ, ты же пребываеши* (—27). Но, скажетъ кто либо, почему же онъ говоритъ ясно: *погибнутъ*? Сіе видно изъ послѣдующаго: *и вся яко риза обетшаютъ, и яко одежду свѣиши я, и измѣнятся*. Ибо какъ о человѣкѣ говорится, что онъ погибаетъ, какъ то сказано: *видите, како праведный погибе, и никтоже не прїемлетъ сердцемъ* (Ис. 57, 1), между тѣмъ, какъ онъ ожидаетъ воскресенїя: такъ равно ожидаемъ нѣкотораго воскресенїя и небу» ⁽²⁰²⁰⁾.

Св. Василій великій: «предвозвѣщенїемъ догматовъ о скончанїи и измѣненїи міра служить и то, что предано намъ нынѣ кратко въ самыхъ начаткахъ богодухновеннаго ученїя: *въ началѣ сотвори Богъ*. Начавшееся со временемъ по всей необходимости и окончится во времени. Если имѣетъ начало временное, то не сомнѣвайся о концѣ... Но они (ученые язычники) не нашли одного изъ всѣхъ способа, какъ уразумѣть Бога, Творца вселенной праведнаго Судїю, воздающаго каждому достойно по дѣламъ, и какъ вмѣстить въ умъ, вытекающую изъ понятїя о судѣ, мысль о скончанїи; потому что міру необходимо измѣниться, если и состояніе душъ перейдетъ въ другой родъ жизни. Ибо какъ настоящая жизнь имѣетъ качества, сродныя сему міру: такъ и будущее существо-

⁽²⁰¹⁹⁾ Adv. haer. V, с. 36.

⁽²⁰²⁰⁾ Огл. поуч. XV, п. 3, стр. 310—312.

ваніе нашихъ душъ получить жребій, свойственный своему состоянію» (2021).

Блаж. Иеронимъ: «ясно показывается (Ис. 101, 27), что кончина и погибель міра означаетъ не обращеніе его въ ничто, но измѣненіе въ лучшее. Равнымъ образомъ и то, что написано въ другомъ мѣстѣ: *будетъ свѣтъ луны, аки свѣтъ солнца* (Ис. 30, 26), значить не погибель прежняго, но измѣненіе въ лучшее. Размыслимъ о сказанномъ: переходитъ образъ, а не существа. Тоже выражаетъ и св. Петръ (2 Петр. 3, 13)... Не сказалъ: узримъ *иныя* небеса и *иную* землю, но прежнія и древнія измѣненными на лучшія» (2022).

Такъ же учили: Іустинъ мученикъ, Аѳинагоръ, Таціанъ, Теофилъ антиохійскій, Минуцій Феликсъ, Ипполитъ, Мееодій и другіе (2023). Пятый вселенскій соборъ, опровергая разныя заблужденія оригенистовъ, торжественно осудилъ и то ихъ лжеученіе, будто вещественный міръ не преобразится только, но совершенно уничтожится (2024).

§ 267.

б) Кончина благодатнаго царства Христова и начало царства славы; замѣчаніе о хилиазмѣ или тысящелѣтіи Христовомъ.

Вмѣстѣ съ кончиною міра вещественнаго и преобразованиемъ его въ міръ новый, лучшій, послѣдуетъ кончина и благодатнаго царства Христова, и откроется вѣчное царство Божіе, царство славы.

І. Первую мысль—о кончинѣ въ то время благодатнаго царства Христова ясно выразилъ св. апостоль Павелъ, когда, говоря о будущемъ воскресеніи мертвыхъ во второе пришествіе Спасителя, писалъ Коринтеянамъ: *якоже о Адамъ вси умираютъ, такожде и о Христъ вси оживутъ. Кійждо же во своемъ чину: начатокъ Христосъ, потомъ же Христу впровавшии въ пришествіе его.*

(2021) Бесѣд. на шестодн. I, въ Тв. св. Отц. V, 6. 7.

(2022) In Esai LXV.

(2023) *Іустин. Apolog.* 1, п. 59; II, п. 7; *Аѳинаг. Legat.* с. 22; *Таціан. adv. Graec.* с. 25; *Теофил. ант. ad Autolic.* II, 37. 38; *Минуц. Феликс. Octav.* с. 34; *Иппол. de Christ. et Antichr.* с. 64; *Мееод. Conviv. decem virg. orat.* IX, п. 1; *Ориген. adv. Cels.* IV, 11. 12; V, 15; *Августин. de civit. Dei*, XX, 16.

(2024) *Сан. X. XI.*

Таже кончина, егда предасть царство Богу и Отцу, егда испразднитъ всяко начальство и всяку власть и силу. Подобаетъ бо ему царствовати, дондеже положитъ вся враги подъ ногами своими. Послѣдній же врагъ испразднится смертью (1 Кор. 15, 22—26; снес. Матѳ. 13, 24. 30. 39). А этотъ послѣдній врагъ испразднится именно тогда, когда не только воскреснутъ всѣ люди и содѣлаются *нетлѣнными* (—52), но и сама *тварь свободится отъ работы истлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ* (Рим. 8, 21), и когда *будетъ слово написанное: пожерта бысть смерть побѣдою. Гдѣ ти, смерте, жало; гдѣ ти, аде, побѣда* (1 Кор. 15, 54. 55)?

II. Въ подтвержденіе же той мысли, что, вслѣдъ за кончиною царства благодати, откроется новое царствіе Божіе, царство славы, въ которомъ Господь, купно со Отцемъ и Св. Духомъ, будетъ царствовать вѣчно⁽²⁰²⁵⁾, служатъ:

1) Съ одной стороны—а) слова Спасителя: *тогда* (т. е. непосредственно послѣ всеобщаго суда и слѣд. послѣ кончины царства благодати) *праведницы просвѣтятся, яко солнце, въ царствіи Отца ихъ* (Матѳ. 13, 43), и еще: *будетъ плачь и скрежетъ зубомъ, егда узрите Авраама и Исаака и Иакова и вся пророки въ царствіи Божіи, вась же изгонимыхъ вонъ: и придутъ отъ востокъ и западъ и съвера и юга, и возлягутъ въ царствіи Божіи* (Лук. 13, 28—29); б) свидѣтельство св. Апостола Павла, что, по воскресеніи мертвыхъ, *плоть и кровь царствія Божія наследити не могутъ* (1 Кор. 15, 50), *неправедницы царствія Божія не наследятъ* (1 Кор. 6, 9; снес. Гал. 5, 21; 2 Сол. 1, 5).

2) Съ другой—слова: а) Ангела-благовѣстника пресв. Дѣвѣ о Христѣ-Спасителѣ: *царствію его не будетъ конца* (Лук. 1, 33); б) Апостола Петра: *обильно приподается вамъ входъ въ вѣчное царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа* (2 Петр. 1, 11); в) Апостола Павла: *вся терплю избранныхъ ради, да и ти спасеніе улучатъ, еже о Христѣ Иисусѣ, со славою вѣчною* (2 Тим. 2, 10); *вѣрно слово: аще бо съ нимъ умрохомъ, то съ нимъ и оживемъ: аще терпимъ съ нимъ, и воцаримся* (—11); *аще (есмы) чада и наследники: наследники убо Богу, снаследники же Христу: понеже съ нимъ страждемъ, да и съ нимъ прославимся*

⁽²⁰²⁵⁾ «И отгуду паки придетъ судити живымъ и мертвымъ, и царствовати имать во вѣки, царствію же Его не будетъ конца» (Чинъ присоедин. иновѣр. лист. 12 на обор. Москв. 1757).

(Рим. 8, 17); и избавитъ мя Господь отъ всякаго дѣла лукава, и спасетъ въ царствіе свое небесное: емуже слава во вѣки вѣковъ, аминь (2 Тим. 4, 18); г) наконецъ самого Спасителя въ Апокалипсисѣ Іоанна Богослова: *побѣждающему дамъ състи со мною на престолъ моемъ, якоже и азъ побѣдихъ, и сдохъ со Отцемъ моимъ на престолъ его* (3, 21).

3) Св. Отцы и учителя Церкви, вслѣдъ за св. Писаніемъ, также учили, что всеобщимъ судомъ окончится царство благодати и откроется царство славы (²⁰²⁶). Вотъ, напримѣръ, слова:

Св. Зенона веронскаго: «Апостоль Павелъ (1 Кор. 15, 24) говоритъ о временномъ вочеловѣчившагося Бога царствѣ, по скончаніи котораго сей придетъ и сотворитъ судъ живымъ и мертвымъ, что подтверждаетъ самая связь рѣчи, въ которой говорится, что Христосъ долженъ царствовать со святыми своими до тѣхъ поръ, пока не прекратитъ всякое начальство, всякую власть и силу, пока не низложитъ всѣхъ враговъ подъ ноги свои, пока не истребится послѣдній врагъ смерть (1 Кор. 15, 24—26). Но Евангелистъ Лука (1, 34) и Соломонъ (Прем. 3, 4—8) разумѣли первоначальную власть, въ которой имѣя непрерывное отъ вѣка и до вѣка участіе, Сынъ никогда не получалъ царства отъ Отца, и никогда не будетъ передавать его Отцу. Ибо онъ всегда царствовалъ съ Отцемъ своимъ, какъ Самъ говоритъ: *царство мое нѣсть отъ міра сего* (Іоан. 18, 36). Яснѣе выразилъ сіе Апостоль Павелъ: *сіе бо да вѣсте*, говоритъ онъ, *яко всякъ блудникъ или нечистъ или лихоимецъ, иже есть идолослужитель, не имать достоянія въ царствіи Христа и Бога* (Еф. 5, 5), показывая тѣмъ, что едино есть царствіе Отца и Сына» (²⁰²⁷).

Св. Кирилла іерусалимскаго: «царствовать будетъ во вѣки Тотъ, который будетъ судить живыхъ и мертвыхъ, который за живыхъ и за мертвыхъ умеръ, какъ говоритъ Павелъ: *на сіе бо Христосъ и умре и оживе, да и мертвыми и живыми обладаетъ* (Рим. 14, 9)... Дерзнулъ нѣкто говорить, что по скончаніи міра Христосъ не будетъ царствовать; дерзнулъ утверждать, что Слово, изъ Отца исшедшее, паки возвратившись въ Отца, не будетъ болѣе существовать. Богохульствуетъ такимъ образомъ къ своему осужденію: ибо не внималъ словамъ Господа: *Сынъ пребываетъ во вѣкъ* (Іоан. 8, 35), не внималъ словамъ Гаврііла: *и воцарится*

(²⁰²⁶) Григор. Богосл. слов. о богосл. IV, въ Тв. св. Отц. III, 81—82; Іоан. Златоуст. in 1 Corinth. homil. XXXIX, ad verba XV, v. 24.

(²⁰²⁷) На слова: 1 Кор. 15, 24, въ Христ. Чт. 1837, II, 18—19.

въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не будетъ конца (Лук. 1, 33)... И хочешь ли узнать, отъ чего тѣ, которые учать противному, дошли до такого безумія? Читали они со злымъ намѣреніемъ добрыя слова Апостола: *подобаетъ бо ему царствовать, дондеже положитъ вся враги подѣ ногами своими* (1 Кор. 15, 25). И говорятъ, что когда враги низложены будутъ къ ногамъ Его, то Онъ не будетъ болѣе царствовать; но говорятъ худо и бессмысленно. Ибо Тотъ, который царствовалъ прежде, нежели низложилъ враговъ, не будетъ ли тѣмъ паче царствовать послѣ того, какъ побѣдитъ ихъ?» ⁽²⁰²⁸⁾.

III. Послѣ всего, сказаннаго нами о всеобщемъ судѣ съ его обстоятельствами, предварительными и сопутствующими, само собою опредѣляется, какъ должно смотрѣть на ученіе о хиліазмѣ (*χιλιαισμός*—тысящелѣтіе) или о тысящелѣтнемъ царствѣ Христовомъ. Сущность этого заключается въ слѣдующемъ: «Задолго до кончины міра Христосъ опять прійдетъ на землю, поразитъ антихриста, воскреситъ однихъ праведниковъ, устроитъ новое царство на землѣ, въ которомъ праведники, въ награду за свои подвиги и страданія, будутъ царствовать вмѣстѣ съ Нимъ, въ продолженіе тысячи лѣтъ, наслаждаясь всѣми благами временной жизни; за тѣмъ уже послѣдуютъ второе всеобщее воскресеніе мертвыхъ, всеобщій судъ и всеобщее вѣчное здодовзданіе». Впрочемъ ученіе хиліастовъ извѣстно было въ двухъ видахъ. Одни говорили, что Христосъ, когда устроитъ на землѣ тысящелѣтнее царство свое, возстановитъ Іерусалимъ во всей красѣ, снова введетъ исполненіе обрядоваго закона Моисеева со всѣми жертвами, и что счастье праведниковъ будетъ состоять во всевозможныхъ чувственныхъ удовольствіяхъ. Такъ началъ учить въ первомъ вѣкѣ еретикъ Керинѣъ, проникнутый ложными вѣрованіями іудейскими и гностическими ⁽²⁰²⁹⁾, а за нимъ продолжали другіе іудействовавшіе еретики: евіониты ⁽²⁰³⁰⁾, монтанисты ⁽²⁰³¹⁾, и въ четвертомъ вѣкѣ—еретикъ Аполлинарій съ своими послѣдователями ⁽²⁰³²⁾. Другіе, напротивъ, утверждали, что блаженство праведниковъ во время тысяще-

⁽²⁰²⁸⁾ Огл. поуч. XV, п. 26. 27. 29, стр. 335—338.

⁽²⁰²⁹⁾ *Евсев.* церк. ист. III, 28; VII, 25; *Августин.* haer. с. 8; *Теодорит.* haeret. Fab. II, 3.

⁽²⁰³⁰⁾ *Іероним.* Comment. in Is. LXVI, 20.

⁽²⁰³¹⁾ *Тертулл.* adv. Marcion. I, 29; IV, 29; V, 10; de resurr. carn. с. 25.

⁽²⁰³²⁾ *Васил. вел.* писм. CCLXV, п. 4; CCLXV, п. 2; *Григор.* *Болосл.* послан. 1 и 2 къ Кледонію.

лѣтняго царства Христова будетъ состоять только въ удовольствіяхъ невинныхъ, чистыхъ, духовныхъ, и вовсе не проповѣдывали ни о возобновленіи тогда Іерусалима, ни о возстановленіи обрядоваго закона Моисеева. Въ такомъ видѣ мнѣніе о тысячелѣтїи въ первый разъ высказано было Папіемъ, жившимъ еще въ вѣкъ Апостольскій ⁽²⁰³³⁾; за тѣмъ встрѣчается у Іустина мученика, Иринея, Ипполита, Меводія и Лактанція ⁽²⁰³⁴⁾; въ позднѣйшія времена возобновлено, съ нѣкоторыми особенностями, анабаптистами, послѣдователями Шведенборга и другими мистиками и иллюминатами ⁽²⁰³⁵⁾. Но ни въ первомъ, ни въ последнемъ своемъ видѣ ученіе о тысячелѣтїи не можетъ быть принято православнымъ Христіаниномъ. Ибо:

1) Въ обоихъ своихъ видахъ оно основывается на предположеніи, будто воскресеніе мертвыхъ будетъ двукратное: первое за тысячу лѣтъ до кончины міра, воскресеніе однихъ праведниковъ; другое предъ самою кончиною міра, когда воскреснутъ и грѣшники, и послѣдуютъ всеобщій судъ и вѣчное мздовоздаяніе. Между тѣмъ какъ самъ Спаситель со всею ясностію училъ, что будетъ только одно воскресеніе мертвыхъ всеобщее въ послѣдній день, что, по гласу Его, вмѣстѣ возстанутъ тогда изъ гробовъ своихъ и праведники и грѣшники, и непосредственно примутъ отъ Него послѣдній судъ и окончательное мздовоздаяніе (Іоан. 5, 25. 28. 29; 6, 40. 54; Матѳ. 13, 40—42; 25, 31—46).

2) Въ обоихъ своихъ видахъ допускаетъ пришествіе Христа Спасителя на землю за тысячу лѣтъ до кончины міра, вопреки ученію Слова Божія, которое проповѣдуетъ только два пришествія Христовы: первое уничиженное, когда Онъ приходилъ искупить насъ, второе—славное, имѣющее быть при самой кончинѣ міра, когда явится Онъ судить живыхъ и мертвыхъ (Матѳ. 13, 40—43; 24, 27—51; 25, 31—46).

3) Въ обоихъ своихъ видахъ допускаетъ, что, по окончаніи царства благодати и прежде царства славы, будетъ еще какое-то среднее, третье царство Христово, для котораго чрезъ тысячу лѣтъ настанетъ конецъ,—между тѣмъ какъ Слово Божіе учитъ только о двухъ царствахъ Христовыхъ, царствѣ благодати, которое

⁽²⁰³³⁾ *Евсев.* Церк. Ист. III, 39; *Героним.* Catal. с. 18.

⁽²⁰³⁴⁾ *Іустин.* dialog. cum Tryph. n. 80. 81; *Ирин.* adv. haer. V, 31, n. 1 (сfr. *Евсев.* Ц. Ист. III, 39); *Иппол.* apud Phot. Biblioth. cod. CI; *Мевод.* conviv. decem virg. orat. IX, n. 5; *Лактанц.* Inst. Divin. VII, 24 et squ.

⁽²⁰³⁵⁾ Cfr. *Wiest*, Demonstr. dogmat. T. VI, § 296.

будеть продолжаться до самой кончины міра и всеобщаго суда (1 Кор. 15, 25), и царствѣ славы, которое начнется непосредственно послѣ всеобщаго суда и не будетъ уже имѣть конца (Лук. 1, 33; 2 Петр. 1, 11).

4) Въ первомъ своемъ видѣ противорѣчитъ, въ частности, тому ученію Слова Божія, что *въ воскресеніе мертвыхъ ни женятся, ни посвяжутъ* (Матѳ. 22, 30; Лук. 20, 34), что *нѣтъ царство Божіе брашно и питіе* (Рим. 14, 17), и что обрядовый законъ Моисеевъ, имѣвшій только прообразовательное значеніе до пришествія Спасителя, отмѣненъ Имъ навсегда и замѣненъ закономъ совершеннѣйшимъ, новозавѣтнымъ (см. § 146).

5) Если ученія о хилиазмѣ въ послѣднемъ его видѣ держались и нѣкоторые изъ древнихъ учителей Церкви — Іустинъ, Иринея, Меодій: то держались единственно, какъ частнаго мнѣнія, а не какъ догмата, по свидѣтельству самого же Іустина, который замѣчаетъ, что такъ онъ думаетъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми, а многіе Христіане чистой и православной вѣры не раздѣляютъ его вѣрованія (2036). Это тѣмъ несомнѣннѣе, что —

6) Другіе учителя Церкви въ тоже время прямо возставали противъ ученія о хилиазмѣ, каковы: Кай, пресвитеръ римскій (2037), св. Діонисій александрійскій (2038), Оригенъ (2039), Евсевій кесарійскій (2040), Тихонъ африканскій (2041), Василиій великій (2042), св. Григорій Богословъ (2043), св. Епифаній (2044), блаж. Іеронимъ (2045), Филастрий (2046) и блаж. Августинъ (2047), — называя чаянія хилиазмовъ пустыми выдумками, баснями смѣшными, нелѣпыми, совершенно противными св. Писанію (2048).

7) Если и можно было держаться ученія о хилиазмѣ, какъ частнаго мнѣнія: то лишь до тѣхъ поръ, пока не выразила объ

(2036) Dialog. cum Tryph. n. 80.

(2037) *Евсев.* Церк. Ист. III, 28.

(2038) *Евсев.* Ц. И. VII, 24; *Іероним.* Catal. с. 69; *Θεοδωριτ.* Hæret. Fab. II, 2.

(2039) De princ. II, 11, n. 2; Prolegom. in Santic.

(2040) Церк. Ист. III, 28. 39; VII, 24.

(2041) См. о немъ у *Геннадія*, Catalog. с. 18.

(2042) Письм. ССLXIII, въ Тв. св. Отц. XI, 249; ССLXV, тамъже 255.

(2043) Посл. II въ Кледон., въ Тв. св. Отц. IV, 211.

(2044) Hæres. LXXVII.

(2045) *Comm.* in Is. XXX, 26; LIV, 11; LV, 3; LVIII, 14; in Ez. XVI, 35; in Zach. XIV, 6 et squ.; in Matth. XIX, 29.

(2046) Hæres. LIX.

(2047) De civit. Dei XX, 7; hæres. VIII.

(2048) *Ориген.* Proleg. in Santic.; *Епифан.* hæres. LXXVII; *Евсев.* Ц. Ист. III, 28, и друг.

этомъ своего голоса Церковь вселенская. Но когда второй все-ленскій Соборъ (въ 381 г.), осуждая всѣ заблужденія еретика Аполлинарія, осудилъ и ученіе его о тысящелѣтіи Христовомъ, и для того внесъ въ самый символъ вѣры слова о Христѣ: «его же царствію не будетъ конца», — держаться этого ученія, даже въ качествѣ частнаго мнѣнія, совершенно не позволительно православному Христіанину.

8) Въ доказательство своихъ мыслей, хилиасты обыкновенно указывали и указываютъ на 20-ю главу Апокалипсиса, въ которой излагается видѣніе Іоанна Богослова, какъ *Ангель*, имѣющій ключи ада, сошелъ съ небеси, связалъ и заключилъ діавола въ бездну на тысячу лѣтъ, какъ было потомъ *первое воскресеніе*, когда послѣдователи Христовы *оживша и воцарившася со Христомъ тысящу лѣтъ*, какъ, по истеченіи тысячи лѣтъ, *разрушенъ будетъ сатана отъ темницы... на мало время, и изыдетъ прельстити языки, сущія на земли*, и вскорѣ послѣдуетъ судъ надъ всѣми мертвецами воскресшими и вѣчное мздовоздаяніе имъ и діаволу. Но —

а) Извѣстно, что Апокалипсисъ есть книга пророческая и глубокотайственная, смыслъ которой въ точности намъ недоступенъ. А толковать буквально мѣста пророческія, если они представляются въ этомъ видѣ противорѣчащими другимъ мѣстамъ Писанія, прямымъ и яснымъ, совершенно противно правиламъ свящ. Герменевтики, которая справедливо предписываетъ въ подобныхъ случаяхъ изъяснять пророчества въ смыслѣ таинственномъ: потому что Богъ, давшій людямъ откровеніе, самъ себѣ противорѣчить не можетъ.

б) Сколько возможно проразумѣвать таинственный смыслъ 20-й главы Апокалипсиса, лучше толкователи его, вслѣдъ за блаж. Августиномъ, изъясняли эту главу такъ: подъ именемъ Ангела, сошедшаго съ неба и имѣющаго ключи ада, разумѣется Ангель завѣта — Господь Іисусъ, приходившій на землю, чтобы *смертію* своею *упразднить и мущаго державу смерти, сирѣчь діавола* (Евр. 2, 14), *разрушить* на землѣ *дѣла діавола* (1 Іоан. 3, 8) и *изгнать* его *вонъ* (Іоан. 12, 31). Подъ именемъ связанія и заключенія діавола въ темницу разумѣется то, что Господь своею проповѣдію, своими многократными опытами изгнанія бѣсовъ изъ людей и особенно своею смертію, дѣйствительно, *изгналъ* діавола *вонъ*, *связалъ крѣпкаго* (Матѣ. 12. 29), *содлекъ его начала и власти, изведе въ позоръ дерзновеніемъ, побѣдивъ ихъ* на крестѣ (Кол. 2, 15). Подъ именемъ *тысящелѣтняго* царства Христова разумѣется весь неопредѣленный періодъ времени съ самаго начала благодатнаго

царства Христова на землѣ, или собственно съ тѣхъ поръ, какъ содѣлалась вѣра Христова при Константинѣ великомъ торжествующею и господствующею въ мірѣ. до скончанія вѣка, — соотвѣтственно тому, какъ у Псалмопѣвца: *помяну въ вѣкъ заветъ свой, слово, еже заповѣда въ тысящы родовъ* (Пс. 104, 8), выраженіе: *въ тысящы родовъ* означаетъ неопредѣленно всѣ будущіе роды человѣческіе до конца міра. Подъ именемъ *перваго воскресенія* разумѣтся воскресеніе людей въ Христіанствѣ духовное, которое начинается чрезъ обращеніе ихъ, оправданіе и возрожденіе, соотвѣтственно словамъ: *востани спяи, и воскресни отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ* (Еф. 5, 14; снес. Іоан. 5, 24), и оканчивается, когда души истинныхъ Христіанъ переселяются изъ настоящей жизни, бывшей для нихъ какбы смертію, въ истинную жизнь со Іисусомъ Христомъ. Далѣе — разрѣшеніе діавола отъ темницы на мало время, чтобы прельстить языки, — означаетъ явленіе на землѣ антихриста незадолго передъ самою кончиною міра. Наконецъ судъ надъ всѣми мертвецами ожившими и мздовоздаяніе какъ имъ, такъ и діаволу — это всеобщій, послѣдній судъ и послѣднее мздовоздаяніе (²⁰⁴⁹).

II.

О МЗДОВОЗДАЯНІИ ПОСЛѢ ВСЕОБЩАГО СУДА.

§ 268.

Связь съ предыдущимъ и свойства этого мздовоздаянія.

Въ заключеніе всеобщаго суда праведный Судія произнесетъ свой окончательный приговоръ и праведникамъ и грѣшникамъ, — скажетъ первымъ: *приидите благословеніи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра* (Мате. 25, 34); скажетъ послѣднимъ: *идите отъ мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ его* (—41) (²⁰⁵⁰). И тотчасъ *идутъ*

(²⁰⁴⁹) *Августин.* de civ. Dei XX, 7; подробности см. толков. на эту главу Апокалипсиса въ Curs. S. Scripturae compl. Т. XXV, р. 1409—1422, Paris 1842.

(²⁰⁵⁰) «Осуждаемымъ говорить: *идите отъ мене проклятіи!* Не говорить: *идите отъ Отца*, — ибо не Онъ проклялъ ихъ, но собственныя ихъ дѣла; *идите во огнь вѣчный, уготованный* не вамъ, а *діаволу и ангеломъ его*. Когда говорилъ Онъ о царствіи, то сказавъ: *приидите благословеніи, наследуйте царство*, пресоветуя: *уготованное вамъ* прежде (*отъ*) *сложенія міра*; а говоря объ огнѣ, сказалъ

сїи въ муку вѣчную: праведницы же въ животъ вѣчный (— 46). Это мздовоздаяніе послѣ всеобщаго суда будетъ полное, совершенное, рѣшительное. Полное: т. е. не для одной только души человѣка, какъ послѣ частнаго суда, а для души вмѣстѣ и для тѣла, — для полнаго человѣка. Совершенное: потому что будетъ состоять не въ назначеніи только блаженства для праведниковъ и мученія для грѣшниковъ, какъ послѣ частнаго суда, а во всецѣломъ блаженствѣ и мученіи, соотвѣтственно заслугамъ каждаго. Рѣшительное: потому что для всѣхъ пребудеть неизмѣннымъ во вѣки, и ни для кого изъ грѣшниковъ не останется никакой возможности освободиться когда либо изъ ада, какъ остается она для нѣкоторыхъ послѣ частнаго суда (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 60. 68; снес. §§ 252. 257. 258).

§ 269.

Мздовоздаяніе грѣшникамъ: а) въ чемъ будутъ состоять ихъ муки?

Мученія, на которыя будутъ осуждены грѣшники праведнымъ судомъ Божиимъ, Слово Божіе изображаетъ разными чертами и съ разныхъ сторонъ. Оно упоминаетъ:

1) Объ удаленіи грѣшниковъ отъ Бога и ихъ проклятїи. *Идите отъ мене проклятїи* (Матѣ. 25, 41), скажетъ имъ грозный Судїя, — *не вѣмъ васъ...*, *отступите отъ мене вси длатели неправды* (Лук. 13, 27; снес. Матѣ. 7, 21). И это удаленіе отъ Бога и проклятїе будетъ для несчастныхъ само по себѣ величайшимъ наказанїемъ. «Для имѣющаго чувство и разумъ, замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, быть отверженнымъ отъ Бога значитъ вытерпѣть уже геенну» ⁽²⁰⁵¹⁾. «Нестерпима геенна и мученіе въ ней; впрочемъ, если представить и тысячи гееннъ, то все это ничего не будетъ значить въ сравненіи съ несчастїемъ лишиться оной блаженной славы, возненавидѣну быть отъ Христа и слышать отъ Него: *не вѣмъ васъ*, и обвиненіе, что мы, видя Его алчущаго, не напитали! Ибо лучше подвергнуться безчисленнымъ ударамъ молнїи, нежели ви-

не такъ, но присовокупилъ: *уготованное диаволу и ангеломъ его*. Ибо Я царство готовилъ вамъ, огонь же не вамъ, но диаволу и ангеламъ его. Но такъ какъ вы сами свергли себя въ огонь, то и вините въ томъ сами себя» (Іоанн. Златоуст. на Ев. Матѣ. бес. LXXIX, въ т. III, 362—363).

⁽²⁰⁵¹⁾ На Римл. бесѣд. V, стр. 95, по русск. пер.

дѣтъ кроткое лице Господа, отъ насъ отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на насъ» ⁽²⁰⁵²⁾. Надобно помнить: а) что грѣшники будутъ удалены отъ Бога навсегда, т. е. навсегда лишатся этого высочайшаго Блага, въ которомъ одномъ только могли бы найти полное удовлетвореніе всѣхъ потребностей своей души, созданной по образу Божію; б) что они будутъ отвержены своимъ Отцемъ, своимъ Спасителемъ, который заботился объ нихъ съ такою безконечною любовію, излилъ на нихъ столько милостей, и уже никогда не удостоится узрѣть свѣтлаго лика Его, никогда не ввидутъ въ радость Господа своего; в) что не развлекаемые болѣе ни міромъ, ни плотію, которые въ настоящей жизни заставляли ихъ постоянно забываться, они тѣмъ сильнѣе будутъ чувствовать томительную жажду души своей, по естеству стремящейся къ Богу,—жажду ничѣмъ не удовлетворяемую. Тогда настанетъ для несчастныхъ *смерть вторая* (Апок. 20, 14), смерть лютѣйшая въ вѣчномъ удаленіи отъ Источника жизни.

2) О томъ, что грѣшники будутъ лишены всѣхъ благъ царствія небеснаго, которыхъ удостоятся праведники. Самъ Спаситель засвидѣтельствовалъ, что тогда, какъ *мнози отъ востокъ и западъ придутъ и возлягутъ со Авраамомъ и Исаакомъ и Иаковомъ въ царствіи небесныхъ*, недостойные *сынове царствія измани будутъ во тьму кромшннюю* (Матѣ. 8, 11. 12; снес. 22, 13), и, находясь *въ мукахъ*, будутъ *зрѣть Авраама издавеча* и праведниковъ *на лонѣ его* (Лук. 16, 23). «Это лишеніе благъ, разсуждаетъ св. Златоустъ, причинитъ такую муку, такую скорбь и тѣсноту, что еслибы и никакая казнь не ожидала согрѣшающихъ здѣсь, то оно само по себѣ сильнѣе геенскихъ мукъ можетъ растерзать и возмутить наши души»... И далѣе: «многіе безразсудные желаютъ только избавиться геенны: но я считаю гораздо мучительнѣйшимъ геенны наказаніемъ не быть въ оной славѣ; и тому, кто лишился ея, думаю, плакать должно не столько о геенскихъ мученіяхъ, сколько о лишеніи небесныхъ благъ; ибо это одно есть жесточайшее изъ всѣхъ наказаніе» ⁽²⁰⁵³⁾. «Знаю, что многіе ужащаются только одной геенны; но я думаю, что лишеніе оной славы есть мученіе жесточайшее, нежели геенна» ⁽²⁰⁵⁴⁾.

3) О мѣстѣ, куда удалены будутъ грѣшники, и объ ихъ обществѣ. Мѣсто это называется то *бездною*, страшною и для са-

⁽²⁰⁵²⁾ На Ев. Матѣ. бесѣд. XXIII, въ т. 1, стр. 495.

⁽²⁰⁵³⁾ Слов. 1 къ Теодору падш., въ Хр. Чт. 1844, 1, 370. 375.

⁽²⁰⁵⁴⁾ На Ев. Матѣ. бесѣд. XXIII, въ т. 1, стр. 494.

михъ демоновъ (Лук. 8, 31), то *адамъ* (Лук. 16, 22), или *землю тмы тьмныя, идъже нсть свѣта* (Іов. 10, 22), то *геенною огненною* (Матѣ. 5, 22. 28), *пецію огненною* (—13, 50), *езеромъ огненнымъ и жупельнымъ* (Апок. 19, 20; 20, 14; 21, 8). И въ такомъ-то мѣстѣ грѣшники, въ продолженіе цѣлой вѣчности, не будутъ видѣть вокругъ себя никого, кромѣ отверженныхъ духовъ злобы, бывшихъ главною причиною ихъ погибели (Матѣ. 25, 41). «Кто на землѣ грѣшилъ, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, и оскорблялъ Бога, и скрывалъ дѣла свои, тотъ будетъ вверженъ во тму кромѣшнюю, гдѣ нѣтъ ни луча свѣта. Кто тайлъ въ сердцѣ своемъ лукавство, и въ умѣ своемъ зависть, того сокроетъ страшная глубина, полная огня и жупела. Кто предавался гнѣву и не допускалъ въ сердце свое любви, даже до ненависти къ ближнему, тотъ преданъ будетъ на жестокое мученіе аггеламъ» ⁽²⁰⁵⁵⁾.

4) О внутреннихъ мученіяхъ грѣшниковъ во адѣ. Тогда исполнится на нихъ во всей обширности слово Апостола: *скорбь и тѣснота на всяку душу чловѣка, творящаго злое* (Римл. 2, 9). Воспоминаніе протекшей жизни, которую такъ безразсудно погубили они на порочныя дѣла, непрестанные укоры совѣсти за всѣ, когда либо содѣланныя, беззаконія, позднее сожалѣніе о томъ, что не воспользовались Богодарованными средствами ко спасенію, тягостнѣйшее сознаніе, что уже нѣтъ возможности покаяться, исправиться и спастися, — все это будетъ терзать несчастныхъ непрестанно. *И рекутъ въ себѣ кающеся и въ тѣснотѣ духа воздыхающе: заблудихомъ отъ пути истиннаго, и правды свѣтъ не обмста намъ, и солнце не возсія намъ. Беззаконныхъ исполнихомся стезь и погибели, и ходихомъ въ пустыни непроходимыя, пути же Господня не увидѣхомъ. Что пользова намъ гордыня; и богатство съ величаніемъ что воздаде намъ; преидоша вся яко тнь, и яко вѣсть претекающая... Тако и мы рождени оскудѣхомъ, и добродѣтели убо ни единого знаменія можемъ показати, во злобѣ же нашей скончавомся* (Прем. Солом. 5, 3. 6—9. 13). «Тѣ,—пишетъ св. Василій великій, которые дѣлали зло, воскреснутъ на поруганіе и стыдъ, чтобы увидѣть въ самихъ себѣ мерзость и отпечатлѣніе содѣланныхъ ими грѣховъ. И можетъ быть, страшнѣе тмы и вѣчнаго огня тотъ стыдъ, съ которымъ увѣковѣчены будутъ грѣшники, непрестанно имѣя предъ глазами слѣды грѣха, содѣ-

⁽²⁰⁵⁵⁾ О страхѣ Бож. и о послѣд. судѣ, въ Тв. св. Отц. XV, 306.

ланнаго во плоти, подобно какой-то невыводимой краскѣ, навсегда остающейся въ памяти души ихъ» (2056).

5) О вѣшнихъ мученіяхъ грѣшниковъ во адѣ. Эти мученія представляются въ св. Писаніи подѣ образами червя неумирающаго, и гораздо чаще—огня неугасающаго. Христосъ Спаситель, предохраняя насъ отъ соблазновъ, сказалъ между прочимъ: *аше нога твоя соблазняетъ тя, отъцы ю: добрыѣ ти естъ внити въ животъ хрому, неже двѣ нозѣ имущу свержену быти въ геенну, во огнь неугасяющій: идѣже червь ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ* (Марк. 9. 45. 46; снес. 44. 48); въ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ замѣтилъ, что богатчъ, находящійся по смерти своей во адѣ, *страждетъ во пламени* (Лук. 16, 24), и на всеобщемъ судѣ произнесетъ грѣшникамъ: *идите отъ мене проклятіи во огнь вѣчный* (Матѣ. 25, 41). Св. апостолъ Павелъ такъ же свидѣтельствуемъ, что будущій Судія живыхъ и мертвыхъ *во огни пламенны дастъ отмщеніе невидущимъ Бога и непослушующимъ благовѣствованія Господа нашего Иисуса Христа* (2 Сол. 1, 8). Такъ учили и св. Отцы Церкви, напримѣръ: а) *Св. Василій великій*: «потомъ (т. е. послѣ суда) къ совершившему въ жизни много худыхъ дѣлъ приставляются страшные и угрюмые ангелы, у которыхъ и взоръ огненный, и дыханіе огненное, по жестокости ихъ воли, и лица подобны ночи, по унылости и челоувѣконенавидѣнію; потомъ непроходимая пропасть, глубокая тма, огонь несвѣтлый, который во тмѣ содержитъ поалающую силу. но лишенъ свѣтозарности; потомъ какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающій съ жадностію, никогда не насыщаемый, и своимъ пожираниемъ производящій невыносимыя болѣзани; потомъ жесточайшее изъ всѣхъ мученій—вѣчный позоръ и вѣчный стыдъ» (2057); б) *Св. Иоаннъ Златоустъ*: «услышавши объ огнѣ, не думай, будто тамошній огонь похожъ на здѣшній: этотъ, что захватить, сожжетъ и измѣнить на другое; а тотъ, кого однажды обуметь, будетъ жечь всегда и никогда не перестанетъ, почему и называется неугасимымъ. Ибо и грѣшникамъ надлежитъ облечься безсмертіемъ, не въ честь, но чтобы быть всегдашнимъ напутіемъ тамошняго мученія: а сколь это ужасно, того и представить умъ никогда не можетъ; развѣ изъ опытнаго познанія маловажныхъ бѣдствій можно получить малое понятіе о тѣхъ ве-

(2056) Весѣд. на Пс. XXXIII, 6, въ Тв. св. Отд. V, 293.

(2057) Весѣд. на Пс. XXXIII, 12, тамъ же 302.

ликихъ мученіяхъ. Если ты будешь когда въ банѣ, натопленной сильнѣе надлежащаго, то представь себѣ огонь геенскій; и если ты когда будешь горѣть въ сильной горячкѣ, то перенесись умомъ къ оному пламени: и тогда будешь въ состояніи хорошо понять это различіе. Ибо если баня и горячка такъ мучать и беспокоятъ насъ: то что мы будемъ чувствовать, когда попадемъ въ ту огненную рѣку, которая будетъ течь предъ страшнымъ судилищемъ» (2058)?!

Что такое этотъ червь неумирающій и огонь неугасающій, отъ которыхъ грѣшники будутъ мучиться во адѣ, Слово Божіе не опредѣляетъ. И потому св. Іоаннъ Дамаскинъ выразился: «грѣшники преданы будутъ огню вѣчному, не такому вещественному, какой у насъ, но такому, какой извѣстенъ одному Богу» (2059). Вообще же древніе учителя Церкви представляли, что огонь адскій не будетъ похожъ на здѣшній, какой мы знаемъ (2060), будетъ жечь, но ничего не сожигать и не истреблять (2061), будетъ дѣйствовать не только на тѣла грѣшниковъ, но и на души и на самихъ духовъ безплотныхъ-демоновъ (2062), будетъ какой-то мрачный, безъ свѣта (2063) и таинственный (2064). Нѣкоторые только думали, что этотъ огонь неугасающій и червь неумирающій могутъ быть понимаемы въ смыслѣ переносномъ, какъ символы жесточайшихъ мученій адскихъ (2065), что червь выражаетъ преимущественно внутреннія угрызенія совѣсти, а огонь страшныя мученія внѣшнія (2066).

6) О слѣдствіяхъ всѣхъ этихъ мученій, внутреннихъ и внѣшнихъ, каковы: плачь и скрежетъ зубовъ, отчаяніе, погибель вѣчная. *Ту будетъ плачь и скрежетъ зубовъ*, неразъ повторялъ Спаситель о гееннѣ (Матѳ. 8, 12; 13, 42. 50; 25, 30). *Между нами*

(2058) Слов. 1 къ Θεод. падш., въ Хр. Чт. 1844, 1, 366.

(2059) Точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 27, стр. 308. Qui ignis, cujus modi et in qua mundi vel rerum parte futurus sit, hominum scire arbitror neminem, nisi forte cui Spiritus Divinus ostendit (*Августинъ* de civ. Dei XX, 16).

(2060) *Тертулл.* Apolog. с. 48; *Григ. нисск.* Catech. с. 40; *Іоанн.* *Златоуст.* слов. 1 къ Θεод. падш., въ Хр. Чт. 1844, 1, 366.

(2061) *Тертулл.* Apol. с. 48; *Минуц.* *Фел.* Octav. с. 35; *Лактанц.* Inst. divin. VII, 21; *Григ. нисск.* Catech. с. 11; *Августин.* de civit. Dei IV, 13, п. 18.

(2062) *Минуц.* *Фел.* Octav. 31. 35; *Іоанн.* *Злат.* слов. 1 къ Θεод. падш., въ Хр. Чт. 1844, 1, стр. 367 и слѣд.

(2063) *Вас. вел.* бесѣд. на Пс. XXXIII, п. 8, въ Тв. св. Отц. V, стр. 302; *Іоанн.* *Злат.* in Hebr. homil. 1, 4:

(2064) *Тертулл.* Apolog. 47. 48; *Августин.* de civ. Dei XX, 16.

(2065) *Ориен.* de princip. II, 10, п. 4. 5; *Амврос.* in Luc. lib. VII, п. 205. *Іероним.* in Eph. V, 6; in Is. с. XLVI.

(2066) *Августин.* de civit. Dei XXI, 9, п. 2; 10, п. 1.

и вами, сказалъ праведный Авраамъ богачу, находящемуся во адѣ, *пропасть велика утвердися, яко да хотящии прейти отсюда къ вамъ, не возмугутъ, ни иже оттуду къ намъ переходятъ* (Лук. 16, 26). *Иже муку примутъ*, засвидѣтельствовали Апостолъ о грѣшникахъ, *погибель вѣчную* (2 Сол. 1, 9; снес. Матѣ. 10, 28; Фил. 3, 19). «Когда отойдемъ туда, рассуждаетъ св. Златоустъ, то, если покажемъ и самое сильное раскаяніе, никакой уже не получимъ отъ того пользы; но, сколько ни будемъ скрежетать зубами, сколько ни будемъ рыдать и молить тысящекратно, никто и съ конца перста не капнетъ на насъ, объятыхъ огнемъ: напротивъ мы услышимъ тоже, что и оный богачъ,—что *пропасть велика между нами и вами утвердися* (Лук. 16, 28)... Будемъ скрежетать зубами отъ страданій и мукъ нестерпимыхъ, но никто не поможетъ. Будемъ крѣпко стенать, когда пламень сильнѣе станетъ охватывать насъ, но не увидимъ никого, кромѣ мучимыхъ вмѣстѣ съ нами и кромѣ великой пустоты. Что сказать о тѣхъ ужасахъ, которые мракъ будетъ наводить на наши души» (2067)? «Каково будетъ, говорилъ такъже другой св. Отецъ, состояніе тѣла у подвергшагося этимъ нескончаемымъ и нестерпимымъ мученіямъ тамъ, гдѣ огонь неугасимый, червь безсмертно мучительствующій, темное и ужасное дно адово, горькое рыданіе, необычайные вопли, плачъ и скрежетъ зубовъ, и нѣтъ конца страданіямъ? Отъ всего этого нѣтъ избавленія по смерти, нѣтъ ни способовъ ни возможности избыть горькихъ мученій» (2068).

§ 270.

б) Степени адскихъ мученій.

Впрочемъ, хотя всѣ грѣшники подвергнутся адскимъ мученіямъ, но не всѣ въ одинаковой степени: одни будутъ наказаны больше, другіе менѣе, каждый соразмѣрно грѣхамъ своимъ. Эту истину—

1. Ясно возвѣщаетъ св. Писаніе. Христосъ Спаситель сказалъ, что *рабъ, вѣдѣвый волю Господина своего, и не уготовавъ, ни сотворивъ по воли его, бѣнъ будетъ много,—не вѣдѣвый же, сотворивъ же достойная рамамъ, бѣнъ будетъ мало* (Лук. 12, 47. 48); что фарисеи, *иже снѣдаютъ дома вдовицъ, и виною*

(2067) Слов. къ Θεод. падш. 1, въ Хр. Чт. 1844, 1, 361. 366—367.

(2068) Вас. вел. писъм. къ падш. дѣвѣ XLVI, въ Тв. св. Отц. X, 131.

далече молятся: *сїи примутъ мише осужденіе* (Лук. 20, 47); что *отраднѣе будетъ земли Содомстѣй и Гоморстѣй въ день судный, неже граду тому*, въ которомъ не примутъ Апостоловъ (Матѣ. 10, 15), а Тиру и Сидону отраднѣе, нежели Хоразину и Вивсаидѣ (11, 21. 22). Св. Апостоль училъ, что праведный Судія на всеобщемъ судѣ *воздастъ комуждо по дѣломъ его* (Рим. 2, 6).

2. Столько же ясно проповѣдывали св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ:

Св. Василій великій: «надобно знать, что выраженія: *бѣенъ будетъ много, и бѣенъ будетъ мало*, означаютъ не конецъ, а разность мученія. Ибо, если Богъ есть праведный Судія, не только добрыхъ, но и порочныхъ, воздающій каждому по дѣламъ его, то иной можетъ быть достойнымъ огня неугасимаго, или слабѣйшаго, или болѣе пожигающаго, другой—червя неумирающаго, но опять или сноснѣе, или нестерпимѣе причиняющаго боль, по достоинству каждаго, и иной—геенны, въ которой, безъ сомнѣнія, есть разные роды мученій, и другой—тмы кромѣшной, гдѣ одинъ доведенъ только до плача, а другой, отъ усиленныхъ мученій, и до скрежета зубовъ. Самая тма кромѣшная, безъ сомнѣнія, показываетъ, что есть въ ней нѣчто и внутреннее. И сказанное въ Притчахъ: *во днь ада* (9, 18), даетъ разумѣть, что нѣкоторые, хотя во адѣ, но не *во днь ада*, терпятъ легчайшее мученіе. Это можно и нынѣ отличать въ тѣлесныхъ страданіяхъ. Ибо одинъ боленъ лихорадкою съ припадками и другими недугами; другой чувствуетъ только лихорадку, и то не въ равной степени съ другимъ; иной же не имѣетъ лихорадки, а страдаетъ болью въ какомъ либо членѣ, и то опять болѣе, или менѣе другаго» (2069).

Св. Ефремъ сиринъ: «разные есть роды мученій, какъ слышали мы въ Евангеліи. Есть *тма кромѣшная* (Матѣ. 8, 12): а изъ сего видно, что есть и другая тма глубочайшая; *геенна огненная* (Матѣ. 5, 22)—иное мѣсто мученія; *скрежетъ зубовъ* (Матѣ. 13, 42)—особое также мѣсто; червь неусыпающій (Матѣ. 9, 48)—въ иномъ мѣстѣ; *езеро огненное* (Апок. 19, 20)—опять иное мѣсто; тартаръ (2 Петр. 2, 4)—также свое мѣсто; огонь неугасающій (Марк. 9, 43)—особая страна; *преисподняя* (Фил. 2, 10) и *пагуба* (Матѣ. 7, 13)—на своихъ мѣстахъ; *дальнѣйшія страны земли* (Еф. 4, 9)—иное мѣсто; адъ, гдѣ пребываютъ грѣшники, и дно адаво—самое мучительное мѣсто. На сїи-то мученія распредѣлены

(2069) Прав., кратко излож., отв. на вопр. 207, въ Тв. св. От. IX, 346—347.

будутъ несчастные, каждый по мѣрѣ грѣховъ своихъ, или болѣе тяжкихъ или болѣе сносныхъ, по написанному: *плъницами своихъ грѣховъ кійждо затязается* (Притч. 5, 22), *биенъ будетъ много и биенъ будетъ мало* (Лук. 12, 47. 48). Какъ есть различія наказаній здѣсь, такъ и въ будущемъ вѣкѣ»⁽²⁰⁷⁰⁾. «Иначе мучится прелюбодѣй, иначе блудникъ, иначе убійца, иначе воръ и пияница»⁽²⁰⁷¹⁾.

Св. Иоаннъ Златоустый: «кто большее получилъ наставленіе, тотъ долженъ вытерпѣть большую казнь за преступленіе. Чѣмъ мы свѣдуеще и могущественнѣе, тѣмъ тяжелѣе будемъ наказаны за грѣхи. Ежели ты богатъ, отъ тебя требуется больше пожертвованій, нежели отъ бѣднаго; ежели умень, больше послушанія; ежели облеченъ властію, покажи блистательнѣйшія заслуги. Такъ и во всемъ прочемъ ты дашь отчетъ по мѣрѣ силъ своихъ»⁽²⁰⁷²⁾. «Отходящій туда со множествомъ и добрыхъ и злыхъ дѣлъ получить нѣкоторое облегченіе и въ наказаніи и мукахъ тамошнихъ: напротивъ, кто не имѣя добрыхъ дѣлъ, принесетъ только злыя, тотъ, сказать нельзя, сколько постраждетъ, будучи отосланъ въ вѣчную муку»⁽²⁰⁷³⁾.

Такъ же учили—св. Кипріанъ⁽²⁰⁷⁴⁾, блаж. Іеронимъ⁽²⁰⁷⁵⁾, блаж. Августинъ⁽²⁰⁷⁶⁾ и другіе.

§ 271.

в) Вѣчность адскихъ мученій.

Но различаясь между собою по степени, мученія грѣшниковъ во адѣ нисколько не будутъ различны по отношенію къ продолжи-

⁽²⁰⁷⁰⁾ Слов. на второе пришеств. Господа, Тв. св. Отц. XII, 390.

⁽²⁰⁷¹⁾ Слов. на честн. крестъ и на втор. приш. Господ., тамъ же XIV, 50; снес. стр. 18.

⁽²⁰⁷²⁾ На Рим. бесѣд. V, стр. 84, по русск. пер.

⁽²⁰⁷³⁾ Слов. къ Θεод. падш. 1, въ Хр. Чт. 1844, 1, 413.

⁽²⁰⁷⁴⁾ *Tunc saeviendi plurima genera.... Nos, quibus recusata nox Domini et imperia fuere contempta, disparibus coërcet exitiis, proque merito salutis exactae vires suas suggerit, dum par sceleri discrimen imponit... et caet. (lib. de laud. Martyr.).*

⁽²⁰⁷⁵⁾ *Si tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorrhæorum, quam illi civitati, quae non receperit Evangelium: ergo et inter peccatores diversa supplicia sunt (Comment. in Matth. X).*

⁽²⁰⁷⁶⁾ *Nec dubitandum est, poenas ipsas, quibus cruciabuntur (damnati), pro diversitate criminum, diversas esse (De baptism. IV, 19).*

тельности: потому что для всѣхъ будутъ равно вѣчны и нескончаемы.

I. Св. Писаніе, дѣйствительно, изображаетъ эти мученія грѣшниковъ —

1) Вѣчными. Самъ Спаситель засвидѣтельствовалъ, что послѣ всеобщаго суда Онъ скажетъ грѣшникамъ: *идите отъ мене проклятіи во огнь вѣчный...*,—и *идутъ сіи въ муку вѣчную* (Матѣ. 25, 41. 46). Въ посланіи апостола Іуды читаемъ: *Содома и Гоморра, и окрестныя ихъ грады, подобнымъ имъ образомъ преблудившия, и ходившия въ сладъ плоти иныя, подлежатъ въ показаніе огня вѣчнаго, судъ подѣлше* (—7). Апостолъ Павелъ выражается, что грѣшники *муку примутъ погибель вѣчную отъ лица Господня, и отъ славы крѣпости его: егда придетъ прославиться во святыхъ своихъ, и дивенъ быти во всѣхъ вѣровавшихъ* (2 Сол. 1, 9. 10). Въ Апокалипсисѣ говорится, что *дымъ мученія грѣшниковъ во вѣки вѣковъ восходитъ: и не имутъ покоя день и ночь* (14, 11), и что *дѣволъ и клеветы его, вмѣстѣ съ которыми отъидутъ въ геенну грѣшники, мучени будутъ день и ночь во вѣки вѣковъ* (20, 10).

2) Нескончаемыми. Эту нескончаемость мученій грѣшниковъ: а) предсказалъ еще пророкъ Исаія: *червь ихъ не скончается и огнь ихъ не угаснетъ* (Ис. 66, 24); б) потомъ—св. Іоаннъ Предтеча, свидѣтельствуя о Христѣ Спасителѣ: *емуже лопата въ руцѣ его, и отребитъ гумно свое, и соберетъ пшеницу свою въ житницу, плевъ же сожжетъ огнемъ негасящимъ* (Матѣ. 3, 12); в) наконецъ, самъ Спаситель въ слѣдующей сильной рѣчи: *еще соблажняетъ тя рука твоя, отъщцы ю: добре ти есть бѣднику (безъ руки) въ животъ внити, неже объ руцѣ имущу внити въ геенну, во огнь неугасающій, идѣже червь ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ. И еще нога твоя соблажняетъ тя, отъщцы ю: добре ти есть внити въ животъ хрому, неже двѣ нозѣ имущу ввержену быти въ геенну, во огнь неугасающій, идѣже червь ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ. И еще око твое соблажняетъ тя, исткни е: добре ти есть со единымъ окомъ внити въ царство Божіе, неже двѣ оцѣ имущу ввержену быти въ геенну огненную, идѣже червь ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ* (Марк. 9, 43—48; снес. Матѣ. 18, 8).

II. Православная Церковь всегда вѣровала, что мученія адскія будутъ вѣчны. Вѣру свою она выразила—а) торжественно на пятомъ вселенскомъ Соборѣ, когда осудила лжеученіе оригеново, будто демоны и нечестивые люди будутъ страдать во адѣ только до опре-

дѣленнаго времени, и за тѣмъ снова будутъ возстановлены въ свое первобытное, невинное состояніе ⁽²⁰⁷⁷⁾; б) такъ же въ символѣ Аѳанасіевомъ, гдѣ читаемъ: «благая содѣявшіи пойдутъ въ жизнь вѣчную; злая же въ огонь вѣчный». Въ частности, это вѣрованіе Церкви ясно исповѣдывали и проповѣдывали ея учителя и прежде пятаго вселенскаго Собора. Таковы:

Св. Климентъ римскій: «безсмертны всѣ души и нечестивыхъ, для которыхъ лучше было бы, еслибы онѣ не были нетлѣнны: потому что, мучась безконечнымъ мученіемъ въ огнѣ неугасающемъ и не умирая, онѣ не будутъ имѣть конца своему бѣдствію» ⁽²⁰⁷⁸⁾.

Св. Поликарпъ: «ты грозишь мнѣ огнемъ горящимъ временно, и вскорѣ угасающимъ; потому что не знаешь объ огнѣ будущаго суда и вѣчнаго мученія, который уготованъ нечестивымъ» ⁽²⁰⁷⁹⁾.

Св. Иустинъ мученикъ: «что онъ (дьяволъ) съ своимъ воинствомъ и людьми, послѣдующими ему, будутъ посланы въ огонь и будутъ тамъ мучиться въ безконечные вѣки,—это предвозвѣстилъ Христосъ» ⁽²⁰⁸⁰⁾.

Св. Ириней: «кому скажетъ Господь: *отъидите отъ мене проклятіи во огонь вѣчный*, тѣ будутъ осуждены навсегда» ⁽²⁰⁸¹⁾. «Вѣчны и безъ конца будутъ блага, дарованныя отъ Бога; потому и лишеніе ихъ будетъ вѣчно и безъ конца, подобно тому, какъ въ безграничномъ свѣтѣ ослѣпившіе самихъ себя или ослѣпленные другими навсегда лишены пріятности свѣта» ⁽²⁰⁸²⁾.

Св. Кириллъ іерусалимскій: «если кто грѣшнень, получить вѣчное тѣло, долженствующее терпѣть мученіе за грѣхи, дабы вѣчно горѣть въ огнѣ и не разрушаться» ⁽²⁰⁸³⁾.

Св. Василій великій: «Господь то рѣшительно говоритъ, что *идутъ сіи въ муку вѣчную* (Матѳ. 25, 46), то отсылаетъ иныхъ *во огонь вѣчный, уготованный дьяволу и ангеломъ* (—41), а въ другомъ мѣстѣ именуется *геенну огненную*, и присовокупляетъ: *идѣже червь ихъ не умираетъ, и огонь не угасаетъ* (Марк. 9, 47. 48), и еще древле о нѣкоторыхъ предрекъ чрезъ Пророка, что *червь ихъ не скончается, и огонь ихъ не угаснетъ* (Ис. 66, 24); потому, если

⁽²⁰⁷⁷⁾ Apud Harduin. Concil. T. IV, col. 66; *Никиф. Калл. Hist. eccles. XVII, с. 28.*

⁽²⁰⁷⁸⁾ Привод. у *св. Иоанн. Дамаск. Eclog. litt. V, tit. 1.*

⁽²⁰⁷⁹⁾ *Евсев. Церк. ист. IV, гл. 15, стр. 213.*

⁽²⁰⁸⁰⁾ ... *κολασθησομένους τὸν ἀπέραντον αἰῶνα. Apol. 1, с. 28.*

⁽²⁰⁸¹⁾ *Adv. haer. IV, с. 28.*

⁽²⁰⁸²⁾ *Ibid. V, с. 27.*

⁽²⁰⁸³⁾ *Огл. поуч. XVIII, п. 19, стр. 422—423.*

при такомъ числѣ подобныхъ свидѣтельствъ, находящихся во многихъ мѣстахъ богодухновеннаго Писанія, многіе еще, какбы забывъ о всѣхъ подобныхъ изреченіяхъ и опредѣленіяхъ Господнихъ, общають себѣ конецъ мученію, чтобы свободнѣе отважиться на грѣхъ: то сіе, конечно, есть одна изъ козней діавольскихъ. Ибо если будетъ когда нибудь конецъ вѣчному мученію, то и вѣчная жизнь, безъ сомнѣнія, должна имѣть конецъ. А если не смѣемъ думать сего о жизни, то какое основаніе полагать конецъ вѣчному мученію? И мученію и жизни равно придается одно слово: вѣчный. Сказано: *идутьъ сіи въ муку вѣчную, праведницы же въ животъ вѣчный*» (2084).

Св. Іоаннъ Златоустый: «пусть будетъ такъ, что ты проживешь и много лѣтъ и не испытаешь никакой перемѣны; что же это въ сравненіи съ безконечными вѣками и съ тяжкими и несносными оными муками? Здѣсь и счастье и несчастье имѣетъ конецъ, и притомъ самый скорый: но тамъ то и другое продолжается въ безсмертные вѣки, и своимъ качествомъ столько различны отъ здѣшнихъ, что и сказать нельзя... Если кто скажетъ: какъ же душа можетъ стать на такое множество мукъ, когда при томъ она будетъ терпѣть наказаніе безконечные вѣки? Такой человѣкъ пусть подумаетъ о томъ, что бываетъ здѣсь, какъ часто доставало многихъ на продолжительную и тяжкую болѣзнь. Если они и скончались, это не потому, чтобы душа совершенно истощилась, но потому, что тѣло отказалось служить, такъ что, еслибы оно не уступило, то душа не перестала бы мучиться. И такъ, когда душа получить нетлѣнное тѣло, тогда ничто не воспрепятствуетъ мученію продлиться въ безконечность... Посему не будемъ располагаться нынѣ такъ, какъ будто бы чрезмѣрность мученій могла истощить нашу душу: ибо въ то время и тѣло не испытаетъ сего (истощанія), но будетъ вмѣстѣ съ душою вѣчно мучиться, и другого конца не будетъ» (2085).

Такія же мысли находимъ: у Тертулліана (2086), Теофила антиохійскаго (2087), Кипріяна (2088), Минуція Феликса, Ипполита, Ава-

(2084) Прав., кратко излож., отв. на вопр. 207, въ Тв. св. Отц. IX, 345. Снес. примѣч. 2069.

(2085) Слов. къ Теодор. падш. 1, въ Хр. Чт. 1844, 1, 365—366, 367—368.

(2086) Apolog. с. 18. 45: aeternam ab Eo poenam providemus..., pro magnitudiue cruciatus, non diuturni, verum sempiterni, Eum timentes.

(2087) Ad Autolic. 1, с. 14. .

(2088) ... nec erit, unde habere tormenta vel requiem possint aliquando vel finem (lib. ad Demetrian.; cfr. epist. XV. LV).

насія (²⁰⁸⁹), Григорія Богослова (²⁰⁹⁰), Иларія, Иеронима и других (²⁰⁹¹).

III. Несправедливо называютъ учение о вѣчности мученій адскихъ противорѣчающимъ здравому разуму.

1) Всякій здравомыслящій согласится, что до тѣхъ поръ, пока грѣшникъ пребудетъ грѣшникомъ и не очистится отъ своихъ грѣховъ, онъ—а) необходимо останется предъ лицомъ святѣйшаго и правосуднѣйшаго Существа *чадомъ гнѣва* (Еф. 2, 3); б) необходимо останется неспособнымъ къ наслажденію небеснымъ блаженствомъ, какъ слѣпый неспособенъ наслаждаться красотами природы, человекъ душевный—принимать то, *яже Духа Божія* (1 Кор. 2, 14), и в) никакъ не можетъ освободиться отъ естественныхъ, неизбѣжныхъ слѣдствій грѣха,—укаровъ совѣсти и другихъ мученій. Кто же въ состояніи доказать, что падшіе духи и люди, которые осуждены будутъ праведнымъ судомъ Божиимъ во огнь вѣчный, когда либо очистятся отъ своихъ грѣховъ? Напротивъ, о падшихъ духахъ извѣстно, что хотя протекли уже цѣлыя тысячелѣтія, какъ они пали, хотя они испытываютъ уже заслуженное наказаніе и вполне знаютъ ожидающую ихъ участь, однакожь не только не исправились и не исправляются, а еще болѣе преуспѣваютъ во злѣ и противленіи волѣ Божіей, такъ что обращеніе къ добру для нихъ сдѣлалось нравственно невозможнымъ (§§ 68. 154). Равнымъ образомъ, мы знаемъ по опыту, что иногда и люди, при всей непродолжительности земной жизни, до того навываютъ извѣстнымъ порокамъ, что, не смотря на всѣ побужденія, на всѣ даже усилія исправиться, не могутъ исправиться и умираютъ во грѣхахъ своихъ. Представимъ же, что эти люди, какъ при жизни не воспользовались пособіями благодати Божіей, такъ и по смерти неспособны и недостойны будутъ воспользоваться спасительными дѣйствіями молитвъ церковныхъ, и до самаго втораго пришествія Господа и всеобщаго суда, можетъ быть, въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій и тысячелѣтій, будутъ только болѣе и болѣе застарѣвать во злѣ: не естественно ли думать, что и для этихъ несчастныхъ

(²⁰⁸⁹) *Минуи. Фел. Octav. c. 35; Иппол. adv. Graec. et Plat. c. 3; Аванас. in Ps. XLIX, 22.*

(²⁰⁹⁰) «Удѣломъ вторыхъ (грѣшниковъ), кромѣ прочаго, будетъ мученіе, или вѣрише сказать, прежде всего прочаго, отверженіе отъ Бога и стыдъ въ совѣсти, которому не будетъ конца» (слов., говорен. въ присут. отца, Тв. св. Отц. II, 56).

(²⁰⁹¹) *Илар. Comment. in Matth. V, n. 12; Иероним. in Matth. XXIV, 46; Кирил. алекс. in Jes. LXV, 11, lib. V, T. VI; Теодорит. in Ps. XCIII, 13; Августин. de civit. Dei XXI, 17. 21. 26, n. 6.*

содѣлается навсегда нравственно-невозможнымъ исправленіе и очищеніе отъ грѣховъ? А если и падшіе духи, и люди грѣшники могутъ навсегда, или во вѣки, остаться грѣшниками: то нельзя отвергать и вѣчности ихъ мученій.

2) «Богъ, говорятъ, благъ: какъ согласить вѣчныя мученія грѣшниковъ съ Его безконечною благодію?» Богъ, дѣйствительно, безконечно-благъ; но благодіе не есть единственное Его свойство, — Онъ вмѣстѣ и безконечно-истиненъ, безконечно-святъ, безконечно-правосуденъ, и всѣ эти, какъ и всѣ другія совершенства Его, безконечныя сами въ себѣ, соразмѣряютъ одно другое въ Его дѣйствіяхъ по отношенію къ тварямъ. Благодіе Божія уже успѣла проявиться по отношенію къ грѣшникамъ во всей своей силѣ: по единой благодіи Господь даровалъ намъ бытіе; по единой благодіи отечески промышляетъ о насъ; по единой благодіи Онъ помиловалъ насъ, когда мы пали во Адамѣ; по единой безконечной благодіи не пощадилъ предать за насъ на смерть самого едиnorodнаго своего Сына; по единой благодіи даруетъ намъ всѣ средства ко спасенію во Иисусѣ, изливаетъ на насъ *вся Божественныя силы, яже къ животу и благодію* (2 Петр. 1, 3), тысящекратно прощаетъ намъ грѣхи, когда мы приносимъ покаяніе; по единой благодіи устроилъ такъ, чтобы и по смерти до самаго всеобщаго суда мы могли пользоваться спасительными дѣйствіями молитвъ церковныхъ. Что же неестественнаго, если за такимъ проявленіемъ безконечной благодіи Всевышняго, по отношенію къ грѣшникамъ, послѣдуетъ наконецъ проявленіе и безконечной Его правды? Онъ не престанетъ быть благимъ и тогда, когда грѣшники будутъ мучиться во адѣ; но только по отношенію къ нимъ будетъ дѣйствовать не по благодіи своей, которая, такъ сказать, уже вся излилась на нихъ прежде и не обрѣла въ нихъ ничего достойнаго, а по совершеннѣйшей правдѣ, — не престанетъ быть благимъ: потому что и послѣ всеобщаго суда во вѣки вѣковъ не престанетъ проявлять безконечную любовь свою ко всѣмъ тѣмъ людямъ, которые прежде умѣли воспользоваться Его благодію, и вообще ко всѣмъ достойнымъ своимъ тварямъ.

3) «Богъ высочайше-правосуденъ: сообразно ли съ Его правдою за временныя преступленія наказывать вѣчными мученіями?» Но важность грѣха нельзя соразмѣрять одною продолжительностію его совершенія: и величайшія беззаконія (отцеубійство и под.) могутъ совершаться мгновенно, а незначительныя — очень медленно. Важность грѣха опредѣляется по величію того лица, противъ котораго совершенъ онъ; по состоянію лица согрѣшившаго; по яс-

ности закона, который нарушенъ; по силамъ и средствамъ къ исполненію закона, какія имѣлъ согрѣшившій; по качеству и количеству побужденій, которыя могли удержать его отъ грѣха; по раскаянности или нераскаянности грѣшника и под. Представимъ же теперь, что грѣшники, которыхъ осудить небесный Судія на страшномъ судилищѣ, согрѣшали во время своей, хоть и не продолжительной, жизни противъ самого Существа высочайшаго, и, можетъ быть, *попрали* самого Сына Божія, *скверну* возмнивъ *кровь завѣтную, сюже освятились, и укорили Духа благодати* (Евр. 10, 29); представимъ, что эти люди согрѣшали большею частію не по слабости или увлеченію а при ясномъ сознаніи своего проступка, намѣренно, по злой волѣ; что они нарушали самыя ясныя законы Божіи, данныя въ откровеніи, естественномъ и сверхъ-естественномъ; имѣли всѣ благодатныя силы и всѣ возможные побужденія къ исполненію закона; причинили, можетъ быть, величайшій вредъ ближнимъ своими грѣхами, и наконецъ умерли не только не исправившись, но и не принесли покаянія. Не по всей ли справедливости такіе грѣшники должны подвергнуться наказаніямъ вѣчнымъ? И нарушится ли сколько-нибудь правда Божія, когда она будетъ казнить собственно грѣхъ, который, какъ неочищенный никакимъ покаяніемъ, останется въ нихъ и съ ними навсегда?

4) «Богъ безконечно-премудръ: какъ же оправдается Его премудрость, если грѣшники будутъ страдать вѣчно, когда Онъ создалъ нравственные существа для блаженства»? Богъ, дѣйствительно, создалъ нравственные существа, между прочимъ, и для блаженства (§ 59); но подѣ тѣмъ непреложнымъ условіемъ, чтобы они сами, какъ свободныя, стремились къ этой цѣли по указанному имъ пути, чтобы они сами содѣлали себя и способными къ блаженству и достойными его. А единственный путь къ блаженству, единственное средство для нравственныхъ существъ содѣлаться способными къ нему и достойными его есть благочестивая жизнь. Слѣд. если грѣшники не удостоятся предназначеннаго для нравственныхъ существъ блаженства, напротивъ заслужатъ себѣ вѣчную казнь,—причиною тому они сами, и премудрость Божія, призвавшая ихъ къ достиженію блаженства только подѣ условіемъ, останется во всей своей силѣ. Надобно притомъ помнить, что и блаженства вѣчнаго достигнуть многія и весьма многія нравственные существа, тьмы темъ добрыхъ Ангеловъ и безчисленные сонмы праведниковъ, и что, слѣдовательно, и эта цѣль мірозданія, избранная премудростію Божіею, будетъ достигнута.

§ 272.

Мздовоздаяніе праведникамъ: а) въ чемъ будетъ состоятъ ихъ блаженство?

I. Сколько, съ одной стороны, мрачными чертами изображаетъ Слово Божіе участь грѣшниковъ послѣ всеобщаго суда: столькоже, съ другой, свѣтлыми и радостными участь праведниковъ.

1) Они наслѣдуютъ *уготованное* имъ царство отъ сложенія міра (Матѣ. 25, 34),—царство, которое называется также царствомъ небеснымъ (Матѣ. 5, 3. 10; 19, 23. 24), царствомъ Божіимъ (Марк 9, 47; 10, 23; 1 Кор. 15, 50), царствомъ Отца (Матѣ. 13, 43; снес. 26, 29), царствомъ Господа Иисуса Христа (2 Петр. 1, 11; 2 Тим. 4, 18; Апок. 1, 9); называется еще градомъ Бога живаго (Евр. 12, 22), домомъ Отца (Іоан. 14, 2).

2) Въ этомъ царствѣ, градѣ, домѣ Божіемъ первымъ источникомъ блаженства для праведниковъ будетъ постоянное ихъ сопребываніе, сожительство съ самимъ Богомъ и Господомъ Иисусомъ Христомъ, и постоянное соучастіе въ Божественной славѣ, сколько то возможно для твари. *Да не смущается сердце ваше*, говорилъ Спаситель ученикамъ своимъ предъ своимъ отшествіемъ изъ міра, *вѣруйте въ Бога, и въ мя вѣруйте. Въ дому Отца моего обитаютъ мнози сущіи; аще ли же ни, реклъ быхъ вамъ: иду уготовати мѣсто вамъ. И аще уготовлю мѣсто вамъ, паки прииду и поиму вы къ себѣ: да идѣже есмь азъ, и вы будете* (Іоан. 14, 1—3). И потомъ—въ молитвѣ ко Отцу: *Отче, иже далъ еси мнѣ, хочу, да идѣже есмь азъ, и тии будутъ со мною: да видятъ славу мою, юже далъ еси мнѣ, яко возлюбилъ мя еси прежде сложенія міра* (17, 24). Наконецъ въ Апокалипсисѣ засвидѣтельствовалъ: *побѣждающему дамъ състи со мною на престолѣ моемъ, якоже и азъ побѣдихъ, и съдохъ со Отцемъ моимъ на престолѣ его* (—3, 21; снес. Матѣ. 19, 27—29). Св. Апостоль Павелъ писалъ Христіанамъ: *вѣрно слово: аще бо съ нимъ умрохомъ, то съ нимъ и оживемъ: аще терпимъ, съ нимъ и воцаримся* (2 Тим. 2, 11. 12), *и тако всегда съ Господемъ будемъ* (1 Сол. 4, 17). Тогда праведники явятся дѣйствительно *наслѣдницы убо Богу, снаслѣдницы же Христу* (Рим. 8, 17).

3) Пребывая постоянно съ Господомъ въ царствіи небесномъ, праведники удостоятся зрѣть Трѣипостаснаго лицомъ къ лицу:

блаженни чистіи сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ (Матѣ. 5, 8). И въ этомъ лицезрѣніи Всесовершеннаго будутъ непрестанно обрѣтать:

а) Полное удовлетвореніе для своего ума, жаждущаго истины: *видимъ нынѣ* (Бога), говоритъ св. Апостоль, *якоже зеркаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ къ лицу: нынѣ разумью отъ части, тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ* (1 Кор. 13, 12). *Тогда, еже отъ части, упразднится* (—10), *вѣра* упразднится, и наступитъ одно непосредственное *видѣніе* (2 Кор. 5, 7).

б) Полное удовлетвореніе для своей воли, жаждущей добра: *блаженни алчущи и жаждущи правды, яко тѣи насытятся* (Матѣ. 5, 6). По мѣрѣ того, какъ праведники болѣе и болѣе будутъ созерцать и постигать умомъ своимъ совершенства Всесовершеннаго, они болѣе и болѣе будутъ воспаменяться къ Нему любовью, которая, по слову Апостола, *николи же отпадаетъ* (1 Кор. 13, 8), болѣе и болѣе усовершенаться въ безусловномъ повиновеніи Его святѣйшей волѣ и нравственномъ уподобленіи Ему: *возлюбленіи*, говорилъ св. Іоаннъ Богословъ, *нынѣ чада Божія есмь, и не у явися, что будемъ: вѣмы же, яко егда явится, подобни ему будемъ: ибо узримъ его, якоже есть* (1 Іоан. 3, 2. 3).

в) Полное удовлетвореніе для своего сердца, жаждущаго блаженства. Ибо чрезъ самую любовь свою удостоятся ближайшаго общенія и единенія съ Богомъ, источникомъ блаженства: *Богъ любви есть, и пребываяй въ любви, въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ* (1 Іоан. 4, 16). Тогда-то исполнятся на нихъ, во всей силѣ, слова Спасителя: *да вси едино будутъ: якоже ты, Отче, во мнѣ, и азъ въ тебѣ, да и тѣи въ насъ едино будутъ... Азъ въ нихъ, и ты во мнѣ, да будутъ совершени во едино* (Іоан. 17, 21. 23).

4) Блаженному состоянію праведниковъ по душѣ будетъ соответствовать въ царствіи небесномъ состояніе ихъ по тѣлу. Кромѣ того, что ихъ тѣла, какъ мы уже видѣли, востанутъ для будущей жизни *нетлѣнными, славными или свѣтоносными, сильными, духовными* (§ 264), они будутъ изъяты отъ всѣхъ нуждъ жизни настоящей. *Не взалчутъ къ тому*, говоритъ тайновритель о Святыхъ на небеси, *ниже вжаждутъ, не имать же части на нихъ солнце, ниже всякъ зной* (Апок. 7, 16). *И отъиметъ Богъ всяку слезу отъ очію ихъ, и смерти не будетъ къ тому: ни плача, ни вопля, ни болѣзни не будетъ къ тому* (—21, 4).

5) Ко всему этому присовокупится ближайшее, блаженнѣйшее соотношеніе праведниковъ между собою и съ Ангелами. Ибо всѣ

не только приступать, но и дѣйствительно приобщаться *ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному и тмамъ Ангеловъ, торжеству и Церкви первородныхъ, на небесъхъ написанныхъ* (Евр. 12, 22. 23); *всѣ возлягутъ со Авраамомъ, и Исаакомъ, и Иаковомъ въ царствіи небеснѣхъ* (Матѣ. 8, 11); *всѣ едино будутъ* (Іоан. 17, 21), будучи связаны между собою узами чистѣйшей взаимной любви, какъ дѣти одного общаго Отца, который будетъ *всяческая во всѣхъ* (1 Кор. 15, 25).

6) Вообще же блаженное состояніе праведниковъ на небеси будетъ таково, что нынѣ мы ни представить, ни изобразить его не можемъ: *иже око не видѣтъ, и ухо не слышитъ, и на сердце челоуѣку не въздоша, яже уготова Богъ любящимъ его* (1 Кор. 2, 9; снес. 1 Іоан. 3, 2).

П. Согласно съ св. Писаніемъ, изображали будущее блаженство праведниковъ св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ:

Св. Іустинъ мученикъ: «мы научены, что люди, если согласно съ Его (т. е. Божіимъ) намѣреніемъ, окажутся достойными по дѣламъ своимъ, удостоятся жить съ Нимъ и царствовать съ Нимъ, сдѣлавшись нетлѣнными и безстрастными. Ибо какимъ образомъ въ началѣ создалъ Онъ несуществовавшихъ, такимъ же, думаемъ, образомъ, по милости своей, удостоитъ нетлѣнія и сожитія съ собою тѣхъ, которые любили благоугодное Ему» (2092).

Св. Кипріанъ: «какая будетъ слава, какая радость — удостойтѣся того, чтобы зрѣть Бога и вмѣстѣ со Христомъ, Господомъ Богомъ твоимъ, вкушать радость спасенія и вѣчнаго свѣта; привѣтствовать Авраама, и Исаака, и Иакова, и всѣхъ Патріарховъ, и Пророковъ, и Апостоловъ, мучениковъ; вмѣстѣ со Святыми и другими Божіими наслаждаться сладостію дарованнаго безсмертія, — и получить то, чего око не видѣло, ухо не слышало и что на сердце челоуѣку не восходило» (2093)!

Св. Ефремъ сиринъ: «приидите ко мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и азъ упокою вы въ горнемъ градѣ, гдѣ всѣ Святыя мои упоковаются въ великой радости... Тамъ Авраамово лоно приемлетъ претерпѣвшихъ скорби, какъ пріяло нѣкогда нищаго Лазаря; тамъ отверзаются сокровища вѣчныхъ благъ моихъ; тамъ горній Иерусалимъ — мать первородныхъ; тамъ блаженная земля кроткихъ. Приидите ко мнѣ вси, и азъ упокою вы, упокою тамъ,

(2092) Apolog. 1, n. 10, въ Хр. Чт. 1825, XVII, 22—23.

(2093) Epist. IV.

гдѣ все тихо и безмятежно, гдѣ все свѣтло и пріятно для зрѣнія. гдѣ нѣтъ ни обидящаго, ни притѣсненнаго, гдѣ нѣтъ уже ни грѣха, ни покаянія, гдѣ свѣтъ непреступный и радость неизглаголанная..., гдѣ нѣтъ ни труда, ни слезъ, ни работы, ни печенія, ни сѣтованія..., гдѣ нѣтъ ни діавола, ни смерти, ни поста, ни печали, ни ссоры, ни рвенія, но радость и миръ, упокоеніе и восторгъ..., гдѣ гласъ празднующихъ, гдѣ открываются недовѣдомыя сокровища мудрости и вѣдѣнія... Тамъ тѣмы Ангеловъ, торжество первородныхъ, престолы Апостоловъ, первосѣдалища Пророковъ, скиптры Патріарховъ, вѣнцы Мучениковъ, похвалы праведныхъ; тамъ отложена награда и уготовано мѣсто для всякаго начала, власти и чина. Приидите ко Мнѣ вси алчущіе и жаждущіе правды, и Я исполню васъ благами, какихъ возжелали вы, *иже око не видѣтъ, и ухо не слышитъ, и на сердце челоуку не въздоша* (1 Кор. 2, 9)» (2094).

Св. Василій великій: «Царство небесное есть созерцаніе. Теперь, какъ въ зеркалѣ, видимъ тѣни вещей; а въ послѣдствіи, освободившись отъ сего земнаго тѣла и облекшись въ тѣло нетлѣнное и бессмертное, увидимъ ихъ первообразы. Увидимъ же, если жизнь свою управимъ по прямому пути, и будемъ заботиться о правой вѣрѣ, безъ чего никто не узритъ Господа» (2095).

Св. Григорій Богословъ: «Первые (т. е. праведники) наследуютъ неизреченный свѣтъ и созерцаніе святыхъ и царственныхъ Троицы, которая будетъ тогда озарять яснѣе и чище, и всецѣло соединится со всецѣлымъ умомъ (въ чемъ единомъ и поставляю особенно царствіе небесное)» (2096). «Думаю, что оно не иное что есть, какъ достиженіе чистѣйшаго и совершеннѣйшаго. А совершеннѣйшее изъ всего существующаго есть вѣдѣніе Бога. Сіе-то вѣдѣніе частію да хранимъ, частію да приобрѣтаемъ, пока живемъ на землѣ, а частію да сберегаемъ для себя въ тамошнихъ сокровищницахъ, чтобы въ награду за труды пріять всецѣлое познаніе Святыхъ Троицы, что Она, какова и колика (если позволено будетъ выразиться такъ), въ самомъ Христѣ Господѣ напемъ, которому слава и держава во вѣки вѣковъ» (2097).

(2094) Слов. на втор. пришеств. Господа, въ Тв. св. От. XIII, 403—404.

(2095) Письм. къ Кесар. монах. VIII, тамъже X, 42.

(2096) Слов., говор. въ присут. отца, тамъже II, 56.

(2097) Слов. о поставл. епископ., тамъже II, 174—175. И еще: «въ сіе-то общее (для всѣхъ Бож. Лицъ) имя вѣруй, успѣвай и царствуй (Пс. 44, 5), и прейдешь отсюда въ тамошнее блаженство, которое, по моему разумѣнію, есть совершеннѣйшее познаніе Отца и Сына и Св. Духа» (слов. прот. арианъ, тамъже III, 182).

Св. Иоаннъ Златоустый: «Представь себѣ состояніе той жизни, сколько возможно это представить, ибо къ надлежащему изображенію ея не достанетъ никакого слова; только изъ того, что слышимъ, какбы изъ какихъ нибудь загадокъ, мы можемъ получить нѣкоторое неясное представленіе объ ней. *Отбъже*, сказано, *болѣзнь, и печаль, и воздыханіе* (Ис. 35, 10). Что же можетъ быть блаженіе этой жизни? Не нужно тамъ бояться бѣдности и болѣзни; не увидишь ни обижающаго, ни обижаемаго, ни раздражающаго, ни раздражаемаго, ни гнѣвающагося, ни завидующаго, ни распяляемаго гнусною похотію, ни мучимаго заботою о снисканіи потребнаго къ жизни, ни скорбящаго о начальствѣ и власти: ибо вся буря нашихъ страстей, затихнувши, перестанетъ, и все будетъ въ мирѣ, веселіи и радости, все тихо и спокойно, все день и ясность, и свѣтъ, свѣтъ не этотъ нынѣшній, но другой во столько кратъ свѣтлѣе этого, во сколько этотъ (солнечный) ярче свѣта отъ свѣчи. Ибо тамъ свѣтъ не помрачается ни ночью, ни набѣгомъ облаковъ; не жжетъ и не палитъ тѣлъ: потому что нѣтъ тамъ ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара, ни другой какой перемѣны времянь; но иное какое-то состояніе, такое, которое узнають одни достойные. Нѣтъ тамъ ни старости, ни спутниковъ старости; но все тлѣнное изгнано, потому что повсюду господствуетъ нетлѣнная слава. А что всего этого важнѣе,— это непрерывное наслажденіе общеніемъ со Христомъ, вмѣстѣ съ Ангелами, съ Архангелами, съ горными силами. Посмотри теперь на небо, и перейди мыслію къ тому, что выше неба, представь себѣ преобразованною всю тварь: потому что она не останется такою; но будетъ гораздо прекраснѣе и свѣтлѣе, и сколько золото блестящѣе олова, столько тогдашнее устройство будетъ лучше настоящаго, какъ блаженный Павелъ говоритъ: *яко и сама тварь свободится отъ работы истлѣнія* (Рим. 8, 21). Нынѣ она, какъ причастная тлѣнію, терпитъ многое, что свойственно терпѣть такимъ тѣламъ: но тогда, совлекшись всего этого, представитъ намъ нетлѣнное благолѣпіе. Такъ какъ она получитъ тѣла нетлѣнныя, то и сама уже преобразится на лучшее. Ни въ чемъ не будетъ тогда смятенія и борьбы, потому что велико будетъ согласіе въ ликѣ Святыхъ, по причинѣ непрерывнаго взаимнаго между всѣми единомыслія. Не нужно тамъ бояться ни діавола и демонскихъ козней, ни угрозы геенской, ни смерти—ни этой нынѣшней, ни той, которая гораздо страшнѣе этой; но всякой такого рода ужасъ прекращенъ будетъ» ⁽²⁰⁹⁸⁾.

⁽²⁰⁹⁸⁾ Слов. къ Феод. падш. въ Хр. Чт. 1844, 1, 370—372.

Подобное же находимъ у Теофила антиохійскаго, Аѳинагора, Ириней, Климента александрійскаго ⁽²⁰⁹⁹⁾, Амвросія ⁽²¹⁰⁰⁾, Иларія ⁽²¹⁰¹⁾, Августина ⁽²¹⁰²⁾ и другихъ ⁽²¹⁰³⁾.

§ 273.

б) Степени блаженства праведниковъ.

Блаженство праведниковъ на небеси, общее для всѣхъ ихъ, будетъ, однакожь, имѣть свои степени, соотвѣтственно нравственному достоинству каждаго. Эта истина, вытекающая изъ самаго понятія о безконечномъ правосудіи Божиємъ, о различіи заслугъ праведниковъ и о неодинаково-раскрывшейся въ нихъ способности къ наслажденію блаженствомъ, —

1) Ясно засвидѣтельствована въ св. Писаніи. Ее выразилъ Господь Иисусъ, когда сказалъ: *въ дому Отца моего обители многи суть* (Іоан. 14, 2), и еще: *пріити имать Сынъ Человѣческій во славу Отца своего со Ангелы своими: и тогда воздастъ комуждо по дѣланіемъ его* (Матѳ. 16, 27); *пріемляй пророка во имя пророче, мзду пророчу пріиметъ: и пріемляй праведника во имя праведниче, мзду праведнику пріиметъ; и иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ чашею студены воды, токмо во имя ученика, аминь глаголю вамъ, не погубитъ мзды своей* (10, 41. 42); также, когда предложилъ притчу о талантахъ, за различное употребленіе которыхъ вѣрные рабы получили отъ своего владыки различныя награды (Лук. 19, 17—20). Столько же опредѣленны слова св. апостола Павла: *кійждо свою мзду пріиметъ по своему труду* (1 Кор. 3, 8); *спяй скудостію, скудостію и пожнетъ: а спяй о благословеніи, о благословеніи и пожнетъ* (2 Кор. 9, 6).

⁽²⁰⁹⁹⁾ Теоф. ad Antol. I, 7. 14; Аѳинаг. Legat. pro Christ. с. 12, 31; Ирин. adv. haer. V, 20, н. 5. 7; Клим. алекс. Strom. 1, 19; V, 1.

⁽²¹⁰⁰⁾ *Ibimus eo, ubi paradisis est jucunditatis, ubi... sola Dei fulgebit claritas...; ibimus eo, ubi servulis suis Dominus Jesus mansiones paravit... et caet. (De bono mortis, с. 11. 12). Illic bona omnia, illic cuncta felicia, illic prospera universa...; famem nemo sentiet, lacrimae detergentur, timor nullus... (De poenit. с. 30).*

⁽²¹⁰¹⁾ *Haec haereditas sancti est: vita, et incorruptio, et regnum, et coeterna Deo habitatio (Tract. in Ps. LX).*

⁽²¹⁰²⁾ *Quanta erit illa felicitas, ubi nullum erit malum, nullum latebit bonum, vacabitur Dei laudibus, qui erit omnia in omnibus (De civit. Dei XXII, 30).*

⁽²¹⁰³⁾ *Иппол. adv. Graec. н. 3; Ориг. de princip. II, 11, н. 2; in Joann. T. 1, н. 16; Григ. нисск. Catech. с. 40.*

2) Многократно повторяется въ писаніяхъ св. Отцевъ и учителей Церкви, какъ то: Иринея ⁽²¹⁰⁴⁾, Теофила антиохійскаго ⁽²¹⁰⁵⁾, Климента александрійскаго ⁽²¹⁰⁶⁾, Тертуліана ⁽²¹⁰⁷⁾, Иларія ⁽²¹⁰⁸⁾, Θεодорита ⁽²¹⁰⁹⁾, Августина ⁽²¹¹⁰⁾ и многихъ другихъ. Приведемъ слова:

Св. Ефрема сирина: «Многими обителями у Отца Спаситель называетъ мѣры разумѣнія водворяемыхъ въ оной странѣ; разумію же тѣ различія и разности, съ какими наслаждаются тамъ, сообразно съ своимъ разумѣніемъ. Ибо Господь наименовалъ многія обители, не по разности мѣстъ, но по степени дарованія. Какъ лучами солнца чувственнаго наслаждается всякій по мѣрѣ чистоты зрительной силы и впечатлѣнія, и какъ отъ одного свѣтильника, освѣщающаго одинъ домъ, каждый лучъ бываетъ различенъ, между тѣмъ какъ свѣтъ не дѣлится на многіе свѣтильники: такъ въ будущей вѣкъ всѣ праведные водворятся нераздѣльно, въ одной радости. Но каждый въ своей мѣрѣ озаряется единымъ мысленнымъ Солнцемъ, и по степени достоинства почерпаетъ радость и веселіе, какъ бы въ одномъ воздухѣ и мѣстѣ, сѣдалищѣ, созерцаніи и образѣ. И никто не видитъ мѣры и высшаго и нисшаго, чтобы, смотря на превосходящую благодать другаго и на свое лишеніе, не имѣть въ этомъ для себя причины къ скорби и безпокойству. Да не будетъ сего тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія; но всякій, по данной ему благодати, въ своей мѣрѣ веселится внутренно, а по внѣшности у всѣхъ одно созерцаніе и одна радость» ⁽²¹¹¹⁾.

Св. Василія великаго: «поелику мнози обители въ дому Отца (Іоан. 14, 2), и различныя жребіи назначены въ землѣ наслѣдія, которую *наследятъ кротцыи* (Матѣ. 5, 4): то явно, что иные упокоятся во свѣтлости Божія явленія, а иные подъ покровомъ небесныхъ силъ, другіе же во славѣ свѣта закроются какбы ды-

⁽²¹⁰⁴⁾ Multae mansiones apud Patrem, quoniam et multa membra in corpore (Adv. haer. III, 19, n. 3).

⁽²¹⁰⁵⁾ "Ὅταν ἀπόθῃ τὸ θνητὸν καὶ ἐνδύσῃ τὴν ἀφθαρσίαν, τότε ὄψει κατ' ἄξιαν τοῦ Θεοῦ (Ad Autolyo. 1, 7).

⁽²¹⁰⁶⁾ Strom. VI, 13, in Opp. T. III, p. 300.

⁽²¹⁰⁷⁾ Omnes (erimus) apud Deum unum, licet merces varia, licet multae mansiones penes Patrem eundem (De monog. c. 10).

⁽²¹⁰⁸⁾ Plures mansiones diversae dignitati habitantium praeparantur... (Tract. in Ps. LXIV).

⁽²¹⁰⁹⁾ In 1 Corinth. XV, 41.

⁽²¹¹⁰⁾ De civit. Dei XXII, 30, n. 2.

⁽²¹¹¹⁾ О блаж. обител., въ Тв. св. Отц. XIV, 496.

момъ» (2112). И въ другомъ мѣстѣ: «покой, которымъ упокоится Господь, есть честь, которая по правосудію Божию будетъ удѣляема по заслугѣ дѣль. Ибо однихъ почитать большими почестями, а другихъ меньшими; потому что *звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во славу* (1 Кор. 15, 41). И поелику многи обители у Отца (Іоан. 14, 2): то однихъ упокоить въ состояніи болѣе превосходномъ и высококомъ, а другихъ въ нисшемъ, но всѣ, ради чести, будутъ имѣть покой» (2113).

Св. Григорія Богослова: «каждая изъ добродѣтелей есть особый путь ко спасенію, и несомнѣнно приводитъ къ одной какой либо изъ вѣчныхъ и блаженныхъ обителей. Ибо какъ различны роды жизни, такъ и обителей у Бога много (Іоан. 14, 2), и онѣ раздѣляются и назначаются каждому по его достоинству. Посему пусть одинъ исполняетъ сію добродѣтель, другой—другую, иной многія, а кто нибудь, если возможно, и всѣ; только да шествуетъ каждый безостановочно, да стремится впередъ и слѣдуетъ неуклонно по стопамъ того добраго путеводаителя, который прямо направляетъ стезю его, и тѣснымъ путемъ, сквозь узкія врата (Матѣ. 7, 14) выводитъ на широту блаженства небснаго» (2114).

Св. Іоанна Златоустаго: «въ семь (т. е. въ различіи мздовоздаянія) убѣждаетъ насъ не только наше умозаключеніе, но и Слово Божіе. Ибо самъ (Іисусъ Христосъ) говоритъ: *воздастъ комуждо по дѣланіемъ его* (Матѣ. 16, 27). Да не только въ гееннѣ, но и въ царствѣ найдешь множество различій: *въ дому Отца моего, говоритъ, обители многи суть* (Іоан. 14, 2); и: *ина слава солнцу, и ина слава лунѣ* (1 Кор. 15, 41). И что удивительнаго въ этомъ, что (Апостоль) представилъ такое различіе, когда еще говоритъ, что тамъ будетъ и такое различіе, какое есть между одною звѣздою и другою» (2115)?

§ 274.

в) Вѣчность блаженства праведниковъ.

Если мученія грѣшниковъ во адѣ представляются страшными особенно потому, что никогда не будутъ имѣть конца: то, съ дру-

(2112) Толков. на Ис. IV, 5, тамъже VI, 182.

(2113) Толк. на Ис. XI, 10, тамъже 353—354.

(2114) Слов. о любви къ бѣднымъ, тамъже II, 5. Снес. слов. о богосл. 1, тамъже III, 13.

(2115) Слов. къ Феодор. падш. 1, въ Хр. Чт. 1844, 1, 414. И въ другомъ мѣстѣ: «одни воссіяютъ, какъ солнце; другіе, какъ луна; третьи, какъ звѣзды»... и дал. (Adv. origen. vitae monast. III, 5). Cfr. in 1 Cor. homil. XII, п. 3.

гой стороны, и блаженство праведниковъ на небеси становится еще вождельннѣе оттого, что точно также будетъ нескончаемо во вѣки.

I. Въ св. Писаніи это блаженство—

1) Прямо называется вѣчнымъ. И именно: а) вѣчнымъ животомъ: *и азъ животъ вѣчный дамъ имъ и не погибнутъ во вѣки, и не восхититъ ихъ никтоже отъ руки моея* (Іоан. 10, 28; снес. 3, 16); *азъ есмь воскрешеніе и животъ: вѣрующій въ мя, аще и умретъ, оживетъ; и всякъ живой и вѣрующій въ мя, не умретъ во вѣки* (11, 25. 26; снес. 8, 51; 1 Кор. 15, 26); *и сіе есть обѣтованіе, еже самъ обѣща намъ, животъ вѣчный* (1 Іоан. 2, 25; снес. Тит. 1, 2); *и идутъ... праведницы въ животъ вѣчный* (Матѣ. 25, 46); б) вѣчнымъ царствомъ Іисуса Христа: *сице бо обильно приподается вамъ входъ въ вѣчное царство Господа нашего и Спаса Іисуса Христа* (2 Петр. 1, 11); в) вѣчнымъ спасеніемъ: *аще и Сынъ бжже, обаче навыве отъ силъ, яже пострада, послушанію: и совершився бысть всѣмъ слушающимъ его виновенъ спасенія вѣчнаго* (Евр. 5, 8. 9); г) вѣчнымъ наслѣдіемъ: *сею ради новому завѣту ходатай есть, да смерти бывшей, во искупленіе преступленій бывшихъ въ первомъ завѣтѣ, обѣтованіе вѣчнаго наслѣдія примутъ званіи* (9, 15); д) вѣчною славою въ противоположность временнымъ страданіямъ и печалямъ: *Богъ всякія благодати, призавый васъ въ вѣчную свою славу о Христвѣ Іисувѣ, мало пострадавшія, той да совершитъ вы, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ* (1 Петр. 5, 10); *еже бо нынѣ легкое печали нашея, по преумноженію въ преспяніе тяготу вѣчнаго славы содѣловаетъ вамъ: не смотряющимъ вамъ видимыхъ, но невидимыхъ: видимая бо временна, невидимая же вѣчна* (2 Кор. 4, 17. 18).

2) Представляется подъ такими образами, которые показываютъ, что оно никогда не будетъ имѣть конца. Представляется—а) какъ сокровище неоскудѣвающее на небеси: *сотворите себѣ валамища не ветшающа, сокровище неоскудѣемо на небесѣхъ, идѣже татъ не приближается, ни моль растлѣваетъ* (Лук. 12, 33; снес. Матѣ. 6, 20); б) какъ пребывающее, постоянное имѣніе на небеси: *узамъ моимъ спострадасте и разграбленіе имѣній вашихъ съ радостію пріяете, вѣдѣюще имѣти себѣ имѣніе на небесѣхъ пребывающее и лучшее* (Евр. 10, 34); в) какъ наслѣдіе нетлѣнное и неуывдаемое: *благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, иже по мнозѣй своей милости породей насъ, во упованіе живо воскресеніемъ Іисусъ Христовымъ отъ мертвыхъ, въ на-*

сльдїе нетлѣнно и нескверно и неувядаемо, соблюдено на небесѣхъ васъ ради (1 Петр. 1, 3. 4); г) какъ неувядаемый вѣнецъ славы: *явльшуся пастыреначальнику, примете неувядаемый славы вѣнецъ* (—5, 4); д) какъ всегдашнее пребываніе со Христомъ: *и тако всегда съ Господемъ будемъ* (1 Сол. 4, 17; снес. Іоан. 12, 26; 17, 24; Рим. 8, 17. 29. 30).

II. Вѣчнымъ и нескончаемымъ изображали блаженство праведниковъ на небеси и св. Отцы и учителя Церкви. Напримѣръ:

Св. Теофилъ антиохійскій: «тѣмъ, которые, по терпѣнію добраго дѣла, ищутъ нетлѣнія, Онъ даруетъ жизнь вѣчную, радость, миръ, покой, обиліе благъ, *ихже око не видѣ, ухо не слыша и на сердци челоуку не въздоша*» (2116).

Св. Ефремъ сиринъ: «*приидите ко мнѣ вси, и азъ упокою вы тамъ, гдѣ великій даръ, несравненная радость, неизмѣнное веселіе, непрекращающееся пѣснопѣніе, немолчное славословіе, непрестанное благодареніе, непрерывное богословіе, нескончаемое царство, несмѣтное богатство, безпредѣльные вѣки, бездна щедротъ, море милосердія и челоуколюбія, и все, что не можетъ быть изглаго- лано челоуческими устами, высказывается же только въ гада- ніяхъ*» (2117). «Если кто пойдетъ сими узкими вратами и симъ тѣснымъ путемъ: то приметъ онъ блаженное воздаяніе, воздаяніе небесное, которому не будетъ никогда конца» (2118).

Илрій: «таково наслѣдіе святаго: жизнь, и нетлѣніе, и царство, и вѣчное сожителство съ Богомъ» (2119).

Св. Іоаннъ Златоустъ: «То, что будетъ послѣ (всеобщаго суда), какое изобразить намъ слово, т. е. происходящую отъ сообщенія со Христомъ сладость, пользу и веселіе? Ибо душа, получивши опять свое благородство и пришедши наконецъ въ состояніе съ дерзновеніемъ видѣтъ своего Господа, нельзя сказать, какое обрѣ- таетъ наслажденіе, какую выгоду въ томъ, что увеселяется не только обладаемыми благами, но и увѣренностію, что сіи блага ни- когда не окончатся. Итакъ радость эту невозможно вполнѣ ни словомъ изобразить, ни умомъ постигнуть» (2120).

Такъ же учили: Климентъ александрійскій (2121), св. Кип-

(2116) Ad Autolyc. 1, 14.

(2117) Слов. на втор. прип. Господа, въ Тв. св. Отц. XIII, 404.

(2118) Тамъже стр. 398.

(2119) См. выше прим. 2101.

(2120) Слов. къ Θεод. падш. 1, въ Хр. Чт. 1844, 1, 380.

(2121) «Если будемъ жить дѣломудренно и благочестиво: то блаженны будемъ и здѣсь, но еще блаженнѣе по отходѣ отъ настоящей жизни, и это блаженство наше

ріанъ (²¹²²), св. Амвросій (²¹²³), св. Григорій Богословъ (²¹²⁴), св. Василій великій (²¹²⁵) и другіе (²¹²⁶).

§. 275.

Нравственное приложеніе догмата о судѣ и мздовоздаяніи всеобщемъ.

Догматъ о послѣднемъ судѣ и о послѣднемъ, вѣчномъ мздовоздаяніи праведникамъ и грѣшникамъ, которымъ окончится все домо-строительство нашего спасенія, есть одинъ изъ числа самыхъ на-зидательныхъ догматовъ для христіанской нравственности.

1. Богъ *установилъ есть день, въ онъже хоцетъ судити все-льминый* (Дѣян. 17, 31); но когда придетъ этотъ день,—никому изъ насъ неизвѣстно: *бдите убо, заповѣдалъ намъ самъ Спаситель, яко не вѣсте ни дне, ни часа, въ онъже Сынъ человеческій придетъ* (Матѣ. 25, 13).

2. Господь придетъ съ небеси во всей славѣ со всѣми Ангелами своими, и произведетъ судъ всеобщій, открытый и торжественный, правосуднѣйшій и страшный: о, кто постоитъ тогда предъ грознымъ Судіею! *Аще праведникъ едва спасетъ, нечестивый и грѣшный идъ явится* (1 Петр. 4, 18)? Что будемъ чувствовать мы, когда внезапно увидимъ себя ошуюю Его, когда всѣ наши недостойныя дѣла, мысли, желанія обличатся предъ цѣлымъ міромъ, горнимъ и дольнымъ, когда услышимъ наконецъ страшный приговоръ: *отыдите отъ мене проклятіи во оны вѣчныи, уготованныи діаволу и ангеломъ его* (Матѣ. 25, 41)? Что будемъ чувствовать, когда въ тоже время увидимъ праведниковъ одесную Владыки, и слуха нашего коснется призываніе, обращенное къ нимъ: *приидите благословеніи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра* (—34)?

не ограничится никакимъ временемъ, но будемъ наслаждаться всегдашнимъ покоемъ» (Strom. V, с. 14).

(²¹²²) Epist. LVI.

(²¹²³) Illae complectendae divitiae, illa captanda potentia, quam non tempus eripit, non locus subtrahit, quae manet statu perpetuo, quae privilegio servatur aeterno, quae fini non subducitur... De poenit. с. 30.

(²¹²⁴) Стихи о сам. себѣ, въ Тв. св. Отц. IV, 286.

(²¹²⁵) Правил., простран. излож. въ Тв. св. Отц. IX, 88; бесѣд. къ юнош., какъ пользов. языч. сочин., тамъже VIII, 365.

(²¹²⁶) *Августин.* de civ. Dei XXII, с. 30; *Иоан. Дамаск.* точн. изл. прав. вѣры кн. IV, гл. 27, стр. 308.

3. Настоящій міръ, къ которому мы бываемъ такъ привязаны, тогда мимоидеть: *земля и яже на ней дѣла сгорятъ* (2 Петр. 3, 10). Чтожь останется намъ отъ всѣхъ этихъ сокровищъ, о которыхъ мы столько заботимся? Къ чему послужитъ намъ вся эта мірская слава и честь, за которыми столько гоняемся, всѣ эти мірскія удовольствія, на которыя истрачиваемъ нерѣдко наши силы и здоровье?

4. Муки грѣшниковъ во адѣ будутъ муки вѣчныя: пройдутъ вѣка за вѣками, тысячелѣтія за тысячелѣтіями; потеряется всякое счисленіе временъ, — а конца мученіямъ адскимъ не будетъ... Можно ли не содрогнуться при одной мысли объ этомъ? Какъ не возненавидѣть грѣхъ, со всѣми его приманками и обольщеніями, еслибы только мы живо представляли, къ чему онъ насъ приведетъ? Какъ не возлюбить покаянія, которое одно можетъ очистить насъ отъ грѣховъ и предохранить отъ вѣчныхъ мученій?

5. Невыразимо-сладостно будетъ блаженство праведниковъ на небеси: они внидутъ въ радость Господа своего, и этой радости никтоже возметъ отъ нихъ во вѣки вѣковъ. Для такого ли высочайшаго и нескончаемаго блаженства не отвергнуться отъ міра и всѣхъ дѣлъ его, не посвятить себя всецѣло на служеніе Богу, не рѣшиться на всѣ подвиги и труды, какіе предписываетъ намъ св. вѣра?

О, еслибы мы чаще и внимательнѣе размышляли о томъ *великомъ днѣ* (Дѣян. 2, 20), — *днѣ гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія* (Рим. 2, 5), которымъ окончится нѣкогда все домостроительство нашего спасенія! Еслибы живѣе и раздѣльнѣе представляли тѣ безконечныя блага, которыя уготованы праведникамъ на небеси, и тѣ вѣчныя мученія, которыя ожидаютъ грѣшниковъ во адѣ! Сколько побужденій мы находили бы для себя удерживаться отъ грѣховъ и подвизаться во благочестіи!

Даруй же намъ, Господи, всѣмъ всегда-живую и неумолкающую память Твоего будущаго, славнаго пришествія, Твоего послѣдняго, страшнаго суда надъ нами, Твоего праведнѣйшаго и вѣчнаго мздовоздаянія праведникамъ и грѣшникамъ, — да, при свѣтѣ ея и Твоей благодатной помощи, *цѣломудренно и праведно и благочестно проживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ* (Тит. 2, 12), и такимъ образомъ достигнемъ, наконецъ, и вѣчно-блаженной жизни на небеси, чтобы всѣмъ существомъ славословить Тебя, со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ и пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, во вѣки вѣковъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ВВЕДЕНІЕ.

	СТР.
§ 1. Долгъ православно-догматическаго Богословія	7
§ 2. Понятіе о Христіанскихъ догматахъ, какъ предметъ православно-догматическаго Богословія	—
§ 3. Происхожденіе и раскрытіе догматовъ въ Церкви: источники и образцы православно-догматическаго Богословія	13
§ 4. Разныя дѣленія догматовъ и значеніе этихъ дѣленій въ православно-догматическомъ Богословіи	21
§ 5. Характеръ, планъ и методъ православно-догматическаго Богословія	26
§ 6. Очеркъ исторіи православно-догматическаго Богословія	37
а)—періодъ первый	—
§ 7. б)—періодъ второй	44
§ 8. в)—періодъ третій	53

ПРАВОСЛАВНО-ДОГМАТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ

ЧАСТЬ I.

О БОГѢ ВЪ САМОМЪ СЕБѢ И ОБЩЕМЪ ОТНОШЕНІИ ЕГО КЪ МИРУ И ЧЕЛОВѢКУ.

(*Θεολογία ἀπλή*).

ОТДѢЛЪ I.

О БОГѢ ВЪ САМОМЪ СЕБѢ.

§ 9. Степень нашего познанія о Богѣ, по ученію православной Церкви	66
§ 10. Сущность и раздѣленіе православнаго ученія о Богѣ въ самомъ себѣ	74

ГЛАВА I.

О БОГѢ, ЕДИНОМЪ ВЪ СУЩЕСТВѢ.

§ 11. Составъ и порядокъ изслѣдованія	75
I. О единствѣ Божіемъ.	
§ 12. Ученіе Церкви и краткая исторія догмата	—
§ 13. Доказательства единства Божія изъ св. Писанія	77
§ 14. Доказательства—изъ разума, какія употребляли св. Отцы и учителя Церкви	83
§ 15. Нравственное приложеніе догмата	89

II. О СУЩЕСТВѢ БОЖІЕМЪ.

стр.

§ 16. Краткая исторія догмата, ученіе о немъ Церкви и составъ этого ученія	92
§ 17. Понятіе о существѣ Божіемъ: Богъ есть Духъ	95
§ 18. Понятіе о существенныхъ свойствахъ Божіихъ, ихъ число и раздѣленіе	102
§ 19. Свойства существа Божія вообще:	
а) Безпредѣльность	104
б) Самобытность	107
в) Независимость	110
г) Неизмѣримость и вездѣприсутствіе	111
д) Вѣчность	115
е) Неизмѣняемость	117
ж) Всомогущество	119
§ 20. Свойства ума Божія:	
а) Всевѣдѣніе	122
б) Высочайшая премудрость	127
§ 21. Свойства воли Божіей:	
а) Высочайшая свобода	130
б) Совершеннѣйшая святость	132
в) Безконечная благодѣ	135
г) Совершеннѣйшая истинность и вѣрность	139
д) Безконечное правосудіе	140
§ 22. Отношеніе существенныхъ свойствъ Бога къ Его существу и между собою	144
§ 23. Нравственное приложеніе догмата	150

Г Л А В А II.

О БОГѢ, ТРОИЧНОМЪ ВЪ ЛИЦАХЪ.

§ 24. Особенная важность и непостижимость догмата о Пресв. Троицѣ, ученіе о немъ Церкви и составъ этого ученія	156
I. О ТРОИЧНОСТИ ЛИЦЪ ВЪ БОГѢ, ПРИ ЕДИНСТВѢ СУЩЕСТВА.	
§ 25. Краткая исторія догмата и смыслъ церковнаго о немъ ученія	160
§ 26. Доказательства троичности Лицъ въ Богѣ, при единствѣ существа, изъ св. Писанія: а) ветхаго завѣта	165
§ 27. б) — новаго Завѣта	174
§ 28. Подтвержденіе тойже истины изъ св. Преданія	191
§ 29. Отношеніе догмата о троичности Лицъ во единомъ Богѣ къ здравому разуму	203
§ 30. Нравственное приложеніе догмата	210

II. О РАВЕН ВЪ И ЕДИНОСУЩІИ БОЖЕСКИХЪ ЛИЦЪ.

	стр.
§ 31. Связь съ предыдущимъ, краткая исторія догмата и смыслъ церковнаго о немъ ученія	211
§ 32. Божество Отца	217
§ 33. Божество Сына и Его единосушіе со Отцемъ: а) доказательства истины изъ св. Писанія	218
§ 34. б) Доказательства истины изъ св. Преданія	229
§ 35. Божество Св. Духа и Его единосушіе со Отцемъ и Сыномъ: а) доказательства—изъ св. Писанія	239
§ 36. б) доказательства—изъ св. Преданія	248
§ 37. Нравственное приложеніе догмата	251

III. О РАЗЛИЧИИ БОЖЕСКИХЪ ЛИЦЪ ПО ИХЪ ЛИЧНЫМЪ СВОЙСТВАМЪ.

§ 38. Связь съ предыдущимъ, краткая исторія догмата и ученіе о немъ Церкви	254
§ 39. Личное свойство Бога Отца	262
§ 40. Личное свойство Бога Сына	264
§ 41. Личное свойство Бога Духа Святаго: а) предварительныя замѣчанія	267
§ 42. б) Разсмотрѣніе вопроса объ исхожденіи св. Духа на основаніи св. Писанія	268
§ 43. в) Разсмотрѣніе тогоже вопроса на основаніи древнихъ символовъ Церкви и ученія Соборовъ: аа) какъ учать объ исхожденіи св. Духа древніе символы Церкви?	284
§ 44. бб)—какъ учать объ исхожденіи св. Духа древніе Соборы?	288
§ 45. г) Разсмотрѣніе тогоже вопроса на основаніи свидѣтельствъ св. Отцевъ и учителей Церкви: аа) какъ смотрѣть на свидѣтельства, приводимыя изъ писаній св. Отцевъ и учителей Церкви въ защиту ученія, что Духъ Святой исходитъ только отъ Отца?	302
§ 46. бб) Какъ смотрѣть на свидѣтельства, приводимыя изъ тѣхъ же писаній въ защиту ученія, что Духъ Святой исходитъ и отъ Сына?	322
§ 47. вв) Слѣдствіе изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ отеческихъ свидѣтельствъ	342
§ 48. д) Взглядъ на соображенія богословствующаго разума объ исхожденіи Св. Духа	343
§ 49. е) Общее заключеніе	347
§ 50. Нравственное приложеніе догмата	348

ОТДѢЛЬ II.

О БОГѢ ВЪ ОБЩЕМЪ ОТНОШЕНІИ ЕГО КЪ МИРУ И ЧЕЛОВѢКУ.

§ 51. Понятіе объ этомъ отношеніи и ученіе о немъ Церкви	350
--	-----

Г Л А В А I.

О БОГѢ, КАКЪ ТВОРЦѢ.

§ 52. Ученіе Церкви и составъ этого ученія	стр. 351
--	-------------

Ч Л Е Н Ъ I.

О ТВОРЕНИИ БОЖІЕМЪ ВООВЩЕ.

§ 53. Понятіе о твореніи Божіемъ и краткая исторія догмата	352
§ 54. Богъ сотворилъ міръ :	354
§ 55. — сотворилъ изъ ничего	357
§ 56. — сотворилъ не отъ вѣчности, а во времени, или вмѣстѣ со временемъ	360
§ 57. Участіе всѣхъ лицъ Пресвятой Троицы въ дѣлѣ творенія	363
§ 58. Образъ творенія	367
§ 59. Побужденіе къ творенію и его цѣль	370
§ 60. Совершенство творенія) и откуда зло въ мірѣ	374
§ 61. Нравственное приложеніе догмата	376

Ч Л Е Н Ъ II.

О ГЛАВНЫХЪ ВИДАХЪ ТВОРЕНІЙ ВОЖИХЪ:

I. О МІРѢ ДУХОВНОМЪ.

§ 62. Ученіе Церкви и краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ	377
а) о духахъ добрыхъ или ангелахъ.	
§ 63. Понятіе объ ангелахъ и достовѣрность ихъ бытія	379
§ 64. Происхожденіе ангеловъ отъ Бога и время происхожденія	383
§ 65. Природа ангеловъ	389
§ 66. Число ангеловъ и степени: небесная іерархія	395
в) о духахъ злыхъ.	
§ 67. Разныя названія злыхъ духовъ и достовѣрность ихъ бытія	401
§ 68. Злые духи сотворены отъ Бога добрыми, но сами содѣла- лись злыми	404
§ 69. Природа злыхъ духовъ, ихъ число и степени	411
§ 70. Нравственное приложеніе изложеннаго догмата	414

II. О МІРѢ ВЕЩЕСТВЕННОМЪ.

§ 71. Ученіе Церкви и краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ	416
§ 72. Моусеево сказаніе о происхожденіи міра вещественнаго естъ исторія	417
§ 73. Смыслъ Моусеева сказанія о шестидневномъ твореніи	418

- стр.
- § 74. Рѣшеніе возраженій, дѣлаемыхъ противъ Моусеева сказанія 422
- § 75. Нравственное приложеніе догмата 426

III. О МІРѢ МАЛОМЪ—ЧЕЛОВѢКЪ.

- § 76. Связь съ предыдущимъ, ученіе Церкви и составъ этого ученія 427

А) О ПРОИСХОЖДЕНІИ И ПРИРОДѢ ЧЕЛОВѢКА.

- § 77. Сущность и смыслъ Моусеева сказанія о происхожденіи первыхъ людей, Адама и Евы 428
- § 78. Происхожденіе отъ Адама и Евы всего рода человѣческаго 431
- § 79. Происхожденіе каждаго человѣка и въ частности происхожденіе душъ 439
- § 80. Составъ человѣка 443
- § 81. Свойства человѣческой души 449
- § 82. Образъ и подобіе Божіе въ человѣкѣ 453

В) О НАЗНАЧЕНІИ И ПЕРВОУЧНОМЪ СОСТОЯНІИ ЧЕЛОВѢКА.

- § 83. Назначеніе человѣка 459
- § 84. Способность первозданнаго человѣка къ своему назначенію, или совершенство 463
- § 85. Особенное содѣйствіе Божіе первозданному человѣку къ достиженію его предназначенія 467
- § 86. Заповѣдь, данная Богомъ первому человѣку, ея необходимость и значеніе 473
- § 87. Блаженство первозданнаго человѣка 478

В) О САМОВОЛЬНОМЪ ПАДЕНІИ И СЛѢДСТВІЯХЪ ПАДЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА.

- § 88. Образъ и причины паденія нашихъ прародителей 479
- § 89. Важность грѣха нашихъ прародителей 483
- § 90. Слѣдствія паденія нашихъ прародителей 487
- § 91. Переходъ грѣха прародителей на весь родъ человѣческій: замѣчанія предварительныя 492
- § 92. Дѣйствительность первороднаго грѣха, его всеобщность и способъ распространенія 496
- § 93. Слѣдствія прародительскаго грѣха въ насъ 507
- § 94. Нравственное приложеніе догмата 512

Г Л А В А II.

О БОГѢ, КАКЪ ПРОМЫСЛИТЕЛѢ.

- § 95. Ученіе Церкви и составъ настоящей главы 514

Ч Л Е Н Ъ I.

О ПРОМЫСЛѢ БОЖІЕМЪ ВООБЩЕ.

- § 96. Понятіе о Промыслѣ Божіемъ, Его дѣйствія и виды, и обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ 515

	стр.
§ 97. Дѣйствительность Промысла Божія	518
§ 98. Дѣйствительность каждаго изъ дѣйствій Промысла Божія	522
§ 99. Дѣйствительность обоихъ видовъ Промысла Божія . . .	526
§ 100. Участіе всѣхъ Лицъ пресв. Троицы въ дѣлѣ Промысла .	529
§ 101. Отношеніе Промысла Божія къ свободѣ нравственныхъ существъ и злу, существующему въ мірѣ	532
§ 102. Нравственное приложеніе догмата	535

Ч Л Е Н Ъ П .

О ПРОМЫСЛѢ ВОЖИЕМЪ ПО ОТНОШЕНІЮ КЪ ГЛАВНЫМЪ ВИДАМЪ ТВОРЕНІЙ ВОЖИХЪ.

I. КЪ МІРУ ДУХОВНОМУ.

§ 103. Связь съ предыдущимъ и точки зрѣнія на предметъ . .	536
§ 104. Богъ содѣйствуетъ ангеламъ добрымъ	537
§ 105. Богъ управляетъ ангелами добрыми: а) служеніе ихъ Богу	542
§ 106. —б) Служеніе ангеловъ людямъ: аа) вообще	547
§ 107. —бб) Ангелы-хранители человѣческихъ обществъ . . .	548
§ 108. —вв) Ангелы-хранители частныхъ лицъ	553
§ 109. Богъ только попускаетъ дѣятельность ангеловъ злыхъ .	561
§ 110. Богъ ограничилъ и ограничиваетъ эту дѣятельность, на- правляя ее, притомъ, къ добрымъ послѣдствіямъ	567
§ 111. Нравственное приложеніе догмата	573

II. КЪ МІРУ ВЕЩЕСТВЕННОМУ.

§ 112. Связь съ предыдущимъ	576
§ 113. Богъ содѣйствуетъ существамъ міра видимаго	577
§ 114. Богъ управляетъ міромъ видимымъ	578
§ 115. Нравственное приложеніе догмата	581

III. КЪ МІРУ МАЛОМУ—ЧЕЛОВѢКУ.

§ 116. Связь съ предыдущимъ: особенное попеченіе Божіе о че- ловѣкѣ	582
§ 117. Богъ промышляетъ о царствахъ и народахъ	583
§ 118. Богъ промышляетъ о частныхъ лицахъ	586
§ 119. Богъ промышляетъ преимущественно о праведникахъ: рѣ- шеніе возраженій	589
§ 120. Способы промышленія Божія о человѣкѣ и переходъ къ слѣдующей части науки	596
§ 121. Нравственное приложеніе догмата	597

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПРАВОСЛАВНО-ДОГМАТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ

ЧАСТЬ II.

О БОГѢ—СПАСИТЕЛѢ И ОСОБЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ ЕГО КЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМУ РОДУ.

(Θεολογία οἰκονομική).

СТРАН.

- § 122. Связь съ предыдущимъ, важность предмета, ученіе о немъ
Церкви и раздѣленіе ученія 7

ОТДѢЛЪ I.

О БОГѢ—СПАСИТЕЛѢ.

- § 123. Составъ отдѣла 9

ГЛАВА I.

О БОГѢ, КАКЪ СПАСИТЕЛѢ НАШЕМЪ ВООБЩЕ.

- § 124. Необходимость Божественной помощи для возстановленія
человѣка при возможности къ тому со стороны человѣка. 10
- § 125. Средство, избранное Богомъ для возстановленія или иску-
пленія человѣка и значеніе этого средства 15
- § 126. Участіе всѣхъ Лицъ пресв. Троицы въ дѣлѣ искупленія,
и почему воплотился для сего именно Сынъ? 19
- § 127. Побужденіе къ дѣлу искупленія и цѣль пришествія на
землю Сына Божія 23
- § 128. Вѣчное предопредѣленіе искупленія, и почему не скоро
пришелъ на землю Искупитель? 26

	страниц.
§ 129. Приготовление Богомъ рода человѣческаго къ принятію Искупителя и вѣра въ Него во всѣ времена	30
§ 130. Нравственное приложеніе догмата	39

Г Л А В А II.

О ГОСПОДѢ НАШЕМЪ ИСУСѢ ХРИСТѢ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

§ 131. Связь съ предыдущимъ и составъ ученія	40
--	----

Ч Л Е Н Ъ I.

О ЛИЦѢ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА, ИЛИ О ТАИНСТВѢ ВОПЛОЩЕНІЯ.

§ 132. Важность и непостижимость догмата, краткая исторія его, ученіе о немъ Церкви и составъ ученія	41
---	----

I. О ДВУХЪ ЕСТЕСТВАХЪ ВО ИСУСѢ ХРИСТѢ.

§ 133. Господь Иисусъ имѣеть естество Божеское и есть именно Сынъ Божій	47
§ 134. Господь Иисусъ имѣеть естество человѣческое, и есть именно Сынъ Дѣвы Маріи	56
§ 135. Господь Иисусъ родился по человѣчеству сверхъестествен- нымъ образомъ, и Пресв. Матерь его есть Приснодѣва	67
§ 136. Господь Иисусъ есть человѣкъ безгрѣшный	75

II. О ЕДИНСТВѢ УПОСТАСИ ВО ИСУСѢ ХРИСТѢ.

§ 137. Дѣйствительность соединенія во Христѣ двухъ естествъ во единую упростась	79
§ 138. Образъ упростаснаго соединенія во Христѣ двухъ естествъ	86
§ 139. Слѣдствія упростаснаго соединенія двухъ естествъ во I. Христѣ:—а) по отношенію къ Нему самому	93
§ 140.—б) По отношенію къ Пресв. Дѣвѣ, Матери Господа Исуса	106
§ 141.—в) По отношенію къ Пресв. Троицѣ	111
§ 142. Нравственное приложеніе догмата о таинствѣ воплощенія	115

Ч Л Е Н Ъ II.

О СОВЕРШЕНІИ ГОСПОДОМЪ ИСУСОМЪ ХРИСТОМЪ НАШЕГО СПАСЕНІЯ ИЛИ О ТАИНСТВѢ ИСКУПЛЕНІЯ.

§ 143. Какимъ образомъ Господь Иисусъ совершилъ наше спа- сеніе?	116
---	-----

I. О ПРОРОЧЕСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІСУСА ХРИСТА.

страниц.

- § 144. Понятіе о пророческомъ служеніи І. Христа и истина сего служенія 117
- § 145. Какъ совершилъ Господь Іисусъ свое пророческое служеніе, и сущность Его проповѣди 120
- § 146. Іисусъ Христосъ преподавалъ законъ новый, совершеннѣйшій, въ замѣнъ закона Моусеева 124
- § 147.—преподавалъ законъ для всѣхъ людей и на всѣ времена . 129
- § 148.—преподавалъ законъ единый спасительный, и слѣд. необходимый для достиженія жизни вѣчной 131

II. О ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІСУСА ХРИСТА.

- § 149. Связь съ предыдущимъ, понятіе о первосвященническомъ служеніи І. Христа, истина сего служенія и превосходство 133
- § 150. Какъ совершилъ Господь Іисусъ свое первосвященническое служеніе?... Состояніе Его истощанія. 136
- § 151. Въ особенности смерть І. Христа, какъ искупительная за насъ жертва 139
- § 152. Подробнѣйшее изображеніе въ Словѣ Божіемъ нашего искупленія смертію І. Христа 145
- § 153. Раскрытіе самаго способа нашего искупленія смертію І. Христа 148
- § 154. Обширность искупительныхъ дѣйствій смерти Христовой. 154
- § 155. Слѣдствіе крестныхъ заслугъ І. Христа по отношенію къ Нему самому: состояніе Его прославленія 160
- § 156. Отношеніе первосвященническаго служенія І. Христа къ Его служенію пророческому 162

III. О ЦАРСКОМЪ СЛУЖЕНІИ ІСУСА ХРИСТА.

- § 157. Связь съ предыдущимъ, понятіе о царскомъ служеніи І. Христа и истина сего служенія 164
- § 158. Въ какихъ дѣйствіяхъ выразилось царское служеніе І. Христа? Его чудеса 167
- § 159. Нисшествіе І. Христа во адъ и побѣда надъ адомъ . . 168
- § 160. Воскресеніе І. Христа и побѣда надъ смертію 174
- § 161. Вознесеніе І. Христа на небеса и отверстіе для всѣхъ вѣрующихъ въ Него царства небеснаго 176
- § 162. Окончится ли царское служеніе І. Христа? 177
- § 163. Нравственное приложеніе догмата о таинствѣ искупленія. 178

ОТДѢЛЪ II.

О ВОГЪ-СПАСИТЕЛЬ ВЪ ЕГО ОСОВБЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ КЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМУ РОДУ.

- § 164. Связь съ предыдущимъ и предметъ настоящаго отдѣла . 181

Г Л А В А I.

О БОГѢ, КАКЪ ОСВЯТИТЕЛЬ.

страниц.

- § 165. Понятіе объ освященіи, участіе всѣхъ Лицъ Пресв. Троицы въ дѣлѣ освященія и исчисленіе средствъ или условій къ освященію 182

Ч Л Е Н Ъ I.

О СВ. ЦЕРКВИ, КАКЪ ОРУДИИ, ЧЕРЕЗЪ КОТОРОЕ СОВЕРШАЕТЪ ГОСПОДЬ НАШЕ ОСВЯЩЕНІЕ.

- § 166. Разные смыслы слова: церковь; смыслъ, въ какомъ будетъ излагаться здѣсь ученіе объ ней, и точки зрѣнія на предметъ. 187

I. О ПРОИСХОЖДЕНІИ, ПРОСТРАНСТВѢ И ЦѢЛИ ЦЕРКВИ.

- § 167. Основаніе Церкви Господомъ I. Христомъ 192
 § 168. Пространство Церкви Христовой: кто принадлежитъ и кто не принадлежитъ къ ней 194
 § 169. Цѣль Церкви Христовой и данныя ей для цѣли средства. 203
 § 170. Необходимость принадлежать къ Церкви Христовой для достиженія спасенія 206

II. О СОСТАВѢ И УСТРОЙСТВѢ ЦЕРКВИ.

- § 171. Общій взглядъ на это устройство 210
 § 172. Паства и Богоучрежденная іерархія съ ихъ взаимнымъ отношеніемъ 211
 § 173. Три Богоучрежденные степени церковной іерархіи и ихъ различіе между собою 217
 § 174. Отношеніе степеней церковной іерархіи между собою и къ паствѣ 224
 § 175. Средоточіе церковной власти 229
 § 176. Глава Церкви—Господь Иисусъ 231

III. О СУЩЕСТВѢ И СУЩЕСТВЕННЫХЪ СВОЙСТВАХЪ ЦЕРКВИ.

- § 177. Понятіе о существѣ Церкви и исчисленіе ея существенныхъ свойствъ 234
 § 178. Церковь—единая 235
 § 179. Церковь—святая 239
 § 180. Церковь—соборная 241
 § 181. Церковь—апостольская 244
 § 182. Нравственное приложеніе догмата 246

Ч Л Е Н Ъ П.

О БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ, КАКЪ СИЛЪ, КОТОРОЮ ГОСПОДЬ ОСВЯЩАЕТЪ НАСЪ.

стр.

- § 183. Общее понятіе о благодати Божіей и ея виды; понятіе о благодати, освящающей человѣка-грѣшника, и ея подраздѣленія. 248
- § 184. Краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматѣ, ученіе православной Церкви и составъ этого ученія 251

I. О НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ ДЛЯ ОСВЯЩЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА.

- § 185. Части ученія 258
- § 186. Необходимость благодати для освѣщенія человѣка вообще. 259
- § 187. Необходимость благодати для вѣры и для самаго начала вѣры, или для самаго обращенія человѣка къ христіанству. 263
- § 188. Необходимость благодати для добродѣтели человѣка, по обращеніи его къ христіанству 271
- § 189. Необходимость благодати для пребыванія человѣка въ вѣрѣ и добродѣтели христіанской до конца жизни . . . 274

II. О ВСЕОБЩНОСТИ БЛАГОДАТИ И ОТНОШЕНІИ ЕЯ КЪ СВОБОДѢ ЧЕЛОВѢКА.

- § 190. Части ученія 277
- § 191. Благодать Божія простирается на всѣхъ людей, а не на однихъ предопредѣленныхъ къ праведности и вѣчному блаженству 278
- § 192. Предопредѣленіе Божіе однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ вѣчному осужденію, условно, и основывается на предвѣдннн того, воспользуются ли, или не воспользуются они благодатію 280
- § 193. Благодать Божія не стѣсняетъ свободы человѣка, не дѣйствуетъ на нее непреодолимо. 286
- § 194. Человѣкъ дѣятельно участвуетъ въ томъ, что совершаетъ въ немъ и чрезъ него благодать Божія 289

III. О СУЩЕСТВѢ И УСЛОВІЯХЪ САМАГО ОСВЯЩЕНІЯ ЧЕЛОВѢКА БЛАГОДАТІЮ БОЖІЕЮ.

- § 195. Части ученія 292
- § 196. Освященіе человѣка состоитъ въ томъ, что онъ дѣйствительно очищается отъ грѣховъ благодатію Божіею и содѣлывается праведнымъ и святымъ 293
- § 197. Вѣра есть первое условіе со стороны человѣка для его освященія и слѣд. спасенія. 298
- § 198. Кромѣ вѣры, для освященія и спасенія человѣка требуются отъ него еще добрыя дѣла 305
- § 199. Нравственное приложеніе догмата 311

Ч Л Е Н Ъ П И.

О ТАИНСТВАХЪ ЦЕРКВИ, КАКЪ СРЕДСТВАХЪ, ЧЕРЕЗЪ КОТОРЫЯ СООБЩАЕТСЯ
НАМЪ БЛАГОДАТЬ БОЖІА.

стран.

- § 200. Ученіе православной Церкви о таинствахъ, краткій обзоръ ложныхъ мнѣній о догматахъ и составъ члена . . . 313

I. О ТАИНСТВѢ КРЕЩЕНІА.

- § 201. Мѣсто таинства крещенія въ ряду прочихъ таинствъ, понятіе о крещеніи и его разныя названія 317
- § 202. Божественное установленіе таинства крещенія 318
- § 203. Видимая сторона таинства крещенія. 323
- § 204. Невидимыя дѣйствія таинства крещенія и его неповторяемость. 329
- § 205. Необходимость крещенія для всѣхъ; крещеніе младенцевъ; крещеніе кровію 335
- § 206. Кто можетъ совершать крещеніе и что требуется отъ крещаемыхъ? 342

II. О ТАИНСТВѢ МУРОПОМАЗАНІА.

- § 207. Связь съ предыдущимъ, мѣсто таинства муропомазанія въ ряду прочихъ, понятіе объ этомъ таинствѣ и его названія 345
- § 208. Божественное установленіе таинства муропомазанія, его отдѣльность отъ крещенія и самостоятельность 347
- § 209. Видимая сторона таинства муропомазанія 353
- § 210. Невидимыя дѣйствія таинства муропомазанія и его неповторяемость 358
- § 211. Кому принадлежитъ право совершать таинство муропомазанія, надъ кѣмъ и когда оно должно быть совершаемо? 361

III. О ТАИНСТВѢ ЕВХАРИСТІА ИЛИ ПРИЧАЩЕНІА.

- § 212. Связь съ предыдущимъ, понятіе о таинствѣ Евхаристіа, его превосходство и разныя названія 366
- § 213. Божественное обѣтованіе о таинствѣ Евхаристіа и самое его установленіе 369
- § 214. Видимая сторона таинства Евхаристіа. 372
- § 215. Невидимое существо таинства Евхаристіа: а) дѣйствительность присутствія І. Христа въ семъ таинствѣ. 384
- § 216. б) Образъ и слѣдствія присутствія І. Христа въ таинствѣ Евхаристіа. 396
- § 217. Кто можетъ совершать таинство Евхаристіа;—кто причащаться сему таинству и въ чемъ должно состоять приготовленіе къ нему? 403

§ 218. Необходимость причащенія Евхаристіи, и именно подь обоими видами, и плоды таинства	406
§ 219. Евхаристія, какъ жертва: а) истинность или дѣйстви- тельность сей жертвы	414
§ 220. б) Отношеніе сей жертвы къ жертвѣ крестной и свойства.	419

IV. О ТАИНСТВѢ ПОКАЯНІЯ.

§ 221. Связь съ предыдущимъ, понятіе о таинствѣ покаянія и его разныя названія	425
§ 222. Божественное установленіе и дѣйствительность таинства покаянія	426
§ 223. Кто можетъ совершать таинство покаянія, и кто присту- пать къ нему ?	428
§ 224. Что требуется отъ приступающихъ къ таинству покаянія?	431
§ 225. Видимая сторона таинства покаянія, невидимыя Его дѣй- ствія и ихъ обширность	437
§ 226. Епитиміи, ихъ происхожденіе и употребленіе въ Церкви.	440
§ 227. Значеніе епитимій	442
§ 228. Несправедливость ученія римской Церкви объ индуль- генціяхъ	456

V. О ТАИНСТВѢ ЕЛЕОСВЯЩЕНІЯ.

§ 229. Связь съ предыдущимъ, понятіе объ елеосвященіи и его названія	464
§ 230. Божественное установленіе таинства елеосвященія и его дѣйствительность	465
§ 231. Кому и какъ можетъ быть преподаваемо таинство эле- освященія?	470
§ 232. Видимая сторона таинства елеосвященія и его невидимыя, благодатныя дѣйствія	472

VI. О ТАИНСТВѢ БРАКА.

§ 233. Связь съ предыдущимъ; бракъ, какъ установленіе Божіе, и его цѣль; понятіе о бракѣ, какъ таинствѣ, и его на- званія	475
§ 234. Божественное установленіе таинства брака и его дѣй- ствительность	479
§ 235. Видимая сторона таинства брака и невидимыя дѣйствія.	483
§ 236. Кто можетъ совершать таинство брака, и что требуется отъ приступающихъ къ этому таинству?	485
§ 237. Свойства христіанскаго брака, освящаемаго таинствомъ.	487

VIII. О ТАИНСТВѢ СВЯЩЕНСТВА.

строк.

- § 238. Связь съ предыдущимъ; священство, какъ особое Бого-
учрежденное служеніе въ Церкви (іерархія), и его три сте-
пени; понятіе о священствѣ, какъ таинствѣ. 490
- § 239. Божественное установленіе и дѣйствительность таинства
священства 491
- § 240. Видимая сторона таинства священства, его невидимыя
дѣйствія и неповторяемость 494
- § 241. Кто можетъ совершать таинство священства, и что тре-
буется отъ приступающихъ къ нему? 498

VIII. ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О ТАИНСТВАХЪ.

- § 242. Предметы этихъ замѣчаній. 504
- § 243. О существѣ таинствъ 505
- § 244. О седмичномъ числѣ таинствъ. 507
- § 245. Объ условіяхъ для совершенія и дѣйственности таинствъ. 513
- § 246. Нравственное приложеніе догмата о таинствахъ 518

Г Л А В А П.

О БОГѢ, КАКЪ СУДИИ И МЗДОВОЗДАТЕЛѢ.

- § 247. Связь съ предыдущимъ, понятіе о Богѣ, какъ Судии и
Мздовоздатель, и составъ церковнаго о семъ ученія 520

Ч Л Е Н Ъ I.

О БОГѢ, КАКЪ СУДИИ И МЗДОВОЗДАТЕЛѢ ДЛЯ КАЖДАГО ЧЕЛОВѢКА ПОРОЗНЬ.

I.

О ЧАСТНОМЪ СУДѢ.

- § 248. Обстоятельство, предваряющее частный судъ: смерть
человѣка. 523
- § 249. Дѣйствительность частнаго суда 526
- § 250. Изображеніе частнаго суда: ученіе о мытарствахъ. . . . 528

II.

О МЗДОВОЗДАНИИ ПОСЛѢ ЧАСТНАГО СУДА.

- § 251. Ученіе православной Церкви и составъ этого ученія. . . 538
- § 252. Мздовоздаяніе праведникамъ: а) прославленіе ихъ на не-
беси—въ Церкви торжествующей 539
- § 253. б) Прославленіе праведниковъ на землѣ—въ Церкви воин-
ствующей: аа) почитаніе Святыхъ 546
- § 254. бб) призываніе Святыхъ 553
- § 255. вв) почитаніе св. мощей и другихъ останковъ угодниковъ
Божіихъ 563

	стр.
§ 256. г) почитаніе св. иконъ	570
§ 257. Мздовоздаяніе грѣшникамъ: а) ихъ наказаніе во адѣ	584
§ 258. б) возможность для нѣкоторыхъ грѣшниковъ получать облегченіе и даже освобожденіе отъ наказаній адскихъ, по молитвамъ Церкви	589
§ 259. в) замѣчаніе о чистилищѣ	607
§ 260. Нравственное приложеніе догмата о судѣ и мздовоздаяніи частномъ	611

Ч Л Е Н Ъ П.

О БОГѢ, КАКЪ СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛѢ ДЛЯ ВСЕГО РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО.

I.

О ВСЕОБЩЕМЪ СУДѢ.

§ 261. Связь съ предыдущимъ, день всеобщаго суда, неизвѣст- ность этого дня и признаки его приближенія, въ осо- бенности явленіе антихриста	613
§ 262. Событія, имѣющія совершиться въ день всеобщаго суда, и ихъ распорядогъ	619
§ 263. Предварительныя обстоятельства всеобщаго суда: а) при- шествіе Господа-Судии живыхъ и мертвыхъ	620
§ 264.—б) воскресеніе мертвыхъ и измѣненіе живыхъ	622
§ 265. Самый судъ всеобщій: его дѣйствительность, образъ и свойства	633
§ 266. Сопутствующія обстоятельства всеобщаго суда: а) кон- чина міра	638
§ 267.—б) кончина благодатнаго царства Христова и начало царства славы; замѣчаніе о хиліазмѣ или тысячелѣтїи Христовомъ	641

II.

О МЗДОВОЗДАЯНІИ ПОСЛѢ ВСЕОБЩАГО СУДА.

§ 268. Связь съ предыдущимъ и свойства этого мздовоздаянія	648
§ 269. Мздовоздаяніе грѣшникамъ: а) въ чемъ будутъ состоять ихъ муки?	649
§ 270.—б) степени адскихъ мученій	654
§ 271.—в) вѣчность адскихъ мученій	656
§ 272. Мздовоздаяніе праведникамъ: а) въ чемъ будетъ состоять ихъ блаженство	663
§ 273.—б) степени блаженства праведниковъ	668
§ 274.—в) вѣчность блаженства праведниковъ	670
§ 275. Нравственное приложеніе догмата о судѣ и мздовоздая- ніи всеобщемъ	673

**Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”
(Санкт-Петербург)**

Книги издательства “Аксион эстин” – это православные исследования, удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную форму изложения. Они будут интересны и полезны преподавателям и студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем верующим, желающим лучше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:

www.axion.org.ru

На сайте:

- ✓ подробная информация о новоизданных книгах;
- ✓ возможность бесплатной загрузки большого количества электронных книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать на компьютере или распечатать на принтере;
- ✓ возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках).

**Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:**

info@axion.org.ru