

Библейско-богословская коллекция

Патрологическая серия

Канонические исследования

Баженов В.

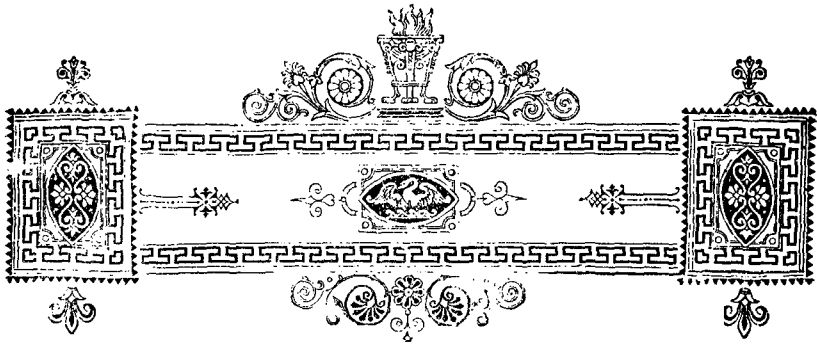
**УЧЕНИЕ
О ЦЕРКОВНОМ ЗАКОНЕ
И ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ
ПО ТВОРЕНИЯМ
СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА**

Странник, 1892, № 1, с. 3–22; № 2, с. 217–230;
№ 3, с. 409–433; № 4, с. 617–630; № 5, с. 3–27

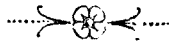
© Сканирование и создание электронного варианта:
издательство «Аксион эстин» (www.axion.org.ru), 2009

Аксион эстин
Санкт-Петербург
2009

Ученіе о церковномъ законѣ и о церковной власти по твореніямъ св. Іоанна Златоуста.

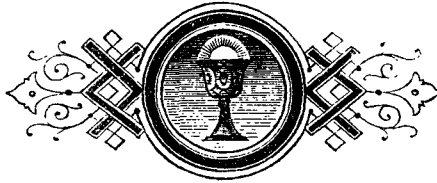
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предметомъ настоящаго сочиненія служить—ученіе о церковномъ законѣ и о церковной власти по твореніямъ св. Іоанна Златоуста. Ученіе о церковномъ законѣ и о церковной власти—это основныя, принципіальныя вопросы Церковнаго Права. Отъ такого или иного рѣшенія ихъ зависитъ постановка всего Церковнаго Права. Когда установлены общія, основныя положенія его, то различныя частности представляются, по большей части, простыми выводами, съ необходимостью слѣдующими изъ общихъ положеній. Поэтому-то показать, какъ вопросы о церковномъ законѣ и о церковной власти рѣшались такимъ великимъ учителемъ Церкви, какъ св. Іоаннъ Златоустъ, имѣть особенную важность для науки Церковнаго Права, тѣмъ болѣе, что эти вопросы до настоящаго времени не могутъ считаться окончательно рѣшенными. Но прежде чѣмъ говорить о законѣ, который дѣйствуетъ въ Церкви Хри-

стовой, и о власти, которою она управляется, необходимо рассмотретьъ ученіе св. Златоуста о самой церкви—о ея существѣ, задачахъ, которыя она преслѣдуетъ и о средствахъ, которыми она располагаетъ для достиженія своихъ цѣлей. Отвѣтомъ на эти вопросы и будетъ первая глава сочиненія. Изъ самаго понятія о Церкви, какъ увидимъ, съ необходимостію вытекаетъ, что Церковь, преслѣдующая особую, только ей свойственную задачу, нуждается для достиженія ея въ особомъ законѣ, которымъ она управляется. Ученіе о происхожденіи церковнаго закона, о его свойствахъ, отличающихъ его отъ другихъ законовъ, и о способѣ его дѣйствія—составляетъ вторую главу сочиненія. Третья глава сочиненія содержитъ въ себѣ ученіе о власти, существующей въ Церкви—о происхожденіи этой власти, особомъ характерѣ ея, назначеніи, способахъ дѣятельности. Наконецъ, для лучшаго уясненія основныхъ свойствъ и характерныхъ чертъ и особенностей церковнаго закона и церковной власти—весьма полезно сравнить ихъ съ законами и властію гражданскими, показать превосходство первыхъ предъ послѣдними, а также взаимныя отношенія между ними. Этой цѣли удовлетворяетъ послѣдняя—четвертая—глава сочиненія.

При изложеніи ученія св. Златоуста объ указанныхъ предметахъ, авторъ стремился къ тому, чтобы, по возможности, всѣ положенія св. отца передать его собственными словами. Посредствомъ такого приѣма авторъ хотѣлъ достигнуть того, чтобы при чтеніи не оставалось мѣста для сомнѣнія въ принадлежности приписываемыхъ мыслей великому вселенскому учителю. Съ другой стороны, благодаря такому приѣму, читатель будетъ имѣть возможность знакомиться съ возрѣніями

св. Іоанна Златоуста, изложенными его собственнымъ языкомъ—въ высшей степени простымъ, яснымъ, живымъ и картиннымъ ¹⁾).

¹⁾ Въ настоящемъ сочиненіи приводятся творенія св. Іоанна Златоуста по русскому переводу—по слѣдующимъ изданіямъ:

Сокращенія при цѣтированіи.

Бесѣды на книгу Бытія. Т. I—III. Спб. 1852.	Б. на Быт. I—III.
Бесѣды на кн. Псалмовъ. Т. I—II. Спб. 1860.	Б. на Псал.
Бесѣды на евангеліе Матоея. Т. I—III. М. 1839.	Б. на Мѳ. I—III.
Бесѣды на евангеліе Іоанна. Т. I—II. Спб. 1854.	Б. на Іоан. I—II.
Бесѣды на Дѣянія Апостол. Т. I—II. Спб. 1856—7.	Б. на Дѣян. I—II.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Римлянамъ. М. 1839.	Б. на Римл.
Бесѣды на 1-е посл. ап. Павла къ Коринто. Т. I—II. Спб. 1859.	Б. на 1 Кор. I—II.
Бесѣды на 2-е посл. ап. Павла къ Коринто. М. 1842.	Б. на 2 Кор.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Галатамъ. М. 1842.	Б. на Гал.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Ефес. Спб. 1859.	Б. на Ефес.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Колос. Спб. 1859.	Б. на Колос.
Бесѣды на 1-е посл. ап. Павла къ Сол. Спб. 1859.	Б. на 1 Сол.
Бесѣды на 2-е посл. ап. Павла къ Сол. Спб. 1859.	Б. на 2 Сол.
Бесѣды на 1-е посл. ап. Павла къ Тим. Спб. 1859.	Б. на 1 Тим.
Бесѣды на 2-е посл. ап. Павла къ Тим. Спб. 1859.	Б. на 2 Тим.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Титу. Спб. 1859.	Б. на Тит.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Филим. Спб. 1859.	Б. на Филим.
Бесѣды на посл. ап. Павла къ Евреямъ. Спб. 1859.	Б. на Евр.
Слова и бесѣды на разные случаи. Т. I—II. Спб. I—II. Спб.	Сл. на р. сл. I—II.
Слова и бесѣды на разныхъ мѣста св. Писанія. Т. I—II. Спб.	Сл. на р. м. I—II.
Слова и бесѣды къ антиохійскому народу. Т. I—III. Спб. 1848.	Б. къ ант. нар. I—II.
Слова и бесѣды. Т. III-й. 1848.	Сл. III.
О священствѣ, Пер. св. Матвѣевскаго.	О свящ.
Письма къ разнымъ лицамъ.	Письма.

Ученіе св. Іоанна Златоуста о Церкви.

ПОДЪ ИМЕНЕМЪ Церкви разумѣется общество послѣдователей І. Христа, преслѣдующее въ своей жизни особья, сравнительно съ другими человѣческими обществами, цѣли и достигающее этихъ цѣлей особыми средствами. Конечныя цѣли этого общества настолько высоки, что оно, хотя и существуетъ на землѣ, но въ то-же время есть „царство не отъ міра сего“: „Мы (всѣ вѣрующіе во Христа) вписаны въ граждане небеснаго Іерусалима“ ¹⁾, такъ что на землѣ является гражданство небесное... „Рыбари начертали образъ сего гражданства... Мѣстомъ сего гражданства апостолы назначили небо, учредителемъ и законодателемъ его признавали Бога, какъ и надлежало... Сему гражданству предстоитъ брань не съ людьми, но съ демонами и безтѣлесными силами. Посему и вождь таковыхъ гонимыхъ не человекъ кагой-либо, но самъ Богъ; и оружія ихъ не таковы, какія употребляютъ на обыкновенныхъ войнахъ,... но изъ истины правды, вѣры и всякой добродѣтели“ ²⁾.

Задача членовъ этого общества (Церкви Христовой) — стремиться къ жизни лучшей, нетлѣнной, безсмертной ³⁾. Мы живемъ для Бога, а не для людей ⁴⁾. Хочу, да идѣже есмь азъ, и ти будутъ со Мною, да видятъ славу Мою (Іоан. 17, 24), —

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 147 ср. *ibid.* 10. 270; Б. на Дѣян, II, 286.

²⁾ Б. на Мо. I, 13—15.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 291.

⁴⁾ Б. на Дѣян. II, 286.

говорилъ Господь. Для чего-же мы живемъ? Для чего дышимъ? Для чего существуемъ, если не достигнемъ такого созерцанія, если никому изъ насъ не дозволено будетъ зрѣть тогда самого Господа? ¹⁾. „Мы призваны къ высшему любомудрію, путешествуемъ къ небу и, нисколько не занимаясь настоящимъ, готовимся къ иной жизни“ ²⁾.

„Мы призваны къ лучшему образу жизни, выходимъ къ высшему совершенству и вышли на большіе подвиги. Что иное заповѣдано, какъ не то, чтобы жить подобно горнымъ силамъ, духовнымъ и безтѣлеснымъ“ ³⁾?

Итакъ, для члена Христовой Церкви цѣль жизни является не на землѣ, а на небѣ и, слѣдовательно, земная жизнь имѣть и должна имѣть значеніе лишь постольку, поскольку она приготовляетъ къ высшей цѣли — къ будущей жизни на небѣ. Мы всѣ — „странники на землѣ“ ⁴⁾. „Настоящая жизнь есть путешествіе... Ты не гражданинъ, а путникъ и странникъ... Такъ и въ настоящей жизни будемъ смотрѣть на жизнь, какъ на гостиницу, и ничего не будемъ оставлять здѣсь въ гостиницѣ, но все поцесемъ въ отечество“ ⁵⁾. Настоящая жизнь есть время приготовленія къ будущей жизни, время борьбы и подвиговъ ⁶⁾. Христіанинъ долженъ „вести жизнь такъ, чтобы получить на голову вѣнецъ правды отъ руки Христовой“ ⁷⁾. Богъ „поведѣлъ тебѣ по твоимъ силамъ... увеличивать святость, которую ты получилъ, дѣлать болѣе свѣтлою праведность, полученную чрезъ крещеніе“ ⁸⁾.

Христіанское любомудріе и спокойная совѣсть — вотъ условія истиннаго счастья и душевнаго довольства христіанина. „Ничто такъ не производитъ благодушія и радости, какъ наставленія любомудрія: презирать блага настоящія, стремиться къ будущимъ... Итакъ, если у тебя чиста совѣсть, то ты

¹⁾ Б. на Іоан. I, 148.

²⁾ Б. аят. пар. II, 28.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 413.

⁴⁾ Б. на Іоан. I, 68. Слова III, 347—8. и мн. др.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 476.

⁶⁾ Б. на Быт. I. 67—68; II, 54; Б. на Рим. 201; на Дѣян. I, 274; II, 56 и мн. др.

⁷⁾ Сл. на р. сл. II, 11.

⁸⁾ Ibid. 290.

имѣешь постоянно праздникъ, питаешь добрыми надеждами и утѣшаясь упованіемъ будущихъ благъ“¹⁾. „Если желаешь радости, не пищи ни денегъ, ни тѣлеснаго здоровья, ни славы... но устремись къ любомудрію по Богу и придержишься добродѣтели“²⁾. „Нѣтъ зла, кромѣ грѣха, и нѣтъ блага, кромѣ добродѣтели и угожденія Богу“³⁾.

Стоя на этой возвышенной точкѣ зрѣнія относительно настоящей жизни, истинный христіанинъ, естественно, усваиваетъ особенный взглядъ на блага міра сего и наслажденіе ими. Стремясь къ царству Божию, онъ не можетъ уже считать своимъ счастьемъ обладаніе земными благами, а съ другой стороны для него не можетъ составлять несчастья все то, что съ обыкновенной человѣческой точки зрѣнія есть несчастіе. Все это для христіанина должно имѣть второстепенное значеніе. „Намъ заповѣдано презирать предметы житейскіе..., а стремиться надеждою къ невидимому, сохранять вѣру, какъ якорь нашего спасенія и искать тамошнихъ благъ“⁴⁾. Крестившись во Христа, мы получаемъ „благодать, изгоняющую изъ сердца тьму; тогда мы познаемъ точное значеніе вещей и для насъ становится легко презираемымъ все, что прежде казалось страшнымъ. Мы уже не боимся ни бѣдности, ни болѣзни и ничего другаго подобнаго, узнавъ, что мы стремимся къ жизни лучшей, нетлѣнной, безсмертной... Христось для тебя все—и трапеза, и одежда, и домъ, и глава, и корень“⁵⁾. Въ виду этой главной цѣли жизни всѣ земныя радости, всѣ блага, какъ то: богатство, слава, почести, власть и проч., а съ другой стороны—всѣ земныя бѣдствія: бѣдность, голодъ, болѣзни и проч.—сами по себѣ не могутъ быть условіемъ счастья или несчастья христіанина⁶⁾. „По божественному ученію... всѣ

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 8.

²⁾ Б. къ ант. на р. I, 576.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 7 ср. Сл. на р. м. II, 168; Б. къ ант. нар. II, 101; 223—4, 340; Письма 53 стр. и ми. др.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 354.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 290—2.

⁶⁾ Сл. на р. м. I, 230; Б. къ ант. нар. II, 332; Б. на Іоан. II, 11, 119—120. 134—5. 428; Б. на Быт. I, 12—13; II, 298; Б. на Рим. 280—2, и ми. др.

предметы міра суть тѣнь и сновидѣніе и даже ничтожнѣ ихъ“¹⁾. „Мы (христіане) не боимся и нашихъ настоящихъ бѣдствій. И что составляетъ бѣдствіе? Смерть? Она не бѣдствіе, ибо чрезъ нее мы скорѣе достигаемъ безмятежной пристани. Или отнятіе имущества?.. Или изгнаніе?.. Или клевета?.. Но это не можетъ причинить намъ вреда, ибо одно только вредно—грѣхъ. Хотя бы вся вселенная старалась вредить тебѣ, но если самъ себѣ не будешь вредить, то не потерпишь вреда“²⁾.

Итакъ, по воззрѣнію христіанина, все земное, сравнительно съ небеснымъ, ничтожно, временно; это — „пустая тѣнь“, „паутина“, „сновидѣніе“, „весенній цвѣтокъ“ и т. п.³⁾. „Христосъ пришелъ во вселенную въ униженномъ видѣ..., чтобы научить всѣхъ смиряться, не безчестить бѣдности и не презирать нищеты, не прилѣпляться къ богатству, считать человѣческую пышность не чѣмъ-либо великимъ, но хуже тѣни, презрѣннѣе листьевъ, обманчивѣе сновидѣній“⁴⁾. Поэтому „не будемъ искать ни богатства, ни бѣдности, ни славы..., но прежде всего будемъ заботиться о душѣ“⁵⁾.

Послѣдователи христіанской вѣры, въ стремленіи своемъ съ земли на небо и „въ заботахъ прежде всего о душѣ“, чтобы устроить жизнь свою на новыхъ началахъ Христова ученія, соединяются вмѣстѣ въ одно общество и составляютъ Церковь. „Развѣ Церковь въ стѣнахъ? Церковь—во множествѣ вѣрующихъ. Вотъ сколько твердыхъ столповъ, не желѣзомъ связанныхъ, но скрѣпленныхъ вѣрою!“⁶⁾. „Церковію я называю не только мѣсто, но и нравы, не стѣны Церкви, но законы Церкви... Церковь—не стѣна и не кровля, но вѣра и жизнь“⁷⁾. Такимъ образомъ, кто становится членомъ Церкви, „кто пристукаетъ къ закону и законодателю Богу со страхомъ,

¹⁾ Сл. на р. сл. I, 154.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 470—1 ср. *ibid.* 528 ср. Сл. на р. м. II, 178.

³⁾ Сл. на р. м. II, 46—47; Сл. на р. сл. I, 154; II, 357. 457. 458. 460; Б. на Быт. I, 13—14. 412—3; II, 119; III, 232; Б. на Рим. 23; Письма стр. 106—7. 117. 119. 136. 243. 312 и др.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 357.

⁵⁾ Б. къ апт. нар. II, 332.

⁶⁾ Сл. на р. сл. II, 530—1.

⁷⁾ *Ibid.* 468.

тотъ вступаетъ въ общество святыхъ и присоединяется къ праведнымъ“¹⁾).

Изъ опредѣленія тѣхъ цѣлей, тѣхъ задачъ, которыя возлагаются на членовъ Христовой Церкви, очевидно, что для достиженія ихъ недостаточно однѣхъ естественныхъ человѣческихъ силъ: только при божественной помощи возможно осуществленіе въ жизни предписаній христіанскаго закона. И дѣйствительно, божественная помощь встрѣчаетъ христіанина при самомъ вступленіи его въ Церковь—въ таинствѣ крещенія. Таинство крещенія является необходимою дверью, единственнымъ путемъ для вступленія въ это Божіе царство на землѣ—св. Церковь; только чрезъ крещеніе возможно „вступленіе въ священный Чертогъ“²⁾). Въ крещеніи вѣрующій получаетъ необходимыя силы для осуществленія въ жизни высокихъ цѣлей христіанина: здѣсь онъ таинственнымъ образомъ перерождается, измѣняетъ свою грѣховную, неспособную къ высшей духовной жизни, природу, въ духовную, святую; онъ получаетъ благодать Св. Духа, помогающую исполнять высшія, недоступныя для обыкновеннаго человѣка, обязанности христіанина. Всякій человѣкъ, „хотя бы онъ даже соединилъ въ себѣ всѣ человѣческія беззаконія, но если онъ войдетъ въ водную купель, то выйдетъ изъ этихъ божественныхъ потоковъ чище лучей солнечныхъ... Входящіе въ купель дѣлаются не только чистыми, но и святыми и праведными... Эта купель называется банею пакыбытія, потому что она не просто отпускаетъ намъ грѣхи, но дѣлаетъ это такъ, какъ бы мы снова рождаемся. Подлинно, оно снова созидаетъ и устрояетъ насъ... снова переливаетъ наше естество всецѣло. (Какъ ввергаемое въ горнило обновляется посредствомъ пламени), такъ и Богъ, взявъ наше естество, поврежденное ржавчиною грѣха..., снова переплавляетъ его, ввергая въ воды, какъ въ горнило, и вмѣсто огня ниспосылая благодать Духа...,—выводитъ насъ оттуда перерожденными, обновленными и въ блескѣ не уступающемъ лучамъ солнца“³⁾).

¹⁾ Сл. на р. ж. II, 93.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 270.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 276—8.

Кромѣ внутренняго таинственнаго значенія, крещеніе съ внѣшней стороны является знакомъ, что принявшій его удостоенъ великаго званія христіанина. Кто крещень—тотъ членъ Церкви, членъ Христова общества. „Какъ Іудеевъ знаменіе обрѣзанія отдѣляло отъ прочихъ народовъ и показывало въ нихъ народъ, избранный Богомъ: такимъ же образомъ и у насъ обрѣзаніе крещенія составляетъ очевиднѣйшее различіе и раздѣленіе вѣрныхъ отъ невѣрныхъ“ ¹⁾. Благодаря „божественному дару крещенія, — обращается св. Златоустъ къ новокрещенымъ,—вы вписаны въ эту ночь въ граждане вышняго Іерусалима“ ²⁾. „Не сподобившійся (крещенія), хотя бы это былъ и оглашенный... чуждъ вѣрному... Доколѣ это раздѣляетъ насъ, дотолѣ и отецъ, и сынъ, и братъ, и кто бы онъ ни былъ, для насъ еще не истинный сродникъ нашъ, такъ какъ онъ отдаленъ отъ родства горняго“ ³⁾.

Принятіе крещенія свидѣтельствуетъ, далѣе, о томъ, что новокрещенный, принимая на себя званіе христіанина, тѣмъ самымъ обязуется нести соединенныя съ этимъ званіемъ обязанности. „Приступая къ крещенію, (вѣрующіе тѣмъ самымъ выражаютъ) готовность повиноваться Господу... и подклоняютъ выю души своей подъ иго Христово, принимаютъ на себя это благое иго и возлагаютъ на себя это благое бремя“ ⁴⁾. „Не мало нужно заботиться, чтобы не забывать великихъ обѣтовъ (данныхъ при крещеніи) и не дѣлать себя недостойнымъ святыхъ таинствъ“ ⁵⁾. „Содержи вѣру непоколебимо, — напоминаетъ своимъ слушателямъ св. Златоустъ,— помни обязательства, данныя при крещеніи“ ⁶⁾.

Итакъ, званіе христіанина налагаетъ на члена Церкви обязанность „съ ревностію упражняться въ благочестіи и добродѣтели“ ⁷⁾ и вообще заботиться о своемъ нравственномъ усовер-

¹⁾ Б. на Быт. II, 385.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 147.

³⁾ Б. на Іоан. I, 305—6.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 271 ср. *ibid.* 304—5.

⁵⁾ Б. на Іоан. I, 14.

⁶⁾ Сл. на р. м. II, 185 ср. *ibid.* 101.

⁷⁾ Сл. на р. сл. II, 289.

шенствованіи. Стремленіе къ этому свойственно всѣмъ людямъ ¹⁾. Съ другой стороны, въ таинствѣ крещенія смываются всѣ грѣхи и всякій человекъ, каковъ бы онъ ни былъ ранѣе въ нравственномъ отношеніи, выходитъ изъ купели крещенія чистымъ, святымъ и вообще способнымъ къ христіанской жизни. Отсюда понятно, что и въ составъ Церкви могутъ поступать всѣ люди, люди всѣхъ націй, сословій, возрастовъ, положеній, обоюго пола и проч. „Богъ сдѣлалъ насъ (т. е. всѣхъ людей) способными къ совершенію добродѣтелей, не смотря ни на какія препятствія... Благодать ищетъ только души освященной, души, принимающей ее съ усердіемъ... и оставляетъ въ сторонѣ все внѣшнее... Царь небесный... принимая въ свое воинство... требуетъ только того, что отъ насъ зависитъ“ ²⁾. Богъ допускаетъ къ участию (въ таинствахъ), сообразуясь не съ званіемъ, а съ образомъ мыслей“ ³⁾. „Къ подвигамъ внѣшнимъ, гдѣ нужны тѣлесные труды, по справедливости допускаются одни только мужи; а здѣсь, гдѣ всѣ подвиги духовные, ...ни полъ, ни слабость тѣлесная, ни возрастъ, и ничто другое подобное не можетъ препятствовать шествовать по пути благочестія“ ⁴⁾. Въ Церкви Божіей „вѣра и благодать Духа, устранивъ неравенство мірскихъ достоинствъ, всѣмъ (крестившимся) сообщаетъ одинъ видъ, на всѣхъ напечатлѣвается одинъ образъ—царскій“ ⁵⁾.

Въ частности, вступленіе въ Церковь открыто для всѣхъ народовъ и племенъ, безъ различія національностей, большаго или меньшаго развитія ихъ и т. п. „Церковь, со всюю щедростію раскрывая свои нѣдра, съ распростертыми объятіями... принимаетъ всѣ народы (Шедше научите всѣ языки“...) ⁶⁾. Поэтому „не будемъ считать поношеніемъ то, что варвары присутствуютъ въ Церкви, а напротивъ великимъ украшеніемъ“ ⁷⁾.

¹⁾ Б. къ акт. нар. I, 448. 451. 467. Сл. на р. сл. II, 442.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 297—8.

³⁾ Ibid. 142.

⁴⁾ Ibid. I, 328—9.

⁵⁾ Б. на Иоан. I, 126.

⁶⁾ Сл. на р. м. I, 44.

⁷⁾ Сл. на р. сл. II, 355.

При вступленіи въ Церковь не имѣютъ значенія—различные знаки земного величія, сословныя и другія прѣимущества. Въ Церкви нѣтъ мѣста ни для чиновъ, ни для знатности, ни для какихъ-либо внѣшнихъ достоинствъ ¹⁾. „Божественная благодать не различаетъ лицъ... И для царя, и для бѣдняка предлагается одна и та же трапеза...“ ²⁾. Въ Церкви „ты увидишь... бѣднаго, стоящаго вмѣстѣ съ богатымъ, простолюдина съ начальникомъ, незнатнаго съ знатнымъ“... ³⁾. Рабы также въ этомъ отношеніи не составляютъ исключенія. „Во Христѣ Иисусѣ нѣтъ ни раба, ни свободнаго... Въ Церкви нѣтъ различія между рабомъ и свободнымъ, между пришельцемъ и гражданиномъ“ ⁴⁾. „И рабы и свободные одинаково участвуютъ во всемъ нужнѣйшемъ и духовномъ“ ⁵⁾. „Здѣсь рабъ и свободный различаются только по имени“ ⁶⁾.

„Въ стадѣ Христовомъ нѣтъ различія пола, но одно общество“ ⁷⁾. „Благодатные дары простираются не на мужей только, но нисходятъ и на женскій полъ“ ⁸⁾.

Возрастъ также „не можетъ препятствовать шествующимъ по пути благочестія“ ⁹⁾. „Для крещенія не требуется никакого опредѣленнаго времени... но всякому—и въ незрѣломъ возрастѣ, и въ средніе годы, и въ самой старости дозволяется принимать это нерукотворенное обрѣзаніе“ ¹⁰⁾.

Тѣмъ менѣе въ дѣлѣ вѣры могутъ имѣть значеніе какіе-либо физическіе недостатки. „Хромъ-ли кто, или слѣпъ, или увѣченъ тѣломъ, или крайне слабъ здоровьемъ—благодать ни къ кому не находитъ препятствій... Царь небесный принимаетъ въ свое воинство... и старцевъ, и разслабленныхъ членами, и не стыдится никого“ ¹¹⁾.

¹⁾ Ibid. 282 ср. 142.

²⁾ Ibid. 142—3.

³⁾ Ibid. 157.

⁴⁾ Б. на Рим. 20.

⁵⁾ Сл. на р. м. II, 544.

⁶⁾ Б. на Іоан. II, 470.

⁷⁾ Сл. на р. сл. I, 325.

⁸⁾ Сл. на р. м. I, 180.

⁹⁾ Сл. на р. сл. I, 328.

¹⁰⁾ Б. на Быт. II, 397.

¹¹⁾ Сл. на р. сл. II, 297—8.

Итакъ, соединяя все сказанное вмѣстѣ, должно сказать, что „въ Церкви нѣтъ различія между рабомъ и свободнымъ, между пришельцемъ и гражданиномъ, старымъ и юнымъ, мудрымъ и немудрымъ, частнымъ человѣкомъ и начальникомъ, женою и мужемъ, но всякій возрастъ, всякое званіе и оба пола одинаково вступають въ водную купель, хотя бы то былъ царь, хотя бы нищій... Мы посвящаемъ въ таинства одинаково и нищаго, и носящаго багряницу, и нѣтъ никакого преимущества у послѣдняго предъ первымъ по отношенію къ таинствамъ“¹⁾.

Вступивъ въ Церковь чрезъ крещеніе, всѣ вѣрующіе равны между собою по отношенію къ полученной благодати, какъ удостоенные ея не за заслуги какія-либо, а по милости Божіей. „Вѣра и благодать Духа, устранивъ неравенство мірскихъ достоинствъ, всѣмъ сообщила одинъ видъ, на всѣхъ напечатлѣла одинъ образъ—царскій“²⁾. Теперь вѣрующіе удостоиваются вышняго званія Божія (Фил. 3,14). Крестившійся есть уже „человѣкъ“ въ собственномъ смыслѣ. „Названіе—человѣкъ—мы опредѣляемъ не такъ, какъ вѣншіе (язычники), но какъ повелѣваетъ Божественное Писаніе. Человѣкъ — не тотъ, кто имѣетъ только руки и ноги человѣческія, и не тотъ, кто имѣетъ только разумъ, но кто съ ревностію упражняется въ благочестіи и добродѣтели“³⁾. Затѣмъ, онъ получаетъ другое названіе — вѣрный. „Вѣрнымъ ты называешься потому, что вѣришь въ Бога и самъ отъ Него получаешь оправданіе, освященіе, чистоту души, усыновленіе“⁴⁾. Въ Ветхомъ Завѣтѣ „каждый получалъ особое имя; нынѣ всѣ мы имѣемъ одно имя, которое важнѣе всѣхъ тѣхъ — имя христіанъ, сыновъ и друзей Божіихъ“⁵⁾. Вѣрующіе теперь входятъ въ ближайшее общеніе съ самимъ Богомъ, становясь дѣтьми Божіими“, „чадами Божіими“; теперь они соединяются и другъ съ другомъ духомъ самой живой любви, какъ дѣти одного Бога, какъ бра-

¹⁾ Сл. на р. м. II, 544.

²⁾ Б. на Іоан. I, 125—6.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 289.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 289.

⁵⁾ Б. на Іоан. I, 126.

тѣя и сестры между собою ¹⁾). При этомъ всё земныя различія, различія по вѣшнему положенію оставляются въ сторонѣ. Вѣрующее помнать только, что они — чада одной Церкви, братья и сестры между собою, и должны любить другъ друга „а любовь обыкновенно соединяетъ и связываетъ раздѣленное и не слишкомъ разбираетъ достоинства“ ²⁾). Тѣло Церкви питается при взаимной связи членовъ“ ³⁾).

Этотъ тѣсный нравственный союзъ членовъ Церкви еще болѣе скрѣпляется тѣмъ, что во главѣ ея невидимо стоитъ самъ Господь, І. Христосъ, Сынъ Божій. Онъ еще болѣе, еще тѣснѣе объединяетъ между собою вѣрующихъ. „Вождь („воиновъ небеснаго гражданства“, т. е. Церкви) не человѣкъ какой-либо, не ангель, но самъ Богъ“ ⁴⁾).

„Владыка не устыдился быть напимъ главою“ ⁵⁾). „Христосъ есть глава Церкви. Глава естественно соединяетъ всё члены, вѣрно направляетъ ихъ другъ къ другу и связываетъ ихъ между собою“ ⁶⁾). „Какъ тѣло и глава составляютъ одного человѣка, такъ и Церковь и Христосъ... едино суть... Какъ наше тѣло есть нѣчто единое, хотя состоитъ изъ многихъ членовъ: такъ и въ Церкви всё мы составляемъ нѣчто единое, ибо, хотя она состоитъ изъ многихъ членовъ, но эти многіе суть одно тѣло... Ибо всё мы имѣемъ одну и ту-же главу и родились одинаковымъ крещеніемъ... Всё мы приступаемъ къ одному и тому-же таинству, вкушаемъ отъ одной и той-же трапезы“ ⁷⁾).

Единство Главы въ Церкви имѣетъ своимъ необходимымъ слѣдствіемъ то, что истинная Церковь Христова должна быть и есть „одна во всемъ мірѣ и во всѣхъ предѣлахъ его“ ⁸⁾: она есть Церковь вселенская. Ап. Павелъ, „называетъ Церковь

¹⁾ Б. на Быт. II, 94. Б. на Рим. 20. 211. Б. на Дѣян. II, 194. Б. на Мо. III, 160 и мн. др.

²⁾ Сл. на р. сл. I, 294 ср. Б. въ ант. нар. I, 166.

³⁾ Б. въ ант. нар. II, 511.

⁴⁾ Б. на Мѣ. I, 15.

⁵⁾ Сл. на р. сл. I, 294.

⁶⁾ Сл. III, 460.

⁷⁾ Б. на I Кор. II, 145—7.

⁸⁾ Б. на Дѣян. II, 145

Божіею (Церкви Божіей, сущей въ Коринѣ 1 Кор. 1,2), выражая, что въ ней должно быть единеніе; ибо, если она Божія, то соединена и есть едина не только въ Коринѣ, но и во всей вселенной¹⁾. „Церковь должна быть едина вездѣ, хотя она находится въ различныхъ мѣстахъ... Мѣсто раздѣляетъ, но Господь соединяетъ, какъ общій для всѣхъ Владыка“...²⁾. Объясняя слова св. ап. Павла: Вы же есте тѣло Христово, и уди отъ части (1 Кор. 12,27), св. Златоустъ говоритъ: „Апостоль сказалъ: тѣло, а такъ какъ все тѣло составляла не коринѣская церковь, но вселенская, то и присокупилъ: отъ части, т. е. ваша церковь есть часть вселенской, тѣло, составляемаго всеми церквами, такъ что вы обязаны быть въ мирѣ не только другъ съ другомъ, но и со всею вселенскою Церковію, если вы въ самомъ дѣлѣ члены цѣлаго тѣла“³⁾.

Правда, могутъ существовать и дѣйствительно существуютъ частныя, помѣстныя церкви (какъ, наприм., въ приведенномъ сейчасъ мѣстѣ—Коринѣская церковь). Но онѣ (помѣстныя церкви) не могутъ имѣть самостоятельнаго значенія. Какъ отдѣльныя „части“ цѣлаго тѣла, т. е. вселенской Церкви, онѣ имѣютъ силу только тогда, когда находятся въ духовномъ общеніи, въ союзѣ любви съ послѣднею. Поэтому-то между всеми частными, помѣстными церквами, а также и между вѣрующими всѣхъ странъ должно быть полное единеніе и согласіе. „Имя Церкви есть имя не раздѣленія, но единенія и согласія“⁴⁾ „имя Церкви есть имя согласія и единства“⁵⁾. Это единеніе дѣйствительно существуетъ и выражается между прочимъ въ томъ, что во всѣхъ частныхъ церквахъ „совершаются молитвы о всемъ мірѣ, о Церкви во всѣхъ предѣлахъ его“⁶⁾. „Ничто не можетъ сравниться съ миромъ и согласіемъ... Безъ мира ничего нельзя ни сказать, ни сдѣлать“⁷⁾. „Ибо заповѣди

1) Б. на 1 Кор. I, 8.

2) Ibid. 9.

3) Ibid. II, 178.

4) Б. на 1 Кор. I, 8.

5) Б. на Гал. 13.

6) Б. на Дѣян. II, 145.

7) Сл. III, 512.

Божія направлены къ тому, чтобы намъ пребывать въ мирѣ съ людьми, и вся жизнь хороша тогда, когда мы въ мирѣ другъ съ другомъ“ ¹⁾). Поэтому всего болѣе должно заботиться о согласіи и мирѣ съ Церквію. „Ничто такъ не оскорбляетъ Бога, какъ то, когда кто производитъ въ Церкви раздѣленія. Хотя бы мы совершили тысячу добрыхъ дѣлъ, подвергнемся осужденію не меньше тѣхъ, которые терзали тѣло (Христово), если будемъ расторгать тѣло Церкви“ ²⁾). „Нѣтъ ничего хуже, какъ раздоръ и брань, — какъ расторгать Церковь“ ³⁾).

Состоя Главою Церкви, Господь естественно является и ея (невидимымъ) правителемъ. „Не люди управляютъ Церквію, но самъ Богъ вездѣ пасетъ вѣрующихъ въ Него... Самъ Богъ вездѣ управляетъ церквами“ ⁴⁾), такъ что „стадо на землѣ, а пастырь на небѣ“ ⁵⁾). Въ Церкви всегда пребываетъ Духъ Святой. „Если бы не присутствовалъ Духъ, то не существовала бы и Церковь“ ⁶⁾). „Скажи мнѣ, что изъ относящагося къ нашему спасенію не Духомъ устроено для насъ?“ ⁷⁾ „Духъ устрояетъ все въ народѣ, руководитъ и вдохновляетъ cadaго изъ предстоятелей“ ⁸⁾).

Вмѣстѣ съ невидимымъ руководствомъ Сына Божія и Духа Святаго въ Церкви есть еще видимое правительство. Это — особо избранные на это дѣло и поставленные Богомъ пастыри Церкви. Черезъ епископское рукоположеніе они удостоиваются благодати священства, которая переходитъ по преемству отъ св. апостоловъ ⁹⁾). Преемственность благодати священства составляетъ одинъ изъ необходимыхъ признаковъ истинной Церкви. Св. Златоустъ строго обличаетъ тѣхъ, которые „безъ разбора пристають къ людямъ, отдѣлившимся отъ Церкви“ и не имѣющимъ священства. „Но у нихъ та же самая вѣра, и они также

¹⁾ Б. на 1 Кор. I, 290.

²⁾ Б. на Еф. 202 ср. Б. на 1 Кор. I, 146.

³⁾ Слова III, 495.

⁴⁾ Сл. на р. сл. I, 339 ср! Сл. на р. м. II, 270.

⁵⁾ Сл. на р. сл. I, 312.

⁶⁾ Сл. на р. сл. II, 197—8.

⁷⁾ Ibid. 209—210.

⁸⁾ Б. на 1 Кор! II, 288.

⁹⁾ Б. на Мо. I, 13—15.

православны (*ἰρσοδοξοὶ εἶσι*)?“ — возражали отдѣлившіеся. „Скажи мнѣ, — отвѣчаетъ на это св. Златоустъ, — ужели вы считаете достаточнымъ то, что ихъ называютъ православными, тогда какъ у нихъ оскудѣла и погибла благодать рукоположенія (*τὰ τῆς χριστονομίας*)? Что пользы во всемъ прочемъ, если у нихъ не соблюдена сія послѣдняя? Надобно одинаково стоять какъ за вѣру, такъ и за благодать священства“ ¹⁾.

Поставленные Богомъ пастыри Церкви являются уже какъ посредники между Богомъ и родомъ человѣческимъ: „(они) низводятъ на насъ оттуда (съ неба) благодѣянiя и возносятъ туда наши моленiя, примиряя насъ (съ Богомъ“ ²⁾); „имъ ввѣрена власть дѣйствовать благодатными средствами“ ³⁾. Затѣмъ пастыри Церкви являются вообще руководителями своихъ пасомыхъ, поучая и наставляя ихъ въ религіозно-нравственномъ отношенiи. „Совершеннѣйшая цѣль (пастырства) — и дѣлами, и словами привести (пасомыхъ) къ блаженной жизни, которую заповѣдалъ Христосъ“ ⁴⁾. „Все (служенiе священника), при всемъ разнообразiи, направляется къ одной цѣли — къ славѣ Божiей и къ созиданiю Церкви“ ⁵⁾.

Такимъ образомъ Церковь чрезъ своихъ пастырей стремится удовлетворить всѣмъ духовнымъ нуждамъ своихъ чадъ. Она, какъ любвеобильная мать, употребляетъ всѣ средства, чтобы доставить искомыя блага своимъ дѣтямъ: „Церковь, общая мать всѣхъ насъ, отверзши объятiя и принявъ распростертыми объятiями, каждодневно утѣшаетъ“. ⁶⁾ „Церковь есть мать своихъ дѣтей, которая принимаетъ ихъ, открываетъ нѣдра и чужимъ... Церковь лучше Поева ковчега. Тотъ принялъ неразумныхъ животныхъ и сохранилъ ихъ неразумными, а эта принимаетъ неразумныхъ и измѣняетъ ихъ. Напримѣръ войдетъ, сюда еретикъ... я дѣлаю его овцою, волка — агнцемъ“... ⁷⁾ „Кто изъ

¹⁾ Б. на Еф. 204; ср. Б. на Мо. I, 14—15.

²⁾ Сл. на р. м. I, 253—5.

³⁾ Б. на Иоан. II, 698.

⁴⁾ О свящ. 90.

⁵⁾ Ibid. 109.

⁶⁾ Б. къ ант. нар. I, 328.

⁷⁾ Сл. на р. сл. I, 119 ср. Б. къ ант. нар. I, 177—8.

людей безъ грѣха?.. Но для того и существуетъ жертва и Церковь, для того молитвы и посты... Поэтому и найдено много средствъ врачебныхъ... Ты имѣешь Церковь, приносящую жертвы, молитвы отцовъ, руководство Св. Духа, службы въ память мучениковъ, сонмъ святыхъ и многое такое, что можетъ обращать тебя отъ грѣха къ праведности“ ¹⁾. Вообще „много можетъ цѣлая Церковь, если мы вознесемъ молитвы съ сокрушеннымъ сердцемъ... Призовемъ Бога и Онъ, конечно, преклонится къ нашимъ мольбамъ“ ²⁾. „Будемъ (во время опасностей) держаться за этотъ священный якорь (т. е. Церковь)“ ³⁾. „Прибѣгни къ матери (Церкви), и она тотчасъ утѣшитъ тебя... и прогонитъ отъ тебя печаль“ ⁴⁾. „Не удаляйся отъ Церкви, ибо нѣтъ ничего сильнѣе Церкви. Твоя надежда Церковь, твое спасеніе—Церковь, твое убѣжище — Церковь. Она выше неба, обширнѣе земли“ ⁵⁾.

Въ обращеніи къ Церкви за помощію вѣрующихъ поддерживаетъ увѣренность въ непоколебимости Церкви. Какъ руководимая самымъ Богомъ, она, очевидно, ничѣмъ не можетъ быть побѣждена. „Изреченіе Владыки апостоловъ оградило Церковь новымъ и необыкновеннымъ способомъ огражденія. Не дерева и камни Онъ сложилъ, чтобы построить ея ограду; не проводилъ рва и извѣй, не вколачивалъ свай и не воздвигалъ башенъ, чтобы обезопасить ее; но изрекъ два только слова: На семь камней созижду Церковь Мою, и врата адава не одолѣютъ ей (Мѡ. 16, 18). Вотъ стѣна, вотъ ограда, вотъ пристань и прибѣжище!“ ⁶⁾. „Не смотри, что это слова, но это слова Божіи... Чему же ты удивляешься, если Тотъ, Кто словомъ утвердилъ небо, основалъ землю... тѣмъ же словомъ оградилъ Церковь, которая драгоцѣннѣе неба, земли и моря?“ ⁷⁾. Вотъ поэтому-то „нѣтъ ничего сильнѣе Церкви...“

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 20—21.

²⁾ Б. къ ант. нар. I, 251.

³⁾ Ibid. 441.

⁴⁾ Ibid. 276.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 478.

⁶⁾ Сл. на р. м. II, 284.

⁷⁾ Ibid. 238.

Когда ты воюешь съ Церковію, то побѣдить тебѣ невозможно, потому что Богъ сильнѣе всѣхъ. Богъ утвердилъ, кто осмѣлится поколебать? Церковь сильнѣе неба: небо и землѣ прейдутъ, словеса же Моя не прейдутъ, говорить Господь“ ¹⁾. „Легче погаснуть солнцу, чѣмъ уничтожиться Церкви“ ²⁾.

Многочисленные гоненія, испытанныя Церковію, опровергаютъ тѣхъ, которые предположили бы, что Церковь существуетъ благодаря поддержкѣ гражданской власти. „Чтобы ты не говорилъ, что Церковь стоитъ твердо по причинѣ мира съ царями, Богъ попустилъ ей терпѣть гоненія тогда, когда она была меньше и, казалось, слабѣе: да познаешь изъ этого, что и нынѣшняя твердость ея зависитъ не отъ мира съ царями, но отъ силы Божіей“ ³⁾. „Если не вѣришь слову, вѣрь дѣламъ. Сколько было тирановъ, хотѣвшихъ одолѣть Церковь? И не одолѣли! А Церковь? Она сіяетъ свѣтлѣе солнца“ ⁴⁾. „Нѣтъ ничего равнаго Церкви... Сколько было нападавшихъ на Церковь, и нападавшіе сами погибли! А она возшла прѣвыше небесъ. Таково величіе Церкви: когда нападаютъ на нее, она побѣждаетъ, когда злоумышляютъ противъ нея, она преодолеваетъ; когда оскорбляютъ ее, она становится свѣтлѣе; получаетъ раны и не падаетъ отъ ранъ; подвергается волнамъ, и не утопаетъ; обуревается и не терпитъ кораблекрушенія“ ⁵⁾. Итакъ, на основаніи словъ І. Христа члены Церкви Христовой должны вѣровать, что „Церковь навсегда останется непоколебимою“. — Но „Христосъ могъ не допустить, чтобы Церковь испытывала бѣдствія. Почему же онъ допустилъ? Потому что гораздо важнѣе допустить искушенія и сдѣлать, чтобы отъ нихъ не происходило никакого зла, нежели не допускать ихъ. Посему Онъ допустилъ всѣ искушенія,

¹⁾ Сл. на р. сл. I, 529 ср. *ibid.* 339.

²⁾ Сл. на р. м. I, 236.

³⁾ Слова III, 548.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 530.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 469—70. ср. Сл. на р. сл. I, 115. Сл. на р. м. I, 44. 236; II, 286—7. Письма стр. 148. 229.

чтобы сдѣлать ее опытнѣйшею“¹⁾, — „чтобы она воздвигла себя славнѣйшій трофѣй“²⁾.

Резюмируя все сказанное выше, мы получаемъ въ ученіи св. Іоанна Златоуста о Церкви слѣдующія положенія.

Церковь есть общество вѣрующихъ въ І. Христа, поставившихъ своею цѣлію приготовленіе къ жизни лучшей, безсмертной, нетлѣнной. Ради этой высокой цѣли они (члены Христовой Церкви), презрѣвъ блага земной жизни, какъ временныя и сами по себѣ ничтожныя, ведутъ свою жизнь такъ, что, живя на землѣ, образуютъ изъ себя „царство не отъ міра сего“, „гражданство небесное“.

Принятіе въ Церковь совершается чрезъ таинство крещенія. Крещеніе, обновляя природу крестившагося и даруя благодатныя силы, въ то-же время является внѣшнимъ знакомъ, что новокрещенный теперь дѣлается членомъ Церкви и обязывается жить по ея законамъ.

Къ крещенію допускаются (и слѣдовательно въ составъ членовъ Церкви входятъ) всѣ люди безъ различія пола и возраста, безъ различія національности, общественнаго положенія и проч. Всѣ люди, принявъ крещеніе, соединяются въ одну семью, дѣлаясь дѣтьми Бога, братьями и сестрами между собою. Сосдиненныя между собою духомъ братской любви, они еще болѣе объединяются своимъ Главою, Которымъ является самъ Господь І. Христосъ. Всѣ христіане имѣютъ одного Главу, а слѣдовательно принадлежать къ одной Церкви. Истинная Церковь одна во всей вселенной и есть Церковь вселенская. Существующія помѣстные церкви, раздѣляясь между собою только разстояніемъ, по существу представляютъ одну вселенскую Церковь, съ которою находятся во всегдашнемъ духовномъ общеніи. Церковь управляется невидимо самимъ Богомъ—Господомъ І. Христомъ. Въ ней всегда присутствуетъ Духъ Святый. Видимо-же Церковь управляется особыми лицами—пастырями Церкви, получившими рукопо-

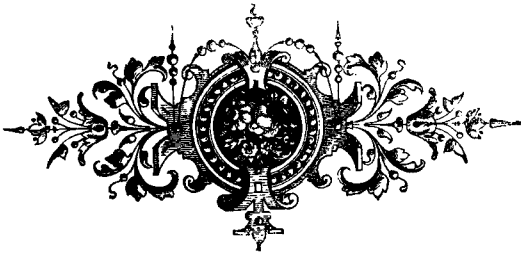
1) Сл. на р. м. II, 284—5.

2) Сл. на р. сл. II, 470.

ложеніе отъ Св. Духа и дѣйствующими подѣ Его вліяніемъ. Являясь въ качествѣ посредниковъ между Богомъ и людьми, пастыри Церкви руководятъ своихъ пасомыхъ въ дѣлѣ спасенія, доставляя имъ все необходимое для религіозно-нравственнаго развитія. Церковь, такимъ образомъ, является по отношенію къ своимъ чадамъ любвеобильною матерію, удовлетворяющею всѣ духовныя нужды ихъ. Огражденная словомъ Господа и имѣя своимъ главой самого Бога, Церковь Христова „навсегда останется непоколебимою“. Это доказывается и исторіей гоненій, перенесенныхъ Церковію въ самое трудное для нея время и намѣренно допущенныхъ въ ней самимъ Христомъ, „чтобы сдѣлать ее опытиѣншею“.

(Продолженіе слѣдуетъ).

В. Баженовъ.

Церковная власть и церковный законъ по твореніямъ Св. Іоанна Златоустаго ¹⁾.

II.

Ученіе св. Іоанна Златоуста о церковномъ законѣ.

ВЪ КАЖДОМЪ обществѣ людей, соединившихся вмѣстѣ для болѣе успѣшнаго достиженія какихъ-либо цѣлей, имѣются свои законы. Эти законы, обыкновенно, содержатъ въ себѣ опредѣленіе жизни и дѣятельности людей, какъ членовъ этого общества, т. е. законы содержатъ въ себѣ указаніе того *какъ* нужно жить, чтобы достигнуть цѣлей, преслѣдуемыхъ обществомъ. Церковь Христова также не оставляетъ своихъ членовъ безъ наставленій и указаній; она имѣетъ свои законы, отличные отъ законовъ другихъ обществъ и обязательные для всѣхъ христіанъ. „Что-же? — обращается св. Златоустъ къ христіанамъ, соблюдавшимъ іудейскіе обычаи, — ты христіанинъ? Для чего же слѣдуешь обычаемъ іудеевъ? Или ты іудей? Такъ зачѣмъ безпокоишь церковь? Персъ не соблюдаетъ ли того, что ведется у персовъ? Варваръ не слѣдуетъ ли обычаемъ варваровъ? Живущій въ римскомъ государствѣ не подчиняется ли нашему уставу?.. Какже ты думаешь спастись, уклоняясь къ беззаконнымъ іудейскимъ обычаемъ?“²⁾

¹⁾ Продолженіе. См. Январскую кн. «Странника».

²⁾ Сл. III, 523.

„Ты для того и христiанинъ, чтобы подражалъ Христу и повиновался Его законамъ“¹⁾).

Только христiанская церковь указываетъ людямъ истинную цѣль человѣческой жизни. Она же своими законами научаетъ всѣхъ вѣрующихъ во Христа, своихъ членовъ, какъ пужно жить, чтобы достигнуть высокой цѣли. „Здѣсь (въ церкви) единственно можно научиться не только тому, чѣмъ будемъ мы послѣ этой жизни и какъ будемъ тогда жить, но и тому, какъ управлять настоящую жизнь... Этотъ домъ (т. е. церковь) есть духовная лечебница“²⁾. „Ап. Павелъ требуетъ отъ насъ, чтобы мы... (вступивъ чрезъ крещенiе въ церковь), измѣнивъ прежнiе нравы, стали слѣдовать новымъ правиламъ“³⁾. Это—„божественные законы, неисполнимые для нашего спасенiя“ (т. е. обучающiе насъ тому, что нужно для нашего спасенiя)⁴⁾, содержащiе въ себѣ „ученiе совершенной жизни“⁵⁾ „высшiя правила жизни“⁶⁾, „великiя и высокiя правила жизни“⁷⁾, „врачевство спасенiя и законы мира“⁸⁾. „Иисусъ Христосъ въ краткихъ и ясныхъ словахъ показалъ намъ, въ чемъ состоитъ справедливое, честное, полезное и вообще всякая добродѣтель“⁹⁾. „Повинуясь законамъ Христовымъ, какъ должно, мы могли бы имѣть у себя настоящiя блага и получить будущiя... Ибо Христосъ на все далъ приличныя законы и показалъ, что служить къ нашей славѣ и что къ нашему позору“¹⁰⁾. „Онъ (Иисусъ Христосъ) ввелъ между нами такой образъ жизни, такiе положилъ законы, такiе установилъ нравы, что усвоющiе ихъ скоро содѣлываются ангелами и подобными Богу, сколько это возможно по силамъ нашимъ“¹¹⁾. „Ап. Павелъ предложилъ слушателямъ различныя требованiя

¹⁾ Ibid. 672.

²⁾ Б. на Иоан. I, 31.

³⁾ Б. на Рим. 220.

⁴⁾ Б. на Быт. I. 216.

⁵⁾ Сл. на р. м. II. 68.

⁶⁾ Б. на Мѳ. I. 259.

⁷⁾ Б. на Мо. I, 476.

⁸⁾ Ibid. 472.

⁹⁾ Ibid. 13.

¹⁰⁾ Б. на Рим. 549.

¹¹⁾ Б. на Иоан. I, 145.

христіанскаго любомудрія, настроятъ ихъ въ мирѣ жить съ друзьями и врагами, научилъ быть полезными и для счастливыхъ, и для несчастныхъ, и для нуждающихся,—коротко связать, насадилъ уставы общежитія, приличные ангеламъ“¹⁾.

Законы, предлагаемые Церковію, необходимо должны быть исполняемы ея членами. Только подъ этимъ условіемъ возможно для христіанина, достиженіе тѣхъ цѣлей, къ которымъ онъ стремится. Съ другой стороны, за неисполненіе законовъ христіанинъ подлежитъ отвѣтственности. Этимъ христіанскій „законъ“ отличается отъ христіанскаго „совѣта“. „Не одно и то-же—совѣтовать и давать законъ. Кто даетъ законъ, тотъ желаетъ, чтобы предписанное непременно было исполняемо; а кто совѣтуетъ, увѣщаетъ и представляетъ на волю слушающаго избрать то, о чемъ говорить, тотъ дѣлаетъ слушателя властнымъ принять и не принять“²⁾. „Между совѣтомъ и закономъ большая разность: одно—дѣло необходимости, другое—дѣло произвола“³⁾. Такъ, наприм., заповѣдь Господа—не приносить дара къ алтарю не примирившись прежде съ братомъ своимъ (Мѡ. 5, 23—24)—„повелѣніе, такъ что не исполняющій этого необходимо подлежитъ наказанію. Когда же Господь говоритъ: аще хочещи... продаждь имѣніе твое и проч. (Мѡ. 19, 21), то это — не повелѣніе, ибо здѣсь Онъ представляетъ сказанное на волю слушателя... Пусть это будетъ въ твоей волѣ; будь господиномъ своего намѣренія; не принуждаю, не обременяю; нѣтъ, исполняющаго я вѣнчаю, а не исполняющаго я не наказываю“... Повелѣнія же не въ нашей власти, но „необходимо или исполнять ихъ, или за неисполненіе подвергаться наказанію“... Еще примѣръ: епископъ „виновенъ, если не объясняетъ народу, что дѣлать должно; между тѣмъ мірянинъ нисколько къ тому не обязанъ“⁴⁾.

Законы, которыми управляется Церковь сама и управляетъ духовную жизнь всѣхъ вѣрующихъ, по происхожденію своему, суть законы Божественные. Уже изъ самаго понятія о Церкви, какъ общества, основаннаго и управляемаго Самимъ Иисусомъ

¹⁾ В. на Рим. 552—3.

²⁾ Сл. на р. м. II, 439.

³⁾ В. къ ант. нар. II, 367.

⁴⁾ В. на Тит. 10 ср. В. къ отн. нар. II, 368.

Христомъ, естественно заключить, что Онъ-же дароваль этому царству и законы. И дѣйствительно, особый уставъ или законъ для руководства Церкви данъ ей Самимъ Божественнымъ Основателемъ: „Христосъ на все далъ приличные законы“ ¹⁾; „Онъ положилъ законы (для Церкви)“ ²⁾. Поэтому только тотъ законъ, который исходитъ отъ Бога, долженъ быть принимаемъ Церквію. Приступая къ толкованію книги Дѣяній Апостольскихъ, св. Златоустъ говоритъ: „Прежде всего нужно узнать, кто написалъ эту книгу... человекъ или Богъ? Если человекъ, то мы отвергнемъ его, потому-что Господь говоритъ: не зовите себѣ учителя на земли... (Мѡ. 23, 8); а если Богъ, то примемъ, потому что наше ученіе свыше, и таково достоинство этого зрѣлица—ничему не учиться отъ людей, но отъ Бога чрезъ людей“ ³⁾. Поэтому-то всѣ законы, по которымъ должна быть устроена жизнь Церкви, называются „Божественными“ ⁴⁾, „ниспосланными съ неба“ ⁵⁾, „Христовыми“ ⁶⁾. Законодателемъ ихъ называется Самъ Богъ ⁷⁾, Иисусъ Христосъ ⁸⁾.

Многіе законы вышли изъ устъ апостоловъ. „Уста (апостоловъ) были царскими сокровищницами, заключавшими въ себѣ сокровище испѣлений; и каждое слово, исходившее отъ нихъ, доставляло великое богатство духовное“ ⁹⁾. „Какъ цари, находясь въ одномъ городѣ, изрекаютъ приговоры и законы, и сила этихъ законовъ обтекаетъ всю вселенную; такъ и апостолы... находясь на одномъ мѣстѣ, изрекали законы, а сила этихъ законовъ... не только обтекала вселенную, но восходила

¹⁾ Б. на Рим. 549.

²⁾ Б. на Иоан. 145.

³⁾ В. на Дѣян. II. 235.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 284. 317—9. Сл. на р. м. II, 93. Б. къ ант. нар. II, 108. В. на Быт. I, 216. В. на Мѡ. I, 364. 366; II, 380. 471. Б. на Дѣян. II, 92. В. на 1 Кор. I, 290. В. на 2 Кор. 299.

⁵⁾ В. на 1 Кор. I, 290.

⁶⁾ В. на 1 Кор. I, 243.

⁷⁾ В. на Мѡ. I, 14. В. къ ант. нар. II, 108. Сл. нар. м. II, 98 и др.

⁸⁾ В. на Мѡ. I, 13—15. 258—9. 472. 476. Б. на Рим. 549. 552—3. Сл. на р. сл. I, 329—30; II, 284. 368. 380. Сл. на р. м. II. 98. 219. В. на Дѣян. I, 103 и мн. др.

⁹⁾ Сл. на р. сл. II, 192.

до самой высоты небес“¹⁾). Ап. Павель, напр., „преподавъ намъ законъ о бракѣ и правахъ брака“²⁾). Поэтому-то нѣкоторые церковные законы представляютъ изъ себя „апостольскій законъ“³⁾, „апостольскіе уставы“⁴⁾, „апостольскіе распоряженія, обычаи, законы, учрежденія, правила“⁵⁾, „законы Павла“ (о бракѣ⁶⁾).

Называя апостоловъ установителями нѣкоторыхъ законовъ, нужно однако-же объяснить, что они не были законодателями въ собственномъ смыслѣ. Апостолы были вѣстниками воли Божіей и узаконяли только то, что повелѣно было Богомъ. „Они посланы были не умозаключенія дѣлать, но передать, что ввѣрено. Когда произносить что-нибудь Владыка, служащіе должны только принять Его слова, не разбирая и не растолковывая ихъ сами. И апостолы были посланы для того, чтобы пересказать что слышали, ничего не прибавляя къ тому отъ себя“⁷⁾). Поэтому-то, „когда я говорю о Павлѣ (что онъ преподаетъ какой-либо законъ), то разумѣю,—псоднократно замѣчаетъ св. Златоустъ,—заповѣди Самого-же Христа, потому что Имъ была подвижна блаженная душа (апостола)“⁸⁾. „И такъ будемъ внимать (въ евангеліи Іоанна) не рыбарю, не сыну Зеведееву, но тому, кто вѣдаетъ глубины Божія, т. е. Духу, движущему эту лиру“⁹⁾. „Въ немъ (евангелистѣ Іоаннѣ) вѣщаетъ Утѣшитель вездѣсуцій“¹⁰⁾.

Значить, законы, данные апостолами, по происхожденію своему суть законы Божественные. Поэтому-то, хотя многіе апостолы передавали намъ эти законы, но „всѣ они проповѣдывали одно ученіе, такъ какъ одинъ былъ художникъ Духъ Святый, приводившій въ движеніе души ихъ“¹¹⁾). Въ этомъ

1) Сл. на р. м. II, 320 ср. *ibid.* 361.

2) Сл. на р. м. II, 480 ср. *ibid.* 463. 481.

3) Сл. на р. сл. II, 112.

4) Б. на Рим. 182.

5) Б. на I Кор. I, 242.

6) Сл. на р. м. II, 481 ср. 463. 480.

7) Б. на Рим. 18.

8) Сл. III, 253 ср. *ibid.* 6. 484. 491. 504.

9) Б. на Іоан. I, 7. 16.

10) *Ibid.* 8.

11) Сл. на р. сл. I, 331 ср. Б. на I Кор. I, 332.

смыслъ нужно было понимать сказанное ранѣе, что „Павель установилъ законы брака“, такъ какъ, „слѣдуя за Павломъ, мы непремѣнно будемъ слѣдовать за Христомъ, такъ какъ и онъ писалъ все не самъ по себѣ, а слѣдуя Христу“ ¹⁾.

Пастыри Церкви, преемники апостоловъ по управленію Церквію, разъяснили и развили въ подробностяхъ полученные отъ І. Христа и апостоловъ законы и сами составили нѣкоторыя опредѣленія и правила относительно церковнаго благоустройства. Всѣ постановленія пастырей Церкви не представляютъ чего-либо новаго, сравнительно съ законами І. Христа и апостоловъ: они заключаютъ въ себѣ разъясненіе того, что уже открыто Господомъ и Его учениками—св. апостолами. Опредѣленія эти дѣлались пастырями Церкви съ общаго согласія. Такъ, наприм., „болѣе трехъ сотъ отцевъ, собравшись въ Вионской странѣ, постановили... чтобы этотъ празникъ (св. Пасху) совершали всѣ (христіане) вмѣстѣ и согласно (въ одинъ опредѣленный день и не въ одно время съ іудеями) ²⁾, и Церковь, во всемъ почитающая согласіе и любящая единомысліе приняла ихъ опредѣленіе“ ³⁾. Также „отцы, собравшись вмѣстѣ, назначили сорокъ дней поста, слушанія (слова Божія) и церковныхъ собраній“ ⁴⁾. „Отцы наши установили читать книгу Дѣяній въ пятидесятницу“ ⁵⁾. „Наши отцы установили и... узаконили“ нѣкоторые обряды при крещеніи (раздѣвать крещаемаго, разувать, надѣвать бѣлую срачицу и проч.) ⁶⁾. Поэтому нѣкоторые церковные законы называются—„отеческими законами“ ⁷⁾, „отеческими постановленіями“ ⁸⁾, „законами и постановленіями отцовъ“ ⁹⁾.

Но и эти законы, постановленные отцами Церкви, по существу своему суть законы божественные, такъ какъ составлены они пастырями Церкви подъ руководствомъ св. Духа.

¹⁾ Сл. на р. м. II, 480—1.

²⁾ Сл. III, 500—1.

³⁾ Ibid. 515.

⁴⁾ Ibid. 506 ср. Сл. на р. м. I, 273.

⁵⁾ В. къ ант. нар. II, 130.

⁶⁾ Сл. на р. сл. II, 273.

⁷⁾ Письма стр. 5. 17. 19.

⁸⁾ В. къ ант. нар. I, 520. Письма 19 стр.

⁹⁾ В. къ ант. нар. II, 475. Письма стр. 2. 16.

Поэтому-то опредѣленіе отцовъ собора называется „законоположеніемъ Духа Святаго“ или Самаго Христа ¹⁾, ибо „развѣ ты не слышалъ, что говорить Христосъ: идѣ-же бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту естъ посредѣ ихъ (Мѡ. 18, 20)? Если же Христосъ находится посреди двухъ или трехъ: тѣмъ болѣе Онъ находился, все опредѣлялъ и постановлялъ тамъ, гдѣ было болѣе трехъ сотъ“ ²⁾.

Всякій законъ заключаетъ въ себѣ какіе-либо требованія по отношенію къ принимающему этотъ законъ. Слѣдовательно, всякій законъ есть ограниченіе личной свободы, стѣсненіе, которое, какъ такое, очевидно, не можетъ быть желательнымъ для человѣка. Нужны какіе-нибудь особенныя основанія, которыя бы заставляли принимающаго извѣстный законъ жертвовать своей свободой, ограничивать себя. Эти основанія и будутъ побужденіями къ исполненію даннаго закона. Побужденія должны быть и дѣйствительно существуютъ и для церковныхъ законовъ. Но между побужденіями, дѣйствующими по отношенію къ церковнымъ законамъ, и побужденіями для гражданскихъ законовъ—большая разница. Гражданскіе законы имѣютъ принудительный характеръ. Значеніе ихъ опирается на матеріальную силѣ. Нарушеніе ихъ влечетъ за собою наказаніе, соединенное съ очень чувствительными въ житейскомъ отношеніи послѣдствіями. Не то въ Церкви Христовой. Здѣсь исполненіе закона зависитъ прежде всего отъ добровольнаго согласія члена Церкви на подчиненіе церковнымъ законамъ. Вступая совершенно добровольно въ „царство Божіе“—въ Церковь Христову, Членъ Церкви тѣмъ самымъ выражаетъ, что онъ согласенъ исполнять законы, которые установлены для вѣрующихъ въ Христа. „Какъ мы, покупая рабовъ, спрашиваемъ: желаютъ ли они служить намъ?—такъ дѣлаетъ и Христосъ. Намѣреваясь принять тебя на служеніе (посредствомъ крещенія), Онъ напередъ спрашиваетъ: желаешь ли ты оставить того жестокаго... тигра (сатану), и принимаетъ отъ тебя обѣтъ“ ³⁾; ибо власть Его не соединена съ принужденіемъ...

¹⁾ В. на Дѣян. II, 86 ср. 80.

²⁾ Сл. III, 502.

³⁾ Обѣтъ: «отрицаюся сатаны и сочетаваюся Христу».

(Хотя Христосъ пострадалъ за всѣхъ людей), однако Онъ не принуждаетъ тѣхъ, которые не хотятъ служить Ему; если не угодно тебѣ, говоритъ Онъ, и самъ добровольно не хочешь записаться на службу ко Миѣ, Я не принуждаю и не заставляю“ ¹⁾. „Такъ какъ Господь создалъ насъ свободными въ выборѣ и худыхъ и добрыхъ дѣлъ и желаетъ, чтобы мы были добрыми добровольно, то Онъ не принуждаетъ и не заставляетъ, если мы не хотимъ“ ²⁾... „Очевидно, что (христианинъ) не связанъ необходимостью, но все зависитъ отъ его воли“ ³⁾.

Нужно принять во вниманіе, что исполненіе обязанностей христианина не мыслимо безъ согласія воли человѣческой. Оно не можетъ быть достигнуто путемъ внѣшняго матеріальнаго принужденія. Церковными законами требуется не только извѣстное внѣшнее дѣйствіе, удовлетворяющее требованію закона, но главнымъ образомъ соотвѣтствующее настроеніе мысли и воли человѣческой. Церковь требуетъ отъ своихъ членовъ не только исполненія ея законовъ, но и добровольнаго исполненія ихъ. Здѣсь обращается вниманіе и ставится въ заслугу расположеніе при исполненіи; исполненіе же закона въ силу необходимости не имѣетъ цѣны. „Награды назначены не просто за дѣла, но за расположеніе“ ⁴⁾. „Тотъ, который пришелъ научить добродѣтели, поставяетъ все хорошее и дурное въ желаніи или нежеланіи добра... Для связанныхъ необходимостью Онъ не уготавалъ бы вѣщцовъ и не угрожалъ бы имъ наказаніями; ибо то и другое относится къ имѣющимъ свободу; и законовъ Онъ не постановилъ бы, и увѣщаній не предлагалъ бы, и ничего такого не дѣлалъ бы, если бы родъ человѣческой былъ связанъ необходимостью. Но мы свободны и властны въ своей волѣ, дѣлаясь дурными отъ безпечности, а добрыми и скромными отъ внимательности“ ⁵⁾. „Благій Господь обыкновенно обращаетъ вниманіе не столько на наши жертвы, сколько на внутреннее расположеніе, съ какимъ мы совершаемъ оныя, и, судя по нему,

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 304—5.

²⁾ Ibid. 84.

³⁾ Ibid. 370.

⁴⁾ Сл. на р. м. II, 211 ср. Б. къ ант. нар. I, 606.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 368.

или пріемлетъ, или отвергаетъ наши жертвы. И такъ, молимся-ли, постимся-ли, подаемъ-ли милостыню—ибо это наши духовныя жертвы—или другое какое-либо совершаемъ духовное дѣло, будемъ все это дѣлать отъ чистаго расположенія, дабы получить достойный вѣнецъ за труды“¹⁾).

Но не все въ нашихъ дѣлахъ зависитъ отъ насъ самихъ. Для исполненія высокыхъ заповѣдей христіанства не достаточно однѣхъ естественныхъ силъ человѣка. Только при помощи Божіей для христіанина возможно исполненіе обязанностей, требующихъ законами Церкви. И Богъ не оставляетъ человѣка безъ своей помощи: Онъ посылаетъ вѣрующему благодатную помощь. „Когда человѣкъ дѣлаетъ что-нибудь угодное Богу, то называется духовнымъ, получая это названіе не отъ души, а отъ другаго высшаго достоинства—отъ дѣйствія Духа. Ибо для совершенія добрыхъ дѣлъ намъ не достаточно души, если не будемъ получать этой помощи“²⁾. „Хотя бы кто былъ Павломъ, или Петромъ, или Іаковомъ, или Іоанномъ, безъ помощи свыше, онъ легко побѣждается, претягается и падаетъ“³⁾).

Однако божественная помощь не стѣсняетъ человѣческой свободы. „Богъ не дѣлаетъ насилія не хотящимъ, но влечотъ только желающихъ“⁴⁾. „Богъ приближается къ намъ не съ принужденіемъ, не противъ нашей воли, но по нашему желанію и благорасположенію“⁵⁾. Такимъ образомъ „благодать требуетъ и зависящаго отъ насъ; (поэтому) за одними (она) слѣдуетъ и пребываетъ съ ними, отъ другихъ удаляется, а къ инымъ и вовсе не приходитъ“⁶⁾. И такъ, „наши дѣла зависятъ и отъ насъ, и отъ Бога“⁷⁾; они совершаются нами свободно⁸⁾, хотя и при помощи Божіей“⁹⁾).

¹⁾ Б. на Быт. II, 87—88.

²⁾ Сл. на р. м. II, 42.

³⁾ Ibid. 154.

⁴⁾ Б. къ ант. нар. II, 554.

⁵⁾ Б. на Іоан. I, 87.

⁶⁾ Слова III, 34—5.

⁷⁾ Сл. на р. м. I, 316.

⁸⁾ Б. на Іоан. I, 127. 144—5; II, 35. 129—130. 203. Б. на Быт. III, 214. I. на Рим. 235. 242. 461 и мн. др.

⁹⁾ Б. на Рим. 229. Б. на Іоан. II, 129—Б. на Дѣян. I, 41—42. Б. на I. Тим. 48 и др.

Вступившій въ число членовъ Церкви Христовой съ вѣншей стороны ни чѣмъ не связанъ. Онъ свободно принялъ на себя званіе христіанина. Онъ и послѣ этого остается свободнымъ. Но уже самое принятіе званія христіанина, свидѣтельствуешь, что новый членъ для того и вступилъ въ Церковь, чтобы нести иго Христово, чтобы исполнять требуемое христіанскимъ закономъ. И прежде всего самое званіе, котораго онъ удостоился при вступленіи въ Церковь, званіе христіанина, вѣрнаго, сына Бога—побуждаетъ его вести себя такъ, чтобы быть достойнымъ великаго званія. „Познаніе величія сана (христіанина) дѣлаешь тѣхъ, которые почтены имъ, признавательными и располагаетъ къ большому усердію“ ¹⁾. „Взирая на дарованную намъ отъ Бога честь, мы не должны ни говорить, ни дѣлать ничего такого, что недостойно Господа. Если какой-либо царь... сдѣлаешь что-нибудь недостойное царскаго величія, то онъ, взглянувъ на царскую одежду, тотчасъ исправляетъ себя... Такъ и ты, облекшійся во Христа... зриай на божественное одѣяніе и скоро сдѣлаешься лучшимъ“ ²⁾. Въ Ветхомъ Заветѣ „каждый получалъ особое имя; а нынѣ всѣ мы имѣемъ одно имя, которое важнѣе всѣхъ тѣхъ—имя христіанъ, сыновъ и друзей Божіихъ... Такое наименованіе больше всѣхъ тѣхъ можетъ возбуждать въ насъ ревность къ преслѣванію въ добродѣтели. Не будемъ же дѣлать ничего недостойнаго этого почетнаго наименованія, помышляя о высотѣ достоинства, по которому мы называемся Христовыми“ ³⁾.

Сознаніе божественности происхожденія церковнаго закона является для христіанина другимъ сильнѣйшимъ побужденіемъ къ исполненію его (закона). Нарушать этотъ законъ—это значить—поступать противъ воли Божіей. Для христіанина же воля Божія, всего выше, всего священнѣе. Оскорбить Бога для истиннаго христіанина—самое страшное несчастіе. При такомъ настроеніи у христіанина отсутствуютъ всѣ земные расчеты. Онъ горитъ желаніемъ исполнить за-

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 288—9.

²⁾ Ibid. 310.

³⁾ Б. на Иоан. I, 235 ep. ibid 126.

конъ Церкви Христовой—изъ любви къ Господу и ради самой добродѣтели. Самое исполненіе закона доставляетъ ему высшее душевное удовлетвореніе. Нужно, впрочемъ, замѣтить что такое настроеніе доступно не всѣмъ христіанамъ, а болѣе совершеннымъ, „кто достигъ высшаго совершенства“ ¹⁾. „Таковы души святыхъ. Онѣ болѣе нежели о дарахъ радуются о Богѣ, давшимъ ихъ, потому что любятъ—не Его ради даровъ, но дары ради Его... У кого есть умъ, для того прогнѣвать Бога ужаснѣе всякой геенны, равно какъ и угодить Богу вожделеннѣе всякаго царствія“ ²⁾... „Люди съ душею возвышенною находятъ добродѣтель прекрасною самою по себѣ и потому стремятся къ ней, живутъ добродѣтельно не изъ-за награды, а для угожденія Богу“ ³⁾. Вообще „надобно все дѣлать для Христа, а не для награды“ ⁴⁾. Примѣромъ подобнаго отношенія къ закону можетъ служить св. ап. Павелъ, который „служилъ Господу не такъ, какъ мы, наемники по страху геенны и по желанію царства, нѣтъ, объятый какою-то другою, несравненно высшею и блаженнѣйшею любовію, онъ и терпѣлъ и дѣлалъ все... не для чего иного, какъ для того, чтобы удовлетворить этой любви, которую онъ питалъ ко Христу“ ⁵⁾.

Сознаніе, что Богъ все видитъ, все знаетъ, что отъ Него нельзя укрыться — побуждаетъ и менѣе совершенныхъ изъ христіанъ къ исполненію предписаній церковнаго закона. Мы должны знать, что совершаемъ всѣ дѣла свои „въ присутствіи Царя вездѣсущаго и всевидящаго... Мы имѣемъ Царя, который безпрестанно зритъ всѣ наши дѣла“ ⁶⁾. Когда Царь вступаетъ въ городъ, съ какимъ благоговѣніемъ съ обѣихъ сторонъ идутъ стройно вооруженные воины, впусая другъ другу идти тихо?... Будемъ и мы подражать имъ; ибо и мы сопровождаемъ Царя невидимаго, не земнаго, но Владыку

¹⁾ Б. на I. Тим. 29.

²⁾ Б. къ акт. нар. II, 91—92.

³⁾ Б. на Іоан. II, 555.

⁴⁾ Б. Рим. 98 ср. *ibid.* 95. Б. I Тим. 28—9.

⁵⁾ Сл. III, 28.

⁶⁾ Б. на Іоан. I, 90.

ангеловъ... Не слѣдовало ли бы бодрствовать ради неусыпающаго Оца, вездѣ присутствующаго и все видящаго“¹⁾?)

Совершенство закона, какъ происшедшаго отъ Бога, также служить сильнымъ побужденіемъ къ добровольному подчиненію церковному закону. „Достопочтенное Писаніе евангельское, сообщающее внимательнымъ познаніе благочестія, есть превосходнѣйшее изъ высочайшихъ ученій, потому что содержащіяся въ немъ изреченія суть глаголы высочайшаго Царя“²⁾. „Какъ дивенъ (Господь І. Христоръ) по своимъ чудесамъ, такъ не менѣе чудесъ дивенъ и по заповѣдямъ“³⁾. „Кто можетъ изобразить мудрость правилъ, совершенство небесныхъ законовъ, благоустройство равноангельской жизни? Ибо Онъ (І. Христоръ) ввелъ между ними такой образъ жизни, такіе положилъ законы, такіе установилъ правы, что усвояющіе ихъ скоро содѣлываются ангелами и подобными Богу, насколько это возможно по силамъ нашимъ“⁴⁾.

При исполненіи закона нѣтъ мѣста колебаніямъ, изслѣдованіямъ, соображеніямъ о необходимости исполненія. Заповѣдано Богомъ—значить должно быть исполнено. „Подумаемъ только о величій Бога, повелѣвающаго и дающаго законъ и получимъ достаточное наставленіе“⁵⁾. „Когда Богъ говоритъ, тогда не время уметь. Богъ сказалъ: не клянися. Это—законъ царскій. Постановившій знаетъ основаніе закона. Онъ не запретилъ бы, если бы это не было полезно... Человѣческіе законы мы исполняемъ, а Божіи законы будемъ ли поирать“⁶⁾). „Когда Богъ объявляетъ что-нибудь, то сказанное должно принимать съ вѣрою, а не изслѣдовать дерзко“⁷⁾.

Накопецъ для христіанъ, недостаточно еще нравственно окрѣпшихъ, сильнымъ побужденіемъ къ исполненію церковныхъ законовъ служить обѣщаніе вѣчнаго блаженства въ будущей жизни за исполненіе и вѣчнаго мученія за нарушеніе

¹⁾ Сл. на р. сл. I, 277 ср. ib. II, 205, 315. В. на Рим. 71.

²⁾ Сл. на р. м. II, 62.

³⁾ Сл. на р. сл. I, 139 ср. ibid. 142.

⁴⁾ В. на Іоан. I, 145.

⁵⁾ В. къ ант. нар. II, 108.

⁶⁾ В. къ ант. нар. I, 525.

⁷⁾ Сл. нар. сл. I, 374 ср. 375, 376 и др.

церковныхъ законовъ. Это побужденіе къ исполненію закона тѣмъ болѣе дѣйствительно, что не можетъ быть никакого сомнѣнія какъ въ наградахъ, такъ и въ наказаніяхъ въ будущей жизни. Самъ І. Христосъ въ своихъ бесѣдахъ съ іудеями весьма нерѣдко пользовался указаніемъ на будущія награды и наказанія, чтобы побудить своихъ слушателей къ исполненію Его заповѣдей. „Если кто немощенъ, тотъ пусть представляетъ себѣ и награды“ ¹⁾. Земледѣлецъ, кормчій, воинъ—„переносить много трудовъ и притомъ трудное считаютъ легкимъ въ надеждѣ на будущее... въ надеждѣ полученія благъ временныхъ, невѣрныхъ... Часто они такъ и оканчиваютъ жизнь, не достигая ожидаемаго. Но наши дѣла не таковы: у насъ надежды вѣчныя, неизмѣнныя, твердыя и не прекращающіяся этой временной жизнью, а имѣющія въ виду жизнь нетлѣнную, блаженную и вѣчную, и не только неизмѣняющіяся отъ погоды и неожиданныхъ обстоятельствъ, но не разрушаемыя и самою смертію“ ²⁾. „Когда Богъ общается, то никакая переменна не касается обѣтованій. Слѣдовательно, тѣ (будущія) блага въ высшей степени постоянны, потому-что крѣпко хранятся въ рукѣ Божіей“ ³⁾. „Нѣтъ ничего полезнѣе страха геенны, потому что страхъ геенны приписитъ намъ вѣнецъ царствія... Когда страхъ объемлетъ души наши, ни одна изъ нашихъ страстей не можетъ легко войти въ насъ“ ⁴⁾. „Для чего (І. Христосъ въ бесѣдахъ съ іудеями) часто касается суда, жизни (будущей) и воскресенія? Потому что это больше всего можетъ подѣйствовать и на самаго несговорчиваго слушателя. Ибо, кто убѣждень, что воскреснетъ и дастъ тогда отчетъ во грѣхахъ своихъ, тотъ, хотя бы и не видѣлъ никакого другаго знаменія, по одному этому убѣжденію скоро обратится и постарается умиловитъ своего судію“ ⁵⁾.

Мы разсмотрѣли все побужденія, которыми долженъ руководствоваться христіанинъ при исполненіи церковныхъ за-

¹⁾ В. на Іоан. II, 525 ср. В. на Рим. 97. Сл. III, 28. Сл. нар. сл. II, 368—9 Письма 19 и мн. др.

²⁾ Сл. на р. м. II, 358—9.

³⁾ В. къ ант. нар. II, 516—7.

⁴⁾ В. къ ант. нар. I, 501 ср. *ibid* 165. В. на Тит. 24. Сл. на р. сл. II, 368—9.

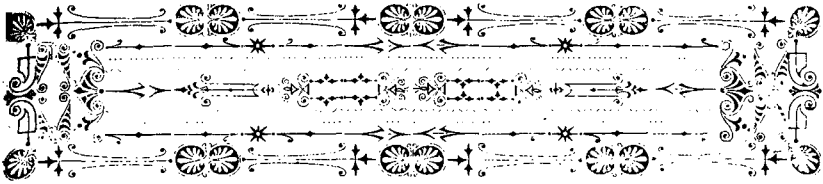
⁵⁾ В. на Іоан. II, 52.

коновъ. Ни одно изъ нихъ (побужденій) не имѣетъ принудительнаго характера, не поставляетъ христіанина въ безусловную необходимость исполнить законъ. Свобода христіанина не стѣсняется, но *собственное сознаніе* христіанина, имѣя въ виду указанныя побужденія, приходитъ къ необходимости исполненія и подчиненія законамъ. Такимъ образомъ сильнѣйшее побужденіе исходитъ отъ самого-же вѣрующаго. Отсюда получается *самопринужденіе*, которое оказывается сильнѣе принудительной матеріальной силы, дѣйствующей въ гражданскихъ законахъ. За исполненіемъ вѣрующими церковныхъ законовъ наблюдаетъ еще церковная власть. Но дѣйствія послѣдней, какъ увидимъ изъ слѣдующей главы, также не имѣютъ принудительнаго характера и не стѣсняютъ свободы христіанина.

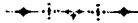
В. Баженовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

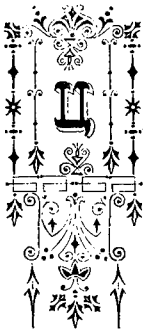

Церковная власть и церковный законъ по твореніямъ Св. Іоанна Златоустаго ¹⁾.

III.

Ученіе св. Іоанна Златоуста о церковной власти.

ЦЕРКОВЬ Христова, какъ общество людей, соединившихся вмѣстѣ для достиженія опредѣленныхъ цѣлей, нуждается въ особой власти, которая бы руководила вѣрующими во Христа въ дѣлѣ спасенія и приготовленія ихъ къ будущей жизни. Такимъ верховнымъ Владыкою является Самъ І. Христось, Который невидимо управляетъ своею Церковію ²⁾. Но, кромѣ этого, Церковь Христова, какъ общество видимое, какъ учрежденіе общественное, получила отъ своего основателя видимую власть въ лицѣ св. апостоловъ и пресмнниковъ ихъ—пастырей Церкви: епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ ³⁾.

Имѣющаяся въ Церкви духовная власть—власть совершенно особаго рода сравнительно со всякою другою земною властію. Церковная власть отличается отъ послѣдней—и по своему происхожденію, и по цѣлямъ, ради которыхъ существуетъ, и по средствамъ, которыми она достигаетъ назначенныхъ цѣлей.

¹⁾ Продолженіе, см. февральскую кн. «Странника».

²⁾ Сл. на р. м. II, 270. Б. на Мв. I, 15. Сл. на р. сл. I, 294. 339; II, 511. Г. къ ант. нар. I, 166 и мн. др.

³⁾ Б. на I Кор. II, 155.

Пастырство установлено вмѣстѣ съ основаніемъ Церкви Самимъ І. Христомъ непосредственно, и отселѣ передается преемственно въ таинствѣ священства. „Священство совершается на землѣ, но принадлежитъ къ порядку небесныхъ учреждений—и весьма справедливо. Не человекъ, не ангель, не архангель... но Самъ Утѣшитель установилъ это служеніе“ ¹⁾... „Ту власть, которую Самъ (І. Христосъ) имѣеть, Спаситель даетъ апостоламъ... Намѣреваясь поставить апостоловъ правителями вселенной, Онъ даетъ имъ право наказывать и прощать: имже отпустите грѣхи, отпустятся, и имже держите, держатся“ ²⁾“.

Отъ апостоловъ эта власть передается преемственно въ таинствѣ священства пастырямъ Церкви—епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ. Пастыри Церкви поставляются на свое служеніе особеннымъ образомъ, именно—черезъ епископское рукоположеніе ³⁾ получаютъ они особенную благодать Св. Духа, дарующую имъ силы проходить возложенное на нихъ служеніе. „Такъ совершается рукоположеніе: возлагается рука на человекъ, но все совершаетъ Богъ, и Его десница касается главы рукополагаемаго, если рукоположеніе совершается какъ должно“ ⁴⁾. Пастырей Церкви „рукополагаетъ Самъ Богъ“ ⁵⁾. „Духъ Святой присущъ намъ... Если бы не было Духа, то не было-бы въ Церкви пастырей и учителей, ибо они поставляются Духомъ, какъ и Павелъ говоритъ: въ немъ же васъ Духъ Святой постави пастыри и епископы (Дѣян 20, 28). Видишь ли, что и это отъ Духа?“ ⁶⁾ При совершеніи рукоположенія посвящаемый „получаетъ свыше отъ Св. Духа великую помощь“ ⁷⁾, получаетъ „благодать Духа... для предстоятельства въ Церкви, для знаменій и всякаго служенія“ ⁸⁾.

¹⁾ О свящ. 36 ср. В. на Мо. I, 13—15.

²⁾ Сл. на р. м. II, 256.

³⁾ В. на 1 Тим. 145. 178—9.

⁴⁾ В. на Дѣян. I, 254.

⁵⁾ В. на Иоан. II, 700 ср. В. на 2 Тим. 26. Сл. на р. сл. I, 459 и др.

⁶⁾ Сл. на р. сл. II, 197—8.

⁷⁾ В. на 2 Кор. 346 ср. Сл. на р. сл. I, 331.

⁸⁾ В. на 2 Тим. 9—10.

Благодаря полученной чрезъ рукоположеніе благодати священства, пастырь Церкви возводится на такую высоту служенія, какая для человѣка съ естественными силами совершенно не возможна, даже немислима. Онъ теперь становится посредникомъ между Богомъ и людьми; онъ низводитъ на вѣрующихъ божественную благодать, онъ раскрываетъ божественное ученіе, вообще онъ является руководителемъ вѣрующихъ въ дѣлѣ спасенія. „(Священникамъ) ввѣрена власть дѣйствовать благодатными дарами“¹⁾. „Престоль священства утверждёнъ на небесахъ, и священнику ввѣрено устроить тамошнія дѣла. Кто говоритъ это? Самъ Царь небесъ. Елика аще свяжете на земли, говоритъ Онъ, будутъ связаны на небеси: и елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшены на небесѣхъ (Мѡ. 18, 18). Что можетъ сравниться съ такой честію? Небо получаетъ начало суда съ земли, и Владыка слѣдуетъ за рабомъ; и что послѣдній присуждаетъ внизу, то Онъ утверждаетъ горѣ. Священникъ стоитъ посредникомъ между Богомъ и родомъ человѣческимъ, низводитъ на насъ оттуда благодѣянія и вознося туда наши прошенія, примиряя со всѣмъ родомъ нашимъ разгнѣваннаго Бога“²⁾. „Живя на землѣ и пребывая на ней священники призваны къ распоряженію небеснымъ и получили власть, какой Богъ не далъ ни ангеламъ, ни архангеламъ... Земные владыки имѣютъ власть вязать, но только тѣла; а узы (палагаемыя священниками) касаются самой души и проходятъ небеса; и что священники дѣлаютъ на землѣ, то Богъ опредѣляетъ на небѣ, и Владыка подтверждаетъ мысли рабовъ. Что Онъ далъ имъ, какъ не всю небесную власть? Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся (Іоан. 20, 23). Какая власть болѣе этой? Всякій судъ Отецъ отдалъ Сыну (Іоан. 5, 22). Вижу, что сынъ весь судъ передалъ имъ... Никто не можетъ войти въ царство небесное; если не будетъ возрожденъ водою и духомъ (Іоан. 3, 5), и не ядущій плоти Господа и не пьющій крови Его лишается вѣчной

¹⁾ Б. на Іоан. II, 698.

²⁾ Сл. на р. м. I, 254—5 ср. II, 319—20.

жизни (Юап. 6, 34); все же это совершается только святыми руками, т. е. руками священника: какимъ же образомъ можно безъ него и избѣжать огня гееннаго и получить уготованные вѣнды? Вотъ что для насъ тѣ, которымъ ввѣрено духовное рожденіе чрезъ крещеніе: чрезъ нихъ мы облекаемся во Христа, спогребаемся Сыну Божію, дѣлаемся членами этой блаженной главы, такъ что они по справедливости должны быть для насъ не только страшище начальниковъ и царей, но и почтеніе отцовъ... Богъ далъ священникамъ больше власти, чѣмъ естественнымъ родителямъ... Священники получили власть совершенно отгнать, нечистоту души, такъ что прелебрегающіе ими, гораздо преступнѣе Давида и сообщниковъ его и достойны большаго наказанія (Числ. 16 гл.)... Очевидное безуміе—не почитать ту должность, безъ которой нельзя намъ получить ни спасенія, ни обѣщанныхъ благъ¹⁾. Такимъ образомъ пастырь Церкви удостоивается „власти самой высшей изъ всѣхъ. Пбо священство важнѣе самой царской власти и есть самая высшая власть“²⁾.

Вознесенный на такую высоту пастырь Церкви однако-же не долженъ возноситься предъ пасомыми своимъ положеніемъ. Онъ долженъ сознать, что все, что чрезъ него дѣлается, дѣлается не его силами и способностями, а божественною благодатію, чрезъ него дѣйствующею; самъ по себѣ онъ ничего не можетъ сдѣлать. Священникъ является только „служителемъ“ (1 Кор. 3, 5); подъ словомъ же „служитель“ разумѣется „исполнитель, а не то, что онъ отъ себя даруетъ блага“. „Ибо не тотъ благодѣтель, кто служить при раздаяніи благъ, а тотъ, кто сообщаетъ и даруетъ ихъ“³⁾. Священникъ, далѣе, является въ своемъ служеніи „вѣстникомъ“ (ср. Рим. 1, 8), не имѣющимъ права „ни прибавлять къ сказанному, ни убавлять въ опомъ, такъ какъ дѣло вѣстника передавать одно то, что самому ему сказано. Посему священникъ и называется вѣстникомъ (ангеломъ), какъ возвѣщающій не свои слова, но посланнаго“⁴⁾. Итакъ пастырю

¹⁾ О свящ. 38—40.

²⁾ Сл. на р. м. I, 251.

³⁾ Б. 1 Кор. I, 142 ср. Сл. на р. сл. II, 522.

⁴⁾ Б. на Рим. 27.

Церкви не чѣмъ гордиться предъ своими пасомыми. Всѣ дары, которыми онъ владѣетъ, даны ему отъ Бога ¹⁾). Въ дѣйствіяхъ его все зависитъ отъ благодати Божіей. „Не возможно ни свидѣтельствовать мужественно, ни совершить что-нибудь другое великое и трудное, если сила Духа Святаго не укрѣпитъ способности свидѣтеля!“ ²⁾)

Отсюда и отношенія пастыря къ пасомымъ и вообще отношенія церковной власти къ мірянамъ носятъ особый характеръ сравнительно съ отношеніями другихъ земныхъ властей къ своимъ подчиненнымъ. Пастырь Церкви не господитъ своей паствы, паства не владѣніе его. Здѣсь обыкновенныя начальственныя отношенія какъ бы вовсе отсутствуютъ. Здѣсь власть оправдывается прежде всего на *свободномъ* признаніи ея самими пасомыми. „Рукоположеніе не къ властолюбію ведетъ, не къ высокомѣрію располагаетъ, не господство представляетъ; всѣ мы получили одного и того же Духа, всѣ мы призваны въ усмысленіе; кого Отецъ избралъ, тѣхъ сподобилъ со властію служить братьямъ своимъ“ ³⁾). „Мы (пастыри Церкви) не властительски повелѣваемъ вамъ... Мы поставлены поучать васъ словомъ, а не для начальственнаго и самовластнаго распоряженія надъ вами“ ⁴⁾). „Начальники надъ земною жизнію столько ниже начальниковъ надъ жизнію духовною, сколько лучше властвовать надъ вольными, нежели надъ невольными... Ибо тамъ все дѣлается по страху и по необходимости, а здѣсь по свободному произволенію и по разсужденію. И не сямъ только духовное начальство выше гражданскаго, но и тѣмъ, что оно не просто есть начальство, но отеческая, можно сказать, власть, ибо имѣетъ и кротость отеческую, и дѣйствуетъ больше убѣжденіями“ ⁵⁾).

Пастырь Церкви поставляется не за тѣмъ, чтобы ему служили въ какомъ бы то ни было отношеніи, а за тѣмъ, чтобы самому служить. Онъ—Божій служитель, поставленный къ Божію наслѣдію, чтобы беречь его, воздѣлывать, возвращать въ мѣру

¹⁾ В. на 1 Кор. I, 170 ср. *ibid.* 172. 175.

²⁾ Сл. на р. м. II, 255—6.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 331.

⁴⁾ В. на Ефес. 194.

⁵⁾ В. на 2 Кор. 314—5.

возраста исполненія Христова (I Петр. 5, 1—3). Онъ относится къ своей паствѣ, какъ попечительный пастырь, который ухаживаетъ за своими овцами, знаетъ ихъ всѣхъ по имени, оберегаетъ ихъ отъ волковъ... Онъ смотритъ на своихъ пасомыхъ, какъ попечительный отецъ, который готовъ сдѣлать для своихъ дѣтей все возможное для ихъ благополучія, который, если нужно, готовъ даже предать за нихъ душу свою. Между пастыремъ и пасомыми устанавливаются отношенія, основанныя на взаимномъ довѣрїи и любви. Соединенные другъ съ другомъ союзомъ любви вѣрующіе разделяются на пастырей и пасомыхъ, чтобы, пользуясь взаимной помощію и поддерживая другъ друга, достигнуть конечной цѣли человѣческой жизни, одной для всѣхъ вѣрующихъ во Христа. „Подобно тому, какъ въ войскахъ не всѣ одинаковымъ образомъ исполняютъ свою службу, такъ и въ Церкви одинъ занимаетъ мѣсто учителя, другой—ученика, третій—ничего не вѣдущаго“¹⁾. „Въ тѣлѣ нашемъ есть согласіе... всѣ члены его по необходимости имѣютъ нужду одинъ въ другомъ: голова имѣетъ нужду въ ногахъ, а ноги въ головѣ. И между нами Богъ устроилъ тоже самое... Міряне имѣютъ нужду въ насъ, а мы существуемъ для нихъ... Мы равно имѣемъ нужду другъ въ другѣ... Много можетъ общеніе съ Церковію, и кто не можетъ сдѣлать самъ собою, тотъ сдѣлаетъ вмѣстѣ съ другими“²⁾. Всѣ вѣрующіе — и пастыри, и пасомые—объединяются въ своемъ верховномъ Пастырѣ—Господѣ Іисусѣ Христѣ. „Овцы и пастыри различаются между людьми, а въ отношеніи ко Христу всѣ мы овцы, потому что и пасущіе и пасомые пасутся однимъ верховнымъ Пастыремъ“³⁾.

Итакъ, отъ пастыря прежде всего требуется горячая любовь къ своимъ пасомымъ,—любовь, доходящая до пожертвованія своею жизнію. Въ этомъ случаѣ пастырь только исполнить „апостольскій законъ и заповѣдь Господа: пастырь душу свою полагаетъ за овцы своя (Іоан. 10, 11.)... Подлинно,

¹⁾ Б. на I Тим. 74.

²⁾ Б. на Дѣян. II, 144—5.

³⁾ Сл. на р. м. II, 270.

какъ прекрасно пастырю быть закланнымъ за овецъ“¹⁾! „Мать готова лучше перенести все, нежели огорчить дитя свое. Если же матери имѣютъ такую любовь къ своимъ дѣтямъ, то тѣмъ болѣе намъ (пастырямъ Церкви) нужно имѣть такия чувствованія къ вашей любви. Отношенія духовнаго рожденія пламеннѣе естественныхъ“²⁾. „Духовные отцы попечительнѣе отцевъ плотскихъ... Ни одинъ отецъ... не рѣшился-бы подвергнуться наказанію вмѣстѣ съ дѣтьми; но апостоль (Павель) показалъ такую любовь въ высшей степени ради Христа. Онъ готовъ былъ погибнуть самъ, только чтобы спасти другихъ“³⁾. „Гдѣ я,—говоритъ своимъ пасомымъ св. Златоустъ,—тамъ и вы; гдѣ вы, тамъ и я: мы — одно тѣло; тѣло отъ головы, голова отъ тѣла не отдѣляются. Мы раздѣлены мѣстомъ, но соединены любовію, и самая смерть не можетъ разлучить насъ... Я готовъ быть тысячекратно убитымъ за васъ“⁴⁾. „Для меня нѣтъ ничего дороже васъ... Тысячу разъ я желалъ бы лишиться зрѣнія, если бы только чрезъ это можно было обратить ваши души... Миѣ кажется, я летаю отъ радости, когда слышу о васъ что-нибудь хорошее... Я сроднился съ вами, вы для меня все—и отецъ, и мать, и братья, и чада“⁵⁾.

Любовь къ пасомымъ однако-же не должна препятствовать пастырю въ исполненія его долга. По обязанностямъ служенія ему приходится иногда обличать своихъ пасомыхъ, налагать на нихъ наказанія и вообще быть по отношенію къ нимъ „тяжелымъ и строгимъ“. Въ подобныхъ случаяхъ для пастыря долгъ долженъ быть дороже всего, выше всего. „Намъ (пастырямъ Церкви) положенъ отъ Бога законъ—никогда не оставлять своего долга“⁶⁾. „Страхъ Божій должно предпочитать всякому родству“⁷⁾. Пастырь Церкви долженъ

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 525 ср. *ibid* I, 329—30. В. на Иоан. II, 319. Б. къ ант. нар. I, 246; II, 275—6 и мн. др.

²⁾ Сл. на р. м. I, 207 ср. Б. къ ант. нар. I, 246. 443; II, 275—6. Сл. нар. сл. I, 169—70. 329—30. 356. В. на Иоан. II, 319 и мн. др.

³⁾ Сл. на р. сл. I, 169—70.

⁴⁾ *Ibid*. II, 532.

⁵⁾ В. на Дѣян. I, 70—1 ср. Сл. на р. сл. II, 533.

⁶⁾ Б. къ ант. нар. I, 616. ср. *ibid* 17.

⁷⁾ В. къ ант. нар. I, 616.

тврдо стоять за права Церкви. Онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ „уменьшать величіе (своей) власти, но скорѣе долженъ отказываться отъ жизни, чѣмъ отъ правъ, которыя свыше Богъ далъ этой власти“¹⁾), руководствуясь тѣмъ убѣжденіемъ, что „нѣтъ ничего безсильнѣе преступающаго божественныя законы, равно какъ нѣтъ ничего сильнѣе защищающаго божественныя законы“²⁾). Это правило во всей полнотѣ, можно сказать, осуществилъ прежде всего самъ св. Златоустъ. „Горько оплакивая объемлющее души людей невѣжество и покрывающую ихъ густую мглау, я желалъ бы найти какое-нибудь возвышенное мѣсто, съ котораго бы мнѣ можно было видѣть родъ человѣческій, желалъ бы имѣть и голосъ, оглашающій всѣ предѣлы и достигающій до всѣхъ, живущихъ на землѣ, чтобы стать и взывать и провозгласить это изреченіе Давида: сынове человѣческіи... доколѣ всеу любите суету и ницете лжи, предпочитая небесному земное, вѣчному временное, безсмертному тлѣнное (Пс. 4, 3)?“³⁾ „Я не забочусь о вашихъ похвалахъ, но пекусь о вашемъ спасеніи“⁴⁾. „Я принужденъ быть строгимъ и тяжелымъ... для вашего спасенія, которое для меня дороже всего. Кто хочетъ, пусть огорчается и называетъ меня тяжелымъ и безстыднымъ; но я не перестану твердить объ одномъ и томъ же“⁵⁾. „Ибо неблагонадежно и не безопасно для насъ льстить словами... покрывать (какіе-либо недостатки) молчаніемъ“⁶⁾.

Если любовь къ пасомымъ составляетъ необходимое качество пастыря (для успѣшности его дѣйствій), то, съ другой стороны, и пасомые должны любить своихъ пастырей и съ полнымъ довѣріемъ относиться къ ихъ распоряженіямъ. Они должны смотрѣть на своихъ пастырей, какъ на духовныхъ отцовъ, укрѣпленныхъ для своей дѣятельности благодатію Божіею и опытныхъ въ порученномъ имъ дѣлѣ духовнаго

¹⁾ Сл. на р. сл. I, 165.

²⁾ Сл. на р. м. I, 256.

³⁾ Сл. на р. м. II, 65.

⁴⁾ Сл. на р. м. II, 333 ср. Ibid. 414. Б. къ англ. нар. II, 84 и мн. др.

⁵⁾ Сл. на р. м. II, 388 ср. Б. на Быт. II, 27. Б. на Мѡ. III, 423 и др.

⁶⁾ Сл. на р. сл. II, 248—9.

руководства. „Подлинно, весьма крѣпкая опора для насъ (пастырей Церкви)—постоянно пользоваться вашей любовью“¹⁾. Такъ, во время апостоловъ дѣла Церкви „процвѣтали именно потому, что тогда учителя съ учениками и ученики съ учителями были соединены“, потому-что тогда вѣрующіе „кровь и душу свою полагали за учителей“²⁾... „Будемъ же со всею почитательностію обращаться съ тѣми, кому ввѣрена власть дѣйствовать благодатными средствами... Оказывайте имъ великую любовь... Если священники будутъ пользоваться у васъ надлежащею честію, то въ состояніи будутъ устроить и ваши дѣла, какъ слѣдуетъ; а если вы будете печаливать ихъ, то ослабите ихъ руки“³⁾. „Нѣтъ, подлинно нѣтъ ничего, что могло-бы такъ разстранять и разрушать Церковь... какъ то, когда ученики съ учителями, и дѣти съ отцами... не соединены весьма тѣсно“⁴⁾; „ничто такъ не вредитъ церквамъ, какъ эта болѣзнь... Церковь, не связанная крѣпкими и нерасторжимыми узами любви, испытываетъ множество войвъ. усиливаетъ гнѣвъ Божій и подаетъ поводъ ко многимъ искушеніямъ“⁵⁾.

Изъ любви пасомыхъ къ пастырю вытекаетъ свободное подчиненіе ему и содѣйствіе его дѣятельности. „Какъ главѣ необходимо быть въ связи съ тѣломъ, такъ Церкви—съ священникомъ... (Нужно), чтобы возрастало въ васъ повиновеніе учениковъ... Возложите на меня вѣнецъ вашей покорности... Прославьте мое ученіе послушаніемъ... Я—отецъ, и мнѣ необходимо давать совѣты дѣтямъ“⁶⁾. Со стороны пасомыхъ было-бы „очевиднымъ безуміемъ не почитать ту должность, безъ которой нельзя получить ни спасенія, ни обѣщанныхъ благъ“⁷⁾. Итакъ вѣрующіе съ глубокимъ вниманіемъ должны относиться къ поученіямъ священника, какъ внушеніямъ Св. Духа. „Ибо не намъ (священникамъ) принадлежитъ излагае-

¹⁾ Сл. на р. м. П, 38.

²⁾ Ibid. 450—1.

³⁾ Б. на Иоан. II, 698—9.

⁴⁾ Б. на р. м. П, 451—2.

⁵⁾ Ibid. 458.

⁶⁾ Сл. на р. сл. П, 524—5 ср. Б. на 1 Кор. I, 144. Б. на Рим. 669—70.

⁷⁾ О свящ. 39.

мое нами ученіе, и языкъ нашъ не отъ себя говоритъ то, что мы говоримъ, но говоримъ водимые челоѡколюбіемъ Господа для пользы вашей и для созиданія Церкви Божіей. Итакъ, возлюбленный, не на меня смотри, говорящаго, и не на мою скудость, такъ какъ я предлагаю слово; но, устремивъ умъ къ Пославшему меня, принимай слова мои со вниманіемъ. Ибо и въ челоѡческихъ дѣлахъ, когда царь посылаетъ грамоту, то, хотя приносящій ее бываетъ челоѡкъ незначительный... неизвѣстный: однакожъ тѣ, которые получаютъ грамоту, не обращаютъ на то вниманія, а ради царской грамоты и ему воздаютъ великую честь, и грамоту отъ него принимаютъ съ великимъ страхомъ и благоговѣніемъ¹⁾). (Мы, „сослужители ваши“), „принесемъ вамъ пользу по силамъ нашимъ, или лучше, благодать Божія дастъ намъ сказать для вашей пользы“²⁾). Значитъ, „все, что вѣрено священнику, есть единственно Божій даръ; и, сколько бы не преуспѣвало челоѡческое любомудріе, оно всегда будетъ ниже той благодати... Ни ангель, ни архангель не можетъ оказать никакого дѣйствія на то, что даруется отъ Бога: здѣсь все устроляетъ Отецъ, и Сынъ, и Св. Духъ, а священникъ только сужаетъ свой языкъ и простираетъ свою руку“³⁾). „Дары Божія не таковы, чтобы они зависѣли отъ священнической добродѣтели: все происходитъ отъ благодати; дѣло священника только отверзать уста, а все совершаетъ Богъ; священникъ же исполняетъ только видимыя дѣйствія“⁴⁾).

Это обстоятельство, т. е. „что дары Божія не зависятъ отъ священнической добродѣтели“, служить для вѣрующихъ основаніемъ—не соблазняться недостатками священниковъ. Дѣйствія пастыря Церкви, правильно рукоположеннаго, должны признаваться законными, хотя бы священникъ въ своей жизни чуждъ былъ недостатковъ, даже крупныхъ. „Пусть жизнь священника будетъ самая порочная: но если ты внимателенъ къ самому себѣ, то не потерпишь никакого вреда въ томъ,

¹⁾ В. на Быт. III, 56.

²⁾ Сл. на р. II, 24 ср. *ibid.* 518. Сл. на р. м. II, 398 и др.

³⁾ В. на Иоан. II, 701—2.

⁴⁾ В. на 2 Тим. 32.

что ему вѣрено отъ Бога. Если Господь заставлялъ говорить ослицу и чрезъ волхва даровалъ духовныя благословенія; если такимъ образомъ и чрезъ безсловесныя уста ослицы, и чрезъ нечистый языкъ Валаама Опъ дѣйствовалъ для неблагодарныхъ іудеевъ: то тѣмъ болѣе для васъ, если вы будете признательны, Опъ сдѣлаетъ съ своей стороны все, что нужно и ниспошлетъ Духа Святаго, хотя бы и крайне порочны были священники. Вѣдь и чистый (священникъ) не своєю собственною чистотою привлекаетъ Духа Святаго, но все совершаетъ благодать... Да и несправедливо было-бы, если-бы по причинѣ порочности другаго лица терпѣли вредъ тѣ, которые съ вѣрою приступаютъ къ символамъ нашего спасенія... Говорю, это не для того, чтобы мы безопасно располагали своею жизнью, но для того, чтобы подчиненные, видя перадѣніе кого-либо изъ предстоятелей, не преумножали по этому поводу для самихъ себя зла¹⁾. „Случается, что міряне живутъ благочестиво, а священники порочно; и если бы благодать всегда искала достойныхъ, то не было-бы ни крещенія, ни совершенія тѣла Христова, ни приношеній. Но теперь Богъ дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ, и благодать крещенія нисколько не терпитъ вреда отъ жизни священника; ибо иначе и прісмлющій терпѣлъ бы вредъ. Хотя это бываесть рѣдко, но бываесть. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь изъ предстоящихъ не сомнѣвался касательно совершаемыхъ таинствъ. Человѣкъ ничего не привноситъ отъ себя, по все есть дѣло силы Божіей. Опъ дѣйствуетъ на васъ въ таинствахъ“²⁾.

Итакъ священнодѣйствія, совершаемыя священниками, ведущими недостойную ихъ сана жизнь, должны быть признаваемы воиолѣ дѣйствительными. Пасомые должны повиноваться своимъ пастырямъ и въ этомъ случаѣ. „Безначаліе—великое зло“³⁾. „Хотя-бы священникъ былъ нечестивъ, должно его уважать, ибо и чрезъ нечестиваго дѣйствуетъ Богъ... Если ты презираешь священника, то презираешь не его, а руко-

¹⁾ Б. на Іоан. II, 700—2.

²⁾ Б. на 1 Кор. I, 138. См. еще: Б. на 2 Тим. 26—33. Б. на Іоан. II, 406—7. Сл. на р. м. I, 245 и др.

³⁾ Б. на Евр. 518.

положившаго его Бога“¹⁾). „Какого осужденія достойны тѣ, которые пренебрегаютъ служителями Божиими? Ужели вы не знаете, что честь, имъ воздаваемая, переходитъ къ Господу всяческихъ? Итакъ, не смотри на того, кто пріемлетъ честь. Ибо не ради его самого ты долженъ дѣлать то, что требуется отъ тебя, но ради Того, Кому онъ служить, чтобы ты могъ получить отъ Него щедрое воздаяніе... Ибо Господь усвоитъ Себѣ какъ честь, воздаваемую Его служителямъ, такъ и презрѣніе ихъ. Зная это, никогда не будемъ пренебрегать служеніемъ іереевъ Божиихъ... будемъ охотно исполнять свои обязанности по отношенію къ служителямъ Божиимъ“²⁾).

Впрочемъ, можетъ быть положеніе, когда міряне не только освобождаются отъ обязанности повиноваться своему пастырю, но напротивъ—обязываются удалиться отъ него и склоняться къ тому-же другихъ. Это—тогда, когда неисправность пастыря касается не жизни его, а проповѣдуемаго имъ ученія. Если пастырь Церкви „нехорошъ по отношенію къ вѣрѣ, то бѣги отъ него и не сообщайся съ нимъ, хотя бы онъ былъ не только человѣкъ, но ангель съ неба“³⁾). „Если (пастыри Церкви даже) маловажное что будутъ проповѣдывать противно тому, что благовѣствовали апостолы (ср. Гал. 1, 8), или хотя нѣсколько измѣнять что-нибудь въ проповѣди, анаеема да будутъ“⁴⁾). Во всѣхъ другихъ случаяхъ для пасомыхъ обязательно подчиненіе своимъ пастырямъ. Пасомые не только сами не должны злословить и судить своихъ пастырей, но обязаны не допускать, чтобы и другіе злословили ихъ духовныхъ отцовъ или распространяли относительно ихъ худые слухи⁵⁾).

Пасомые, далѣе, не имѣютъ права вмѣшиваться въ церковныя дѣла, а тѣмъ болѣе принимать на себя исполненіе священныхъ обязанностей пастыря. Изъ многихъ событій „весьма ясно можно видѣть, какъ далекъ долженъ быть под-

¹⁾ В. на 2 Тим. 26.

²⁾ В. на Быт. III, 431—5

³⁾ В. на Евр. 519—20.

⁴⁾ В. на Гал. 33.

⁵⁾ Сл. на р. м. II, 157. 158.

чиненный отъ того, чтобы исправлять дѣла священниковъ. Такъ нѣкогда, при возвращеніи кивота, когда нѣкоторые изъ подчиненныхъ, увидѣвъ его наклонившимся и готовымъ упасть, поправили его, то подверглись наказанію на томъ же самомъ мѣстѣ, бывъ поражены Господомъ и падши мертвыми. Между тѣмъ они не сдѣлали ничего худаго; они не наклонили кивота, а поправили его, когда онъ наклонился, и готовъ былъ упасть. Но чтобы ты вполне убѣдился въ достоинствѣ священниковъ и въ томъ, какъ не позволительно человѣку подвластному и принадлежащему къ числу мірянъ исправлять такія дѣла, Богъ умертвилъ ихъ среди множества народа, съ великою силою устрашая всѣхъ прочихъ и внушая никогда не приближаться къ недостушнымъ предметамъ священства. Подлинно, если бы каждый, подъ предлогомъ исправленія худо сдѣланнаго, сталъ присвоить себѣ достоинство священства, то никогда не было-бы недостатка въ предлогахъ къ исправленію, и всѣ перемѣнились бы между собою такъ, что мы не различили бы ни начальника, ни подчиненнаго“ ¹⁾

Итакъ въ Церкви Христовой власть духовнаго руководства вѣрующими въ дѣлѣ спасенія принадлежитъ особю на то поставленнымъ служителямъ Церкви. Но въ чемъ же и какимъ образомъ она должна проявляться? Уже изъ изложенія тѣхъ отношеній, какія должны быть между пастыремъ и пасомыми, можно видѣть, что эта власть должна быть чужда насилія и принужденія. Между пастыремъ и пасомыми устанавливаются такія отношенія, при которыхъ послѣдніе *добровольно* признаютъ пастыря своимъ руководителемъ, преклоняются предъ его опытностію и подчиняются распоряженіемъ его. „Кто имѣетъ внѣшнюю (гражданскую) власть, тотъ, какъ управляющій силою и по необходимости, справедливо не всегда соображается съ желаніями подчиненныхъ; но кто долженъ начальствовать надъ людьми, подчиняющимися ему *добровольно* и чувствующими благодарность за его управленіе, тотъ, если во всемъ будетъ поступать только по своему произволу и никому не давать отчета, сдѣлаетъ свое правленіе насильствен-

¹⁾ Сл. на р. м. П, 455—3.

нымъ, а не народнымъ“¹⁾. „Поэтому-то требуется великое искусство, чтобы страждущіе, слѣдуя убѣжденіямъ, добровольно принимали врачеваніе священниковъ, да притомъ еще благодарили ихъ“²⁾.

При такомъ добровольномъ подчиненіи не можетъ быть и рѣчи о насиліи и принужденіи со стороны пастырей. „Мы (пастыри Церкви) поставлены поучать васъ словомъ, а не для начальства и самовластнаго распоряженія надъ вами: наше дѣло совѣтовать вамъ и увѣщевать васъ. Совѣтникъ говоритъ, что ему должно, но не принуждаетъ слушателя, предоставляя ему полную свободу—принять или не принять совѣтъ“³⁾. Принужденіе совершенно противорѣчитъ духу обязанностей, возлагаемыхъ на христіанина, и отнимаетъ отъ нихъ все достоинство. Въ Церкви Христовой „должно исправлять не насиліемъ, а убѣжденіемъ. Законы не дали намъ такой власти надъ согрѣшающими, а если бы они и дали ее, то мы не могли бы пользоваться силою, потому что Богъ вѣнчаетъ удерживающихся отъ зла не по необходимости, а по доброй волѣ“⁴⁾. „Церковь—мать своихъ дѣтей и принимаетъ ихъ въ свои нѣдра, но она никогда не принуждаетъ“⁵⁾. „Христіанамъ не позволено ниспровергать заблужденіе насиліемъ и принужденіемъ, по заповѣданю—убѣжденіемъ, словомъ и кротостію совершать спасеніе человѣческое“⁶⁾. Лучшимъ доказательствомъ дѣйствительности такихъ мѣръ служитъ примѣръ св. апостоловъ, которые „все совершали какъ будто по царскому повелѣнію и даже гораздо удобнѣе; ибо не столько (сдѣлало-бы) царское повелѣніе, сколько сдѣлали ихъ слова: потому что царское повелѣніе полагаетъ необходимость (повиноваться), а они (обращали) людей по ихъ желанію, по доброй ихъ волѣ и по чувству великой благодарности“⁷⁾.

¹⁾ Б. на Тит. 23.

²⁾ О свящ. 23.

³⁾ Б. на Еф. 206 ср. Б. къ ант. нар. I, 21. Сл. на р. сл. I, 119.

⁴⁾ О свящ. 23.

⁵⁾ Сл. на р. сл. I, 119.

⁶⁾ Ibid. 143.

⁷⁾ Б. на Дѣян. I, 238.

Мѣры кротости, убѣжденій, просьбъ — особенно должны быть прилагаемы въ тѣхъ случаяхъ когда пастырю Церкви приходится обращаться съ виновными въ нарушеніи церковныхъ законовъ. „Намъ нужны не только дерзновенія, но еще болѣе кротость, когда мы намѣреваемся обличать, потому-что грѣшники ни кого изъ людей такъ не отвращаются и не ненавидятъ, какъ того, кто намѣревается обличать ихъ; они стараются найти предлогъ уклониться и избѣжать обличенія; посему нужно удерживать ихъ кротостію и снисходительностію“ ¹⁾. „Обличеніе само по себѣ невыносимо, если оно не растворено утѣшеніемъ... Обличай не съ гнѣвомъ, не съ ненавистію, не съ злобою..., но съ любовію, съ состраданіемъ, скорбя больше самого обличаемаго“ ²⁾. Поэтому-то въ числѣ качествъ, необходимыхъ для пастыря, ап. Павелъ поставяетъ негнѣвливость: епископъ долженъ быть негнѣвливъ (Тит. 1, 6), „чтобы не былъ слишкомъ тяжелымъ для подчиненныхъ... Епископу слѣдуетъ дѣлать все съ увѣщаніемъ, а не съ порицаніемъ и оскорбленіемъ“ ³⁾. „Хочешь исправить брата? Помолись Богу... посоветуй наединѣ... покажи любовь грѣшнику; увѣрь, что напоминаешь ему о грѣхѣхъ, не желая обезславить его... обними его ноги, облобизай“ ⁴⁾.

Впрочемъ, пастырь Церкви не долженъ употреблять исключительно однѣ кроткія мѣры: просьбы, увѣщанія... Въ рукахъ его есть власть. И онъ вполне ею долженъ пользоваться, такъ какъ на нѣкоторыя натуры можно дѣйствовать только силою приказанія. „Снисходительность и кротость не вездѣ полезны; бываютъ случаи, когда учителю нужна и строгость. Такъ, когда ученикъ лѣнивъ и упрямъ, нужно употребить противъ него и наказаніе, чтобы возбудить его отъ лѣности“ ⁵⁾. „Павелъ повелѣлъ (Тимоѳею): обличи, запрети, умоли (2 Тим. 4, 2)... Нужно соединять (обличеніе и умоле-

¹⁾ Сл. на р. м. I, 257.

²⁾ Б. на 2 Тим. 129.

³⁾ Б. на Тит. 24.

⁴⁾ Б. къ ант. нар. I, 261—2 ср. Сл. на р. сл. II, 475. 528. 421—3. 424. Письма стр. 251. 252. 105. 171. 226 и мн. др.

⁵⁾ Б. на Иоан. II, 133 ср. Б. на 1 Тим. 176—7.

ніе) вмѣстѣ, чтобы доставить (обличаемымъ) совершенную пользу. Если непрестанно обличаемъ, то дѣлаемъ ихъ болѣе безстыдными; а если непрестанно умоляемъ, то дѣлаемъ ихъ болѣе безопасными“¹⁾. „Сія глаголи, и моли, и обличай со всякимъ повелѣніемъ... (Тит. 2, 15 ср. 2 Тим 4, 2). Есть грѣхи, отъ которыхъ нужно отклонять повелѣніями, именно: убѣждая презирать богатство, быть послушными и т. п., нужно увѣщевать; а исправлять прелюбодѣя, блудника и корыстолюбца нужно съ повелѣніемъ; чародѣя-же, волшебника и тому подобныхъ людей (нужно обличать) не просто съ повелѣніемъ, но со всякимъ повелѣніемъ“²⁾.

Итакъ, въ рукахъ пастыря различныя средства и всѣми ими онъ долженъ пользоваться, выбирая въ отдѣльныхъ случаяхъ тѣ, которыя лучше подходятъ къ даннымъ условіямъ. Пастырь долженъ „искать удобнаго времени, чтобы преподать наставленіе слушателю сообразно съ его расположеніемъ“³⁾. Затѣмъ, пастырь долженъ въ наученіи со всею снисходительностію приспособляться къ степени религіозно-нравственнаго развитія своихъ пасомыхъ, слѣдуя въ этомъ случаѣ примѣру св. апостоловъ. Такъ, напр., „ап. Павелъ, желая отмѣнить обрѣзаніе, послалъ къ іудеямъ Тимофея, совершивъ надъ нимъ обрѣзаніе... И Тимофеемъ—обрѣзаннымъ—уничтожатъ обрѣзаніе... Таковы дѣла домостроительства Божія; сначала Онъ снисходитъ къ людямъ, а потомъ возстановляетъ ихъ... Павелъ не хотѣлъ посылать (Тимофея) необрѣзаннымъ, чтобы съ самаго пачала не заградить дверей ученію... И такъ обрѣзаніемъ онъ воспользовался противъ обрѣзанія... (Для того же) Павелъ соблюдалъ Пятидесятницу (Дѣян. 20, 15—16) и другія постановленія закона (Дѣян. 21, 21—24). Видите-ли удивительное снисхожденіе? Онъ (Павелъ) соблюдалъ времена, чтобы уничтожить соблюденіе временъ; соблюдалъ обрѣзаніе, чтобы прекратить обрѣзаніе, приносилъ жертву, чтобы уничтожить жертвоприношеніе... Также поступали и другіе апостолы (Дѣян. 31) и

¹⁾ Б. къ ант. нар. II, 506.

²⁾ Б. на Тит. 66.

³⁾ Б. къ ант. нар. I, 421.

Самъ Иисусъ Христосъ (Мѡ. 26, 55)... Сидящій на высотѣ, если будетъ постоянно оставаться на высотѣ, никогда не можетъ поднять лежащаго внизу; но должно напередъ тому спуститься, чтобы возвысился этотъ. Посему апостолы и нисходили съ высоты евангельскаго. образа жизни, чтобы возвести іудеевъ отъ низости іудейскаго образа жизни на эту высоту“¹⁾).

Сообразуясь со степенью развитія пасомыхъ, пастырь въ то-же время долженъ дѣйствовать съ мудрою постепенностію, переходя отъ простаго къ болѣе трудному... „Какъ чадолюбивая мать, намѣреваясь грудное дитя перевести на твердую пищу, дѣлаетъ это не вдругъ, а исподволь..., такъ и мы не вдругъ наполнили чашу нашего ученія, но раздѣлили ее на многіе дни“²⁾. „Нужно предлагать ученіе уму слушателей не вдругъ, но раздѣливъ цѣлое на многія части, чтобы сдѣлать бремя рѣчи удобопріемлемымъ и легкимъ“³⁾).

Въ случаѣ неуспѣха своего дѣла, пастырь не долженъ падать духомъ. *) Терпѣніе и настойчивость въ наставленіи своихъ пасомыхъ — необходимое и весьма дѣйствительное условіе пастырской дѣятельности. „Мнѣ кажется, самый лучший способъ наставленія—не переставать внушать что бы то ни было дотолѣ, пока не увидимъ, что внушеніе перешло въ дѣло“⁴⁾. „Не возможно, чтобы непрестанно слушающій увѣщанія и наставленія не сдѣлался лучшимъ и усерднѣйшимъ... Капля воды долбитъ камень непрестаннымъ своимъ паденіемъ. Что мягче воды? и что тверже камня? Однако постоянство побѣждаетъ природу. Если же постоянство побѣждаетъ природу, то тѣмъ болѣе можетъ побѣдить волю“⁵⁾ „Не видишь ли, какъ отцы, отчаявшись въ сыновьяхъ, плачутъ, цѣлуютъ ихъ, дѣлаютъ все до послѣдняго издыханія... Это дѣлай и ты.

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 365—6 ср. Сл. на р. м. II, 334—40. 298.

²⁾ В. къ ант. нар. I, 78. 274.

³⁾ Сл. на р. сл. I, 429—30 ср. Сл. на р. м. I, 302; II, 311. 312 и др.

⁴⁾ В. къ ант. нар. I, 20—1. Сл. на р. м. II, 27.

⁵⁾ В. къ ант. нар. II, 134.

⁶⁾ Сл. на р. м. II, 390—1.

Терпѣніемъ и настойчивостію... ты можешь возставить душу отчаянную“¹⁾).

Самъ св. Златоустъ весьма часто примѣнялъ въ своей пастырской практикѣ этотъ пріемъ настойчивости и терпѣнія въ наставленіяхъ своихъ пасомыхъ и всегда достигалъ наилучшихъ результатовъ²⁾).

Въ дѣлѣ руководства пасомыхъ важное значеніе имѣетъ личная жизнь пастыря Церкви. „Ученіе жизнию есть самый лучший способъ ученія“³⁾). „Ничто такъ не приводитъ къ истинѣ, какъ честная жизнь, потому что люди смотрятъ не столько на слова, сколько на дѣла наши... И Христосъ поставилъ прежде дѣло, а потомъ уже ученіе. Блаженными Онъ назвалъ тѣхъ, которые сами исполняютъ то, чему учатъ другихъ: блаженъ, иже сотворить и научить (Мѡ. 5, 19). И точно, если торжествуетъ дѣло, то, хотя-бы за нимъ и не слѣдовало ученіе, само дѣло можетъ внятіе словъ научить смотрящихъ на насъ“⁴⁾). Если такое значеніе въ дѣлѣ ученія чему-либо имѣетъ жизнь частныхъ людей, то тѣмъ болѣе имѣетъ значенія жизнь тѣхъ лицъ, которыя поставлены быть руководителями другихъ въ какомъ-либо отношеніи. „Подчиненные, обыкновенно, смотрятъ на нравы начальниковъ, какъ на образецъ, и подражаютъ имъ. Кто изъ народа желаетъ быть скромнымъ, видя начальника гнѣвнымъ?... (Съ другой стороны), примѣрная жизнь побуждаетъ къ ревности относительно лучшаго устройства жизни... Поэтому красота души священника должна блистать со всѣхъ сторонъ, чтобы и радовать, и освящать души смотрящихъ на него... Погрѣшности простыхъ людей, если обнаруживаются, никому не наносятъ замѣтной раны, сидяціе же на почести священства, прежде всего, видны всѣмъ, а потомъ, хотя бы согрѣшили въ малѣйшемъ, прочимъ и малое въ нихъ кажется великимъ... Священникъ долженъ со всѣхъ сторонъ ограждать себя какъ-бы адамантовымъ оружіемъ—напряженною ревностію и

¹⁾ Б. къ ант. нар. I, 24.

²⁾ Б. къ ант. нар. I, 157. 321; II, 105—6. 182. 564. В. на Иоан. II, 438 и др.

³⁾ Б. на Дѣян. II, 43. В. на 2. Сол. 81.

⁴⁾ Б. на Быт. I, 124—5.

постоянною бодрственностію жизни“¹⁾... По слову ап. Павла (1 Тим. 4, 12) самъ пастырь долженъ быть „первообразомъ въ жизни, являясь предъ другими, какъ образъ, какъ одушевленный законъ, какъ правило и уставъ жизни благой“²⁾. Поэтому-то къ избираемымъ на священныя степени предъ-являются высшія требованія касательно ихъ нравственныхъ достоинствъ. „Получаетъ духовное начальство тотъ, кто показалъ примѣрный образъ жизни“³⁾. „Кто посрамилъ свою честь, тотъ уже во всемъ будетъ бесполезенъ и не можетъ приобрѣсти ни въ чемъ великой пользы, хотя бы онъ совершилъ великія дѣла (слѣдов., не можетъ быть избранъ и на священную степень)... Богъ желаетъ, чтобы мы (пастыри Церкви) были солию, и свѣтомъ, и закваскою, чтобы и другіе могли получать отъ насъ пользу“⁴⁾.

Вотъ поэтому-то пастыри Церкви всячески должны заботиться о поддержаніи своего добраго имени среди пасомыхъ и не должны пренебрегать даже ложными слухами, вредящими ихъ доброму имени. „Нужно въ самомъ началѣ пресѣкать худыя подозрѣнія, убѣждать обвинителей... и ничего не упускать къ уничтоженію недоброй славы“⁵⁾. „Предстоятель съ кротостію долженъ отвѣчать на всѣ обвиненія... Онъ долженъ дѣлать все, чтобы уничтожить худыя подозрѣнія, хотя бы они были ложны, неразумны, весьма несообразны. Нужно не только останавливать худую молву, но издали прозрѣвать, истреблять причины, отъ которыхъ она можетъ зародиться, и не ждать, пока она устроится и будетъ обращаться въ устахъ народа. Тогда не легко истребить ее, но весьма трудно, даже, можетъ быть, не возможно; притомъ и не безвредно, потому что уже произойдетъ вредъ для народа“⁶⁾. Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить св. ап. Павелъ, который, заботясь о своемъ добромъ имени „хотѣлъ лучше умереть, нежели потерять доброе о себѣ мнѣніе: добрѣе бо

¹⁾ О свящ. 51—2 ср. *ibid.* 81.

²⁾ Б. на 1 Тим. 178.

³⁾ Б. на 2 Кор. 346.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 396.

⁵⁾ О свящ. 95.

⁶⁾ О свящ. 95.

мнѣ паче умрети, нежели похвалу мою кто да испразднить (1 Кор. 9, 15).¹⁾). Въ другой разъ тотъ же „блаженный Павелъ, опасаясь со стороны учениковъ подозрѣнія въ хищеніи, допустилъ и другихъ къ распоряженію деньгами, чтобы намъ,— говорилъ онъ,— не подвергнуться отъ кого нареканію при такомъ обиліи приношеній, ввѣряемыхъ нашему служенію (2 Кор. 8, 20)²⁾).

Слѣдую примѣру св. апостола, пастырѣ Церкви долженъ строго наблюдать за собою и особенно долженъ заботиться объ устраненіи въ своемъ поведеніи всего, что можетъ послужить соблазномъ для вѣрующихъ. Въ этомъ случаѣ для него не можетъ служить оправданіемъ и то, что поведеніемъ его „соблазняются безразсудно“. „Немощь соблазняющихся не достаточна для нашего оправданія; она особенно и служить къ нашему осужденію. Ибо чѣмъ болѣе мы чисты отъ соблазнительнаго дѣла, тѣмъ болѣе намъ слѣдовало щадить немощь ихъ“³⁾. „Чѣмъ ты сильнѣе, тѣмъ справедливѣе было-бы тебѣ поддерживать слабѣйшаго... Ибо сильному должно быть сильнымъ не только для себя, но и для другихъ... Ибо каждый изъ насъ отвѣтствуетъ за спасеніе ближняго. Посему намъ и заповѣдано не своего искать, но еже ближняго (1 Кор. 10, 24)⁴⁾“. „Посему и Павелъ заповѣдалъ помогать всякому, хотя бы кто несправедливо соблазнился, хотя бы по немощи“⁵⁾, и самъ поступалъ въ жизни сообразно съ этимъ правиломъ. Такъ, хотя „весьма безумно и безразсудно“ въ его время нѣкоторые соблазнялись яденіемъ мяса и питіемъ вина, однако Павелъ „взирая только на одно, на спасеніе ближняго“, даетъ обѣтъ—не есть мяса и не пить вина во вѣки (Рим. 14, 21). „И что я говорю о немощныхъ братіяхъ? И объ іудеяхъ и язычникахъ онъ заповѣдуетъ оказывать такую-же заботливость: безпреткновенно, говорить, бывайте іудеямъ и еллиномъ и Церкви Божіей (1 Кор. 10, 32)⁶⁾“.

¹⁾ Сл. на р. сл. П, 432—1.

²⁾ О свящ. 114—5.

³⁾ Сл. на р. сл. П, 434.

⁴⁾ Сл. на р. сл. П, 384.

⁵⁾ Ibid. 382.

⁶⁾ Ibid. 382—3.

Впрочемъ, въ устраненіи въ своихъ поступкахъ того, что можетъ быть соблазнительнымъ для другихъ, пастырь Церкви долженъ „соблюдать мѣру“. „Когда изъ-за того, что другой соблазняется, можетъ остановиться дѣло благоугодное Богу, тогда не должно обращать на него вниманія; напротивъ, когда чрезъ него мы не поставляемся въ необходимость оскорбить Бога, то слѣдуетъ позаботиться и о немъ“. „Дабы мы и не всегда заботились о соблазняющихся, и не всегда презирали ихъ, Христосъ постановилъ для насъ нѣкоторыя правила и ограниченія, Самъ совершивъ то и другое въ надлежащее время“. Такъ, Онъ освободилъ учениковъ своихъ отъ іудейской разборчивости въ яствахъ, не смотря на то, что это соблазняло іудеевъ. Въ другой разъ, когда съ Него спросили дидрахму, „Онъ принялъ во вниманіе соблазнъ“ и повелѣлъ Петру заплатить. „И Павелъ иногда презиралъ соблазняющихся, а иногда не презиралъ, слѣдуя Учителю... Когда онъ видѣлъ великую пользу, превышающую вредъ отъ соблазна, то не обращалъ вниманія на соблазняющихся; а когда не было никакой пользы, но могъ произойти одинъ только соблазнъ, онъ рѣшался все дѣлать и терпѣть, чтобы не произошла этотъ соблазнъ“¹⁾.

Но не только пастыри, и пасомые должны заботиться объ устраненіи въ своей жизни всего, что можетъ быть соблазнительнымъ для другихъ—своихъ ближнихъ, а также язычниковъ и іудеевъ. Каждый изъ пасомыхъ призывается къ содѣйствію, поддержкѣ и возможной помощи своему пастырю въ дѣлѣ утвержденія и распространенія истинъ Христовой вѣры и началъ христіанской жизни въ обществѣ вѣрующихъ. Самому пастырю въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и не возможно наставлять своихъ пасомыхъ. Онъ часто не знаетъ, въ какомъ именно наставленіи они нуждаются. Пасомые же, живя вмѣстѣ, имѣютъ возможность лучше узнать жизнь другъ друга и, сообразно съ обстоятельствами, предложить болѣе подходящія средства для духовнаго врачеванія. Поэтому-то и на нихъ возлагается обязанность заботиться не о своемъ только спасеніи, но и о спасеніи своихъ ближнихъ. „Каждый

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 382—4 ср. *ibid.* 396—7. 434—5. Б. на Дѣян. II, 287—90.

изъ насъ отвѣчаетъ за спасеніе ближняго. Посему намъ и заповѣдано не своего искать, но еже ближняго (1 Кор. 10, 24)¹⁾. Въ посланіи къ Коринѣянамъ „апостоль потрясаетъ души слушателей съ великою силою, ибо говорить, что нерадящіе о спасеніи братій своихъ грѣшатъ противъ самого Христа и разрушаютъ зданіе Божіе (1 Кор. 8, 12). И это онъ говоритъ не отъ себя, но по наставленію Учителя... Значить, если у насъ и все будетъ хорошо устроено въ нашей собственной жизни, пѣтъ намъ никакой пользы, потому что этого грѣха (т. е. небреженія о спасеніи ближняго) довольно, чтобы свергнуть насъ въ геенну“²⁾. Итакъ, „вотъ главное правило нашей жизни, вотъ отличительный признакъ—не на себя только обращать вниманіе, но исправлять и возстановлять разстроенные наши члены... Истинную любовь показываемъ мы... когда устроаемъ и соблюдаемъ пользу ближняго, возстановляемъ падшаго..., ищемъ прежде своего счастья блага ближняго... Ибо любовь ищетъ не своего, но, прежде своего, чужаго, чтобы найти въ чужомъ свое (1 Кор. 13, 5)“³⁾.

Учительство пасомыхъ выражается въ другой формѣ, чѣмъ учительство пастырей. Мірянинъ не можетъ проповѣдывать съ церковной кафедрѣ. Онъ можетъ исправлять частнымъ образомъ—главнымъ образомъ въ своей семьѣ, а также своею жизнію. „Каждый, если захочетъ, имѣетъ возможность учить. Ты (мірянинъ) не можешь назидать столь великую церковь: но можешь вразумить свою жену. Ты не можешь бесѣдовать съ такимъ множествомъ людей, но можешь научить своего сына. Ты не можешь предлагать слова ученія такому народу, но можешь исправить своего раба... Вы еще удобнѣе, нежели мы, можете исправлять всѣхъ ихъ. Я бесѣдую съ вами однажды или дважды въ недѣлю, а ты постоянно имѣешь учениковъ, жену, дѣтей, рабовъ, и вечеромъ, и за трапезою, и во весь день можешь исправлять ихъ. Кромѣ того, такое врачество бываетъ и удобнѣе. Я, бесѣдуя среди такого множества людей,

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 384.

²⁾ Слова III, 143,

³⁾ В. къ ант. нар. II, 511

не знаю, какая тревожитъ васъ душевная страсть... вы же хорошо знаете грѣхи живущихъ вмѣстѣ съ вами“¹⁾).

Самый лучший способъ наставленія—ученіе жизнию. „Совѣтуйте не словомъ только, но и дѣломъ. Лучшее наставленіе—наставленіе образомъ жизни, наставленіе дѣятельностію“²⁾. Въ этихъ видахъ христіане должны вести примѣрную жизнь, чуждую пороковъ. Дни должны избѣгать всего, что можетъ повредить нашей вѣрѣ. Такъ, наприм., увлеченіе іудейскими обычаями (посѣщеніе іудейскихъ синагогъ, празднованіе Пасхи въ одно время съ іудеями и т. п.), посѣщеніе театровъ и конскихъ бѣговъ, частное употребленіе клятвъ и т. п.—все это весьма вредитъ христіанству, такъ какъ подаетъ поводъ іудеямъ и язычникамъ и всѣмъ вообще невѣрующимъ смѣяться надъ ученіемъ Христа. Поэтому-то христіане виновные въ указанныхъ нарушеніяхъ закона подлежатъ строгой отвѣтственности. „Ничто столько не вредитъ нашей религіи, какъ то, когда мы подаемъ соблазнъ и невѣрующимъ... Развѣ ты не слышишь, какъ блаженный Павелъ громогласно убѣждаетъ и совѣтуетъ: безпретковенни бывайте (1 Кор. 10, 32)? А чтобы ты не подумалъ, будто такое внушеніе его касается только своихъ, христіанъ, онъ прибавилъ: Іудеямъ и Еллиномъ, и потомъ уже сказалъ: и церкви Божіей... А что это подвергаетъ величайшей опасности тѣхъ, которые подаютъ поводъ невѣрнымъ къ богохульству, послушай пророка: горе вамъ, яко васъ ради хулится имя Мое во языцѣхъ (Ис. 52, 5)... Будемъ же все дѣлать такъ, чтобы намъ и самимъ жить съ доброю совѣстію, и коснѣющихъ въ заблужденіи нашею богоугодною жизнью руководить къ истинѣ,—чтобы изъ-за насъ и всѣ наши единовѣрцы пользовались славою, и прежде всего славился-бы Господь нашъ... Въ самомъ дѣлѣ, кто можетъ быть блаженнѣе человѣка, когда онъ живетъ такъ, что видящіе его изумляются и говорятъ: „слава Тебѣ, Боже! каковы христіане?! какое выказываютъ любуудріе“³⁾).

Въ частномъ учительствѣ главное руководство возлагается на главу дома, который долженъ устроить домъ свой такъ,

¹⁾ Сл. на р. м. II, 331—2 ср. Б. къ ант. нар. II. 562.

²⁾ Сл. на р. м. II, 401 ср. Б. на Быт. I, 121—5.

³⁾ В на Быт. I, 98—100 ср. *ibid.* 113. В. на Іоан. II, 492—3.

чтобы онъ сдѣлался „Церковію“, „училищемъ благочестія“. „Пришедши домой (изъ церкви), предложи трапезу—поученія... Мужъ пусть пересказываетъ, а жена пусть узнаетъ и о томъ, что сказано въ церкви, пусть слушаютъ и дѣти, да и домо-чадцы пусть не лишены будутъ этого поученія. Домъ твой сдѣлай Церковію: ты подлежишь отвѣтственности за спасеніе и дѣтей, и домочадцевъ. Какъ мы отвѣчаемъ за васъ, такъ каждый изъ васъ дастъ отвѣтъ и за слугу, и за жену, и за сына“¹⁾. „Симоне Юинъ... паси овцы Моя (Іоан. 21, 15). Сіе сказано не къ однимъ только священникамъ, и къ каждому изъ васъ, кому ввѣрено хотя малое стадо... Каждый изъ насъ имѣетъ овцу, которую и долженъ водить на добрую пажить. Мужъ, вставая съ постели, о томъ только и долженъ стараться, чтобы и дѣлами, и словами насаждать въ своемъ домѣ и семействѣ большое благочиніе“²⁾... „Пусть научится жена отъ мужа, и сынъ отъ отца, и слуга отъ господина, и сосѣдь отъ сосѣда, и другъ отъ друга“³⁾.

Въ общемъ учительствѣ должна принимать участіе и женщина. Она можетъ частнымъ образомъ, въ домашнихъ бесѣдахъ совѣтовать и увѣщевать. Но женщина не имѣетъ права поучать въ церкви, съ церковнаго амвона. „Въ трудахъ на пользу Церкви нѣтъ различія между мужескимъ и женскимъ поломъ. Женщина должна заботиться объ исправленіи церковнаго состоянія и непосредственно, и чрезъ другихъ“⁴⁾. При апостолахъ женщины (Прискилла, Персида, Марія и др.) домогались только одного, какъ бы сдѣлаться общниками апостоловъ и участвовать въ одной съ ними молитвѣ... Для спасенія другихъ онѣ вступали въ подвиги апостоловъ и евангелистовъ (Рим. 16, 6 и др.). ... Какъ же говорить апостоль: женѣ учить не повелѣваю (1 Тим. 2, 12)? Онъ запрещаетъ женщинѣ занимать почетное мѣсто среди церкви и засѣдать на возвышеніи, но не запрещаетъ учить словомъ“⁵⁾. Въ противномъ случаѣ онъ не позволилъ бы женѣ учить не-

¹⁾ В. къ ант. нар. II, 437—8 ср. *ibid.* 457. 465. 106—7.

²⁾ В. на Мо. III, 339.

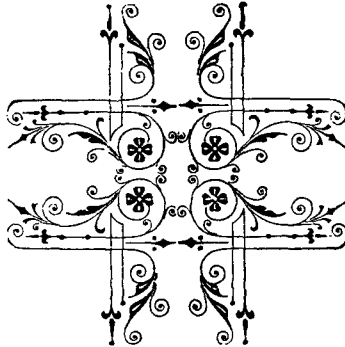
³⁾ Сл. на р. м. I, 277 ср. *ibid.* II, 395.

⁴⁾ Письма стр. 216.

вѣрнаго мужа (1 Кор. 7, 16), обучать дѣтей (1 Тим. 2, 15) и „какъ бы Прискилла стала наставлять вѣрѣ Аполлоса?“ „И такъ апостоль запрещаетъ въ сихъ словахъ не домашнія назидательныя бесѣды, но собесѣдованія въ общихъ собраніяхъ, что прилично однимъ учителямъ. И опять, когда мужъ человѣкъ вѣрный, довольно совершенный, могущій учить жену, по она сдѣлалась бы и его свѣдущее, апостоль не запрещаетъ ей учить и направлять“¹⁾).

В. Баженовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

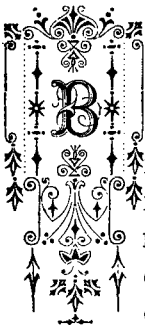

¹⁾ Сл. на р. м. II, 126. Б. на Рим. 690—1 ср. Б. къ ант. нар. II, 410—11. 423—2. Б. на 1 Кор. II, 297—8. 299. Б. на Еф. 352. 392 Б. на 1 Тим. 119—125. Б. на Тит. 47—8 и др.

Церковная власть и церковный законъ по твореніямъ Св. Іоанна Златоустаго.

Ученіе св. Іоанна Златоустаго о церковной власти ¹⁾.

ВЪ ПАСТЫРСКОЙ дѣятельности бывають случаи, когда мѣръ кротости—совѣта, убѣжденія и даже приказанія, какъ побужденій къ исполненію церковнаго закона, оказывается недостаточно. На такіе случаи въ рукахъ церковной власти имѣется еще средство—наказанія. Но церковныя наказанія совершенно отличны отъ наказаній, употребляемыхъ государствомъ. Они отличны по самому существу своему, какъ чуждыя матеріальнаго характера; они отличны по цѣли, такъ какъ имѣють въ виду не наказаніе, а исправленіе; отличны они, наконецъ, и по самому примѣненію ихъ.

Церковныя наказанія не касаются политическаго и соціальнаго положенія грѣшника, а состоятъ въ лишеніи или ограниченіи права пользованія тѣми или другими благами, доставляемыми Церковію своимъ членамъ. Церковныя наказанія имѣють различныя степени. Собственно христіанинъ отвѣтственъ предъ судомъ Божиимъ и судомъ Церкви за каждое нарушеніе церковныхъ законовъ, хотя-бы маловажное. Но болѣе легкія нарушенія церковныхъ законовъ, зависяція отъ

¹⁾ Продолженіе, см. мартовскую кн. «Странника».

слабости природы человѣческой, прощаются грѣшнику послѣ его искренняго признанія своего грѣхопаденія и слезнаго сокрушенія о немъ. Только болѣе тяжкіе нарушенія церковнаго закона влекутъ за собою временное лишеніе христіанина благовѣстнаго общенія—пріобщенія евхаристіи, участія въ молитвахъ церковныхъ и слушанія слова Божія вмѣстѣ съ прочими членами Церкви, а въ случаѣ нераскаянности, т. е. нежеланія отстать отъ порочной жизни или ложнаго ученія и подчиниться руководству церковной власти отлученіе отъ церковнаго общества и преданіе суду Божию.

Къ наказаніямъ церковная власть прибѣгаетъ только въ случаѣ тяжкихъ нарушеній церковнаго закона, а какже тогда, когда мѣры убѣжденія оказались бы не дѣйствительными. „Не всякое паденіе производитъ одинаковую рану, но одни изъ грѣховъ заслуживаютъ только порицанія, другіе тягчайшаго наказанія“ ¹⁾. „Не всѣ грѣхи требуютъ только увѣщанія и совѣта; нѣтъ, есть и такіе, которые исправляются рѣшительнымъ и самымъ быстрымъ отсѣченіемъ. Какъ болѣе легкія раны уступаютъ слабѣйшимъ лѣкарствамъ, а загнившіяся, неизлѣчимыя и губящія все тѣло требуютъ острія желѣзнаго и огня: такъ и изъ грѣховъ—одни имѣютъ нужду въ продолжительномъ увѣщаніи, а другіе въ строгихъ обличеніяхъ. Потому и Павелъ не все велѣлъ увѣщевать, но и строго обличать, говоря: ея же ради вины обличай ихъ нещадно (Тит. 1, 13)“ ²⁾.

Самое высшее и самое тяжкое церковное наказаніе—анаѣема или отлученіе отъ Церкви. Въ виду особенной важности церковная власть прибѣгаетъ къ нему только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ и противъ самыхъ упорныхъ грѣшниковъ. „Что значитъ анаѣема? Не то-ли, что такой-то сдѣлался жертвою діавола, не имѣлъ права на спасеніе, былъ отверженъ отъ Христа?.. Анаѣема совершенно отлучаетъ отъ Христа“ ³⁾ „Что есть отлученіе? Послушай, что говорить самъ Павелъ: аще кто не любитъ Господа Іисуса

¹⁾ Сл. на р. I, 223.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 346—8 ср. Слова III, 492.

³⁾ Сл. на р. сл. II 326—7.

Христа, да будетъ провѣлять (1 Кор. 16, 22), т. е. да будутъ прерваны съ нимъ связи и сдѣлается онъ для всѣхъ чуждъ. Какъ никто не смѣетъ касаться безъ нужды руками или прикасаться къ дару, который посвященъ Богу: такъ и отлученнаго отъ Церкви, отсѣвая отъ всѣхъ и какъ бы сколько можно болѣе отдѣляя, апостолъ въ противоположномъ смыслѣ называетъ именемъ отложеннаго дара (*ἀνάθημα*) и тѣмъ предудѣдомляетъ всякаго, чтобы онъ со страхомъ удалялся и бѣжалъ прочь отъ такого человѣка. Къ дару никто не осмѣливался приближаться изъ уваженія; съ отлученнымъ же прерывали связи по другому противоположному чувству. Въ обоихъ случаяхъ одинаково прерываются связи и предметъ дѣлается для людей чуждымъ¹⁾. Отлученный лишается права входить въ Церковь, а тѣмъ болѣе участвовать въ общихъ молитвахъ и таинствахъ. Такая, наприм., мѣра употреблена была св. Златоустомъ противъ лицъ, продолжавшихъ посѣщать театральныя зрѣлища, не смотря на неоднократныя совѣты и увѣщанія оставить эту привычку. „Предупреждаю и объявляю громкимъ голосомъ: если кто послѣ этого увѣщанія пойдетъ на нечестивыя и гибельныя зрѣлища, того я не впущу внутрь этой ограды, не сдѣлаю причастникомъ таинствъ, не позволю прикоснуться къ священной трапезѣ, но какъ пастыри отдѣляютъ шелудивыхъ овецъ отъ здоровыхъ, чтобы болѣзнь не распространилась и на прочихъ, тоже сдѣлаю и я. Ибо если въ древности прокаженный долженъ былъ оставаться внѣ стана... хотя бы это былъ царь, то тѣмъ болѣе мы изгонимъ прокаженнаго изъ этого священнаго стана“²⁾. Но этимъ не ограничивалось дѣло. Съ отлученнымъ должны были прекратиться не только церковныя, но и всѣ житейскія отношенія. „Пусть (отлученный) отверженъ будетъ и вами,—обращается св. Златоустъ къ своимъ пасомымъ,—и станетъ общимъ врагомъ... Сдѣлайте вотъ что: не разговаривайте съ нимъ, не принимайте его въ домъ, не раздѣляйте съ нимъ трапезы,

¹⁾ Б. на Рим. 390.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 346 ср. Б. на Иоан. II, 335—6. Б. на Рим. 335. Б. къ ант. нар. II, 176—7. Б. на Дѣян, I, 151—2.

не имѣйте съ нимъ общенія ни при входѣ, ни при выходѣ, ни на торжищѣ“¹⁾).

Церковное отлученіе (анаѳема) не ограничивается этимъ внѣшнимъ отдѣленіемъ виновнаго отъ общества другихъ христіанъ. Въ то время, какъ церковная власть произноситъ на виновнаго анаѳему, въ это время грѣшникъ исключается изъ числа членовъ Церкви Самимъ Богомъ. „Елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будутъ разрешена на небесѣхъ (Мѡ. 18, 18). Небо получаетъ начало суда съ земли. Судія судитъ на землѣ, и Владыка слѣдуетъ за работомъ; и что послѣдній присуждастъ внизу, то Онъ утверждаетъ горѣ“²⁾). Изъ сказаннаго видно, сколь великое значеніе имѣютъ папскія запрещенія, и съ какимъ уваженіемъ нужно къ нимъ относиться. И дѣйствительно, во время апостоловъ „быть отлученнымъ отъ цѣлаго общества братій считалось великимъ бѣдствіемъ... А теперь (во время Златоуста) большая часть людей считаетъ это неважнымъ, и все теперь слилось и пришло въ разстройство: мы безъ разбора, какъ случится вступаемъ въ общеніе съ прелюбодѣями, съ блудниками, съ лихоимцами“³⁾). Но этого не должно быть. „Хотя мы (пастыри Церкви) маловажны и ничтожны... но мы не за себя отмѣщаемъ, не гнѣву своему удовлетворяемъ, но заботимся о вашемъ спасеніи... Итакъ никто изъ васъ пусть не презираетъ церковныхъ запрещеній, ибо ими связываетъ не человекъ, а Христось, даровавшій намъ такую власть... А кто станетъ презирать это, для того настанетъ время суда и научить его“⁴⁾ „Преступно не столько дѣланіе грѣха, сколько безстыдство послѣ грѣха и неповиновеніе священникамъ, которые налагаютъ запрещенія“⁵⁾).

Въ виду величайшей важности послѣдствій отлученія, налагать его должно съ особенною осторожностію и вниманіемъ.

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 347.

²⁾ Сл. на р. сл. I, 255.

³⁾ Б. на 2 Сол. 79 ср. Сл. III, 492.

⁴⁾ Б. на Евр. 83. 85 ср. Б. на 1 Кор. I. 262. Б. на 1 Тим. 78.

⁵⁾ Б. къ ант. и ср. II, 177.

„Власти великой и силы“ налагать это страшное наказаніе „удостоенъ только сонмъ апостоловъ и истинные и вполне ревностные ихъ преемники, исполненные благодати и силы. Впрочемъ, и они, строго соблюдая заповѣдь, съ такимъ чувствомъ отлучали еретиковъ отъ Церкви, какъ будто исторгая у себя правый глазъ, чѣмъ доказывается ихъ великое состраданіе и сокрушеніе, какъ бы при отнятіи поврежденнаго члена... Посему они, бывъ строго исполнительные, какъ во всемъ другомъ, такъ и въ этомъ дѣлѣ, обличали и отвергали ереси, но никого изъ еретиковъ не подвергали такому наказанію. И апостоль, какъ видно, по нуждѣ въ двухъ только мѣстахъ употребилъ это слово, впрочемъ не относя его къ извѣстному лицу; именно въ Писаніи къ Коринтянамъ онъ сказалъ: аще Кто не любитъ Господа нашего Иисуса Христа, да будетъ проклятъ (1 Кор. 16, 22); и еще: аще кто благовѣститъ вамъ наче, еже пріясте, анаѳема да будетъ (Гал. 1, 9). Почему же, тогда какъ никто изъ получившихъ власть не дѣлалъ этого или не смѣлъ произносить такого приговора, ты осмѣливаешься дѣлать это, поступая вопреки (цѣли) смерти Господней и предупреждаешь Судъ Царя? Хочешь ли знать, что сказалъ одинъ святой, бывший здѣсь прежде насъ преемникомъ апостоловъ и удостоившійся мученичества ¹⁾? Онъ говоритъ: „злоупотребляющіе опредѣленіемъ Господнимъ и предающіе челоуѣка церковной анаѳемѣ подвергаютъ себя совершенной погибели, присвоивъ себѣ достоинство Сына“. Или вы считаете мало важнымъ—прежде времени и Судіи произнести на когонибудь такое осужденіе“ ²⁾? „Никто изъ людей не показалъ такой любви ко Христу, какъ эта святая душа (ап. Павелъ)... И однако, имѣя такую любовь ко Христу, онъ никого не подвергалъ ни обидѣ, ни принужденію, ни анаѳемѣ... но (привлекъ къ Богу столько народовъ и цѣлыхъ городовъ) оказывая снисхожденіе, убѣждая, умоляя... Подражать этому увѣщеваю всѣхъ васъ, а вмѣстѣ съ вами и самого себя... Развѣ вы не знаете, что Сынъ Божій

¹⁾ Разумѣется св. Игнатій Богоносець. Нижеслѣдующія слова взяты изъ посланія его къ Смирнянамъ.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 326—7.

тлости сокрушенны не преломилъ и льна вурящаяся не угасилъ (Ис. 42, 2)? Что это значить? Послушай: Иуду и подобныхъ ему падшихъ онъ не отвергнулъ, доколѣ каждый не увлечь себя, предавшись заблужденію“¹⁾. Христъ, „видя Церковь часто осверняющеюся... не отвергаетъ ее отъ Себя, но постоянно врачуетъ и исправляетъ... Сколько людей послѣ принятія вѣры согрѣшили? Однако Онъ не отвратился отъ нихъ. Напримѣръ, у Коринѳянъ блудникъ былъ членомъ Церкви, но Богъ не отсѣкъ его, но исправилъ; Церковь галатійская вся отступила и впала въ іудейство; и однако Онъ не отвергъ ея, но, исцѣливъ ее чрезъ Павла, возвелъ въ прежнее состояніе“²⁾. „Рукоположеніе не къ властолюбію ведетъ, не къ высокомѣрью располагаетъ, не господство представляетъ... Итакъ, исполняя это служеніе, мы увѣщаемъ васъ и заклинамъ—отстать отъ такого зла (т. е. не налагать часто и безъ разбора анаѣмы). Ибо тотъ, котораго ты рѣшился предать анаѣмѣ, или живетъ и существуетъ еще въ этой смертной жизни, или уже умеръ. Если онъ существуетъ, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится въ неопредѣленномъ состояніи и можетъ обратиться отъ зла къ добру; а если онъ умеръ, то—тѣмъ болѣе. Почему? Потому что онъ своему Господу стоитъ или падаетъ (Рим. 14, 1). Притомъ опасно произносить судъ свой о томъ, что сокрыто и извѣстно Судіи вѣвовъ, Который одинъ знаетъ и мѣру вѣдѣнія и количество вѣры... Отстаньте же, увѣщаваю васъ, отъ такого зла... Еретическія ученія, несогласныя съ принятымъ нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться объ ихъ спасеніи“³⁾. „Постараемся имѣть попеченіе о своей душѣ и любовь другъ къ другу; не будемъ отторгать отъ себя своихъ членовъ,—это свойственно бѣснующимся и умалишеннымъ,—но чѣмъ въ худшемъ найдемъ ихъ положеніи, тѣмъ болѣшую покажемъ объ нихъ заботливость. Вѣдь мы часто видимъ людей, одержимыхъ упорными и неисцѣлимыми тѣлес-

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 328.

²⁾ Сл. на р. сл. II, 503.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 329—332.

ными недугами, и однако-жь не перестаемъ прилагать къ нимъ врачевства. Что, напримѣръ, хуже подагры? Что (ужаснѣе) хирагры? Но развѣ мы отсѣбаемъ изъ-за этого члены? Вовсе нѣтъ. Напротивъ употребляемъ всѣ мѣры, чтобы получить хоть какое нибудь облегченіе, если ужъ нѣтъ возможности уврачевать болѣзнь. Также будемъ поступать и со своими братьями: хотя-бы они страдали неисцѣлимими болѣзнями, будемъ неотступно заботиться объ ихъ исцѣленіи и носить тяготы другъ друга¹⁾.

Итакъ, всячески должно воздерживаться отъ анаематствованія. Только тогда, когда всѣ средства къ исправленію испробованы и оказались безуспѣшными, только на упорныхъ грѣшниковъ церковная власть можетъ наложить анаему. „Еретика челоувѣа по первомъ и второмъ наказаніи отрицайся (Тит. 3, 11). Это апостолъ говоритъ о челоувѣѣ неисправимомъ, о которомъ извѣстно, что онъ болѣнъ неизлѣчимо... Слѣдовательно, нужно отступать только отъ тѣхъ людей, о которыхъ мы можемъ точно сказать и о которыхъ мы убѣждены, что они не исправятся, какія бы мѣры ни были употребляемы²⁾. Для грѣшниковъ „Спаситель установилъ первый, и второй, и третій день“, давъ заповѣдь обличать грѣшника сначала наединѣ, затѣмъ, въ случаѣ неуспѣха, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ и наконецъ предъ Церковію (Мѡ. 18, 15—17). Только послѣ того, какъ грѣшникъ останется нераскаяннымъ на всѣхъ трехъ судахъ, онъ подвергается анаемѣ. „Аще и Церковь (т. е. ея представители—поясняетъ св. Златоустъ) преслущаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мѡ. 18, 17), ибо таковой неизлѣчимо болѣнъ“³⁾.

Гораздо чаще по отношенію къ нарушителямъ церковныхъ законовъ церковная власть прибѣгаетъ къ лишенію виновныхъ права участвовать въ церковныхъ собраніяхъ и къ отлученію отъ причащенія на неопредѣленное время, до тѣхъ поръ, пока виновный не исправится въ своихъ порокахъ и

¹⁾ Б. на Іоан. II, 447—8.

²⁾ Б. 2 Тим. 82—3 ср. *ibid.* 223—4. Б. на Тит. 78.

³⁾ Б. на Мѡ. III, 27—33.

не раскается въ своихъ грѣхахъ. „У насъ нынѣ,—говорить св. Златоустъ,—ничего нѣтъ чувственнаго, ничего тѣлеснаго, а все духовно (сравнительно съ іудеями)... Хотя грѣшники и нынѣ не остаются безъ наказанія, но и въ семь большая разность. Іудеевъ священники побивали камнями, жгли, увѣчили, а насъ обращаютъ иначе; для насъ довольно отлученія отъ отчей трапезы, удаленія на нѣкоторое число дней отъ нашего взора“¹⁾. „Измите злаго отъ васъ самѣхъ (1 Кор. 5, 13). Это изреченіе ап. Павелъ заимствовалъ изъ Ветхаго Завѣта, дабы... показать, что (отлученіе отъ Церкви) не пововеденіе, а еще древнимъ Законодателемъ заповѣдано отлучать такихъ людей. Впрочемъ, тамъ было строже, а здѣсь снисходительнѣе... Тамъ прелюбодѣй и убійца немедленно предавались смерти, а здѣсь, если очистятся покаяніемъ, избѣгаютъ наказанія“²⁾.

Въ апостольской церкви существовала еще особая форма отлученія—преданіе тяжкихъ грѣшниковъ сатанѣ. Такъ, ап. Павелъ предалъ сатанѣ, во изможденіе плоти, коринскаго блудника (1 Кор. гл. 5), а также нѣкихъ Именія и Александра—за богохульство (Тим. 1, 20). Преданіе сатанѣ состояло въ слѣдующемъ. Виновнаго „извергали изъ общаго собранія, отлучали отъ стада; онъ оставался одинокимъ и нагимъ, предавался волку, т. е. діаволу“³⁾. Діаволомъ апостолы пользовались какъ палачемъ. „Подобно тому какъ палачи, будучи сами исполнены безчисленныхъ преступленій, вразумляютъ другихъ, такъ и здѣсь тоже самое говорится о зломъ демонѣ. (Апостоль предаетъ грѣшника) во изможденіе плоти, подобно какъ было съ блаженнымъ Іовомъ, хотя не съ одинаковою цѣлію: тамъ для славнѣйшихъ вѣнцовъ, а здѣсь для разрѣшнія отъ грѣховъ, дабы сатана наказалъ его злокачественными ранами или другою какою-либо болѣзнію“⁴⁾.

„Много подобныхъ примѣровъ,—говорить св. Златоустъ,—бываетъ и теперь. Именно, такъ какъ священники не зна-

¹⁾ В. на Рим. 334—5.

²⁾ В. на 1 Кор. I, 280—1.

³⁾ В. на 1 Тим. 78.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 322—3; ср. В. на 1 Тим. 76—7. В. на 1 Кор. I, 262—3. В. къ ант. нар. II, 248.

ють всѣхъ грѣшниковъ и людей, недостойно причащающихся святымъ тайнамъ: то Богъ часто дѣлаетъ это и передаетъ ихъ сатанѣ. Ибо, когда случаются болѣзни, когда навѣты, когда скорби и несчастія... то это происходитъ отъ этой причины“¹⁾).

Отлученію отъ причащенія и лишенію права посѣщать богослуженіе подлежатъ виновные въ слѣдующихъ грѣхахъ:

а) Имѣющие склонность къ іудейскимъ обычаямъ — посѣщающіе іудейскія синагоги, празднующіе іудейскіе праздники, соблюдающіе іудейскіе посты и т. п. „Засвидѣтельствую вамъ днесъ небомъ и землею (Втор. 30, 19), что, если кто изъ васъ, здѣсь-ли находящихся или отсутствующихъ, отправится смотрѣть трубы (іудейскія), или пойдетъ въ синагогу..., или будетъ участвовать въ постѣ и субботахъ, или совершитъ другой какой-нибудь малый или великій іудейскій обрядъ,—я чистъ отъ крови всѣхъ васъ... Если страждущій этою болѣзнію будетъ оглашенный, то да извергнется изъ предверія; если вѣрный и посвященный, да будетъ отлученъ отъ священной трапезы... Скорѣе рѣшусь сложить свою голову, нежели дозволю (больному этою болѣзнію) вступить въ это священное преддверіе, если онъ будетъ упорствовать и оставаться при томъ же“²⁾).

б) Не могшіе отстать отъ дурной привычки кляться, не смотря на убѣжденія св. Златоуста. „Громкимъ и яснымъ голосомъ объявляю всѣмъ и настоятельно требую, чтобы тѣ, которые... произносятъ слова, происходящія отъ непріязни (Мѡ. 5,37),— а это и есть клятва, — не переступали за порогъ церковный. Но настоящей мѣсяцъ пусть будетъ данъ для исправленія (т. е., чтобы за это время отстать отъ привычки кляться)... Если же кто не захочетъ исполнить этого приказанія, то я настоящимъ словомъ, какъ бы нѣкоторою трубою, запрещаю такому. человѣку переступать за порогъ церковный, хотя бы то былъ начальникъ, хотя бы самъ носящій діадиму“³⁾).

¹⁾ Б. на 1 Тим. 78 ср. Сл. на р. сл. II, 72.

²⁾ Сл. III, 479, 491, 463.

³⁾ Б. на Дѣян. I, 151—2 ср. Ibid. 224 — 6. Б. къ ант. нар. I, 611. Б. на Мѡ. I, 366.

в) Посѣщающіе театральныя зрѣлища и конскія ристалища (бѣга). „Я предупреждаю и объявляю громкимъ голосомъ: если кто послѣ этого увѣщанія и наставленія пойдетъ на нечестивыя и гибельныя зрѣлища, того я не впущу внутрь этой ограды, не сдѣлаю причастникомъ таинствъ, не позволю прикоснуться къ священной трапезѣ“¹⁾.

г) Нанимающіе особыхъ плакальщицъ для оплакиванія при погребеніи умершихъ родственниковъ. „Если кто-ниб. найметъ плакальщицъ, то... я отлучу такого отъ Церкви на долгое время, какъ идолослужителя. Ибо если Павелъ называетъ лихоимца идолослужителемъ (Кол. 3, 5), то тѣмъ болѣе такъ можно назвать того, кто совершаетъ надъ вѣрнымъ свойственное идолослужителямъ“²⁾.

д) Наконецъ, отлученію отъ Церкви подлежатъ—блудники³⁾, убійцы, любостыжатели, хищники и вообще виновные во всемъ томъ, „что отлучаетъ отъ царствія небеснаго (1 Кор. 6, 11)“⁴⁾.

Церковная власть строго должна слѣдить за тѣмъ, чтобы тяжкіе грѣшники не оставались безъ наказанія. Это требуется для того, чтобы, во-1-хъ, чрезъ остающихся безъ наказанія грѣшниковъ зараза грѣха не распространилась и на другихъ, здоровыхъ, членовъ Церкви, а во-2-хъ, для пользы самихъ грѣшниковъ. „Очистите убо ветхій квасъ, да будетъ ново смѣшеніе (1 Кор. 5, 7). Мнѣ кажется, что рѣчь о закваскѣ въ особенности относится къ священникамъ, которые терпятъ внутри Церкви много старой закваски, не извергая изъ предѣловъ ея любостыжателей, хищниковъ и всего, что отлучаетъ отъ царствія небеснаго“⁵⁾. Особенно внимательны должны быть пастыри Церкви при совершеніи таинства евхаристіи, чтобы не допустить къ великому таинству кого-либо изъ недостойныхъ. „Горе вамъ... которые служите. Ибо нужно побесѣдовать съ вами, чтобы вы со многимъ тщаніемъ раз-

¹⁾ Сл. на р. сл. II, 346 ср. В. на Быт. 1, 85. В. къ ант. пар. II, 176—7.

²⁾ В. на Евр. 82—3.

³⁾ В. на 1 Кор. II, 434 ср. В. на Мс. I, 366. В. на Псал. I, 437.

⁴⁾ В. на 1 Кор. II, 271, 278—9.

⁵⁾ В. на 1 Кор. II, 271.

давали дары. Не малое наказаніе ожидаетъ васъ, если вы, признавши кого-либо нечестивымъ, позволите причаститься сей трапезы. Кровь его взыщется отъ рукъ вашихъ. Хотя бы кто былъ полководецъ, хотя бы начальникъ, хотя бы украшенный діадимою, но если приступаетъ недостойно, то запрети ему; ты имѣешь больше власти, нежели онъ... Но какъ, скажешь, я могу знать того или другого? Я говорю не о неизвѣстныхъ, а объ извѣстныхъ людяхъ... Если ты самъ не смѣешь, то приведи ко мнѣ. Я не позволю сію дерзость. Скорѣе предамъ душу свою, нежели причащу столь страшной крови того, кого не должно!¹⁾

Такая строгость церковной власти по отношенію къ недостойнымъ членамъ Церкви вполне законна, такъ какъ иначе зараза грѣха можетъ распространиться на другихъ членовъ. „*Не вѣсте ли, яко малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ* (1 Кор. 5, 6)? А это значить вотъ что: зло, распространяясь мало по малу, касается и прочихъ членовъ... Не говори мнѣ, что согрѣшилъ одинъ; посмотри на то, что этотъ грѣхъ есть ядъ и (отъ одного члена) распространяется по всему тѣлу. И какъ во время пожара и тѣ, которые еще не пострадали отъ него, суетятся не менѣе подвергшихся уже этому несчастію и употребляютъ всѣ усилія, чтобы огонь, распространяясь, не дошелъ и до ихъ дверей; такъ и Павелъ возбуждаетъ коринтянъ, говоря: пожаръ занялся; предупредимъ несчастіе; погасимъ пожаръ прежде, чѣмъ онъ объятъ Церковь“²⁾.

Наконецъ, наказаніе не должно быть откладываемо въ виду пользы его для самихъ наказываемыхъ грѣшниковъ. Вѣдь, всѣ церковныя наказанія имѣютъ въ виду прежде всего пользу самихъ грѣшниковъ—исправленіе ихъ отъ грѣховъ, а не причиненіе имъ страданій за нарушеніе церковнаго закона. Даже самое высшее церковное наказаніе—анаѳема—налагается для той же цѣли. Такъ Спаситель съ этой именно цѣлю повелѣлъ послѣ „перваго, и втораго, и третьяго суда“ надъ грѣшникомъ смотрѣть на него, какъ на

¹⁾ Б. на Мо. III, 425—6.

²⁾ Б. къ ант. пар. II, 283—4 ср. Б. на 1 Кор. I, 260—1, 261.

язычника и мытаря, т. е. подвергать отлученію отъ Церкви. „Смотри, какимъ бѣдамъ Онъ подвергаетъ упорнаго—и здѣшнему наказанію, и будущему мученію! А этимъ Онъ угрожаетъ не для того, чтобы сіе такъ случилось, но чтобы утраченный угрозою, т. е. отсѣченіемъ отъ Церкви и опасностію быть связану на небесахъ, сталъ болѣе кроткимъ... Чтобы онъ ужаснулся будущаго наказанія, опредѣленія и суда Божія.“¹⁾ Точно также ап. Павелъ повелѣлъ Коринѳянамъ предать блудника сатанѣ—*„да духъ спасется въ день Господа Иисуса Христа... Пусть онъ будетъ наказанъ, чтобы исправившись сподобился благодати... Такимъ образомъ эти слова означаютъ болѣе попеченіе и врачеваніе, нежели простое пораженіе или напрасное, тщетное пораженіе, ибо польза больше наказанія; это—временное, а та—вѣчная“²⁾. И пастыри Церкви отлучаютъ грѣшниковъ для того, „чтобы здоровые у насъ сдѣлались болѣе здоровыми, а больные возстановили себя отъ тяжкаго недуга“³⁾. „Я, хотя съ прискорбіемъ, не пожалѣю наложить тяжчайшее наказаніе, ибо гораздо лучше, испытать скорбь здѣсь, избавиться отъ будущаго наказанія“⁴⁾. Вообще всѣ церковныя наказанія налагаются на виновныхъ пастырями Церкви „не для того, чтобы карать, а чтобы содѣйствовать нравственному исправленію согрѣшившаго“. „Посему весьма справедливо будетъ назвать Церковь и судилищемъ, и врачевницею, и училищемъ любомудрія, и мѣстомъ, гдѣ назидается душа. А что духовное начальство есть вмѣстѣ и самое кроткое, не смотря на большую его взыскательность, сіе увидишь изъ слѣдующаго. Гражданскій начальникъ, поймавъ прелюбодѣя, тотчасъ наказываетъ его; но какая отъ того польза? Это значитъ не порокъ истребить, но отринуть уязвленную душу. Духовный же начальникъ, нашедъ виновнаго, спѣшитъ не наказывать его, но изгнать изъ него страсть. А ты дѣлаешь такъ если бы при случившейся въ головѣ боли, не болѣзнь*

¹⁾ Б. на Мѡ. III, 32—3.

²⁾ Б. на 1 Кор. I, 263—4 ср. Б. 1 Тим. 75. 76

³⁾ Сл. на р. сл. II, 347 ср. О свящ. 67—8. Б. къ ант. нар. I, 322.

⁴⁾ Сл. на р. сл. II, 348.

сталъ унимать, а отсѣвъ бы голову. Не такъ я дѣлаю—я отсѣкаю самую болѣзнь. Я удаляю такового отъ Святыхъ Таинъ и изъ храма. Когда же онъ возстанетъ и очистится отъ грѣха и исправится чрезъ покаяніе, опять воспринимаю. Скажутъ, какъ можно узнать грѣхъ прелюбодѣянія? Можно, и очень можно, если кто подчинитъ себя симъ законамъ. Ибо Церковь есть духовная баня, многоразличными способами покаянія омывающая не нечистоту тѣла, но скверну души. Ты, если отпускаяешь его не наказаннымъ, дѣлаешь еще худшимъ, а если наказываешь, оставляешь неизлѣченнымъ; но я и не оставляю безъ наказанія, и не наказываю какъ ты; я вмѣстѣ и налагаю наказаніе, какое мнѣ прилично, и исправляю то, что имъ сдѣлано“¹⁾.

Такимъ образомъ церковныя наказанія имѣютъ педагогическую цѣль—перевоспитать, если возможно, грѣшника. Въ виду таковой цѣли, при наложеніи церковныхъ наказаній соблюдается великая осторожность. Особенно должно опасаться отчаянія грѣшника въ своемъ спасеніи послѣ отлученія его отъ Церкви или отъ причащенія и посѣщенія богослуженія. Отлученный, „потерявъ терпѣніе и надежду, легко можетъ посягнуть на свою жизнь или предаться большому нечестію. Посему намъ должно быть осмотрительными, чтобы рана не сдѣлалась жесточе и опаснѣе, и чтобы неумѣренностію въ наказаніи не погубить и того, что уже сдѣлали добраго... Отселѣ мы научаемся, что мѣру покаянія надобно назначать не только по свойству грѣховъ, но и вмѣстѣ сообразуясь съ свойствомъ духа самихъ грѣшниковъ“²⁾. Церковная власть тотчасъ же принимаетъ отлученнаго въ общеніе, какъ только замѣчаетъ его раскаяніе и исправленіе. Св. Златоустъ, говоря объ отлученіи отъ Церкви или отъ причащенія за извѣстныя преступленія противъ церковнаго закона, не указываетъ срока, на какой отлученіе налагается. Да опредѣленнаго срока въ подобномъ дѣлѣ и не должно быть. Здѣсь важна искренность покаянія и дѣйствительное исправленіе отъ пороковъ. „Я не долговременности требую, а исправле-

¹⁾ В. на 2 Кор. 347—8.

²⁾ В. на 2 Кор. 108.

нія нравовъ. Покажи мнѣ: покаялись ли они духомъ, исправились ли въ жизни,—и все дѣло кончено“¹⁾. Поступая такимъ образомъ, пастырь Церкви подражаетъ ап. Павлу, который „послѣ того какъ (коринтскій грѣшникъ) переимѣнился и сдѣлался лучше, говоритъ: *довольно таковому запрещеніе сіе, еже отъ многихъ. Тѣмъ же утвердите къ нему любовь* (2 Кор. 2, 6, 8)... Смотри, сколько онъ употребляетъ старанія, чтобы снова сблизить и присоединить его. Не просто сказалъ: полюбите его, но: *утвердите къ нему любовь*, т. е. покажите любовь твердую и неизмѣнную, жаркую, горячую и пламенную; покажите благосклонность, равносильную прежней враждѣ... Смотри же, сколько Павелъ боялся отчаянія, какъ сильнаго оружія діавола“²⁾.

Итакъ, церковная власть только по необходимости и „съ прискорбіемъ“³⁾ прибѣгаетъ къ наказаніямъ, и при томъ для пользы самихъ же наказуемыхъ. Пастыри Церкви поступаютъ въ этомъ случаѣ подобно родителямъ, которые „соглашались быть въ разлукѣ съ дѣтьми, только бы видѣть ихъ въ славѣ, и доброе имя ихъ предпочитали удовольствію жить вмѣстѣ съ ними“⁴⁾. „Мы (пастыри Церкви) желали бы лучше употребить свою власть на разрѣшенія... Но когда бываемъ вынуждены, то простите—противъ собственной воли, противъ своего желанія, мы налагаемъ запрещенія, хотя сами скорбимъ болѣе васъ связываемыхъ“⁵⁾. „Пусть (виновные) переимѣнятся, и приговоръ будетъ отмѣненъ. Ибо мы получили власть, какъ вязать, такъ и разрѣшать и опять приводить (въ Церковь)“⁶⁾.

В. Баженовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

¹⁾ Б. къ ант. нар. II, 284 ср. О свящ. 23—4.

²⁾ Сл. нар. сл. II, 348.

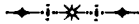
³⁾ Б. на Рим. 395.

⁴⁾ Б. на Евр. 85.

⁵⁾ Сл. на р. сл. II, 347.

Церковная власть и церковный законъ по твореніямъ Св. Іоанна Златоустаго.

IV.

Ученіе св. Іоанна Златоуста объ отношеніи между церковною и гражданскою властію, а также между законами—церковнымъ и гражданскимъ.

ПРИ изложеніи ученія св. Іоанна Златоуста о церковномъ законѣ и о церковной власти мы видѣли, что св. отецъ нерѣдко сравниваетъ законы и власть Церкви съ законами и властію гражданскими. Болѣе подробное разсмотрѣніе ученія св. Іоанна о гражданской власти и гражданскомъ законѣ сравнительно съ властію и законами Церкви еще болѣе уяснить для насъ свойства и характерныя особенности послѣднихъ. Съ другой стороны, ученіе св. Златоуста о законахъ и власти Церкви будетъ не полно, если мы не скажемъ объ отношеніи ихъ къ законамъ и власти гражданской. Постараемся отвѣтить на эти вопросы.

Гражданская власть обязана своимъ происхожденіемъ грѣху. Если бы всѣ люди были добродѣтельны, если бы всѣ жили въ любви и согласіи другъ съ другомъ, тогда существованіе начальниковъ было бы излишнимъ. „Сколько было

¹⁾ Окончаніе. См. апрѣльскую кн. «Странника».

бы добра, если бы любовь была вездѣ въ избыткѣ! Тогда не было бы пужды ни въ законахъ, ни въ судилицахъ, ни въ истязаніяхъ и ни въ чемъ подобномъ. Ибо если бы всѣ любили и были любимы, то никто никого не обижалъ бы, не было бы ни убійствъ, ни ссоръ..., никакого зла, и самое имя порока было бы не извѣстно¹⁾). Но всѣ эти пороки и нестрошія, вслѣдствіе грѣха, явились въ человѣчествѣ, а вслѣдствіе этого для устранения въ человѣческихъ обществахъ различныхъ пороковъ и для водворенія порядка стала необходима и власть. Вслѣдствіе грѣха появились собственно три власти или, лучше сказать, „три вида рабства“: подчиненіе жены мужу, подчиненіе раба господину и „третьей видъ рабства—подчиненіе начальникамъ, властямъ“²⁾). „А что этотъ видъ власти сталъ необходимъ изъ-за грѣха, послушай... Павла: Хочешь ли не бояться власти, благое твори... (Рим. 13, 3. 4). Видишь ли, что и пачальникъ и мечъ для дѣлающихъ злое?.. И что говорить о необходимости начальниковъ, когда живущіе добродѣтельно выше и другихъ высшихъ (чѣмъ начальники)? Законы, вѣдь, суть пачальники начальниковъ, и, однакожь, живущій добродѣтельно не нуждается и въ законахъ. Объ этомъ послушай, что говоритъ Павелъ: праведнику законъ не лежитъ (1 Тим. 1, 9). Если же законъ не лежитъ, то тѣмъ болѣе начальникъ не стоитъ надъ нимъ“³⁾). „Когда родъ нашъ пришелъ въ великое разстройство, то Богъ учредилъ... правителей“⁴⁾).

„Какже Павелъ говоритъ, что нѣсть власть еще не отъ Бога (Рим. 13, 2)? Это значить, что Богъ поставилъ ее для нашей пользы. Нужду во власти произвелъ грѣхъ, а Богъ употребилъ ее въ нашу пользу: нужда въ подчиненности произошла отъ грѣха, а должное приспособленіе ея — отъ премудрости Божіей“⁵⁾). „Нѣсть бо власть, еще не отъ Бога...

¹⁾ Б. на 1 Кор. II, 194.

²⁾ Б. на 1 Кор. II, 241—2 ср. Б. къ ант. нар. II, 402—15. Б. на Быт. I, 121—2; II, 150. Б. на Рим. 554.

³⁾ Б. къ ант. нар. II, 413—4 ср. *ibid.* I, 328—9. Б. на Быт. II, 156—7.

⁴⁾ Б. на 1 Кор. II, 212.

⁵⁾ Б. къ ант. нар. II, 415.

Какъ это? Ужели всякій начальникъ поставленъ отъ Бога? Не то я говорю, отвѣтствуетъ апостоль. У меня идетъ теперь слово не о каждомъ начальникѣ въ особенности, но о самомъ начальствѣ. Что есть начальство, что одни начальствуютъ, а другіе подчинены имъ, что нѣтъ того неустойства, чтобы происходило что-нибудь по случаю и безъ порядка, чтобы народы посилились туда и сюда подобно волнамъ,—все сіе я называю дѣломъ премудрости Божіей“¹⁾).

Такимъ образомъ, вслѣдствіе разстройства грѣхомъ чело-
ловѣческой природы для людей появилась нужда въ начальствѣ. Такое начальство и установлено самимъ Богомъ для блага людей. Задачей его является—устраненіе беспорядковъ въ обществѣ людей и устроеніе возможнаго земнаго благополучія. Начальство безусловно необходимо для чело-
вѣчества. Иначе въ чело-
вѣческихъ обществахъ настанетъ страшное разстройство, полнѣйшій беспорядокъ и даже самая жизнь для людей сдѣлается не возможной. „Начальникъ, какъ охранитель мира и гражданскаго благоустройства, есть величайшій твой благодѣтель. Тысячами выгодъ обязаны государства своимъ правительствамъ. Какъ скоро упразднить начальство, все разсыплется; не устоятъ ни города, ни селенія, ни дома, ни торжище, никакое другое заведеніе; напротивъ, все испровергнется, потому что сильнѣйшіе поглотятъ слабѣйшихъ“²⁾. „Если отнимешь у городовъ начальниковъ, мы будемъ вести себя безумнѣе бесловесныхъ звѣрей, — станемъ другъ друга угрызать и снѣдать (Гал. 5, 15)—богатый бѣднаго, сильнѣйшій слабого, дерзкій кроткаго“³⁾).

Устраняя всѣ эти непорядки, гражданская власть, далѣе, дѣлаетъ все, что нужно для благоустройства государства. Она доставляетъ „благочиніе, миръ и другія услуги, какъ по военной, такъ и по гражданской части“⁴⁾). Начальники не мало способствуютъ къ спокойствію настоящей жизни тѣмъ, что вооружаются противъ враговъ, отражаютъ ихъ, усмиря-

¹⁾ Б. на Рим. 553—4 ср. Б. къ ант. нар. I, 356.

²⁾ Б. на Рим. 559.

³⁾ Б. къ ант. нар. I, 329 ср. Б. на Мѳ. I, 322. Сл. на раз. м. I, 70, 73.

⁴⁾ Б. на Рим. 559.

ють внутренніе мятежи, рѣшаютъ всякія ссоры“¹⁾). „Они (начальники) составляютъ какъ-бы нѣкотораго рода оплотъ, поставленный впереди, который охраняетъ спокойствіе пребывающихъ внутри его“²⁾: спасеніе начальниковъ приноситъ успокоеніе и для подчиненныхъ; „если бы, напр., начальники не избѣжали опасности и не имѣли успѣха на войнахъ, то тогда по необходимости и наши дѣла пришли бы въ замѣшательство и разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственная власть пользуется для достиженія своихъ цѣлей, это, прежде всего, законъ, которымъ опредѣляются всѣ обязанности членовъ государства, а затѣмъ — матеріальная сила, которою этотъ законъ приводится въ исполненіе. Необходимость законовъ для государства признавалась и признается всѣми людьми. „Никто не жалуется на законы; напротивъ, всѣ считаютъ ихъ общепользными, такъ какъ не со стороны пришедшіе иноземцы и не враги постановили ихъ, но сами же граждане, надзиратели, попечители. И это почитается знакомъ благоденствія и благожелательства, когда постановлены законы, не смотря на то, что законы наполнены наказаніями и нельзя найти закона безъ наказанія... Законодатели излагаютъ законы объ убійствахъ, покражахъ, о бракахъ и о всемъ подобномъ“⁴⁾). „Положимъ, что законъ уничтоженъ, никто не страшится опредѣленнаго онымъ наказанія,—что всѣмъ порочнымъ позволено жить по своимъ склонностямъ — и прелюбодѣямъ, и убійцамъ, и ворами, и клятвopреступникамъ, и отцеубійцамъ,—не низвергнется-ли тогда все? Это всякому очевидно. Если и при существованіи законовъ, при страхѣ и грозахъ, злыя намѣренія едва удерживаются, то, когда отнята и сія преграда, что тогда прещетствовать будетъ людямъ рѣшаться на зло? Какія бы бѣдствія вторглись въ жизнь человѣческую?“⁵⁾).

Составленіе гражданскихъ законовъ принадлежитъ лицамъ, стоящимъ во главѣ управленія [„цари издаютъ зако-

¹⁾ Ibid. 560—1.

²⁾ Б. на 1 Тим. 24—5.

³⁾ Б. на Дѣян. I, 102—3.

⁴⁾ Б. на Мѡ. I, 322.

ны“¹⁾] или вообще людямъ наиболѣе опытнымъ и свѣдущимъ сравнительно съ другими гражданами: „кто изъ людей можетъ быть мудрѣе чловѣка, признаннаго достойнымъ писать законы городамъ и народамъ?“²⁾). Но эти законы, какъ составленные людьми, хотя и мудрыми, естественно, не чужды недостатковъ. „Чловѣкъ (часто) судить невѣрно и нуждается въ высшемъ руководствѣ“³⁾). „Цари издаютъ законы часто и не всѣ полезныя, потому что они—люди и не могутъ такъ легко найти полезное, какъ Богъ“⁴⁾). И дѣйствительно, законы, которыми руководится гражданская власть, законы, составленные „людьми, почитавшимися мудрѣйшими“, заключаютъ въ себѣ много весьма грубыхъ заблужденій. Такъ, наприм., „эти мудрецы (древніе законодатели) не считали прелюбодѣяніе дѣломъ порочнымъ и достойнымъ наказанія... Гаданіе у нихъ также не подвергалось преслѣдованію и никто у нихъ не былъ наказываемъ за это. Пьянство и чревоугодіе не только не было порокомъ, но еще у многихъ считалось добродѣтелию... Также и богохульство у законодателей не считалось дѣломъ предосудительнымъ... Кто украдетъ одежду или отрѣжетъ карманъ, того сѣдутъ и даже наказываютъ смертію; а кто хулитъ Бога, тотъ не осуждается внѣшними законодателями. Если кто совершитъ прелюбодѣяніе съ служанкою, имѣя свою жену, это считается совершенно ничтожнымъ и предъ законами, и предъ людьми“...⁵⁾). Такимъ образомъ гражданскіе законы иногда дозволяютъ такія „дѣла, которыя прямо и явно безнравственны“ и, слѣдовательно, должны быть запрещены. Мало этого. Эти законы иногда сами поощряютъ, а иногда даже предписываютъ дѣлать то, что, по существу своему, незаконно. Такъ, театральныя зрѣлища, которыя самымъ развращающимъ образомъ дѣйствуютъ на посѣтителей, а также „забавы на конскихъ ристалищахъ и на звѣриныхъ травляхъ, сопровождаемыя

¹⁾ В. къ ант. нар. I, 525.

²⁾ В. на I Кор. I, 210—1 ср. В. на Дѣян. I, 102.

³⁾ В. на I Кор. I, 211.

⁴⁾ В. къ ант. нар. I, 525 ср. *ibid.* 282.

⁵⁾ В. на I Кор. I, 213—4.

всякими безчинствами, научающія народъ быть всегда жестокимъ, безжалостнымъ и безчеловѣчнымъ, приучающія смотрѣть на терзаемыхъ людей, на проливаемую кровь и на буйство звѣрей,—введены самими мудрыми древними законодателями“¹⁾). На основаніи законовъ и установившихся обычаевъ много также бываетъ злоупотребленій, много смѣшнаго и нелѣпаго при совершеніи браковъ. „Здѣсь бываютъ и хороходы, и кимвалы, и свирѣли, и безстыдныя рѣчи, и срамныя пѣсни, и пьянство, и неприличныя шутки, и всякое дьявольское безчинство.“²⁾).

Не смотря на недостатки своихъ законовъ, гражданская власть очень строго слѣдитъ за исполненіемъ ихъ и въ случаѣ нарушенія прибѣгаетъ къ строгимъ наказаніямъ. Законы государства считаются обязательными для всѣхъ гражданъ. Отъ члена государства не спрашивается согласія или несогласія его на подчиненіе этимъ законамъ. Принадлежность его къ государству служить достаточнымъ основаніемъ для подчиненія его государственнымъ законамъ. Обязательность законовъ и принудительность дѣйствій является такимъ образомъ существеннымъ свойствомъ гражданской власти. „Третій видъ рабства—подчиненіе начальникамъ, властямъ—подчиненіе гораздо болѣе страшное (чѣмъ первые два вида—подчиненіе жены мужу и рабовъ господамъ): здѣсь вездѣ видны острые мечи, палачи, казни, пытки, мученія, власть въ жизни и смерти“³⁾). „Кто имѣетъ внѣшнюю (гражданскую) власть, тотъ, какъ управляющій силою закона и необходимости, справедливо не всегда соображается съ желаніями подчиненныхъ“⁴⁾): „здѣсь все дѣлается по страху и по необходимости“⁵⁾). „Мірскіе судьи, поступая съ преступниками по законамъ, выказываютъ большую власть и препят-

¹⁾ Б. на 1 Кор. I, 213 — 5 ср. Сл. на р. м. П. 471, 483, 489, 500. Б. на Дѣян. I, 27, 102, 103. Б. на 2 Кор. 80, 164. Б. на Еф. 29, 251, 364. Б. на 1 Сол. 85, 159. Б. на Мө. II, 380, 472.

²⁾ Б. на 1 Кор. I, 215 — 220 ср. Б. на Быт. III, 255—9. Сл. на р. м. П, 464—8 и ми. др.

³⁾ Б. къ ант. нар. П. 413.

⁴⁾ Б. на Тит. 23.

⁵⁾ Б. на 2 Кор. 3:15.

ствують имъ противъ ихъ воли—слѣдовать правиламъ, привычнымъ для нихъ“¹⁾. „Царское повелѣніе полагаетъ необходимость повиноваться“²⁾.

Мы вратцѣ рассмотрѣли ученіе св. Златоуста о гражданской или государственной власти—о ея происхожденіи, задачахъ, законахъ и способѣ ея дѣйствій. Въ какомъ же отношеніи находится задача государства къ задачѣ, преслѣдуемой Христовой Церковію? Гражданская власть стремится, какъ мы видѣли, къ тому, чтобы имѣющимися въ ея рукахъ средствами обезпечить порядокъ и матеріальное благополучіе въ государствѣ. Церковь, поставляя главную цѣлю жизни христіанина—спасеніе души, не препятствуетъ, однако, своимъ членамъ заботиться и о земномъ благополучіи, только полагаетъ его на второмъ планѣ. „Житейскимъ она (Церковь) занимается немного, напротивъ, заботится о небесномъ“³⁾.

Такимъ образомъ задача государственной власти не противорѣчитъ задачѣ Церкви Христовой. Мало этого. Государство, въ стремленіи своемъ достигнуть общественнаго блага, въ частныхъ своихъ задачахъ соприкасается съ частными задачами Церкви. Дѣло въ томъ, что общественное благо, къ которому стремится гражданская власть, имѣетъ своимъ глубочайшимъ основаніемъ нравственный законъ, который всецѣло и непосредственно дѣйствуетъ въ Церкви. Гражданская власть только въ томъ случаѣ можетъ приближаться къ своей главной цѣли, когда будетъ содѣйствовать развитію въ своихъ подчиненныхъ нравственнаго закона, т. е. тогда, когда она будетъ дѣлать, въ нѣкоторомъ смыслѣ, тоже дѣло, къ которому приставлена власть церковная. Въ этомъ условномъ смыслѣ представители гражданской власти могутъ быть названы даже „служителями Божиими“. „Князи бо не суть боязнь добрымъ дѣломъ, но злымъ... Божій бо есть слуга тебѣ во благое (Рим. 13, 3—4). Начальникъ облегчаетъ тебя въ подвигахъ добродѣтели даже и тѣмъ, что наказываетъ злыхъ, а добрыхъ осыпаетъ благодареніями и почестями, содѣйствуя

¹⁾ О свящ. 23.

²⁾ В. на Дѣян. I, 238 ср. *ibid.* 64.

³⁾ В. на 2 Кор. 341.

тѣмъ волѣ Божіей; въ этомъ смыслѣ апостоль и назвалъ его слугою. Смотри же: я совѣтую тебѣ быть цѣломудреннымъ, и онъ того-же требуетъ по законамъ. Я убѣждаю тебя не быть любостыжательнымъ, грабителемъ, и онъ надъ тѣмъ же поставленъ судію. Слѣдственно, онъ нашъ сотрудникъ и помощникъ; на то онъ и посланъ Богомъ. Итакъ въ двойномъ отношеніи достоинъ онъ нашего уваженія—и какъ Божій посланникъ, и какъ приставленный къ одному съ нами дѣлу... Божій бо слуга есть, отмститель въ гнѣвъ злое творящему... Апостоль снова подтверждаетъ, что начальникъ исполняетъ Божій законъ. Какая тебѣ нужда, если онъ и самъ того не знаетъ? Довольно того, что такъ учредилъ Богъ. Итакъ, если начальникъ, наказываетъ ли онъ или награждаетъ, Божій есть слуга, потому что защищаетъ добродѣтель и гонитъ порокъ, чего самъ Богъ хочетъ, то для чего противишься тому, кто производитъ столько добра и споспѣшествуетъ твоей пользѣ? Многіе сначала старались жить добродѣтельно для начальниковъ, а впоследствии прилѣпились къ добродѣтели изъ страха Божія. На людей грубыхъ не столько дѣйствуетъ будущее, сколько настоящее. А кто и страхомъ, и почестями предрасполагаетъ сердца людей, чтобы они были способнѣе принять слово ученія, тотъ справедливо называется Божиимъ слугою¹⁾.

Итакъ, гражданская и церковная власти въ числѣ частныхъ своихъ задачъ поставляютъ—развитіе въ своихъ подчиненныхъ началъ нравственности и проведеніе ихъ въ жизнь. Такимъ образомъ онѣ соприкасаются между собою въ нѣкоторыхъ чертахъ своей дѣятельности. Но въ то-же время въ существенныхъ своихъ свойствахъ онѣ рѣзко отличаются одна отъ другой. У каждой изъ нихъ—своя главная задача и свои средства для достиженія ея. При этомъ, гражданская власть въ своей задачѣ, въ своихъ законахъ, въ способахъ своей дѣятельности—не чужда недостатковъ и заблужденій. Поэтому она, очевидно, должна быть поставлена ниже власти церковной.

„Царю вѣрены тѣла, а священнику — души; царь про-

¹⁾ В. на Рим. 557—8.

щаетъ недоимки денежныя, а священникъ—недоимки грѣховныя; тотъ заставляеть, этотъ убѣждаетъ; тотъ дѣйствуетъ повелѣніемъ, этотъ—совѣтомъ; тотъ имѣеть оружіе чувственное, этотъ—оружіе духовное; тотъ ведетъ войну съ варварами, а я веду войну съ бѣсами. Послѣдняя власть больше; посему царь и преклоняеть голову подъ руки священника, и всегда въ Ветхомъ Заветѣ священники помазывали царей“¹⁾. „Богъ преклоняеть и самую царскую главу подъ руки священника, научая насъ, что послѣдній по власти больше перваго, ибо низшій благословляется отъ высшаго“²⁾. „Священство важнѣ самой царской власти и есть высшая власть. Не говори мнѣ о діадимѣ и золотыхъ одеждахъ; все это тѣнь... Но если хочешь видѣть различіе между священникомъ и царемъ, изслѣдуй мѣру власти, данной каждому изъ нихъ, и увидишь, что священникъ сидитъ гораздо выше царя... Царь получилъ власть распорядиться дѣлами земными и больше этой власти не имѣеть ничего; а престолъ священства утверждень на небесахъ и священнику ввѣрено устроить тамошнія дѣла“³⁾. „Начальство въ Церкви Божіей столько выше гражданскаго, сколько небо выше земли и еще гораздо болѣе“⁴⁾. „Какое разстояніе между душою и тѣломъ, столько духовное начальство отстоитъ отъ гражданскаго“⁵⁾. „Начальники надъ землею жизнью столько ниже начальниковъ надъ жизнью духовною, сколько лучше начальствовать надъ вольными, нежели надъ невольными; такое начальство сообразнѣ и съ природою челоувѣческою“⁶⁾. Власть апостольская есть „власть величайшая, власть духовнѣйшая, власть высшая... Апостолы настолько выше начальниковъ житейскихъ, насколько сами начальники житейскіе выше дѣтей, играющихъ въ начальники“⁷⁾.

Такимъ образомъ, если смотрѣть на церковную власть съ

¹⁾ Сл. на р. м. I, 246 ср. Б. на 2 Кор. 338—349. Сл. на р. м. 318—24 Б. къ ант. пар. I, 253. О свящ. 38—39. Сл. на р. сл. I, 165 и мн. др.

²⁾ Сл. на р. м. I, 255.

³⁾ Ibid. 254.

⁴⁾ Б. на 2 Кор. 341.

⁵⁾ Ibid. 345.

⁶⁾ Б. на 2 Кор. 344.

⁷⁾ Сл. на р. м. II, 314. 318—9.

точки зрѣнія церковной, небесной, то очевидно, что она имѣетъ полномочія высшія сравнительно съ властію государственной. Но это не освобождаетъ членовъ „небеснаго царства“ (т. е. Церкви) отъ подчиненія властямъ земнаго царства. Царство Божіе откроется во всей силѣ и славѣ въ будущей жизни; тамъ же получаютъ себѣ награду и подлежащія почести вѣрные члены Церкви Христовой. Теперь же—въ этой жизни—они только странники и пришельцы и не должны искать себѣ воздаянія во временной жизни. Повиновеніе христіанъ гражданской власти нисколько не унижаетъ высоты христіанскаго званія. „Не думай, что унизишься и потерпишь ущербъ чести твоего любомудрія, если въ присутствіи начальника встанешь или откроешь голову... Если же скажешь, что самому тебѣ ввѣрено больше, то знай, что еще не пришло твое время. Теперь ты странникъ и пришелецъ; а будетъ время, когда окажешься сильнѣе всѣхъ. Нынѣ жизнь твоя сокрыта со Христомъ въ Богѣ; когда же Христосъ явится, то и вы съ Нимъ явитесь во славу (Кол. 3, 3—4). Итакъ, не жди себѣ воздаянія во временной жизни; но если бы нужно было тебѣ и со страхомъ предстать начальнику, не считай сего унижающимъ твое благородство. Такъ угодно Богу, чтобы пріявшій отъ Него почестъ власти—начальникъ имѣлъ свою силу“¹⁾.

Повиновеніе гражданской власти Церковь Христова представляетъ для своихъ членовъ долгомъ, нравственною обязанностью. За неисполненіе этой заповѣди христіане подвергаются отвѣтственности не только предъ гражданской властію, но—что страшнѣе для христіанина—предъ Церковію, предъ судомъ Божиимъ. Отъ исполненія этой воли Божіей не освобождаетъ никакое званіе и состояніе церковное. „Всяка душа властемъ предержащимъ да повируется... (Рим. 23, 1). Апостоль много разсуждаетъ о семъ предметѣ и въ другихъ посланіяхъ, когда говоритъ о подчиненности какъ слугъ господамъ, такъ и подначальныхъ начальникамъ. А чрезъ сіе желаетъ онъ показать, что Христосъ ввелъ свои законы не для испроверженія общаго гражданского устройства, но для

¹⁾ Б. на Рим. 561—2.

исправленія и улучшенія онаго. Желая внушить, что заповѣдь эта простирается не на однихъ мірскихъ людей, но на всѣхъ—и на священниковъ, и на монаховъ, объявляетъ о томъ напередъ, говоря всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется. Хотя бы ты былъ апостоль, хотя бы евангелистъ, хотя бы пророкъ, хотя бы другой кто, повинуйся. Подчиненіе власти не подрываетъ благочестія. Апостоль здѣсь разумѣетъ не простое повиновеніе, но подчиненіе.“

„Первое основаніе такого установленія, удовлетворяющее разуму вѣрныхъ, состоитъ въ томъ, что власти учреждены отъ Бога: нѣсть бо власть, аще не отъ Бога... Тѣмже противляясь власти Божію повелѣнію противляется. Смотри, куда ведетъ дѣло, чѣмъ устрашаетъ и какъ доказываетъ, что повиноваться начальству наша обязанность. Дабы не сказалъ кто изъ вѣрующихъ: „ты насъ унижаешь и дѣлаешь презрѣнными, подчиняя начальникамъ тѣхъ, кому предоставлено небесное царство“,—апостоль доказываетъ, что и въ настоящемъ случаѣ подчиняетъ ихъ не начальникамъ, но опять Богу. Ибо подчиняющійся начальству повинуется Богу... Апостоль вездѣ старается внушить, что повиновеніе начальству есть не добровольная какая съ нашей стороны уступка, а нашъ долгъ. Такими наставленіями апостоль и вѣрныхъ побуждалъ къ повиновенію, и невѣрныхъ начальниковъ располагалъ въ пользу христіанскаго благочестія. Ибо повсюду тогда носилась молва, будто апостолы—мятежники и нововодители, которые словомъ и дѣломъ стараются подорвать общественные уставы. И такъ, когда ты докажешь, что общій нашъ Владыка всѣмъ своимъ читателямъ повелѣваетъ соблюдать сіи уставы, можно и заградить уста клеветниковъ, обвиняющихъ насъ въ нововведеніяхъ, и съ большею смѣлостію защищать истинное ученіе. И такъ не стыдись подчиненности, говоритъ апостоль. Этотъ законъ далъ Богъ, и грозно отмщаетъ презрителямъ онаго. Если ослушаешься, то Онъ накажетъ тебя, не легкимъ, а самымъ строгимъ образомъ; никакія отговорки не спасутъ тебя“¹⁾).

¹⁾ В. на Рим. 533—6.

„Подѣйствовавъ страхомъ, апостоль доказываетъ пользу повиновенія и убѣждаетъ изъ разума, говоря такъ: Князи бо не суть боязнь добрымъ дѣломъ, но злымъ. Хочещи ли не бояться власти, благое твори, имѣти будещи похвалу отъ него. Развѣ начальникъ бранить дѣлающаго добро? Развѣ онъ страшенъ для ревнующаго о добродѣтели?“¹⁾ Для истиннаго христіанина исполненіе обязанностей гражданина не можетъ представлять никакихъ затрудненій. Справедливыя требованія гражданской власти сводятся къ тому, что христіанинъ исполнилъ уже какъ членъ Церкви. Истинный христіанинъ по своей жизни стоитъ даже выше тѣхъ требованій, какія представляются ему государственными законами. Исполняя заповѣди христіанскаго закона, онъ дѣлаетъ излишними уголовныя государственныя законы²⁾, обходится безъ гражданскихъ судовъ³⁾. Вообще христіане, если они строго держатся заповѣдей евангельскихъ, своею жизнію дѣлаютъ излишними для нихъ законы вѣщніе, государственныя, и осуществляютъ въ своемъ лицѣ слова Писанія: праведнику законъ не лежитъ (1 Тим. 1, 9)⁴⁾.

Христіанинъ долженъ повиноваться гражданской власти еще и потому, что эта послѣдняя содѣйствуетъ ему въ исполненіи церковныхъ заповѣдей. „Божій бо слуга есть тебѣ во благо. Начальникъ не только не страшенъ для тебя, но еще хвалитъ тебя; не только не препятствуетъ, но еще способствуетъ... Онъ облегчаетъ тебя въ подвигахъ добродѣтели даже и тѣмъ, что наказываетъ злыхъ, а добрыхъ осыпаетъ благодѣянїями и почестями... Слѣдственно, онъ намъ сотрудникъ и помощникъ; на то онъ и посланъ Богомъ“⁵⁾. Значитъ христіанинъ долженъ повиноваться начальнику не только по чувству долга, но и по чувству благодарности. „Тѣмъ же потреба повиноватися не токмо за гнѣвъ, но и за совѣсть (Рим. 23, 5). Что значитъ: не токмо за гнѣвъ? Ты долженъ повиноватся, говоритъ апостоль, не потому только, что, подчиняясь начальнику, противишься

¹⁾ Б. на Рим. 556—7.

²⁾ Б. на Дѣло I, 102—3.

³⁾ Б. на 1 Кор. I, 290—2.

⁴⁾ Ibid 292.

⁵⁾ Б. на Рим. 557—8.

Богу, и тѣмъ отъ Бога и отъ людей самъ навлекаешь на себя великія бѣдствія, но и потому, что начальникъ, какъ охранитель мира и гражданскаго благоустройства, есть величайшій твой благодѣтель... На то посвящена вся жизнь ихъ (начальниковъ), чтобы ты наслаждался миромъ. Посему и въ другомъ посланіи Павелъ повелѣваетъ не только подчиняться начальникамъ, но и молиться за нихъ, при чемъ показываетъ и общую отъ того пользу, присовокупивъ: да тихое и безмолвное житіе поживемъ (Тим. 2, 2)¹⁾

Не можетъ служить поводомъ къ уклоненію отъ исполненія воли Божіей относительно повиновенія гражданскимъ начальникамъ иновѣріе и личныя качества ихъ. Христіанинъ обязанъ повиноваться, будетъ ли представителемъ государственной власти христіанинъ или язычникъ, хорошій или дурной человекъ. Подчиненіе и повиновеніе оказывается не *лицу* правительственному, а *власти*, которою оно облечено. А всякая власть отъ Бога. „Не говори мнѣ, что иной употребляетъ власть во зло; напротивъ, обрати вниманіе на стройность гражданскаго постановленія и разсуди, сколько было мудрости въ томъ, кто узаконилъ сіе въ началѣ“²⁾. „Мы нисколько не должны уменьшать нашей любви къ вѣршимъ (къ гражданскимъ начальникамъ изъ язычниковъ), хотя бы мы и переносили отъ нихъ удары“³⁾. „Мы (христіане) боимся и трепещемъ начальниковъ, поставленныхъ отъ царя, хотя бы они были злые, хищники, неправосудные... Мы уважаемъ ихъ ради достоинства того, кто поставилъ ихъ“⁴⁾. Ап. Павелъ повелѣлъ творить молитвы за царя и за вся, иже во власти суть (1 Тим. 2, 1—2). „Но можетъ быть, скажетъ кто-либо, что апостоль заповѣдалъ (молиться) не за всѣхъ (начальниковъ), а за вѣрныхъ? Какое еще значеніе будутъ имѣть его слова: за царей? Ибо тогда еще не было царей благочестивыхъ; напротивъ, долгое время преимущественно слѣдовали печестивые за печестивыми“⁵⁾.

¹⁾ В. на Рим. 559—61.

²⁾ Ibid 561.

³⁾ В. на 1 Тим. 83.

⁴⁾ В. къ ант. нар. II, 153.

⁵⁾ В. на 1 Тим. 83 ср. В. на Рим. 562.

Признаніе гражданской власти и подчиненіе ей христіане выражаютъ въ томъ, что воздаютъ ей должное: оказываютъ честь и уваженіе, повинуются ея распоряженіемъ, платятъ подати и повинности и наконецъ молятся за царя и властей.

Св. ап. Павелъ повелѣваетъ воздавать гражданскимъ властямъ страхъ и честь (Рим. 23, 7). „Здѣсь подѣ страхомъ (апостоль) разумѣеть высшую степень почтенія, а не страхъ происходящій отъ худой совѣсти... Исполненіе этого не есть даръ, но долгъ; и если не исполнишь сего, то будешь наказанъ, какъ неблагодарный... Не думай, что унизишься и потерпишь честь твоего любомудрія, если въ присутствіи начальника встанешь или откроешь голову. Ибо если апостоль такъ узаконилъ, когда начальниками были язычники, то тѣмъ болѣе надлежитъ наблюдать сіе нынѣ, когда мы имѣемъ начальниками христіанъ“¹⁾.

Далѣе, въ числѣ обязанностей по отношенію къ государству христіанинъ считаетъ плату податей на пужды государства и на содержаніе правителей. „Издревле съ общаго согласія всѣми принято, чтобы правители содержались на нашъ счетъ (т. е. на счетъ своихъ подчиненныхъ), потому что они, оставивъ свои дома, пекутся о дѣлахъ общественныхъ, и все свое время проводятъ въ заботахъ о томъ, чтобы наша собственность была не прикосновенна“²⁾. Христіане не отказываются отъ несенія и другихъ повинностей на пользу государства. „Ради людей мы (христіане) усердствуютъ столь долгое время, и въ войскахъ служба, и тяжкія работы исправляя, и исполняя работѣпныя услуги“³⁾.

Наконецъ, христіане считаютъ своею обязанностию помогать гражданской власти своими молитвами за нее. Согласно заповѣди ап. Павла, Церковь совершаетъ ежедневныя молитвы за царя и за всѣхъ вообще начальниковъ. „Посвященные въ таинства знаютъ, какъ бываетъ у насъ каждый день, и вечеромъ, и утромъ,—какъ мы говоримъ молитву за весь

¹⁾ В. на Рим. 562 ср. Ст. на р. сл. II, 527. В. на Дѣян. II, 310—311.

²⁾ В. на Рим. 560.

³⁾ В. на Иоан. II, 7.

міръ, за царей и за всѣхъ, которымъ ввѣрена власть“... ¹⁾ Этого требуетъ простая справедливость. „Ибо не было ли бы это ни съ чѣмъ не сообразнымъ, если бы мы,—когда другіе выступаютъ въ походъ и облакаются въ оружіе, чтобы сдѣлать насъ безопасными,—не творили даже молитвъ за тѣхъ, которые подвергаются опасностямъ и несутъ бремя военной службы? Поэтому это вовсе не есть ласкательство, а дѣлается по требованію справедливости. Ибо, если бы они не избѣжали опасности и не имѣли успѣха въ войнахъ, то тогда бы по необходимости и наши дѣла пришли бы въ замѣшательство и разстройство... Они (гражданскіе начальники) составляютъ какъ бы нѣкотораго рода оплотъ, поставленный впереди, который охраняетъ спокойствіе пребывающихъ внутри его“ ²⁾.

И такъ, признаніе гражданской власти и повиновенія ей составляютъ для христіанина непремѣнимый долгъ и обязанность. Однако этому повиновенію есть границы. Гражданскіе правители, какъ люди, естественно могутъ заблуждаться и требовать отъ своихъ подчиненныхъ исполненія такихъ дѣлъ, которыя могутъ быть вредны не только для Церкви Христовой, но и для самаго государства. Да и самые законы гражданскіе, какъ мы видѣли, не чужды ошибокъ. Слѣдовательно, исполнять эти законы значить иногда дѣйствовать незаконно, потому что сами-то законы по существу своему незаконны. Какже въ подобныхъ случаяхъ долженъ поступать христіанинъ? Онъ долженъ руководствоваться въ этомъ случаѣ словами І. Христа: „Воздадите Кесарева Кесареви и Божія Богу. Ибо и людямъ надобно воздавать должное, и Богу то, чѣмъ мы въ отношеніи къ Нему обязаны... Впрочемъ, когда ты слышишь: воздадите Кесарева Кесареви, разумѣй подъ симъ только то, что ни мало не вредитъ благочестію, ибо все противное благочестію не есть уже дань Кесарю, но дань и оброкъ діаволу“ ³⁾. Здѣсь указаны границы, до кото-

¹⁾ Б. на 1 Тим. 82—3 ср. *ibid.* 92. В. на Рим. 560—1. Сл. на р. сл. II, 250.

²⁾ Б. на 1 Тим. 84—5.

³⁾ В. на Мѣ. III, 204.

рыхъ простирается обязательное для совѣсти христіанской подчиненіе Кесарю. Христіанинъ не въ правѣ уклоняться отъ исполненія какого бы то ни было требованія властей гражданскихъ, если оно не оскорбляетъ благочестія и относится къ условіямъ тѣлесной и внѣшней человѣческой жизни; но если бы власти потребовали чего-либо оскорбляющаго благочестія и относящагося къ внутренней, духовной жизни человѣка, тогда христіанинъ въ правѣ отвѣтить имъ тоже, что отвѣтили нѣкогда апостолы синадріону іудейскому: аще праведно есть предъ Богомъ васъ послушати паче, нежели Бога, судите (Дѣян. 4, 19). Христіанинъ, такимъ образомъ, не долженъ исполнять такихъ повелѣній, предписаній гражданской власти, которыя заставляютъ жертвовать непосредственными цѣлями Церкви, измѣнять подлиннымъ законамъ и уставамъ ея существованія.

Въ подобныхъ случаяхъ коллизіи гражданскихъ законовъ съ церковными христіанинъ можетъ оказаться въ двухъ положеніяхъ. Гражданскіе законы могутъ *дозволять* христіанину, какъ члену извѣстнаго государства, такіе поступки, которые положительно запрещены церковными законами. Съ другой стороны, гражданская власть можетъ иногда *прямо предписывать* христіанину, *обязывать* его совершить поступки, запрещенные церковными законами. Въ случаяхъ перваго рода для христіанина исходъ очень легкій. Онъ не долженъ позволять себѣ пользоваться послабленіемъ гражданскихъ законовъ; онъ долженъ стать выше ихъ, восполняя ихъ несовершенство соблюденіемъ соотвѣтствующихъ заповѣдей Господнихъ. Такъ, на примѣръ, если государственнй законъ наказываетъ нарушеніе брачнаго союза только со стороны жены, оставляя безъ вниманія вольное обращеніе мужа съ посторонними женщинами, то въ христіанствѣ, согласно закону Божію, и мужъ считаетъ себя обязаннымъ соблюдать супружескую вѣрность. „Не говори мнѣ о внѣшнихъ законахъ, которые женъ прелюбодѣйствующихъ влекутъ въ судилище и подвергаютъ наказаніямъ, а мужей, которые имѣютъ женъ и развратничаютъ съ служанками, оставляютъ безъ наказанія; я прочитаю тебѣ законъ Божій, который равно укоряетъ и мужа, и жену, и называетъ это прелюбодѣянствомъ... Въ этомъ

отношеніи по закону Божию между мужемъ и женой совершенное равенство“¹⁾). „Подобно тому, какъ мы наказываемъ женъ, когда онѣ, живя съ нами, отдають себя другимъ; такъ и мы сами будемъ наказаны, если не по законамъ римскимъ, то отъ Бога, потому что и это есть прелюбодѣянiе“²⁾).

Если государственнiй законъ дозволяетъ свободный разводъ супруговъ по ихъ усмотрѣнiю и затѣмъ новое вступленіе въ бракъ, то христiанинъ не пользуется этимъ дозволеніемъ, а соблюдаетъ брачный союзъ ненарушимо и если разводится по причинѣ прелюбодѣянiя, то воздерживается отъ новаго супружества до смерти перваго невѣрнаго супруга³⁾. „Жена привязана есть закономъ во сiко время живетъ мужъ ея (1 Кор. 7, 39). Итакъ, она не должна отдѣляться отъ живаго мужа, принимать другаго супруга или вступать въ другой бракъ. И замѣтъ... хотя бы онъ (мужъ) далъ ей записъ отпущенiя“⁴⁾, хотя бы она оставила домъ и ушла къ другому⁵⁾, и въ такомъ случаѣ—прелюбодѣйка. Посему, если мужъ захочетъ отвергнуть жену, или жена оставитъ мужа, то пусть вспомнитъ это изреченіе... Какъ бѣглеы рабы, хотя оставятъ господскiй домъ, влекутъ за собой цѣпи; такъ и жены, хотя бы оставили мужей, имѣють вмѣсто цѣпей законъ, который осуждаетъ ихъ, обвiпляетъ въ прелюбодѣянiи, осуждаетъ и тѣхъ, которые берутъ ихъ и говорятъ: мужъ еще живъ и дѣло это есть прелюбодѣянiе⁶⁾). „Не показывай мнѣ на законы, поставленныя внѣшними, дозволяющiе давать записъ отпущенiя и разводиться. Не по этимъ законамъ будетъ тебя

¹⁾ Сл. на р. м. II, 471—2.

²⁾ Б. 1 Сол. 83—1 ср. Сл. на р. м. II, 490. Б. къ ант. I, 24. Б. на Иоан. II, 383—5 и мн. др.

³⁾ Б. на Иоан. II, 384. Сл. нар. м. II, 501. Б. къ ант. нар. I, 129. Б. на Мө. I, 358. Сл. III, 164.—190.

⁴⁾ «Записъ отпущенiя»—разводное письмо, по римскимъ законамъ, давалось мужемъ женѣ—при свободномъ разводѣ, который совершался по обоюдному соглашенiю супруговъ безпрепятственно.

⁵⁾ По римскимъ законамъ, мужъ имѣлъ право требовать развода съ женой, если она противъ его воли и безъ его вѣдома отлучилась на ночь изъ дому, ночевала въ чужомъ домѣ, кромѣ родительскаго.

⁶⁾ Сл. на р. м. II, 482.

судить Богъ въ тотъ день, а по тѣмъ, которые Онъ постановилъ“¹⁾).

Если государственный законъ позволяетъ жениться послѣдовательно сколько угодно разъ, то христіанинъ считаетъ законнымъ вступать въ бракъ только одинъ разъ и въ случаѣ нужды дозволяетъ себѣ заключать второй и третій бракъ, но ни въ какомъ случаѣ не болѣе²⁾. „Постараемся довольствоваться однимъ бракомъ; если же готовимся вступить во второй, то надлежащимъ образомъ и съ должнымъ настроеніемъ, по законамъ Божиимъ“³⁾).

Подобнымъ же образомъ поступаетъ истинный христіанинъ, строго соблюдая церковные законы, по отношенію къ театральнымъ зрѣлищамъ, къ конскимъ ристалищамъ, по отношенію къ вопросу о клятвѣ. Онъ воздерживается отъ посѣщенія первыхъ двухъ и отъ употребленія третьей, такъ какъ церковные законы, вопреки гражданскимъ, повелѣваютъ поступать именно такимъ образомъ.

Во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ истинный христіанинъ своею жизнію превосходитъ законы государственные и, повинаясь волѣ Божіей, добровольно восполняетъ ихъ несовершенство. Поступая такимъ образомъ, онъ остается и вѣрнымъ сыномъ Церкви Христовой, и честнымъ гражданиномъ своего государства. Но могутъ быть такіе случаи, когда для христіанина не возможно избѣжать открытаго противленія гражданской власти. Это въ томъ случаѣ, если со стороны ея предъявляются христіанину требованія, несогласныя съ волей Божіей и при этомъ онъ силой принуждается къ исполненію ихъ. Тогда христіанинъ прямо и рѣшительно заявляетъ, что онъ не можетъ исполнить этихъ требованій, какъ противныхъ волѣ Божіей и что воля Божія для него выше и священнѣе законовъ государственныхъ. Примѣръ трехъ вавилонскихъ отроковъ, вверженныхъ за непоклоненіе кумиру въ огненную печь, научаетъ насъ, „что ни гнѣвъ царя

¹⁾ Сл. на р. М. II, 483 ср. Б. на Іоан. II, 384. Б. на Мо. III, 60—1. 353—5.

²⁾ Сл. на р. м. II, 482. 491—4. Сл. на р. сл. II, 452. Сл. III, 429—30. 435. Б. на Еф. 328. Б. на 1 Сол. 100 и др.

³⁾ Сл. на р. м. II, 494.

ни коварство воиновъ, ни зависть враговъ, ни плѣны, ни пустыня, ни огонь, ни печь, ни тысячи бѣдствій—ничто не можетъ побѣдить или устрашить праведника¹⁾ Примѣромъ для подражанія, какъ поступать въ подобныхъ случаяхъ, могутъ служить всѣ св. мученики и въ частности священно-мученикъ Романъ. Чтобы заставить мучениковъ отречься отъ Христа (и такимъ образомъ нарушить законъ Божій для закона царскаго), „цари дышали сильнѣе бури, тираны поднимали страшныя волны... Судіи провозглашали отреченіе отъ Христа, законодатели угрожали жестокими наказаніями, мужей похищали для бѣсовскихъ жертвоприношеній, женъ влекли на мерзости жертвенниковъ и дѣвъ принуждали къ этому непотребству, священниковъ осуждали на изгнаніе и избіеніе“—и все это не могло поколебать твердости мучениковъ. „Для такой борьбы вооружился (и) мученикъ Романъ... Онъ подвергся разнообразнымъ мученіямъ... Когда онъ увидѣлъ, что судья призываетъ его къ служенію бѣсамъ, то попросилъ привести дитя съ торжища, чтобы сдѣлать его судією требованій судіи; и когда дитя было приведено, предложилъ ему вопросъ объ этомъ предметѣ. „Дитя,—сказалъ онъ,—Богу ли справедливо повиноваться или называемымъ ими богамъ?“ И дитя тотчасъ подало голосъ за Христа, чтобы очевидно было, что и дѣти умнѣе нечестивыхъ судей, или лучше, чтобы мученикъ явился не только мученикомъ но и руководителемъ мучениковъ“²⁾.

До сихъ поръ мы рассматривали обязанности христіанъ къ государству. Мы видѣли, что Церковь Христова не вмѣшивается въ дѣла государства и не препятствуетъ своимъ членамъ исполнять обязанности гражданина. Напротивъ, она поставляетъ даже въ обязанность своимъ членамъ воздавать гражданскимъ властямъ должное. Только тогда, когда послѣдняя повелѣваетъ христіанамъ совершать что нибудь противозаконное, противное волѣ Божіей, въ такомъ случаѣ Церковь обязываетъ своихъ членовъ отказываться отъ исполне-

¹⁾ Б. къ ант. нар. I, 290.

²⁾ Сл. на р. сл. I, 305—6.

нія и болѣ повиноваться Богу, нежели людямъ. Не препятствуя, такимъ образомъ, государству достигать его задачъ и даже содѣйствуя ему въ этомъ, Церковь того-же требуетъ отъ государства и по отношенію къ себѣ, т. е. отсутствія вмѣшательства въ ея дѣла, а, если возможно, то и содѣйствія.

Управленіе церковными дѣлами принадлежитъ самой Церкви Христовой, какъ учрежденію, специально уполномоченному на это самимъ Богомъ. Вѣрующій во Христа признаетъ законодателемъ въ дѣлѣ богопочтенія и богоугожденія самого Бога и уполномоченную Имъ на это церковную власть. Только воля Божія можетъ быть источникомъ церковнаго закона, только одна церковная власть имѣетъ право распоряжаться церковными дѣлами. Постановленія государственной власти касательно дѣлъ религіи не могутъ имѣть значенія церковныхъ законовъ. Государственная власть, какая бы она ни была, христіанская или языческая, не можетъ, не правоспособна издать церковнаго закона или распоряжаться чѣмъ-нибудь церковнымъ. Церковь—не область Кесаря, а область Божія. Здѣсь одному Богу и Его непосредственнымъ намѣстникамъ мѣсто дѣйствовать и распоряжаться.

Представитель государственной власти и даже самъ государь, хотя бы это былъ государь христіанскій, не занимаетъ въ церкви особеннаго положенія. Когда онъ приходитъ въ церковное собраніе, онъ становится здѣсь подвластнымъ церковной власти на ряду съ послѣднимъ рабомъ. Онъ, подобно всѣмъ прочимъ, оставляетъ свое мірское отличіе за порогомъ храма и является въ церковное собраніе просто какъ человѣкъ. Онъ является сюда свободно, удовлетворяя потребности своего духа, и свободно принимаетъ то, что искалъ. Онъ слушаетъ здѣсь наставленія, касающіяся образа жизни христіанской, вкушаетъ духовной трапезы, подвергается врачеванію въ своихъ душевныхъ недугахъ. Однимъ словомъ, онъ здѣсь, какъ и всѣ, рабъ Христовъ и послушникъ церковной власти. „Въ церкви нѣтъ различія между рабомъ и свободнымъ, частнымъ человѣкомъ и начальникомъ, женою и мужемъ, но всякій возрастъ, всякое званіе и оба пола одинаково вступаютъ въ водную купель, хотя бы то былъ царь,

хотя бы нищій и получаютъ одинаковое очищеніе. И это служить величайшимъ доказательствомъ нашего благородства, что мы посвящаемъ въ таинства одинаково и нищаго и носящаго багряницу, и нѣтъ никакого преимущества у послѣдняго предъ первымъ по отношенію къ таинствамъ“¹⁾. „Царь и послѣдній у всѣхъ изъ христіанъ суть одни только имена, а носящій діадиму не лучше послѣдняго, когда онъ долженъ быть обличенъ и наказанъ“²⁾. „Что я говорю: для богатаго и бѣднаго предлагается одна трапеза? Для самого носящаго діадиму, облеченнаго въ багряницу, владычествующаго надъ вселенной, и для бѣдняка, просящаго милостыню, предлагается одна и та-же трапеза. Таковы дары духовные. Богъ допускаетъ къ участию ихъ, сообразуясь не съ званіемъ, а съ произволеніемъ и образомъ мыслей. Съ одинаковымъ дерзновеніемъ и честію и царь, и бѣднякъ приступаютъ къ принятію и приобщенію этихъ божественныхъ таинствъ“³⁾.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что вмѣшательство гражданской власти въ церковныя дѣла является незаконнымъ присвоеніемъ чужихъ правъ. Церковная власть въ подобныхъ случаяхъ должна твердо стоять за свои права. Она должна заявить, что гражданскій правитель, хотя бы это былъ самъ государь, въ церкви занимаетъ мѣсто простаго мірянина и, все равно какъ этотъ послѣдній, не имѣетъ права присвоить себѣ правъ священства; что „иные предѣлы царской власти и иные предѣлы священства, и послѣднее больше первой“⁴⁾. Такъ поступилъ нѣкогда первосвященникъ Азарія по отношенію къ іудейскому царю Озіи, захотѣвшему присвоить себѣ права священства. Такъ и всегда должны дѣйствовать представители церковной власти.

„Іудейскій царь Озіа, забывшись вслѣдствіе успѣха своихъ дѣлъ и возгордившись счастіемъ, сталъ превозноситься выше своего достоинства. Бывъ царемъ, онъ хотѣлъ присвоить себѣ власть священства, онъ подумалъ, что ему поз-

¹⁾ Сл. на р. м. II, 544—5.

²⁾ Сл. на р. сл. I. 164.

³⁾ Сл. на р. сл. II, 142 ср. *ibid.* 157—9, 251, 243—7 и др.

⁴⁾ Сл. на р. м. I, 245.

волиительно священнодѣйствовать, вторгся во храмъ, вышелъ во Святое Святыхъ, и, когда священникъ препятствовалъ и запрещалъ ему входить туда, онъ не остановился, но продолжалъ еще безумствовать, презирая слова священника“¹⁾. „Вниде въ церковь Господню и говорилъ: хочу покадити еиміамомъ (2 Парал. 26, 16). Бывъ царемъ, онъ похищаетъ преимущества священства; хочу, говорить, покадити еиміамомъ, потому что я праведень“²⁾. „За царемъ вошелъ и священникъ Азарія... Намѣреваясь изгнать его, не какъ царя, но какъ бѣглеца и неблагодарнаго слугу, священникъ вошелъ съ рѣшимостію, подобно какъ смѣлый песь нападаетъ на нечистаго звѣря, чтобы выгнать его изъ дома господина“³⁾. „Непозволительно тебѣ, Озія,—сказалъ онъ,—кадити еиміамомъ. Посмотри на дерзновеніе, на нераболѣпный образъ мыслей (священника)... Онъ видѣлъ царя, и не смотрѣлъ на порфиру; видѣлъ царя, и не смотрѣлъ на діадиму. Не говори мнѣ о царской власти, гдѣ беззаконіе. Нѣсть твое, царь, да кадиши еиміамомъ во Святомъ Святыхъ; ты преступаешь предѣлы, присвояешь не данное тебѣ; посему ты потеряешь и то, что получилъ... Нѣсть твое кадити, по священникомъ. Это не твое, а мое. Похитилъ-ли я твою порфиру? Не похищай же ты моего священства“⁴⁾. „Видишь-ли душу священника, исполненнаго великаго дерзновенія и высокихъ мыслей? Онъ не посмотрѣлъ на величіе власти... Онъ готовъ былъ лучше положить душу свою внутри святилища, нежели спокойно взирать на оскорбленіе священныхъ законовъ... Подлинно, нѣтъ ничего безсильнѣе преступающаго божественныя законы, равно какъ нѣтъ ничего сильнѣе защищающаго божественныя законы“⁵⁾. „Но царь Озія не послушался, а, надмеваясь гордостію, вошелъ во Святилище, открылъ Святое Святыхъ и хотѣлъ курить еиміамомъ. Что же Богъ? Когда, такимъ образомъ, священникъ былъ презрѣнъ и достоинство священства было по-

¹⁾ Сл. на р. м. I, 126.

²⁾ Ibid. 244—5.

³⁾ Сл. на р. м. I, 256.

⁴⁾ Ibid. 246.

⁵⁾ Сл. на р. м. I, 256—7.

право и уже священникъ не могъ сдѣлать ничего;—ибо дѣло священника только обличать и показывать дерзповеніе, а не употреблять оружія... Когда священникъ обличалъ, а царь не послушался, но взялся за оружіе... и воспользовался своею властію, тогда священникъ сказалъ къ Богу: я сдѣлалъ свое дѣло, больше ничего сдѣлать я не могу; помощи попираемому священству; законы нарушаются, правила ниспровергаются. Что же Человѣколюбецъ? Онъ наказалъ дерзкаго. И тотчасъ проказа взыде на чело его (2 Парал. 26, 19)... Богъ какъ бы начерталъ на какомъ-нибудь высокомъ мѣстѣ одушевленный законъ, который говорилъ: не дѣлайте этого, чтобы не потерпѣть того-же. Вышелъ одушевленный законъ, и чело издавало голосъ громче трубы¹⁾).

„Одушевленный законъ“ въ лицѣ іудейскаго царя Озіи научаетъ всѣхъ, что иная сфера дѣятельности власти гражданской и иная—духовной; что одни дѣла находятся въ вѣдѣніи гражданской власти, другія—духовной. Какъ церковная власть не считаетъ себя въ правѣ рѣшать дѣла чисто-государственныя, такъ и гражданская власть не должна вмѣшиваться въ дѣла чисто-церковныя. Церковь твердо и рѣшительно отстаиваетъ свою независимость отъ государства въ этомъ отношеніи. Но это не мѣшаетъ Церкви въ нѣкоторыхъ случаяхъ пользоваться содѣйствіемъ гражданской власти, если послѣдняя сама вызывается на это. Мы уже видѣли ранѣе, что церковная власть въ нѣкоторыхъ дѣлахъ призываетъ къ участию всѣхъ вѣрующихъ. И дѣятельность церковной власти бываетъ особенно успѣшна, когда встрѣчаетъ поддержку и содѣйствіе всѣхъ вообще членовъ Церкви—мірянъ. Въ этомъ случаѣ дѣятельность мірянъ выражается въ „частномъ“ учительствѣ: они „частнымъ образомъ“ распространяютъ среди своихъ ближнихъ и иновѣрцевъ истины христіанской вѣры, утверждаютъ въ обыденной жизни христіанскіе благочестивые обычаи, увѣщиваютъ грѣшниковъ отстать отъ порочной жизни и т. п. Такимъ же образомъ свое содѣйствіе Церкви могутъ выражать и представители гражданской власти. Принадлежа

¹⁾ Сл. на р. м. I, 247—8.

къ числу членовъ Церкви и потому сочувствуя ей цѣлямъ, они, совершенно добровольно, пользуются для этого тѣми средствами, какія имѣются у нихъ, какъ представителей государственной власти. Такъ, наприм., для распространенія и утверженія какихъ-либо благочестивыхъ христіанскихъ обычаевъ государственная власть можетъ издавать законы. Къ числу подобныхъ законовъ относится, наприм., законъ относительно надлежащаго проведенія христіанскихъ праздниковъ. „Вотъ и цари своими дѣлами показываютъ, какое благоговѣніе питаютъ они къ этимъ досточтимымъ днямъ (днямъ страстной седмицы): они повелѣли, чтобы (въ эти дни) пользовались отдохновеніемъ занимающіеся гражданскими дѣлами, чтобы заперты были двери судилищъ, прекратились всякаго рода споры и тяжбы, чтобы всѣ могли съ великою тишиною и спокойствіемъ приступить къ совершенію дѣлъ духовныхъ. Но, кромѣ этого, они показываютъ еще и другую милость: содержащихся въ темницѣ освобождаютъ отъ оковъ и, сколько возможно для людей, подражаютъ своему Господу“¹⁾. Можно указать еще нѣсколько благочестивыхъ распоряженій, сдѣланныхъ христіанскими государями для блага Церкви. Такъ, въ мѣстечкѣ Раонѣ (съ которымъ въ народѣ связана была легенда о языческомъ богѣ любви—Аполлонѣ) собирались юноши и предавались попойкамъ и разврату. „Для уничтоженія такихъ золъ нашъ царь нашелъ самое мудрое средство—поселить здѣсь святаго, послать къ нимъ врача“²⁾. И вотъ, по предложенію царя, сюда перенесены были мощи священномученика Вавилы. Послѣ этого безобразія здѣсь прекратились³⁾. Цари также законами предоставили христіанскимъ храмамъ право убѣжища для преступниковъ⁴⁾.

Но всѣ подобныя постановленія, дѣлаемая христіанскимъ государствомъ подъ вліяніемъ христіанскихъ началъ, есть дѣло его доброй воли, плодъ извѣстнаго взгляда на государственную пользу. Эти законы не церковные (хотя и касаются

¹⁾ Бес. на Быт. II, 159—161.

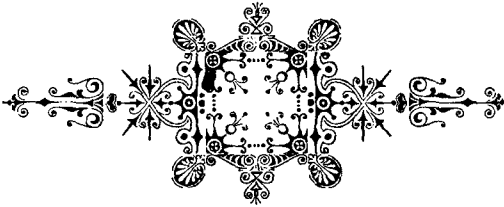
²⁾ Сл. на р. сл. I, 176—7. 174—184.

³⁾ Ibid. II, 243—252.

⁴⁾ Ibid. II, 462,—9.

дѣль вѣры и благочестія христіанскаго), а государственные; они обязательны для гражданъ, а не для членовъ Церкви; исполненіе ихъ есть долгъ гражданскій, а не церковный; нарушеніе ихъ влечетъ наказаніе гражданское, а не церковное. Эти законы могутъ сдѣлаться церковными, но только послѣ признанія ихъ церковной властію. Итакъ, государственная власть не можетъ замѣнить власти церковной и не можетъ освободить ее отъ ея обязанности совершать свое служеніе для спасенія людей.

В. Баженовъ.

**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