

ГОДЪ

XXXIX.

РУКОВОДСТВО
для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей серебромъ.

№ 20.

Подписка принимается въ редак-
ціи сего журнала, при Киевской
духовной Семинаріи.

1898 года, мая 17-го.

Содержаніе: Значеніе Священнаго Писанія Ветхаго Завѣта, какъ источника христіанскаго ученія о вѣрѣ и жизни.—Замѣтка о томъ, не стоитъ ли въ противорѣчіи практика настоящая, по которой проповѣдуютъ въ церквяхъ міряне, въ частности воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, съ 64-мъ правиломъ Трульского собора.—Нѣсколько замѣчаній бывшаго присяжнымъ засѣдателемъ въ окружномъ судѣ.—Примѣчанія къ Апостолу въ обличеніе штундистовъ и подобныхъ имъ сектантовъ (продолженіе).—Замѣтка.

Значеніе Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта, какъ источника христіанскаго ученія о вѣрѣ и жизни.

Православная Церковь источникомъ вѣроученія и нравоученія признаетъ Свящ. Писаніе и Священное Преданіе. При этомъ, къ составу Свящ. Писанія Православная Церковь относитъ книги новозавѣтныя и ветхозавѣтныя, усвояя тѣмъ и другимъ одинаковую богоухновенность и обязательное значение. Отъ ученія церковнаго въ этомъ уклоняются сектанты-диссиденты, каковы, напр., штундисты. Какъ известно, они считаютъ источникомъ вѣроученія только одно Свящ. Писаніе, совершенно отвергая значеніе Преданія. Кромѣ то-

го, и изъ книгъ Свящ. Писанія штундисты усвоютъ обязательное значеніе только книгамъ новозавѣтнымъ. Къ книгамъ же ветхозавѣтнымъ они обращаются вообще рѣдко, а въ тѣхъ случаяхъ, когда приводятся изъ этихъ книгъ мѣста, обличающія ихъ лжеученія, они обыкновенно заявляютъ, что „ветхое уже прошло“, — „отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10, 9). Спрашивается, справедливо ли это сектантское отрицаніе значенія ветхозавѣтныхъ свящ. книгъ, и на какомъ основаніи Православная Церковь усвояетъ этимъ книгамъ значеніе, равное значенію книгъ новозавѣтныхъ?

Свой ложный взглядъ на значеніе ветхозавѣтныхъ книгъ сектанты, какъ извѣстно, оправдываютъ ссылкой на такія мѣста Свящ. Писанія Новаго Завѣта, въ которыхъ говорится объ отмѣнѣ ветхозавѣтнаго. Такихъ мѣсть есть нѣсколько. Но прежде всего мы должны отмѣтить то, что ни въ одномъ изъ этихъ мѣсть нѣть рѣчи объ отмѣнѣ или упраздненіи всѣчъ *Писаний* ветхозавѣтныхъ, а говорится только о законѣ ветхозавѣтномъ. Затѣмъ, ближайшее разсмотрѣніе изреченій новозавѣтныхъ о законѣ приводитъ къ заключенію, что и законъ этотъ отмѣненъ не всецѣло. Въ посланіи къ Евреямъ ап. Павелъ говоритъ, что *отмѣненіе* прежде бывшей заповѣди бываетъ по причинѣ ея немощи и безполезности (7, 18). Соответственно этому, и изъ заповѣдей Моисеева закона отмѣнены только тѣ, которые оказались ненужными для людей, живущихъ подъ благодатію. Такъ, по свидѣтельству кн. Дѣяній, апостолами на соборѣ въ Иерусалимѣ признана необязательной для христіанъ ветхозавѣтная заповѣдь обѣбрѣзаніи и другія обрядовая предписанія Моисеева закона. Въ посланіи, составленномъ на этомъ соборѣ и отправленномъ къ вѣрюющимъ, св. апостолы возвѣщали: *угодно Святому Духу и намъ не возлагать на васъ никакого бремени болѣе сего необходимаго* — воздерживаться отъ идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не дѣлать другимъ тою, чего себѣ не хотите (Дѣян. 15, 28—29, ср. 24). Подобно этому, и св. ап. Павелъ признаетъ отмѣненной для

христіанъ заповѣдь обѣ обрѣзаніи и порицаетъ ихъ за соблюденіе іудейскихъ праздниковъ. Если вы обрѣзываетесь, пишетъ онъ къ Галатамъ, не будетъ вамъ никакой пользы отъ Христа (5, 2—3). Для чего... наблюдаете дни, мѣсяцы, времена и годы (4, 9—10)? Въ посланіи къ Колоссянамъ тотъ же св. апостолъ считаетъ излишними для христіанъ ветхозавѣтныя заповѣди о пищѣ и праздникахъ *Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за пищу, или питье, или за какойнибудь праздникъ, или новомѣсяціе, или субботу* (2, 16—17). Обѣ отмѣнѣ ветхозавѣтнаго закона идетъ рѣчъ у ап. Павла и въ посланіи къ Евреямъ (10, 9), въ словахъ: *отмѣняется первое, чтобы постановить второе*. Но если прочитать всю главу, въ которой находятся приведенныя слова, то будетъ очевидно, что въ нихъ св. апостолъ имѣеть въ виду не весь собственно ветхозавѣтный законъ, а только заповѣди о жертвахъ. Такъ какъ жертвы ветхозавѣтныя не очищали отъ грѣха, а только напоминали о немъ, то онъ и потеряли свое значеніе, когда Христосъ принесъ въ жертву за насъ Тѣло Свое. Въ томъ же посланіи къ Евреямъ св. апостолъ говоритъ обѣ отмѣнѣ ветхозавѣтныхъ постановленій о священствѣ и предписаній, связанныхъ съ этими постановленіями (Евр. 7, 11—12 и дал.).

Выясняя причину отмѣны указанныхъ постановленій ветхозавѣтныхъ, ап. Павелъ обращаетъ вниманіе на то, что законъ былъ дѣтводителемъ ко Христу (Гал. 3, 24), данъ былъ для того, чтобы воспитывать еврейскій народъ и подготовлять его къ принятію Обѣтованнаго Искупителя. Но всякому воспитываемому человѣку даются известныя правила, которыя теряютъ свою силу, когда время воспитанія кончается. Такъ было и съ еврейскимъ народомъ, и потому некоторые предписанія, съ пришествіемъ Христа и съ окончаніемъ времени дѣтводительства народа, утратили свое значеніе.—Въ другомъ мѣстѣ своихъ посланій ап. Павелъ даетъ понять, что изъ ветхозавѣтнаго закона потеряло значеніе еще то, что имѣло характеръ прообразовательный, что напоми-

пало избранному народу о грядущемъ Мессии. Это *тълько*, говоритъ св. апостолъ о ветхозавѣтныхъ предписаніяхъ, а *тълько во Христѣ* (Кол. 2, 17), и потому—должны мы заключать изъ словъ апостола—съ пришествіемъ Христа, праздники ветхозавѣтные, бывшіе прообразами Христа, и установленія о пищѣ, отмѣнены.

Но уже изъ приведенныхъ изреченій ап. Павла ясно видно, что не весь ветхозавѣтный законъ потерялъ свое значеніе,—этотъ законъ состоялъ не изъ однихъ только прообразовъ и не изъ такихъ только правиль, которыхъ обязательны лишь на время воспитанія. Извѣстно, что многія правила, внушаемыя воспитываемому, остаются для него обязательными и послѣ окончанія времени воспитанія. Такъ и въ законѣ ветхозавѣтномъ, съ отмѣною однихъ предписаній, другія должны были остаться обязательными и для христіанъ. Что дѣйствительно не весь ветхозавѣтный законъ потерялъ для насть свое значеніе, это видно изъ нѣкоторыхъ ясныхъ изреченій новозавѣтныхъ книгъ. Прежде всего, Самъ Господь Иисусъ Христосъ въ нагорной проповѣди говорить: *не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушитъ пришелъ Я, но исполнить* (Мате. 5, 17). Господь Иисусъ Христосъ только *исполнилъ*¹⁾ законъ, дополнилъ, усовершилъ его. Но всякое дополненіе и усовершеніе не только не означаетъ разрушенія или отмѣны *всего* существующаго, напротивъ, предполагаетъ сохраненіе части усовершаемаго и восполнляемаго; поэтому, Господь и говоритъ, что

1) Въ греческомъ текстѣ въ данномъ мѣстѣ стоитъ глаголь *πληρῶ*, который означаетъ, во первыхъ, исполнять, осуществлять на дѣлѣ, во вторыхъ, дополнять, усовершенствовать. Въ Мате. 5, 17 глаголь исполнить употребленъ по отношению къ *закону* и къ *пророкамъ*. Пророкъ Спаситель исполнилъ въ томъ смыслѣ, что осуществилъ ихъ предсказанія, явился учителемъ и посредникомъ Нового Завѣта. Законъ же Онъ *дополнилъ*, такъ какъ осуществить его во время изложенія нагорной проповѣди (изреченіе, очевидно, относится только къ этому времени) Онъ, конечно, не могъ.

Онъ не пришелъ нарушить законъ. И неоднократно Господь Иисусъ Христосъ выставлялъ на видъ высокое достоинство этого закона и училъ своихъ послѣдователей соблюденію нѣкоторыхъ заповѣдей закона. Такъ, Онъ обличалъ книжниковъ и фарисеевъ за то, что они нарушаютъ ветхозавѣтныя постановленія. *Зачѣмъ вы преступаете заповѣдь Божію ради преданія вашему? Ибо Богъ заповѣдалъ: почитай отца и мать; и злословящій отца или мать смертью да умретъ* (Исх. 20, 12. 21, 16). *А вы говорите: если кто скажетъ отцу или матери: даръ Богу то, чѣмъ бы ты отъ меня пользовался, тотъ можетъ и не почитать отца своего, или мать свою* (Мате. 15, 4—6). Богатому юношѣ, спрашивавшему о пути къ вѣчной жизни, Господь Иисусъ Христосъ сказалъ: *если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди*, и при этомъ указалъ на заповѣди, находящіяся въ законѣ Моисеевомъ (Мате. 19, 16—19). Подобно Господу Иисусу Христу, и ап. Павелъ указываетъ неоднократно христіанамъ на необходимость соблюденія ветхозавѣтныхъ заповѣдей десятословія (Римл. 13, 9. Ефес. 6, 2—3).

Изъ сказанного слѣдуетъ, что не весь ветхозавѣтный законъ потерялъ для насъ силу. Въ данномъ случаѣ намъ нѣтъ нужды перечислять то, что сохраняетъ въ ветхозавѣтномъ законѣ обязательность и для христіанъ. Замѣтимъ только, что свв. отцы учатъ обѣ этомъ такъ: „Господь (Иисусъ Христосъ) естественные заповѣди закона, которыми человѣкъ оправдывается и которыя до законодательства соблюдали оправдывавшіеся вѣрою и угодившіе Богу, не разрушилъ, но распространилъ и исполнилъ“¹⁾. Приготовляя человѣка къ этой жизни, Господь Самъ изрекъ ко всѣмъ одинаково слова десятословія и потому они остаются также и у насъ, получивъ чрезъ плотское пришествіе Его расширеніе и приращеніе, а разрушение 1). Но если ветхозавѣтный законъ не весь

1) Св. Ириней Ліонскій, противъ ересей 4, 13—16. Ср. еще: естественные заповѣди закона общи намъ и имъ (іудеямъ); у нихъ имѣли начало и происхожденіе, у насъ приращеніе и восполненіе.

потерялъ для насъ свое значеніе, то уже по этому одному мы не можемъ отрицать, какъ поступаютъ сектанты, обязательность для себя ветхозавѣтныхъ писаній и не имѣемъ права ссыльаться на указанныя выше мѣста, гдѣ идетъ рѣчь объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ ветхозавѣтныхъ установлений.

Но допустимъ даже, что ветхозавѣтный законъ потерялъ для насъ значеніе въ цѣломъ объемѣ своемъ. Спрашивается: можемъ ли мы на этомъ основаніи отрицать обязательную для насъ силу ветхозавѣтныхъ писаній? Несомнѣнно, нѣтъ. Прежде всего, должно имѣть въ виду, что, кромѣ изложенія закона, въ ветхозавѣтныхъ писаніяхъ содержатся еще пророчества объ Иисусѣ Христѣ и основанной Имъ Церкви. Эти пророчества стоять въ такой неразрывной связи съ откровеніемъ новозавѣтнымъ, что, признавая послѣднее, мы не можемъ не признавать первыхъ и не можемъ къ нимъ не обращаться. Не слѣдуетъ упускать, что въ книгахъ Моисеевыхъ, гдѣ изложенъ ветхозавѣтный законъ, кромѣ отмѣненныхъ и замѣненныхъ заповѣдей, содержится много такого, что необходимо намъ знать и что не изложено въ другихъ книгахъ. Напр., исторія творенія міра, происхожденія человѣка и его грѣхопаденія,—исторія, безъ знанія которой мы не можемъ понять необходимости искупленія и его значенія,—представлена въ Пятокнижіи. Поэтому, если бы законъ ветхозавѣтный и былъ отмѣненъ всецѣло, то Пятокнижіе все-таки не перестало бы служить намъ источникомъ вѣроученія. Да и въ самомъ изложеніи законовъ обрядовыхъ, потерявшихъ обязательное значеніе для христіанъ, мы постоянно встрѣчаемъ указаніе па важнѣйшія истины нашей вѣры,—истину бытія Божія, Его всемогущества, правосудія и т. д. Все это показываетъ, что ветхозавѣтныя писанія, даже и при отмѣнѣ Моисеева закона, не могли бы потерять для христіанъ обязательнаго значенія.

Кромѣ изложенныхъ соображеній, обязательное значеніе для христіанъ ветхозавѣтныхъ книгъ видно изъ многихъ прямыхъ и ясныхъ указаній свящ. писателей Нового Завѣта.

Мы должны обращаться къ ветхозавѣтнымъ книгамъ и черпать изъ нихъ ученіе вѣры и нравственности прежде всего потому, что къ этимъ книгамъ обращался Самъ Господь Иисусъ Христосъ. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа у іудеевъ писанія ихъ имѣли высокое значеніе. Іудейскій историкъ Іосифъ Флавій, современникъ апостоловъ, сообщаетъ, что никто изъ іудеевъ не могъ рѣшиться сдѣлать въ этихъ писаніяхъ какую-либо перемѣну. Всѣ смотрѣли на нихъ, какъ на ученіе божественное, и готовы были, если бы понадобилось, и умереть за нихъ. „Вмѣстѣ съ молокомъ матери“, говоритъ Іосифъ Флавій, „іудей пріобрѣтаетъ наклонность разсматривать всѣ свои 22 книги, какъ заповѣди Божіи, которыхъ нужно держаться и за которыхъ нужно быть готовымъ принять самую смерть“. Если бы это уваженіе было не справедливымъ, если бы Господу Иисусу Христу угодно было, чтобы Его послѣдователи не обращались къ ветхозавѣтнымъ книгамъ, то Онъ, несомнѣнно, опровергъ бы іудейскій взглядъ на эти книги. Однако же мы видимъ, что Иисусъ Христосъ не только не сдѣлалъ этого, а цѣлымъ рядомъ свидѣтельствъ утвердилъ высокое значеніе ветхозавѣтныхъ книгъ. По ученію Спасителя, ветхозавѣтныя писанія имѣютъ такое значеніе, что кто не признаетъ силы этихъ писаній, тотъ не можетъ вѣровать истинно и въ Самого Господа Иисуса Христа. *Если-бы вы, говорилъ Онъ жестоковѣйшимъ іудеямъ, вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ* (Іоан. 5, 46—47)? Поэтому, въ бесѣдахъ съ учениками и съ народомъ Иисусъ Христосъ обыкновенно доказывалъ свое божественное посланничество изреченіями изъ ветхозавѣтныхъ книгъ. Такъ, когда по воскресеніи Своемъ Онъ явился путникамъ эммаусскимъ, ихъ сомнѣнія Онъ опровергъ оружіемъ ветхозавѣтныхъ писаній. *И, начавъ отъ Моисея, повѣствуетъ ев. Лука, изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ имъ сказанное о Немъ во всѣмъ Писаніи* (Лук. 24, 27). Нѣсколько позже, явившись ученикамъ,

собравшимся въ горнице Иерусалимской. Спаситель также убѣжалъ ихъ въ свое мѣсто божественномъ посланничествѣ изречениями ветхозавѣтныхъ Писаний. И сказалъ имъ: вотъ то, о чёмъ Я вамъ говорилъ, еще бывшъ съ вами, что надлежитъ исполниться всему, написанному о Мнѣ въ законѣ Моисеевомъ, и въ пророкахъ, и псалмахъ. Тогда отверзъ имъ умъ къ уразумѣнію Писаний (Лук. 24, 44—45). Въ другомъ случаѣ Спаситель называетъ ветхозавѣтныя Писания богодухновенными. Какъ же Давидъ, спрашиваетъ Онъ книжниковъ, по вдохновенію называетъ Его (Христа) Господомъ, когда говоритъ: сказалъ Господь Господу Моему: стыди одесную Меня, доколѣ положу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ (Мате. 22, 43—44)? Въ этомъ мѣстѣ составленнымъ по вдохновенію Святаго Духа называется изреченіе изъ книги псалмовъ (Псал. 109, 1). Но разумѣется, слова Спасителя относятся и ко всемъ ветхозавѣтнымъ книгамъ, потому что вездѣ Онъ усвояетъ равное значеніе и псалмамъ, и закону, и пророкамъ (Ср. Лук. 24, 44). Какъ Писание богодухновенное, ветхозавѣтное Писание, по учению Господа, не можетъ разорится (Иоан. 10, 35). Такъ какъ это Писание представляетъ собою плодъ ума Божественнаго, то въ немъ указанъ путь къ вѣчной жизни. Поэтому всякому, кто ищетъ истиннаго вѣданія, Господь заповѣдалъ изслѣдовать ветхозавѣтное Писание. Изслѣдуйте Писания, говорилъ Онъ іудеямъ, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную (Иоан. 5, 39). Устраненіе этихъ Писаний, невѣданіе ихъ, по учению Спасителя, является причиной и источникомъ гибельныхъ заключеній. Поэтому, когда саддукеи изложили предъ Нимъ свои ложныя понятія о воскресеніи и загробной жизни, Онъ обличилъ ихъ въ невѣданіи Писания и сказалъ: заблуждаетесь, не зная Писаний (Мате. 22, 29).

Слѣдя учению Господа Іисуса Христа, и св. апостолы относились къ ветхозавѣтнымъ писаниямъ съ высокимъ уваженіемъ, признавая ихъ писаниями богодухновенными, видя въ нихъ основу вѣры христіанской, изъ нихъ почерпая обли-

ченія и наставлениі. Такъ, св. ап. Петръ въ уччи своей, произнесенной въ день сошествія Св. Духа, истинность вѣры въ Иисуса Христа, какъ Бога, доказывалъ словами ветхозавѣтныхъ писаній, указывая на Христъ исполненіе пророческихъ изреченій (Дѣян. 2, 16—36). Въ своемъ первомъ соборномъ посланіи тотъ же апостолъ о пророкахъ ветхозавѣтныхъ говоритъ, что *сущій въ нихъ Духъ Христовъ предвозвѣщалъ Христовы страданія и последующую за ними славу, что ихъ изысканія и изслѣдованія относились къ благодати, назначенной христіанамъ* (1 Петр. 1, 10—11). Изъ этихъ словъ видно, что ап. Петръ считаетъ ветхозавѣтныя Писанія имѣющими такое же значеніе для христіанъ, какое они имѣли для іудеевъ. И апостолъ похваляетъ христіанъ за то, что они обращаются къ пророческому слову. *Мы имѣемъ вѣрнѣшее пророческое слово; и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь къ нему, какъ къ сподвижнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, доколь не начнетъ разсвѣтать день, и не взойдетъ утренняя звѣзда въ сердцахъ вашихъ* (2 Петр. 1, 19). Слово Господне, говоритъ ап. Петръ, пребываетъ въ вѣкѣ (1 Петр. 1, 25). Поэтому, давая наставлениія христіанамъ, онъ почерпаетъ ихъ и изъ книгъ ветхозавѣтныхъ. Въ первомъ посланіи своемъ апостолъ пишетъ: *по примѣру призвавшао васъ Святою, и сами будьте святы во всихъ поступкахъ. Ибо написано: будьте святы, потому что Я святъ* (1, 15—16). Въ данномъ мѣстѣ свое наставлениѣ ап. Петръ основываетъ на изреченіи ветхозавѣтномъ, содержащемся въ Лев. 19, 2.

Подобно Петру, и другой первоверховный апостолъ—Павелъ, показываетъ высокое уваженіе къ ветхозавѣтнымъ Писаніямъ, когда называетъ ихъ *писаніями святыми* (Рим. 1, 2), словомъ *Божіимъ*, которое ввѣreno было іудеямъ (Рим. 3, 2). Ветхозавѣтныя Писанія, по учению ап. Павла, бого-духновенны и могутъ принесить многоразличную пользу. *Все Писаніе, внушаетъ св. апостолъ возлюбленному ученику своему Тимоѳею, богодухновенно и полезно для наученія, для*

наставлениі въ праведности, да будетъ совершенъ Божій че-
ловѣкъ, ко всякому добруму дѣлу приготовленъ (2 Тим. 4, 4).
Признавая указанное значеніе за ветхозавѣтными писаніями,
ап. Павелъ похваляеть своего ученика за то, что онъ знаетъ
эти Писанія. *А ты пребываи въ томъ, чemu наученъ. При-
томъ же ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія, ко-
торыя могутъ умудрить тебя во спасеніе впредъ въ Христа
Іисуса* (2 Тим. 3, 15). Въ данномъ мѣстѣ апостолъ, можно
думать, говорить исключительно о писаніяхъ ветхозавѣтныхъ,
такъ какъ во время дѣтства Тимоѳея писанія новозавѣтныя
еще не появились.—Признавая, что ветхозавѣтныя писанія
могутъ умудрить во спасеніе, ап. Павелъ нѣкоторыя свои
предпісанія, даваемыя вѣрующимъ, основываетъ именно на
ветхозавѣтныхъ писаніяхъ. Такъ, давая повелѣніе Тимоѳею
оказывать сугубую честь достойно начальствующимъ пресви-
терамъ и особенно труждающимся въ словѣ, апостолъ при-
бавляетъ: *ибо Писаніе говоритъ: не заграждай рта у вола
молотящаго* (1 Тим. 5, 18). Приведенное апостоломъ изре-
ченіе содержится въ книгѣ ветхозавѣтной (Втор. 25, 4).
Свою проповѣдь о Христѣ ап. Павелъ также основывалъ на
ветхозавѣтномъ Писаніи. По свидѣтельству кн. Дѣяній, апо-
столъ, будучи въ Римѣ, отъ утра до вечера излагалъ приход-
ившимъ къ нему *ученіе о царствіи Божіемъ, приводя сви-
дѣтельства и удостовѣряя ихъ о Іисусѣ изъ закона Моисе-
ева и пророковъ* (28, 23). И во многихъ своихъ посланіяхъ
св. апостолъ, раскрывая ученіе христіанское, основываетъ
его на писаніи ветхозавѣтномъ (см. Гал. 3 гл., Евр. 1—2
и дал.). Этимъ апостолъ научаетъ и насъ при раскрытии
ученія вѣры и жизни обращаться къ писаніямъ ветхозавѣт-
нымъ, какъ истинному Слову Божію.

Итакъ, изреченія Самого Господа Іисуса Христа и св.
апостоловъ, а также простыя соображенія разума обнару-
живаютъ ложность сектантскаго воззрѣнія на ветхозавѣтныя
писанія, какъ писанія, отмѣненные и не имѣющія обяза-
тельный характеръ для христіанъ. Въ ветхозавѣтныхъ писа-

ніяхъ содержится истинное Слово Божіе, и они должны служить для насъ источникомъ вѣроученія наряду и наравнѣ съ писаніями Нового Завѣта.

В. Рыбинский.

Замѣтка о томъ, не стоитъ ли въ противорѣчіи практика настоящая, по которой проповѣдуютъ въ церквахъ міряне, въ частности воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, съ 64-мъ правиломъ Трулльского собора.

Трулльскій соборъ 64-мъ своимъ правиломъ постановилъ: „не подобаетъ мірянину предъ народомъ произносити слово, или учити, и тако брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному отъ Господа чину отверзати ухо *пріявшимъ* благодать учительскою слова, и отъ нихъ поучатися божественному... Аще же кто усмотрѣнъ будетъ нарушающимъ вастоящее правило: на четыредесять дней да будетъ отлученъ отъ общенія церковнаго“ (сравн. 19 прав. того же собора, а также 58 апост. правила). По смыслу 64-го правила Трулльск. собора право учить въ храмѣ во время богослуженія усвоется единствено *пріявшимъ* благодать учительского слова; одинъ разрядъ даже лицъ, имѣющихъ посвященіе (діаконы), лишенъ сего права. Послѣ появленія ереси Ария въ Александріи проповѣдь запрещена была даже для священниковъ. Было время въ исторіи Церкви, когда проповѣдовали и міряне. Это было при апостолахъ; но проповѣдовали по силѣ и подъ условiemъ чрезвычайного благодатнаго дарованія, опредѣлявшагося въ своей истинности особыми лицами, имѣвшими право *различеніе душевъ*. Но практика Церкви апостольской въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ нѣкоторыхъ ея особенностяхъ, не повторяетъ. Впрочемъ, уже въ то время, къ концу вѣка апостольского, проповѣдь была ап. Павломъ, какъ видно изъ его посланій, пріурочена къ кругу правъ и обязанностей служе-

нія пастырскаго. Извѣстны, затѣмъ, споры въ древней Церкви о правѣ проповѣди для Оригена, окончившіеся не въ пользу этого геніального учителя. При этихъ спорахъ защитники Оригена называли было нѣсколько лицъ-мірянъ, которые во второмъ вѣкѣ, какъ сохранилось въ преданіи, съ разрешеніемъ епископовъ проповѣдывали; но нужно думать, что это было допущено, какъ исключеніе, въ виду присущихъ этимъ лицамъ чрезвычайныхъ благодатныхъ дарованій, которыхъ, какъ видно изъ свидѣтельствъ Иринея и другихъ, изредка продолжали проявляться и въ вѣка, непосредственно слѣдовавшіе за временемъ апостоловъ. Этимъ же слѣдуетъ объяснить и проповѣдническую дѣятельность сирского „пророка“—пр. Ефрема Сирина, хотя онъ былъ лишь діаконъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ въ объясненіе весьма древняго у насъ въ Россіи обычая дозволять, съ благословенія мѣстнаго епископа, лицамъ, и не облеченнымъ саномъ священства—мірянамъ, получившимъ однакоже основательное богословское образованіе и посвященнымъ въ стихарь, назиданіе вѣрующихъ въ дѣлахъ вѣры и благочестія, проповѣданіе Слова Божія въ храмѣ за богослуженіемъ. У насъ этотъ обычай ведеть свое начало изъ Киева, который въ своей церковной жизни представляетъ издавна много отличительного, что заимствовано отчасти изъ церковной жизни средневѣковой Византіи, отчасти стало существовать съ 15 вѣка благодаря близости католичества, а съ 16 вѣка—протестантства и борьбѣ съ ними. Въ свою очередь Киевъ вліялъ на Великороссію не только въ области научно-богословскаго образованія, но и въ богослужебной практикѣ („Треб.“ Петра Могилы) и вѣроученія символического („Православное исповѣданіе вѣры“ того же іерарха). Есть обстоятельства и въ исторіи древней церкви, которые до нѣкоторой степени оправдываютъ или объясняютъ возникновеніе этого обычая въ сферѣ духовной школы. Какъ извѣстно, въ древнихъ языческихъ ораторскихъ школахъ существовалъ обычай (хорошо извѣстный изъ біографіи свв. Василія Ве-

ликаго и Григорія Богослова), по которому учителя ораторства сами составляли образцы рѣчей и произносили ихъ въ собраціи, а затѣмъ и учениковъ заставляли состязаться въ полномъ собраніи всего ученаго и учебнаго состава своей школы, въ составленіи и произношеніи рѣчей. Таковы сохранившіяся отчасти до нашего времени *μελέται* и *προγριματων παραδειγμάτα* знаменитыхъ риторовъ-Ливанія, Проресія и другихъ. Когда у христіанъ завелись свои школы по образцу языческихъ, въ нихъ обучались и ораторству, составленію и произношенію рѣчей съ христіанскимъ уже содержаніемъ, но съ соблюденіемъ лучшихъ правилъ ораторства касательно ихъ внѣшней формы и произношенія. Несомнѣнно, что при этомъ упражнялись не только въ составленіи, но и въ произношеніи рѣчей, и произносились эти своего рода *μελέται* и *παραδειγμάτα*—опыты сочиненныхъ проповѣдей нерѣдко въ общихъ собраніяхъ школы. Между проповѣдями одного изъ знаменитѣйшихъ христіанскихъ ораторовъ 4-го вѣка — Астерія, ез. Амасійскаго, имѣется „слово обѣ образѣ св. Евемії“. Достаточно самого поверхностнаго взгляда на это „слово“, чтобы убѣдиться въ томъ, что это произведеніе Астерія очевиднымъ образомъ разнится отъ проповѣдей его. Это, именно, одна изъ христіанскихъ *μελέται* или *προγριματων παραδειγμάτα*, несомнѣнно, произнесенная, но не въ храмѣ, а въ школѣ, — въ собраніи учащихся и учащихъ въ ней 1). Позже, когда стали учреждаться школы нарочито духовныя при церквяхъ и монастыряхъ, и стали

1) Составитель рѣчи, обращаясь къ слушателямъ, называетъ ихъ *ἄνδρες* — мужи; значитъ, женскій полъ отсутствовалъ при произнесеніи этой рѣчи. Ясно отсюда (помимо прочихъ данныхъ, содержащихся въ рѣчи), что она произнесена не въ храмѣ, а въ школѣ, какъ пробная рѣчь будущаго пресвитера и епископа. Тогда не было при училищѣ своего храма; но въ виду апост. 58-го правила едвали бы эта рѣчь еще ученика-мірянина была произнесена въ немъ, если бы и существовалъ *εὖ* при школѣ.

при нихъ устраиваться свои храмы, легко было прийти къ мысли перенести эти упражненія изъ классовъ и училищныхъ залъ въ домашніе училищные храмы, чтобы упражнить воспитанниковъ-богослововъ въ навыкѣ къ церковной каѳедрѣ, будущему ихъ достоянію.

Нѣсколько замѣчаній бывшаго присяжнымъ засѣдателемъ въ окружномъ судѣ.

Намъ пришлось въ теченіе шести дней лицомъ къ лицу стоять съ разнохарактерными преступниками и преступленіями и при томъ съ преступниками изъ крестьянской среды, съ преступленіями, наиболѣе характерными какъ для личности преступниковъ, такъ и для ихъ среды. Мы не были свидѣтелями громкихъ дѣлъ, гдѣ обыкновенно выступаетъ или закоренѣло грубая воля извѣршившагося во всемъ опыта-наго преступника, или такое стеченіе обстоятельствъ, противъ которыхъ злая воля оказывается безсильною, гдѣ дѣйствуютъ и верховодятъ страсти человѣческія, не сдержива-емыя ни умомъ, ни религіознымъ чувствомъ. Предъ нами прошелъ рядъ мелкихъ злодѣяній человѣческихъ, но тѣхъ именно, которые, хотя и не взволнуютъ міра, всегда могутъ служить нагляднымъ мѣриломъ нравственности извѣстной части общества. На побужденія и обстановку такихъ преступленій необходимо обратить самое серьезное вниманіе. Цѣлый рядъ преступленій совершаются, по преимуществу воровство и мелкій грабежъ, юношами, только-что оторванными отъ крестьянской среды, отъ села. Они явились въ городъ сначала на частные заработки, а потомъ, подъ вліяніемъ подонковъ городскихъ жителей, постепенно снисходятъ въ разрядъ „босяковъ“, пока, наконецъ, не превращаются въ мелкихъ воришекъ, для которыхъ тюрьма не только не страшна, но является какъ бы пріютомъ, теплымъ мѣ-

стечкомъ, гдѣ можно отогрѣться, отдохнуть. Такъ постепенно шагъ за шагомъ портится душа человѣческая, такъ незамѣтно человѣкъ доходитъ до вполнѣшаго безразличія въ отношеніи того, что хорошо и что дурно. Этого рода преступники въ высшей степени типичны: ни страха предъ судомъ, ни колебаній въ наказаніяхъ, ни тѣмъ болѣе раскаянія („знатъ не знаю“), ничего, что бы говорило о мученіяхъ совѣсти, ничего не видно на лицѣ преступника: оно спокойно, даже маловнимательно къ свидѣтелямъ, оно спокойно до того, что невольно уныніе овладѣваетъ при видѣ этого спокойствія у молодого, безусаго преступника, смѣло, иногда нагло и вызывающе созерцающаго судъ. А вѣдь было время, и оно еще не далеко, всего года два—три назадъ, когда этотъ молодой преступникъ, живя въ своей родной крестьянской средѣ, думалъ и чувствовалъ по-христіански, по-братски, по человѣчески, наконецъ! Вотъ какъ злѣ быстро овладѣваетъ человѣкомъ!

Не радостнѣе становилось на душѣ, когда предъ судомъ выступала молодежь крестьянская, не воспитывавшаяся еще въ вертепахъ города. Не вѣрилось, глядя на этихъ крестьянъ-преступниковъ, что въ нихъ уже разрушено все дорожее и цѣнное для человѣка, для его жизни. Между тѣмъ, это такъ. Дѣйствительно,—это дѣти нашего простого православнаго народа, но дѣти уже своевольныя, дѣти не труда, а вольной, разгульной жизни, для которыхъ кабакъ, или, какъ обыкновенно на судѣ выражались, „монополія“—родимый пріютъ, темная ночь—другъ сердечный, кровь человѣческая—вода рѣчная, чужая собственность— зло, съ которымъ нужно всемѣрно бороться. И борются, борятся, не жалѣя своего живота, вовлекая въ свое преступленіе невольныхъ преступниковъ, которые становятся такими только потому, что они не видятъ иного средства самозащиты и защиты своего имущества какъ-только въ видѣ самовольной расправы, доходящей до истязанія, даже до убийства заподозрѣнныхъ въ кражѣ, особенно въ конокрадствѣ. Послѣдній видъ пре-

ступленій въ селахъ разросся до необычайныхъ размѣровъ и нѣтъ пока силы, которая бы остановила это зло. Страшныя картины безчеловѣчія проходятъ предъ судомъ; являются искалеченные, какъ свидѣтели, на столѣ предъ судьями—коля и другія орудія битья и истязаній; жаль избитаго, но жаль и избившихъ... А сердце, а духъ, возмущенные всѣмъ этимъ, ищутъ настойчиво объясненій, причинъ всего совершившагося и, быть можетъ, въ ту же самую минуту гдѣнибудь совершающагося. Свѣту, свѣту истиннаго въ эту тьму, разумѣнія законовъ Божіихъ и человѣческихъ побольше туда, гдѣ нѣтъ ихъ.

Есть еще разрядъ преступленій. Это—грубыя насилия надъ дѣвушками и женщинами. Городъ—всего чаще аrena этихъ преступленій, но и село теперь не чуждо этого. Здѣсь звѣрство, визость человѣческой разнузданной природы доходитъ до крайнихъ предѣловъ. И всего печальнѣе то, что большая часть этого рода преступленій, особенно молодыми, совершается подъ вліяніемъ исключительно разнузданности, отсутствія представленій о важности преступленія, о томъ злѣ, которое причиняется другому лицу.

Обращаясь къ обстановкѣ совершаемыхъ преступленій, мы не могли не поразиться крайнею несложностію ея. Съ первого и почти до послѣдняго дѣла слышалось одно только: пьянъ былъ, не помню ничего; пьянъ былъ, если не преступникъ, то потерпѣвшій. Воровалось и грабилось. Но что достигалось этими преступленіями? Похищеніе 5, 6, 10 рублей, и въ рѣдкихъ случаяхъ послѣдняя сумма достигала до сотенъ рублей. Водка, очевидно, неизбѣжный спутникъ преступленій. Правительство, вводя винную монополію, имѣло въ виду, между прочимъ, и борьбу съ пьянствомъ. Для этого оно приглашаетъ всѣхъ, ревнующихъ о народномъ здравіи и народномъ просвѣщеніи, подъ руководствомъ и при непремѣнномъ участіи опредѣленныхъ должностныхъ лицъ, принять дѣятельное участіе въ обществахъ трезвости. Насколько известно, эти общества пока слабо дѣйствуютъ въ селахъ,

вообще среди сельского населенія. Между тѣмъ, изъ выше-
сказанного можно видѣть, какую бы великую нравственную
пользу они могли принести народу, отъ сколькихъ бы они
преступлений освободили его, сколько бы людей спасли отъ
тюрьмы и другихъ мѣстъ заключенія. На обязанности пастырей
Церкви лежитъ самая упорная борьба съ народнымъ пьян-
ствомъ, такимъ же, если еще небольшимъ, какъ и невѣжес-
тво, зломъ. Ихъ дѣятельное участіе въ организациіи об-
щества трезвости, въ жизнедѣятельности могло бы принести
неисчислимо благіе плоды для жизни пасомыхъ.

M. Иньюшевъ.

Примѣчанія къ Апостолу въ обличеніе штун- дистовъ и подобныхъ имъ сектантовъ¹⁾.

Гл. 7, ст. 12. „Съ перемѣною священства необходимо
быть перемѣнѣ закона“. Эти слова должно понимать съ огра-
ниченіемъ, сообразно съ словами Иисуса Христа: *не мните,*
*яко приидохъ разорити законъ или пророки, не приидохъ ра-
зорити, но исполнити* (Мате. 5, 17). Посему необходимо
дѣлать различіе между *разореніемъ* закона и его *перемѣною*.
Перемѣна можетъ заключать въ себѣ не только не разоре-
ніе закона, а даже напротивъ его утвержденіе. Посему то
апостолъ и говоритъ: *законъ ли убо разоряемъ впрою? да не
будетъ: но законъ утверждаемъ* (Рим. 3, 31). Апостольское
слово: *утверждаемъ* равнозначуще Христову слову: *исполни-
ти* (*приидохъ*). Въ законѣ содержится, съ одной стороны,
требованіе святости и правды Божіей, а съ другой—указа-
ніе, какъ оно, сообразно условіямъ и обстоятельствамъ вре-
мені, должно быть выполняемо. Разорялся бы законъ Божій
въ томъ случаѣ, если бы отмѣнялось и то, и другое; если

1) См. № 19-й за 1898 годъ.

же требование остается то же, а путь къ его осуществлению (способъ его исполненія) указуется лучшій, то законъ нельзя считать уничтоженнымъ; божественная и вѣчна сторона его остается та же, а измѣняется лишь временная и какъ бы человѣческая,—и при этомъ измѣненіи требование святости и правды Божіей получаетъ еще лучшее и совереннѣйшее удовлетвореніе: законъ, измѣняясь, не разоряется, но утверждается. Приложимъ это къ предмету рѣчи апостола въ 7-й гл. посланія къ Евреямъ. Вѣчное требование святости Божіей состоитъ въ томъ, чтобы было священство, были священники; но законъ Моисея, кромѣ этого требованія заключалъ и указаніе о способѣ его осуществлениія, указаніе, соответствствовавшее условіямъ ветхозавѣтнаго времени и заключавшееся въ томъ, чтобы священники были изъ колѣна Левіна, изъ дома Ааронова, чтобы во главѣ ихъ былъ первосвященникъ, Ааронъ и его преемники. Въ Новомъ Завѣтѣ вѣчное требование Божіе о бытіи священства осталось то же (а посему и законъ не разоренъ), но восталъ иной, вѣчный Первосвященникъ, по чину Мелхиседека (Первосвященникъ и Царь, см. ст. 1—4), имѣющій „священство непреходящее“ (ст. 24), по силѣ „жизни непрестающей“ (ст. 16), „святый, непричастный злу, отдѣленный отъ грѣшниковъ и превознесенный выше небесъ“ (ст. 26). Разоренъ ли законъ? нѣтъ, онъ утвержденъ, насколько мы имѣемъ Первосвященникомъ Сына Божія, „навѣки совершенного“ (ст. 28).

Подобнымъ образомъ должно разсуждать и о всѣхъ другихъ постановленіяхъ закона Моисеева. Напр., постановленія о жертвахъ заключали въ себѣ, съ одной стороны, основное требование святости и правды Божіей, чтобы люди очищали себя жертвами и приношеніями (хотя Богъ, какъ существо вседовольное, не требуетъ благихъ нашихъ, пс. 16, ст. 1), а съ другой-частныя указанія объ исполненіи этого требованія чрезъ закаланіе на жертвенникѣ скиніи или храма жертвенныхъ животныхъ и чрезъ приношеніе въ скинію или храмъ плодовъ праведнаго труда (Прит. 3, 9). Въ Новомъ Завѣтѣ

въ исполненіе сего требованія принесена и приносится (въ Евхаристіи) совершенѣйшая жертва Христова. Чрезъ это также ветхозавѣтный законъ не разоренъ, но исполненъ совершилъ образомъ, слѣдовательно утвержденъ.

Такъ, должно при свѣтѣ Слова Божія и при руководствѣ Свящ. Преданія различать, что въ Моисеевомъ постановленіи есть непреходящаго и что престало, что было особенностью ветхозавѣтнаго времени и чemu указано быть во всѣ времена.

Ст. 18. *Отлаганіе бываетъ прѣжде бывшія заповѣди за немощное ея и неполезное.* Этими словами поясняется, въ чёмъ состоить побудительная причина къ перемѣнѣ закона или заповѣди: заповѣдь является немощною и бесполезною и, какъ сказано далѣе, ст. 19, ничего не доводитъ до совершенства. Какъ понимать эту немощь и бесполезность заповѣди? Конечно, сама по себѣ она свята (Рим. 7, 12), какъ выражение всесвятой воли Божіей, немощной же и бесполезной является по немощи человѣческой, слѣдовательно, въ той части, которая есть времененная и какъ бы человѣческая, стоящая въ связи съ условіями и обстоятельствами жизни людей (8, 3). Конечно, и бесполезность должна быть понимаема здѣсь относительно; если бы заповѣдь была для всѣхъ временъ совершенно бесполезна, то зачѣмъ было бы и давать ее? но она бесполезна въ смыслѣ меньшей ея пользы сравнительно съ тою заповѣдью, которая ее замѣняетъ.

Ст. 23—24. „Тѣхъ священниковъ было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А Сей (Христосъ), какъ пребывающій вѣчно, имѣеть и священство непреходящее“. Штундисты усмотрятъ въ этихъ словахъ отрицаніе нашего священства, какъ состоящаго изъ многихъ лицъ, и скажутъ, что всякое такое священство упразднено съ явленіемъ Христа, священника единаго и вѣчнаго. Но когда апостоль говоритъ: „тѣхъ священниковъ было много“, то разумѣеть первосвященниковъ. Что слово „священникъ“ можетъ быть понимаемо въ смыслѣ слова „первосвященникъ“, это

доказывается не только вообще библейскимъ словоупотреблениемъ (Псал. 109, 4), но и въ частности словоупотреблениемъ 6, 7, 8 и 9 главъ посланія къ Евреямъ, гдѣ Христосъ имѣется то Первосвященникомъ (6, 20; 7, 26, 28; 8, 1; 9, 11), то Священникомъ (7, 3, 11, 15, 17; 8, 4). Кромѣ того „священниковъ“, о которыхъ говорится въ ст. 23, апостолъ ясно переименовываетъ первосвященниками въ ст. 27, 28. И въ ст. 23 онъ говоритъ, что только смерть не допускала, чтобы въ Ветхомъ Завѣтѣ священникъ былъ одинъ („смерть не допускала пребывать одному“), а это приложимо только къ первосвященнику, который въ каждое отдельное время былъ одинъ и смѣнялся другимъ только за смертю. Напротивъ, священники, подчиненные первосвященнику, были постоянно во множествѣ и раздѣлялись на двадцать четыре чреды. Итакъ, если въ словахъ апостола можно усматривать отрицаніе чего либо, то, конечно, ветхозавѣтнаго первосвященничества, которое въ тѣ времена никому изъ людей не могло принадлежать вѣчно (ст. 23), носимо было людьми, причастными грѣху (ст. 27), имѣющими немощи (ст. 28), и которое въ Новомъ Завѣтѣ замѣнилось вѣчнымъ первосвященничествомъ Христа.

Ст. 27. *Не имать (Христосъ) по вси дни нужды, яко же первосвященница, прежде о своихъ грѣхахъ жертвы приносити, потомъ же о людскихъ: сие бо сотвори единою, Себе принесъ. Къ этому тексту присоединимъ и слѣдующіе, сродные съ нимъ по мысли. Свою кровлю видѣ единою во святая, вѣчное искупленіе обрѣтый (9, 12). Ниже да многажды приноситъ Себе—единою въ кончину вѣковъ, во отмѣтаніе грѣха, жертвою Свою явися (25—26). Христосъ единою принесеся, во еже вознести многихъ грѣхи (28). Освящени есмы принесенiemъ тѣла Иисусъ Христова единою (10, 10). Онъ едину о грѣхахъ принесъ жертву, всегда сидитъ одесную Бога (12). Единъмъ приношенiemъ совершилъ есть во вѣкъ освящаемыхъ (14). Согласно ли съ ученiemъ апостола о единстве жертвы Христовой ежедневное приношеніе въ жертву*

во множествѣ христіанскихъ храмовъ, Тѣла и Крови Христовыхъ въ таинствѣ Евхаристії? Пребываетъ ли жертва Христова единой, не смотря на многократное и повсемѣстное совершение Евхаристії? Отвѣчаемъ: да, пребываетъ. Единство или тождество жертвы Христовой усматривается изъ слѣдующаго. 1. На Голгоѳѣ и въ многократно совершающейся Евхаристії пребываетъ одно и то же Приносимое или Приносимый. Въ бесѣдѣ о причащеніи Господь сказалъ: *хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плотъ Моя есть, юже Азъ дамъ за животъ міра* (Іоан. 6, 51). Изъ этого видно, что въ Евхаристії подъ видомъ хлѣба преломляется и приносится въ жертву та самая Плоть Христова, которая предана была за жизнь міра на голгоѳскія страданія и смерть; не иное бываетъ приносимо на престолѣ алтаря, а иное принесено было нѣкогда на Голгоѳѣ, но здѣсь и тамъ одно приношеніе.— Ап. Павелъ говоритъ, что всѣ мы отъ единаго хлѣба причащаемся (1 Кор. 10, 17). Хлѣбъ Евхаристії всегда и вездѣ пребываетъ единственнымъ, ибо существо его составляетъ одна и та же неизмѣнная плоть Христова. Если бы не это невидимое и повсюду единое существо, то апостоль не назвалъ бы хлѣбъ Евхаристії единственнымъ, такъ какъ хлѣбъ, какъ дѣло человѣческихъ рукъ, завтра будетъ не тотъ, что сегодня, и въ одномъ храмѣ не тотъ, что въ другомъ (1 Кор. 11, 25—27).

2. Не смотря на совершение евхаристійного богослуженія различными лицами, приносящими жертву Тѣла и Крови пребываетъ единый Христосъ, священники же бываютъ только видимыми орудіями Его. Что Христосъ, предавшій Свою Плоть на страданія и смерть, Самъ же предаетъ ее и въ Евхаристії для вкушения вѣрующимъ, это усматривается изъ той же бесѣды о причащеніи, гдѣ Господь говоритъ, что Онъ *Самъ* (а не иной кто) дастъ хлѣбъ жизни, который есть Плоть Его (Іоан. 6, 51 и др.); не иначе поняли Его слова юдеи, говорившіе: „какъ Онъ можетъ дать намъ ѿсть Свою плоть (52)?“ Но если Христосъ даетъ намъ въ Евхаристії Свою для вкушения, то Онъ же приноситъ ее тогда

и въ спасительную жертву, ибо мы знаемъ, что преподаніе Тѣла и Крови въ этомъ таинствѣ имѣть значеніе жертвоприношенія; потому и сказалъ Господь: сіе есть Тѣло Мое, за вѣ даемое, за вѣ ломимое, сія Чаша Новый Завѣтъ въ Моеї Крови, которая за васъ изливается (Лук. 22, 19—20; 1 Кор. 11, 24); не сказалъ: вамъ даемое, вамъ преломляемое, какъ если бы хотѣлъ показать только, для кого Тѣло преломляется и дается, но сказалъ: за васъ; желая показать, за кого Тѣло приносится въ жертву. Посему въ Евхаристіи Дающій, Преломляющій, Изливающій (хотя бы и руками священниковъ) есть вмѣстѣ Жертвоприносящій. Да и кто изъ людей, хотя бы и освященныхъ благодатю Св. Духа, осмѣшился бы распоряжаться Плотію и Кровію Христа, если бы не предстоялъ жертвоприношенію Самъ Приносимый?—Итакъ въ Евхаристіи всегда и вездѣ единъ Приносящій, Царь царствующихъ, приходящій заклатися (въ жертву) и датися въ снѣдь вѣрнымъ (слова церк. пѣсни).

3. Штундисты скажутъ намъ: зачѣмъ вы представляете Христа многократно приносящимъ Свое Тѣло и Свою Кровь, если апостолъ ясно учитъ, что Христосъ освятилъ насть единократнымъ приношеніемъ Своего Тѣла (Евр. 10, 10, 14)? Но и мы признаемъ, что принесеніе Христомъ Своего Тѣла было единократное; Тѣло и Кровь Христа немногократно становятся жертвою о насть; однако, бывъ принесены единократно, они потомъ не потеряли своего жертвенного значенія, которое усвоено было ими во дни спасительного для насть источанія Сына Божія. Всегда и вездѣ они являются жертвой за насть. Кровь завѣтная не изсякла на Голгоѳѣ и не безмолствуетъ, а глаголетъ, вопіетъ, подобно крови Авеля, только глаголеть *лучше*, вопіетъ не объ отмщеніи виновныхъ, а объ ихъ прощеніи и помилованіи (Евр. 12, 24). Гдѣ же на землѣ эта ходатайственная Кровь? Нигдѣ, кромѣ Церкви, кромѣ Часи, въ которой указалъ ей быть Самъ Господь, изрекшій: *сія чаша новый завѣтъ Моею кровію,—сія бо есть*

кровь Моя новаго завѣта (Лук. 22, 20; Мате. 26, 28). Такимъ образомъ Тѣло и Кровь Христа принесены въ жертву единократно, но жертвеннное или ходатайственное значение соединилось съ ними на вѣки, оно неизмѣнно пребываетъ съ человѣчествомъ Христа во всѣхъ положеніяхъ его: сѣдѣть ли оно одесную Отца на престолѣ славы, находится ли подъ видомъ хлѣба и вина на престолѣ храма, преломляется ли, дается ли вѣрующимъ. Въ Евхаристіи Тѣло и Кровь Христа бывають жертвою о насть не по силѣ новаго ихъ жертво-приношенія, но по силѣ преложенія хлѣба и вина въ Тѣло и Кровь Христа.

Къ уясненію мысли о постоянномъ ходатайственномъ или жертвенномъ значеніи Тѣла и Крови Христа можетъ служить то обстоятельство, что Господь во время установленія Евхаристіи назнаменовалъ Свое Тѣло, какъ жертвеннное, не однажды и не въ одномъ положеніи этого Тѣла; Онъ сказалъ сначала: *за вы ломимое* (1 Кор. 11, 24), а потомъ: *за вы даемо* (Лук. 22, 19). Выраженіе *за вы*, обозначающее ходатайственное или жертвеннное значеніе Тѣла, принадлежитъ ему и тогда, когда оно преломляется, и тогда, когда оно подается; слѣдовательно принадлежить ему постоянно, не можетъ быть отнято у него никогда.—Къ этой же мысли приводить настѣ и то, что въ Ветхомъ Завѣтѣ жертвеннное животное не только въ минуту жертвоприношенія считалось и называлось жертвою и святынею, но и послѣ жертвоприношенія, когда остатки жертвы отдавались священникамъ или съѣдались (Лев. 2, 3, 10; 6, 18, 26, 30; 7, 6, 16; 10, 17 и мн. др.). И мясо языческихъ жертвъ называется идоложертвеннымъ въ то время, когда предлагается на трапезѣ (1 Кор. 10, 28).—Посему и Тѣло Христово является жертвою вездѣ, гдѣ оно ни бываетъ, по преимуществу же въ Евхаристіи, гдѣ оно предлагается намъ для вкушения.

Итакъ, Тѣло и Кровь Христа являются въ Евхаристіи жертвою чрезъ самое пребываніе свое здѣсь, а не вслѣдствіе

того, что они заново приносятся здѣсь въ жертву. Жертвенного свойства, усвоенного ими во дни истощанія Сына Божія, они не могли и никогда не могутъ утратить.—Жертва Христова едина по предмету приношенія (единъ Приносимый), по Лицу, совершающему приношеніе (единъ Приносящій), и по дѣйствію жертвоприношенія (какъ единократное приношеніе, продолжающееся въ своихъ послѣдствіяхъ).

(Продолженіе будетъ).

З а м ъ т к а.

Самоотверженный пастырь. Священникъ села Рижковъ, Могилевской губ., 75-лѣтній старецъ, убѣленный сѣдянами, былъ вызванъ, какъ сообщаютъ газеты, въ сосѣднюю деревню за четыре версты къ крестьянину для напутствія его въ жизнь вѣчную. Когда лошади были уже близъ дома, выскочила съ лаемъ собака, лошади бросились въ сторону и опрокинули возокъ, въ которомъ сидѣлъ священникъ. Старецъ выпалъ и сломалъ себѣ ногу. Крестьяне прибѣжали на помощь и, видя, что священникъ не можетъ ступить отъ сильной боли, стали просить его возвратиться домой. Но священникъ отклонилъ всѣ предложения и потребовалъ, чтобы его внесли въ избу. Больше получаса пробылъ онъ у изголовья умирающаго и, только исполнивъ свой пастырскій долгъ, возвратился къ своей семье.

(Московск. Вѣд. 1898 г. № 106).

Редакторъ, Ректоръ Кіев. Дух. Сем., Архимандритъ Іоанникій.

Отъ Кіев. Ком. дух. ценз. печатать дозволяется. Кіевъ, 23 апрѣля 1898 г.

Цензоръ, э.-орд. проф. Акад. прот. I. Корольковъ.

Тип. Петра Барского, Крещатикъ, собств. домъ № 40.