

Д. С. Варакинъ.

МОЖЕТЬ-ЛИ СВЯЩЕННИКЪ
ПРИНЯТЬ
ОТЪ ЕРЕСИ ЕПИСКОПА.

Издание Московского Старообрядческого
Братства Честного и Животворящего
Креста Господня.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Современное религіозное теченіе въ безпоповствѣ, особенно „часовеннаго“ согласія, по всѣмъ признакамъ свидѣтельствуетъ намъ, что служившее для нихъ доселѣ главною опорою мнѣніе о духовномъ антихристѣ стало для нихъ неудовлетворительнымъ. Они ищутъ выхода изъ своего беспочвенного состоянія. Стремленіе ихъ къ объединенію съ нами, пріемлюющими Христопреданное священство Бѣлокриницкой митрополіи, не только не угасаетъ, но и растетъ, расширяется.

Вопросъ о томъ, можно ли принимать рукоположеніе (хиротонію) отъ еретиковъ, для безпоповцевъ также пересталъ быть неразрѣшимъ. Въ послѣднее время ихъ, какъ намъ известно, беспокоитъ только одно: *можетъ ли принять отъ ереси епископа священникъ*, какъ это было во время присоединенія митрополита Амвросія. И такъ какъ, донынѣ, среди старообрядческой литературы *спеціального* по этому вопросу труда еще не появлялось, то признавая чрезвычайную важность этого вопроса, я и рѣшилъ написать краткое его разслѣданіе. При этомъ я старался быть яснымъ для пониманія простого народа. Насколько послѣднее мною достигнуто, пусть судятъ читатели. За ошибки же и недостатки въ семъ труду прошу у всѣхъ милостиваго снисхожденія и обстоятельного исправленія.

Авторъ.

Можетъ ли священникъ принять отъ ереси епископа.

Безпоповецъ: Извѣстно и вамъ, и намъ, что во времія Никона благочестивое епископство прекратилось и съ тѣхъ порь уже благодатной хиротоніи не совершалось нигдѣ. Между тѣмъ мы въ настоящее время видимъ у васъ, поповцевъ, іерархію въ трехъ чинахъ и недоумѣваемъ: откуда она могла явиться? Никоніанскихъ архіереевъ и вы считаете еретиками, и если такъ, то само собой понятно, что у нихъ благодатной хиротоніи нѣтъ. И вотъ мнѣ бы хотѣлось поговорить объ этомъ съ вами. Въ св. Евангеліи мы видимъ слѣдующее:

„Не можетъ дре́ко добро плоды злы творити, ни дре́ко зло плоды добры творити“ (Мо. 7, 18).

Отсюда понятно, что отъ еретиковъ ничего хорошаго получить нельзя. А вы, поповцы, свою іерархію получили отъ еретиковъ, поэтому и считать ее должно не Христовой, а еретической. Мы бы не прочь принять священство, но не видимъ нигдѣ истиннаго священства; вездѣ оно стало еретическимъ. Въ древней ветхозавѣтной Церкви былъ случай прекращенія жертвоприношенія на 70 лѣтъ. Объ этомъ прекращеніи Богъ возвѣстилъ евреямъ чрезъ пророка Іеремію, что Онъ это дѣлаетъ въ наказаніе имъ и что это наказаніе—временное, именно на 70 лѣтъ. По прошествіи же этого времени жертвоприношеніе возстановилось. Но какъ? Тамъ былъ найденъ тотъ же самый огонь, который былъ скрытъ

пророкомъ Іеремію, какъ объ этомъ мы читаемъ во 2-й книгѣ Маккавейской, гл. 1-я:

„Ибо егда въ Персидѣ вѣдахъся отцы наши, тѣгда жерцы, боащіица Бога, вѣща отъ огна олтарнаго и тайно скрыша въ долѣ кладава, чинъ имѣюша безводный. И въ немъ заключиша, ако же вѣмъ некѣдомо быти мѣсто. Егда же проминѣша лѣта многа и оугодица Богъ, да послѣтса Нееміа отъ цара персидскаго, вѣцы жерцовъ скрышихъ послѣ къ взысканію огна. И такъ покѣдаша намъ: не обрѣтоша огна, но вода тучнѣ. И покелѣ имъ черпать и принести себѣ: егда же принесена быша жертвеннаа, покелѣ жерцемъ Нееміа покропити водою дровы и лежащаа на нихъ. Егда бысть єїе, и времѧ прїnde, егда солнце возгіа, прежде облачно вѣшо, вожеса огнь велика, ако дивитица вѣмъ“ (ст. 19—23).

Итакъ ясно, что тогда возстановилось жертвоприношеніе отъ того же огня, а не отъ чужого. Если сравнить положеніе ваше за періодъ времени 180 лѣтъ, когда у васъ, поповцевъ, не совершалось огня-рукоположенія, то получится, что вы не могли отыскать того же огня, который скрылся чрезъ паденіе епископства въ ересь, а пошли взять этотъ огонь у еретиковъ и, такимъ образомъ, возжгли себѣ хиротонію, которая вотъ и теперь продолжаетъ существовать на соблазнъ истиннымъ христіанамъ. Что вы мнѣ на это скажете?

Старообрядецъ: Изъ вашихъ словъ видно, что рукоположенные въ ереси епископы, презвитеры и діаконы не должны приниматься въ Церковь Христову съ оставленіемъ ихъ въ сущихъ санахъ безъ новаго рукоположенія. Такъ ли я понялъ васъ?

Безпоповецъ: Совершенно вѣрно.

Старообрядецъ: Разсмотримъ сначала прочитанное вами изъ Евангелия и изъ Ветхаго Завѣта: можетъ ли оно относиться къ данному вопросу? Вы прочитали: „Не можетъ

древо зло плоды добры творити", но эти слова никакъ не имѣютъ отношенія къ рукоположенію въ священныя степени еретиками *). Здѣсь говорится о томъ, что человѣкъ пока имѣть дѣла лукавыя, то не можетъ быть отъ него дѣль добрыхъ. Такъ это мѣсто объясняетъ и блаженный Феофилактъ Болгарскій: „Не можетъ древо добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры творити. Пока, то есть, оно зло, или испорчено, не можетъ: если же перемѣнится и освободится отъ порчи, можетъ приносить добрые плоды“ („Благовѣстникъ“, Мат., гл. 7, лист. 136, русскій переводъ). Если даже понимать это мѣсто по вашему, то и тогда оно говорить именно въ пользу принятія рукоположенныхъ еретиками въ сущихъ санахъ.

Безпоповецъ: Какъ же это такъ?

Старообрядецъ: Вотъ какъ: представьте себѣ епископа-еретика, пока онъ находится въ ереси (т. е. пока онъ золь), то благодать Св. Духа спасительно не пребываетъ въ совершаемыхъ имъ епископскихъ дѣйствіяхъ (т. е. плода хорошаго нѣть), а если этотъ епископъ,—скажемъ словами блаженнаго Феофилакта, — „освободится отъ порчи“ (т. е. раскается), то вполнѣ можетъ приносить добрые плоды (т. е. благодать Св. Духа уже пребываетъ съ нимъ спасительно дѣйствующею въ его священнодѣйствіяхъ). Здѣсь я вывожу такое понятіе, смотря съ вашей точки зрѣнія на прочитанныя вами евангельскія слова. Не ясно ли, такимъ образомъ, что еретикъ-епископъ, какъ древо злое, можетъ быть по расказаніи православнымъ, т. е. стать древомъ добрымъ.

Безпоповецъ: Я не отрицаю, что епископъ не можетъ раскаяться,—можетъ, но только уже онъ епископствовать не можетъ, а остается простымъ міряниномъ.

Старообрядецъ: Въ прочитанномъ вами мѣстѣ этого не сказано.

Безпоповецъ: Не сказано, но это мѣсто я понимаю въ общемъ смыслѣ, что отъ еретиковъ вообще ничего хорошаго быть не можетъ.

*) Слѣдуетъ разумѣть еретиковъ только 2-го и 3-го чина.

Старообрядецъ: Я съ вами согласенъ, только съ дополнениемъ: пока они „не перемѣнятся и не освободятся отъ порчи“, а если перемѣнятся, то могутъ стать добрымъ деревомъ и приносить добрые плоды. Теперь разсмотримъ и второе ваше доказательство. Вы указали на случай, бывшій въ ветхозавѣтной іудейской Церкви, когда благодатный огонь былъ пророкомъ Йереміе скрытъ на 70 лѣтъ и по прошествіи этого времени вновь былъ отысканъ, хотя уже превратившимся въ воду.

Безпоповецъ: Да, тамъ огонь былъ отысканъ тотъ же, который былъ скрытъ, а вы, поповцы, за этимъ огнемъ пошли къ еретикамъ.

Старообрядецъ: Прежде всего, должно сказать, что тамъ былъ огонь вещественный, сходящій съ неба, который пожигалъ вещественные жертвы. Этотъ вещественный огонь былъ прообразомъ огня невещественного — Духа Святаго и крещенія христіанъ. О святомъ огнѣ мы читаемъ у св. Амвросія, епископа медіоланскаго, слѣдующее:

„Сей огнь есть подлинно огнь священный, сходившій на жертвоприношенія въ прообразованіе въдъшаго отъщенія грѣховъ. Сей оукъ огнь скрывається, ко времена же скободности открывается, и хотя перемѣняется въ видѣ коды, однако сохраняетъ скойство огна и пожигаетъ жертвъ. Не будиблайся, егда читаешъ, ако Богъ рече: Язвъ есмъ Богъ потребляю и индѣ: Мене оставиша источника коды жибы. Самъ таکожде Господь Ісусъ, ако огнь воспламенялъ сердца слушателей, прохладжалъ, ако источникъ кодный: какъ самъ ко Евангеліи своемъ глаголетъ, ако пришелъ, да испослѣгъ огнь на Землю, и жаждущимъ да подастъ питїе коды жибы“ (кн. „О должностяхъ“, стр. 153).

Отсюда видно, что Христосъ есть огонь воспламеняющій и Источникъ живой воды. Слѣдовательно, кто вѣруетъ во Христа и въ точности слѣдуетъ Его учению, тотъ и имѣть въ себѣ священный огонь и воду живую, а кто не вѣруетъ

и не слѣдуетъ въ точности Христову ученію, тотъ остается во тьмѣ; однако Самъ Христосъ отъ этого не перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ Онъ есть, т. е. Источникомъ воды живой. Если же невѣрующій или еретикъ, какъ находящійся во тьмѣ, обратится въ Церковь святую и раскается, у него тотчасъ же возжигается огонь, т. е. благодать Св. Духа. Отъ того, что если православные уклоняются въ ереси и заблужденія, благодать Св. Духа (огонь) нисколько не теряетъ своего значенія и силы. Читаемъ обѣ этомъ въ „Благовѣстнику“, въ толкованіи на евангелиста Матея на слова Христа:

„**Ико солнце ское сїаетъ на злых и благіх, и даждитъ на праѣдных и на непраѣдных.**“

„Подъ дождемъ и солнцемъ разумнѣемъ благодать Св. Духа и учение, поелику Христосъ на всѣхъ изливаетъ благодать и всѣхъ поучаетъ. Кто принимаетъ учение, тотъ живетъ во свѣтѣ: такъ какъ и тотъ, кто при солнечномъ свѣтѣ зажимаетъ свои глаза, остается во тьмѣ“ (въ русскомъ переводѣ, лист. 114). Само собой понятно, если кто при солнечномъ свѣтѣ зажметъ глаза, то отъ этого свѣтѣ солнца не прекращается, точно также и тогда, когда люди отступаютъ отъ правой вѣры, то они какъ бы зажимаютъ глаза, не видятъ благодати Св. Духа, и лишь только опять откроютъ ихъ (т. е. раскаются), какъ тотчасъ же исполняются свѣта благодати Св. Духа. И преподобный Макарій Египетскій, сравнивая благодать Св. Духа съ огнемъ и водой, говоритъ:

„**Аще и единна есть, но многоразличныи образы, такоже хощетъ, къ полѣзѣ человѣка стоянть. Окогда бо сильнѣйшии возжигаетъ къ немъ огнь: окогда слабѣйшии, и скѣтъ кременемъ аснѣе сїаетъ, кременемъ же стѣснаетъ себѧ, и нѣкѹю темноту накодитъ, а все сїе выкаетъ по Божію строенію, скѣтъ ильникъ однако не престающе горѣти. Егда же чистѣйшии испытаетъ скѣтъ, тогда аки отъ обильнѣйшаго испитїа вина любви Божіи возбеселившися и человѣкъ составляетъ праздника» (Слова св. Макарія Египетскаго, слово 6, стр. 161 и 162).**

Прочтемъ еще къ тому же и у св. Діонисія Ареопагита:
„Благость Божественного блаженства Богъ, всегда и во всемъ будучи одинакова, благотворительныя своего свѣта лучи на весь мысленные взоры обильно простираетъ, произволеніе умныхъ существъ отступить отъ мысленного свѣта по любви ко злу, подавивъ отъ естества вспышными себѣ къ воспріятію свѣта способности, то хотя оное произволеніе и устранилъ себя отъ присущаго ему свѣта, однако свѣтъ отъ него не отступаетъ, но къ нему и смыкающему очи свои возеїваетъ и отвращающаго всюду срѣтаетъ „благодательно“ (О церковномъ священноначаліи, гл. 3). И преподобный Ефремъ Сиринъ говоритъ: „Благодать немногого имѣть наследниковъ такихъ, съ которыми можетъ вмѣсть радоваться: если живутъ безпорядочно, она терпитъ; если нечестиваютъ, отвращается, впрочемъ не заключаетъ своею нѣдра, чтобы не умерли“ (ч. 2, стр. 647). Изъ этого ряда прочитанныхъ мною святоотеческихъ свидѣтельствъ ясно открывается, что огонь небесный—благодать Св. Духа, никогда не скрывается и не угасаетъ, а всегда бываетъ съ распостертыми объятіями, ожидая возвращенія заблудшихъ. Слѣдовательно, какъ въ ветхомъ завѣтѣ израильтяне при жертвоприношениі взяли огонь, который не угасалъ въ теченіе 70 лѣтъ, превратившись лишь въ густую воду, точно также и по прошествіи 180 лѣтъ епископы, чрезъ раскаяніе, воспріяли тотъ же огонь, т. е. благодать Св. Духа, которой они лишились во время Никона чре́зъ уклоненіе въ заблужденіе и которая все время, по словамъ св. Ефрема Сирина, не заключала отъ нихъ своего нѣдра, чтобы не умерли. Можно объяснить это и иначе, а именно: тогда, въ ветхомъ завѣтѣ, огонь былъ сокрытъ въ кладезѣ и превратился въ воду, такъ что въ теченіе 70 лѣтъ израильтяне не пользовались имъ и не приносили жертвоприношенія. Здѣсь же во время Никона, благодати Св. Духа лишились только епископы, а священники благочестивые не прекращались, они то и имѣютъ въ себѣ благодать Св. Духа, которою вѣрующіе освящались въ таинствахъ св. крещенія,

покаянія и причащенія Тѣла и Крови Христовой; значить, здѣсь благодатный и спасительный огонь не былъ скрытъ нигдѣ, подобно ветхозавѣтному огню, а потому и не требовалось его отыскивать, какъ его отыскивалъ Неемія. Коротенько сказать: этотъ примѣръ не можетъ служить доказательствомъ, что рукоположеніе, совершенное еретиками, не признается дѣйствительнымъ въ Церкви Христовой. А объ этомъ-то вы, собственно, и рѣчъ завели. Вѣдь вы, беспоповцы, гнушаетесь нашими священниками потому, что митрополитъ Амвросій рукоположенъ былъ въ ереси.

Безпоповецъ: Да, именно поэтому мы пренебрегаемъ вашимъ священствомъ.

Старообрядецъ: Но вѣдь нужно доказать, что рукоположенные въ ереси епископы или священники не могутъ быть признаны въ Церкви Христовой въ сущихъ санахъ.

Безпоповецъ. Я вамъ докажу, что пастыри падутъ и не возстанутъ и что ихъ Богъ совсѣмъ уничтожитъ.

Старообрядецъ: Хорошо, доказывайте.

Безпоповецъ: Блаженный Іеронимъ въ толкованіи на пророка Іеремію пишеть: „Сущее: Пастыри! Выслушайте слово Господне. Такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я Самъ на пастырей взыщу стадо Мое отъ руки ихъ и уничтожу ихъ. Толкованіе... Обращается же слово къ пастырямъ израилевымъ, „подъ которыми мы должны понимать или царей, или князей, „клижниковъ и фарисеевъ и учителей іудейскою народу, или „въ евангельскомъ народѣ, епископовъ, презвитеровъ и діаконовъ... Тогда онъ поставитъ единаго пастыря, говорящаго въ Евангелии: „Азъ есмъ Пастырь Добрый (Іоан., 10, 14) раба своею Дауда, какъ принявши образъ раба“ (ч. 11, стр. 101, 104 и 107). Вотъ видите, Богъ сказалъ: уничтожу пастырей, и уничтожилъ, поэтому мы теперь и живемъ безъ видимыхъ пастырей, но имѣемъ одного невидимаго Пастыря Христа.

Старообрядецъ: Скажите пожалуйста: когда, по вашему, Богъ уничтожилъ пастырей?

Безпоповецъ: Извѣстно когда, во время Никона.

Старообрядецъ: За что онъ ихъ уничтожилъ?

Безпоповецъ: Странный вопросъ. Конечно, за то, что они уклонились въ ересь.

Старообрядецъ: Всѣхъ ли тогда Богъ уничтожилъ пастырей за уклоненіе въ ересь?

Безпоповецъ: Конечно, всѣхъ.

Старообрядецъ: А епископа Павла Коломенскаго, протопопа Аввакума, священника Иоанна Неронова, священника Лазаря, священника Никиту, діакона Феодора и многихъ другихъ тоже Богъ уничтожилъ за уклоненіе въ ересь?

Безпоповецъ: Нѣтъ, эти остались православными.

Старообрядецъ: Какъ же вы сказали, что Богъ уничтожилъ всѣхъ пастырей? Вы сами же признаете указанныхъ мною лицъ своими благочестивыми пастырями.

Безпоповецъ: Но вѣдь эти пастыри были замучены еретиками и послѣ нихъ уже ни одного не осталось.

Старообрядецъ: Это вопросъ другой. Вы сказали, что Богъ уничтожилъ всѣхъ пастырей за уклоненіе ихъ въ ересь. На дѣлѣ же оказалось, что пастыри не всѣ уничтожены. Вотъ точно также и въ прочитанномъ вами мѣстѣ Богъ говоритъ не о всѣхъ пастыряхъ, а только о тѣхъ, которые плохо пасли ввѣренное имъ стадо. „Я буду „*пасты овецъ Моихъ*,—читаемъ у блаженнаго Иеронима,—и не „*поручу ихъ худымъ пастырямъ*“ (ч. 11, стр. 107). Да-лѣе Богъ чрезъ пророка говоритъ о стадѣ: „*Буду пасты ихъ на горахъ Израилевыхъ*“ (Іезек., 34, ст. 13) Въ толкованіи блаженнаго Иеронима, подъ „горами Израилевыми“ разумѣются: *апостолы и мужи апостольскіе* (ч. 11, стр. 122). Спрашивается: какъ же такъ? Богъ сказалъ уничтожу пастырей и „буду (Самъ) пасти ихъ на горахъ Израилевыхъ“. Горы же Израилевы — апостолы и мужи апостольскіе, которыхъ Самъ же Богъ Іисусъ Христосъ поставилъ пастырями надъ увѣровавшими іудеями и язычниками. Но прочтемъ дальше приведенное вами мѣсто и увидимъ, такъ ли вы поняли его: „*Поставить Единую Пастыря, говорящаго въ Евангелии: Азъ есмъ Пастырь Добрый*“ (Іоан., 10, 14),—*раба Своего Давыда, какъ принялъ шаго*

„образъ раба (Филип., гл. 2), каковыи Давыдъ означаетъ: „сильный рукою. Онъ будетъ пасти ихъ, и Господь будетъ для нихъ Богомъ, — или Сынъ и Отецъ или Пастырь, какъ воспріявшій плоть; Господь же и Богъ, какъ Слово бывшее въ началѣ у Бога“ (ч. 11, Иеронимъ, стр. 108). Вотъ здѣсь о какомъ пастырѣ говорится. Богъ пошлетъ Сына Своего, Слово, бывшее въ началѣ у Бога, и онъ упасетъ стадо. А гдѣ? „На горахъ Израилевыхъ“. Что же сказалъ Богъ „горамъ Израилевымъ“, т.-е. апостоламъ: „А вы, горы Израилевы... будете произращать отрасли и пускать вѣтви, или по семидесяти, приносить грозды, кото-рыми будетъ насыщаться народъ Мой, Израиль“ (ч. 11, Иерон., стр. 119). Вотъ какъ по уничтоженіи беззаконныхъ ветхозавѣтныхъ пастырей, которые не пасли стадо надлежащимъ порядкомъ, Богъ пасеть Свое стадо: Онъ пасеть на „горахъ Израилевыхъ“, т. е. чрезъ поставленныхъ имъ „апостоловъ“ и преемниковъ ихъ „мужей апостольскихъ“. Далѣе, блаж. Иеронимъ тамъ же говоритъ, перенесясь ко временамъ гоненій: „При Діоклетіанѣ и Максиміанѣ во времена преслѣдованія, чрезъ которое церкви подвергались... опустошению и когда всѣ язычники и окрестные еретики поносили Церковь... тогда по истребленіи преслѣдователей и по возстановлении мира Церкви, горы Израилевы, то есть апостолы и мужи апостольскіе, распустятъ деревья свои и распространутъ вѣтви свои и будутъ приносить грозды, кото-рые будутъ топтать въ точилѣ Господнемъ и изъ которыхъ изливается виноградный сокъ, упояющій народы вѣрующіе, и выжимается вино, веселящее сердце человѣка (псал. 103), чтобы всякие плоды горъ, изъ которыхъ приготовляется хлѣбъ, сходящій съ неба, вкушалъ народъ Бога Израиля. А чтобы мы не отчаявались при преслѣдованіяхъ, то прибавляется: близко время пришествія. Ибо идый приидетъ и не умѣдлить (Аввак. 2, 3). Поэтому Онъ обѣщаетъ пришествіе Свое къ горамъ и къ тѣмъ, кои испытывали злоключенія. И когда города, то есть Церкви вѣрующихъ, будутъ заселены возвратившимся народомъ, тогда не только люди, силь-

„ные въ знаніи Писанія, но и скотъ, то есть простецы изъ вѣрующихъ, будутъ умножаться и возрастать, и церкви будутъ населены, какъ въ началѣ, то есть до преславованія“ (Иерон., ч. 11, стр. 122, 123). Этотъ Паstryр Добрый, Христосъ по Своей благодати: „Увѣщааетъ за блудающихъ,—читаемъ тамъ же,—стыдиться и краснѣть изъза путей своихъ и возвратиться въ города Церкви, которые снова будутъ населенными, и все, разрушенное въ нихъ будетъ построено и они опять обратятся къ прежнимъ священнодѣйствіямъ“ (ч. 11, стр. 130). Неужели теперь для васъ непонятно, что Богъ обѣщался пасти стадо чрезъ установленныхъ Имъ въ Церкви апостоловъ и мужей апостольскихъ, а не чрезъ простыхъ стариковъ, которыхъ вы тоже называете наставниками, отцами и считаете ихъ руководителями и даже паstryрями, несмотря на то, что, по вашему, они уже уничтожены Богомъ.

Безпоповецъ: Блаженный Иеронимъ разумѣеть подъ паstryрями въ евангельскомъ народѣ епископовъ, презвитеровъ и діаконовъ, о которыхъ Богъ сказалъ: уничтожу ихъ, чтобы они уже не пасти стадо Мое.

Старообрядецъ: Мною ясно доказано, что Богъ говорилъ это о ветхозавѣтныхъ паstryряхъ, а блаженный Иеронимъ дальше говорить только то, что въ евангельскомъ народѣ подъ паstryрями нужно понимать епископовъ, презвитеровъ и діаконовъ. Никто противъ этого не пойдетъ. Но не говорится тамъ, что и ихъ Богъ уничтожить, а наоборотъ, сказано, что по уничтоженіи паstryрей ветхозавѣтныхъ Богъ пошлетъ Слово, Сына Своего, Который и будетъ пасти это стадо „на горахъ Израилевыхъ“, подъ которыми должно разумѣть апостоловъ и мужей апостольскихъ. Если же разумѣть, какъ вы разумѣете, что Богъ, уничтожая ветхозавѣтныхъ паstryрей, вмѣстѣ съ ними уничтожилъ и епископовъ, презвитеровъ и діаконовъ, то какъ же это такъ? По вашему выйдетъ, что Богъ ихъ уничтожилъ прежде, чѣмъ поставилъ ихъ въ церкви, но раньше вы же сказали, что епископы, презвитеры и діаконы уничтожены Богомъ во времѧ Никона. Когда же справились, оказалось, что и во времѧ

Никона не все пастири были уничтожены. Затемъ вѣдь блаженный Иеронимъ подъ паstryями Израилевыми еще разумѣть и седмь ангеловъ, къ которымъ писалъ Иоаннъ Богословъ въ своемъ Апокалипсисѣ. Но неужели вы скажите, что и этихъ ангеловъ Богъ уничтожилъ? Я увѣренъ, что вы этого не скажите.

Безпоповецъ: Какъ же можно это говорить?

Старообрядецъ: Я былъ въ этомъ увѣренъ. Но что же намъ говорить объ этихъ ангелахъ тотъ же блаженный Иеронимъ: „Ангелу Ефеса вмѣняется въ вину оставленная любовь. Ангелу „пергамской церкви дѣлается упрекъ за яденіе идоложертвен-“наю и за ученіе николаитовъ. У ангела фатирскаго порицается „пророчица Лезавель, пища идоловъ и любодѣянія. И однако-же „всѣхъ ихъ Господь увѣщаваетъ къ покаянію, подъ угрозой только наказанія, если не обратятся. Не побуждалъ „бы Онъ ихъ къ покаянію, если бы не прощалъ каю-щихся“ (Иерон., ч. 4, стр. 89). Отсюда намъ открывается ясно, что блаженный Иеронимъ, разумѣя подъ паstryями израилевыми и седмь апокалиптическихъ ангеловъ, въ то же время доказываетъ, что эти ангелы могутъ раскаиваться въ своихъ заблужденіяхъ, будучи побуждаемы къ этому самимъ Богомъ. Своевременно теперь показать вамъ, что уклонившіеся въ соблазны и заблужденія пастыри могутъ раскаиваться и быть въ первомъ достоинствѣ. Читаю вамъ изъ Благовѣстнаго Евангелія слѣдующее:

„Разумѣти же кому єїе, не токмо тогда о апостолѣхъ речесѧ, да тако подтверждатса отъ Петра, но о кѣхъ до скончанїа вѣрныхъ, ты оуко о Петре, обрашесѧ, добръ оуказъ бѣдеши вѣакомъ покаянію. И никто же вѣрѹшихъ въ Мѧ, отчаєтса, на тѧ вѣирада, апостола оуко сѹша первого кѣмъ отвергшасѧ, и кесленней оучительство прїнимша покаянїа ради“ („Благовѣстникъ“. Лук. зач. 150, лист. 233).

Вотъ что говорится въ писаніи. Первый апостоль Петръ служить примѣромъ всякому покаянію и что по

раскаяніи пастырь не лишается своего сана. Итакъ, напрасно вы искали въ приведенномъ вами мѣстѣ того, чего тамъ нѣтъ, и, кромѣ того, недобросовѣстно обрываете тексты у свв. отецъ.

Безпоповецъ: Это я вамъ читаю по выпискамъ нашего начетчика Агапова.

Старообрядецъ: Пора вамъ оставить этихъ Агаповыхъ, да Коноваловыхъ, которые ведутъ васъ въ погибель, извращая Св. Писаніе.

Безпоповецъ: Послушайте, вотъ я вамъ прочитаю у того же блаженнаго Иеронима, что пастыри падутъ и не возстанутъ: „*Вопите (или ликуйте) пастыри и стенайте, и посыпьте себя „пепломъ, вожди стада (или плачьте овны овецъ), ибо исполни- „лись дни ваши для умерщвлія вашего и разсъянія вашего и вы „падете какъ сосуды драгоценныя...* Исполнились дни ваши для „умерщвлія вашего: дни ихъ исполняются тогда, когда будутъ „исполнены грѣхи; и они разсыпются и падутъ, какъ сосуды драго- „ценныя, такъ что бывъ разбиты, не могутъ быть возстановлены, „и чѣмъ были прежде драгоценныя, тѣмъ больше ущербъ отъ „разрушенія ихъ“ (ч. VI, стр. 435—6). Вотъ видите, какъ ясно говорится, что пастыри, подобно сосудамъ драгоценнымъ, падутъ, разбоятся и не возстанутъ.

Старообрядецъ: Вы опять прочитали по Агаповской книжкѣ.

Безпоповецъ: Да у меня нѣтъ самихъ книгъ блаженнаго Иеронима.

Старообрядецъ: Вотъ видите, какъ они, эти Агаповы-Коноваловы, васъ обманываютъ. Они вамъ прочитали, что пастыри падутъ и не возстанутъ, а дальше чрезъ двѣ строчки самое-то важное отъ васъ и скрыли. Тамъ сказано въ какомъ случаѣ они не возстанутъ: «*Погибнетъ, говоритъ, быт- „ство отъ пастырей, когда они не принесутъ покая- „нія*» (Иеронима, ч. VI, стр. 436).

Безпоповецъ: Для меня что-то непонятно это выраженіе, „погибнетъ бытство отъ пастырей“, что это значитъ?

Старообрядецъ: Я вамъ прочитаю это мѣсто въ Библіи на русскомъ языке: „*И не будетъ убѣжища пастырямъ и спасе-*

„нія вождямъ стада“. Теперь прочитаемъ съ прибавлениемъ словъ блаженнааго Иеронима: „И не будетъ убѣжища пастырямъ, когда они не принесутъ покаянія“. Понятно теперь?

Безпоповецъ: Да, теперь понятно.

Старообрядецъ: Что вы еще прочитаете?

Безпоповецъ: Блаженный Иеронимъ пишетъ еще слѣдующее: „Нужно принять въ соображеніе и то, что послѣ того, какъ слово церковное и ученіе Спасителя разрушатъ городъ смищенія, такъ что онъ уподобится Содому и Гоморрѣ, то онъ не будетъ населяться святыми мужами и не будутъ отдыхать въ немъ пастыри, пасущіе стадо Христово, но, напротивъ, тамъ будутъ отдыхать звѣри, драконы и страусы и будутъ скакать въ немъ косматые. Ибо все, что говорятъ еретики въ синагогахъ сатаны, не есть ученіе Господа, но вѣй демоновъ и косматыхъ“ (Иерон., ч. VII, стр. 302). Вотъ какъ страшно сказано, что вмѣсто пастырей будутъ страусы и косматые.

Старообрядецъ: Да, дѣйствительно страшно сказано, но только гдѣ эти страусы и косматые будутъ?

Безпоповецъ: Тамъ, гдѣ попы съ длинными волосами.

Старообрядецъ: А это сказано у блаженнааго Иеронима?

Безпоповецъ: Хотя и не сказано прямо, но очень похоже, вѣдь и попы тоже косматые. Такъ понимаютъ это и наши начетчики: Коноваловъ, Кузнецовъ, Агаповъ и другіе.

Старообрядецъ: Ваши начетчики налгутъ вамъ сколько угодно, но у блаженнааго Иеронима подъ косматыми разумѣются не попы съ длинными волосами, а „демоны“. Теперь позвольте васъ спросить: у васъ, безпоповцевъ, есть церковные пастыри?

Безпоповецъ: Гдѣ же у насть пастыри церковные? Ихъ нѣть.

Старообрядецъ: Вотъ у васъ эти демоны-то и есть. Тамъ вѣдь сказано, что они, т.-е. демоны, будутъ скакать, гдѣ церковныхъ пастырей нѣть. Такъ вотъ, любезный, теперь обрати вниманіе, какъ извращается святоотеческое писаніе вашими начетчиками.

Безпоповецъ: А дальше сказано: „что говорятъ еретики въ синагогахъ сатаны, не есть ученіе Господа, но вѣй демо-

новъ и косматыхъ“. Это я разумѣю службу, совершающую попами.

Старообрядецъ: Страшныя и ужасныя слова вы говорите. Для того, чтобы говорить такъ, надо быть отъявленнымъ безбожникомъ.

Безпоповецъ: Что же вы разумѣете подъ этими словами?

Старообрядецъ: Я разумѣю еретическое ученіе, которое проповѣдуютъ еретики въ своихъ собраніяхъ. Вотъ это и есть „вой демоновъ и косматыхъ“. Умѣстно будетъ прочитать очень для васъ назидательныя слова преподобнаго Симеона Нового Богослова, который говоритъ: „О братья мои! чею „ради помышляете вы не то, за что спасены быть можете, а то, „за что подлежите мученію? Зачѣмъ берете вы изъ святою Писанія „лишь неудобопонятныя слова, криво ихъ толкуете и „превратно понимаете къ погибели души вашей“ (Слова преподобнаго Симеона, выпускъ I, стр. 232).

Безпоповецъ: Ну, хорошо. Мы съ вами начали разговарывать о томъ: можно ли принимать рукоположенныхъ въ ереси священныхъ лицъ, если они раскаются въ сущемъ ихъ званіи и санѣ. Объ этомъ я уже говорилъ и повторяю: что, дѣйствительно, если рукоположенные въ ереси священные лица раскаются, то ихъ должно принять въ Церковь, но рукоположеніе ихъ недѣйствительно. Объ этомъ мы читаемъ въ 68-мъ правилѣ свв. апостоловъ: „Рукоположеннымъ „отъ еретиковъ... служителями Церкви быти не возможно“ (полн. пер.).

Старообрядецъ: Но вѣдь тамъ сказано, что и крещеніе отъ еретиковъ не приемлется, однако же вы крещеніе принимаете.

Безпоповецъ: Мы крещеніе принимаемъ отъ еретиковъ только тогда, если они совершаютъ его во Св. Троицу и въ три погруженія.

Старообрядецъ: Вы въ этомъ правы, что правильно совершенное еретиками крещеніе не повторяется, но тогда и хиротонія считается дѣйствительной и также не повторяется. Это я вамъ докажу потомъ. А сейчасъ я прочитаю слова преподобнаго Феодора Студита, какъ онъ толкуетъ 68-е пра-

вило свв. апостоловъ: „Касательно же сказанного тобою, что „правило не различаетъ, но определено гласитъ, что рукопо- „ложенные или крещеные еретиками не могутъ быть ни кли- „риками, ни вѣрными, прими во внимание, что апостоль- „ское правило называетъ еретиками тѣхъ, которые не кре- „щены и не крестятъ во имя Отца и Сына и Св. „Духа“ (Твор. его, ч. I, стр. 256, письм. къ Навкратію). Итакъ, здѣсь говорится о еретикахъ 1-го чина, отъ которыхъ и мы не принимаемъ хиротонію.

Безпоповецъ: А никоніане развѣ лучше еретиковъ перваго чина?

Старообрядецъ: Не хвалю никоніанъ, а считаю еретиками, но если они совершаютъ правильно крещеніе и оно не повторяется, то и хиротонія не повторяется. Вотъ и доказательства. Блаженный Августинъ говоритъ: „Кто отдался отъ Церкви, тотъ теряетъ плоды союза съ нею и лишается благодати; равно, кто родился и воспитался въ единенія съ Церковью, тотъ хотя бы и запечатленъ былъ таинствами, но не получаетъ отъ нихъ благодатной силы и освященія. Но если тотъ и другой возвращаются въ Церковь, то надъ ними не должно повторять неповторяемыхъ таинствъ, потому что имъ не доставало не самыхъ таинствъ, а только ихъ спасительного дѣйствія. Для совершения таинства нужно одно, чтобы оно совершиено было законно, а вѣра и любовь нужны для того, чтобы оно имѣло спасительное дѣйствіе на приемлющаго“ (Жизнь и твореніе блаженнаго Августина, стр. 90, изд. 1907 г.). Онъ же говоритъ въ другомъ мѣстѣ: „Нельзя указать никакой причины, почему тотъ, кто не можетъ утратить самого крещенія, въ состояніи потерять власть преподавать его. То и другое есть таинство, и то и другое сообщается человѣку иль которыми посвященіемъ: то, когда онъ крещается, а это, когда онъ рукополагается, а потому ни то, ни другое, въ каѳолической Церкви повторять непозволительно. Ибо, если когда приходящіе оттуда, даже представители, по исправленіи заблужденія раскола, ради блага міра, принижаются и признано бываетъ нужнымъ, чтобы они испомяли

„тъ же обязанности, какія исполняли и прежде, то они не рукополагаются снова; но какъ крещеніе въ нихъ, такъ и рукоположеніе пребываетъ цѣлыми, по-елику погрѣшность была въ отпаденіи, которое исправлено миромъ единенія, а не въ таинствахъ, которыя, идти бы ни были, остаются тѣми же“ („Іерархія англиканск. епископальной церкви“, проф. В. Соколовъ, стр. 302 и 303). Онъ же говоритъ: „Хиротонія, полученная донатистскимъ духовенствомъ, можетъ служить на пользу церкви. При обращеніи къ ней донатистовъ, должно признать действительными въ нихъ святое крещеніе, благодать хиротоніи, иноческие обѣты“ („Расколъ донатистовъ“, Кутепова, стр. 119). Отсюда ясно, что отъ которыхъ еретиковъ принимается крещеніе, отъ тѣхъ принимается и хиротонія.

Безпоповецъ: Я имѣю доказательства, что рукоположеніе или хиротонія отъ еретиковъ и 2-го чина не принимается. Вотъ слушайте,—читаю изъ житія св. Григорія Богослова:

„Посылаше къ Клидонію, презвитеръ, мѣжъ благочестникъ и глѣзѣ присномъ Божію, и инѣмъ нѣкимъ; ако не принятн губительство еретическое и рѣкоположеніе же отметати Аполинарійско, ако непракеднаѧ и чуджаѧ соборныхъ церкви“ (см. житіе его).

Аполинариане же—еретики 2-го чина.

Старообрядецъ: Я читалъ въ „Четіи-Минеи“ житіе св. Григорія Богослова, но тамъ этого неѣть, что вы прочитали, а также прочиталъ и письмо св. Григорія къ Клидонію и къ другимъ лицамъ, но и тамъ не нашелъ ничего подобнаго.

Безпоповецъ: Это я читалъ въ житіи его, изданія 1656 г.

Старообрядецъ: Вотъ какъ. Ну, теперь понятно. Эту вставку въ житіи св. Григорія сдѣлалъ тогда еретикъ Епифаній Славеницкій, иначе, онъ оболгаль въ этомъ св. Григорія, а вы этой ложной вставкой еретика и пользуетесь. Неѣть, почтенный, св. Григорій Богословъ никогда не писалъ того, что вы прочитали, да и писать не могъ.

Безпоповецъ: Почему же онъ не могъ этого писать?

Старообрядецъ: Потому, что онъ и самъ-то былъ возвѣденъ въ патріархи Мелетіемъ Антіохійскимъ, который, по свидѣтельству 7-го вселенского собора, былъ рукоположенъ „аріанами“.

Безпоповецъ: Вотъ вы сейчасъ сказали о Мелетіи, что онъ рукоположенъ аріанами, но это неправда. Читаемъ объ этомъ въ житіи св. Мелетія:

„Антиохіане скликши соборъ, творахъ обінимъ съдомъ избраніе, кого бы вмѣсто Евдокіїа козвести на престолъ; бѣхъ же тогда въ нихъ множайшіи и знаменитѣйшіи аріане, иже можахъ много, а православныхъ бѣ менѣ, и тыѣ баихъ презираемы нарицаєми екстрафіане, по скатомъ Екстрафіи бывшемъ прежде архієпископомъ антиохійскомъ, иже изгнаша за благочестивую вѣру. Въ томъ оуко соборѣ Мелетія скатаго имѧ всѣхъ ношаисѧ, и изволахъ вси имѣти его себѣ архієпископа, а напаче аріане его желахъ, мнахъ бо того, единомысленна имъ быти, и надѣахъся, ако къ томѹ жде ихъ мудроканію приведетъ и екстрафіанъ... Егда призванъ царемъ великий Мелетій... и посажденъ бысть... на антиохійскаго архієпископства престолъ, ако можъ достоинъ, премудръ и скатъ“ (Четь-Мин. 12 февр.).

А возводилъ его св. Евсевій Самосатскій, который хорошо зналъ о Мелетіи „яко правовѣренъ есть“ (См. „Четіи-Мин.“, іюня 22, житіе св. Евсевія). Слѣдовательно, св. Мелетій былъ не рукоположенъ на антиохійский престоль, а только возведенъ, уже будучи епископомъ, рукоположеннымъ православными.

Старообрядецъ: Что св. Мелетій на антиохійскій престоль только возведенъ, а не рукоположенъ, и что онъ былъ уже тогда епископомъ, это вы доказали, а что онъ рукоположенъ въ епископы православными епископами, этого вы въ житіи св. Мелетія не прочитали, да и въ житіи св. Евсевія этого нѣтъ. И хотя у насъ еще рѣчь не объ этомъ, кто кѣмъ рукоположенъ, но разъ

вы коснулись этого, то я вамъ прочитаю, кѣмъ св. Мелетій былъ рукоположенъ. Въ „Церковной исторіи“ Сократа, читаемъ: „Мелетій получилъ рукоположеніе по определенію арианъ“ (Истор., Сократ., кн. 2, гл. 44, стр. 244—цитата по книгѣ И. Усова (нынѣ еписк. Иннокентія) „Церковь врем. безъ еписк.“, стр. 144). Въ исторіи Соземена: „Мелетій былъ рукоположенъ епископами арианскими“ (кн. 4, гл. 28, стр. 300—цитата по кн. „Церк. врем. бѣзъ еписк.“, стр. 144). Въ лѣтописи Баронія: „(Мелетій) бѣлѣлъ арианинъ“ (лѣто 362, числ. 23—24). Въ исторіи Сократа: „Мелетій, рукоположенный арианами“ (кн. 5, гл. 5, стр. 392, „Церк. врем. бѣзъ епископ.“, стр. 145). Наконецъ, цѣлый 7-й вселенскій соборъ говоритъ: „Св. Мелетій былъ хиротоницованъ арианами“ (Дѣян. всел. соб., т. 7, стр. 109). Итакъ, я сказалъ и объяснилъ вполнѣ справедливо.

Безпоповецъ: Еще есть написано въ дѣяніяхъ 7-го вселенскаго собора о томъ, что рукоположеніе еретиковъ не действительно. Слушайте, я читаю: „Изъ посланія святаю Василию къ никополитамъ: „Я не признаю епископомъ и не причислялъ бы къ іерейямъ Христовымъ того, кто, на подрывѣ вѣры, возведенъ въ предстоятели нечистыми руками“. Святый патріархъ Тарасій сказалъ: „И я отвращаюсь отъ хиротонисанныхъ съ этой именно целью, то есть на подрывѣ вѣры... Если же кто дерзнетъ принять хиротонію отъ отлученныхъ еретиковъ... то подлежитъ низложению“ (т. 7, стр. 120).

Старообрядецъ: Вы прочитали не вѣрно: пропустили важные слова св. Тарасія, изъ которыхъ видно, что здѣсь говорится не о рукоположенныхъ въ ереси, а о православныхъ, которые идутъ за рукоположеніемъ къ еретикамъ въ то время, когда есть свои православные епископы. Это доказываютъ слѣдующія слова св. Тарасія о сказанномъ Василемъ Великимъ: „Итакъ, божественный отецъ въ то время, когда очень много было православныхъ епископовъ, запрещалъ сынамъ церковнымъ принимать хиротонію отъ арианъ“. Онъ же немного выше говоритъ: „И я отвращаюсь отъ хиротонисанныхъ съ этой именно целью, то есть на подрывѣ вѣры, въ особенности же если были и право-

„славные епископы, отъ которыхъ можно было получить хиротонию“ (томъ 7, стр. 121). А что 7-й вселенскій соборъ принималъ рукоположенныхъ еретиками въ сущихъ санахъ, это, дѣйствительно, вѣрно. Читаемъ въ дѣяніяхъ этого собора слѣдующее: „(Анатолій) былъ хиротонисанъ нечестивымъ Діоскоромъ въ присутствіи (сослуженіи) Евтихія. Такъ и мы принимаемъ хиротонисанныхъ еретиками“ (стр. 113). Неужели вамъ еще нужно доказательство, что рукоположенные еретиками принимаются въ сущемъ санѣ.

Безпоповецъ: Анатолій былъ рукоположенъ Діоскоромъ тогда, когда еще послѣдній не былъ осужденъ.

Старообрядецъ: Это рѣшительно все равно: осужденъ или не осужденъ.

Безпоповецъ: Какъ же такъ—все равно?

Старообрядецъ: Вотъ какъ: седьмой вселенскій соборъ принималъ иконоборцевъ-епископовъ въ сущемъ санѣ, уже послѣ осужденія ереси иконоборной, совершившагося еще за 50 слишкомъ лѣтъ до 7-го вселенскаго собора. Читаемъ обѣ этомъ въ „Исторіи христіанской церкви“: „Папа Григорій... въ 732 году... созвалъ въ Римъ соборъ, на которомъ предалъ проклятію иконоборцевъ“ (Евграф. Смирнова, стр. 292). А седьмой вселенскій соборъ былъ въ 783 году.

Безпоповецъ: На седьмомъ вселенскомъ соборѣ принимали тѣхъ еретиковъ, которые были православными, потомъ отступили, а затѣмъ вновь раскаялись.

Старообрядецъ: Были и тѣ, и другіе, т. е. и отпадшіе, получившіе рукоположеніе отъ православныхъ, и такие, которые были въ ереси и получили рукоположеніе отъ еретиковъ. Читаемъ въ тѣхъ же дѣяніяхъ 7-го вселенскаго собора: „Ипатій и бывши съ нимъ епископы сказали: „Мы насилія не терпѣли, не были также и увлечены, но родившиесь въ этой ереси, мы въ ней были воспитаны и возрасли““ (стр. 103—104). Ясно, что св. соборъ принималъ тѣхъ и другихъ епископовъ. Вотъ его опредѣленіе: „Святѣйший патріархъ Тарасій сказалъ: „Принимать посвященныхъ“

„еретиками?“ Святый соборъ сказалъ: „Да, владыка, мы слышали и видимъ, что слѣдуетъ принимать“ (стр. 118—119). Теперь я вамъ еще прочту о донатистахъ—епископахъ, что и они принимались безъ повторенія рукоположенія, т. е. въ сущемъ санѣ, уже осужденными. Въ книжѣ „Къ исторіи вопроса о принятіи схизматиковъ“ пишется слѣдующее: „А донатисты были торжественно осуждены двумя помѣстными соборами: однимъ, собравшимся въ Римѣ въ 313 году, а другимъ, болѣе многочисленнымъ, въ Арелатѣ въ 411 году. Множество епископовъ и мѣрянъ изъ донатистовъ уже соединились съ каѳолическою Церковью, клирики сохранили свои степени“ (стр. 18). Думаю, достаточно доказано, что рукоположеніе, совершенное еретиками, и даже осужденными, въ Церкви Христовой, принималось дѣйствительнымъ безъ повторенія. Въ дополненіе къ этому я еще прочту, что говорили объ этомъ наши благочестивые предки. Такъ Аввакумъ протопопъ писалъ: „И о попахъ судихомъ: аще и старой рукоположенецъ блудитъ, не подобаетъ отъ негоничтоже пріимати. Аще ли новикъ ревнителъ кръпкой, по-нужду принять его, будетъ въ службу потребъ мірскихъ, но токмо ему не комкать... Чаю, егда новикъ оплачетъ себя стоянавше, призоветъ духовное дѣйство и въ комканіи, проклявше еретическое дѣйство“. („Внутр. вопросы въ расколѣ“, Смирнова, стр. 138). Такимъ образомъ, и первые наши предки благочестивые признавали рукоположеніе еретиковъ дѣйствительнымъ.

Безпоповецъ: Я, пожалуй, согласенъ съ тѣмъ, что церковь раньше признавала рукоположеніе еретиковъ дѣйствительнымъ, и противъ приведенныхъ вами доказательствъ о принятіи рукоположенныхъ еретиками сказать по существу нечего. Но вѣдь тогда были православные епископы, которые могли принимать рукоположенныхъ еретиками, а у васъ, поповцевъ, были одни священники, пришедши, какъ вы говорите, отъ ереси. Между тѣмъ, мы видимъ въ Писаніи, что „меньшее отъ большаго благословляется“, а у васъ при приемѣ Амвросія вышло наоборотъ—большее отъ меньшаго, т. е. митрополитъ отъ попа получилъ благословеніе. Кромѣ

того, мы читаемъ у препод. Феодора Студита объ этомъ слѣдующее: „Иногда и имъвшіе общеніе съ непокорными, если „раскаются, принимаются въ тотъ же чинъ, но не отъ насъ, „хотя бы они и раскаялись, но отъ равностепенныхъ, по вы- „разженію божественнаго Діонисія“ (ч. I, стр. 244). Отсюда видно, что если и можно принять епископа отъ ереси, въ сущемъ санѣ, но принять можетъ только епископъ же—равностепенный. Поэтому мы и не можемъ признать ваше священство правильнымъ.

Старообрядецъ: Минъ очень пріятно, что вы все-таки пришли къ сознанію дѣйствительности рукоположенія, совершеншаемаго еретиками. Теперь намъ остается только выяснить: могъ ли священникъ принять отъ ереси епископа, т. е. меньшій большаго? Вотъ на это я вамъ и начинаю отвѣтить. Разсмотрю, предварительно, ваши доказательства. Вы сдѣлали ссылку на слова апостола: „меньшій отъ большаго благословляется“, но неужели вы не знаете, что это изреченіе никакого отношенія къ нашему вопросу не имѣетъ. Неужели апостолъ Павелъ писалъ къ евреямъ о томъ, что священникъ не можетъ принять отъ ереси епископа въ сущемъ санѣ? Другъ любезный, что вы!.. Вотъ, второе ваше свидѣтельство отъ Феодора Студита, хотя тоже имѣеть иное значеніе, но все-таки хоть подходящее къ нашему вопросу. Итакъ, разсмотримъ и его. У преподобнаго Феодора Студита идетъ рѣчь не о принятіи отъ ереси, а о примиреніи непокорныхъ.

Безпоповецъ: Какая же тутъ разница?

Старообрядецъ: Вотъ какая: на той страницѣ (244), которую вы прочитали въ его твореніяхъ, есть подстрочное примѣчаніе къ прочитаннымъ вами словамъ, отсылающее въ 1-е посланіе Василія Великаго къ Амфилогію. Посланіе это находится въ книгѣ „Кормчей“ полныхъ переводовъ; поэтому мы и обратимся къ нему, чтобы узнать, какіе это „непокорные“. Читаемъ: „Напримеръ, аще кто, бывъ обличенъ во грѣхъ, удаленъ отъ священнослуженія, не покорился правиламъ, а самъ удержалъ за собою представление и священнослуженіе... (1 прав. Вас. Вел. по полн.

перевод.). Вотъ Феодоръ Студитъ о какихъ непокорныхъ говорилъ, а не о возвращающихся отъ ереси. Во время Феодора Студита одинъ священникъ совершилъ беззаконіе, повѣнчавъ прелюбодѣйный бракъ императора. Съ этимъ священникомъ имѣлъ общеніе и патріархъ, который вмѣстѣ съ этимъ священникомъ былъ подвергнутъ запрещенію, но все-таки тотъ и другой продолжали священнодѣйствовать. Когда же они, одумавшись, захотѣли примириться съ церковью, то вмѣшался въ это дѣло императоръ и желающіе примириться хотѣли, чтобы только императоръ ихъ простилъ. Противъ этого и возсталъ преподобный Феодоръ Студитъ, указывая на незаконность такого дѣла, такъ онъ пишетъ объ этомъ во 2-й части своихъ твореній на стр. 323: „*Ибо тако-
во положеніе: если уклонится одинъ изъ патріарховъ, то онъ
долженъ принимать исправленіе отъ равныхъ ему, какъ говоритъ
божественный Діонисій, а не судиться императорами,
хотя бы возстали всѣ православные импера-
торы*“. И это вполнѣ понятно. Да не только епископъ, но и презвитеръ и діаконъ, запрещенные въ священно служеніи за нарушеніе церковныхъ правилъ, ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть разрѣшены иначе, какъ соборомъ епископовъ, или же своимъ епископомъ, если имъ только, а не соборомъ, были запрещены. Если же понимать приведенные вами слова Феодора Студита такъ, какъ вы ихъ понимаете и толкуете, то придешь къ такому выводу, что епископа принимаетъ епископъ, презвитера—презвитеръ, а діакона—діаконъ. Но это нелѣпость. Мало этого. Ваше толкованіе доведетъ до того, что и презвитера, и діакона не можетъ принять отъ ереси даже епископъ, потому что онъ съ ними тоже „не равностепенный“. А это ужъ будетъ прямо глупость.

Безпоповецъ: Если отъ грѣха епископа можетъ принять только епископъ, то тѣмъ болѣе отъ ереси, потому что ересь хуже грѣха.

Старообрядецъ: Въ нашемъ разговорѣ не мѣсто разбираться что хуже: грѣхъ или ересь. То и другое не хорошо. Но въ данномъ случаѣ вселенскіе соборы и свв. отцы, какъ

уже мною доказано, опредѣлили: рукоположеніе, совер-
шенное еретиками, считать действительнымъ.
Но если, напримѣръ, священникъ или діаконъ впадеть въ
грѣхъ прелюбодѣянія, то не только епископъ, но и самъ со-
боръ не можетъ разрѣшить ему священнодѣйствовать. Вотъ
какъ на это дѣло смотрѣтъ св. Церковь.

Безпоповецъ. Я читалъ въ Номоканонѣ еще вотъ какое
определѣніе:

„Ако же бо некозможно (презвите⁸) хиротонисати, сице
же ни на священства степень изпадшаго паки возвращати“
(лист. 6).

Слѣдовательно, вашъ попъ Иеронимъ не могъ митрополита
Амвросія оставить въ сущемъ санѣ.

Старообрядецъ: И здѣсь вы исказили смыслъ прочитан-
наго вами. Въ этомъ мѣстѣ Номоканона говорится тоже не
о приходящихъ отъ ереси, но о православныхъ священни-
кахъ и діаконахъ, впадшихъ въ грѣхъ, за который эти лица
подлежать запрещенію или изверженію. Такихъ-то лицъ, ко-
торыя за грѣхъ лишились права на священнодѣйствіе, свя-
щенники и не могутъ возвращать на прежнія степени. Од-
нимъ словомъ, я долженъ заявить вамъ, что нигдѣ нѣть та-
кого правила, которое бы воспрещало священнику прини-
мать отъ ереси въ сущихъ санахъ клириковъ, начиная съ
епископа. Послѣ этого я считаю полезнымъ прочитать вамъ
слѣдующія замѣчательныя слова Феодора Студита о руко-
положенныхъ еретиками: „Будемъ изслѣдовать и дознавать о
томъ, съ кѣмъ мы должны вступить въ общеніе, исповѣдуетъ ли
онъ правую вѣру, не рукоположенъ ли онъ за деньги, и что-ни-
будь другое виновное, подозрѣваемое въ его жизни или переда-
ваемое молвою, не справедливо ли. Если же онъ, хотя полу-
чила рукоположеніе отъ такого-то еретика, или
рукоположенна за деньги, но самъ не еретикъ и безъ своего вѣ-
рѣнія рукоположенъ рукоположеннымъ за деньги,
т. е. симоніаниномъ, исповѣдуетъ всю истину, соблюдаетъ вѣру
и правила неизмѣнными и уклонившихся отъ того и другого
отвергаетъ, то намъ иль никакого основанія уда-

„ляться отъ него. Ибо такой не подлежитъ осуждению, по мнѣнию святыхъ, а чрезъ нихъ и по мнѣнию всѣхъ. Въ такомъ случаѣ мы импемъ общеніе, и вамъ совѣтуемъ дѣлать то же. Если же мы этого не сдѣлаемъ, то значитъ мы отвергаемъ совѣтъ святыхъ отцовъ. Ибо, если изслѣдованіе простирается далѣе, то отвергаются увѣщанія святыхъ, какъ сказано, и становитъся тѣстнымъ столь великий даръ священства, помошью котораго мы получаемъ имя христианъ, такъ что мы можемъ впасть въ язычество, что было бы безразсудно. Притомъ, дѣлающіе изслѣдованіе, путешествуя по западу и востоку, не нашли бы искомаго, такъ какъ вся одинъ отъ другого сдѣлались бы подлежащими низложенню, по причинѣ взаимного служенія вмѣсть; ибо известно, что при Тарасіи посланные отсюда апостолы служили вмѣсть съ предстоятелемъ римскимъ, а отъ него посланные, можетъ быть (служили) вмѣсть съ восточными; и, такимъ образомъ, священство уничижилось бы, что совершенно отвергая, мы, согласно со святыми, станемъ соблюдать вышеупомянутую мѣру. Въ церкви случалось и случается много подобныхъ проступковъ, которыхъ никто изъ святыхъ, сколько известно, не изслѣдовалъ такимъ образомъ,— потому что это невозможно,—и не предалъ намъ соблюдать то же. Это такъ” (ч. 1, стр. 313—314).

Безпоповецъ: Я теперь вижу, что рукоположеніе въ священные степени признать можно дѣйствительнымъ. Но вы мнѣ не доказали, что священникъ можетъ принять отъ ереси епископа.

Старообрядецъ: Я потому, собственно, не доказывалъ это, что нигдѣ, ни въ какихъ правилахъ не сказано, что священникъ не можетъ принять отъ ереси епископа.

Безпоповецъ: Но все-таки мнѣ желательно слышать отъ васъ оправданіе по этому вопросу.

Старообрядецъ: Извольте: 52-е правило свв. апостоловъ гласить:

„*Аще кто, епископъ, или прѣзидентъ, обращающагося отъ грѣха не приемлетъ, но отвергаетъ: да будетъ издержанъ изъ священнаго чина*“ (полн. перев.).

Если бы священноинокъ Іеронимъ не принялъ отъ ереси митрополита Амвросія, то подлежалъ бы, по этому правилу, изверженю.

Безпоповецъ: Въ этомъ правилѣ сказано, что священникъ можетъ принять отъ грѣха, а не отъ ереси, и потому въ этомъ правилѣ также не сказано о приемѣ священныхъ лицъ.

Старообрядецъ: Не буду въ этомъ многословенъ, а скажу только, что седьмой вселенскій соборъ, разсуждая о принятіи епископовъ-иконоборцевъ, первымъ долгомъ взялъ въ руководство это апостольское правило. Слѣдовательно, св. соборъ нашелъ, что оно однаково обязываетъ епископа и священника принимать какъ отъ грѣха, такъ и отъ ереси приходящихъ священныхъ лицъ. Если право принятія отъ ереси епископа принадлежить только епископамъ же, а священники этого права не имѣютъ, то священные каноны церкви обѣ этомъ не умолчали бы, а непремѣнно сдѣлали бы постановленіе, воспрещающее священникамъ принимать отъ ереси епископовъ. Мы видимъ въ древней Христовой Церкви примѣры присоединенія епископовъ отъ ереси къ православію чрезъ посредство священниковъ. Такъ былъ принятъ отъ севиро-вой ереси патріархъ Іоаннъ іерусалимской Саввою и Феодосіемъ—священноиноками. Читаемъ въ дѣяніяхъ седьмого вселенскаго собора обѣ этомъ слѣдующее: „Олимпій (военачальникъ, посланный императоромъ Анастасіемъ удалить съ епископіи православнаго патріарха іерусалимскаго Илію, не согласившагося принять севиро-вой ереси), явившись съ императорскимъ полномочіемъ,... удалилъ Илію съ епископіи и сослалъ въ Аилу, а маркіанова сына Іоанна, согласившагося принять въ общеніе Севера и الانе-матствовать соборъ халкидонскій, сдѣдалъ епископомъ іерусалимскимъ... Освященный Савва и прочіе отцы этой пустыни, узнавъ, что Іоаннъ согласился на это, собрались къ нему и совѣтовали ему не принимать Севера въ общеніе, но терпѣть опасности за соборъ халкидонскій; при чемъ все они будутъ его побор-

никами. Такимъ образомъ, Іоаннъ, боясь отцовъ, нарушилъ данное военачальнику обѣщаніе. Но императоръ Анастасій, узнавъ, что Іоаннъ нарушилъ обѣщаніе, воспыпалъ гнѣвомъ и, за смертю Олимпія, послалъ военачальника палестинскаго Анастасія Памфилы, чтобы онъ или убѣдилъ Іоанна принять въ общеніе Севера, а соборъ халкидонскій анаематствовать, или же удалилъ его съ епископіи. Пришедши въ Іерусалимъ, Анастасій схватываетъ неожиданно архіепископа и заключаетъ его въ темницу подъ стражу. Всѣ жители святого города обрадовались этому; потому что Іоаннъ былъ навѣтникомъ и предателемъ архіепископа Иллі. Нѣкто Захарія, управлявшій Кесаріею, тайно пробрался въ темницу и давалъ Іоанну слѣдующій соѣтъ: „Если ты хочешь поступить хорошо и не хочешь лишиться епископіи, то никто тебѣ не посовѣтуетъ принимать Севера въ общеніе; но ты покажи видъ, что соглашаешься съ вождемъ и скажи: „Я и теперь не прочь бы исполнить ваше предложеніе; но чтобы нѣкоторые не сказали, что противъ меня употреблено принужденіе и насилие, я скроюсь отсюда и, спустя два дня, въ воскресенье, охотно сдѣлаю то, чего вы отъ меня требуете“. Убѣжденный этими словами военачальникъ возвратилъ его церкви. Такимъ образомъ, скрывшись ночью, архіепископъ отовсюду собиралъ монаховъ и посыпалъ ихъ въ святый городъ... Рѣшено было собраться... въ храмъ святого первомученика Стефана... Итакъ, когда всѣ... собирались въ... храмъ..., архіепископъ (Іоаннъ) восходитъ на амвонъ, имѣя при себѣ Феодосія и Савву, старѣйшихъ иноковъ и игуменовъ, и весь народъ въ продолженіе многихъ часовъ кричалъ: „Анаематствуй еретиковъ и утверди соборъ“. И они немедленно анаематствуютъ Несторія и Евтихія, Севера и Сотериха и всякаго, непринимающаго собора халкидонскаго“.

Безпоповецъ: Что вы мнѣ это читаете! Развѣ тутъ написано, что патріархъ Іоаннъ былъ еретикомъ! Тутъ сказано, что Іоаннъ только обѣщался принять Севера въ общеніе и проклясть соборъ халкидонскій. Но этого не сдѣлалъ. Значить, патріарха Іоанна вовсе не нужно было и принимать отъ ереси.

Старообрядецъ: Я полагаю, что довольно и этого выражения: „согласился принять въ общеніе Севера и анаѳематствовать халкидонскій соборъ“ для того, чтобы видѣть, что Иоаннъ измѣнилъ православію, стать сторонникомъ еретика Севера и противникомъ св. халкидонскаго собора. Иначе Савва освященный и прочие отцы не стали бы собираясь къ нему и уговаривать его не приводить въ исполненіе своего согласія, даннаго Олимпію. Кроме этого, въ прологъ седьмого декабря прямо пишется:

„Ако Іоаннъ, патріархъ іерусалимскій, еретикъ сынъ, иже откєргса четвертаго собора, иже въ Халкидонѣ, ныждаше Іоанна Постника примѣситисѧ скоеї ереси“ (Житіе св. Іоанна Постника).

Но самое главное здѣсь заключается не въ томъ: былъ ли еретикомъ патріархъ Іоаннъ или нѣтъ; пусть даже покуда будетъ по вашему, что онъ былъ вполнѣ православный, но кто его рукополагалъ въ епископы на іерусалимскую каѳедру?

Безпоповецъ: А можетъ быть православные и рукополагали его.

Старообрядецъ: Нѣтъ, этого не можетъ быть. Во-первыхъ, потому, что военачальникъ Олимпій не могъ просить рукоположить Іоанна тѣхъ епископовъ, которые считались противниками Севера, а, слѣдовательно, и противниками императора Анастасія. Во-вторыхъ,—если бы Олимпій и обратился къ православнымъ епископамъ съ предложеніемъ, чтобы они рукоположили Іоанна, то онъ не могъ бы получить желаемаго, потому что православные епископы не стали бы рукополагать Іоанна, вслѣдствіе его измѣны св. халкидонскому собору и обѣщанія быть въ общеніи съ Северомъ. А, въ-третьихъ,—св. седьмой вселенскій соборъ патріарха Іоанна также призналъ рукоположеннымъ еретиками, почему и указалъ на него, какъ на одинъ изъ случаевъ принятія рукоположенныхъ еретиками въ существѣихъ санѣ.

Безпоповецъ: Ну, хорошо. Но вѣдь отсюда не видно, что

патріарха Іоанна священоиноки Савва і Феодосій приймали, а видно толькo, що патріарх Іоанн въ присутствії Савви і Феодосія прокляль Севера и всѣхъ не приймающихъ халкідонскаго собора. Тутъ никакого чинопріема не было.

Старообрядецъ: Скажите пожалуйста, какъ вы, безпоповцы, принимаете въ свое общество приходящихъ къ вамъ,—ну, допустимъ, отъ никоніанъ,—какимъ чиномъ?

Безпоповецъ: Мы приходящихъ къ намъ, если они правильно крещены, т.-е. во Св. Троицу, принимаемъ третьимъ чиномъ.

Старообрядецъ: По какому закону Церкви вы такъ поступаете?

Безпоповецъ: Да вѣдь по какому закону,... по правиламъ соборовъ. Нѣкоторыхъ еретиковъ, хотя они и правильно крещены, слѣдовало бы принимать вторымъ чиномъ—чрезъ міропомазаніе, но, какъ вамъ известно, у насъ міра нѣтъ, то мы принимаемъ одинаково какъ 3-го чина, такъ и 2-го чина еретиковъ, т. е. третьимъ чиномъ.

Старообрядецъ: А въ чемъ у васъ заключается третій чинъ?

Безпоповецъ: Чтобы не говорить отъ себя, я прочту вамъ изъ писанія. Шестой вселенскій соборъ въ 95 правилъ пишетъ вотъ что обѣ этомъ:

„Нѣцин отъ ереſиκъ крещаемы быкаютъ: ини же святымъ міромъ помазујутса, дрѹзїн же вѣа ереſи, съ ними и скою прокленше, на обженїе прїемлемы быкаютъ“ (толкованіе Аристина).

Старообрядецъ: Слѣдовательно, принимая въ свое общество третьимъ чиномъ, вы заставляете приходящаго къ вамъ проклинать ереси.

Безпоповецъ: Да. Но для чего вы уклонились отъ вопроса, вѣдь рѣчь у насъ идетъ о принятіи священникомъ епископа отъ ереси въ сущемъ санѣ.

Старообрядецъ: Совершено вѣрно. Но когда я прочиталъ вамъ изъ дѣяній седьмого вселенскаго собора, что патріархъ

Иоаннъ проклялъ Севера и другихъ еретиковъ съ послѣдователями ихъ въ присутствіи Саввы и Феодосія—священниковъ, то вы мнѣ сказали, что чинопріема тогда никакого не было. А когда добрались до васъ, то оказалось, что третій-то чинъ, собственно, толькo и состоитъ въ проклятіи ересей. И вотъ этотъ чинопріемъ и былъ совершенъ при раскаяніи патріарха Иоанна. Онъ проклялъ свою и другія ереси. Въ этомъ заключался чинопріемъ, послѣ котораго патріархъ Иоаннъ и сталъ православнымъ. Епископа же во время этого чинопріема никакого не было, кромѣ священномонаховъ Саввы и Феодосія.

Безпоповецъ: Но вѣдь тогда все-таки были православные епископы въ другихъ мѣстахъ, а у васъ вѣдь нигдѣ не было ихъ.

Старообрядецъ: Вы этимъ только нась оправдываете, а не обвиняете.

Безпоповецъ: Какъ это такъ?

Старообрядецъ: А вотъ какъ: если бы священникъ не могъ принять отъ ереси епископа, какъ меньшій большаго, и непремѣнно долженъ бы принимать патріарха Иоанна епископъ же, то тогда такъ бы и сдѣлали; если же, несмотря на то, что были тогда православные епископы, патріархъ Иоаннъ раскаялся и примирился съ церковью въ присутствіи священниковъ только, то ясно, что какъ епископъ, такъ и священникъ одинаково имѣютъ право и власть принимать отъ ереси епископовъ. А теперь я укажу вамъ другой примѣръ изъ практики древней Церкви православной:

„Езъ лѣто хѣ Филиппикъ, злочестивый кесарь, съ константинопольскимъ лжепатріархомъ Иоанномъ, косточныxъ епископовъ въ Константинополь соѣзда на разореніе вѣры, утвержденныѧ на шестомъ (вселенскомъ) соборѣ... И ксанѣбраний епископи единогласно соборъ шестыи отверглоша, ксанѣаже, покелѣ кесарь и патріархъ, испокѣдаша и Устакиша и отъ вѣры сватыя отстѣчиши“ (Лѣтоп. Баронія, лѣто 712).

„Потомъ Филиппикъ жибота ского лишиса, и кончаша на его место кесаремъ Анастасіа... И сей акіе пракослакенъ предъ кѣми показался и къ папѣ (къ Риму) исповѣданіе кѣры католической чрезъ екзарха ехомастника посла. Отъ него велия радость пракослакнымъ козста, а еретикомъ покры срамота лице ихъ. Немедля папа послалъ къ Константинополь Михаила іерея на принятіе и разрѣшеніе каютиха иже страха ради кесарскаго кѣры скатыя отступниша, и добъ къ ней козкаращасъ“ (Бароній, лѣто 713, числ. 1—2). Видите, и здѣсь принималъ всѣхъ безразлично священникъ.

Безпоповецъ: Но вѣдь Михаила іерея послалъ папа, а вшего попа Іеронима никто не посыпалъ принимать м. Амвросія.

Старообрядецъ: А если папа послалъ діакона вмѣсто Михаила іерея, то могъ бы онъ принимать тамъ хотя бы мірянъ?

Безпоповецъ: Ну, что вы! Ужъ если попъ не можетъ принять отъ ереси єпископа, то тѣмъ болѣе діаконъ.

Старообрядецъ: А почему папа не послалъ вмѣсто іерея єпископа? Онъ вѣдь зналъ, что въ Константинополь придется принимать и єпископовъ.

Безпоповецъ: ?!

Старообрядецъ: Вотъ почему папа не послалъ єпископа, что считалъ это безразличнымъ: єпископъ ли будетъ принимать єпископовъ или священникъ.

Безпоповецъ: Но вѣдь я уже говорилъ, что папа послалъ іерея Михаила.

Старообрядецъ: И я уже говорилъ, что папа не послалъ же діакона, да если бы и послалъ, то все равно діаконъ не имѣлъ бы права разрѣшать отъ ереси даже и простыхъ мірянъ, а не только клириковъ. И такое посольство папы было бы беззаконіемъ. Если же и священникъ, по вашему, не можетъ принять отъ ереси єпископа и если это вѣрно, то папѣ не было никакой необходимости посыпать іерея Ми-

хailа, а онъ послалъ бы какого-нибудь епископа. Да и не послалъ же папа іеря Михаила рукополагать кого-либо, разъ онъ не можетъ этого сдѣлать. Итакъ, папа послалъ Михаила іеря принимать отъ ереси епископовъ, потому что іерей одинаково съ епископомъ имѣть на это право. Кромѣ этого, я уже вамъ указывалъ на Савву и Феодосія, которыхъ уже никто не посыпалъ принимать патріарха Іоанна, но они сами къ нему пришли. А теперь еще укажу случай принятія священникомъ отъ ереси епископа.

„Преподобный Максимъ Исповѣдникъ, чиномъ архимандритъ, сида въ темнице за православное исповѣданіе, благоглаголивыми устами скончи одолѣ пришедшими сокращати его въ ересь монофелитовъ, Феодосія епископа и дѣтей патріархіевъ, иже умилившася, начаша плакати, и... съ радостію сонзыволиша правобѣрному исповѣданію Максимоу и любезно то прїаша, и тако, ако же и онъ, кѣрокати и исповѣдовати, еще же и цара приходити въ томъ же правобѣрію обѣщашиася, все же сїе да будетъ крѣпко, лобзаша Божественное Евангеліе и честныи крестъ и скатую икону Спасителю и Пресвятая Богородицы. Также докольно о полезныхъ бесѣдакаше, и дѣтъ дѣтъ цѣлованіе о Господѣ и мирѣ дающе, возвратиася Феодосій епископъ съ патріархами въ Византію. И егда возвѣстиша царю всѧ глаголиннаа и содѣяннаа, разгневавася царь зѣло. И бысть то, ако епископъ Феодосій и оба патріархи, царскаго боящса гнѣва, паки на ересь возвратишиася... И потомъ, егда еще прїиде епископъ Феодосій къ Максиму, тогда онъ, обращишиася къ Феодосію, со слезами рече: величаго дне съданаго мнъ ожидаемъ, владыко, кѣси, аже постаклена и утверждена баухъ съ нами на скатомъ Евангеліи и животворящемъ крестѣ, на скатой иконѣ Спа-

и честа нашего Госпа Христа и пренепорочныя Его Матери
пречистыя Богородицы и присно дѣкы Маріи» (Четь Минея,
генвар. 21 дня, въ житіи Максима Исповѣдника).

Отсюду также видно, что Феодосій епіскопъ, раскаялся
въ своемъ еретичествѣ въ присутствіи священника (ар-
химандрита) Максима Исповѣдника и тутъ же примирился
съ церковью.

Безпоповецъ: Но здѣсь не видно, чтобы св. Максимъ И-
сповѣдникъ принималъ Феодосія епіскопа, а только обѣ-
щался Феодосій, чрезъ цѣлование св. Евангелія, креста и
иконъ, пребывать въ православіи.

Старообрядецъ: Кто же былъ свидѣтелемъ обѣщанія епи-
скопа Феодосія?

Безпоповецъ: Св. Максимъ.

Старообрядецъ: Вотъ и хорошо. Вѣдь тутъ не св. Максимъ обѣщался пребывать съ Феодосіемъ епіскопомъ, а, на-
оборотъ, епіскопъ Феодосій соизволилъ исповѣданію вѣры
св. Максима И принялъ правое исповѣданіе вѣры, епіскопъ
Феодосій такъ и остался епіскопомъ, хотя никакой
православный епіскопъ его не принималъ.
И св. Максима также никакой епіскопъ православ-
ный не уполномочивалъ примирять съ собою Феодосія.
Теперь еще одинъ случай укажу изъ практики древней
Церкви: „Въ городѣ Пакаціанской Фригії Синнадѣ былъ
епіскопомъ нѣкто Феодосій. Онъ неослабно преслѣдовалъ
находившихся тамъ еретиковъ (которыхъ было много изъ
секты македоніанъ), и изгоняя ихъ не только изъ города,
но и изъ деревень... особенно же подвергалъ различнымъ
оскорблениямъ епіскопа ихъ (македоніанъ) Агапита. Впро-
чемъ, для исполненія наказаній ему казалось мало власти
областныхъ начальниковъ: онъ отправился еще въ Констан-
тинополь и просилъ окружныхъ указовъ. Но между тѣмъ,
какъ Феодосій для этой цѣли медлилъ въ Константинополѣ,
Агапитъ, бывшій, какъ я сказалъ, предстоятелемъ македон-
скаго вѣроисповѣданія, пришелъ къ благой мысли. Посовѣ-
товавшись со всѣмъ своимъ клиромъ и созвавъ подчинен-

ный себѣ народъ, онъ началъ убѣждать его принять вѣру въ единосущіе и, когда достигъ этого, тотчасъ же съ великою толпою, или лучше со всѣмъ народомъ, отправился въ церковь и, совершивъ молитву, занялъ престолъ, на которомъ обыкновенно возсѣдалъ Феодосій. Такимъ образомъ, соединивъ народъ и потомъ проповѣдуя вѣру въ единосущіе, онъ сдѣлался правителемъ и тѣхъ церквей, которыхъ зависѣли отъ Синнады. Спустя немного времени послѣ сего события, является Феодосій и приносить съ собою полномочіе областнымъ начальникамъ. Еще не зная ничего случившагося, онъ тотчасъ приходитъ въ церковь, но изгнанный изъ нея всѣми вмѣстѣ христіанами опять отправляется въ Константинополь и, прибывъ туда, онъ оплакиваетъ предъ епископомъ Аттикомъ свое несчастіе, какъ неожиданно изгнанъ онъ изъ епископіи. Аттикъ разсудилъ, что это дѣло произошло съ выгодою для церкви, и потому, утѣшивъ Феодосія словами, убѣдилъ его принять съ терпѣнiemъ жизнь въ покоѣ и научилъ предпочесть выгоды общественныя собственнымъ, а Агапиту написалъ, чтобы онъ управлялъ епископіею, не опасаясь ничего непріятнаго отъ огорченія Феодосіева“ (Сократъ, кн. VII, гл. 3, стр. 507—508, изд. 1850 г. Спб.). Разумѣется, что православная церковь въ Синнадѣ не могла быть безъ клира и въ то время, когда епископъ ея Феодосій уѣзжалъ въ Константинополь. А потому Агапитъ, раскаявшійся въ македоніанской ереси и принявший православіе, тогда и принять былъ этимъ православнымъ клиромъ, а иначе онъ не могъ бы завладѣть каѳедрою Феодосія.

Безпоповецъ: А, можетъ быть, клиръ синнадскій Агапита вовсе никакъ не принималъ.

Старообрядецъ: Никакъ этого не могло быть; потому что восьмое правило первого вселенскаго собора уже существовало въ то время, которое предписываетъ еретическимъ клирикамъ при обращеніи ихъ въ православіе давать рукописанія. И это правило, какъ со стороны Агапита, такъ и со стороны православнаго синнадскаго клира, не могло

быть нарушено, и не было къ тому никакой исключительной причины.

Безпоповецъ: Хотя Агапита, можетъ быть, и клиръ принималъ, но впослѣдствіи Агапита утвердилъ патріархъ Аттикъ.

Старообрядецъ: Дѣло у насъ не въ томъ, кто утвердилъ, а кто принялъ отъ ереси. Вѣдь вы, безпоповцы, м. Амвросія не признаете законнымъ архипастыремъ потому, что его принялъ отъ ереси священникъ. А я вотъ вамъ и указываю, что *такъ было и въ древней Христовой Церкви*. Если же епископа долженъ принимать отъ ереси исключительно только епископъ же, то Аттикъ поступилъ бы иначе. Онъ могъ бы поручить ближайшему къ Синнадѣ православному епископу оформить дѣло чинопріема Агапита. Но Аттикъ обѣ этомъ не считалъ нужнымъ и разговаривать, а написалъ только Агапиту: „управляй епископіею, не бойся огорченія Феодосія,—я его уговорилъ“. Не сказалъ Аттикъ Агапиту: „какъ ты осмѣлился занять чужую каѳедру безъ согласія Феодосія и моего, да еще и принятый не епископомъ, а низшимъ клиромъ“. Патріархъ Аттикъ зналъ, что принимать отъ ереси епископа имѣетъ власть и священникъ. Можно бы и еще указать такие примѣры, но для краткости оставлю ихъ. Наконецъ, и по точному смыслу восьмого правила первого вселенского собора, священникъ обязанъ принимать отъ ереси епископа. Правило говоритъ:

„Итакъ, гдѣ, или въ селахъ, или ко градахъ, кѣ, обѣгающіе въ кінѣ, окажутся рѣкоположеннымъ изъ нихъ однихъ: да бѣдятъ въ томъ же чинѣ“.

Это опредѣленіе первого собора относится прямо къ такимъ случаямъ, когда присоединяется еретическій епископъ тамъ, гдѣ нѣть православнаго епископа. А вотъ уже дальнѣе правило дѣлаетъ существенную и важную оговорку:

„Аще же тамъ, гдѣ есть епископъ каѳолическія церкви: акно есть, ако епископъ православ-

ныя церкви, будеть имѣть епископское достоинство, а именуемійся епископомъ такъ называемыхъ чистыхъ презентерекъ честь имѣти будетъ". (прав. перв. вс., соб. полн. перев.). Толкованіе Зонара: „Соборъ принялъ и рукоположеніе ихъ (новатіанъ) и опредѣлилъ, чтобы они оставались въ ихъ степеняхъ, если не будетъ еп-“скопа въ каѳолической церкви того города“. Вальсамонъ: „По-сему правило говоритъ, что, если кто изъ нихъ (новатіанъ) съ чистымъ раскаяніемъ оставитъ прежнее зло и обяжется со-хранить доктрины каѳолической церкви, тотъ долженъ быть принятъ. И если это—клирики, то они должны непремѣнно сохранить свои степени... Если они имѣютъ епископское достоинство, а въ той странѣ, въ ко-торой они были отлучены, находятся другіе (православные) епископы, они не должны действовать ничего епископскаго, но на попеченіи епископа (православнаго) будетъ лежать, имѣть ли имъ одно имя епископа, или называться другимъ именемъ; а когда нѣтъ мѣстныхъ епископовъ, они должны „исправлять и епископскія дѣла“ (тамъ же). Является вопросъ: если еретическій епископъ обращается къ св. Церкви тамъ, гдѣ нѣтъ православнаго епископа, а онъ долженъ быть принятъ, то кто же его будетъ принимать?

Безпоповецъ: Епископъ.

Старообрядецъ: Но его тамъ нѣтъ.

Безпоповецъ: Нужно обращаться въ другой городъ, къ другому православному епископу, чтобы тотъ принялъ.

Старообрядецъ: Но въ правилахъ и толкованіяхъ этого не написано, чтобы искать епископа въ другомъ городѣ. И при-томъ, когда патріархъ Іоаннъ былъ принятъ Саввою и Феодосіемъ и когда Агапитъ былъ принятъ синадскимъ клиромъ, тогда не искали нигдѣ другого архіерея для чинопріема, хотя и можно было найти, а приняли одни священники. Да и папа въ 713 году не послалъ архіерея въ Константинополь принимать отъ ереси обращающихся епископовъ, а считалъ достаточнымъ послать только свя-щенника для разрѣшенія кающихся еписко-

побѣ. Точно также и св. Максимъ Исповѣдникъ не послалъ епископа Феодосія къ православному епископу для примиренія съ церковью, а примирилъ его самъ, будучи священникомъ. Итакъ, почтенный, слѣдуетъ вамъ оставить миссіонерскія бредни и вразумиться. Вѣдь вы теперь ясно видите, что священникъ имѣетъ право принимать отъ ереси епископа. И когда епископъ отъ ереси будетъ принять, тогда, за небытіемъ православнаго епископа, онъ вступаетъ въ епископскія права, „*обязанъ исправлять и епископскія дѣла*“. При этомъ вы должны помнить вообще, что какъ епископъ, такъ и священникъ имѣютъ власть вязать и рѣшать грѣшниковъ и еретиковъ, и разница между ними только въ томъ, что священники не рукополагаютъ въ священные саны. Читаемъ обѣ этомъ въ апостольскихъ бесѣдахъ: „*Сказавши (апостолъ) обѣ епископахъ и начертавъ ихъ образъ и показавъ, что они должны имѣть и чего избывать, опускаетъ чинъ презвитеровъ и переходитъ къ діаконамъ. Почемъ такъ? Потому, что не велико разстояніе между презвитерами и епископами. Ибо послѣдине однимъ только (правомъ совершасть) рукоположеніе выше первыхъ,— и въ этомъ одномъ заключается ихъ видимое превимуществование передъ презвитерами*“ (11 бесѣд., 1-е посл. Тимоѳею).

„*Таже власть*,—читаемъ въ Потребникѣ,—и благодать Скагато Дѣха подана есть отъ Бога патріархомъ, митрополитомъ, епископомъ и кѣмъ священникомъ казати и рѣшати впадающія въ согрѣшенія“ (чинъ погребен. священ.).

Безпоповецъ: Теперь я считаю необходимымъ коснуться чинопріема, который былъ совершенъ надъ м. Амвросіемъ. Вы его приняли подъ муропомазаніе, а послѣ этого, по 37 главѣ книги „Кормчей“, должно вновь рукополагать приходящихъ отъ ереси клириковъ. Тамъ сказано:

„*Аріаны, македоніаны и накатіаны и др... прѣемлюще... помазаніемъ ск. муромъ... и потомъ потщалики мірстїи че-*

локѣцы поставляются къ санью, изъ немъ же кѣша, или през-
бітери, или діаконы, или ино что^{ко} (гл. 37 Кормч.).

То же самое сказано и у Севастия Арменополя и въ 30-мъ
отвѣтѣ Вальсамона Марку Александрійскому. Можно бы еще
указать на Захарія Копистенского, но этотъ свидѣтель не
авторитетный, а потому его оставимъ, но судя по тѣмъ
тремъ свидѣтельствамъ, нужно бы послѣ муропомазанія
Амвросія вновь рукополагать, потому что онъ сталъ потща-
ливымъ мірскимъ человѣкомъ! Вотъ этотъ вопросъ наасъ, без-
поповцевъ, сильно смущаетъ. Что вы можете сказать на это?

Старообрядецъ: Этотъ вопросъ подробно уясненъ въ книгѣ
И. Усова (нынѣ епископа Иннокентія) „О муропомазаніи
свящ. лицъ, присоединяющихся отъ ереси“, туда и прошу
васъ обратиться за подробностями. Однако, коротенько объ
этомъ и сейчасъ скажу. Написанное въ 37 главѣ „Кормчей“
и у Севастия Арменополя это одно и то же свидѣ-
тельство—только въ разныхъ книгахъ. Я не стану раз-
бирать, насколько это свидѣтельство авторитетно, а приведу
другія авторитетныя и ясныя свидѣтельства о томъ, что
послѣ муропомазанія клирики, приходящіе отъ ереси 2-го и
3-го чина, остаются въ томъ же санѣ безъ новаго рукопо-
ложенія, и потомъ оставлю на вашъ судъ разбирать: за-
конно ли мы поступали, принимая чрезъ муропомазаніе кли-
риковъ отъ никоніанской ереси, съ оставленіемъ въ сущемъ
ихъ санѣ, или нѣтъ? Читаю вамъ изъ первого правила Вас-
илия Великаго:

„Всемѣрно же да будетъ установлено, что-
бы послѣ ихъ (енкратитовъ) крещенія приходящіе къ церкви
были помазаны отъ кѣрныхъ, и тако приступали къ
такнесткамъ. Бпрочемъ кѣдаю, ако братій Зонна и Сатор-
нина, бывшихъ къ ихъ обеществѣ, мы прѣали на кафед-
рѣ епископскѣю, почемъ соединенныихъ съ ихъ обеще-
ствомъ оуже не можемъ строгимъ судомъ отчуждать отъ
церкви, постановкѣ принятиемъ епископовъ какъ бы иное
правило общенія съ ними^{ко} (Кормч. полн. перев.).

Какъ видите, здѣсь не сказано, что клирики по муропомазаніи вновь рукополагаются. Объ этомъ же читаемъ и въ 8-мъ правилѣ 1-го вселенскаго собора:

„О именокакшихъ нѣкогда самихъ себѣ чистыми, но присоединяющиhsя къ кафолической и апостольской Церкви, благогодно скатомъ и великому собору, да, по возложению на нихъ рукъ, пребываютъ они въ клире“ (полн. перев.).

Безпоповецъ: Въ 8-мъ правилѣ не сказано, что по муропомазаніи пребываютъ въ клире, а по возложению рукъ, а это послѣднее скорѣе означаетъ новое рукоположеніе.

Старообрядецъ: Такъ понимать „возложеніе рукъ“ не допускаетъ дальнѣйшій смыслъ этого правила. Ниже тамъ говорится: „Итакъ, иднъ, или въ силахъ, или въ градахъ, всѣ, обрѣтающиеся въ клире, окажутся рукоположенными изъ нихъ однихъ (т. е. новатіанъ): да будуть въ томъ же чинѣ“ (тамъ же). Но если когда требуется еретика клирика по присоединеніи къ церкви вновь рукополагать, то въ правилахъ соборныхъ такъ объ этомъ и говорится. Читаемъ въ 19-мъ правилѣ того же 1-го вселенскаго собора о павликіанахъ:

„Аще же некоторые въ прежнее время къ клире принадлежали: таковыe, акасъ безпорочными и нѣкорѣзанными, по перекрешеніи, да будутъ рукоположены епископомъ кафолической церкви“ (полн. перев.).

Здѣсь не сказано, какъ въ 8-мъ правилѣ, „да будутъ въ томъ же чинѣ“, а „да будутъ рукоположены“. Толкователи священныхъ правилъ: Зонара, Вальсамонъ и Аристинъ тоже подъ возложеніемъ рукъ въ 8-мъ правилѣ не разумѣютъ „рукоположеніе“, а прямо и рѣшительно говорятъ: „Остаются въ клире, въ своихъ степеняхъ“, „соборъ принялъ и рукоположеніе ихъ“ (Зонара); „должны оставаться въ своемъ чинѣ“, „опять остаются въ томъ же достоинствѣ“ (Аристинъ).

„и „клирики... должны непременно сохранить свои степени“ (Вальсамонъ). И седьмой вселенский соборъ, принимая рукоположенныхъ еретиками-иконоборцами въ сущемъ санѣ, руководствовался практикой всѣхъ до него бывшихъ шести вселенскихъ соборовъ: „Свѧтѣйшій патріархъ Тарасій сказалъ: „Согласны ли вы снова „возвратить имъ ихъ каѳедры“? Почтеннѣйше иноки сказали: „Какъ шесть свѧтыхъ и вселенскихъ соборовъ при- „нимали обращающихся отъ ереси, такъ и мы прини- „маемъ ихъ“ (Дѣян. вселен. соб., т. VII, стр. 86). Вамъ известно, что 7-й вселенский соборъ не повторялъ рукоположенія надъ еретиками епископами при ихъ обращеніи въ православіе, чѣмъ и засвидѣтельствовалъ, что такъ же поступали и шесть вселенскихъ соборовъ вообще, и первый вселенский соборъ въ частности. Если бы первый вселенский соборъ 8-мъ правиломъ постановилъ вновь рукополагать еретиковъ клириковъ, то, несомнѣнно, и седьмой соборъ также бы понималъ это правило. Но онъ, наоборотъ, 8-е то правило именно и поставилъ себѣ въ руководство при принятіи иконоборчныхъ епископовъ въ сущемъ ихъ санѣ.

Безпоповецъ: Ну, хорошо, пусть будетъ такъ, что выраженіе 8-го правила „по возложеніи рукъ“ не означаетъ новаго рукоположенія; но оно не означаетъ и муропомазанія. Вѣдь тотъ же 7-й вселенский соборъ говоритъ, что это означаетъ „просто благословеніе“.

Старообрядецъ: Такъ и видно, что вы только дѣлаете къ намъ придирики, а существенаго обвиненія въ принятіи м. Амвросія чрезъ муропомазаніе указать не можете. То утверждали, что „возложеніе рукъ“ по 8-му правилу 1-го вселенскаго собора означаетъ новое рукоположеніе, а теперь уже начинаете утверждать, что оно не означаетъ даже и „муропомазанія“ а только „благословеніе“. Гдѣ же у васъ справедливость? Только качаетесь со стороны въ сторону. Вѣдь когда разсуждали на 7-мъ вселенскомъ соборѣ о принятіи иконоборчныхъ епископовъ, то, по прочтеніи 8-го правила, нѣкоторые изъ членовъ этого собора вотъ такъ же,

какъ и вы, утверждали, что въ правилѣ повелѣвается „рукополагать“, а не въ сущемъ санѣ оставлять еретиковъ епископовъ. Св. патріархъ Тарасій на это и заявилъ, что ни въ коемъ случаѣ здѣсь нельзя разумѣть „новое рукоположеніе“, а „можетъ быть, сказано просто о благословеніи“ (Дѣяніе, т. 7, стр. 93). А что 7-й вселенскій соборъ не отрицалъ и муропомазанія надъ еретическими епископами при ихъ обращеніи, это ясно видно изъ того, что онъ, между прочимъ, принялъ въ руководство и 1-е правило Василія Великаго, гдѣ прямо говорится, что изъ числа помазуемыхъ св. муромъ были приняты св. Василіемъ три епископа: Зоинъ, Идоій и Саторникъ въ сущемъ ихъ санѣ. Первое правило св. Василіемъ Великимъ былописано, какъ видно изъ книгъ правилъ полныхъ переводовъ, въ 380 годахъ, и если бы 1-й вселенскій соборъ, бывшій въ 325 (по другимъ въ 318) году, въ 8-мъ правилѣ говорилъ не о муропомазаніи, то Василію Великому больше чѣмъ кому-либо другому обѣ этомъ было бы известно, и онъ, какъ особо выдающійся изъ другихъ канонистъ, непремѣнно сказалъ бы обѣ этомъ. Между тѣмъ, онъ и самъ уже прямо говоритъ: „должны быть помазуемы отъ вѣрныхъ“ и добавляетъ, что изъ числа такихъ уже три епископа оставлены имъ въ своихъ санахъ. Толкователь правила Аристинъ въ толкованіи на 8-е правило буквально говоритъ: (*Наватіане*) „должны быти приемлемы и помазуемы однимъ святымъ муромъ. И если некоторые изъ нихъ суть или епископы, или хореопископы, опять остаются въ томъ же достоинствѣ“ (полн. перев.). По славянской „Кормчай“:

„(Наватіане) прїати да вѣдѣтъ, и токмо скатымъ муромъ помажутса. Іще же нѣкоти отъ нихъ суть и епископи, паки къ скоемъ чину да пре-
вѣкаютъ“ (лист. 35 обор.).

Безпоповецъ: Это мы знаемъ, что Аристинъ такъ растолковалъ; но почему же Вальсамонъ не сказалъ, что въ 8-мъ правилѣ говорится о муропомазаніи, не говорить обѣ этомъ и Зонара.

Старообрядецъ: Если Зонора въ толкованіи 8-го правила не сказалъ о муропомазаніи, то сказалъ Аристинъ; Вальсамонъ не сказалъ тоже потому, что это уже сказано Аристиномъ. Въ толкованіи же на 1-е правило св. Василія Великаго Аристинъ и Зонара ясно не сказали о муропомазаніи клириковъ, но сказалъ объ этомъ Вальсамонъ. Всѣ они другъ друга дополняли и стремились чрезъ это къ одной прямой и вѣрной цѣли, содержащейся въ правилахъ св. Церкви. Вальсамонъ въ толкованіи на 1-е правило Василія Великаго говоритъ: „*Наватіанъ, енкратитовъ и идропарастатовъ, какъ опредѣлило и послѣднее правило втораго собора, не должно крестить снова, но помазывать св. мгромъ, и, такимъ образомъ, причащать Тайнъ; если же они были епископами, то принимать на ихъ престолы*“ (полн. перев.). Что подъ возложеніемъ рукъ должны разумѣть муропомазаніе, еще видно изъ слѣдующаго: въ 68-мъ правилѣ карфагенскаго собора (полн. перев.) говорится: „*Въ малолѣтствъ крещенные донатистами, немогшіе тогда познati, колико гибельно заблужденіе ихъ, но по достижениіи возраста... познавшиe истину... по древнему чину, возложеніемъ руки да приемлются въ каѳолическую Божію Церковь*“. Что же, неужели здѣсь „возложение руки“ означаетъ рукоположеніе въ священныя степени? Это значило бы рукополагать въ священныя степени и подростковъ малолѣтнихъ, потому что могли быть донатисты, сознавшіе свое заблужденіе въ возрастѣ 15 или 16 лѣтъ. Это было бы смѣшно. Но что же, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь означаетъ „возложение рукъ“? Ключъ къ отвѣту находимъ въ толкованіи Вальсамона на 57-е правило того же карфагенскаго собора (полн. перев.). „*О донатистахъ и о дѣтяхъ, крещенныхъ донатистами*“: „*Какъ должно поступать съ таковыми. Это правило ничего не предполагаетъ о данномъ вопросѣ; ибо не говоритъ, помазывать ли мгромъ ихъ должно, или крестить, и не опредѣляетъ того, что иль препятствія къ возведенію ихъ въ церковную степень, какъ не опредѣляетъ и противнало. А ты прочти 7-е правило 2-го собора и что содержитъ въ немъ, и узнаешьъ, что должно дѣлать съ та-*

„ковыми“. Обратимся къ этому правилу и посмотримъ: какъ должно принимать отъ ереси тѣхъ, которыхъ крещеніе не повторяется:

„Присоединяющиhsя къ православію и къ части спасаемыхъ изъ еретиковъ пріемлемъ, по следующему чиноположенію и обычаю. Аріанъ, македоніанъ, саккатіанъ и накатіанъ (и др.).... пріемлемъ запечатлѣка, то есть помазъ скатымъ миромъ (7-е прав. 2-го всел. соб., полн. перев.).

Вотъ гдѣ находится разъясненіе выраженія „возложеніе рукъ“. Такимъ образомъ, уяснено теперь, что выраженіе 8-го правила 1-го вселенскаго собора „по возложеніи рукъ“ означаетъ ни иное что, а миропомазаніе.

Безпоповецъ: Вы доказываете, что еретиковъ донатіанъ принимали чрезъ міропомазаніе, но въ прочитанныхъ вами мѣстахъ не говорится, что именно донатіаны помазываются міромъ.

Старообрядецъ: Я вамъ здѣсь доказывалъ, что означаетъ выраженіе: „возложеніемъ руки“. И чтобы узнать, что значить такое выраженіе, Вальсамонъ и отсылаетъ въ седьмое правило втораго вселенскаго собора, а тамъ и сказано, что это значитъ—*миропомазаніе*. Но чтобы еще сильнѣе убѣдить васъ, что донатіанъ принимали чрезъ *миропомазаніе*, я прочитаю толкованіе Аристина на первое правило св. Василія Великаго (по полн. перев.): „А раскольники суть тѣ, которые отдалились отъ церкви, каковы *донатисты* и такъ называемые каѳары и идропарастаты и енкратиты. Таковые, если обратятся къ каѳолической церкви и предадутъ проклятію свои мнѣнія, должны быть принимаемы какъ крещенны, и только помазуются св. миромъ“. Вотъ вамъ яснѣйшее доказательство, что донатистовъ принимали чрезъ миропомазаніе и что выраженіе „возложеніе рукъ“ означаетъ именно *миропомазаніе*. А что отъ донатистовъ, принимавшихся, какъ отсюда видно, чрезъ миропомазаніе, принималась хиротонія—это видно изъ 69 правила Карфагенскаго собора, которое пишеть: „Се убо еретици донатіане, аще будуть поставлены

своими, епископы, или діакони, или презвитеры, приступльше къ правовѣрнѣй вѣрѣ, и свою ересь прокленше, свою честь импти, и во своемъ степени пребывати прощени быша, и въ причетъ соборныя церкви вчиняеми быти, понеже во Африкѣ вельми скудно есть причетникъ“ (слав. кормч.). Тоже самое видно и изъ книги „О принятіи схизматиковъ“, стр. 18: „Донатисты были торжественно осуждены двумя помѣстными соборами: однимъ, собравшимся въ Римѣ, въ 313 году, а другимъ, болѣе многочисленнымъ въ Арелатѣ, въ 314 году. Когда же въ 411 году множество епископовъ и мірянъ изъ донатистовъ уже соединились съ каѳолическою церковью, клирики сохранили свои степени“.

Безпоповецъ: Теперь, пожалуй, можно согласиться съ этимъ разъясненіемъ. Но тогда, какъ же понимать 37 главу „Кормчей“ и Севаста Арменополя и потомъ 30 отвѣтъ Вальсамона Марку Александрійскому?

Старообрядецъ: Согласно изреченій свв. отецъ и учителей Церкви, въ правилахъ противорѣчій быть не можетъ. Объ этомъ читаемъ слѣдующее: „Не должно думать, что каноны даютъ противорѣчивыя предписанія“ (Зонара, на 14 прав. свв. апостолъ, полн. перев.). Въ другомъ мѣстѣ говорится: „Итакъ, соблюдай каноническія постыновленія, ідь бы и какъ бы они ни были изречены, и не говори, что между ними есть противорѣчія“ (Вальсамонъ, на 90-е правило 6-го вселен. соб., полн. перев.). На этомъ основаніи я долженъ вамъ заявить, чтобы согласовать указанныя вами свидѣтельства съ приведенными и ясно выраженными моими свидѣтельствами, что въ 37 главѣ „Кормчей“, какъ и у Севаста Арменополя, говорится о мірянахъ, и не о всѣхъ, а только о потщаливыхъ (т. е. достойныхъ), которые, по муропомазаніи отъ ереси, рукополагаются въ тѣ саны, какие потребуются въ православной Церкви, бывшіе раньше занятыми и потомъ оказавшіеся почему-либо праздными или свободными. Если окажется свободная вакансія священника, то рукополагаются достойные изъ еретиковъ въ священники, а если діакона, то въ діаконы, и, наконецъ, если псалмочетца, то въ псалмо-

четцы. Такое понятие уже не будетъ противорѣчить ни одному изъ приведенныхъ мною правилъ. Это понятие вполнѣ будетъ согласно и съ 19 правиломъ 1-го вселенскаго, и съ 12-мъ правиломъ Феофила Александрійскаго (по полн. перев.). Оно, наконецъ, будетъ согласно и съ 6-мъ правиломъ 4-го вселенскаго собора, которое запрещаетъ безъ надобности рукополагать въ священныя степени. По вашему же понятію 37 главы „Кормчей“, необходимо еретику клирика по муропомазаніи рукополагать въ тотъ же санъ не потому, что ему есть мѣсто, а потому только, что онъ раньше былъ въ этомъ санѣ, а мѣста хотя бы и не было. Но тогда, по силѣ 6-го правила 4-го вселенскаго собора, уже будетъ не рукоположеніе, а только посрамленіе рукополагающаго, и такое поставленіе почитается недѣйствительнымъ. Итакъ, если смотрѣть съ вашей точки зрѣнія на 37-ю главу „Кормчей“, то придется заключить, что соборъ этотъ (кстати сказать,—это соборъ невѣдомый), написавшій посланіе къ Мартирию, епископу антіохійскому, оказывается посрамляющимъ епископское рукоположеніе и идущимъ въ явное и преднамѣренное противленіе 4-му вселенскому собору, 1-му вселенскому собору, Василію Великому и, наконецъ, карфагенскому помѣстному собору, какъ это указано выше. Такое заключеніе истекаетъ изъ вашего понятія о 37 главѣ, но я ни въ коемъ случаѣ не согласенъ съ этимъ, а подтверждаю уже высказанное свое понятіе, что въ 37 главѣ сказано не о бывшихъ клирикахъ, а о мірянахъ и только потщаливыхъ, которые поставляются въ санѣ не всегда, а когда только есть свободныя мѣста въ православной Церкви. Къ такому рѣшительному и крайнему убѣжденію меня приводить, кроме указанныхъ мною двухъ свидѣтельствъ о непротиворѣчіи между собою св. правиль, еще слѣдующее изреченіе свв. отецъ 7-го вселенскаго собора: „Святые отцы вездѣ между собою согласны и противорѣчія между ними нѣтъ никакого, а противятся имъ одни непонимающіе мудрыхъ цѣлей ихъ“ (т. 7, стр. 121). Что же касается 30-го отвѣта Вальсамона Марку Александрійскому, то беспристрастному читателю этого от-

вѣта должно быть понятно, что тутъ идетъ рѣчь объ еретикахъ 1-го чина, потому что ссылка здѣсь сдѣлана на 80-е правило свв. апостолъ, говорящее о такихъ лицахъ, которые подлежать св. крещенію при своемъ присоединеніи къ Церк. Христ., а если думать иначе, то должно будетъ сказать, что Вальсамонъ самъ себѣ противорѣчить (см. толков. его на 1-е правило Вас. Вел.), чего, въ виду вышеприведенныхъ словъ свв. отцовъ 7-го вселенского собора, допустить никакъ нельзя.

Итакъ я вамъ доказалъ:

- 1) Что хиротонія, совершенная еретиками 2-го и 3-го чина, признается въ Церкви Христовой законной и дѣйствительной.
- 2) Что *священникъ* принимать отъ ереси *епископа* имѣть право и власть; и
- 3) Что по муропомазаніи клириковъ, пришедшихъ отъ ереси, должно оставлять въ сущемъ ихъ санѣ, но не рукополагать вновь.

Вотъ вамъ и отвѣтъ на всѣ ваши недоумѣнія и сомнѣнія о законности той іерархіи, къ которой я, по милости Божіей, принадлежу. Отъ всей души желаю, чтобы и вы были со мною въ этомъ единомысленны. Да поможетъ вамъ Господь Богъ!

Безпоповецъ: Я думаю, что сомнѣваться теперь не въ чѣмъ, а остается принять мѣры, чтобы соединиться съ вами, оставивъ безпоповство, какъ ни на чемъ не основанное общество и поддерживавшееся нѣсколько, только лишь на почвѣ гоненій и преслѣдованій старообрядчества, въ прошедшія времена. Не думаю, чтобы послѣдній антихристъ, который, по нашему мудрованію, теперь царствуетъ на землѣ, далъ христіанамъ свободу вѣры во Христа, а если такъ, то несправедливо мнѣніе, что послѣдній антихристъ уже царствуетъ. Простите меня, Бога ради, я ухожу. Спаси васъ Господи.

Старообрядецъ: Богъ васъ проститъ и да поможетъ вамъ войти въ лоно св. Христовой древлеправославной Церкви. Да будетъ едино стадо и единъ пастырь. Прошу и у васъ взаимнаго прощенія за имя Христово.
