

О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНѢ.

В. Кипарисова

Экстраординарного профессора Московской Духовной Академіи.

Сергіевъ Посадъ
Моск. губ.

2 я ТИПОГРАФІЯ А. И. СНЕГИРЕВОЙ.
1897.

Отдѣльные трактаты настоящаго изслѣдованія, до появленія ихъ въ одной книгѣ, печатаемы были въ журналѣ Богословскій Вѣстникъ 1896—1897 годовъ—въ совершенно тождественномъ видѣ, и въ Прибавленіяхъ къ Твореніямъ Св. Отцевъ—1884—1886 гг.—въ видѣ иномъ, болѣе соотвѣтствовавшемъ плану сочиненія, который авторомъ первоначально былъ принятъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Ученіе вѣры и дисциплина въ ихъ взаимоотношеніяхъ	1—93.
II. Существо дисциплины и ея свойства	94—133.
III. Вопросъ объ измѣнляемости дисциплины	134—222.
IV. Мѣры и средства церковной дисциплины	223—250.
V. Отлученіе, его причины и истинный характеръ	251—299.
VI. Каноническая послѣдствія отлученія какъ церковно-дисциплинарного средства	300—346.

Нечатать дозволяется. Іюля 31 дня 1897 года.

Ректоръ Академіи Архимандритъ Лаврентій.

I. Ученіе вѣры и дисциплина въ ихъ взаимоотношенихъ.

Въ богословской науکѣ раздѣльно рассматриваются двѣ области: область вѣры и область дисциплины. „Ученіе вѣры“—съ одной стороны, а съ другой—предметы дисциплины, „установленія дисциплинарныя“: термины эти нерѣдко почти противополагаются одни другимъ, и во всякомъ случаѣ не отожествляются. И въ самомъ дѣлѣ — *вѣра* есть актъ внутренній, во виѣ показуемый только чрезъ исповѣданіе, подобно тому какъ состояніе мысли и чувства показуемо лишь чрезъ слово и дѣйствіе; „ученіе вѣры“, или ученіе о томъ, что воспринимается вѣрою, точно также составляетъ предметъ внутренній жизни и состоянія человѣка (твердость убѣжденія въ истинности ученія вѣры, или наоборотъ колебаніе въ вѣрѣ, ревность къ ученію вѣры, или равнодушіе къ этому ученію, правота или заблужденіе въ содержимой вѣрѣ и т. д.). Дисциплина же имѣеть своимъ предметомъ область *дѣйствованій* христіанина, обусловливаются ли они требованіями христіанского нравственного закона, или вытекаютъ только изъ требованій церковнаго благоустройства. По этому не только старинное школьное богословіе запада (а вслѣдь за нимъ и наше русское, въ эпоху его зависимости отъ западныхъ системъ), но и западная официальная терминология обозначали эти двѣ области—одну, какъ область того, quae credenda sunt, другую какъ область того, quae agedna sunt. Но такъ какъ носительница *содержанія вѣры*, иначе ученія вѣры, есть мысль человѣческая; то вслѣдствіе этого *область вѣры* справедливо будетъ называть и *областью мысли*: ибо ученіе вѣры, будучи усвоено сердцемъ, даруется христіанину въ тоже время и какъ „ученіе для уразумѣнія“, иначе—какъ ученіе для по-

знанія¹). Въ самомъ священномъ Писаніи можно различать то, чему Писаніе научаетъ христіанина „касательно вѣры“, и чему „касательно благочинія церковнаго и правилъ жизни“ (Филаретъ²). Эта раздѣльность ученія вѣры и дисциплины равно сохраняется и при поступательномъ, конечно въ извѣстномъ относительномъ смыслѣ, развитіи того и другаго начала въ исторической жизни церкви, развитіи, при которомъ ступени обоихъ порядковъ идутъ, такъ сказать, не совпадая одна съ другою, но лишь паралельно сопровождая одна другую³).—Возникаетъ ближайшій вопросъ: это раз-

¹) „Познаніе истиннаго Бога и правая вѣра въ Него“ есть первое условіе благоугожденія Богу (Прав. Катех.). Соотношеніе между познаніемъ, слѣдовательно, мыслительной дѣятельностью какъ первымъ моментомъ, и вѣрою, какъ моментомъ дальнѣйшимъ, условливаемымъ познаніемъ, и у древнихъ богослововъ представляется въ томъ же самомъ видѣ, какъ это можно понимать изъ указанной формулы Прав. Катихизиса. Вѣра — отъ слуха, по Апостолу. „Слыша божественныя Писания, вѣруемъ ученію Св. Духа“, говорить св. Иоаннъ Дамаскинъ. „Не знающій истины не можетъ истинно вѣровать, ибо знаніе по природѣ предшествуетъ вѣрѣ“. Блажен. Феодоритъ, говоря о словахъ апостола Рим. X, 14—15, замѣчаетъ: „невозможно, чтобы увѣроваль тотъ, кто не воспріялъ ученія“. Вѣра имѣть нужду въ познаніи, какъ и познаніе въ вѣрѣ, и ни первая безъ втораго, ни обратно, не можетъ существовать (онъ же). Отсюда: *γνῶσις τὸν δογμάτων* и вѣра во Христа поставляется въ соотношеніе „съ познаніемъ евангелія“ (Клим. Алек.) и „знаніе есть твердое и основательное показаніе того, что усвоено чрезъ вѣру“ (онъ же).

²) Слово о преданіяхъ, Слова, изд. 1848, II, 55.

³) Митр. Макарій, Слова, 1891, 453—6, разсуждаетъ: „въ цѣлости и неизмѣнности сблюдаетъ православная церковь божественное ученіе(вѣры), но когда возникали искаженія въ вѣрѣ, настыри церкви опредѣляли и излагали спорные догматы съ большей точностью и раздѣльностью, не жели какъ они были предлагаемы до того времени. Равнымъ образомъ, во всей цѣлости и неизмѣнности сохраняетъ православная церковь и богоучрежденія священодѣйствія. Но, по власти, отъ Бога данной, она никогда не сомнѣвалась болѣе и болѣе раскрывать и устроить это богослуженіе... Неизмѣнно сохраняетъ православная Церковь и данное ей отъ Бога устройство и управлѣніе. Но кому неизвѣстно, что предстоятели церкви составляли, на основаніи коренныхъ правилъ, новые каноны для руководства вѣрующими, что и доселѣ власть православной Церкви продолжаетъ давать новые постановленія, примѣняя древніе законы къ появившемуся потребностямъ?“ Слѣдовательно Макарій различаетъ въ жизни церкви три начала: вѣра, богослуженіе и управлѣніе. Но очевидно, что два вторыхъ начала могутъ быть объединены въ одно — по общему признаку, имъ свойственному, именно: имъ принадлежать, какъ ихъ необходимое состав-

тѣліе вѣры и дисциплины есть ли только произведение богословія, и при томъ богословія созданного подъ вліяніемъ какихъ либо вѣроисповѣдныхъ особенностей, или же это фактъ самыхъ основоположеній христіанской церковно-исторической жизни, независимый отъ результатовъ развитія богословскихъ умозрѣній и изслѣдований?—Для решенія этого вопроса, имѣющаго, какъ увидимъ въ послѣдствіи, далеко не одинъ чисто умозрительный интересъ, мы должны прежде всего обратиться къ историкодогматическимъ памятникамъ древности. Это будетъ — путь, прохожденіе котораго важно въ цѣляхъ настоящаго изслѣдованія.

Намъ пѣтъ надобности касаться вопроса о томъ, что есть вѣра какъ актъ внутренній. Относительно же *ученія вѣры* въ памятникахъ древности мы прежде всего встрѣчаемся съ фактомъ запрещенія „произносити или писати или слагати иную вѣру, кроме опредѣленной отъ святыхъ отецъ въ Никеѣ-градѣ, со Святымъ Духомъ собравшихся“. (Вселен. Собор. IV, 7). Здѣсь подъ именемъ вѣры разумѣется конечно *символъ вѣры*, иначе сказать — всесообщеобязательная формула, „определѣніе того какъ должно вѣровать“ (*ὅρος τῆς πίστεως; μάθημα, πῶς δεῖ πιστεύειν*). Смысль же этого запрещенія однако лишь тотъ, что въ церкви отвергнута возможность вѣроизложенія *иного*, т. е. противоположнаго, содержанія, — вѣроизложенія которое отрицаѣтъ то, что здѣсь утверждается и наоборотъ, — но никакъ не отвергнута потребность и возможность вѣроизложенія *въ дополненіе* къ данному или принятому церкви. „Чтобы не только утвердить вѣрующими въ православіи, но и предохранить отъ всякаго совращенія, Святая Церковь давала и даетъ имъ по временамъ, кроме постоянныхъ краткихъ образцовъ вѣры, составленныхъ соборами, и обстоятельнѣйшая изложенія вѣры, направляя эти послѣднія противъ ересей и расколовъ, и потому раскрывая иѣкоторые истины съ новыхъ сторонъ, съ какихъ онѣ не были раскрываемы прежде“⁴)! Но и въ вопросахъ вѣры должно различать сторону богооткровенную, въ собственномъ смыслѣ и единственно догматическую, и сторону церковно-богословскую, составляющую предметъ и

ное начало, извѣстная вѣнчанія дѣйствія; вѣра же можетъ быть и сокрѣпленной.

⁴) Макарій, ibid.

результатъ изысканій богослововъ въ области предметовъ Божественного откровенія. Въ этомъ отношеніи митрополитъ Платонъ разсуждалъ такимъ образомъ: „всякій христіанинъ долженъ вѣровать всему тому, что намъ въ Словѣ Божиемъ открыто, и особливымъ нѣкоторымъ образомъ—всему тому, что намъ въ Евангеліи сообщено, потому что всего Священнаго Писанія намъреніе и конецъ есть истинная вѣра въ Бога и Спасителя Нашего І. Христа,— а такая вѣра открывается въ Евангеліи“. Руководствомъ въ познаніи и усвоеніи вѣрующими истинъ богооткровенныхъ служить Символъ вѣры. Это однако, по мысли Платона, не значить того, что все, что *не содержитъ* въ Символѣ, то не составляетъ ученія заслуживающаго вниманія христіанина и могущаго называться христіанскимъ: символъ есть только формула *необходима* для христіанина ученія, необходимаго, конечно, для спасенія. Но существуютъ еще предметы, ученіе о которыхъ для спасенія, какъ и вѣданіе этого ученія, не необходимо: совокупность этихъ предметовъ и образуетъ собою предметъ собственно богословія, которое есть прозведеніе поощряемой, но не всегда авторизуемой церковью,— какъ это, наоборотъ, должно сказать о формулы ученія, заключенного въ символѣ,—дѣятельности богословствующихъ умовъ. Кромѣ того, въ вопросахъ собственно вѣры, по мысли того же нашего богослова, не должно быть упускаемо изъ виду различіе предметовъ по такому началу. Именно: „ученіе христіанского не могутъ всѣ догматы за равные почестися, но иные изъ догматовъ ученія (суть) и самые высшіе, и самые нужные, какъ разсужденіе о Св. Троицѣ, воплощеніе, оправданіе, призваніе языка и надежда о будущихъ, а иные суть и низшіе и менѣе нужные, какъ напримѣръ, гдѣ будетъ адъ“? Высокіе и самонапружные догматы составляютъ, по мысли Платона, необходимо всякому нужный образецъ (формулу) ученія, которое и заключено въ символѣ, а *совокупностъ* необходимыхъ ко спасенію догматовъ и догматовъ не необходимыхъ образуетъ то самое „богословіе, коему пространно и подробно учать въ школахъ“⁵⁾, но которое не составляетъ необходимую сторону

⁵⁾ Платона, Катех., соч. ч. VII. 40—41. Опь же еще замѣчается: „не всѣмъ людямъ надобно (т. е. надобно для спасенія), чтобы были богосло-

существованія самой церкви, ибо церковь не есть учрежденіе для знанія, а для вѣры и спасенія, и въ ней законно можетъ существовать какъ и достигать надлежащихъ цѣлей и тотъ, кто мало знаетъ, не ясно исповѣдуетъ, но право вѣруетъ и право живеть. Мысль о необходимости различенія догматовъ съ этой точки зрѣнія поддерживалось и другими нашими богословами прошлаго столѣтія, равно и нынѣшняго. Въ извѣстной книгѣ „о должностяхъ пресвитеровъ“ читаемъ: „вѣра состоитъ во многихъ членахъ, изъ которыхъ одни суть главнѣшіе, и такъ нужны ко спасенію, что *безъ знанія оныхъ спастися невозможно*. А другіе не столь нужно знать, особенно людямъ простымъ, яко относящіе къ подробнѣйшему изъясненію первыхъ“. Примѣры тѣхъ и другихъ почти тождественны съ примѣрами, указанными у Платона⁶). Къ нашему вопросу не относится также разысканіе предѣловъ, въ которыхъ допустимо это стремленіе „къ подробнѣйшему изъясненію предметовъ вѣры“. Но во всякомъ случаѣ предѣлы эти справедливо намѣчены такъ: „само Божественное Откровеніе обѣ иныхъ предметахъ нашей вѣры сообщаетъ намъ большее познаніе, о другихъ меньшее— сообразно съ потребностію сего познанія для *спасенія* человѣческаго. Такъ же и Церковь и св. Отцы въ изложеніи вѣры не о всѣхъ догматахъ говорятъ одинаково пространно, но пространнѣе о тѣхъ, которые того требуютъ. Таково же должно быть и отношение богослова къ догматамъ вѣры“⁷). Стремленіе же все одинаково выразумѣть есть излишество, существование вѣры для спасенія не требуемое. Отсюда и въ самомъ богословствованіи можно создать „лишніе вопросы“, по выражению древняго богослова (св. Григорія). Это различіе *вѣры отъ*

вами“. Митрополитъ Филаретъ, какъ будто бы имѣя въ виду между прочимъ эту мысль Платона, говорилъ: „Церковь немногихъ удостоила имени богослововъ, однакожъ никому въ христіанствѣ не позволено быть вовсе не ученымъ и оставаться невѣждою“, разумѣется въ отношеніи предметовъ вѣры. Слов. I, 263. Слѣд. въ извѣстномъ смыслѣ надобно, чтобы всѣ христіане были и богословами: лучшее доказательство необходимости проповѣщенія, безъ котораго, что бы ни говорили, не возможно богословствованіе.

⁶⁾ Книги § 17.

⁷⁾ Филаретъ, Собр. отзывовъ и мнѣній, V. I. 353.