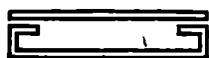

Д-РЪ ЮЛІЙ ГАДЖЕГА.

63796

ЛОЖНЫЕ АПОСТОЛЫ

(ОБЪЯСНЕНІЯ ГЛАВНЫХЪ ВОЗРАЖЕНІЙ ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ „ИСТИННЫХЪ ИЗСЛѢДОВАТЕЛЕЙ БИБЛИИ“)

Съ разрѣшенія и благословеніемъ впреп. Правительства Епархіи Мукачевской за Ч. 3784/926.

УЖГОРОДЪ,
КНИГОПЕЧАТНОЕ АКЦІОННОЕ ТОВАРИСТВО „УНІО“
1 9 2 6.

Предисловіе.

Отступники всякаго рода возмущаютъ народъ. Въ послѣднее время, къ сожалѣнію, все чаще слышимъ о такъ называемыхъ истинныхъ изслѣдователяхъ Библіи. Они у насъ называютъ себя: „Русскіе евангельскіе вѣрники“. Особенное ихъ имя: баптисты и адвентисты.

Я самъ былъ свидѣтелемъ въ одной лавкѣ тому, какъ трудился одинъ такой заблудившійся надъ словами Библіи, что Богъ не въ рукотворныхъ храмахъ живетъ.

Вотъ это меня побудило дать въ руки духовенства и народа краткія объясненія главныхъ возраженій на Библію со стороны разныхъ сектантовъ.

Одновременно считаю своимъ долгомъ заявить, что при составленіи настоящей брошюры, особенно было мнѣ полезно: „Руководство по обличенію раціоналистическихъ сектъ І. Н. Перетрухина“, Варшава 1924.

АВТОРЪ.

I. ЛОЖНЫЕ АПОСТОЛЫ.

(баптисты, адвентисты: „истинные изслѣдователи Библии“).

Ложные апостолы были и во время апостоловъ Иисуса Христа. Ложные апостолы называются и еретиками. Сіе слово еретикъ происходитъ отъ греческаго слова: аіреіи и столько значить какъ выбрать, выбирать.

И почему ложные апостолы называются еретиками? Потому что они не принимаютъ всего ученія Христа, но выбираютъ въ ученіи Христа и принимаютъ только то, что имъ нравится.

Иисусъ Христосъ предсказалъ, что возстанутъ ложные апостолы. У св. Маѳея евангелиста читаемъ „И отвѣщавъ Іисусъ рече имъ: (т. е. апостоламъ) блюдите да никтоже васъ прельститъ. Мнози бо приидутъ въ имя мое глаголюще: азъ есмь Христосъ: и мнози прельстятъ“ (24. гл. 4 и 5 ст). Что во время апостоловъ были такіе ложные апостолы, то видимъ изъ многихъ мѣстъ св. Писанія. Сякъ въ книгѣ Дѣяній Святыхъ Апостоловъ читаемъ: „Восташа же нѣцыи отъ ереси дарисейскіа вѣровавшии, глаголюще, яко подобаетъ обрѣзати ихъ, завѣщавати же блюсти законъ Моисеовъ“. (Глава 15. ст. 5).

Далѣе: Первое письмо къ Тимоѳею гл. 1 ст. 19 и второе письмо къ Тимоѳею гл. 2. ст. 16.

До сегодняшняго дня было больше чѣмъ 300 разныхъ ложныхъ ученій.

Если во время апостоловъ находились ложные апостолы, то не надо удивляться, что такіе суть и въ наше время. Апостолы то проповѣдали, что видѣли своими очами: „Еже бѣ исперва, еже слышахомъ еже видѣхомъ очима нашими, еже оузрѣхомъ и рѣки наша осмзаша, о словеси животнѣмъ... и возвѣщамъ вамъ животъ вѣчный...“. (Первое письмо Іоанна гл. 1. ст. 1—3). И однако встрѣчались такіе люди, которые смѣли иначе учить. Въ наше время особенно извѣстны ложные

апостосы слѣдующіе: баптисты, адвентисты или субботники и тѣ, которые себя называютъ истинными толкователями св. Писанія. („Русскіе евангельскіе вѣрники“).

Баптизмъ выдумалъ Тома Мюнцеръ въ 16-омъ столѣтіи. Основатель адвентизма (или субботизма): Вилямъ Мюллеръ въ 19-омъ столѣтіи. Его ученіе позже болѣе развилъ Руссельъ. Послѣдователи Руссела себя называютъ истинными изслѣдователями (толкователями) св. Писанія и учредили: „Общество изслѣдователей св. Писанія“.

Ложное ученіе баптистовъ мы встрѣчаемъ или у субботниковъ или у такъ называемыхъ: истинные толкователи св. Писанія. И такъ не нужно отдѣльно заниматься всемъ ученіемъ баптистовъ.

Всѣ сіи ложные апостолы исходятъ изъ того, что отвергаютъ преданіе и священство (іерархію) и говорятъ, что они вѣрятъ только ученію ев. Писанія. Потому мы займѣмся въ первыхъ сими двумя вопросами.

II. БАПТИСТЫ.

1. Св. Писаніе и Преданіе.

Первое основное заблужденіе всѣхъ выше названныхъ еретиковъ: отверженіе св. Преданія. Но прежде всего отвергаютъ св. Преданіе баптисты или иначе: анабаптисты. Они потому называются анабаптистами, что требуютъ новаго крещенія всѣхъ вступающихъ въ ихъ общество.

Баптисты учатъ, что мы должны вѣрить только св. Писанію. И кромѣ того объясняютъ св. Писанія, какъ сіе ниже увидимъ, по своему вкусу. Куда ихъ повело такое ученіе, видно изъ того, что баптисты позже все больше и больше отрицали въ ученіи Церкви и наконецъ отвергли почти все.

Здоровое и правдивое ученіе гласитъ такъ, что источникъ вѣроученія не только св. Писаніе, но и св. Преданіе.

Что такое св. Преданіе? Св. Преданіе: устное ученіе Иисуса Христа и св. Апостоловъ. Мы изъ самого св. Писанія можемъ доказать, что ученіе Христа и апостоловъ содержится не только въ св. Писаніи, но и въ св. Преданіи. Относительно существованія св. Преданія можемъ привести слѣдующія доказательства. 1) Праведники Ветхаго Завѣта въ теченіе многихъ столѣтій вѣрили безъ св. Писанія. Ибо знаемъ, что первыя книги св. Писанія издалъ Мойсей. Мейсей жилъ: 1572—1452 передъ

Рожд. Ис. Хр. Однако Аврагамъ, Исаакъ, Іаковъ и прочіе были вѣрующіе. И понеже св. Писанія въ ихъ время еще не было, они могли учиться истинной вѣрѣ чрезъ одно св. Писаніе. И книги Мойсея не содержатъ въ себѣ все, что открылъ Богъ. Въ Второзаконіи Мойсея читаемъ: „**ПОМАНИТЕ ДНИ ВѢЧНЫЯ, РАЗМѢЙТЕ ЛѢТА РОДА РОДОВЪ: ВОПРОСИ ОТЦА ТВОЕГО И ВОЗВѢСТИТЪ ТЕБѢ, СТАРЦЫ ТВОИ И РЕКЪТЪ ТЕБѢ**“ (гл. 32, ст. 7). На другомъ мѣстѣ у Мойсея читаемъ, что Богъ приказалъ ему, чтобы разсказалъ израильскому народу чудеса сдѣланныя въ Египетѣ: „**ИКО ДА ПОВѢСТЕ ВЪ ОУШЕСА ЧАДЪ ВАШИХЪ И ЧАДОМЪ ЧАДЪ ВАШИХЪ, ЕЛИКО НАРЪГАХУСА ЕГИПТАНАМЪ И ЗНАМЕНІЯ МОЯ, ЯКЕ СОТВОРИХЪ ВЪ НИХЪ И ОУВѢСТЕ, ЯКО АЗЪ ГОСПОДЬ**“ (Исходъ гл. 10, ст. 2).

Самъ Иисусъ Христосъ ничего не писалъ, но проповѣдалъ и требовалъ, чтобы люди вѣрили его словамъ: „...**АЗЪ ВСЕГДА ОУЧАХЪ НА СОННИЩАХЪ И ВЪ ЦЕРКВИ, ИДѢЖЕ ВСЕГДА ІУДИЕ СНИМАЮТСЯ, И ТАЙ НЕ ГЛАГОЛАХЪ НИЧЕ СОЖЕ...**“ (Іоаннъ гл. 18, ст. 20). Христосъ послалъ своихъ апостоловъ проповѣдать: „**ШЕДШЕ ОУБО НАДЧИТЕ ВСА ЯЗЫКИ, КРЕСТАЩЕ ИХЪ... ОУЧАЩЕ ИХЪ БЛЮСТИ (= СОБЛЮДАТЬ) ВСА, ЕЛИКО ЗАПОВѢДАХЪ ВАМЪ...**“ (Мѡ. гл. 28, ст. 19-20). Апостолы: Андрей, Тома и Варѡоломей ничего не писали. Св. Іоаннъ евангелистъ говоритъ, что не списалъ все ученіе: „**МНОГО ИМѢХЪ ПИСАТИ ВАМЪ, И НЕ ВОСХОТѢХЪ ХАРТІЕЮ И ЧЕРНИЛОМЪ: НО НАДѢЮСА ПРІИТИ КЪ ВАМЪ, И ОУСТЫ ВЪ ОУСТАМЪ ГЛАГОЛАТИ ВАМЪ...**“ (Второе письмо І. 12 стихъ). Апостоль Павелъ повелѣваетъ соблюдать преданія. Вотъ у него читаемъ: „**ХВАЛЮ ЖЕ ВЫ БРАТІЕ, ЯКО ВСА МОЕ ПОМНИТЕ, И ЯКОЖЕ ПРЕДАХЪ ВАМЪ, ПРЕДАНІЯ ДЕРЖИТЕ**“ (Первое письмо къ Коринѡяномъ, гл. 12, ст. 2). Самого Иисуса Христа всѣ слова не записаны: „...**ИСУСЪ ЖЕ ДОЛЪ ПРЕКЛОСА, ПЕРСТОМЪ ПИСАШЕ НА ЗЕМЛИ: НЕ СЛАГАМЪ ИМЪ**“ (І. гл. 8, ст. 6). Сихъ словъ Христа т. е., что писалъ на землѣ, нѣтъ въ св. Писаніи. Слѣдовательно апостолы передали то своимъ наслѣдникамъ устно. Иисусъ Хр. по своемъ воскресеніи сорокъ дней училъ апостоловъ о царствіи Божіемъ. Однако, что говорилъ о царствіи Божіемъ, такожде нѣтъ въ св. Писаніи. Еще много мѣстъ въ св. Писаніи, свидѣтельствующихъ о св. Преданіи. Такія мѣста: 3-е письмо Ис. ст. 13; 2-ое письмо къ Солун. гл. 3, ст. 6. гл. 2, ст. 15; Рим. гл. 10., ст. 17; Маѡ. гл. 24, ст. 35; І. Тим гл. 6, ст. 20 и другія.

Далѣе ничего нѣтъ въ св. Писаніи на примѣръ, о способѣ

крещенія (о водѣ и произнесеніи извѣстныхъ словъ); о вѣнчаніи, о постройкѣ Церквей и о многихъ другихъ дѣлахъ. *Наконецъ мы должны спрашивать еретиковъ: откуда знаютъ св. Писаніе, и сколько книгъ содержитъ въ себѣ св. Писаніе?* Вотъ на сіи и подобные вопросы только св. Преданіе даетъ точный отвѣтъ. Мы все сіе знаемъ изъ проповѣди апостоловъ и ихъ преемниковъ (наслѣдниковъ), значить изъ ученія Церкви.

Теперь объяснимъ нѣкоторыя мѣста св. Писанія, на которыя указываютъ противники св. Преданія.

Еретики въ защитѣ своего мнѣнія указываютъ на слѣдующія мѣста св. Писанія.

1) Псалмъ 118. ст. 5.: „*Давы исправляхъ пути мои, сохраниши оправданіа твоа*“. Оправданіе означаетъ не только писаное, но и устное ученіе. И пророкъ тутъ говоритъ о томъ, что мы должны соблюдать всѣ повелѣнія Бога.

2) I. гл. 5. ст. 39: „*Испытайте писаній, яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный, и та сѣтъ свидѣтельствующа о мнѣ*“. Сіи слова Спасителя не противятся ученію о св. Преданіи. Книжники и фарисеи не вѣрили словамъ Христа и потому Спаситель указываетъ на св. Писаніе Ветхаго Завѣта, въ которомъ могли найти свидѣтельства о немъ, какъ Мессіи. Ни слова нѣтъ здѣсь противъ св. Преданія. Если же читаемъ также у Іоанна: „*Сіа же писана быша, да вѣруете, яко Исѣсзъ есть Хр...*“ (гл. 20. ст. 31), сіе столько значить, что мы должны вѣрить и писаному слову Ис. Хр.; но св. Преданіе симъ не отвергается. Самъ Іо. пишетъ въ другомъ мѣстѣ: „*Многа же и ина знаменіа сотвори Исѣсзъ предъ оученики своими, таже не сѣтъ писана въ книгахъ сихъ*“ (гл. 20, ст. 30). Если же кто-то хотѣлъ бы строго придерживаться мнѣнія еретиковъ, то пришлось бы признать одно Евангеліе Іоанна, ибо тамъ сказано: „*Сіа же писана*“

3) Мѡ. гл. 15, ст. 6—9: „*И да не почитѣтъ отца своего, или матере: и разористе заповѣдь Божию за преданіе ваше... Всеѣ чтѣтъ ма, оучаще оученіемъ, заповѣдемъ чловѣческимъ*“. Сіе направляется противъ *чловѣческихъ* преданій книжниковъ и фарисеевъ. Хр. не говоритъ тутъ о св. Преданіи, о которомъ пишетъ св. Павелъ: „*Имже и научистеса и приѣсте и слышасте и видѣсте въ мнѣ, сіа творите: и Богъ мира бѣдетъ съ вами*“ (къ Филипписіемъ гл. 4., ст. 9).

4) Сектанты возражаютъ, что въ Св. Писаніи записано все, о чемъ училъ Хр. и указываютъ на: „*Дѣянія св. Апосто-*

ловъ“ (гл. 1., ст. 1—2): „Первое оубо слово сотвори хъ о всѣхъ о Теофиле, иже начатъ Исѣсъ творити и оучити: даже до дне, въ онъже заповѣдавъ Апостоламъ дѣхомъ сватымъ, и хъ избра, вознесемъ“. Смысль сихъ словъ слѣдующій: св. Лука въ первомъ словѣ (т. е. въ своемъ евангеліи) списалъ все, что онъ слышалъ отъ Христа и отъ другихъ, которые ему передали учение Христа. Но сіе не значитъ, что въ евангеліи Луки все записано. На пр. не записано у Луки то, что находимъ у Мѡ. гл. 14. ст. 22—34 и еще много другихъ дѣлъ.

5) Книга Дѣяній св. апостоловъ: „Син же блхъ благороднѣйши живѣщихъ въ Голѣнѣ, иже пріаша слово со всѣмъ оусердіемъ, по вса дни разсѣждающе Писаніа, аще сѣтъ сѣа тако“ (гл. 17, ст. 11).

Еретики объясняютъ сіе мѣсто такъ, что тѣ, которые приняли христіанство, обращались къ св. Писанію, а не къ преданію. Но то не правда. Св. Лука говоритъ только о томъ, что жители Солуна сравнивали учение св. Павла съ Ветхимъ Завѣтомъ, чтобы узнать говорить-ли онъ правду. Сіе видно и изъ того, что св. Павелъ училъ въ синагогѣ (ст. 10).

6) Апостоль язычниковъ предостерегаетъ вѣрниковъ отъ преданій: „Братіе, блюдитесь, да никтоже васъ бѣдетъ прелцаа философією и тщетною лестию, по преданію человѣческомъ...“ (къ Колоссаемъ гл. 2, ст. 8). Ясно, что Апостоль предостерегаетъ отъ ложныхъ человѣческихъ преданій. Но что мы должны соблюдать истинное преданіе, то мы видѣли выше: I. Кор. гл. 11, ст. 2).

7) Сектанты указываютъ на: I. Тимоеею гл. I, ст. 3—4: „Икоже оумолихъ тѣа.. не инако оучити... ниже внимати баснямъ... Само собою разумѣется, что мы не должны внимать баснямъ (сказкамъ) на пр. баптистовъ и прочихъ сектантовъ. Св. Павелъ зналъ, что возстануть еретики, которые не примутъ здраваго учения и предостерегаетъ Тимоеея отъ сихъ: „Бѣдетъ бо время, егда здраваго оученіа не послѣшаютъ...“ (2 Тим. гл. 4, ст. 3—5).

8) Еретики указывая на Откровеніе св. Іоанна (гл. 22, ст. 18) и письмо св. Павла къ Галатамъ (гл. I. ст. 8.) говорятъ, что къ св. Писанію не свободно ничего прибавить. Что мы отвѣчаемъ на сіе? Во первомъ мѣстѣ рѣчь идетъ о томъ, что никто не имѣетъ права исказать содержаніе книги Откровенія прибавленіемъ къ этой книгѣ. Если бы смыслъ того мѣста былъ такой, что мы не можемъ ничего другого принять, тогда нельзя

(не свободно) принять всѣ остальные книги, ибо они также прибавлены къ книгѣ Откровенія Іоанна. Когда же св. Павелъ пишетъ: „Но и аще мы, или ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анадема да бѣдетъ“, то сіе мы вполне принимаемъ. Во-первыхъ св. Павелъ тутъ говоритъ о благовѣствованіи, что состояло прежде всего изъ устныхъ бесѣдъ. Очевидно, что онъ запрещаетъ принимать такое ученіе, которое противится св. Преданію и св. Писанію. Вотъ, что читаемъ у него: „Тѣмже оубо, братіе, стойте и держите преданіа, имже научистеса или словомъ, или посланіемъ нашимъ“ (2-ое письмо къ Солунянамъ гл. 2, ст. 15).

9) Преданіе не нужно, говорятъ сектанты, ибо человекъ при толкованіи св. Писанія получаетъ внутренне освѣщеніе: „...Оутаниа еси сіа отъ премудрыхъ и разумныхъ, и открыа еси та младенцемъ“ говоритъ Спаситель у Луки гл. 10, ст. 21.

Но сіе мѣсто и подобныя ему (Іо. гл. 2, ст. 27) столько значить, что Богъ помогаетъ истинно вѣрующимъ, въ спасеніи. Подъ младенцами не надо подразумѣвать невѣждъ (неукъ), но людей чистымъ сердцемъ. Что въ св. Писаніи встрѣчаются трудныя мѣста, то видимъ изъ ученія св. Петра: „Икоже и въ всѣхъ своихъ посланіяхъ, глагола въ нихъ о сихъ: въ нихже сѣтъ недобъ разума нѣкаа, яже ненаучены и неутверждены развращаютъ, якоже и проча писаніа къ своей погивели имъ“ (2. П. гл. 3, ст. 16). Вотъ сектанты развращаютъ, то есть искажаютъ св. Писаніе въ свою гибель.

Нѣтъ, нѣтъ. Сектанты не имѣютъ правды, когда отвергаютъ св. Преданіе и гордятся тѣмъ, что они принимаютъ одно св. Писаніе. Откровеніе Божіе имѣетъ два источника: св. Писаніе и св. Преданіе, которыя взаимно пополняютъ другъ друга. Св. Іоаннъ евангелистъ ясно говоритъ, что не все записано, что училъ Спаситель: „Сѣтъ же и ина многа, яже сотвори Исусъ, яже аще бы по единомъ писана быша, ни самомъ мнѣо всемъ мірѣ вмѣстити пишемъхъ книгъ, аминь“ (Іо. гл. 21., ст. 25).

2. Церковь и іерархія (священство).

Въ св. Писаніи мы находимъ много мѣстъ о Церкви и іерархіи, т. е. о священствѣ. Спаситель избралъ апостоловъ и послалъ ихъ, чтобы учили: Мк. 3, 14—19; Мѣ. 10, 1 ; Лк. 6, 13 и Книга Дѣяній Ап. гл. 1, ст. 13. Изъ сихъ апостоловъ одного, а именнѣо Петра поставилъ верховнымъ учителемъ:

Мѡ. 16, 16... Св Павелъ принялъ въ Церковь тѣхъ, которые хотѣли спастись (Дѣянiя Ап. гл. 19. ст. 1—6). То самое сдѣлалъ св. Петръ, когда принялъ сотника Корнелiя и другихъ (Дѣянiя гл. 10, ст. 48). Самъ св. Павелъ былъ принятъ Ананiемъ въ Церковь (Дѣянiя Ап. гл. 9., ст. 10—18).

Словомъ, принятiе въ Церковь посредствомъ крещенiя начинается спасенiе. Противъ сего не можемъ привести примѣръ разбойника потому, что сiе случилось, когда Иисусъ былъ еще *плотию на землѣ*. Тѣ, которые покрестились, образовали общество, называемое: Церковь. Тѣхъ, которые вступили крещенiемъ въ сiе общество, впервые называли христiянами въ Антиохiи (Дѣянiя Ап. гл. 11., ст. 26). Христiяне начали себя называть православными (ортодоксами), когда побѣдили арианъ, (которые боролись противъ ученiя о божествѣ Иисуса Христа). Сiе было на первомъ Никейскомъ соборѣ въ 325. году. Позже эти православные христiяне приняли названiе: католики и то въ время императора Феодосiя Великаго (379—395), когда правдивое христiанское ученiе взяло верхъ повсюду. Въ 843. году же установили праздникъ православiя въ память побѣды надъ иконоборцами (которые боролись противъ почитанiя св. иконъ, т. е. св. образовъ). Видно изъ того, что названiя: католикъ и православный не противорѣчатъ другъ другу. И схизматики злоупотребляютъ правдою, когда утверждаютъ, что мы, католическiе христiяне, не православны (якобы мы не были истинные послѣдователи Христа).

И въ Старомъ Завѣтѣ была iерархiя. Самъ Богъ избралъ для сего Аарона и его семейство (книга Исходъ гл. 40., ст. 12—16).

Апостолы избрали диаконовъ, т. е. служителей при столахъ христiанъ, а потомъ исключительно при трапезѣ Господа (Дѣянiя Ап. гл. 6., ст. 1—2).

Апостолъ Павелъ и Варнава основывали церкви и рукополагали пресвитеровъ: „...Рукоположи же имъ пресвитеры на вси церкви...“ (Дѣянiя Ап. гл. 14., ст. 21—23). Св. Павелъ въ первомъ письмѣ къ Тимошею говоритъ о епископѣ: „Подобаетъ оубо епископъ быти непороченъ, единымъ жены мужъ (то есть такой, который если до рукоположенiя былъ женатъ, только разъ женился...“ (гл. 3., ст. 2). Пресвитеры учили въ церкви: I. Тим. гл. 5., ст. 17—18; они наблюдали за паствою: I. Петра вл. 5.; ст. 2. Пресвитеры совершали таинства (Иаковъ, гл. 5., ст. 14). И понеже Церковь, по обѣщанiю Христа, бу-

деть существовать до конца видимаго міра, и священство вѣчное: „Сей же, занеже пребываетъ въ вѣки, непрестѣнное имать священство...“ (къ Евреямъ, гл. 7., ст. 24—25).

Противъ здраваго ученія о Церкви и іерархіи сектанты цѣлають слѣдующія возраженія.

1) Подъ „церковью“ мы должны разумѣть слово Божіе, а не общество людей, ибо св. Писаніе говоритъ: „Идѣже бо еста два или три собраны въ имя мое, тѣ есмь посреди нихъ“ (Мѡ. гл. 18., ст. 20). Мы отвѣчаемъ: когда собрались еретики со времени основанія Церкви хотя бы вдвоемъ или втроемъ? Такое собраніе должно быть непрерывно и подъ однимъ пастыремъ, ибо какъ говоритъ св. Кипріанъ: епископъ въ церкви и церковь съ епископомъ, и кто не съ епископомъ, тотъ и не въ Церкви.

Кромѣ того, сіе относится къ частной молитвѣ: Богъ обѣщаетъ насъ скорше послушать, если вмѣстѣ будемъ молиться Ему.

2) По словамъ Христа вѣра спасаетъ: **Иминь, аминь глаголю вамъ: вѣрѣй въ ма, имать животъ вѣчный**. И разбойникъ спасся внѣ церкви.

Да, если сама вѣра достаточна, тогда и чорты спасаются, ибо и они вѣрятъ: „...и вѣсы вѣрѣютъ и трепещутъ“ (Іаковъ, гл. 2., стр. 19). По св. Писанію вѣра безъ дѣлъ мертва: „якоже бо тѣло безъ дѣла мертво естъ, тако и вѣра безъ дѣла мертва“ (Іаковъ, гл. 2., ст. 26). Въ время разбойника Церковь еще не существовала, ибо она началась со дня сошествія св. Духа. Разбойника самъ Христосъ принялъ, ибо Онъ тогда былъ плотью на землѣ.

3) Нѣтъ никакой разницы между свѣтскими и духовными лицами Церкви. Древніе христіане сами избрали на мѣсто предателя Іуды апостоломъ Маѳіа.

Сіе не правда. На мѣсто отпавшаго Іуды апостолы избрали, по предложенію главнаго апостола Петра, Маѳіа (Дѣянія Ап. гл. 1., ст. 16. и 23—26).

Апостолы избрали и діаконовъ, какъ сіе видно изъ: „Дѣянія св. Ап.“ гл. 6., ст. 1—6.

4) По I. Петра гл. 2., ст. 5. сами вѣрующіе образуютъ священство: „И сами яко каменіе живо зиждитеса, въ храмъ духовенъ, свѣтительство свято, возносити жертвы духовны благопріятны Богови Исусѣ Христѣ.

Тутъ нѣтъ слова о іерархіи. Христіане должны составить

домъ святой, но не говорится о томъ, какой порядокъ долженъ быть въ домостроительствѣ Церкви Бога. Зданія нѣтъ безъ архитектора, который составляетъ планъ, приведенный сырой матеріалъ приводитъ въ такое положеніе, чтобъ получилось порядочное зданіе. Сии архитекторы въ Церкви, которые сдѣлаютъ порядокъ: священники, пастыри. Самъ Петръ апостоль въ другомъ мѣстѣ пишетъ: „Пасите еже въ васъ стадо...“ (1 П. гл. 5, ст. 2).

5) По ученію Петра вѣрные христіане суть священники и духовные цари, когда пишетъ: „Вы же родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ...“ (1 П. гл. 2, ст. 9). То же учитъ и Іоаннъ въ своемъ Откровеніи: „И сотворилъ еси насъ Богови нашемъ цари и іерои, и воцаримса на земли...“ (гл. 5, ст. 10).

Отвѣчаемъ. Первое мѣсто взято изъ Ветхаго Завѣта (книга: Исходъ, гл. 19, ст. 5—6). Но этимъ ни апостоль Петръ, ни Іоаннъ не отрицаютъ іерархію. Христіане называются священствомъ, ибо освящены искупительной кровью Христа. Они цари, ибо съ помощью благодати Христа царствуютъ надъ своими страстями и желаніями. Христіане въ св. Писаніи называются и солью, свѣтомъ и сынами Божиими (Мѡ., гл. 5, ст. 13—14 и ст. 9). Но что слѣдуетъ изъ сего? Сектанты, можетъ быть скажутъ, что не нужны ни обыкновенная соль, ни солнечный свѣтъ?

И Мойсей учредилъ священство: Исходъ, гл. 29, ст. 4... Слѣдовательно, сектанты бунтуютъ, когда говорятъ противъ священства. Такіе бунтовщики были и въ Ветхомъ Завѣтѣ. Богъ ихъ наказалъ: вторая книга Паралипоменонъ, гл. 26, ст. 16—23. Богъ запрещалъ свѣтскимъ людямъ святыя служенія: Евр. гл. 5, ст. 4.

6) Христось нашъ единственный священникъ по словамъ Апостола: „Имѣше оубо архіереа велика, прешедшаго небеса, Исуса сына Божіа...“ (Евр. гл. 4, ст. 14).

Тутъ Апостоль сравниваетъ священство Стараго и Новаго Завѣта, чтобъ доказать превосходство священства Новаго Завѣта. Превосходство священства Новаго Завѣта оттуда, что оно учреждено кровью Христа, который себя принесъ въ жертву, какъ первый священникъ.

Самъ Христось хотя и называется священникомъ, поставилъ пастырей: „И той далъ естъ овы оубо апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и оучители“ (къ Ефесеамъ, гл. 4, ст. 11).

7) Епископы должны имѣть жену, ибо Апостоль пишетъ: „Подскажетъ оубо епископѣ быти непорочнѣ, единна жены мѣжъ...“ (къ Тим. первое письмо гл. 3., ст. 2. и къ Титу гл. 1., ст. 6).

Сектанты ошибаются, если думаютъ, что тутъ Апостоль прикаываетъ епископамъ жениться. Правда, что Петръ былъ женатъ и можетъ быть и самъ Павелъ. Но и Павелъ предпочиталъ положеніе безженства женитьбѣ. Сіе видно изъ 1 Кор. гл. 7., ст. 7, 1 Кор. гл. 7., ст. 1. и 1 Кор. гл. 7., ст. 28.

Кромѣ того смыслъ приведеннаго мѣста не можетъ быть такой, что епископъ не можетъ имѣть двухъ женъ, ибо въ то время и у язычниковъ было стыдно имѣть сразу двухъ женъ. Павелъ требуетъ, чтобы тотъ, котораго рукоположатъ епископомъ, не женился передъ рукоположеніемъ два раза, если уже женился. Вотъ сіе значитъ: мужъ единой жены.

8) Апостолы сдѣлали чудеса, но епископы не дѣлаютъ.

Дары св. Духа разнообразны, какъ сіе видно изъ перваго письма къ Кор. гл. 12., ст. 1—11.

Далѣе ничего не знаемъ, совершали-ли чудеса Тимоѳеи и Титъ. Напротивъ, совершалъ чудеса челоуѣкъ, который не былъ даже ученикомъ Христа. У Марка читаемъ, что челоуѣкъ изгонялъ бѣсовъ, хотя не былъ послѣдователемъ Спасителя: гл. 9., ст. 38—39.

9) По Апостолу запрещено молиться съ покрытой головой, а епископы покрываютъ во время богослуженія свои головы: „Мужъ оубо не долженъ есть покрывати главѣ... (1 Кор. гл. 11., ст. 7).

Апостоль здѣсь говоритъ о вѣрникахъ въ Коринѣѣ. Въ сей общинѣ былъ обычай, что мужчины молились съ покрытой, женщины же съ непокрытой головой. Но Онъ не приписываетъ большого значенія сему. Сіе видно изъ 1 Кор. гл. 11., ст. 16. Кромѣ того, Апостоль говоритъ о свѣтскихъ людяхъ, ибо Онъ зналъ обычаи Ветхаго Завѣта, гдѣ священники также имѣли отдѣльныя одежды (Исходъ, гл. 28., ст. 4...; Левитъ, гл. 8., ст. 13).

11) Священники носятъ длинныя одежды, благословляютъ народъ и имѣютъ различныя названія: протоіереи и прочія.

Но мы знаемъ, что и въ В. Завѣтѣ были длинныя одежды у священниковъ. Іоаннъ-евангелистъ видѣлъ Христа, одѣтаго въ „подиръ“, т. е. длинную священническую одежду (Откровеніе гл. 1., ст. 13).

И Христось благословиль апостоловъ: Лука гл. 24., ст. 50.; и благословиль дѣтей: Маркъ гл. 10., ст. 14-26 и симъ далъ примѣръ благословлять народъ.

Христось самъ давалъ различныя названія, Сякъ Симона назвалъ: Кефа, что столько значить, какъ Петръ, ибо онъ камень вѣры, основа правдивой вѣры (Мѡ. гл. 16, ст. 16-19). Иоанна и Іакова апостоловъ наименовалъ сынами громовыми: (Маркъ гл. 3., ст. 17).

12) Священники получаютъ жалованіе (плату), хотя сіе Богъ запрещаетъ: „**Большыя исцѣлѣйте... тѣмъ прѣстѣ, тѣмъ дадите...**“ (Мѡ. гл. 10., ст. 8) Сіе запрещеніе столько значить, что нельзя (не свободно) торговать дарами св. Духа, какъ сіе сдѣлалъ Симонъ магусъ (волхвъ). Священники получали плату и въ Ветхомъ Завѣтѣ. (Чисель гл. 3., ст. 46-51, Второзаконіе гл. 18., ст. 1-5). Самъ Христось не запрещалъ, чтобы священники за свой трудъ получали плату. Сіе видимъ изъ св. Писанія: **...достоинъ бо дѣлатель мзды своея**“ (Мѡ. гл. 10., ст. 10). Спаситель укоряетъ фарисеевъ и книжниковъ, что хотя исполнили свои обязанности по отношенію къ священникамъ, но оставляли другія обязанности. (Мѡ. гл. 23., ст. 23). Симъ самъ Христось призналъ, что священникамъ должно платить, ибо зналъ, что духовныя лица такожде имѣютъ свои нужды. Ясно говорилъ о семъ св. Павелъ въ 1. Кор. гл. 9., ст. 5-14.

13) Церковь признаетъ монашество.

Однако мы знаемъ, что уже въ Ветхомъ Завѣтѣ была нѣчто подобное на монашескую жизнь. Сіе называлось назиреатомъ. Тѣ люди въ Ветхомъ Завѣтѣ, которые посвятили свою жизнь исключительно Богу, не пили спиртныхъ напитковъ, не стригли головы, не женились. (Чисель гл. 6., ст. 3. Въ Новомъ Завѣтѣ св. Іоаннъ Креститель былъ такой назирей: Лука: гл. 1., ст. 15.; Мѡ. гл. 3., ст. 4.; Маркъ гл. 1., ст. 6).

14) Лица высшей іерархіи имѣютъ титулы: Святѣшій и прочіе.

Сіе касается не лицъ, но ихъ високаго сана. И св. Павелъ называетъ христіанъ святыми; къ Римл. гл. 1., ст. 7.: 1. Кор. гл. 1., ст. 2.; 2. Кор. гл. 1., ст. 1. и еще въ многихъ другихъ мѣстахъ. Христіане святыя, ибо они должны вести святую жизнь и имѣютъ святое званіе: быть сынами Бога. Служители Бога: священники именуется отличными титулами, ибо они посредники между Богомъ и людьми.

15) Въ Церкви всѣ должны быть одинаковы, ибо Спа-

ситель сякъ говоритъ: „...аще кто хощетъ старѣи быти, да вѣдетъ всѣхъ меншии, и всѣмъ слѣга“. (Маркъ гл. 9., ст. 35).

Сіе не противится тому, что въ Церкви должны быть распорядители, какъ въ другомъ обществѣ. Христось только требуетъ, чтобъ не было между ними соперничества, распрей. Другими словами, чтобъ они были просты, чисты сердцемъ, какъ дѣти. -

III. АДВЕНТИСТЫ (субботники).

Ложное ученіе выше названнаго Виляма Мюллера умершаго въ 1849. году продолжалъ: Charles Taze Russell, который родился въ 1852. году въ Pittsburg-ѣ и умеръ въ 1916. году. Russell былъ кальвинскаго вѣроисповѣданія. Но рано началъ сомнѣваться и въ томъ маломъ, въ что кальвинизмъ еще вѣритъ. Russell то сказалъ, что всѣ вѣроисповѣданія заблудились; не понимаютъ Библии и что только онъ получилъ освѣщеніе правильно толковать св. Писаніе. Понятно, что онъ хотѣлъ найти въ Библии то, чего нѣтъ. Основное заблужденіе Russell-а состоитъ въ скоромъ пришествіи Иисуса Христа и Его царствованіи съ святыми тысячу лѣтъ на землѣ. Онъ учитъ, что Христось умеръ потому, чтобы далъ возможность каждому человѣку избирать или вѣчную жизнь или вѣчную смерть. Такой случай избранія будетъ въ тысячелѣтнее царствованіе Христа на землѣ. До тсперь только нѣкоторые избраны; къ нимъ принадлежитъ понятно и Russell. Души умершихъ людей находятся якобы въ снѣ, изъ котораго возстанутъ въ время пришествія Иисуса Христа. Всѣ люди будутъ испытаны Христомъ и вѣрующимъ въ Него возстановитъ Адамомъ пожерянный рай и они тамъ будутъ жить вмѣстѣ съ Нимъ. А не вѣрующихъ Христось уничтожитъ съ душой и тѣломъ. Тогда уничтожится и власть діавола.

По заблужденію Russell-а Христось не Богъ, но только первое сотвореніе Бога. Христось получилъ божественную природу черезъ страданія и сталъ судьей всѣхъ людей. Нѣкоторые послѣдователи Russell-а еще проповѣдуютъ, что христіане не правильно поступаютъ, когда воскресный день (недѣлю) празднуютъ, ибо мы должны праздновать субботу.

Изъ изложеннаго явствуется, что ученіе Russell-а опрокидаель почти все ученіе христіанской Церкви. И они смѣютъ

сказать, что только они понимают Библию и называют себя истинными исследователями св. Писанія!

Мы докажемъ на основаніи Библии, насколько они заблудились.

Тысячелѣтнее царство.

1) Russell „исчислилъ“, что Христосъ, какъ духовное существо долженъ былъ прійти въ 1874. году и что 1914. годъ есть завершенье Его пришествія, конецъ времени язычниковъ, день Господа, день Иеговы. Сіе должно продолжаться 1000 лѣтъ въ теченье котораго времени старыи свѣтъ уничтожится и будетъ новый порядокъ.

Уже изъ сего видимъ противорѣчія Russell-а и сіе еще яснѣе будетъ изъ слѣдующаго.

Russell приходитъ къ числу 1874. слѣдующимъ образомъ. По книгѣ Бытія — говоритъ Russell — Богъ сотворилъ міръ въ теченье 6 дней. Однако по словамъ 89-го псалма и 2. письма Петра гл. 3., ст. 8. передъ Богомъ одинъ день столько, какъ тысяча лѣтъ. Такимъ образомъ по Russell-у сіе составляетъ 6000 лѣтъ. И понеже Адамъ былъ сотворенъ въ 4128. году передъ Христомъ и его паденье произошло въ 4126. году, 1874. годъ есть годомъ пришествія Христа ($4126 + 1874 = 6000$). Сей годъ означаетъ начало дня мести и гнѣва Господа и длился 40 лѣтъ до 1914. года (до начала вѣка тысячелѣтняго царствованія Христа).

Что мы отвѣчаемъ на сіе?

Св. Писаніе говоритъ, что Богъ сотворилъ міръ въ шесть дней, а не, что міръ будетъ длиться шесть дней. Далѣе если въ Библии читаемъ, что для Бога одинъ день столько какъ тысяча лѣтъ и тысяча лѣтъ какъ одинъ день, то сіе столько значитъ, что Богъ стоитъ надъ временами, то есть, что Онъ вѣчный. Было бы все равно, если бы стояло въ Библии: сто 1000 лѣтъ вмѣсто тысячи. Одинъ день и 1000 лѣтъ означаетъ неопредѣленное время и сякъ исчисленіе Russel'a не имѣетъ основы.

Russel вполне произвольно утверждаетъ, что грѣхопаденье случилось послѣ двухъ лѣтъ по сотвореніи Адама. Библия не говоритъ о семъ.

Итакъ Russel ложно проповѣдовалъ, что 1874. годъ есть годомъ пришествія Христа.

2) Однако Russel имѣетъ и другое доказательство. Онъ указываетъ на книгу Левитъ гл. 26., ст. 18 и 24: „И еще

до сего не послѣдуетъ мене, и приложѣ наказати вы извами седмижды за грѣхи ваша“; ст. 24: „Пойдѣ и азъ съ вами въ ярости страну и пораждѣ вы и азъ седмижды грѣхѣ ради вашихъ“.

Богъ по сей книгѣ Мойсея будетъ наказать грѣшныхъ семь разѣ. Сіе по Russel-у значить семь времёнъ. Одно время = одинъ годъ или 360 дней (евреи имѣли лунный годъ). Одинъ день же означаетъ одинъ годъ (выше сказалъ, что одинъ день = 1000 лѣтъ). $360 \times 7 = 2520$ лѣтъ. Теперь, начиная съ 606 года предъ Христомъ, когда 70-лѣтній плѣнъ евреевъ начинался (= время язычниковъ по Лукѣ гл. 21., ст. 24 и Рим. гл. 11., ст. 25), такъ выходитъ 1914. годъ по Хр. какъ конецъ времени язычниковъ и начало новаго времени (2520 — 606 = 1914).

На сіе отвѣчаемъ, что такое исчисленіе на основѣ приведеннаго мѣста Мойсея вполне произвольно. Евангелистъ Лука и Апостоль говорятъ въ приведенныхъ мѣстахъ о разрушеніи Иерусалима, а не о второмъ пришествіи Христа.

3) 2 Петра гл. 3, ст. 6... рѣчь идетъ о старомъ мірѣ, уничтоженномъ всемірнымъ потопомъ и въ 7-омъ стиху апостоль Петръ противоположитъ ему теперешній міръ.

4) 1 Кор. гл. 15., ст. 25. Апостоль говоритъ о царствованіи Христа послѣ побѣды надъ врагами.

5) Главнымъ доказательствомъ адвентистовъ относительно тысячелѣтняго царствованія Христа на землѣ служитъ Откровеніе Іоанна глава 20-ая стихъ 4-ый: „И видѣху престолы, и сѣдѣщыя на нихъ, и сѣдѣ данѣ бысть имъ: и дѣшы растесанныхъ за свидѣтельство Іисусово и за слово Божіе, иже не поклониса звѣрю, ни иконѣ его, и не приша начертаніа на челѣхъ своихъ, и на рѣцѣ своей: и ожиша и воцаришася съ Христомъ тысячѣ лѣтъ“.

Сіе мѣсто не можетъ доказывать правды сектантовъ. Іоаннъ видитъ душъ убитыхъ. Сектанты же отрицаютъ безсмертіе души. Явно, что евангелистъ говоритъ о христіанскихъ мученикахъ. Что тѣ души живутъ, ясно изъ ст. 9—11 главы 6. Откровенія. Нѣтъ тутъ рѣчи о снѣ душъ, какъ утверждаетъ Russel.

6) Откровенія, гл. 17., ст. 1—6. По толкованію секты адвентистовъ, жена-блудница, сидящая на многихъ водахъ, которую судятъ, представляетъ папскій Римъ, а папа — антихристъ. По паденіи Рима слѣдуетъ тысячелѣтнее царство.

Утвержденіе, что въ семь мѣстѣ рѣчь идетъ о римской Церкви и что папа Антихристъ не выдерживаетъ никакой критики (не правда). Откровеніе Іоанна, какъ и книга Даниила-пророка глубокия пророческія книги, которыя разумѣть не легкое дѣло. Большая ошибка, если думаемъ, что Антихристъ долго будетъ господствовать и онъ состоитъ изъ болѣе лицъ. Антихристъ одно лицо. О семь свидѣлствуютъ слѣдующія мѣста св. Писанія: Евр. I. гл. 5., ст. 43; 2 Солун. гл. 2., ст. 2—4 и ст. 8—9; Откровенія, гл. 13., ст. 16—17. Царствованіе Антихриста кратковременно. Сіе видимъ изъ Откровенія гл. 14., ст. 5, по которому будетъ царствовать всего 42 мѣсяца. По Мѡ. гл. 24., ст. 22 сократятся дни Антихриста. Изъ сего явствуетъ, что въ указанномъ мѣстѣ жена-блудница не означаетъ папъ римскихъ.

7) Сектанты указываютъ на гл. 12., ст. 11—13 Даниила и говорятъ, что Антихристъ перемѣнитъ времена и законъ и что тутъ рѣчь идетъ о папахъ, которые замѣнили празднованіе субботы воскреснымъ днемъ (недѣлю).

Сіе насколько не правда, видно изъ противорѣчія адвентистовъ. Одинъ разъ обвиняютъ Константина Великаго, другой разъ же папу въ сей перемѣнѣ. Что ни одинъ, ни другой не виноватъ—то еще увидимъ.

На основаніи изложеннаго мы можемъ сказать, что адвентисты страшно ошибаются, когда утверждаютъ, что они знаютъ исчислить день пришествія Христа и что Христосъ уже невидимо пришелъ и такожде Антихристъ. То правда, что Спаситель сообщитъ нѣкоторые признаки своего второго пришествія: Мѡ. гл. 24., ст. 29—30 (2 П. 3, 10); однако никто точно не знаетъ сіе: „О дни же томъ и часѣ никтоже вѣсть, ни ангелы небесніи, токмо Отецъ мой единъ“ (Мѡ. гл. 24., ст. 36, 42, 44); 1 Сол. гл. 5., ст. 1—2; Дѣянія Апост. гл. 1., ст. 7; 2 П. гл. 3., ст. 10).

Но адвентисты заблудились и еще въ многихъ другихъ дѣлахъ.

Воскресеніе мертвыхъ.

Адвентисты говорятъ о двухъ воскресеніяхъ мертвыхъ. При второмъ пришествіи праведники воскреснутъ впервые, а живущіе праведники измѣнятся и будутъ царствовать тысячу лѣтъ съ Христомъ. Въ продолженіе сего времени будутъ судить злыхъ. По окончаніи 1000 лѣтъ злые воскреснутъ и вмѣ-

ствѣ съ дьяволомъ уничтожатся. Послѣ сего будетъ новое небо и новая земля, новый Иерусалимъ, гдѣ будетъ новое мѣстопробываніе святыхъ.

Что мы отвѣчаемъ на сіе?

Библия знаетъ только объ одномъ воскресеніи; при второмъ пришествіи Христа сразу воскреснутъ всѣ люди и тогда будетъ и страшный судъ. Сіе видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: Мѡ. гл. 25., ст. 31... Мѡ. гл. 16., ст. 27, Іо. гл. 5., ст. 28; Іо. гл. 6., ст. 39; Іо. гл. 12., ст. 48. Тотъ самый день осудятся и злые: Іо. гл. 12., ст. 48.

Правда, Библия говоритъ о двухъ воскресеніяхъ, но одно относится къ крещенію, посредствомъ котораго воскресаетъ человѣкъ изъ грѣха въ новую жизнь и умираетъ старой жизни. Кол. гл. 2., ст. 12. И потому крещеніе называется „банею паки бытія и обновленія“ (къ Титу гл. 3., ст. 5).

Безсмертность души.

Душа человѣка безсмертна и потому не можетъ уничтожиться. Библия учитъ, что человѣкъ состоитъ изъ безсмертной души и смертнаго тѣла (книга Бытія гл. 1., ст. 26. и гл. 2., ст. 7. По сему человѣкъ сотворенъ по образу и подобію Бога и самъ Богъ „дунулъ“ въ него безсмертную душу.

Russel и его послѣдователи возражаютъ на это слѣдующимъ образомъ.

а) По 1 Тим. гл. 6., ст. 16. одинъ Богъ безсмертный. Сіе столько значитъ, что Богъ безсмертный отъ Самого себя; человѣкъ же по свободной волѣ Бога.

б) Іо. гл. 11., ст. 24. Лазарь вѣскреснетъ.

Однако тутъ говорится о воскресеніи тѣла.

с) По книгѣ пророка Езекіиля гл. 18., ст. 4. душа злыхъ умретъ. Что отвѣчаемъ на сіе.

Душа человѣческая имѣетъ кромѣ своей естественной (природной) жизни и чрезестественную жизнь. Грѣшная душа потеряетъ (стратитъ) чрезестественную жизнь: стратитъ благодать Бога черезъ тяжкій грѣхъ. О семъ говоритъ Апостоль къ Рим. 21., ст. 29. Кромѣ сего слѣдствіемъ тяжкаго грѣха есть по книгѣ Бытія (гл. 2., ст. 17.) и тѣлесная смерть.

д) По смерти не душа живетъ, но „духъ человѣческій, то есть сила Божія, чрезъ которую человѣкъ имѣетъ жизнь, поѣдетъ къ Богу. По Левитъ гл. 17., ст. 14.; Бытія гл. 9., ст.

4—6. и Второзаконіе гл. 12., ст. 23. кровь есть душа чловѣка.

Отвѣчаемъ. Душа дѣйствуетъ на тѣло посредствомъ крови, какъ музыкантъ на скрипку дѣйствуетъ рукой.

Св. Писаніе понимаетъ подъ духомъ душу чловѣка, когда говоритъ о чловѣкѣ. Библия говоритъ иногда о „духѣ“ иногда о душѣ чловѣка (третья книга Царствъ гл. 17., ст. 21.; Бытія гл. 35., ст. 18.; Лука гл. 23., ст. 46.

Библия утверждаетъ только, что „душа“ скота есть кровь.

е) Душа: матерія, ибо по св. Писанію изнываетъ, томится возможно убить душу: Числа гл. 11., ст. 6., 1. Царствъ гл. 24. ст. 12. Духъ же — сила, дыханіе Божіе, которое приводитъ чловѣка въ движеніе. Чловѣкъ состоитъ изъ трехъ частей: тѣло, душа, духъ. Душа = жизнь живого тѣла, духъ = дыханіе Божіе: 1 Солун. гл. 5., ст. 23; Евр. гл. 4., ст. 12. По смерти Духъ идетъ къ Богу, душа же въ гробъ. Богъ освящаетъ отдѣльно духъ и отдѣльно душу и отдѣльно ихъ сохранить до пришествія Христа.

Приведенныя мѣста Библии не доказываютъ, что душа есть матерія, только что пока она въ тѣлѣ, чловѣкъ живъ. Въ св. Писаніи душа много разъ означаетъ тѣло. Что душу убить невозможно, явствуетъ изъ Мѡ. гл. 10., ст. 28. Духъ у св. Павла означаетъ благодатные дары. Такъ св. Павелъ называетъ христіанъ духовными: 1 Кор. гл. 2., ст. 14.; къ Галатамъ гл. 6., ст. 1.

ф) Духъ умереть: 145. псаломъ ст. 4. Сіе означаетъ только конецъ земной жизни.

Russel утверждаетъ, что души до времени пришествія Христа находятся въ состояніи сна и указываетъ на слѣдующія мѣста Библии: Мѡ. гл. 9., ст. 24.; Іо. гл. 11., ст. 11.; Дѣянія Ап. гл. 7., ст. 60.; 1 Солун. гл. 4., ст. 13.; 1 Кор. гл. 15., ст. 51.

Здѣсь надо (треба) знать, что сонъ, спать, спаніе въ Библии относится не къ душѣ, но къ тѣлу, ибо смерть подобна на спаніе. О спаніи души Библия ничего не знаетъ, даже такое выраженіе указываетъ на безсмертность души, особенно же на воскресеніе тѣла. По ученію Библии душа сознательна и послѣ того, какъ отлучилась отъ тѣла. Сіе видимъ: 2 Кор. гл. 5., ст. 8.; къ Филипписіямъ гл. 1., ст. 23. Мы видимъ изъ послѣдняго мѣста, что Апостоль надѣется быть съ Христомъ по смерти. Мѣста книги Екклизіаста гл. 9., ст. 5. и 10. и книга Іова гл. 14., ст. 21. заключаютъ въ себѣ только мнимое противорѣчіе, когда говорятъ, что умершіе ничего не знаютъ. Они не знаютъ о семъ свѣтѣ и по смерти душа ничего не можетъ

сдѣлать для спасенія и потому человекъ долженъ трудиться въ своей жизни. Даже Екклезіастъ: „...зане нѣсть сотвореніе и мышленіе и разумъ и мудрость въ адѣ“ (гл. 9., ст. 10.) говоритъ противъ Russel-а, который утверждаетъ, что въ время тысячелѣтняго царства можемъ приобрѣсть если не безсмертность, но вѣчную жизнь на землѣ.

Вѣчность пекла.

Russell отрицаетъ вѣчность пекла. По мнѣнію адвентистовъ выраженія библейскія: seol, gehenna, hades, tartarus и прочія означаютъ могилу (гробъ) Въ Новомъ Завѣтѣ огонь пекла (gehenna) имѣетъ только символическое значеніе и относится ко второй смерти безбожниковъ, къ ихъ уничтоженію въ концѣ тысячелѣтняго царства.

Правда, что есть мѣста въ св. Писаніи, въ которыхъ сіи слова означаютъ не пекло, но могилу, царство смерти; однако есть много и такихъ мѣстъ, въ которыхъ говорится о вѣчности пекельныхъ мукъ безъ названія пекла: Книга Юдиѣ гл. 16., ст. 17.; Исаи гл. 66., ст. 24.; Даніиль гл. 12., ст. 2.; Мт. гл. 3., ст. 12.; Лука гл. 3., ст. 17.; Мт. гл. 25., ст. 30.; 2 Солун. гл. 1., ст. 9.; Откровенія гл. 14., ст. 11.

Но адвентисты возражаютъ: а) что цѣль божественнаго наказанія: воспитаніе (Евр. гл. 12., ст. 6.

Цѣль Божіяго наказанія иногда воспитаніе, но больше разъ воздаяніе (Рим. гл. 13., ст. 4.; Рим. гл. 12., ст. 19.

б) Наказаніе по мнѣнію адвентистовъ противится любви Бога (1 Ю. гл. 4., ст. 16.

Однако Богъ любитъ человека, когда и наказуетъ его, ибо терпѣливо ожидаетъ его обращенія (Езекииль гл. 33., ст. 11. Богъ не любитъ только грѣха и потому наказуетъ за тяжкій грѣхъ пекломъ.

с) По 144. псалму ст. 20. и псалму 36. ст. 20 грѣшники истребляются.

Сіе только человѣческое выраженіе. Такъ говоримъ на пр., что войско уничтожилось, хотя не всѣ погибли. Объ умершомъ грѣшникѣ такожде можемъ сказать, что онъ истребится, ибо потеряетъ вѣчную жизнь.

д) По Рим. гл. 6., ст. 23. воздаяніе за грѣхъ: смерть, а не пекло.

Смерть тѣлесная есть слѣдствіемъ прародительскаго грѣха (Рим. гл. 12., ст. 5.), но изъ сего не слѣдуетъ, что не получимъ наказенія за наши личные грѣхи.

Небо.

Радость и вознагражденіе будетъ не вѣчная жизнь на землѣ, но видѣніе Бога въ небѣ: 1 Кор. гл. 13., ст. 12.; 1 Ю. гл. 3., ст. 2.; Мѡ. гл. 18., ст. 10. и прочія мѣста.

Но адвентисты возражаютъ, что Спаситель разбойнику обѣщаль рай.

Мы знаемъ, что разбойникъ былъ язычникъ и потому чтобъ легче понялъ обѣщанное небо, Христось употреблялъ слово: рай.

О воскресеніи Христа.

Адвентисты утверждаютъ, а) что Христось воскресъ по душѣ: „Оживъ же духомъ“ (1 П. гл. 3., ст. 18). Но письмо Петра не отрицаетъ, что Христось воскресъ тѣломъ, ибо по сему былъ убитъ и въ 22-омъ стиху читаемъ, что сидитъ „одесную Бога“, что возможно только по Его человѣческому естеству. Петръ въ книгѣ Дѣяній ап. гл. 2., ст. 25-27. примѣняетъ слова 15. псалма ст. 8...; примѣняетъ къ Спасителю, котораго тѣло не испытало тлѣнія.

б) По 1 Кор. гл. 15., ст. 50. „плоть и кровь царствіа Божіа наследити не могутъ“. И такъ не можетъ достигнуть царства Божія и тѣло Христа.

Смыслъ сего стиха слѣдующій: не можемъ достигнуть Царства Божяго, если мы похотливы. Плоть и кровь означаетъ тѣлесныя похоты. Даже по 49. стиху облечамся въ „образъ небесный“.

с) По Ю. гл. 3., ст. 5. „кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе“. Сіе относится къ необходимости крещенія.

По гл. 6., ст. 63. Ю.: „плоть не пользуетъ ничтоже“. Христось тутъ упрекаетъ евреевъ, которые тѣлесно размышляли и не понимали словъ Спасителя о своемъ тѣлѣ, какъ нашей духовной пищѣ въ Евхаристіи. Russell отрицалъ божества Христа, хотя Библия ясно свидѣтельствуется объ этомъ: Ю. гл. 20., ст. 28.; Евр. гл. I., ст. 8. и другія мѣста.

По ученію адвентистовъ царствованіе Христа начнется только послѣ тысячелѣтняго царства. Между тѣмъ по св. Писанію господствованіе Христа началось по Его Крестной смерти: Іо. гл. 12., ст. 31... князь міра т. е. дьяволъ изгнанъ. Павелъ проповѣдуетъ распятаго Христа, какъ силу Бога: 1 Кор. гл. I., ст. 23.

Празднованіе недѣли.

Мы должны субботу праздновать, говорятъ адвентисты и сіе требованіе обосновають слѣдующимъ образомъ.

а) Богъ освятилъ седьмой день: Бытія гл. 2., ст. 2-3. Уже наши прародители праздновали субботу. Авраамъ получилъ приказъ отъ Бога, чтобы праздновалъ субботній день: Бытія гл. 26., ст. 5. Въ время Ноя былъ семидневный счетъ дней и сіе указываетъ, что тогда праздновали субботу: Бытія гл. 8., ст. 10. Что суббота праздновали еще предъ синайскимъ законодательствомъ, объ этомъ свидѣлствуютъ: Исходъ гл. 16., ст. 23-30. и гл. 20., ст. 7-11. Слово „помни“ указываетъ, что люди праздновали субботу уже раньше и теперь о семъ только напоминаетъ. Десятесловіе писано самымъ Богомъ и потому разница есть между симъ и закономъ Мойсея (4. Царствъ гл. 21, ст. 8). Десятесловіе охранялось въ ковчегѣ, а законъ Мойсея (Тога) лежалъ съ правой стороны ковчега (Второзаконіе гл. 31., ст. 24-26).

Все сіе заключаетъ въ себѣ много правды. Однако оно относится только къ евреямъ, какъ явствуетъ изъ ниже слѣдующихъ мѣстъ Библии: Исходъ гл. 31., ст. 16-17.; Весь Законъ былъ дѣйствителенъ только до пришествія Христа: Галат. гл. 3., ст. 19. Христіане стоятъ подъ водительствомъ Христа: Галат. гл. 3., ст. 24-25. Христось же можетъ измѣнить празднованіе субботу, ибо Онъ: „Господь и субботы“ (Мѡ. гл. 12., ст. 8.; Маркъ гл. 2., ст. 28). Изъ того, что Десятесловіе сохранилось въ ковчегѣ, ничего не слѣдуетъ. Тамъ находилось, кромѣ скрижалей: сосудъ съ манной, жезлъ Аарона: Исходъ гл. 16., ст. 32-34. И знаемъ, что скрижали погибли, а законъ Мойсея сохранился. Что наши прародители получили приказъ праздновать субботу, о семъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда въ Библии. Въ книгѣ Бытія (гл. 2., ст. 3.) рѣчь идетъ только о томъ, что Богъ поблагословилъ седьмой день. Такой приказъ не имѣлъ бы смысла, ибо прародители въ раѣ не знали труда. До Мойсея люди ничего не знаютъ о

празднованіи субботы. Кажется, что сіе установлено въ память освобожденія изъ египетскаго плѣна: Второзаконіе гл. 5., ст. 15.; Езекиель гл. 20, ст. 10-11..

б) Адвентисты указываютъ на Мѹ. гл. 5., ст. 17-18., гдѣ Спаситель говоритъ: „не придохъ разорити законъ“. Однако если мы того строго придерживаемся, тогда обязательно и обрѣзаніе и вообще весь старыи Законъ. Спаситель дѣйствительно не прекратилъ законъ, но совершилъ. На пр. вмѣсто обрѣзанія далъ намъ крещеніе.

с) Христось училъ по субботамъ.

Однако изъ сего не слѣдуетъ, что мы должны праздновать субботу, какъ не слѣдуетъ, что и мы должны ходить по синагогамъ. Христось началъ распространять христіанство между евреями и потому ходилъ по синагогамъ, гдѣ еврей обыкновенно собирались.

д) Исаія гл. 66., ст. 23. Напрасно адвентисты указываютъ на сіе мѣсто, ибо здѣсь ни слова нѣтъ о томъ, что мы должны въ Новомъ Завѣтѣ праздновать субботу. Исаія говоритъ о временномъ счетѣ, какъ евреи будутъ праздновать. Напротивъ рѣчь идетъ о празднованіи новаго дня въ слѣдующихъ мѣстахъ: Іеремія гл. 31., ст. 31-32.; Захарія гл. 9., ст. 16.; 1. П. гл. 3., ст. 21.

е) У Маѳея гл. 24., ст. 20. рѣчь не идетъ о святости субботы. Въ противномъ случаѣ мы должны бы сказать тоже и о зимѣ.

ф) Что по Лукъ гл. 23., ст. 56. жены помазавшія Иисуса въ субботу находятся дома, сіе оттуда, что тогда суббота еще не была отмѣнена. Вообще Ветхій Завѣтъ прекратился не сразу, но постепенно, ибо какъ св. Авгуитинъ говоритъ, прилично было, чтобы синагога похоронилась съ честью.

г) У Маѳея гл. 19., ст. 1. нѣтъ рѣчи о соблюденіи субботы, но вообще о соблюденіи заповѣдей. Кромѣ того мы должны знать, что суббота еврейское слово и столько значитъ, какъ покой, день покоя. Нашъ день покоя не первый день недѣли (тыжня) то есть воскресный день (недѣля), когда Христось воскресъ. Правда, что евангелисты не употребляютъ слова недѣля, но: первый день. Но есть много мѣстъ въ Библии, по которымъ первый день былъ для нихъ святой. Въ первой день недѣли (то есть тыжня) ученики собирались для преломленія хлѣбовъ то есть совершали Евхаристію: въ горницѣ, гдѣ было много свѣтильниковъ. И тогда одинъ юноша

выпаль черезъ окно (Дѣянїя Ап. гл. 20., ст. 7-12). Однако тутъ адвентисты возражаютъ, что сіе случилось не въ первый день, но въ субботу вечером то есть „подъ первый день тыждня“ и потому приписано къ первому дню. Мы должны знать, говорятъ адвентисты, что евреи считали дни отъ вечера до вечера, а не отъ полночи до полночи. Но сіе обстоитъ не совсѣмъ такъ, какъ адвентисты то утверждаютъ. Евреи знали и другой счетъ времени: отъ полночи до полночи. Сіе видно изъ: Исходъ гл. 29., ст. 38-39.; Числа гл. 28., ст. 3-4. Изъ сихъ мѣстъ видимъ, что евреи получили повелѣніе принести въ жертву одного агнца утромъ, а другаго агнца вечеромъ; т. е. одинъ агнецъ приносился въ началѣ дня, а другой въ концѣ его. Евреи знали „вчера“ и „нынѣ“ какъ и мы. (Бытія гл. 31., ст. 24, 29 и 42). Далѣе у Іоанна гл. 20., ст. 19. говорится о появленіи Христа въ первый день. Сіе не можетъ быть суббота, ибо Спаситель въ субботу вечеръ былъ еще въ гробѣ. Слѣдовательно въ гл. 20., ст. 7-12. Дѣянїй Ап. рѣчь идетъ не о вечерѣ субботы, но о недѣлѣ. Іоаннъ евангелистъ уже говоритъ о „днѣмъ недѣльнымъ“ (Откровеніе гл. 1, ст. 10).

Изъ всего изложенаго слѣдуетъ, что празднованіе недѣльнаго дня есть апостольскаго происхожденія. Константинъ Великій и папы римскіе только подтвердили древній обычай Церкви. (Относительно празднованія субботы и недѣли см. еще: „Почему мы должны праздновати недѣлю, а не субботу?“ толкуеть Дръ Юлій Гаджега, Ужгородъ 1920).

IV. Прочія заблужденія такъ называемыхъ: истинные изслѣдователи Библии“.

(О таинствахъ).

Куда ведётъ отверженіе преданія и отрицаніе Церкви, мы могли убѣдиться въ томъ уже изъ прежде данныхъ объясненій. Но сіе еще лучше окажется по ниже слѣдующимъ объясненіямъ. Нѣтъ почти одного ученія Церкви, на которое сектанты не возражали бы. Они дѣлаютъ возраженіе на всѣ таинства и обрядъ и обычаи Церкви. Мы рассмотримъ все сіе по главнымъ пунктамъ.

Крещеніе.

1. Противъ крещенія вообще. Крещеніе — сектанты говорятъ — не нужно, ибо мы откуплены кровью Христа: 1. П. гл. 1., ст. 17-18.

Спрашиваемъ, если крещеніе не нужно, почему Апостоль покрестился: Дѣяній Ап. гл. 22., ст. 16. и знаемъ, что Павелъ былъ наученъ вѣрѣ самымъ Христомъ: Дѣяній Ап. гл. 9., ст. 3-18. Корнилій сотникъ такожде былъ покрещенъ и то самымъ Петромъ: Дѣянія Ап. гл. 10., ст. 48. Даже самъ Спаситель покрестился, хотя Онъ какъ безгрѣшный не нуждался въ крещеніи. Очевидно, что Спаситель своимъ примѣромъ хотѣлъ доказать необходимость крещенія для всѣхъ людей. Потому и сказалъ Христосъ, что кто „не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе“. (Іоаннъ гл. 3., ст. 5). Если же Петръ говоритъ, что мы кровью Христа откуплены, сіе значитъ, что послѣ прародительскаго грѣха только смерть Христа дала возможность спастись.

2) Противъ крещенія дѣтей сектанты возражаютъ а) Только взрослые крестились: Маркъ гл. 16. ст. 16. требуетъ кромѣ крещенія вѣры... Дѣти же не могутъ вѣрить.

Отвѣчаемъ. Цѣль крещенія — очищеніе отъ грѣха. Дѣти же, какъ потомки Адама, такожде грѣшны. Іовъ говоритъ, что никто не чистъ отъ грѣха, и если его возрастъ только одинъ день; гл. 14., ст. 1—5.; по Мѡ. гл. 3., ст. 5. всѣ крестились безъ исключенія. Мы всѣ согрѣшили въ Адамѣ: Рим. гл. 5., ст. 12. и 17—18. Всѣ освобождаемся отъ грѣха посредствомъ крещенія: къ Галат. гл. 3., ст. 27. Приведенное мѣсто Марка свидѣтельствуемъ о томъ, какъ надо крестить взрослыхъ. И если мы приняли бы положеніе сектантовъ, то слѣдовало бы сказать, что дѣти осуждены, ибо тамъ сказано: „иже не имѣтъ вѣры, осужденъ будетъ“. Почему бы дѣти не могли получить благодать крещенія, когда видимъ, что они способны принимать другіе дары св. Духа: Маркъ гл. 10., ст. 16. Далѣе есть примѣры въ Библии, что Богъ спасаетъ не только по вѣрѣ родителей, но и другихъ: Маркъ гл. 9., ст. 17—25.; Маркъ гл. 2., ст. 2—5. Наконецъ извѣстно, что въ Ветхомъ Завѣтѣ не только взрослые, но и дѣти обрѣзались. И понеже крещеніе замѣнило обрѣзаніе, и крещеніе должно совершаться надъ дѣтьми.

б) Христосъ по Мѡ. гл. 28., ст. 19. приказалъ, что раньше надо учить крещаемыхъ.

Правда, но симъ не сказано, что только взрослыхъ надо крестить. Апостоль учитъ, что онъ совершалъ крещеніе, какъ отдѣльную обязанность (1 Кор. гл. 1. ст. 14. и 17.). По 1 Кор. гл. 1., ст. 16. Павелъ покрестилъ „*Стефановъ домъ*“. Слѣдова-

тельно и дѣтей. Сіе видимъ еще изъ: „Дѣянїя ап.“ гл. 16., ст. 14—15. и 30—39.

с) По 1 Ю. гл. 2., ст. 12. прародительскій грѣхъ отпущенъ. Дѣти чисты; 1 Кор. гл. 7., ст. 14. Въ Ветхомъ Завѣтѣ только мужчины подвергались обрѣзанію. Предъ крещеніемъ требуется раскаяніе, на что дѣти неспособны: „Дѣянїя Ап.“ гл. 2., ст. 38. По книгѣ „Дѣянїя Ап.“ гл. 8., ст. 12. крестилась только: „мужіа и жены“. Дѣти и безъ крещенія внидутъ въ царство небесное (Лука гл. 18., ст. 15—16). Что мы отвѣчаемъ на все сіе? Іоаннъ, въ приведенномъ мѣстѣ, говоритъ вообще о христіанахъ. Вѣдь писать можно только взрослымъ. Весь міръ откупленъ кровью Христа: Ефес. гл. 1., ст. 7.; Евр. гл. 1., ст. 3. и тогда по умствованію сектантовъ не надо крестить никого.

Павель въ 1 Кор. гл. 7., ст. 14. только говоритъ, что дѣти по принятіи крещенія мужемъ или женой были крещены. Апостоль отличаетъ ихъ дѣтей какъ чистыхъ отъ нечистыхъ. А если они не были бы покрещены, то какая разница между младенцами ихъ и язычниковъ? Однако Павель называетъ дѣтей крещенныхъ святыми; а Апостоль святыми называетъ только христіанъ, т. е. крещенныхъ. Если не слѣдовало бы крестить дѣтей рожденныхъ отъ христіанскихъ родителей, тогда крещеніе вообще не нужно. И тогда не нужно крестить и мужа крещенной жены, ибо онъ по Апостолу: 1 Кор. гл. 7., ст. 14.: „святитса мужъ некрещъ о женѣ вѣрнѣ“.

Что же касается того возраженія, что только мужчины обрѣзались; смыслъ сего такой, что евреи присоединялись къ Богу по тѣлу, христіане по духу (Галат. гл. 3., ст. 22—29). Кромѣ сего повелѣніе: обрѣзать мужчинъ, означало, что Основатель Новаго Завѣта будетъ мужчиною, а не женщиною. Мужчиною въ В. Завѣтѣ замѣнялъ собою и женщину. Потому говоритъ Мѡ. въ родословіи: „Ізрааиль ради Ісаака“ и прочее гл. 1., ст. 2.). „Дѣянїя“ гл. 2., ст. 38. относятся къ взрослымъ. Апостоль Петръ сравниваетъ крещеніе съ всемірнымъ потопомъ: (1 П. гл. 3., ст. 20—21). Какъ всѣ (и дѣти) погибли въ потопѣ, такъ всѣ (и дѣти) ожили въ крещеніи. Апостоль же сравниваетъ крещеніе съ погребеніемъ (Рим. гл. 6., ст. 4.), съ переходомъ черезъ Чермное море (1 Кор. гл. 10., ст. 2.). А мы знаемъ, что въ обоихъ мѣстахъ подразумѣваются и дѣти. Въ „Дѣянїя Ап.“ гл. 8., ст. 12. только умолчано крещеніе дѣтей. У Луки (гл. 18., ст. 15—16) только сказано, что только тѣ достигнутъ царства небеснаго, которые ищутъ въ простотѣ сердца. По размышленію сектантовъ, только дѣти спаслись бы.

д) При крещеніи дается обѣщаніе служить Богу, чего дѣти не могутъ сдѣлать (1 П. гл. 3., ст. 21.).

Обѣщаніе вмѣсто дѣтей, совершаютъ взрослые. Христось благословилъ дѣтей, когда родители ихъ принесли къ нему (Маркъ гл. 10., ст. 16.); слѣдовательно считалъ сихъ способными на принятіе даровъ св. Духа.

е) Христось крестился только тогда, когда имѣлъ тридцать лѣтъ.

Правда. Но Хр. родился по тѣлу отъ евреевъ и потому обрѣзался. Онъ какъ безгрѣшный не нуждался въ крещеніи. Раньше, чѣмъ началъ свои ученія покрестился. Симъ показалъ, что христіанство начинается съ крещенія для всѣхъ.

Мвропомазаніе

а) Сектанты говорятъ, что дары св. Духа давались безъ помазанія и ссылаются на Луку гл. 11., ст. 13. и что христіане храмъ св. Духа (1 Кор. гл. 6., ст. 19.).

Въ сихъ мѣстахъ рѣчь идетъ только о томъ, что христіане получаютъ св. Духа и источникомъ сего есть Богъ.

б) По „Дѣянія Ап.“ гл. 10., ст. 44—45. Корнелій сотникъ непосредственно получилъ Духа св.

Видимъ, что Корнелій-сотникъ получилъ Духа св. только въ присутствіи Петра; такъ и язычники. Кромѣ того, сіе было чудо: еще до крещенія Духъ св. снишелъ на него.

Таинство причащенія.

Таинство причащенія — по мнѣнію сектантовъ — ученіе и страданія Христа. Если преломимъ хлѣбъ и вкушаемъ вино, то участвуемъ духовно въ плоти и крви Христа и сектанты указываютъ а) на Іо. гл. 1., ст. 1.

Въ семъ мѣстѣ говорится о Христѣ, но сіе не принадлежитъ къ нашему вопросу. б) На Мѡ. гл. 4., ст. 4. Однако здѣсь говорится только о томъ, что человекъ нуждается и въ духовной пищѣ. Такая духовная пища и евангелское ученіе, но особенно Евхаристія. в) Смысль Мѡ. гл. 26., ст. 26—28. таковъ: сіе означаетъ мое тѣло. Сіе не правда. Сіе слово: „есть“ никогда не имѣетъ такой смыслъ: означаетъ. На примѣръ, когда говоримъ: Петръ: есть апостоль, то значитъ, что Петръ дѣйствительно апостоль. Слѣдовательно и на приведенномъ мѣстѣ:

„есть“ имѣть собственное значеніе. Сіе тѣмъ болѣе можемъ утверждать, что „есть“ употребляется и у Марка (гл. 14, ст. 24.); Луки (гл. 22., ст. 19—20.) и у ев. Павла (1 Кор. гл. 11., ст. 24.). Въ гл. 6., ст. 27. Іо. говорится о простой пищѣ и Спаситель напоминаетъ ученикамъ, что не должны много заботиться о тѣлесной пищѣ. У Іоанна гл. 6, ст. 63.: „плоть не пользуетъ ничтоже“ означаетъ тѣлесное, матеріальное размышленіе. d) Какъ можетъ превратить хлѣбъ въ тѣло, а вино въ кровь Христа?

Словомъ Бога-Христа, какъ Богъ своимъ словомъ сотворилъ міръ.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ жезлъ Аарона превратился въ змѣя: Исходъ. гл. 7., ст. 10-20. и вода въ Канѣ Галилейской въ вино: Іо. гл. 2., ст. 1-11. e) По Евр. гл. 13., ст. 9-10 „благодать утверждаетъ сердца, а не брашны“.

Павелъ здѣсь говоритъ о ветхозавѣтныхъ жертвахъ, которыя сами по себѣ не могли освободить отъ грѣха только черезъ вѣру въ будущаго Спасителя. Христіане не могутъ питаться такими жертвами. При новозавѣтныхъ жертвенникахъ, при нашихъ алтаряхъ не могутъ служить тѣ, которые служили въ скиніи. f) Христось далъ хлѣбъ апостоламъ въ руки, а вино пили изъ чаши. Между тѣмъ въ Церкви хлѣбъ и вино подаются ложницею въ ротъ.

Мы должны знать, что апостолы были священники (епископы). Священники и теперь такъ причащаются. Церковь употребляетъ ложницу по осторожности слѣдуя напомниманію Павла: „Еса благообразно и по чинѣ да бывають“. (1. Кор. гл. 14., ст. 40). Что касается напомниманія Апостола: „Да искомшетъ же человекъ себе, и тако да отъ хлѣба иетъ, и отъ чаши да пьетъ“. (1. Кор. гл. 11., ст. 28.) сіе повелѣніе соблюдаемъ и мы.

Тайнство покаянія.

Адвентисты возражаютъ, а) что только Богъ можетъ отпустить грѣхи: Маркъ гл. 2., ст. 7. Мы должны Его о семъ просить: Мө. гл. 6., ст. 12. Въ силу власти полученной отъ Бога отпускаются грѣхи духовниками и потому мы дѣйствительно должны просить Бога, чтобы умилосердился надъ нами. Но сіе не говоритъ противъ тайнства покаянія. Даже мы видимъ учрежденіе сего тайнства въ сей главѣ Марка. По мөнъ-

шей мѣръ Спаситель намекаетъ на сіе, когда говоритъ: „Сынъ челоуѣческой имѣетъ власть на землѣ отпущати грѣхи“ (ст. 10). б) Вообще всѣ люди должны отпускать грѣхи другъ другу. Правда. Мы не отрицаемъ сего требованія. Но сіе не значитъ, что если мы отпустимъ грѣхи другъ другу, уже и Богъ отпустилъ намъ. Христосъ самъ ходатайствуетъ за насъ, но прощаетъ грѣхи только тѣмъ, которые исполняютъ Его волю. Самъ же Спаситель говоритъ: „Ище исповѣдаемъ грѣхи наша, кѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи наша и очиститъ насъ отъ всакия неправды“ (1. Іо. гл. 1., ст. 9). с) Іаковъ не знаетъ другаго отпущенія кромѣ взаимнаго отпущенія другъ другу: „Исповѣдайте оубо другъ другъ согрѣшеніа, и молитесь другъ за друга, яко да исцѣлите, много бо можетъ молитва праведнаго послѣшествѣма“ (гл. 5., ст. 16). Сіе только на видъ противится таинству покаянія. Какъ разъ тутъ идетъ рѣчь объ исповѣданіи грѣховъ передъ священникамъ (ст. 14-15). Въ составѣ рѣчи (въ связи) одинъ: „другъ“ означаетъ больного (хвораго; другой же: „другъ“ пресвитера. Апостоль постоянно говоритъ о пресвитерахъ. Если становимся на точку зрѣнія еретиковъ, то и въ томъ случаѣ еще не слѣдуетъ, что по отпущеніи „другъ другу“ уже отпустилъ грѣхъ и Богъ. Что люди исповѣдали свои грѣхи духовникамъ, что явствуетъ изъ Дѣяній Ап. гл. 19., ст. 18. По 1. Кор. гл. 5., ст. 4-5. Апостоль „связалъ“ коринѣскаго грѣшника; а позже разрѣшило его отъ грѣховъ: 2. Кор. гл. 2., ст. 10. Симъ Апостоль поступалъ по воли Христа: Іо. гл. 20., ст. 23., какъ „слуга Христа и строитель таинъ Божіихъ“ (1. Кор. гл. 4., ст. 1). д) Священники сказали Іудѣ, что его раскаяніе напрасно. Однако мы знаемъ, что Іуда отчаивался и не ишелъ къ апостоламъ, но къ врагамъ Христа.

Таинство брака.

Сектанты считаютъ бракъ „священнымъ обрядомъ“. Сіе прямо ересь. Богъ Самъ благословилъ бракъ нашихъ прародителей: Бытія гл. 1., ст. 27-28. Думаемъ, что каждый сектантъ признаетъ, что благословеніе Бога приносить съ собою благодать. Иначе: бракъ прародителей былъ таинствомъ. Спаситель называетъ бракъ союзомъ, который заключилъ Самъ Божій: „Еже оубо Божъ сочета, челоуѣкъ да не разлучаетъ“ (Маркъ гл. 10., ст. 9). Иисусъ Христосъ освятилъ бракъ своимъ

присутствіемъ: Іо. гл. 2., ст. 1-11. Апостоль называетъ бракъ „великой тайной“ (Ефес. гл. 5., ст. 32). Слѣдовательно сектанты на какой основѣ смѣютъ утверждать, что бракъ простой союзъ, или же только „священный обрядъ“?

Елеосвященіе.

Уже евангелистъ Маркъ (гл. 6., ст. 13.) намекнулъ на таинство елеосвященія. Ясно говоритъ объ этомъ Іаковъ апостоль (гл. 5., ст. 14-15.): „**Болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитвъ сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ, во имя Господне. И молитва вѣры спасетъ болящаго, и воздвигнетъ его Господь и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему**“. Сіе помазаніе совершаетъ священникъ и съ нимъ связана благодать отпущенія грѣховъ. Слѣдовательно сіе не можетъ быть простое помазаніе, но есть таинство.

Почитаніе ангеловъ и святыхъ.

Сектанты говорятъ а) Апостоль запрещаетъ почитаніе ангеловъ по: Колоссаемъ гл. 2., ст. 18.: „**Никтоже васъ превращаетъ... службою ангеловъ**“ Сіе запрещеніе не касается почитанія ангеловъ, о чемъ читаемъ въ слѣдующихъ мѣстахъ Библии: Бытія гл. 19., ст. 1.; Числа гл. 22., ст. 31.; книга Іс. Навина гл. 5., ст. 14.; Судей гл. 13., ст. 20.; Даниила гл. 10., ст. 9. Апостоль обращается въ приведенномъ мѣстѣ противъ ученія нѣкоторыхъ еретиковъ учащихъ въ Колоссеѣ, что ангелы равны съ Христомъ. — б) Іоанну ангель запретилъ, чтобы ему поклонился и сказалъ, что Богу надо поклониться. (Откровенія гл. 19., ст. 10. и гл. 22., ст. 8-9. Въ этихъ мѣстахъ вѣроятно рѣчь идетъ не о почитаніи, но о молитвѣ, что надлежитъ только Богу. — с) По „Дѣянія Ап.“ гл. 7., ст. 42.: „**Отвратися же Богъ и предаде ихъ слижити воимъ нечеснымъ**“. На основаніи сего мѣста сектанты утверждаютъ, что Богъ оставилъ евреевъ, потому что почитали ангеловъ.

Однако такое толкованіе ошибочно. Евреи по стиху 41 служили идоламъ и Богъ въ наказаніе допустилъ, чтобы поклонялись солнцу, лунѣ и звѣздамъ. „Вои небесныя“ означаетъ небесныя тѣла. Почитаніе небесныхъ тѣлъ запрещается въ многихъ мѣстахъ Библии. Такъ на примѣръ: Второзаконіе гл. 4, ст. 19. Іеремія навываетъ небесныя свѣтила воинствомъ небеснымъ гл.

19, ст. 13. Правда, что Лука (гл. 2, ст. 13.) называетъ ангеловъ: „**вои небесныя**“, но почитаніе ангеловъ нигде не запрещается. d) Излишне почитаніе ангеловъ, ибо надо молиться только Богу: „**Єдинъ бо єсть Богъ и єдинъ ходатай Бога и чловѣковъ чловѣкъ Хр. Исусъ.**“ (1 Тим. гл. 2, ст. 5). Смысль сего стиха то, что наши молитвы и ангеловъ доходятъ до Отца посредствомъ Іисуса Христа.

9. Почитаніе святыхъ.

Сектанты возражаютъ: а) Почитаніе святыхъ идолопоклонство.

Страшная ошибка. Святые получаютъ всю свою славу отъ Бога; слѣдовательно мы ихъ должны почитать: Іо. гл. 17, ст. 22. По псалмисту: Дивенъ Богъ въ святыхъ своихъ

По Іакову мы ублажаемъ тѣхъ, которые терпѣли (мучениковъ) (гл. 5, ст. 11.). Народъ почиталъ апостоловъ: „Дѣянія Ап.“ гл. 5, ст. 12—13. Христіане въ Галатѣ приняли Апостола какъ „**ангела Божіа**“ (къ Галат. гл. 4, ст. 14.) б) Богъ запрещаетъ, чтобы мы восхваляли другого кромѣ Бога: Ісаія гл. 42, ст. 8.; Іеремія гл. 17, ст. 5.; 1 Тим. гл. 1, ст. 17.

Отвѣчаемъ. Въ сихъ подобныхъ мѣстахъ рѣчь только о томъ идетъ, что молитва надлежитъ исключительно Богу и что источникомъ чести, почитанія святыхъ есть Богъ. Особенно же Ісаія выступаетъ противъ идолопоклонства. Іеремія говоритъ о тѣхъ, которые забыли о Богѣ. Какъ бы говорилъ Апостоль противъ почитанія святыхъ, когда онъ предлагаетъ славу воздасть „**всакомѣ дѣлающемѣ благо.**“ (Рим. гл. 2, ст. 10.) с) Сектанты говорятъ, что взываніе къ святымъ напрасно, ибо по Екклесіасту (гл. 9, ст. 5.): „**мертвіи же не сѣтъ вѣдѣшціи ничтоже.**“

Саломонъ здѣсь приводитъ мнѣніе невѣрующихъ, какъ онѣ звыкли говорить, потому что не вѣрятъ въ будущую жизнь. Какъ Саломонъ размышляетъ о святыхъ, видно изъ: Премудрости гл. 5., ст. 1-6.; Екклесіастъ гл. 8, ст. 12. и прочія По Іакову гл. 5, ст. 16.): „**много можетъ молитва праведнаго.**“ По Петру Господь послушаетъ молитвы праведныхъ: 1 П. гл. 3, ст. 12. Петръ отклонилъ только чтобы его обожали. („Дѣянія Ап.“ гл. 10, ст. 25—26.)

10. Почитаніе Пресв. Богородицы.

Еретики отвергаютъ и особенное почитаніе Пресвятой Дѣвы Богородицы и дѣлаютъ разныя возраженія. а) И язычники кадили своимъ богынямъ: Іеремія гл. 44, ст. 17.

Тутъ Іеремія упрекаетъ евреевъ потому, что поклонялись языческой богинѣ: Астартѣ. Но сіе нѣ имѣетъ ничего общаго съ почитаніемъ Богородицы. Мы оказываемъ особенное почитаніе Пресвятой Дѣвѣ потому, что Она Мать Іисуса Христа и какъ такая называется Богородицей. Пророки предсказали почитаніе Богородицы: 44. псаломъ, ст. 17 Ангель сказалъ Пресвятую Дѣву „благодатной“: Лука гл. 1, ст. 28. Елисавета же „благословенной“: Лука гл. 1, ст. 41—43. Пресвятая Богородица сама предвидѣла сіе: Лука гл. 1, ст. 46—48. в) Сектанты возражаютъ якобы Іисусъ Хр. не почиталъ Богородицу, ибо когда кто-то изъ народа обратилъ вниманіе Его на мать, сказалъ: „Кто есть мати моя“ (Мѡ. гл. 12, ст. 44—50).

Симъ отвѣтомъ Спаситель только далъ знать, что Онъ въ первую очередь долженъ заботиться не о родственникахъ, не а братьяхъ и матери но о своей паствѣ. Если-же Спаситель называетъ свою мать (женой) (Іо. гл. 2, ст. 4), сіе только значитъ, что Онъ не простой человѣкъ, но Богочеловѣкъ. Какое отношеніе было между Іисусомъ Христомъ и Его матерью, ясно видимъ изъ Луки гл. 2, ст. 51. по которому мѣсту, Спаситель какъ сынъ повиновался своимъ родителямъ а они соблюдали всѣ Его слова, какъ Бога. И у Іоанна видимъ какимъ большимъ вниманіемъ Іисусъ относился къ своей матери: гл. 19. ст. 26—27. По просьбѣ Богородицы Іисусъ претворилъ воду въ вино. (Іо. гл. 2, ст. 1—10.) с) Пресвятая Богородица по сектантамъ имѣла кромѣ Іисуса и другихъ дѣтей: Мѡ. гл. 13, ст. 55.

Еретики такъ думаютъ о семъ, но сіе на правда. — Въ св. Писаніи много разъ близкіе родственники называются братьями. На примѣръ Лотъ и Авраамъ называются братьями (Бытія гл. 13, ст. 8.), хотя они были только двоюродные братья то есть Лотъ былъ сыномъ брата Авраама. (Бытія гл. 14, ст. 12). Такъ, что „братья“ Іисуса были Его близкіе родственники по плоти. При дѣвчествѣ Богородицы свидѣтельствуютъ слѣдующія мѣста Библии: Ісаія гл. 7, ст. 14.; Мѡ. гл. 1, ст. 18—20; Лука гл. 1, ст. 18—20. d) Только Іисусъ Хр. есть нашъ Спаситель. Однако — сектанты говорятъ — мы обращаемся къ Богородицѣ съ словами: спаси насъ.

Сіе означаетъ, что Богородица наша сильная ходатайница предъ Богомъ, такъ что Богъ посредствомъ Ея навѣрно спасетъ насъ.

4. Почитаніе св. мощей.

Сектанты считаютъ а) почитаніе св. мощей идолопоклонствомъ и указываютъ на 87. псалмъ ст. 11. Далѣе ссылаются на то, что Богъ скрылъ тѣло Мойсея (Второзаконіе гл. 34., ст. 6.).

Псалмистъ говоритъ объ умершихъ грѣшникахъ. Богъ скрылъ мѣсто погребенія Мойсея, чтобы евреи по своей большой склонности къ идолопоклонству, не боготворили останковъ Мойсея.

Мы почитаемъ св. мощи, ибо ихъ тѣло было особеннымъ храмомъ св. Духа (1 Кор. гл. 6., ст. 19.). Въ тѣлесахъ угодниковъ Бога **живитса животъ Исуса** (2 Кор. гл. 4., ст. 11). Мощи святыхъ много разъ совершали чудеса; на примѣръ, тѣло Елисея пророчествовало: Книга Исуса сына Сираха гл. 48., ст. 14. б) По Іеремію (гл. 8., ст. 1—2). Богъ накажетъ тѣхъ, которые будутъ почитать останки людей.

Пророкъ говоритъ о тѣхъ, которые почитаютъ небесныя свѣтила. Напротивъ, мы имѣемъ примѣръ почитанія св. мощей въ Библии. Такъ почитали мощи Елисея: 4 Царствъ гл. 13., ст. 20—21.). с) Апостоль говоритъ, что **плоть и кровь царствіа Божіа наследити не могутъ** (1 Кор. гл. 15., ст. 50.). Сіе означаетъ, что тѣлесное размышленіе есть препятствіемъ при входѣ въ царство небесное и что мы наследимъ царство небесное въ преображенномъ видѣ: **преобразитъ тѣло смиреніа нашего... сообразно тѣлу славы его** (къ Филипписіемъ гл. 3., ст. 21.). Но сіе не противится почитанію мощей. Мы знаемъ чудеса случились отъ платковъ и поясовъ Павла („Дѣянія Ап.“ гл. 19., ст. 12.) и отъ тѣни Петра („Дѣянія Ап. гл. 5., ст. 15.). И всетаки никто не вѣруеть, что пояса и платки наследуютъ царство небесное. д) Апостоль насъ учитъ, что Христу нужно служить не по плоти, но по духу (2 Кор. гл. 5., ст. 16.).

Апостоль тутъ говоритъ о томъ, что тѣло Христа по своемъ воскресеніи преобразилось, и прославилось и хотя Его и не видимъ, мы должны Ему служить въ духовномъ сообщеніи съ Нимъ.

5. Молитвы за умершихъ.

Возраженія сектантовъ: а) Молитвы для умершихъ напрасны по Апостолу: 1. Кор. гл. 6., ст. 9—10.

Что **„ни владницы, ни идолослужители“** и прочіе грѣшники не наследуютъ царства небеснаго, то и мы учимъ. Но грѣшники могутъ обратиться. Слѣдовательно сектанты должны

доказать, что молитвы не могут помочь такимъ грѣшникамъ до времени страшнаго суда. Если же Апостоль въ другомъ мѣстѣ (Галат. гл. 6., ст. 7-8.) говоритъ: „**еже бы аще съѣтъ человекъ, тожде и пожнетъ**“, то сіе относится къ частному суду, то есть какъ человекъ трудился, онъ и получитъ при смерти такое вознагражденіе. Однако симъ не сказано, что не можемъ помочь умершимъ. Въ второй книгѣ Маккавейской (гл. 12., ст. 46.) читаемъ: „**Преподобное и благочестивое помышленіе отонѣдѣ же за оумершнихъ моленіе сотвори, яко да отъ грѣха очистатся**“. Апостоль требуетъ отъ христіанъ, чтобъ они молились за всѣхъ людей: (1. Тим. гл. 2., ст. 1-2). Не говоритъ, что только за живыхъ, ибо предъ Богомъ всѣ живы: „**Богъ же нѣтъ мертвыхъ, но живыхъ, вси бо томъ живы сѣтъ**“. (Лука гл. 20., ст. 38). в) Богатый въ притчѣ молился и всетаки Авраамъ сказалъ ему, что между пекломъ и царствомъ небеснымъ великая пропасть, которую нельзя перейти. (Лука гл. 16., ст. 19-31).

Сіе относится къ вѣчности пекла. Богатый находится въ пеклѣ и отсюда дѣйствительно нѣтъ освобожденія. Однако между пекломъ и небомъ есть среднее мѣсто, которое наша Церковь называетъ чистилищемъ и отсюда есть освобожденіе. Люди попавшіе въ чистилище могутъ спастись по выраженію Библии: „**якоже огнемъ**“ (1. Кор. гл. 3., ст. 11). Вотъ наши молитвы могутъ помочь, чтобы скорѣе освободились отъ огня чистилища и зашли въ царство небесное. с) По псалмисту (псаломъ 48., ст. 9.) не можемъ помочь мертвымъ. Но здѣсь псалмистъ говоритъ о томъ, что не можемъ освободить человека отъ смерти. Впрочемъ если примемъ, что молитвы за умершихъ напрасны, тогда мы должны сказать тоже и о живыхъ, ибо псалмистъ говоритъ вообще: „**братъ не избавитъ**“. Если же у Марка (гл. 8., ст. 37.) читаемъ: „**или что дастъ человекъ измѣнѣ на души своей**“, то сіе означаетъ большую цѣну души, которую если потеряемъ, нѣтъ цѣны откупленія. Однако сіе не значитъ, что мы съ помощью Бога не можемъ освободить душу изъ огня чистилища.

Внѣшнее богопочитаніе.

2. Почитаніе св. храмовъ.

Возраженія еретиковъ: а) Въ Новомъ Завѣтѣ христіане образуютъ храмъ Божій: 1. Кор. гл. 3., ст. 16., 2. Кор. гл. 6., ст. 16.; 1. П. гл. 2., ст. 5.

Если христіане называются храмомъ Божиимъ, то изъ

того видимъ значеніе вещественныхъ храмовъ. Какъ въ храмѣ живетъ Богъ съ своей благодатію, такъ живетъ въ душѣ христіанина благодать св. Духа. б) Христось предсказаль, что ветхозавѣтный храмъ разрушится: Маркъ гл. 13., ст. 1-2. А по Маѳ. гл. 6., ст. 6. можемъ молиться въ всѣхъ мѣстахъ:

Разрушеніе старозавѣтной цѣркви означаетъ, что по пришествіи Мессіи, Вѣтхій Завѣтъ прекратился. Правда, что можемъ молиться и внѣ цѣркви. Однако сіе не означаетъ, что храмы излишны. Спаситель называетъ храмъ: „**храмомъ молитвы**“, (Маркъ гл. 11., ст. 17). Самъ Спаситель молился въ храмѣ: Іо. гл. 18., ст. 20. Апостоль такожде молился въ храмахъ и говорилъ о храмѣ Божіимъ съ большимъ почитаніемъ: 1. Кор. гл. 11., ст. 18 и 22. с) По пришествіи Спасителя храмы не нужны: Іо. гл. 4., ст. 21-23.

Въ семъ мѣстѣ Спаситель предсказаль новозавѣтные храмы. Въ Новомъ Завѣтѣ не только въ Іерусалимской цѣркви будутъ молиться Богу, но въ храмахъ построенныхъ по всей землѣ. Если же слова Іисуса имѣють такой смыслъ, какой сектанты имъ приписываютъ, то есть, что люди будутъ молиться по всѣмъ мѣстамъ, тогда не нужно было сказать сіе, ибо евреи молились и въ синагогахъ, въ домахъ, на улицахъ. Далѣе и мы должны молиться „**дѣухомъ и истинною**“ (ст. 23.) то есть не только внѣшнимъ дѣйствіемъ, но внутренней духовностью. д) Іеремія (гл. 7., ст. 4.) говоритъ противъ храмовъ. Іеремія въ приведенномъ мѣстѣ упрекаетъ евреевъ въ ихъ грѣхахъ и говоритъ, что Богъ накажетъ ихъ разрушеніемъ храма. Но всетаки послѣ разрушенія храма, по внушенію Бога, былъ построенъ новый домъ (1. Ездры гл. 1., ст. 1-3) и храмъ называется „**домомъ Божіимъ**“ гл. 5., ст. 2). Въ третьей книгѣ Царствъ (гл. 9., ст. 8.) говорится такожде о томъ, что Богъ накажетъ евреевъ за ихъ грѣхи разрушеніемъ храма и разрушеніе храма называется „зло“ (ст. 9). У Ісаія же гл. 66., ст. 1-2.) рѣчь идетъ о томъ, что евреи уклонившіеся отъ правильнаго пути напрасно надѣются на свои храмы. Ісаія въ другихъ мѣстахъ называетъ храмъ „домомъ святымъ“ (гл. 64., ст. 11.) и „домомъ молитвы“ (гл. 56., ст. 7). е) По „Дѣянія Ап.“ (гл. 7., ст. 48. и гл. 17., ст. 24-25.) Богъ „**не въ рѣко-твореныхъ цѣрквахъ живетъ**“.

Евреи думали, что единственнымъ мѣстомъ истиннаго богопочитанія есть Іерусалимская цѣрковь. А язычники же полагали, что Богъ живетъ въ храмахъ, какъ заключень. Апо-

толь говоритъ противъ такого пониманія приведеннаго мѣста. Если же сектанты говорятъ противъ храмовъ потому, что Богъ повсюду, то почему отрицають присутствіе Бога въ храмахъ. Впрочемъ и сектанты имѣють свои храмы, гдѣ собираются совершать молитвы. Если же Павелъ прибавляетъ къ сказанному: „**Богъ не пріемлетъ отъ рѣкъ человѣческихъ оужденіа**“ (ст 25.) то сіе значить, что Богъ не нуждается въ пищѣ, какъ язычники полагають. Впрочемъ, какъ Апостоль, такъ и Церковь требуетъ, чтобыхристиане всегда и повсюду молились. (1. Тим. гл. 2., ст. 8).

2. Почитаніе св. иконъ.

Сектанты возражаютъ: а) Никто не видѣлъ Бога и такъ нельзя изображать Его: Второзаконіе гл. 4., ст. 12-15). Евангелистъ Іоаннъ (гл. 1., ст. 18.) ясно говоритъ: „**Бога никтоже видѣ нигдѣже: единородный Сынъ, сый въ лѣтъ отчи, той исповѣда**“. Тоже говоритъ и Апостоль: 1. Тим. гл. 6., ст. 16).

Сіе правда. Однако Богъ — по Библии — много разъ появился. Вотъ въ такомъ видѣ и изображаемъ его: Бытія гл. 18., ст. 1-10.; Числа гл. 12., ст. 8. И Ісаія говоритъ гл. 6., ст. 1.): „**Видѣхъ Господа**“. б) Почитаніе иконъ есть идолопоклонство, что Богъ осуждаетъ: Исходъ гл. 20., ст. 3-5.; Ісаія гл. 40., ст. 19-20.

Въ сихъ мѣстахъ отвергается идолопоклонство, почитаніе ложныхъ боговъ. Язычники думали, что ихъ изваянія истинные боги. Мы когда почитаемъ икону, сіе относится къ лицу, кого икона представляетъ. Самъ Мойсей — по приказу Бога — дѣлалъ изображенія. О семъ говорятъ слѣдующія главы Исхода: 25, 26., 30., 31. и 40. с) По Апостолу ветхозавѣтные херувимы уничтожены въ Новомъ Завѣтѣ (Евр. гл. 9., ст. 5.): „**Превышше же его херувимы славы, осѣняющіи олтарь, о нихъже не лѣтъ нынѣ глаголати подробнѣ**“.

Здѣсь Апостоль говоритъ о томъ, что излишне описать устройства скинии, ибо сіе извѣстно. Что онъ не отвергаетъ почитанія изображенія херувимовъ, видно изъ того, что сякъ ихъ называетъ: „**херувимы слава**“ д) Богъ осуждаетъ тѣхъ, которые изображаютъ Бога, какъ сіе явствуетъ изъ Рим. гл. 1., ст. 23.: „**И измѣниша славу нетлѣннаго Бога въ подобіе образа тлѣнна человѣка и птицъ и четвероногъ и гадъ... Тѣмъже и предаде ихъ Богъ въ похотѣхъ сердецъ ихъ...**“

Апостоль въ семъ мѣстѣ запрещаетъ, чтобы люди замѣ-

нили Бога видомъ тварей: золотомъ, серебромъ, то есть идолопоклонство. Язычники изображали своихъ Боговъ въ видѣ развращенныхъ людей, — какъ сіе видно изъ 4. Царствъ гл. 23. ст. 7. Вотъ Богъ запрещаетъ это. Самъ Спаситель взялъ на себя образъ тлѣннаго человѣка. Онъ испыталъ нужду такъ, какъ каждый другой человѣкъ и отличался отъ прочихъ людей только безгрѣшностью. е) Сектантамъ не нравится, что мы ожидаемъ чудесъ отъ иконъ.

Суть и чудотворныя иконы. Въ Ветхомъ Заветѣ чудеса были сдѣланы ковчегомъ, какъ сіе явствуетъ изъ многихъ мѣстъ Библии: главы 3. и 4. книги Ис. Навина. Чудеса были дѣланы даже одеждою апостоловъ и тѣнью (Дѣянїя Ап.“ гл. 19. ст. 12.; гл. 5., ст. 15.). f) На иконахъ рисуются и животныя.

На сіе возраженіе можемъ отвѣтить то, что и Библия не унижается тѣмъ, что говоритъ о различныхъ животныхъ (Маркъ гл. 5., ст. 11—13). И въ іерусалимской церкви рядомъ съ ангелами были изображенія различныхъ тварей.

3. Почитаніе св. Креста.

Возраженіе сектантовъ: а) Христіане должны почитать не вещественный крестъ, но страданія Христа по словамъ Спасителя (Мѡ. гл. 16., ст. 24.) гдѣ крестъ означаетъ Его муки.

Однако страданія Христа и Его крестъ раздѣлить нельзя (не можъ). Когда говоримъ объ одномъ, сейчасъ вспоминается намъ и другое. Страданія и терпѣніе людей называются фигурально крестомъ. Но страданія Спасителя называются: чаша (Мѡ. гл. 26., ст. 39.). Когда же рѣчь идетъ о крестѣ Христа, всегда подразумевается вещественный Крестъ (Мѡ. гл. 27., ст. 32.; Іо. гл. 19., ст. 16—18). Мѣдный змѣй прообразъ Креста былъ такожде вещественный: Числа гл. 21. ст. 6. и 8—9. б) Крестъ осквернѣнъ грѣхомъ (1 П. гл. 2., ст. 24.; Колосс. гл. 2., ст. 14).

Апостолы говорятъ, что Христосъ вознесъ „тѣломъ Своимъ“ наши грѣхи; такъ что если раздумываемъ по сектантски, то мы должны сказать, что и тѣло Христа осквернено. И апостоль, какъ можетъ хвалиться крестомъ Христа (1 Кор. гл. 1., ст. 23. и 18.). с) Крестъ по словамъ Апостола: „дерево проклатїа“ (Галат. гл. 3., ст. 13) и Мойсей пишетъ: „Проклатъ есть отъ Бога всякъ висай на деревѣ“ (Второзаконїе гл. 21., ст. 23.).

Тутъ проклатїе относится не къ дереву, но къ висящему

на немъ. И такъ по размышленію сектантовъ и самъ Спаситель проклягъ. Спаситель взялъ на себя смерть добровольно, такъ что Крестъ: орудіе не позора, не стыда, не зла, но блага, на которомъ Онъ примирилъ насъ съ Богомъ (Ефесеемъ, гл. 2., ст. 16.; Колосс. гл. 1., ст. 20.). d) Но Церковь почитаетъ не только крестъ Христа, но и другіе кресты.

Если сіе вина, тогда вина и то, что сектанты, какъ и мы, почитаемъ переписанныя книги Библии, которыя не писаны собственноручно апостолами. Апостоль называетъ Крестъ: „силой Божіей“ (1 Кор. гл. 1., ст. 18).

4. Крестное знаменіе.

По еретикамъ: а) Пророкъ запрещаетъ видимые знаки руками: „Оувѣждь, яко неплъзъ есть сердце ихъ и прельщаются и ни единъ можетъ души своея избавити, не рцыте, яко лжа въ десницѣ мой“ (Исаія гл. 44., ст. 20.). Только пророкъ въ семь мѣстѣ не говоритъ о крестномъ знаменіи, но о кумирѣ, сдѣланномъ рукою, какъ сіе явствуетъ изъ 13-го стиха. б) По „Дѣянія Ап.“ гл. 17., ст. 24—25. Богъ не нуждается въ служеніи рукъ.

Св. Павель говоритъ о томъ, что Богу ни пища, ни напитки не нужны, какъ язычники думали сіе (Даніиль гл. 14., ст. 1—22.). Апостоль учитъ, что мы должны пользоваться руками во время молитвы (1 Тим. гл. 2., ст. 8.). Если становимся на точку зрѣнія сектантовъ, то и Библия не нужна, ибо написана руками. с) Дѣлающіе крестное знаменіе по словамъ Апостола снова распяли Христа (Евр. гл. 6., ст. 4—6.).

Апостоль говоритъ о тѣхъ, которые отпали отъ Христа и тѣ навѣрно не сдѣлають крестнаго знаменія. Сектанты указываютъ и на „Дѣянія Ап.“ гл. 13., ст. 16—17. и гл. 14., ст. 9—10.; но тутъ рѣчь идетъ объ Антихристѣ. Печать Антихриста не имѣетъ ничего общаго съ крестнымъ знаменіемъ. О крестѣ, которое мы начертаемъ рукою, предсказано у Езекиила пророка (гл. 9. ст. 4).

Нѣкоторые сектанты пошли такъ далеко, что указывая на нѣкоторыя мѣста Библии отказываются отъ гражданскихъ обязанностей, хотя Спаситель ясно училъ, что христіане должны исполнять всѣ свои обязанности: Мѡ. гл. 22., ст. 21.: „..воздадите оубо кесарева—кесареви, а Божіа—Богови“. Поэтому будемъ говорить, хотя и коротко, и объ обязанностяхъ гражданъ.

Гражданскія обязанности.

1. Война.

Сектанты возражаютъ на войну и то а) указывая на Бытія гл. 9., ст. 5—6.: „Крови вашей, душъ вашихъ.. и отъ руки чловѣка брата изыщѣ еѣ“ и на Исходъ гл. 20., ст. 13.: „не оубій“. Христіанская Церковь, соотвѣтственно: 1. Паралипоменонъ гл. 22., ст. 8., учитъ, что война большое бѣдствіе. Однако знаемъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ Самъ Богъ наказывалъ людей войною; даже руководилъ войной (Числа гл. 31., ст. 1—18.; гл. 33., ст. 52—53.; Исходъ гл. 23., ст. 23—27.).

„Не убій“ не означаетъ: не воюй. Св. Писаніе учитъ, что кто убиваетъ принужденно, неумышленно, не виноватъ (Второзаконіе, гл. 19., ст. 6—10. б) Но дѣло не такъ обстоитъ въ Новомъ Завѣтѣ, возражаютъ сектанты и указываютъ на Мѣ. гл. 5., ст. 21—22.

Изъ сего мѣста нельзя доказать запрещеніе войны. Война принадлежитъ къ тѣмъ бѣдствіямъ, которыя по злости чловѣка должны быть (Мѣ. гл. 24., ст. 6, 9.). Христосъ похвалилъ сотника, что въ Израилѣ не нашель такой вѣры, какъ въ немъ. И когда солдаты спросили его, что должны дѣлать, Спаситель далъ имъ отвѣтъ; „никъгоже обидите, ни оклеветавайте, и доволни будете оброки вашими“, но не сказалъ, чтобы отказались отъ военной службы (Лука гл. 3., ст. 14). с) Хр. запрещаетъ насиліе (Мѣ. гл. 26., ст. 52.; Лука гл. 9., ст. 56.).

Спаситель въ первомъ мѣстѣ прямо высказываетъ истину, по которой всѣ тѣ, которые противлятся власти, погибнуть насильственно. Петръ ножомъ хотѣлъ защитить Спасителя. Спаситель далъ ему знать, что не надо противиться законной власти. Кромѣ сего узнаемъ, что Христосъ добровольно передалъ себя. Отецъ Его, если бы просиль Его, далъ бы Ему помощь (Мѣ. гл. 26., ст. 53). Въ второмъ приведенномъ мѣстѣ рѣчь идетъ о мести и сіе не касается вопроса войны. Апостолы тогда еще не были достаточно просвѣщены и имъ видѣлось, что отношеніе самарянъ къ Иисусу обидно и потому хотѣли ихъ погубить. На сіе сказалъ Спаситель, что Онъ пришелъ исправить людей. Христосъ самъ взялъ бичъ въ руки, когда нужно было: Іо гл. 2., ст. 14-15. Спаситель, когда сказалъ, что земные цари истребляютъ своихъ враговъ, не прибавилъ, что они поступаютъ незаконно: Лука гл. 19., ст. 27. d) Іоаннъ пишетъ: „Иже аще въ плѣненіе ведеть, къ плѣненію поидеть, аще кто оружіемъ оубіетъ, подобаетъ емѣ оружіемъ

оубіиѣ быти..." (Откровение гл. 13., ст. 10). Здѣсь рѣчь идетъ объ Антихристѣ. Какъ разъ въ сей книгѣ описывается война ангеловъ въ небѣ: гл. 12., ст. 3-9. Такъ, что сектанты должны обвинять самаго Бога въ томъ, что Онъ допускаетъ войну въ небѣ.

2. Клятва и присяга.

Сектанты, хотя не всё, возражаютъ и на клятву и присягу и при томъ указываютъ на Мѡ. гл. 5., ст. 33-37.: „Изъ же глаголю вамъ не клятиса всако: ни небомъ, яко престолъ есть Божій, ни землею, яко подножіе есть негема ево... Буди же слово ваше: ей, ей, ни, ни, лишше сего отъ неприязни есть“. Подобнымъ образомъ пишетъ и Іаковъ: гл. 5., ст. 12. Евангелистъ и апостолъ Іаковъ здѣсь пишутъ противъ ложныхъ клятвъ. Именно еврейскіе законники увѣряли людей, что запрещено клясться только именемъ Божиимъ, но можно употреблять ложную клятву, если произносятся при томъ на примѣръ: небо, земля. Христосъ указалъ своими словами на коварство законниковъ, которые такимъ образомъ обходили законъ. И чтобы евреи не ошиблись, потому сказалъ, употреблять слова: ей, ей, ни, ни.

Въ Библии есть много мѣстъ, изъ которыхъ видно, что клятва и присяга въ подтвержденіе истины дозволены: Исходъ гл. 22., ст. 11. Авраамъ присягалъ: Бытія гл. 24., ст. 2-3. Даже самъ Богъ клялся: Бытія гл. 22., ст. 16-17. Апостолъ говоритъ о томъ, что Богъ клялся, чтобы подтвердить свое обѣщаніе предъ людьми, которые клянутся для утвержденія своихъ словъ: Евр. гл. 6., ст. 13-17. И ангель Господа клялся именемъ Божиимъ по свидѣтельству Откровенія гл., 10., ст. 5-6.

3. Суды.

Уже изъ прежде сказаннаго о клятвѣ и присягѣ слѣдуетъ законность судовъ. Однако нѣкоторые сектанты оспариваютъ законность судовъ и ссылаются на гл. 7., ст. 1-2. Маѡ.: „Не сѣдите, да не сѣдими бѣдете. Имже бо сѣдамъ сѣдите, сѣдате вамъ и въ нѣже мѣрѣ мѣрите, возмѣрится вамъ“.

Мы должны знать правильный смыслъ этихъ словъ Спасителя и тогда увидимъ, что они не противятся законности суда. Здѣсь Христосъ говоритъ о томъ, что не дозволяется человѣку легкомысленно говорить о своемъ ближнемъ, какъ

сіе явствуетъ изъ ниже слѣдующихъ словъ Спасителя: „**Что же видиши същезъ, иже въ оцѣ брата твоего, бервна же, ежесть въ оцѣ твоємъ, не чѣши?**“ Видно, что Спаситель не говоритъ о законномъ государственномъ судѣ.

Законность государственныхъ судовъ можемъ доказать многими мѣстами Библіи. Вотъ на пр. такія мѣста: Мѡ. гл. 22., ст. 21.: „**Воздадите оубо кесарева, кесареви, и Божіа Богови**“. Самъ Спаситель подчинился власти Пилату. (Мѡ. гл. 27., ст. 1-31.) и власти первосвященниковъ (Маѡ. гл. 26., ст. 57-66). Христось училъ апостоловъ, чтобъ они не избѣжали судовъ: Лука гл. 12., ст. 11-12. Апостоль требовавъ отъ христіанъ подчиненія властямъ: Рим. гл. 13., ст. 1-2. Даже онъ предлагалъ христіанамъ, чтобы молились за представителей власти: 1. Тим. гл. 2., ст. 1-2. Что же касается Ветхаго Завѣта вся книга Судей излагаетъ исторіи мужей, которые какъ посланники Бога судили израильскій народъ.

Обряды.

1. Поклоны.

Христіанская Церковь установила поклоны слѣдую многимъ указаніямъ Библіи.

Слова: поклониться, поклонъ часто употребляется въ св. Писаніи. На примѣръ: Бытія гл. 24., ст. 26.: „**И благословивъ чловѣкъ, поклониса Господъ**“. Святые мужи Ветхаго Завѣта: Авраамъ, Мойсей и Ааронъ пали на лице предъ Богомъ: Бытія гл. 17., ст. 3.; Числа гл. 16., ст. 22. Знаемъ, что Спаситель, когда молился въ Геѡсиманскомъ саду палъ на лице: Мѡ. гл. 26., ст. 39.

2. Употребленіе ѡиміана (ладана).

Христіанская Церковь кадитъ ѡиміаномъ исходя изъ указаній Библіи. Употребленіе благоухонныхъ вещей при богослуженіи въ Ветхомъ Завѣтѣ общеизвѣстно.

По гл. 30, ст. 7-8. Исхода Богъ приказалъ Аарону кадитъ ѡиміаномъ. По приказу Бога Мойсей покадилъ ѡиміаномъ жертвенникъ: Исходъ гл. 40., ст. 26-27. Что сіе было угодно Богу, еще видно изъ того, что волхвы поднесли въ даръ младенцу Христу и ѡиміамъ: Мѡ. гл. 2., ст. 11. Благообразный Іосифъ и благочестивыя женщины помазали Иисуса драгоценными ма-слами: Мѡ. гл. 26., ст. 7.; Лука гл. 7., ст. 37-38 и Іо. гл. 19., ст. 39-40.

3. Крестные ходы и другіе обычаи.

Сектантамъ не нравятся и наши церковные ходы и то на слѣдующемъ основаніи:

а) Воображаютъ указывая на гл. 9., ст. 9-10 Евр.: „Иже притча въ время настоящее оутвердися, къ неже, дарове и жертвы принесатся не могущима по совѣсти совершити слажащаго: точію въ брашнахъ и питіахъ...“

Здѣсь говорится о прекращеніи ветхозавѣтныхъ пищевыхъ законовъ и ни слова нѣтъ противъ нашихъ обрядовъ. Церковь установила обрядъ потому, что въ служеніи Бога мы должны совершать все „благособразно и по чинѣ“ (1. Кор. гл. 14., ст. 40). Внѣшніе обряды пробуждаютъ въ человѣкѣ благовѣйныя чувства. Напримѣръ въ горящей свѣчѣ видимъ теплоту вѣры, горячую любовь, съ которой мы должны молиться Богу.

А особенно крестные ходы оправдаются примѣромъ Иисуса Христа, который Самъ несъ свой крестъ и Симона Киринаянина, который помагалъ Спасителю въ ношеніи Креста: Іо. гл. 19., ст. 17.; Маркъ гл. 15., ст. 21.

б) Сектанты ссылаются и на другія мѣста Библии: Мѣ гл. 6., ст. 7.: „Молещеса же не лишіе глаголите, якоже язычници: мнатъ бо яко въ многоглаголаніи своемъ оуслышаны вѣдѣтъ“. Ясно, что здѣсь Спаситель говоритъ противъ язычниковъ, которые совершали молитвы безъ размышленія, безъ внутренности, безъ духа и думали, что многими словами всего лучше можно служить Богу. Мы должны — по напоминанію Апостола — „непрестанно молитися“ (1. Солун. гл. 5., ст. 16.), но не лицемѣрно, но усердно, съ участіемъ сердца и духа.

с) Сектанты говорятъ, что мы совершаемъ богослуженія на непонятномъ языкѣ, что противится ученію Апостола, который пишетъ: „Но въ церкви хощѣ пать словесъ оумомъ монмъ глаголати, да и ны пользѣю, нежели тмы словесъ языкомъ“ (1 Кор. гл. 14., ст. 19). Церковь имѣетъ свой литургическій языкъ, ибо языкъ постоянно измѣняется и такъ значеніе отдѣльныхъ словъ непостоянно. Уже книга Премудрости напоминаетъ намъ объ этомъ (Предисловіе, ст. 6.): „Не равнѣю бо силѣ имѣтъ та (слова) въ себѣ, яже еврейски глаголаема сѣтъ, егда переведѣтса на иный языкъ“. Вотъ Церковь слѣдуя указанію святого автора не разрѣшаетъ перевода литургическихъ книгъ, чтобы предотвратить ошибки. Но ка-

ждый можетъ молиться на своемъ родномъ языкѣ. Впрочемъ языкъ церковный для насъ понятенъ. Если же суть непонятныя слова, тѣ объясняются. Апостоль въ приведенномъ мѣстѣ говоритъ противъ непонятнаго „многоглаголенія“ язычниковъ.

3. Посты.

Посты извѣстны уже въ Ветхомъ Завѣтѣ. У евреевъ были закономъ установленные посты и добровольно предпринятые посты. Заповѣдь о постѣ коренится въ словахъ Бога сказанныхъ прародителямъ: „Отъ древа же, еже разумѣти доброе и лукавое, не съѣдете отъ него“ (Бытія гл. 2., ст. 17). Въ сихъ словахъ сложена мысль воздержанія отъ извѣстныхъ желаній. Давидъ, Мойсей постились (Исходъ гл. 34., ст. 28.; 34. псаломъ, ст. 13). Въ Новомъ Завѣтѣ вся жизнь Спасителя сплошной постъ. По примѣру Спасителя установила Церковь сорокодневный постъ. Великій постникъ былъ св. Іоаннъ Креститель, Апостоль (2. Кор. гл. 6., ст. 4-5.; гл. 11., ст. 27).

Сектанты возражаютъ, что человекъ можетъ взять на себя добровольно посты, но Церковь не имѣла права устанавливать для насъ посты. Сектанты не правы въ семъ. Церковь опредѣляетъ время поста, чтобы напоминать намъ жить согласно требованію христіанской морали. Знаемъ изъ притчы о блудномъ сынѣ, что только внѣшнія тяжкія обстоятельствова пробудили въ немъ сознаніе грѣховнаго состоянія. (Лука гл. 15. ст. 11-32). Вотъ Церковь, слѣдуя этому примѣру, своимъ предписаніемъ о постѣ, пробуждаетъ въ насъ сознаніе нашего грѣховнаго состоянія.

V. ОПРАВДАНИЕ ВѢРОЮ.

Сектанты на основаніи нѣкоторыхъ вырванныхъ мѣстъ св. Писанія утверждаютъ, что христіане одною вѣрою спасаются безъ дѣлъ. Сектанты особенно ссылаются на слѣдующія мѣста Библии.

а) Римл. гл. 9., ст. 18.: „Тѣмъже оубо егоже хощетъ, милуетъ, а егоже хощетъ ожесточаетъ“.

Сии слова имѣютъ слѣдующія смыслъ. Апостоль въ сей главѣ говоритъ объ оправданіи и опровергаетъ ошибочное мнѣніе евреевъ. Евреи ожидали, даже требовали отъ Бога, чтобы Онъ ихъ спасъ чисто по внѣшнему исполненію обрядоваго закона. Евреи думали, что они имѣютъ *право* требовать

отъ Бога своего спасенія. Вотъ слова Апостола направляются противъ такого пониманія дѣла спасенія. Апостоль учитъ, что безъ благодати Бога никто не можетъ спастись. Но было бы богогультво такъ понимать слова Апостола, что Богъ предназначилъ нѣкоторыхъ людей на вѣчную смерть и потому добрыя дѣла излишны. Богъ хочетъ спасти всѣхъ людей. Сіе видно изъ 1. Тим. гл. 2., ст. 4.; 2. П. гл. 3., ст. 9.

б) Римл. гл. 3., ст. 28.: „Мыслимъ оубо вѣрою оправдана челоѣкъ безъ дѣлъ закона“. И письмо къ Галатамъ гл. 2., ст. 16.: „Оувѣдѣше же, яко не оправдана челоѣкъ отъ дѣлъ закона, но токмо вѣрою Исуса Христа...“.

Сектанты такожде неправильно понимаютъ эти мѣста. Апостоль говоритъ о томъ, что обрядовый законъ не имѣеть никакой силы въ Новомъ Завѣтѣ. Въ письмѣ къ Римлянамъ Апостоль приводитъ примѣры Авраама, который спасся не чисто обрѣзаніемъ, но вѣрою въ будущаго Спасителя, который откупить весь родъ челоѣческой: „Что бо писаніе глаголетъ? вѣрова же Авраамъ Богови и вмѣниша емѣ въ правдѣ“ (гл. 4., ст. 3). Слѣдовательно тутъ „дѣла закона“ означаютъ не добрыхъ дѣлъ, но ветхозавѣтный обрядовый законъ (пищевые законы, кровные жертвы, обрѣзаніе, празднованіе субботы и прочее).

Что кромѣ вѣры въ Спасителя, въ Его спасительную смерть, требуются для спасенія и добрыя дѣла, сіе видимъ изъ многихъ мѣстъ Библии. Кромѣ вѣры требуется любовь: 1 Кор гл. 13., ст. 2.: „И аще имамъ пророчество... и аще имамъ всю вѣрѣ, яко и горы преставлати, любви же не имамъ, ничтоже есмь“ (Галат. гл. 5., ст. 6). Іаковъ же вполне ясно учитъ, что вѣра не связанная дѣлами ничего не стоитъ: „Икоже бо тѣло безъ дѣла мертво есть, тако и вѣра безъ дѣлъ мертва есть“ (гл. 2., ст. 26).

VI. Наши обязанности по отношенію къ ложнымъ пророкамъ.

Послѣ того, какъ мы разобрали главныя возраженія разныхъ сектъ, которыя думаютъ, что только они открыли правильный смыслъ Библии, намъ вспоминаются слова Петра: „Икоже и во всѣхъ своихъ посланіихъ, глагола (св. Павелъ) въ нихъ о сихъ, въ нихъ сѣтъ недовѣ развѣрна нѣкамъ, иже ненавчены и нествѣрженны разврацаютъ, икоже и проча пи-

саміа въ своей погибели имъ“ (2. П. гл. 3., ст. 16). Такъ есть. Въ Библии находятся тяжкія части для пониманія и „ненаучены“ ложные пророки „развращаютъ“ Библию въ свою гибель. Мы должны избѣгать ихъ, чтобы ихъ пагубная работа не вышла въ нашу гибель. Мы должны повиноваться Церкви нашей матери намъ данной Христомъ, безъ руководства которой впадемъ въ заблужденіе. Апостоль предостерегаетъ насъ отъ еретиковъ: „Еретика человекка по первомъ и второмъ наказаніи отрицайся“ (къ Титу гл. 3., ст. 10). Не принимайте отъ нихъ книгъ; если же книги сектантовъ попали намъ въ руки, то надо ихъ сжечь по примѣру христіанъ въ Ефесѣ: „Доволи же отъ сотворшихъ чародѣніа, собравше книги свои сожигѣ предъ всѣми и сложиша цѣны ихъ и обрѣтоша серебра пять тѣмъ“ („Дѣянія Ап.“ гл. 19., ст. 19). Ибо если хотимъ спастись, то мы должны поступать сообразно съ нашей вѣрой: „Не всакъ глаголай ми, Господи, Господи, увидѣтъ въ царствіе небесное, но творай волю Отца моего, иже есть на небесахъ“ (Мѣ. гл. 7., ст. 21).

СЛАВА БОГУ!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. Ложные пророки	5
I Баптисты	6
Св. Писаніе и Преданіе	6
Церковь и іерархія	10
III. Адвентисты	16
Тысячелѣтнее царство	17
Воскресеніе мертвыхъ	19
Безсмертность души	20
Вѣчность пекла	22
Небо	23
О воскресеніи Христа	23
Празднованіе недѣли	24
IV. Прочія заблужденія такъ наз. „истинные изслѣдоват. Библии“	26
О таинствахъ	26
Крещеніе	26
Муропомазаніе	29
Таинство причащенія	29
Таинство покаянія	30
Таинство брака	31
Елеосвященіе	32
Почитаніе ангеловъ и святыхъ	32
„ святыхъ	33
„ Пресв. Богородицы	33
„ св. мощей	35
Молитва за умершихъ	35
Внѣшнее богопочитаніе	36
„ св. храмовъ	36
„ св. иконъ	38
„ св. Креста	39
Крестное знаменіе	40
Гражданскія обязанности	41
Война	41
Клятва и присяга	42
Суды	42
Обряды	43
Поклоны	43
Употребленіе еиміама	43
Крестные ходы и др. обычаи	44
Посты	45
V. Оправданіе вѣрою	45
VI. Наши обязанности по отношенію къ ложнымъ пророкамъ	46
