

JDI

HL IRKP Z

А. Ильинский

А. М. БОБРИЩЕВЪ-ПУШКИНЪ.

СУДЪ

и

РАСКОЛЬНИКИ-СЕКТАНТЫ.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ
Сенатская Типографія
1902

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Глава I.	стр.
Общія усlovія борьбы государства и церкви съ рас- кольниками и сектантами	1—50
Глава II.	
Средства и пріемы борьбы съ отступниками . . .	51—104
Глава III.	
Задача юриста въ дѣлахъ о раскольникахъ-сектан- тахъ	105—136
Глава IV.	
Судебное изслѣдованіе и экспертиза	137—177
Глава V.	
Законодательство и судебныя рѣшенія	178—207

Судебные дѣятели, будучи поставлены ближе другихъ людей къ текущей дѣйствительности рано или поздно приходить къ признанію того, что, сравнительно со скучными фабулами лучшихъ художественныхъ произведеній, наиболѣе неправдоподобное, неожиданное сплетеніе обстоятельствъ и самая суро-вая, безъисходная трагичность въ судьбѣ отдѣльныхъ лицъ и обществъ наблюдаются именно въ дѣйствительной жизни.

Самая замысловатая интрига романа, хитрая завязка или развязка драмы, лирическая скорбь пѣсни, способныя поднять на высшую ступень мысль и чувство человѣка, достигаютъ этого не силой фабулы, а только властью таланта или гenia творца-художника; въ самомъ дѣлѣ, вѣдь авторъ береть изъ жизненного материала только несложные, сравнительно, факты, только наиболѣе простыя сочетанія психическихъ моментовъ, да иначе и поступать не можетъ.

Не можетъ художникъ поднять и унести съ собой на идеальную высоту и притомъ съ красивой поэтической легкостью балластъ, который подъ силу развѣ наукѣ классифицировать, да и то на самой почвѣ, едва поднявшись надъ нею; немнога только повыше, когда ученый начинаетъ творить, общіе контуры уже сливаются въ составляющія цѣль научной работы схематическая очертанія; на фонѣ послѣднихъ кристаллизуется затѣмъ научный законъ, а богатое разнообразіе единичныхъ фактовъ неизбѣжно облекается тогда однотоннымъ сѣрымъ цвѣтомъ и непосредственная убѣдительность самой дѣйствительности исчезаетъ.

Въ особыхъ и болѣе цѣлесообразныхъ условіяхъ находится такъ называемая серьезная публистика, пользующаяся, почерпаемымъ изъ жизни, научнымъ материа-

ломъ въ размѣрѣ, не позволяющъ ей установлять какія либо законосообразности, но за то въ построенияхъ публициста эти формулы предчувствуются, намѣчаются и, что именно важно, факты, группируясь сообразно этимъ только намѣченнымъ схемамъ и въ тоже время разрабатываемые—продолжаютъ однако сохранять свѣжестъ и окраску дѣйствительности; впечатлѣніе, производимое такой работой на читателя, можетъ поэтому явиться вполнѣ жизненнымъ, убѣждающимъ, благодаря отсутствію лабораторного нагроможденія и, что главное, явиться своевременно. Такимъ только способомъ въ вопросахъ крупнаго общественнаго значенія привлекается наука на помощь текущей дѣйствительности безъ риска опозданія.

Сохраняя научное отношеніе къ материалу, публицистъ въ установкѣ точекъ зрења, въ суммарной характеристицѣ общественныхъ моментовъ и теченій долженъ, расширяя въ данномъ вопросѣ до предѣловъ логически возможнаго свой личный горизонтъ—не останавливаться робко даже предъ смѣлыми гипотезами, подчинивъ себя только требованіямъ научности въ выборѣ и подготовкѣ материала, но затѣмъ, и первѣе всего, оставаясь искреннимъ и самобытнымъ въ построеніяхъ.

Рецепты совѣты такого публициста-популяризатора могутъ все таки, не смотря на всѣ принятны мѣры предосторожности, оказаться слишкомъ субъективными, даже и поспѣшными—это еще не бѣда; суть его дѣятельности не въ нихъ; онъ не законодатель, не практикъ. Важно указаніе новыхъ точекъ зрења на дѣйствительные факты; необходимый результатъ успѣшнаго публицистического труда другой: вѣрное освѣщеніе того уголка или отдыла общественной жизни, на который устремлены х—лучи изслѣдователя-публициста.

Самые лучи и красота ихъ не видны—это рѣдкая счастливая случайность въ публицистикѣ: эта дорогая особенность, эта красота—спутница художественного творчества, душа поэтическихъ произведеній, но за то освѣщеніе ядра жизни публицистической серьезнаго характера представляется его вниманію читателя въ дѣйствительныхъ контурахъ и оттѣнкахъ; подымаемые ею вопросы и проектируемыя решенія носятъ характеръ неотложности и практической важности. Эти

дорогія въ своеї необходимости свойства публіцистическихъ произведеній являются основными по своему значенію, наличность ихъ опредѣляетъ достоинство и пользу работы, интересъ, ею представляемый.

Съ этой точки зрењія занялся я изслѣдованіемъ вопроса объ отношеніи суда къ расколо-сектантству, причемъ мнѣ неизбѣжно пришлось касаться ряда вопросовъ, въ томъ или другомъ отношеніи пограничныхъ. Центромъ изслѣдованія представляется однако юридическая сторона этой вѣковой тяжбы, чтобы не сказать распри.

Глубоки и грозны русскіе овраги: раскололвшись не на двѣ, а на десятки и сотни частей, все дальше расходятся, отдѣлившись другъ отъ друга, холмистые участки русскаго православнаго плоскогорія, все стремительнѣе низвергается въ темную глубину весенняя вода, роеть и подрываетъ дно и растуть овраги и въ глубь и въ ширину и въ длину. Не соединить разошедшихся краевъ, не засыпать глубины, да и бесплодна бы эта работа тамъ, гдѣ по массѣ условій неминуемо было оврагу прорыться, но можно умѣльмы уходомъ овладѣть весенними потоками, направить ихъ такъ, чтобы они не бороздили и не портили кормилицу землю, для этого необходимъ стокъ этимъ порывистымъ ручейкамъ, грозящимъ и на плоской, повидимому, поверхности превратиться въ горные потоки, все гулящіе и уносящіе на своемъ пути.

Если моя работа поможетъ дѣлу хотя бы только въ томъ смыслѣ, что установится надлежащая, какъ я ее понимаю, точка зрењія на наблюданое нынѣ все большее и большее усиленіе этого раскалыванія русской земли въ гражданскомъ и религіозномъ отношеніяхъ, то главная цѣль моя будетъ достигнута.

Возможенъ однако и меньшій, за то легче достижимый результатъ.

Такъ какъ главное вниманіе обращено мною на юридическую дѣятельность по расколо-сектантскимъ дѣламъ, соответственно чему собранъ и разсмотрѣнъ значительный матеріалъ изъ области законодательства и судебной практики, то можетъ быть трудъ мой окажется полезнымъ судебнѣмъ

дѣятелямъ въ ихъ затруднительномъ нынѣ по дѣламъ рас-
кольниковъ-сектантовъ положені; но для достиженія этого
результата предлагаемою книгою необходимо и со стороны
этихъ дѣятелей снисходительно—внимательное отношеніе къ
моей небольшой работѣ, которая именно въ этихъ видахъ,
для проверки того, насколько сочувственно къ ней отнесутся
юристы, и была помѣщена первоначально въ журналѣ „Вѣ-
стникъ Права“—въ видѣ ряда статей въ послѣднихъ мѣся-
цахъ 1901 года.

Пріемъ, сдѣланный этимъ статьямъ, даетъ мнѣ смѣлость
выпустить мой трудъ отдельной книгой.

Авторъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общія уловія борьбы государства и церкви съ раскольниками и сектантами.

Юристу — какъ теоретику, такъ и практику — въ его охранительной дѣятельности естественно прежде всего быть осторожнымъ какъ въ заключеніяхъ своихъ вообще, такъ и въ частности — въ толкованіи, въ примѣненіи или при созданіи закона; но рядомъ съ этимъ неизбѣжно и риски: по поводу разнообразныхъ оберегаемыхъ ими благъ, юристамъ приходится, по необходимости, вѣдать столь многое въ современной усложнившейся до крайности жизни, что имъ самимъ, оберегая другихъ, въ пору своевременно защищаться отъ ряда профессиональныхъ опасностей.

Въ виду совершенной неизбѣжности вторженія въ области, чуждая юристу, онъ прежде всего рискуетъ впасть въ поверхность и въ теоріи, и на практикѣ.

Можно основательно познакомиться съ новымъ чуждымъ вопросомъ и, всетаки, не быть въ состояніи правильно помѣстить добытое рѣшеніе въ ряду другихъ истинъ науки или жизни, — правильно — съ высшей, чуждой и потому непривычной точки зреянія.

Между тѣмъ рѣшеніе, напримѣръ, сектантскаго вопроса, въ смыслѣ того или другого отношенія къ нему суда, необходимо требуетъ въ то же время оцѣнки и провѣрки рѣшени-

нія этого съ точки зренія общегосударственной и спеціально-церковной.

Говорить о вопросахъ государственного права и стать на эту точку зренія, сродниться съ вопросами богословія настолько, чтобы ясно представить себѣ и другимъ дѣло подъ этимъ угломъ зренія, нельзя безъ предварительной сложной разработки исторического и современно-бытового материала; однако принциповъ, руководящихъ началъ для работы и дѣятельности въ чуждой сферѣ такая подготовка, самая даже добросовѣстная, но всетаки подготовка *ad hoc*,—дать не можетъ; неизбѣжно, необходимо позаимствованіе такихъ, хотя бы публичистическихъ, а по возможности и научныхъ *важъ* у специалистовъ государственного и церковного права, у историковъ и богослововъ.

Намѣтивъ такими *важами* предполагаемый путь, остается на ходу править по нимъ къ будущимъ юридическимъ выводамъ изслѣдованія, соображая насколько курсъ согласенъ съ основными, вошедшими въ плоть и кровь изслѣдователя, принципами судебнаго права.

Итакъ руководящія начала государственного права и богословія должны явиться большими посылками силлогизма, а затѣмъ въ большинствѣ случаевъ удается и не специалисту скомбинировать фактическій материалъ и сдѣлать первые гипотетические выводы; если и придется, можетъ быть, на ходу нѣсколько перестраивать эти лѣса, то всетаки они же помогутъ справиться неспециалисту по вопросу даже очень специальному—по сектантству, напримѣръ, и дадутъ возможность не заблудиться и выйти на вѣрный путь.

Такъ я и поступлю.

Освѣтивъ для начала собранный мною какъ литературный, такъ и бытовой материалъ такимъ чужимъ, но усвоеннымъ мною, огнемъ, я дальше уже позволю себѣ включить въ общую схему и спеціально юридический материалъ съ соответствующими частными выводами; затѣмъ уже увѣренно можетъ быть установлена точка зренія дѣятеля судебнаго права на этотъ гордіевъ узелъ. Въ самомъ дѣлѣ, права отдельной личности сталкиваются здѣсь съ государствомъ какъ

организмомъ; отношенія государства въ церкви загромождаютъ все поле зре́нія и всетаки гдѣ то внизу подъ этой ледяной, игнорирующей личность, громадой, какъ подъ глетчеромъ, роется и неудержимо пробивается въ свѣту живая струйка стихійно свободной личной совѣсти, бѣгущей съ горы въ долину къ людямъ, на встрѣчу веснѣ.

Юристу говорять кратко: стань на встрѣчу со всѣмъ арсеналомъ и добейся того, чтобы это незаконное стремление остановилось, чтобы чистая горная вода не смѣшалась съ грязью долины, предупреди движеніе лавины: въ горахъ своя жизнь, своя весна.

Юристу не только позволительно, ему необходимо сперва оглядѣться и рѣшить, не грозить ли ему безплодная работа Сизифа и вправѣ ли онъ предъ лицомъ своей богини отдаться требуемой работе. Бываютъ обстоятельства, при которыхъ содѣйствіе даже небольшой, но во время и добросовѣстно приложенной силы—цѣнно и необходимо; это даетъ мнѣ рѣшимость писать, ибо таково въ настоящее время положеніе сектантскаго вопроса: важность его громадна, значеніе при нынѣшней постановкѣ дѣла государственное; въ частности для юриста, какъ выясняется ниже, отношеніе суда къ сектантству является вопросомъ не только серьезнѣмъ и неотложнымъ, но вопросомъ, касающимся профессиональной, юридической этики.

Разумѣется само собой, что экскурсіи въ чуждую область должны быть по возможності ограничены.

Въ виду этого я, напримѣръ, совсѣмъ не коснусь общаго вопроса о свободѣ совѣсти, о свободѣ исповѣданія вѣры съ точки зре́нія правъ личности; со стороны же общественной укажу только на слѣдующія безспорныя юридическія положенія ограничительного характера: во имя свободы исповѣданія вѣры никто не вправѣ считать себя свободнымъ отъ повиновенія законамъ даннаго государства, не вправѣ нарушать чьи либо законные интересы; съ другой стороны, въ правовомъ государствѣ столь же несомнѣнно право личности избирать или не избирать какую либо вѣру, переходить изъ одной въ другую и совершать по правиламъ своей вѣры до-

1*

машнее богослужение. Всякія дальнѣйшія ограниченія въ этой сферѣ уже явятся посягательствомъ на свободу совѣсти личности, такъ какъ въ защиту тѣхъ ограниченій не можетъ быть выставленъ какой либо публичный интересъ.

Чрезвычайно благопріятна для моей задачи возможность воспользоваться рядомъ готовыхъ юридическихъ выводовъ по русскому праву, которые въ большинствѣ мною вполнѣ раздѣляются; выводы эти изложены и доказаны въ статьѣ М. А. Рейснера (Вѣстникъ Права №№ 4, 5, 8 и 10 за 1900 годъ) „Мораль, право и религія по дѣйствующему русскому закону“.

Въ обстоятельной работѣ г. Рейснера установлены основные положенія русского права по слѣдующимъ вопросамъ: Вѣротерпимость и національный принципъ по дѣйствующему праву, религіозная полиція, вѣроисповѣдное прикрѣпленіе личности и мѣры религіозной полиціи предупрежденія.

Было бы совершенно безцѣльно повторять сложную работу названного автора въ виду моего полнаго согласія съ большинствомъ его положеній, на которыхъ я поэтому просто сошлюсь въ рядѣ небольшихъ цитатъ.

„Итакъ свобода исповѣданія вѣры по нашему праву сводится къ нѣкоторой религіозной самостоятельности, терпимыхъ въ Имперіи, находящихся подъ управлениемъ государства, духовныхъ обществъ, отсюда же и три основныхъ понятія, входящихъ въ составъ нашего закона о свободѣ вѣры: понятія терпимости, религіозной самостоятельности обществъ и государственного ихъ управления“.

Находя далѣе, что въ законѣ носителями терпимыхъ религій неоднократно указываются племена и народы, а не церкви и секты, въ особенности въ узаконеніяхъ объ ино-родцахъ, гдѣ зачастую даже не дѣлается ближайшаго опредѣленія религіи, а предоставлено „отправлять богослуженіе по ихъ обрядамъ и обычаямъ“, уважаемый авторъ заключаетъ ¹⁾, „что именно отдѣльнымъ племеннымъ національ-

¹⁾) Мораль, право и религія, М. А. Рейснеръ, Вѣстн. Права, апрѣль 1900 г. стр. 3 и 5.

нымъ единицамъ законъ присваиваетъ вѣротерпимость, а не религіознымъ общинамъ и союзамъ".

Относительно раскола же, такимъ образомъ, ясно, что „терпимость его должно считать единственнымъ исключениемъ изъ этого общаго правила не религіозной или правовой, а чисто национальной терпимости“, „но, прибавляетъ авторъ ¹⁾, „эта терпимость еще очень недавняго происхождения“; затѣмъ онъ справедливо отмѣчаетъ, что „на расколъ постепенно распространяется дѣйствие 203 ст. улож. о нак. (о запрещенныхъ сектахъ), въ силу чего расколъ обыкновенно признается въ порядке управления (все чаще) соединеннымъ съ противоравственными и гнусными дѣйствиями, становится въ глазахъ администраціи все болѣе вреднымъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ получаетъ и все болѣе прекрасное положеніе“.

Всѣ привилегированныя исповѣданія состоять въполномъ подчиненіи у государства; и въ этомъ отношеніи между ними и господствующей церковью никакой существенной разницы нѣтъ ²⁾. Отсюда вытекаетъ наблюденіе государства даже за внутреннимъ строемъ не только православной церкви, но также иностранныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій, отчего „въ такомъ внѣшнемъ религіозномъ союзѣ ³⁾ духовная дисциплина неминуемо принимаетъ характеръ также внѣшній и формалистической . . . Само исповѣданіе вѣры становится актомъ безотносительнымъ для внутренняго настроенія вѣрующаго . . . Государство ⁴⁾ своимъ вторженіемъ вносить разложение въ самую святая святыхъ церковной жизни, такъ какъ, устраяя изъ отношеній къ духовной власти и подчиненія ей элементъ добровольности, искренности и правдивости, убиваетъ всякую внутреннюю нравственную крѣпость союза пастыря и пасомаго и замѣняетъ ее только внѣшнимъ и подчасъ лицемѣрнымъ послушаніемъ“ ⁵⁾.

¹⁾ Ibid. 5, 6.

²⁾ Ibid. 10.

³⁾ Ibid. 11.

⁴⁾ Ibid. 12.

⁵⁾ Ibid. 12.

Все это справедливо въ равной степени и о нехристіанскихъ группахъ, главою которыхъ въ качествѣ наблюдающаго органа является Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Владѣя такимъ образомъ какъ своею, такъ и иностранною церквями, свѣтскій законъ, въ виду того, что русский монархъ „ярко христіанскій Государь есть хранитель догматовъ и благочинія господствующей православной церкви“, устанавливает право пропаганды своей религіи только за православіемъ и специально возлагаетъ на поліцію обязанность оказывать православнымъ миссіонерамъ „во время проповѣди всякое вспомоществованіе“ ¹⁾.

Сопоставляя выясненные выше принципы національной религіи съ этой привилегіею пропаганды, М. А. Рейнеръ на основаніи ряда данныхъ заключаетъ, что здѣсь мотивъ религіозный уступаетъ мотиву національному, что законъ смѣшиваетъ здѣсь проповѣдь православія съ обрусеніемъ ²⁾: Рѣзкимъ доказательствомъ этого и является отношеніе нашего права къ русскому расколу и русскимъ раскольникамъ. Дѣйствительно, расколъ по своему безправію поставленъ безконечно ниже не только иностранныхъ исповѣданій, но даже язычниковъ, между тѣмъ съ православной богословской точки зрѣнія, установившей, напримѣръ, единовѣріе, расколъ, разумѣется, выше инославныхъ вѣроисповѣданій, не говоря уже объ язычествѣ. Ясно, что подобное отношеніе къ расколу можетъ быть объяснено только съ націоналистической точки зрѣнія. „Расколъ отрицаетъ русское народное значеніе за официально признанной государственной вѣрой и, смѣшивая самъ религію и народность, является соперникомъ господствующей вѣры именно въ качествѣ національного истинно русского древняго благочестія“ ³⁾.

Итакъ русская вѣротерпимость не поконится на принципѣ терпимости правовой, она есть терпимость національная.

„Наше право замыкаетъ всѣ духовныя общества въ узко-

¹⁾ Ст. 4 уст. дух. дѣлъ ипостр. испов.

²⁾ Ib. 43 и 41.

³⁾ Ib. 46.

національные предѣлы, ставить надъ всѣми этими національными союзами право прозелитизма господствующей церкви, которая, не будучи въ силахъ отрѣшиться отъ національной окраски и находясь въ полномъ подчиненіи государству, сама становится только орудіемъ въ рукахъ государственной политики, а именно орудіемъ ея націоналистическихъ стремлений¹⁾.

Говоря о религіозной полиції и вѣроисповѣдномъ при-вѣспленіи личности, М. А. Рейннеръ²⁾ справедливо замѣ-чаетъ, „что общественная безопасность требуетъ подчасъ весьма серіозныхъ ограниченій личной свободы и дѣятель-ности, и что если единство вѣры и есть конечная цѣль рус-скаго религіозно-политическаго законодательства, то орудіемъ для достижения этихъ цѣлей „являются не средства духовно-нравственной пропаганды, сравнительно очень немногія, не приемы культурной политики, а мѣропріятія виѣшнія, чисто полицейскія, мѣры надзора, административныхъ разрѣшений, мѣры чисто принудительныя, даже репрессивныя и каратель-ныя“³⁾. Такой порядокъ однако не устраиваетъ опасности со стороны отдѣльной вѣрующей личности; правда, законъ нашъ предполагаетъ, что у насъ вѣрюетъ не личность, а то или другое національно-духовное цѣлое: народъ, нація, племя, но на самомъ то дѣлѣ религія всетаки остается религіей и единственнымъ ея вмѣстилищемъ является въ дѣйствитель-ности не нація, а отдѣльное человѣческое сердце. И, какъ ни принимаетъ отдѣльный религіозный догматъ подчасъ національную окраску или племенной характеръ, все же въ основѣ ея (религіи) лежитъ личное стремленіе къ высшей абсолютной истинѣ, не знающей ни эллина, ни іудея, а под-держиваетъ (ее) вѣчная жажда и алканіе правды, неустанное искашеніе тѣсныхъ вратъ личного спасенія... И мало этого: не смотря на всю предусмотрительность, съ которой у насъ от-дѣльныя духовныя власти замкнуты въ узкія сферы поднад-

¹⁾ Ib. 48.

²⁾ В. Пр. окт. 1900 г.

³⁾ Ib. 1 и 7.

зорного служения, такъ что, казалось бы, ничто не проникаетъ въ души вѣрующихъ помимо официального одобренного религиознаго источника, всетаки слишкомъ много остается еще путей, гдѣ будять уснувшую совѣсть совершенно непредусмотрѣнныя вліянія и . . . то порождаются въ ней тяжкія потрясенія душевнаго разлада, то зажигаются сердца пожаромъ „вреднаго религиознаго энтузіазма“ ¹⁾.

Навстрѣчу этой опасности законъ выдвигаетъ категорическое запрещеніе отступить отъ православной вѣры „и принять иную вѣру, хотя бы христіанскую“; отпадшіе представляютъ собой, такъ сказать, грѣшниковъ православной церкви „впредь до возвращенія ихъ въ православіе“. Поэтому и въ расколѣ официально значатся не тѣ, что исповѣдуютъ расколъ, и даже не тѣ, которые родились отъ отца и матери, исповѣдующихъ его, а только тѣ, которые по словамъ закона, 19 апрѣля 1874 г. (ст. 9) принадлежать къ расколу отъ рожденія, т. е. произошли отъ родителей, въ свое время зачисленныхъ въ раскольники; исключеніе составляютъ признанные раскольниками особо вредныхъ секты, для которыхъ уже необходимъ особый порядокъ перечисленія обратно въ православіе, если они по суду были сосланы въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири и Закавказья. Результатъ всѣхъ этихъ мѣръ таковъ, что съ точки зрѣнія собственно церковной избыточности количества такихъ православныхъ, очевидно, обратно пропорціональный качеству, едва ли выгоденъ для православія. Къ православію причисляются не только лица, дѣйствительно православные, но также лица, исповѣдующія фактически и другія, какъ христіанская, такъ и нехристіанская религіи. Какъ къ господствующей церкви, такимъ образомъ, принадлежать къ православной вѣрѣ и отпадшіе отъ нея протестанты, католики, магометане и евреи, язычники, всевозможные еретики и раскольники. Всѣ эти лица считаются православными, хотя и отрицаютъ истину православія; все это мертвые члены церкви, которые въ дѣйствительности отъ нея отшли, но искусственно

¹⁾ Стр. 8 ib.

удерживаются въ организмѣ и, думаемъ, только заражаютъ его“ ¹⁾.

„Въ Россіи только два исповѣданія вполнѣ доступны для не только фактическаго, но и юридического перехода къ нимъ всѣхъ остальныхъ россійскихъ подданныхъ другихъ исповѣданій и это:—вѣра господствующая и вѣра особо-вредныхъ сектъ ²⁾). Справедливо добавить, что послѣдняя открываетъ возможность перехода этого въ тѣхъ случаяхъ, когда она проявилась въ совращеніи другихъ или въ изувѣрныхъ и безнравственныхъ дѣйствіяхъ (203 ст. улож. и 79 ст. проекта новаго уложения).

„Конечно, заключаетъ М. А. Рейнеръ, закону остается только одинъ выходъ: игнорировать постоянно то, что совершается, считать факты актами ничтожными и недѣйствительными, не смотря на ихъ реальную дѣйствительность, наконецъ, запрещать ихъ, не смотря на полную ихъ недоступность государственному воздействию. Таковы послѣдствія полнаго запрета определенныхъ актовъ религіознаго исповѣданія“ ³⁾.

Переходя къ мѣрамъ религіозной поліціи предупрежденія, нашъ авторъ замѣчаетъ ⁴⁾, что религіозная цензура, которая была призвана предупредить такія явленія, оказалась совершенно беспильной, какъ относительно возникновенія сектантскаго движенія вообще, такъ и „появлениія особой подпольной религіозной и духовной литературы, которая хранится отъ глазъ поліцейскаго обыска со всѣмъ религіознымъ пыломъ различныхъ неофитовъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что открытое и свободное столкновеніе съ ересью не только сняло бы съ послѣдняго ореолъ мученичества, но гораздо скорѣе и вѣрнѣе, чѣмъ всѣ ухищренія цензурнаго устава, привело бы заблудшихся къ истинѣ“ ⁵⁾.

¹⁾ Ib. 29.

²⁾ 31 ib.

³⁾ Ib. 38.

⁴⁾ Ib. 32.

⁵⁾ Ib. 38.

„И, действительно, свободная церковь правового государства развиваетъ дѣятельность и энергию, которую мы не найдемъ ни въ церкви, поглощенной государствомъ, ни тѣмъ болѣе въ церковномъ государствѣ¹⁾.

„Тамъ, гдѣ, какъ у насъ, идея правового государства еще не проникла въ область церковно-политического законодательства, дѣло обстоитъ иначе. Дѣло прямого и свободного подъема религиозной и нравственной жизни здѣсь не находитъ ни достаточнаго числа надлежащимъ образомъ подготовленныхъ свѣтскихъ дѣятелей, ни арены для самостоятельного и свѣтлого служенія. Церковь загромождена официально причисленными къ ней разлагающими ее элементами и ничего не можетъ съ ними подѣлать, такъ какъ она сама не свободна. Масса лицъ, фактически отпадшихъ отъ церкви, живутъ безъ крещенія, причастія и какой бы то ни было нравственной организаціи. Еретики и схизматики возстаютъ противъ самого государства, такъ какъ на практикѣ политическое начало смѣшалось съ церковнымъ, и, не будучи въ состояніи отличить одно отъ другого, они bona fide принимаютъ государство за церковь и возстаютъ противъ первого, отрицая второе“²⁾.

„Даруя же всеобщую свободу исповѣданія, государство достигнетъ также не только политическихъ, но и глубоко нравственныхъ цѣлей. Оно здѣсь, прежде всего, конечно, спасаетъ себя и свой принципъ отъ громадной опасности. Оно знаетъ, что, смѣшивая религію и государственный принципъ, оно тѣмъ самымъ осуждаетъ себя на политическія осложненія, каждый разъ, какъ возникнутъ религиозные споры или сомнѣнія. Каждый еретикъ, отрицаю истину государственной церкви, невольно будетъ отрицать и само государство. Гдѣ церковь и государство слиты, тамъ невольно и неизбѣжно рождается мысль, что не церковь, а государство проповѣдуетъ и защищаетъ данную истину, а слѣдовательно, отрицаю данную истину, нужно отвергнуть и то государство, которое

¹⁾ Ib. стр. 1.

²⁾ Ib 4.

ее проповѣдуетъ. Здѣсь церковь, какъ бы, скрывается за государство, и въ глазахъ еретика не церковь оказывается заблуждающейся и неправой, а само государство. Трудно предвидѣть тѣ страшныя опасности, которыми грозить государственному строю подобное положеніе дѣль. Основы государственной жизни должны стоять виѣ щекотливой сферы религіозныхъ убѣжденій и не должны компрометировать свою устойчивость зависимостью отъ тѣхъ или иныхъ вѣрованій и мнѣній. Государство должно стоять выше среди богословскихъ смутъ и церковныхъ раздоровъ".¹⁾.

Приведенные выписки легко могутъ оставить впечатлѣніе теоретическихъ утопій, разграниченій и страховъ, преувеличеній, bona fide родившихся подъ перомъ государства; но такое впечатлѣніе было бы большою ошибкой. Въ русское общество такъ мало проникаютъ свѣдѣнія о расколѣ, что даже юристы иной разъ съ недоумѣніемъ спрашиваютъ себя и другихъ, существуетъ ли дѣйствительно, напр., грозная штунда, да и что она такое? можетъ ли быть, что цифра раскольниковъ-сектантовъ давно перешла число десяти, если не пятнадцати миллионовъ?

Междѣ тѣмъ, не всегда дѣло стояло такимъ образомъ: въ шестидесятыхъ годахъ, въ пору общаго оживленія общественныхъ интересовъ въ связи съ реформами, въ которыхъ московскимъ старообрядцамъ „слышалась ихъ старина“, литература о расколѣ занимала крупное мѣсто, захвативъ затѣмъ и семидесятые годы.

Въ журналахъ „Дѣло“, „Отечественныхъ Запискахъ“, „Вѣстникѣ Европы“, „Невсвомъ Сборникѣ“, помѣщались статьи Щапова, Вишнякова, Костомарова, Аристова („Время“ 1862 г.), Фармаковскаго, Максимова и др., а рядомъ съ этимъ появлялись монографіи о расколѣ Нильскаго, Мельникова, Солнцева и др. Въ 1863 г. является капитальный трудъ Н. Варадинова: „Исторія распоряженій по расколу“ въ видѣ отдѣла исторіи М. В. Д., а въ 1875 году Министерство Внутреннихъ дѣль печатаетъ Собранія постановленій по части рас-

¹⁾ Ib. 3.

кола, съ 1734 года, большая часть которыхъ не вошла ни въ Сводъ законовъ, ни въ полное собраниe. Еще въ 1881 г. книгу „Русские диссиденты, старовѣры и духовные христіане“, И. Юзовъ начинаетъ словами Гакстгаузена по поводу раскола „Россія должна бы взглянуть на это дѣло очень серіозно, она не воображаетъ, какія опасности грозятъ ей съ этой стороны“, и заканчиваетъ книгу упрекомъ, обращеннымъ къ изслѣдователю Емельянову, утверждавшему въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (№№ 3 и 5 1878 г. въ статьѣ „Рационализмъ на югѣ Россіи“), что штунда будто бы возникла на остаткахъ прежнихъ учений хлыстовъ, скопцовъ. При этомъ И. Юзовъ весьма основательно замѣчаетъ, что „появленіе штундизма легко могли подготовить такія секты, какъ молокане, духоборцы и, наконецъ, крайняя секта старовѣрія—немоляки, о которыхъ есть свѣдѣнія, что они были въ Одессѣ уже въ 1845 г.“.

Въ этой полемикѣ важно отмѣтить совершенно забытый въ текущей литературѣ о сектантствѣ, но крайне важный съ государственной точки зрењія, фактъ, что старовѣріе,— какъ это блестяще доказываетъ книга Юзова (стр. 74—91) въ періодъ существованія немоляковъ рѣшительно вступило на путь рационализма, а слѣдовательно, находится въ родствѣ съ нынѣшней, а тѣмъ болѣе прежней штундой. Неудивительно, что въ той же полемикѣ, гдѣ въ Юзовѣ чувствуется человѣкъ шестидесятыхъ годовъ, звучить очень определенно нота сочувствія къ штундистамъ.

„Вражда и презрѣніе, которыя возбудили противъ себя хлыстовщина и скопчество во всемъ народонаселеніи, не могутъ не отразиться, говорить Юзовъ (стр. 180), на штундизмѣ, если народъ будетъ смѣшивать эти секты. Г. Емельяновъ безсознательно дѣйствуетъ въ руку тѣхъ, которые сознательно стремятся объединить штундизмъ съ хлыстовщиной. Очень можетъ быть, что большая доля вражды и недовѣрія православныхъ къ штундистамъ должна быть отнесена на счетъ этого недоразумѣнія“.

Несомнѣнная симпатія къ штундизму, какъ рационалистической сектѣ, звучитъ въ этихъ словахъ, хотя, по мнѣнію

Юзова, штундизмъ представляет собою переходную ступень отъ православія къ молоконамъ, духоборцамъ, немолякамъ, которые „больше раціоналисти, нежели сами штундисты“¹⁾.

Раціоналистическая штунда не явилась, какъ показали послѣднія двадцать лѣтъ, переходной ступеню отъ молоканъ и другихъ къ православію, а напротивъ, увлекла „руssкихъ раціоналистовъ далеко въ сторону отъ всякой вѣры, порою въ крайній мистицизмъ, какъ напр. во вновь народившейся вѣтви штунды Малеванщинѣ“. Съ хлыстами и скопцами штунду не смѣшили и не смѣшиваютъ, и литературѣ не пришлось пока²⁾, какъ совѣтовалъ Юзовъ, „выяснить это недоразумѣніе“. Да не пришлось ей и вообще долго заниматься штундизмомъ;— потому ли это случилось, что общественное вниманіе обратилось въ другую сторону, или по другимъ болѣе домашнимъ причинамъ, но только постепенно въ послѣдующія двадцать лѣтъ все рѣже проникаютъ въ печать хвалебные отзывы о жизни штундистовъ, о высокомъ значеніи „раціоналистической секты“. Большое развитіе получаетъ антисектантская литература, руководимая преимущественно духовными лицами и такъ какъ специально духовныя изданія читаются у насъ мало, то общественное вниманіе, дѣйствительно, уже по неизвестству съ новѣйшимъ сектантствомъ, не направляется въ ту сторону, откуда, по Гакстгаузену, грозитъ опасность.

За то все горячѣе указываетъ на эту опасность специальная литература; появляется рядъ монографій и брошюръ, общий характеръ большинства которыхъ полемической на доктринальской почвѣ;—есть рядъ капитальныхъ сочиненій и объективного характера, напримѣръ „Вѣроученіе малорусскихъ штундистовъ“ 1886 года А. Ушинскаго и „Южно-русскій штундизмъ“ священника Рождественскаго, 1889 года, затѣмъ въ 1898 г. появляется большой трудъ П. П. Оболенскаго „Критический разборъ вѣроисповѣданія русскихъ сектантовъ раціоналистовъ духоборцевъ, молоканъ и штунди-

¹⁾ Раціонализмъ на югѣ, стр. 179.

²⁾ Есть попытка основать въ литературѣ штундо-хлыстовъ, (Мис. Обозр. іюнь 1901 г. стр. 855), но слабо обоснованная. Объ этомъ рѣчь впереди.

стовъ“. Уже болѣе одностороннимъ по направленію является „Краткій очеркъ штундизма“ священника Стрѣльбицкаго, изданный въ 1899 году. Въ томъ же году обращаеть на себя вниманіе „Краткая исторія и вѣроученіе русскихъ раціоналистическихъ и мистическихъ ересей“ священника-миссіонера Н. Кутепова; вообще замѣчается преобладаніе основательныхъ историческихъ работъ, среди которыхъ выдѣляется такая монографія какъ „Расколъ на Дону“ г. Дружинина. Есть очень интересное психологическое изслѣдованіе профессора Сикорскаго „Эпидемическая вольная смерти и смертоубийства въ Терновскихъ хуторахъ (близъ Тирасполя)“; почтенный профессоръ сдѣлалъ, если не ошибаюсь, первый опытъ подойти съ научной стороны къ ряду психопатическихъ явлений, переходящихъ, напримѣръ, въ Малеванщинѣ, въ эпидемической формѣ помѣшательства на почвѣ раскола и сектантства; здѣсь обслѣданіе на мѣстѣ и анализированъ случай самозарытія старообрядческой семьи Ковалевыхъ съ цѣлымъ рядомъ обитателей Терновского скита зимою 1896 года. Строго объективное изложеніе ужасныхъ фактовъ, напоминающихъ¹⁾ коллективное самоубийство двухъ семействъ, состоящихъ изъ 36 душъ—1827 году въ селѣ Копѣнахъ Саратовской губерніи (Иванъ Юшкинъ и другіе Спасова согласія), приводить въ концѣ концовъ проф. Сикорскаго къ слѣдующимъ наставительнымъ строкамъ: „никогда печальное состояніе раскола не обнаруживалось въ болѣе мрачныхъ краскахъ, какъ въ Терновской драмѣ. Поэтому не должно быть въ отношеніи несчастныхъ сектантовъ иного чувства, кроме безграничной жалости и иного отношенія, кроме самыхъ искреннихъ братскихъ усилий къ примиренію и объединенію съ ними. Ка-ковы бы ни были понятія о расколѣ съ догматической и обрядовой стороны, нельзя не признать того факта, что всѣ держащіяся старой вѣры—дѣти того же доброго русскаго народа, что они строго хранять въ себѣ всѣ его народныя

¹⁾ Н. Варадиновъ. Исторія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 221 в. VIII.

черты и остаются вѣрными народному духу даже за предѣлами отечества.

Въ виду этого истинная забота о нихъ (а не одни догматическая словопрѣня съ ними) является самымъ настоятельнымъ и самымъ неоплатнымъ долгомъ церкви и государства“¹⁾.

Въ новѣйшихъ брошюрахъ замѣчается, какъ я упоминаль выше, въ связи съ общимъ характеромъ современной литературы послѣднаго десятилѣтія, строгое отношение къ сектантству, въ особенности къ штундизму; таковы брошюры „О штундѣ и протестантствѣ“ г. С.П. 1891 года, „О современномъ русскомъ сектантствѣ протестантского характера“ Дмитрия Скворцова 1899 г. и „О штундизмѣ и мѣрахъ борьбы съ сектою“ В. М. Скворцова 1894 г.

Совсѣмъ другую картину представляетъ журнальная литература, въ которой стоитъ особнякомъ въ периодической литературѣ, въ смыслѣ систематического противодѣйствія штундизму—спеціальный ежемѣсячный журналъ „Миссионерское Обозрѣніе“, редакторомъ-издателемъ которого состоить чиновникъ особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Синода В. М. Скворцовъ. Другіе журналы, напримѣръ „Вѣстникъ Европы“ во внутреннемъ обозрѣніи (январь 1895 г.), обсуждающіе съ законодательной точки зренія „законъ 1894 г.“, противъ штунды и „Вѣстникъ Права“ (апрѣль—май 1891 г.) въ статьѣ „Бракъ раскольниковъ по закону 19 апрѣля 1874 г.“—подходятъ къ вопросу о штундѣ съ юридической стороны вполнѣ беспристрастно; въ особенности нужно также отозваться о статьѣ „Къ вопросу о южномъ сектантствѣ“ Z. Z. въ журналѣ Странникъ (№ 5 за 1888 г.), написанной, судя по содержанію, священникомъ; здѣсь не отрицаются по вопросу о возникновеніи штундизма важность вопросовъ о томъ, *къмъ и какъ*²⁾ удовлетворялись и должны были быть удовлетворены законные духовныя потребности народа. Въ 1897 г. (январь „Новое Слово“) появляется статья В. Бородаевской-Ясевичъ „Очеркъ изъ исторіи сектантскаго движенія

¹⁾ Эпид. вольн. смерти, 1897 г. пр. И. А. Сикорскаго, стр. 99.

²⁾ Курсивъ автора.

въ Екатеринославской губернії"; здѣсь чувствуется свѣжан струя въ томъ смыслѣ, что авторъ, по собственному побужденію, на мѣстахъ знакомится съ сектантствомъ (баптизмомъ и штундой); это обстоятельство позволяетъ надѣяться, что на этомъ пути и далѣе будуть являться факты, которые въ случаѣ надобности могли бы служить коррективомъ всегда возможныхъ увлечений въ литературѣ борящейся, антисектантской стороны, въ литературѣ миссионерской. Наконецъ, необходимо указать на богатый матеріаль для изученія сектантскаго движенія, заключающійся въ сборникѣ, изданномъ въ 1898 г. въ Кіевѣ В. М. Скворцовыи подъ заглавіемъ „Дѣянія 3-го всероссійскаго миссионерскаго съѣзда въ Казани по вопросамъ внутренней миссіи и расколосектантства, съ приложеніями: постановленій 2-го миссионерскаго съѣзда въ Москвѣ, правиль о миссіи, мнѣнія комитета министровъ о штундѣ и кассаціоннаго рѣшенія Сената о запрещенныхъ сектантскихъ собраніяхъ“.

Въ заключеніе этого отдѣла для иллюстрированія серьезности нынѣшняго положенія и для ближайшаго выясненія состоянія раскола и сектантства, охватившихъ центръ Россіи со всѣхъ сторонъ—съ запада, съ сѣвера и особенно съ востока и юга, причемъ быстро поглощающей остальные секты штундизмъ добрался уже до Орловской губерніи, я позволю себѣ привести выдержки и дать въ видѣ извлеченій рядъ новѣйшихъ фактовъ изъ Миссионерскаго Обозрѣнія за 1900 г. (февраль и ноябрь). Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе статья „Мое путешествіе на Ураль и Уральскіе сектанты“ „еговисты“ извѣстнаго знатока раскола Н. И. Ивановскаго ¹⁾), котораго я лично зналъ въ Казани въ качествѣ эксперта по расколоўдѣнію еще четверть вѣка тому назадъ; строгая объективность Н. И., также какъ и компетентность его, теоретическая и практическая, не подлежатъ никакому сомнѣнію. Вотъ что онъ разсказываетъ: въ іюнѣ 1899 г. ему пришлось явиться въ засѣданіе Троицкаго окружнаго суда въ г. Челябинскѣ въ качествѣ эксперта по

¹⁾ Миссионерское Обозрѣніе, февраль, стр. 264.

дѣлу о казакѣ Новокрещеновѣ; по пути въ Самарѣ ему пришлось наблюдать, съ какой энергией и удачей дѣйствовалъ „бѣгунскій наставникъ“ Савва Анисимовъ для возвращенія одной дѣвушки Елизаветы въ лоно бѣгунства; здѣсь интересно тяготѣніе къ православному вѣнчанію со стороны только что вышедшихъ изъ *бѣгунства*, „жиловыхъ бѣгуновъ“, причемъ эти отступники стараются однако, сдѣлать это безъ исповѣди и причастія; особенно послѣднее считается ими за оскверненіе; въ данномъ случаѣ мать Елизаветы, содѣйствуя Саввѣ Анисимову и желая удержать dochь въ бѣгунствѣ устраниеніемъ соблазнявшаго ее вѣнчанія, запретила ей исповѣдываться и причаститься, и Елизаветѣ пришлось остаться въ дѣвушкахъ, такъ какъ „сводныхъ браковъ“, по благословенію родителей жилые бѣгуны совсѣмъ не признаютъ. Вотъ, далѣе, краткое спокойное изложеніе Н. И. Ивановскимъ дѣла о казакѣ Новокрещеновѣ: „обвинялся казакъ Новокрещеновъ въ распространеніи секты, которая по всѣмъ признакамъ есть младоштундизмъ, т. е. штундизмъ, отрѣшенный отъ баптизма. Обвиненіе было предъявлено по 1-й части 196 ст. улож. о наказ., т. е. за совращеніе въ секту извѣстнаго лица. Предварительное слѣдствіе было ведено вмѣстѣ съ тѣмъ и по третьей части той же статьи, т. е. за склоненіе въ секту другихъ, хотя и безъ послѣдствій совращенія.“

Но судебная палата оставила послѣднее безъ уваженія и предала обвиняемаго суду только по первой части. Совращенный, вызванный въ качествѣ свидѣтеля, отказался, какъ и можно было ожидать, отъ того, что былъ совращенъ подсудимымъ, хотя и не отрицалъ, что онъ сектантъ. Чрезъ другихъ свидѣтелей подтвердить обвиненіе оказалось невозможнымъ, и подсудимый признанъ невиновнымъ. Между тѣмъ, сколько можно судить, по нѣкоторымъ показаніямъ, пропаганда штундизма не дремлетъ и имѣетъ успѣхи въ прилегающихъ къ „Челябинску деревняхъ“¹⁾.

Чувствуется глубокое огорченіе неудачей обвиненія въ пропагандѣ штундизма, о которомъ немного ниже авторъ го-

¹⁾ I. c. 268.

ворить: что независимо отъ раскола, Зауралью начинаетъ угрожать новый болѣе страшный врагъ—штунда и другія секты; но тутъ же, говоря о томъ, что для борьбы съ расколомъ требуется отчетливое знаніе старопечатныхъ книгъ, профессоръ прибавляетъ, что для борьбы со штундою требуется такое же знаніе бібліи, „при этомъ и самые вопросы, говоритъ онъ, совершенно иного рода, требующіе общаго богословскаго образованія, которое, правда, и въ первомъ случаѣ нелишне; очень вѣроятно, что именно это общее богословское образованіе, которымъ владѣеть Н. И., дѣлаетъ то, что онъ не только не призываетъ „судебныхъ скорпіоновъ“ по поводу разсказаннаго процесса, но даже не вспоминаетъ о нихъ какъ о средствѣ борьбы. Мы увидимъ далѣе, что далеко не всѣ изслѣдователи такъ достойно и безпристрастно касаются судебнай дѣятельности: все сказалъ Н. И., не пропустилъ, что палата прекратила обвиненіе по 3-й части 196 ст., но тутъ же упомянуль, что самыи фактъ „склоненія“ оказалось невозможнымъ подтвердить, изъ чего ясно, что и палата, и судъ поступили правильно.

На обратномъ пути, по приглашеніи міссионера Романовскаго, Н. И. заѣзжаетъ въ деревню Тагилъ, гдѣ была назначена міссионеромъ бесѣда съ представителями „секты еговистовъ или съ послѣдователями общества Деснаго братства“. „Еговисты представляютъ изъ себя, говорится далѣе, секту настолько фанатичную и вредную какъ въ религіозномъ, такъ и въ гражданскомъ отношеніи, что на ней слѣдуетъ остановиться. Они отрицаютъ ученіе о Богѣ, какъ Духѣ, проповѣдуя, что Богъ есть такой же человѣкъ, только „мудрѣйший изъ всѣхъ мудрецовъ“,—отвергаютъ ученіе о Господѣ нашемъ Иисусѣ Христѣ, какъ единородномъ Сынѣ Божіемъ, называя Его „распятымъ Еговою“, „человѣбогомъ“,—признаютъ Его рожденіе отъ Дѣви естественнымъ, глумясь надъ матерью Господа. При этомъ они отрицаютъ и общественный порядокъ; „чины и красныя штаны „признаютъ“ за дурь и прелесть сатаны“, проповѣдуютъ всеобщее равенство и бредятъ о земномъ 1000 лѣтнемъ царствѣ въ Іерусалимской республикѣ, которое изображаютъ въ самыхъ яркихъ, фантастиче-

скихъ чертахъ материального довольства и благополучия¹⁾). На этомъ собесѣданіи, назначенномъ для обсужденія вопроса о Богѣ, какъ существѣ духовномъ, во главѣ его-вистовъ явилась ихъ учительница, бойкая фанатичная еговистка, лѣтъ тридцати, нѣкая Марья Ручьева. Она постоянно перебивала рѣчъ миссіонера и доходила до явныхъ оскорблений, требуя прочтенія и опроверженія доводовъ, представленныхъ ею въ тетрадкѣ; содержаніе послѣдней, установившее теорію человѣкобога, сводилось къ ряду текстовъ безъ всякой связи, массѣ историческихъ имёнъ, напр. упомянута Елизавета Криднеръ съ такимъ примѣчаніемъ: „руssская изъ православныхъ... она въ Швейцаріи въ 1814 году накормила 10,000 человѣкъ одной краюшкой хлѣба“. Вообще нелѣпость содержанія тетрадки заставила миссіонера высказать, что онъ автора считаетъ болынмъ человѣкомъ. Когда послѣ этого Н. И. началъ излагать положительное учение о Богѣ, какъ Духѣ, то Ручьева съ единомысленниками ушла съ бесѣды; тогда Н. И. обратился къ присутствующимъ православнымъ со своимъ заключеніемъ, охарактеризовавъ секту еговистовъ какъ богохульную и безобразную, отъ которой остается только бѣжать, при этомъ онъ убѣждалъ ихъ не прельщаться проповѣдуемою сектантами свободою, братствомъ, равенствомъ и полнымъ материальнымъ довольствомъ и благодеятствиемъ. Слѣдуетъ замѣтить, что упомянутая здѣсь: свобода, братство и равенство, не имѣющія, разумѣется, ничего общаго съ завѣтами французской революціи, относятся къ, такъ называемому, хилазму, тысячелѣтнему благоденствію святыхъ, о которыхъ говорится въ 4-мъ стихѣ 20 главы Апокалипсиса: „они ожили и царствовали со Христомъ тысячу лѣтъ“. Ученіе это про никло въ христіанскую среду изъ Іудейства и связано съ ожиданіемъ вторичнаго пришествія Мессіи. „Съ тяжелымъ чувствомъ оставили мы Тагиль, это скопище всевозможныхъ сектантовъ,—продолжаетъ профессоръ²⁾, размышляя, чего, чего только нѣть на Руси святой и до какихъ уродливостей

¹⁾ Миссіонерское обозрѣніе 1900 г., февр. 271.

²⁾ Ibid. 279.

доходить наше сектантство; вскорѣ послѣ нашего отѣзда, здѣсь происходилъ *большой соборъ*¹⁾ бѣгуновъ, на который прїѣзжалъ и главный наставникъ бѣгунства, живущій въ предѣлахъ Ярославля и очень рѣдко оставляющій *невѣdomую*²⁾ свою резиденцію, Романъ Логиновъ, преемникъ Никиты Семенова, извѣстнаго въ исторіи бѣгунства по составленію „статьй, породившихъ внутренній раздоръ и расколъ“. Не поѣхавъ на вторую бесѣду, „чтобъ не мутить болѣе свое чувство и не дождаться чего либо еще худшаго“, Н. Ив. посовѣтовалъ миссионеру Романовскому быть осторожнѣе, такъ какъ съ положительными невѣрами, притомъ фанатично настроеннымъ, „трудно говорить о вѣрѣ“. На прощаніе Еговисты прислали профессору въ Казань посланіе, озаглавленное слѣдующимъ образомъ. „Посланіе Ёговистовъ Его Превосходительству, Профессору, Доктору смертной заразительной Богословіи, езавеленої медицины, Г. Ивановскому“. Начинается письмо словами „ну же Панъ-Шайтанъ, докторъ волшебной медицины... попробуемъ-ка выбить у тебя изъ ушей твоихъ сѣдмиглавыхъ заклещи семью ударами 100 пудовыхъ молотомъ, и ты услышишь что Ёгова проповѣдуетъ миръ, свободу и благоденствие всѣмъ народамъ“... При письмѣ приложена была особая тетрадка подъ заглавиемъ „коль въ горло, вбиваемый семью ударами 100 пудовыхъ молотомъ истины“.

Интересно сопоставить съ этими изступленными людьми *адвентистовъ*, сектантовъ мистиковъ, о которыхъ имѣются интересныя свѣдѣнія въ трудахъ З-го миссионерскаго съезда³⁾. Это новое религіозное движение въ средѣ штундистовъ Екатеринославской епархіи тоже характеризуется вѣрою въ скорое пришествіе Иисуса Христа и въ тысячелѣтнее царство праведныхъ. Если прибавить къ этому празднованіе Субботы вмѣсто Воскресенія, то кромѣ этихъ трехъ особенностей во всемъ остальномъ ученіе адвентистовъ представляется тождественнымъ съ ученіемъ баптистовъ, отъ которыхъ и пошло

¹⁾ Курсивъ мой.

²⁾ Курсивъ мой.

³⁾ Дѣянія З Вс. Мис. Съезд. стр. 143.

это движение въ лицѣ баптистского проповѣдника Вилліама Миллера, родившагося въ 1781 году. Въ 1-й разъ идеи адвентистовъ были брошены въ среду сектантовъ дѣятельнымъ агентомъ баптистской секты Г. Перкомъ, который не такъ давно, лѣтъ 10 тому назадъ, разъѣзжалъ по югу Россіи и цѣлыми массами распространялъ листы и брошюры съ изложеніемъ своихъ идей. Постоянное напряженіе чувствъ и мыслей въ ожиданіи скораго пришествія Іисуса Христа сильно ослабляетъ жизненную энергию адвентистовъ, отражаясь роковымъ образомъ на ихъ материальномъ благосостоянії.

Возлѣ ободранной покосившейся хаты, близъ заброшенаго огорода сидятъ эти фанатики, забросивши всякую работу, въ чистыхъ бѣлыхъ сорочкахъ съ непокрытой головой; вялость движеній, медленность рѣчи и взоръ тусклыхъ безжизненныхъ, устремленныхъ въ даль глазъ говорятъ о глубокой апатіи ¹⁾). Вотъ какъ изображается далѣе первый моментъ новаго царства праведныхъ или святыхъ; это—картина страшнаго суда, показывающая, что при высокой степени наивности и невѣжествѣ, сближающихъ ихъ съ Егови-стами, эти апатичные сектанты вполнѣ сознательно однако наблюдаютъ окружющую ихъ жизнь. „Самый процессъ страшнаго суда у адвентистовъ изображается въ чертахъ чисто антропоморфическихъ, говорится въ рефератѣ ²⁾—заимствованныхъ изъ практики судопроизводства въ окружныхъ судахъ съ предсѣдателемъ, адвокатомъ и присяжными засѣдателями“. „Кто заступаетъ мѣсто ходатая для праведниковъ?“ предлагается вопросъ. Отвѣтъ дается, на основаніи 1 Іоан. 2, 1, въ томъ смыслѣ, что ходатаемъ будетъ Іисусъ Христосъ.— „Будутъ-ли употреблены при судѣ также книги?“ Отвѣтъ, на основаніи Откр. 20, 12, дается утвердительный. Изъ дальнѣйшихъ разсужденій автора оказывается, что роль присяжныхъ засѣдателей выпадетъ на долю адвентистовъ, потому что изъ всѣхъ христіанъ только они одни имѣютъ право называться „святыми, а святые, по словамъ ап. Павла (1 кор. 6, 2), будутъ судить міръ“.

¹⁾ ibid 151.

²⁾ ibid 145.

Въ то время, какъ во слѣдъ нашей дреиней сектѣ іудействующихъ появляется рядъ субботниковъ на востокѣ и на югѣ,—въ пѣдрахъ еврейской вѣры на юго-западѣ въ Кишиневѣ возникла новая секта ревизіонистовъ евреевъ, тяготѣющихъ къ христіанству; по крайней мѣрѣ, въ Міссионерскомъ Обозрѣніи 1900 г. за февраль А. Я. Дородницынъ, называя основателемъ этой секты недавно умершаго въ Кишиневѣ адвоката Рабиновича, передаетъ о слѣдующемъ случаѣ, имѣвшемъ не такъ давно мѣсто въ Одессѣ . . . Въ многочисленномъ еврейскомъ обществѣ выступилъ ораторъ молодой еврей и произнесъ пламенную рѣчъ на ту тему, что оправданіе Дрейфуса налагаетъ на евреевъ обязанность *поразмыслить* въ душѣ о другомъ несправедливомъ приговорѣ, произнесенномъ 19 вѣковъ тому назадъ надъ Іисусомъ Христомъ изъ Назарета, *и пересмотрѣть его процессъ*. Хотя большинство стало въ опозицію, но нашлись и сочувствующіе, а затѣмъ, сообщаетъ г. Дородницынъ, „идея *пересмотра* (revision) суда надъ Христомъ пріобрѣтаетъ многочисленныхъ сторонниковъ, главнымъ образомъ, въ средѣ молодыхъ людей, которые въ еврейскомъ мірѣ получили название *ревизіонистовъ*“¹⁾. Набрасывая общую картину положенія сектантства и раскола въ Россіи, весьма важно упомянуть теперь же о томъ, что предпринятое сто лѣтъ тому назадъ возсоединеніе старообрядцевъ съ православною церковью въ томъ кульѣ, который носить общее название *единовѣрія*, явилось принципіальнымъ признаніемъ со стороны православной церкви второстепенности обрядовой стороны, слишкомъ долго раздѣлявшей Русское Государство въ дѣлѣ вѣрованія. Дѣйствительно, время береть свое, и мы видѣли на приведенныхъ уже примѣрахъ, что постепенное вымираніе уваженія къ обрядности вообще въ человѣчествѣ, и въ Россіи въ частности, въ ученіяхъ даже крайнихъ сектъ, даже старообрядства, какъ будетъ показано ниже, обусловливается нынѣ все больше и больше церковные разногласія принципіальнымъ, а не обрядовымъ разномысліемъ.

¹⁾ М. Об. Февр. 334.

Если теперь возможно даже представить себѣ сближеніе христіанства съ еврействомъ, то не приходится удивляться тому, что въ разныхъ сектахъ, внутренняя доктринальная организація которыхъ покойится обыкновенно только на авторитетѣ вожаковъ, все чаще и чаще намѣчаются общія у нихъ доктринальные точки, и секты легко сближаются; нельзя не отмѣтить также, что въ рационалистическихъ сектахъ, имѣющихъ въ литературѣ общее название „духовныхъ христіанъ“, въ отличие отъ старообрядства (Юзовъ), главнымъ двигателемъ въ ихъ непрестанномъ поступательномъ движеніи является освободительная тенденція, свойственная рационализму. Подъ влияніемъ все крѣпнущей критической мысли все дальнѣе уходятъ эти секты отъ прежнихъ обрядовыхъ споровъ въ ту область свѣтской мысли и политики, где имъ легче встрѣтиться другъ съ другомъ; вотъ тотъ законъ, въ силу которого молоканство, духоборчество и даже мистическая секты, какъ напримѣръ хлыстовцы, мало по малу, какъ принято неправильно выражаться, завоевываются штундизмомъ; особенная сила, приписываемая штундѣ, дѣлать прозелитовъ можетъ поэтому объясняться гораздо проще безъ необходимости предполагать за ея представителями какую-то особую способность вліять на окружающее населеніе; идеи равенства, братства и свободы, почерпаемыя изъ Евангелия, въ смыслѣ, напримѣръ, братства и равенства о Христѣ, легко переходятъ на практической почвѣ въ девизъ соціалистического характера; отрѣшеніе же отъ земныхъ благъ въ общинѣ Христовой, свободной въ духѣ по правилу „Божіе—Богови“, какъ мы видимъ, нерѣдко является почвой, на которой развивается практическій или теоретическій коммунизмъ сектантовъ.

Интересно, что именно на этой почвѣ совершается постепенное сближеніе рационалистическихъ сектъ не только между собою, но даже со старообрядствомъ въ лицѣ его крайнихъ сектъ. И. Юзовъ упоминаетъ ¹⁾, что секта бѣгуновъ, отдѣлившись отъ старообрядцевъ въ концѣ восемнадцатаго вѣка, а въ сущности представляющая собою то же старообрядство,

¹⁾ Русскіе диссиденты С.П.Б. 1881 г., стр. 116.

но только не осѣдлое, а самодвижущееся,—комментируя идеи своего основателя Евфимія, доходила до коммунистическихъ утопій, сходясь въ этомъ съ вѣроученіемъ секты „общихъ“, отѣлившихся отъ молоканъ. Религіозное міросозерцаніе всѣхъ рационалистическихъ сектъ неразрывно связано съ извѣстнымъ представлениемъ объ общественномъ строѣ; этотъ послѣдній основанъ на тѣхъ началахъ, которыя личными толкованіями сектантовъ выводятся изъ Евангельской заповѣди о любви и равенствѣ христіанъ между собою, и вотъ Юзовъ, цитируя статью В. Л. Фармаковскаго ¹⁾, повторяетъ за нимъ, что расколъ представляетъ изъ себя нѣчто вродѣ федераціи политico-религіозныхъ согласій, и что несокрушимую прочность и силу раскольнической федераціи даетъ, главнымъ образомъ, братство лицъ и общинъ. Мы выше видѣли организованную силу бѣгунства, и въ настоящее время собирающаго соборы тамъ, гдѣ проф. Ивановскій не безъ основанія нашелъ неудобнымъ и лишнимъ оставаться.

На почвѣ начатаго сто лѣтъ назадъ церковнаго сближенія между православiemъ и старообрядствомъ мы видимъ другую картину: торжественно привѣтствуетъ Святѣйшій Синодъ единовѣрческую церковь въ посланіи отъ 26 окт. 1900 г. по поводу столѣтняго юбилея единовѣрія: „съ величавой торжественностью“ ²⁾ отпразднованъ этотъ юбилей въ Москвѣ, въ Петербургѣ, Перми, Екатеринбургѣ, Самарѣ и т. д., но хроникеръ Миссіонерскаго Обозрѣнія, резюмируя положеніе, говоритъ: такимъ образомъ, въ существѣ дѣла—столѣтняя судьба единовѣрія страдальческая: его ненавидѣть и травить, старается стереть съ лица земли сильный своею сплоченностью и капиталомъ расколъ, его не любить, не цѣнить, не поддерживаетъ православный міръ, смотрящій на единовѣріе или безучастно, или безнадежно, какъ на нѣчто мертворожденное или же свысока, какъ на нѣчто низшее, переходное ³⁾.

¹⁾ Отечеств. записки 1866 г. за ноябрь и декабрь, стр. 641.

²⁾ Миссіон. Обозр. ноябрь 1900 г., стр. 597.

³⁾ 601, ibid.

Итакъ единовѣріе не нѣчто отдельное, оно входитъ въ составъ той же православной церкви, но колебляющихся чадъ его надо защищать отъ „злобствующаго раскола“, надо импонировать этому сильному расколу, и въ самомъ дѣлѣ справедливо отмѣтить, что духовенство, въ особенности Московское, дѣлаетъ это и дѣлаетъ весьма торжественно.

22-го октября „въ прекрасной аудиторії“ при Сергиевской въ Рогожской церкви открылось первое собесѣданіе со старообрядцами (всѣхъ бесѣдъ въ 1900 г. было предложено 22). Въ 12 часовъ дня послѣ литургіи въ крестномъ шествіи при колокольномъ звонѣ внесены были въ аудиторію святых иконы ¹⁾, по совершенніи молебна съ водосвященіемъ преосвященнѣйшій Парфеній, ставъ на устланное краснымъ сукномъ и покрытое ковромъ мѣсто предъ аналоемъ, прочиталъ притчу о сѣятелѣ и далъ краткое разъясненіе. Послѣ всего всенародно было пропѣто пѣснопѣніе церковное. Собесѣданіе открыть О. Марковъ. Какъ обыкновенно дѣлаютъ миссионеры, на далеко не столь торжественныхъ собесѣданіяхъ съ сектантами, „О. Марковъ изложилъ сначала правильное, основанное на словѣ Божіемъ..... понятіе о Святой Новозавѣтной церкви христіанской православной“, затѣмъ начались пренія: „въ качествѣ возражателя вышелъ, заявившій себя въ прошломъ году внимательнымъ слушателемъ бесѣдъ, старообрядецъ П. Т. Дехтеревъ. До стойно замѣчанія, что онъ нынѣ заявилъ о себѣ, что онъ плохой старообрядецъ, а потомъ, въ порывѣ своихъ разглагольствованій, признался, что онъ старообрядчества не держится, что онъ „космополитъ“ ²⁾). Оспаривая тезисъ о единствѣ вселенской церкви, Дехтеревъ сперва настойчиво добивался отвѣта на вопросъ, принадлежать ли инославные церковные общества запада къ единой Соборной и Апостольской церкви, а затѣмъ перешель къ вопросу о томъ, что такое государственное право и входитъ ли оно въ понятіе церкви? Почему иногда духовная власть ищетъ помоши у свѣтской противъ

¹⁾ Миссионерское Обозрѣніе, ноябрь 1900 г., 592 стр.

²⁾ Ibid. 594.

раскольниковъ и сектантовъ, почему только церковнымъ мечомъ учения не борется церковь; затѣмъ „совопросникъ“ пустился въ разглагольствование о различныхъ статьяхъ законовъ, преслѣдующихъ сектантство, и тутъ-же ополчился противъ съѣзда миссионеровъ въ Казани“ ¹⁾). Послѣ Маркова заговорилъ начетчикъ старообрядецъ Австрійскаго толка Петровъ, бывшій ранѣе учителемъ единовѣрческой школы (sic). Послѣ того, какъ отецъ Марковъ, возражая Петрову, возстановилъ ясное опредѣленіе признаковъ Святой Церкви, начетчикъ, „обратясь къ публикѣ, началъ смиренную хитрую рѣчь о манерѣ православныхъ собесѣдниковъ и здѣ находящихся“ вести бесѣду не о главѣ, а о хвостѣ, „что де и сегодня они начали бесѣду тоже съ хвоста“ ²⁾). Смыслъ этого замѣчанія былъ тотъ, что, по мнѣнію начетчика, до опредѣленія единства церкви надо было поговорить объ основаніяхъ разногласія съ старообрядцами.

Корреспонденція Миссіонерскаго Обозрѣнія заканчивается меланхолическимъ замѣчаніемъ, что среди слушателей видны были извѣстные старообрядцы Онисимовъ и бывшій секретарь раскольническаго архиерея К. Перетрухинъ, „но ни тотъ, ни другой съ возраженіями почему-то не выступили“..

Нѣсколько карикатурный образъ Дехтерева всетаки заставляетъ задумываться надъ тѣмъ, что на собесѣданіи со старообрядцами, возражатель, выступающій въ присутствіи „извѣстныхъ старообрядцевъ“, развязно заявляетъ, что онъ плохой старообрядецъ и даже вовсе не старообрядецъ, и что онъ космополитъ; между тѣмъ еще въ прошломъ году онъ былъ „внимательнымъ слушателемъ“, нынѣ же, видимо волнуясь „сбиваюсь, путаясь и перескакивая, толкуетъ о церковномъ мечѣ и о статьяхъ, преслѣдующихъ сектантство“. Тяготѣніе ли это въ сторону сектантства или нѣтъ, во всякомъ случаѣ это признаки распаденія, безъ перехода въ единовѣріе, старообрядства, дождавшагося постыднаго факта въ своей средѣ—появлѣнія подложныхъ мощей.

¹⁾ 595 ibid.

²⁾ Ibid. 596.

Подробная свѣдѣнія объ этомъ подлогѣ находятся въ Миссіон. Обозр. ноябрь (стр. 625), въ видѣ разоблаченія секретнѣйшаго распоряженія раскольничьяго Московскаго лже-владыки Каргушину объ отбораніи изъ моленныхъ новыхъ антиминсовъ, въ кои вложены были окружническими лжеепископами подложныя мощи мнимыхъ мучениковъ грузинскихъ, обращенные въ одной пещерѣ, но оказавшіеся потомъ трупными останками черкесъ и зайца.

Такъ какъ въ дальнѣйшемъ изложеніи объ отношеніи суда къ сектантамъ и раскольникамъ мнѣ придется преимущественно говорить о штундистахъ, то и здѣсь, въ виду необходимости предварительного ознакомленія со штундой въ общей картинѣ современного сектантства, я долженъ буду нѣсколько подробнѣе коснуться именно столкновеній со штундистами какъ со стороны духовныхъ и свѣтскихъ властей, такъ и со стороны православнаго населенія.

Штундизмъ, официально замѣченный въ Россіи въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, но появившійся гораздо раньше, всетаки моложе всѣхъ остальныхъ крупныхъ сектъ, поэтому ему свойственны и теперь еще въ порядкѣ исторического развитія такія перемѣны, что едва ли штундизмъ прежній и современный для политика и священника могутъ быть признаны равнозначащими. Въ виду этого, не претендую давать очеркъ исторіи штундизма, я, оставаясь вѣрнымъ своему плану, дамъ нѣсколько картинъ, наиболѣе характеризующихъ штундизмъ со стороны его настроенія и отношеній къ нему сосѣдей и властей—въ періоды четырехъ послѣднихъ десятилѣтій ¹⁾.

Новѣйшее изслѣдованіе, заключающее въ себѣ историческій очеркъ штундизма, священника Стрѣльбицкаго (Краткій очеркъ штундизма 1899 г.), къ сожалѣнію, изложено недостаточно объективно и грѣшитъ рѣзко обозначающейся политической тенденціей. Почтенный авторъ глубоко убѣжденъ, что насажденіе штундизма на югѣ Россіи слѣдуетъ разсма-

¹⁾ Пока я употребляю терминъ „штундизмъ“, какъ наименованіе, принятое въ литературѣ, нисколько не предрѣшая этимъ своихъ окончательныхъ выводовъ и даже отрицательного или утвердительного заключенія о самомъ его существованіи.

тряватель, какъ результатъ нѣмецкой завоевательной политики, продолжающей донынѣ высылать сюда своимъ эмиссаровъ.

Такого рода взглядъ приводитъ его къ чрезвычайно одностороннему выводу: перечисляя ¹⁾ разныя опредѣленія этого вѣроученія, онъ, вопреки священнику Рождественскому и другимъ, въ сущности доходитъ до полнаго отрицанія за штундой характера религіозной секты. Отличительной чертой штундизма, кромѣ протестантскаго характера, онъ признаетъ его соціально-политическую подкладку, „въ силу которой онъ является религіознымъ вѣроученiemъ только по формѣ, въ существѣ дѣла скрывающимъ политическія стремленія пропагандистовъ штундизма. Съ этой точки зрѣнія, говоритъ онъ, догматика штундизма только целена, прикрывающая происки нѣмецкихъ дѣятелей“ ²⁾; такъ какъ при проведеніи такого взгляда автору трудно игнорировать тотъ фактъ, что штундизмъ возникъ первоначально между нѣмецкими колонистами лѣтъ за 10 раньше того, чѣмъ онъ распространился между русскими ³⁾, то онъ, не задумываясь, предполагаетъ, что этотъ фактъ долженъ быть признанъ попыткой со стороны нѣмцевъ замаскировать кажущейся борьбой съ братствами „штунды“ нѣмецкую политику, направленную на онѣмеченіе русскаго народа ⁴⁾.

Такъ какъ г. Стрѣльбицкій въ исторической части своей работы пользуется почти исключительно материаломъ сочиненія свящ. Рождественскаго „Южно-русскій штундизмъ“, вышедшаго за десять лѣтъ (1889 г.) до первого и содержащаго чрезвычайно добросовѣстно и подробно разработанную исторію штундизма, то я и возьму необходимые мнѣ при мѣры изъ этого первоисточника.

Еще въ шестидесятыхъ годахъ штундизмъ появился въ деревнѣ Карловкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, но епархиальная

¹⁾ Стр. 22. Краткій очеркъ штундизма.

²⁾ Ibid. 22.

³⁾ Ibid. стр. 198. Рождественскій, Южно-русскій штундизмъ, стр. 42 и 43.

⁴⁾ Ibid. 17

власть узнала объ этомъ только въ 1869 году, хотя одновременно съ Карловкой такія же собранія крестьянъ съ сектантскимъ направлениемъ происходили въ уѣздахъ Одесскому, Ананьевскому и Херсонскому; вождемъ любомирскихъ штундистовъ былъ крестьянинъ мѣстечка Любомирки, знаменитый Иванъ Рябошапка, котораго сорвали въ штундизмъ Старо-Данцигскій колонистъ Мартинъ Гюбнеръ; другой очагъ штундизма замѣченъ въ 1865 г. въ деревнѣ Основа Одесского уѣзда; здѣсь главою явился крестьянинъ Михаилъ Ратушный, который еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, странствуя по монастырямъ и разспрашивая встрѣчныхъ, какъ надо жить по Евангелію, познакомился въ Кіевѣ съ Рябошапкою. Въ 1868 г. мы видимъ штундизмъ въ Кіевской губ., въ селѣ Плоскомъ, Таращанскаго уѣзда, гдѣ пропагандистами явились Цибульский и Тышкевичъ¹). Въ 1867 г. реформатскій пасторъ Бонекемперъ выступаетъ дѣятельнымъ распространителемъ братства людей Божихъ *въ нѣмецкой колонії* Рорбахъ²); затѣмъ возникаетъ тѣсное сношеніе между штундистами Основы и Игнатовки съ рорбаховскими сектантами, причемъ уже рядомъ съ Ратушнымъ выступаетъ известный пропагандистъ Балабанъ³). Этотъ Балабанъ въ 1870 г. въ Таращанскомъ уѣздѣ, „избѣгая отправки казеннымъ порядкомъ“, самовольно оставилъ Игнатовку и перешелъ въ село Чаплинку; здѣсь онъ, пропагандируя штундизмъ, разбилъ въ зданіи волостного правленія икону Святителя Николая⁴); освобожденный по недоразумѣнію между властями отъ тюремы и преслѣдованія, Балабанъ вернулся въ побѣдномъ ореолѣ въ Чаплинку, гдѣ штундизмъ сразу сталъ распространяться, захвативъ и село Косяковку⁵).

Въ Чаплинкахъ и Косяковке основались два главные толка штунды: въ первомъ — духовная штунда наиболѣе отри-

¹) Ibid. стр. 56, 70, 72, 75.

²) Курсивъ мой, Ibid. 58.

³) Ibid. 67.

⁴) Ibid. 79 и 80.

⁵) Ibid. 81 и 82.

цательного характера,—въ Косяковкѣ—штунда баптистического оттѣнка. Толки о штундистахъ распространились по губерніи и начали сильно волновать простой народъ. Споры религіозные происходили на базарахъ, улицахъ, площадяхъ и шинкахъ¹⁾). Въ теченіе всего этого періода епархиальная власть чрезъ приходскихъ священниковъ какъ въ школахъ, такъ и въ церкви защищала православіе; для этихъ дѣятелей было ясно, что штундизмъ шель изъ нѣмецкихъ колоній и главнымъ образомъ изъ колоніи Рорбахъ, где „около 1858 г. было посыпано зерно ученія о назарянахъ“²⁾); параллельно съ этимъ сектантское броженіе преимущественно баптистического характера свирѣпствовало среди херсонскихъ и другихъ нѣмецкихъ колонистовъ³⁾), тутъ были среди менонитовъ скавуны, Іерусалимские друзья и гуттеры; „лютеранскіе пасторы, говорить Рождественскій, принимали разныя мѣры къ прекращенію народнаго броженія еще въ 1867 г., но всѣ ихъ старанія остались безъ успѣха. Сектанты придавали болѣе важности и святости своимъ собраніямъ въ домахъ нежели собраниемъ для молитвы въ киркахъ“⁴⁾. На каждомъ сектантѣ лежала обязанность пропагандировать свое ученіе среди лицъ *всѣхъ* христіанскихъ вѣроисповѣданій⁵⁾). Обыкновенно наблюдалось какъ среди русскихъ, такъ и среди нѣмцевъ такое движение въ направленіи къ сектантству: сперва совершался переходъ въ баптизмъ, затѣмъ уже отпаденіе въ штунду. Характеризуя религіозное броженіе 1830, 1840 и 1850 годовъ, Рождественскій⁵⁾ „яркимъ выражениемъ“ его признаетъ „штундизмъ, зародившійся въ 1850 годахъ“ „среди русскаго народа“, и заключаетъ, что развитіе штундизма стоитъ въ тѣсной связи съ этимъ броженіемъ; тутъ-же онъ, характеризуя это броженіе, припоминаетъ, что въ 1830 годахъ въ землѣ войска Донскаго возникла секта немоляковъ (отрасль старо-

¹⁾ Ibid. 81 и 82.

²⁾ Одес. вѣсти. 1868 г. 35, рожд. 58.

³⁾ Ibid. 44—46, 48, 50.

⁴⁾ Курсивъ мой, 44. Ibid.

⁵⁾ Ibid. 19.

обрядства, какъ мы узнаемъ дальше), что въ 1845 г. она появилась въ Одессѣ, а что съ 1860 годовъ быстро распространяется по губерніямъ Тверской, Нижегородской, Костромской, Вятской, Пермской и достигаеть Сибири¹⁾). Въ этотъ же періодъ маріановская секта (хлыстовская), процвѣтавшая въ 1870 годахъ въ Nikolaevѣ, Херсонской губ., не удовлетворяясь воспринятыми ею молоканскими воззрѣніями, становится крайне аскетической,—почему на ней можно наблюдать силу того общаго движенія къ аскетизму, которое рѣзко проявилось въ Полтавской и Екатеринославской губерніяхъ въ этотъ періодъ времени; малороссы—екатеринославцы предавались строгому посту, чтенію душеспасительныхъ книгъ и пѣнію псалмовъ.

Всё это вмѣстѣ вліяло на образованіе штундизма, возникшаго отнюдь не одиноко²⁾.

Вотъ что говорить о немолякахъ Юзовъ³⁾:—основателемъ немолякской вѣры считается донской казакъ Гаврій Зиминъ, житель Федосѣевской станицы. Зиминъ съ малолѣтства былъ старообрядцемъ, потомъ перешелъ въ безпоповскую секту... Происхожденіе немоляковъ отъ старовѣрія отразилось отчасти и на ихъ міросозерцаніи, такъ напр. всѣ исправленія, сдѣянныя Никономъ, они считаютъ поврежденіемъ истины, а его самого „предуготовителемъ пути разращенія передъ наступленіемъ вѣка духа, по которому пути почти всѣ россійскіе народы нынѣ шествуютъ“; этотъ вѣкъ духа по ученію немоляковъ⁴⁾ характеризуется отрицаніемъ обрядовъ духовныхъ властей, которые хотя могутъ считаться наставниками, но наравнѣ съ простолюдинами; „истинные храмы внутри насъ, въ сердцѣ“; крестъ немоляки совершенно отвергаютъ, крещенія и бракосочетанія у нихъ нѣть, повиновеніе правительству объясняется только необходимостью. Все это очень напоминаетъ ученіе штунды. З-й съездъ тоже пришелъ къ заключенію, что секту немоляковъ нужно считать нарождающимся

¹⁾ Ibid. 18.

²⁾ Ibid. 19.

³⁾ Рус. дис. 82.

⁴⁾ Ibid. 84.

на почву раскола рационалистическимъ сектантствомъ, имѣю-
щимъ признаки сходства со старо-духоборствомъ и новѣй-
шею штундою ¹⁾.

Въ виду этихъ данныхъ г. Юзовъ заключаетъ, что передовая часть безпоповщины проповѣдуетъ религіозный раціонализмъ ²⁾, а остальная находится на пути къ нему, что эта послѣдняя не можетъ остановиться на этомъ пути, такъ какъ вражда ко всякой іерархіи не даетъ возможности сковать и закрѣпить ихъ религіозныя воззрѣнія.

„Право свободнаго толкованія священныхъ книгъ въ виду этого, говорить Юзовъ ³⁾, вошло въ ихъ плоть и кровь, а тамъ, где всякий мыслящий человѣкъ имѣть право разрѣшать свои религіозныя сомнѣнія, опираясь на свое собственное пониманіе текста священныхъ книгъ, тамъ раціонализму раздолѣе“ ...

Раздѣленіе безпоповцевъ на большое количество согласій только помогаетъ, благодаря постоянной борьбѣ мнѣній, дальнѣйшему развитию ихъ ученія, на началахъ свободнаго толкованія священныхъ книгъ и фактовъ окружающей жизни, такъ что вся масса безпоповцевъ мало по малу „превращается въ чистыхъ действовъ“ ⁴⁾.

Не могу не упомянуть, что до такого же вывода о нарождающемся деизмѣ доходитъ и проф. Титовъ ⁵⁾, говоря о первыхъ сектантахъ Россіи стригольникахъ; основатель ея, Псковскій дьяконъ Карпъ, наименованный стригольникомъ, потому ли что стригъ дьяковъ или потому, что самъ былъ разстриженъ, наглядѣвшись на злоупотребленія въ духовенствѣ, на поставленія на мздѣ, стала отрицать значеніе пастырей церкви, затѣмъ, все внѣшнее въ христіанствѣ, всякихъ посредниковъ въ общеніи съ Богомъ, а слѣдовательно, и преданіе апостольское и вся таинства, совершаemыя священникомъ. Эти первые раціо-

¹⁾ Дѣянія, 198. Курсивъ мой.

²⁾ 90 и 81 ibid.

³⁾ 91 ib.

⁴⁾ ibid. 91.

⁵⁾ Мис. обозр. 96 г. апр., стр. 16, 17; Секта стригольниковъ. Соловьевъ. Ист. Р. съ древн. врем. 1276, 77, 1427, т. IV гла. III.

налисты Руси черезъ сто лѣтъ, воспринявъ отъ ученаго еврея Захарія Скары глубокое уваженіе къ научному образованію, слились съ либерально-философскимъ направленіемъ караимскаго еврейства, образовавъ такимъ образомъ секту жидовствующихъ; къ этой послѣдней примкнуло высшее общество и даже на митрополичій престолъ былъ возведенъ тайный приверженецъ секты архимандритъ Зосима ¹⁾). „Въ шестнадцатомъ вѣкѣ, продолжаетъ Д. Скворцовъ, русское вольнодумство потерпѣло еще разъ видоизмѣненіе и опять таки въ сторону крайняго развитія отрицанія. Извѣстно, что XVI вѣкъ былъ вѣкомъ крайняго развитія обрядовѣрія,—что особенно выразилось въ постановленіяхъ Стоглаваго собора; какъ бы въ противовѣсъ этой крайности обнаружилась другая—съ особеною силою ожило сектантское вольнодумство. Главными вольнодумцами того времени были нѣкто Матвій Бакшинъ и монахи Феодосій Косой и Игнатій; они имѣли много послѣдователей... Лжеученіе Бакшина было христіянско-раціоналистическою ересью, не имѣвшей ничего общаго съ іудействомъ, хотя и находившейся въ прямой связи съ прежнимъ жидовствомъ ²⁾). Говоря о XVII вѣкѣ, тотъ же авторъ отмѣчаетъ далѣе, что рядомъ съ народившимся расколомъ раціоналистическая мысль продолжала жить и обнаружилась въ сильномъ мистическомъ броженіи, представителями котораго были Кульманъ и Нодерманъ; въ XVIII вѣкѣ получили право гражданства протестантскія идеи, смѣнившіяся затѣмъ въ высшемъ классѣ французской философіей и „волтерьянствомъ“; такимъ образомъ, продолжаетъ онъ, сходясь въ этомъ съ свящ. Рождественскимъ—почва для всякихъ отрицательныхъ ученій была подготовлена, и вотъ появляется цѣлый рядъ всякаго рода сектъ въ видѣ духоборцевъ, молоканъ, субботниковъ, хлыстовъ и т. п.—„Не имѣя возможности, заключаетъ онъ, установить и выяснить генетическую связь этихъ сектъ съ сектами XIV и XVI вѣковъ, мы однако должны

¹⁾ „О современномъ русскомъ сектантствѣ протестантскаго характ. Дмитрій Скворцовъ 1899 г. стр. 3 и 5.

²⁾ ibid. 6 и Солов. I. с. 1546—1553, 1699. IV и гл. III и т. II 445, 501 517, 518.

сказать, что въ нихъ развивались тѣ же противоцерковныя и отчасти противогосударственные идеи, какія въ сектахъ прежнаго времени ¹⁾). Эти историческія данныя позволяютъ, вопреки автору, приписывающему далѣе въ противорѣчіе приведеннымъ выпискамъ возникновеніе штундизма вліянію нѣмцевъ, также какъ свящ. Стрѣльбицкій,—эти факты, говорю я, позволяютъ съ большимъ правомъ на мой взглядъ предположить, что штундизмъ также, какъ молоканство и духовчество, которое самъ Д. Скворцовъ признаетъ отголоскомъ Бакшина и Косого, возникли на чисто русской почвѣ.

Основаніемъ для такого предположенія и, смѣю думать, достаточно твердымъ, является отмѣченный и г. Д. Скворцовъ фактъ совпаденія главныхъ оснований новѣйшихъ раціоналистическихъ сектъ съ догматами секты Бакшина, что несомнѣнно также и относительно штундизма.

Сходство положеній послѣдняго съ главными основаніями стригольниковъ, родоначальникоі которыхъ дьяконъ Карпъ началъ также, какъ и штундисты, съ отрицанія церковниковъ, не можетъ быть отрицаемо. Принявъ такое разрѣшеніе вопросовъ, свящ. Стрѣльбицкому не пришлось бы изощряться въ безплодныхъ попыткахъ разгадать загадку, непостижимую для православныхъ людей, какъ онъ думаетъ ²⁾), „какимъ образомъ и чѣмъ собственно сухой и отвлеченный раціонализмъ протестантства или, что то же, штунды можетъ вербовать себѣ послѣдователей именно въ средѣ крестьянской, наименѣе, казалось-бы, развитой и подготовленной для пониманія и сознательного усвоенія себѣ отвлеченностей религіознаго раціонализма“.

Весьма вѣроятно поэтому, что такъ называемый штундизмъ, основные положенія котораго, какъ это будетъ доказано ниже, настолько же далеки отъ настоящаго протестантства (не смѣшивать съ баптизмомъ), насколько близки къ основанію старыхъ русскихъ сектъ, представляется продуктомъ русской жизни плодомъ ея старыхъ раціоналистическихъ

¹⁾ ibid. 8.

²⁾ Краткій очеркъ штундизма стр. 19.

увлеченій. Вѣроятность правильности такого вывода значительно увеличивается, если вспомнить, приведенное мною выше, свѣдѣніе о немолякахъ и ту струю рационализма въ этой отрасли старовѣрія, которая позволяетъ, вслѣдъ за I. Юзовымъ, заключить, что, дѣйствительно, часть безшоповщины проповѣдуетъ религіозный рационализмъ; мы впрочемъ и сами видѣли уже нѣсколько выше, какъ легко старообрядецъ, „прилежный слушатель бесѣдъ“, послѣ цѣлаго года послѣдовательныхъ назиданій превращается изъ старообрядца въ „космополита“.

Не имѣя въ виду дать здѣсь догматическое изложеніе штундизма, я чувствую, однако необходимость показать въ подкрайненіе сказанного выше, главные черты вѣроученій, которые постепенно сказывались и осѣли въ нынѣшнемъ штундизмѣ; я буду поэтому продолжать прерванный мной краткій исторический очеркъ съ тѣмъ, чтобы закончить предпринятое мной изображеніе современного состоянія сектантскаго міра, включая по пути необходимыя данныя также и по содержанію вѣроученія штунды. Если бы въ заключеніе статьи взглядъ мой оказался выдержавшимъ эту пробу и достаточно обоснованнымъ вообще, то грандіозность задачи въ борьбѣ, которую ведеть православіе въ лицѣ духовенства съ сектантствомъ и размѣры опасности для духовенства этого рационалистического наводненія предстали бы очень рельефно,— гораздо нагляднѣе, чѣмъ это можетъ быть достигнуто встрѣчающимися въ литературѣ подробными описаніями затруднительнаго положенія приходскихъ священниковъ въ сектантскихъ округахъ и столкновеній штундистовъ со своими односельчанами и властями. Дѣйствительно, не все равно бороться съ заразой, занесенной иностранцами, заразой, лишенной исторической почвы на мѣстѣ или имѣть врагомъ „гидру рационализма“ и сознавать, что противъ официальной церкви поднялись не только либеральничающіе сектанты диссиденты, но и консервативнѣйшіе старообрядцы, переросшіе, столь дорогую имъ въ свое время, обрядность и переходящіе въ лицѣ крайнихъ своихъ сектъ въ общій и грозный въ будущемъ лагерь духовныхъ христіанъ.

Рационализмъ въ области религии, какъ и вообще въ жизни Россіи, особенно пышно расцвѣлъ въ періодъ общаго пробужденія русскаго общества въ шестидесятыхъ годахъ въ связи съ освобожденіемъ народа отъ крѣпостной зависимости; но существенно, что рационализмъ въ области вѣры не могъ проявиться въ невѣжественной средѣ русско-южнаго крестьянства въ разумныхъ и умѣренныхъ формахъ; грубость нравовъ и ожесточеніе русскихъ простолюдиновъ, считающихъ себя „озаренными“ носителями новыхъ „откровенныхъ“ истинъ, не могли, укореняясь—при продолжающемся отсутствіи просвѣщенія—не вызвать въ концѣ концовъ проявленія крайняго фанатизма; дѣйствительно, именно такой ходъ развитія штундизма на русской уже почвѣ покажетъ намъ продолженіе очерка современного положенія штундизма, въ изложенію котораго я обращаюсь вновь, послѣ этого длиннаго, но необходимаго для выясненія корней штундизма, отступленія.

Въ представлениі своемъ отъ 8 іюля 1867 года судебній слѣдователь писалъ высокопреосвященному Дмитрію, что крестьяне Рыснополя, Игнатовки и Основы отступили отъ православной церкви, что, принявъ за основаніе Евангельскаго ученіе и посланіе апостольское, они толкуютъ его свободно по своему и ошибочно, не признаютъ святыхъ иконъ, моленія за живыхъ и усопшихъ, почитанія святыхъ угодниковъ, крестнаго знаменія; отвергаютъ посты и обряды православной церкви; принявъ соотвѣтствующія мѣры и получивъ рапортъ отъ о. Кириакова, Высокопреосвященный положилъ такую резолюцію: „секта оказывается вредна, потому что сектанты отвергаютъ всѣ таинства, необходимость священства, поклоненіе святымъ иконамъ, призваніе святыхъ и пр.“; уволенный за нерадѣніе мѣстный священникъ былъ замѣненъ другимъ, а 14 ноября 1867 года благочинный о. Кириаковъ, послѣ слезныхъ увѣщаній сектантовъ съ его стороны доносилъ, что и некоторые изъ увѣщаемыхъ имъ сектантовъ плачали, говорили, что никогда не были отступниками, что никакого ученія нѣтъ, что они, собираясь въ своихъ домахъ, кромѣ чтенія св. писанія и пѣнія стиховъ духовнаго сeder-жанія, болѣе за собою ничего не чувствуютъ; впрочемъ, про-

должаетъ о. Кирьяковъ, М. Ратушный на мой вопросъ, почему они въ собраніяхъ своихъ не крестятся, отвѣчалъ, что дѣлаютъ это для того, чтобы собранія въ домахъ отличить отъ собранія въ церкви,— „очевидно здѣсь изворотъ“ прибавляеть о. Кирьяковъ. Совратителями православныхъ, по предположенію отца Кирьякова, могли быть нѣмцы сектанты. Сектанты жаловались ему, что ихъ напрасно держали въ острогѣ, что ихъ только отрываютъ отъ дѣла „разоряютъ“; „изъ такихъ отвѣтовъ, замѣчаетъ отецъ Кирьяковъ, видно, что они, дѣйствительно, неповинны или же ожесточаются частыми призывами“. Распоряженія исправниковъ о слѣдствіи и арестѣ были генераль-губернаторомъ Коцебу признаны незаконными, такъ какъ противорѣчили Высочайше одобренному 15 октября 1858 года наставлению для руководства при исполнительныхъ дѣйствіяхъ и совѣщаніяхъ по дѣламъ, до раскола относящимся¹⁾). Какъ видно изъ самаго заглавія „Наставленіе“, это относилось, строго говоря, только къ расколу, если судить какъ по заглавію, такъ и по содержанію; и кромѣ того, общій духъ его, рѣзко устанавливаемый §§ 1, 2, 3, 11, 12 и въ особенности 6-мъ, „не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что правительство не вмѣшивается въ заблужденія, противныя правиламъ истинной церкви, до указанія Епархіального начальства, почему приходское духовенство ни въ какихъ дѣлахъ по предмету раскола не обращается съ требованіемъ или доносомъ къ свѣтскимъ властямъ“; съ другой—Епархіальное начальство не можетъ вызвать изслѣдованій свѣтской власти до испытанія надъ совращеннымъ силой духовныхъ увѣщаній къ оставленію заблужденій²⁾.

Въ нарушение однако этого закона начальники губерніи сообщаютъ о появленіи штундизма Епархіальной власти, а исправники по собственному побужденію, вопреки 1006 ст. уст. угол. суд., производятъ о совратившемся дознаніе. Такимъ порядкомъ въ началѣ 1870 года были арестованы, какъ совратители жителей села Плоскаго, Тарацанскаго уѣзда, Па-

¹⁾ Рождественскій, ibid. 62—64.

²⁾ Собрание постановлений по части раскола. Петербургъ 1875, стр. 557.

вель Цыбульский и Тышкевичъ и отправлены въ Таращанскую тюрьму. Въ Тарацахъ, Киевской губ., ихъ увѣщевалъ о. Игнатовичъ. Сектанты, по словамъ о. Игнатовича, сначала отъ всего отказывались и говорили, что они ни въ чёмъ не виноваты, что во всемъ слѣдуютъ учению православной церкви, а только иногда собираются въ какомъ-нибудь домѣ для молитвы, чтенія Св. Писанія и для пѣнія стиховъ и псалмовъ изъ книги „Приношеніе православнымъ христіанамъ“. Наконецъ, послѣ долгихъ увѣщаній, они высказали нѣкоторыя заблужденія. „Они говорили, что Пресвятая Богородица и Святые—обыкновенные люди, не могущіе ходатайствовать за насъ предъ Богомъ, что каждый человѣкъ долженъ молиться самъ за себя, а не надѣяться на молитвы церкви и святыхъ; что Богу надлежить поклоняться только духомъ и истиной, что наружное богослуженіе недѣйствительно, что поклоненіе иконамъ и Кресту—идолопоклонство; мощи святыхъ также не могутъ быть предметомъ поклоненія. Посѣщеніе мѣсть увеселенія грѣшно, употребленіе спиртныхъ напитковъ—также“¹⁾.

Таково учение народившейся секты по официальнымъ даннымъ времени; его легко теперь сопоставить съ приведенными выше взглядами стригольниковъ и другихъ древнихъ сектъ, которые поочередно возникали, перерождаясь одна въ другую, и затѣмъ исчезали, не вызывая особыхъ потрясений въ государствѣ; не то случилось со штундизмомъ.

Вначалѣ противъ сектантовъ употреблялись только пастырское слово и воскресная школа; указывающей на это въ рапортѣ, о. Ногачевскій, уже тогда усмотрѣвшій въ штундѣ „революціонное направление“, говорить, что иначе поступать нельзя, потому что можно потерять ихъ довѣріе.

Въ 1870 году въ Основѣ и Игнатовѣ, почувствовавъ силу, штундисты перешли отъ оборонительного положенія къ наступательному, хотя они еще держать въ своихъ домахъ иконы, но дерзко отзываются о нихъ. 6-го января во время крестнаго хода штундисты проскаакали мимо процессіи въ шапкахъ и со свистомъ. „Штундизмъ вносить въ общество и

¹⁾ Рождественскій, ibid. 77.

въ семью раздоры“, пишетъ исправникъ. Въ дер. Основѣ школа закрыта потому, что штундисты хотѣли имѣть своего учителя, а православные своего. „Несмотря на запрещеніе, Основскіе штундисты продолжали свои собранія; такія же собранія въ дер. Константиновѣ въ началѣ 1871 г. привели къ оштрафованію ихъ по 10 руб. каждого; когда здѣсь штундисты также оскорбили глумленіемъ православную погребальную процессію, то православные самовольно наказали розгами 6 штундистовъ, въ числѣ которыхъ была женщина“ ¹⁾). Въ селѣ Рожкахъ, Таращанскаго уѣзда, также происходятъ собранія и уѣздный протоіерей о. Пахаловичъ, порицая въ рапортѣ митрополиту Арсенію исправника, освободившаго изъ подъ ареста арестованныхъ упрямыхъ еретиковъ, присовокупляетъ, что „народонаселеніе сель Плоскаго и Рожекъ нисколько не раздѣляетъ заблужденій сектантовъ; а, напротивъ, относится къ нимъ враждебно, грозя притѣсненіемъ и насилиемъ“ ²⁾).

Энергія духовенства привлекаетъ на скамью подсудимыхъ за богохульство и кощунство Балабана, Высоцкаго, Ковала и Терещика, впослѣдствіи оправданныхъ; съ другой стороны, Чаплинское общество уже отъ себя запрещаетъ собранія штундистовъ и повергаетъ ихъ аресту.

Арестованный Терещукъ освобождается товарищами 17 ноября 1872 г.; этотъ бунтъ, по выражению свящ. Дьяковскаго, повторяется 19 ноября, когда штундисты, переколотивъ членовъ волостного правленія, опять освобождаютъ товарищей. О. Дьяковскій просить благочиннаго довести объ этомъ до свѣдѣнія исправника и настоять на производствѣ дознанія, такъ какъ „это дѣло чисто политическое“; далѣе онъ требуетъ мѣръ къ укрощенію буйства штундистовъ и къ обеспеченію безопасности лицъ, поставленныхъ въ непосредственныя отношенія къ нимъ. „Необходимость этихъ мѣръ, говорить о. Дьяковскій, тѣмъ болѣе ощутительна, что сельское начальство послѣ бунта рѣшительно отказывается отъ наблюденія надъ штундистами“ ³⁾.

¹⁾ Ibid. 65, 68, 70.

²⁾ Ibid. 77.

³⁾ Ibid. 88 и 89.

Въ концѣ марта 1873 года былъ командированъ въ дер. Чаплинку, Косяково и Плоское миссионеръ Владимиръ Терлецкій, докторъ богословія и медицины, бывшій прежде миссионеромъ католикомъ; о результатахъ его миссіи преосвященный Порфирий писалъ митрополиту Арсенію: „извѣщаю васъ, что от. Владимиръ Терлецкій возвращается изъ коммунистической Чаплинки въ свой монастырь, не успѣвъ обратить въ православіе ни одного штундиста. Ядовитое дерево не искоренено, ядъ его разольется далѣе по Подолію, Волыніи и Литвѣ“ ¹⁾). „Формальное отдѣленіе отъ церкви кіевскихъ штундистовъ началось, говорить о. Рождественскій, только съ 1874 года, когда Лѣсицкій, одинъ изъ главныхъ пропагандистовъ, вышелъ изъ тюрьмы 22 декабря 1874 года; онъ началъ пропагандировать баптизмъ; среди косяковскихъ штундистовъ происходили оживленные споры по поводу баптизма; перекрещиванія пока еще не было, но у штундистовъ въ 1874 году уже появились пресвитеры, въ то же время какъ херсонские штундисты начали перекрещиваніе; у кіевскихъ—перекрещиваніе началось только съ 1876 года.

Баптизмъ хотя и произвелъ въ средѣ штундистовъ раздѣленіе, однако это обстоятельство нисколько не ослабило сектантскаго движенія ²⁾). Въ Кіевскомъ Михайловскомъ монастырѣ былъ наувѣщаніи въ 1886 г. Чаплинский пресвитеръ Яковъ Ковалъ, о которомъ іеромонахъ Евстафій отозвался такъ: Яковъ Ковалъ несговорчивъ, назойливъ, какъ оса и на языке остръ, какъ коса, дикій, какъ звѣрь и стоецъ въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ дьяволъ во злѣ“, а игуменъ Таращанского монастыря, отказываясь принять наувѣщаніе въ монастырь Коваля, писалъ, что опасно помѣстить еретика между юною братией изъ опасенія, чтобы не потерпѣть братіи отъ него заразы.

Въ Херсонской губерніи въ это время выдвигается борецъ за православіе от. Козакевичъ, дѣйствующій чрезвычайно энергично, но затѣмъ онъ признается, со стороны губерна-

¹⁾ Ibid. 77, 88, 94.

²⁾ Ibid. 98, 106 и 109.

тора, нетактичнымъ, возбуждающимъ несправедливое преслѣдованіе и ожесточающимъ поклонниковъ штундизма. Деятельность о. Козакевича, по мнѣнію губернатора, можетъ даже служить поводомъ къ распространенію этой секты ¹⁾).

,,При колеблющемся положеніи судебной и административной власти въ принятіи репрессивныхъ мѣръ противъ сектантовъ, Херсонская епархіальная власть могла еще ожидать помощи къ подавленію секты отъ представителей общественной совѣсти, но и эта надежда оказалась напрасною“ ²⁾). По поводу оправданія Бовкага, привлеченаго за совращеніе въ штундизмъ, пошла молва, что судъ разсматривалъ учение штундистовъ и нашелъ, что оно правильное ³⁾), когда затѣмъ были оправданы Ратушный, Балабанъ и другіе тоже въ Херсонскомъ Окружномъ Судѣ, то, вопреки критическимъ отзывамъ Херсонскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, статьи „Голоса“ ⁴⁾ и „Дѣла“ ⁵⁾), воспоминая о гоненіяхъ на христіанъ и негодуя на самое возбужденіе преслѣдованія, „завоевывали, говорить о. Рождественскій, сектантамъ общественные симпатіи и съяли непріязненные къ духовной власти чувства въ довольно значительномъ кругу образованного общества“ ⁶⁾).

Въ 1873 году состоялся въ Петербургѣ съездъ представителей сектантскихъ общинъ по почину Пашкова и барона Корфа (изъ нихъ послѣдній еще въ 1875 г. посѣтилъ Чаплинку и Косяковку). Цѣлью създа было объединеніе сектантского движения, но попытка эта была безуспѣшна, затѣмъ собрались и баптисты 30 апрѣля 1884 года, по догматическимъ вопросамъ съѣхавшіеся въ числѣ тридцати трехъ депутатовъ отъ общинъ Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерній ⁷⁾).

Центромъ штундизма Херсонской губерніи о. Рождествен-

¹⁾ Ibid. 122, 126.

²⁾ Ibid. 128.

³⁾ Ibid. 129.

⁴⁾ Голосъ 108 за 1878 годъ.

⁵⁾ Дѣло 1878 г. № 5 стр. 2.

⁶⁾ Ibid. 133.

⁷⁾ 139 и 143 Ibid.

скій признаеть дер. Игнатову, съ главою Балабаномъ; въ Чаплинкѣ Таращанскаго уѣзда дѣйствуетъ Коваль; изъ виднаго пункта штундизма, предмѣстія гор. Киева, Деміевки, высланъ вожакъ Андреевъ, въ Косяковеѣ-же сказались послѣдствія попытокъ сближенія между разными сектами въ томъ, что здѣсь замѣчается сильное вліяніе баптизма¹⁾). Оставшіеся лицомъ къ лицу съ распространяющимся все шире сектантствомъ, духовенство принимаетъ рядъ мѣръ уже колективно черезъ Одесское Свято-Андреевское братство, изъ среды котораго напр., кромѣ офиціальныхъ миссіонеровъ, выдвинулся миссіонеръ доброволецъ мірянинъ Чепурной. Въ маѣ 1887 г. онъ скончался, не выдержавъ чрезмѣрныхъ трудовъ. Въ іюлѣ 1887 г. состоялся съездъ окружныхъ миссіонеровъ, на которомъ принять рядъ постановленій для объединенія и усиленія миссіонерской дѣятельности; при этомъ съездъ ходатайствовалъ предъ правительствомъ, чтобы оно обязало агентовъ „Британскаго библейскаго общества“ избирать несомнѣнно православныхъ лицъ въ книгоноши, такъ какъ послѣдніе заподозрѣны въ пропагандѣ сектантства²⁾). Израсходовавъ въ 1-й годъ своей дѣятельности (1880—81) только 810 рублей, въ 1887 году братство тратить уже до 2500 рублей; также энергично борется противъ штундизма и Могилевское Богоявленское братство, а въ Екатеринославской губ. съ 1885 года дѣйствуетъ миссіонерскій комитетъ; въ Киевской же губ. съ 1886 года учреждены должности четырехъ противуштундистскихъ миссіонеровъ. Тѣмъ не менѣе число сектантовъ годъ отъ году увеличивается и энергія миссіонеровъ не производить на нихъ ожидаемаго дѣйствія. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ Рождественскій³⁾.

„При собесѣданіи сектанты оказываются крайне упорными въ своихъ заблужденіяхъ. Одинъ изъ нафанатизированныхъ сектантовъ на убѣжденія могилевского миссіонера—оставить свои заблужденія, кричалъ: „мучители вы наши! Что вамъ нужно отъ насъ?“

¹⁾ Ibid. 144.

²⁾ Ibid. 151—154.

³⁾ Ibid. 163.

Оставьте, ради Бога, нась въ покой! Вы не будете отвѣтать за нась: вы намъ благовѣствовали, а мы не принимали и не принимаемъ вашего ученія“! Когда миссіонеръ увѣщевалъ православныхъ не посѣщать сектантскихъ собраній, такъ какъ эти собранія противозаконны и запрещены начальствомъ, котораго сами штундисты не отрицаютъ, то одинъ изъ присутствовавшихъ штундистовъ закричалъ: „я знать не хочу ни станового пристава, ни исправника, ни губернатора. Я знаю только одного Императора“.

По донесенію кievскаго исправника, отъ 22-го марта 1883 г., во время производства (13 марта) надъ деміевскими штундистами слѣдствія предъ квартирой священника собралась толпа рабочихъ—болѣе тысячи человѣкъ, которые требовали выдать имъ штундистовъ, 22-го февраля 1886 года въ селѣ Турбовѣ, Кіевскій губерніи, Сквирскаго уѣзда, умерла православная крестьянка, жена сектанта, Ксения Пасѣчникова. Сектанты хотѣли похоронить ее по штундистскому обряду. Приходской священникъ Хотинскій, церковный староста и сельскій староста не позволяли имъ сдѣлать это. Покойница была принесена въ церковь. Когда священникъ началъ обрядъ погребенія въ церковь ворвалась толпа штундистовъ и произвела шумъ и безчиніе. На священника посыпались оскорбления. Сектанты называли его „чортомъ“, „патлатымъ“ и т. п. ругательными именами, а сектантка Александра Нагорная угрожала „выпустить внутренность священника и разрѣзать его на куски“. Когда священникъ предложилъ перестать осквернять св. церковь и не безчинствовать, сектанты, въ присутствіи цѣлой толпы православныхъ, дозволили себѣ назвать церковь—сараемъ, хлѣвомъ, конюшней и идолъской скиніей, иконы идолами, а крестъ Господеньшибеницей (висѣлицей). Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока они не были вынуждены изъ церкви православными. Такого рода дѣйствія сектантовъ, продолжаетъ о. Рождественскій, вызываютъ свѣтскую власть принимать противъ нихъ репрессивныя мѣры. Въ 1886 году турбовскіе сектанты были преданы военно окружному суду. Троє изъ нихъ были сосланы на нѣсколько лѣтъ въ каторгу, а троє—поса-

жены въ тюрьму на шесть мѣсяцевъ. „Такимъ образомъ, судебная административная власть, иронически заключаетъ о. Рождественскій, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ дѣлѣ подавленія секты приходитъ на помощь власти духовной“¹⁾.

Тревожный симптомъ волненій толпы противъ штундистовъ проявляется до послѣднихъ дней: г. С. П. сообщаетъ²⁾, со словъ миссіонера Лобачевскаго, что въ 1890 году въ деревнѣ Юрашевой былъ многочисленный съездъ штундистовъ, который рѣшено было разогнать; населениемъ и полиціей былъ ограбленъ домъ, где происходило богослужебное собраніе; по словамъ миссіонера, штундисты выставили въ окно ружья и глумились надъ православными и надъ властью. Православные взялись за колья. Дѣло непремѣнно дошло бы до кровопролитія, если бы не энергическое вмѣшательство мѣстнаго начальства и полиціи“. Въ номерѣ 770 газеты „Россія“ отъ 19-іюня 1901 г. напечатана слѣдующая замѣтка.

„По духовному вѣдомству сдѣлано весьма важное и отрадное распоряженіе противъ излишняго усердія въ дѣлѣ преслѣдованія сектантовъ. Оно уменьшить, конечно, возможность такихъ ужасныхъ фактовъ, какой сообщается (сегодня двумя газетами— „Русскими Вѣдомостями“ и „С.-Петерб. Вѣд.“ На-дняхъ,— говорятъ „Русск. Вѣд.“,—

„штундистъ Шевченко, проживающій въ м. Братолюбовкѣ, возвращаясь изъ Киевской губ., вѣда поѣхалъ перемѣнить паспортъ, по дорогѣ завернувъ въ Тишковку и остановился въ домѣ штундиста Удодова. Туда же пришелъ еще одинъ тишковскій штундистъ. Въ то время, какъ эти люди вели мирную бесѣду, въ домѣ Удодова явился староста, который усмотрѣлъ въ бесѣдѣ трехъ лицъ собраніе штундистовъ для моленія и всѣхъ ихъ отправилъ въ холодную. Вскорѣ въ сельское правленіе явился по своему дѣлу штундистъ Муцетъ. Староста и его заподозрилъ въ томъ, что онъ пришелъ провѣдать „братчиковъ“, и также засадилъ его въ холодную.

¹⁾ ibid. 164, 165.

²⁾ О штундѣ и протестанствѣ 1891 г. стр. 39.

Ночью Муцетъ жаловался своимъ товарищамъ по несчастью, что ему что-то нездоровится, и отъ пищи отказался. На другой день арестованныхъ освободили, и жена больного Муцета отвезла его въ земскую больницу въ Новоархангельскъ. Черезъ три дня жена Муцета пріѣхала въ Новоархангельскъ и видя, что мужу ея очень плохо, взяла его домой, очевидно, не желая, чтобы онъ умеръ въ больнице. Но по дорогѣ въ Тишковку Муцетъ умеръ, какъ полагаетъ врачъ, отъ заворота кишекъ. Когда трупъ Муцета привезенъ былъ въ Тишковку, его хотѣли похоронить въ оградѣ одного изъ трехъ сельскихъ кладбищъ, но собравшаяся толпа крестьянъ воспротивилась этому, причемъ принялась избивать сопровождавшихъ трупъ штундистовъ. Въ виду этого трупъ Муцета остался непогребеннымъ. То же самое повторилось на второй и третій день, когда при помощи сельскихъ властей хотѣли похоронить трупъ въ оградѣ двухъ другихъ кладбищъ. Всего въ Тишковѣ семь штундистовъ. Изъ нихъ пять были избиты; остальные два успѣли избѣгнуть ярости толпы, скрывшись изъ села и спрятавшись въ полѣ во ржи. Нѣкоторые благоразумные крестьяне пытались защитить избиваемыхъ штундистовъ и образумить толпу, но они вынуждены были оставить это намѣреніе, во избѣженіе опасности самимъ подвергнуться той же участіи. Въ настоящее время по этому дѣлу производится слѣдствіе, которое должно обнаружить подстрекателей и главныхъ персонажей этой дикой расправы“.

„Русскій народъ, какъ известно, отличается вѣротерпимостью. Факты, когда эта вѣротерпимость нарушалась имъ, какъ показываютъ ближайшія изслѣдованія, всегда вызывались какими-либо посторонними причинами, напр., экономическими, которыхъ, однако, ставились ловкими людьми на почву религіозной агитациі“.

Въ приведенномъ случаѣ опять обращаетъ на себя вниманіе опасное настроеніе и поведеніе православныхъ; если вѣрить предположенному въ замѣткѣ сообщенію о распоряженії противъ излишняго усердія въ дѣлѣ преслѣдованія сектантовъ, то нельзя не сказать кстати тутъ же, что по даннымъ исторіи законодательства и административныхъ распоряженій—

общій тонъ отношеній правительства къ штундѣ, за рѣдкими исключеніями, въ высшей степени осторожный, а въ послѣднее двадцатилѣтие мудро-снисходительный; въ свое время я доказу это подробными ссылками, но естественно, нельзя ожидать политической мудрости отъ низшихъ агентовъ власти, тѣмъ болѣе отъ простого народа. Разумѣется, я имѣю въ виду крупный законодательный мѣры, изъ которыхъ можно съ увѣренностью заключить, что обособленіе сектантовъ въ безправномъ положеніи въ собственномъ ихъ отечествѣ признается, какъ и слѣдуетъ ожидать, слишкомъ неудобнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и прямо опаснымъ не съ точки зрењія узко-политической, которую, съ легкой руки свящ. Стрѣльбицкаго, выдвигаютъ еще другіе изслѣдователи, а—въ виду грозной перспективы народныхъ междуусобныхъ волненій. Достаточно пока указать на законъ 19 апрѣля 1874 г., упорядочивающій въ гражданскомъ смыслѣ бракъ, а также рожденіе и смерть раскольниковъ—и на законы 27 марта 1879 года и 3-го мая 1883 года, изъ которыхъ первый предоставилъ баптистамъ, а второй раскольникамъ вообще творить общественную молитву каѳ въ особенныхъ молитвенныхъ зданіяхъ, таѳ и въ частныхъ домахъ. И введеніе такихъ гуманныхъ законовъ не обошлось однако безъ прискорбныхъ замѣшательствъ; вотъ что пишетъ объ этомъ времени известная изслѣдовательница сектантскаго вопроса В. И. Бородаевская-Ясевичъ¹⁾). Первоначально браки, рожденія и смерти баптистовъ записывались нѣмцами, но записи эти администрацией признаваемы не были, почему баптисты, какъ изъ нѣмцевъ, таѳ и изъ русскихъ и католиковъ всѣми способами ходатайствовали о распространеніи на нихъ закона 1874 г. и о предоставлениі имъ права моленія по своему уставу. Когда, какъ бы отвѣтомъ на эти хлопоты, явился законъ 1879 г.; то онъ былъ признанъ не только населеніемъ, но мѣстной и центральной администрацией относящимся ко всѣмъ баптистамъ, не исключая и отпавшихъ изъ числа православныхъ; когда затѣмъ былъ полу-

¹⁾ Новое слово. Янв. 1897 г. Очеркъ изъ исторіи сектантскаго движенія въ Екатеринославской губ.

ченъ на мѣстѣ циркуляръ управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Макова отъ 15-го августа 1879 г., составленный въ этомъ смыслѣ, съ указаніемъ необходимости поспѣшить составленіемъ метрическихъ полицейскихъ книгъ, то сразу сложилась на мѣстахъ административная практика, безразлично примѣнявшая этотъ законъ ко всѣмъ мѣстнымъ баптистамъ. Было зарегистрировано, т. е. такъ сказать, узаконено много браковъ и рожденій; въ одномъ изъ донесеній отъ 19 февраля 1891 г., поступившихъ въ Екатеринославское полицейское управление отъ низшихъ полицейскихъ властей, значится, что запасный рядовой Горбунцовъ и еще одинъ (несомнѣнно русскій) Перепяткинъ дали расписку въ объявленіи имъ этого циркуляра, немедленно быть избранъ пресвитеръ Дупленко (русскій), но остался неутвержденнымъ, какъ было объявлено, въ виду того, что менѣе половины всѣхъ штундистовъ подписало приговоръ; затѣмъ черезъ очень короткое время въ виду новаго разъясненія пришлось уничтожать все сдѣланное.

Отзыvаясь съ очень хорошей стороны о жизни и поведеніи, такъ называемыхъ, штундистовъ, которыхъ г-жа Бородавская считаетъ въ сущности баптистами, она также, какъ и приведенные мною выше авторы, констатируетъ важное обстоятельство, что и старообрядцы, поддаваясь общему движению, постепенно переходятъ въ „баптизмъ“.

Районъ, въ которомъ разливается штундизмъ, ею указывается очень широкий: Херсонская, Киевская, Таврическая губерніи, Кавказъ, Кубанская область и вообще Черноморье.

По Рождественскому¹⁾, штундизмъ распространился гораздо шире; онъ захватилъ, кромѣ названныхъ мѣсть, Бессарабію и губерніи Могилевскую, Волынскую, Минскую, Черниговскую, Полтавскую и Орловскую. Что касается числа раскольниковъ и сектантовъ, то, разсмотривая рядъ данныхъ, включая и всеподданнѣйшіе отчеты оберъ-прокурора Святейшаго Синода, свящ. Рождественскій, насчитавшій очевидно недостаточную цифру, около 50 тысячъ штундистовъ,—при-

¹⁾ Ibid., 148 и слѣд.

ходить однако, къ заключенію, что опредѣлить общее число всѣхъ сектантовъ за неимѣніемъ данныхъ нѣть возможности¹⁾.

І. Юзовъ, посвятившій этому вопросу обстоятельное изслѣдованіе, выяснилъ²⁾, что невозможность эта зависить оттого, что въ иныхъ уѣздахъ иныя цифры десятилѣтіями не измѣнялись, оттого, что записывать раскольника для прича значить потерять его въ качествѣ плательщика.

Вспоминая, что въ 1850 г. путемъ сличенія губернаторскихъ и архіерейскихъ цифръ установлена была съ большимъ трудомъ цифра 829,971 раскольниковъ, І. Юзовъ прибавляетъ, что графъ Л. А. Перовскій представилъ рядомъ съ этимъ Государю записку, въ которой утверждалъ, что общее число раскольниковъ достигаетъ 9 миллионовъ. По поводу этой записки въ 1852 г. были назначены для изученія раскола двѣ „Статистическая Экспедиція“, а затѣмъ съ 1853 года правительство предприняло обширныя работы для изученія раскола, и общій выводъ изъ нихъ былъ тотъ, что раскольниковъ въ десять разъ болѣе, нежели показывалось прежде въ офиціальныхъ отчетахъ.

Получивъ изъ всѣхъ этихъ данныхъ цифру въ $9\frac{1}{2}$ миллионовъ для 1859 г., І. Юзовъ заканчиваетъ свой подсчетъ, какъ надо полагать въ 1878 году, цифрой около 13 миллионовъ. Съ тѣхъ поръ прошло двадцать два слишкомъ года роста раскола и сектантства. Какова же эта цифра теперь?! Затрудненія въ подсчетѣ общаго числа, кромѣ указанныхъ причинъ, создаются еще тѣмъ, что однѣ секты, какъ напримѣръ штунда—возрастаютъ въ числѣ на счетъ другихъ, поглощаемыхъ ею сектъ, такъ, напр., В. М. Скворцовъ³⁾ указываетъ на то, что число послѣдователей баптистической штунды изъ года въ годъ вездѣ возрастаетъ на счетъ поглощенія этой фракціею другихъ толковъ штунды и особенно духовнаго, а также молоканства и хлыстовства, какъ равно на счетъ новыхъ совращеній изъ православія. Кромѣ того, „подъ выѣской

¹⁾ Ibid. 149.

²⁾ Рус. Диссиденты, стр. 36—46.

³⁾ О Штундизмѣ и мѣрахъ борьбы съ сектою 1894 г., стр. 13.

баптизма стараются нынѣ выступать и такие сектанты, которые совершенно не раздѣляютъ его ученія, а дѣлаютъ это въ хитромъ разсчетѣ на извѣстный законъ 1879 г. о баптистахъ нѣмецкихъ; наконецъ, въ послѣднее время въ концѣ 1889 г. въ югозападномъ краѣ изъ среды штундистовъ выдѣлились мистики, послѣдователи явившагося въ городѣ Таращѣ лжеспасителя въ лицѣ мѣщанина Кондрата Малеваннаго; „переходъ въ мистическую малеванщину, сходную съ первно-психическими эпидеміями среднихъ вѣковъ, совершился цѣлыми общинами иногда въ количествѣ нѣсколькихъ сотенъ и представлялъ собой картину стаднаго религіознаго движенія въ народной массѣ“ ¹⁾).

Разумѣется, о значеніи явленій, имѣющихъ характеръ психіатрическій, не можетъ быть двухъ мнѣній, какъ бы ни относиться къ вопросу о сектантствѣ со стороны религіозной или со стороны политической; *такіе „послѣдователи“*, разумѣется, подлежать лечению, такъ какъ и самъ Малеванный, нынѣ призрѣваемый въ Казанской больнице для умалишенныхъ; относительно общественной опасности такого зараженія *психіатрическаго характера*—нельзя быть достаточно внимательнымъ, хотя и тутъ мнительность и горячность могутъ только повредить.

Тѣмъ болѣе въ другихъ случаяхъ чисто психологическаго внушенія, притомъ на религіозной почвѣ—мудрая политика, о которой я говорилъ выше, т. е. умѣренность и справедливость, а слѣдовательно и спокойствіе, должна стоять на первомъ планѣ, опредѣляя тонъ отношеній къ расколо-сектантскому миру. Далѣе мнѣ придется подробно коснуться имѣющихся по этому вопросу данныхъ и выяснить то положеніе, которое нынѣ заняли относительно сектантовъ законодательная и судебная власть.

Заканчивая этотъ очеркъ опасностей, которыми грозить сектантство, въ особенности штундизмъ, я еще разъ оговориваюсь, что можетъ быть нѣсколько односторонній по необ-

¹⁾ Ibid. 15—16.

ходимости характеръ источниковъ и литературы¹⁾ предмета, повліяль на общую картину положенія, придавъ ей излишнюю мрачность,—но съ другой стороны мнѣ можетъ быть уда-лось на основаніи, думается, въсихъ историческихъ данныхъ указать на возможность другой серьезной опасности не религіознаго, а государственного характера, создающейся на почвѣ неяснаго и невѣрнаго пониманія государственного значенія расколо-сектантства—прямого слѣдствія системы замалчиванія или тенденціознаго освѣщенія дѣйствительныхъ фактовъ.

Если, дѣйствительно, въ процессѣ распространенія штунды играютъ важную роль,—а это, повидимому вытекаетъ изъ историческихъ данныхъ, приведенныхъ выше—рационалистическое теченіе, охватывающее уже не первое столѣтіе—область не только религіозную, то считаться съ этимъ факторомъ при-званы, разумѣется, не специально духовные элементы государства, а само государство и притомъ не обремененное нуждаю-щимися въ поддержкѣ союзниками; въ этомъ случаѣ важно вспомнить тѣ руководящіе принципы, которыми я началъ эту главу.

Основной и главный общій выводъ изъ нихъ въ связи съ фактическими данными, сгруппированными мною, слѣдующій: въ занимающемъ насъ вопросѣ болѣе, чѣмъ гдѣ либо, важно помнить, что у государства есть свои независимые отъ церкви интересы и обязанности, и обратно въ такомъ же положеніи находится и церковь: было бы большой ошибкой и могло бы вызвать очень опасный послѣдствія—смѣщеніе въ цѣляхъ и въ дѣятельности этихъ самодовлѣющіхъ факторовъ.

¹⁾ Сочиненія антисектантскія и офиціальные источники, представляя собой наиболѣе доступный и удобный для цитированія матеріалъ, проникнуты, если можно такъ выражиться, педагогическимъ духомъ, естественно вреднымъ въ научномъ отношеніи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Средства и приемы борьбы съ отступниками.

Смѣщеніе государственной и церковной точекъ зрењія, опасность которого такъ ясна въ теоріи и такъ наглядно подтверждается фактами, привиденными въ первой главѣ, можетъ являться въ разныхъ видахъ въ зависимости отъ того положенія, которое занимаетъ церковь относительно государства, отъ взаимныхъ отношеній между духовной и свѣтской властями. Бываетъ такъ, что духовная власть превращаетъ государство въ послушное орудіе, болѣе или менѣе открыто направляя его къ достижению своихъ специально-церковныхъ цѣлей,—такъ, напримѣръ, дѣйствовали папы; цѣли эти, разумѣется, могутъ быть и духовныя, и чисто личныя, напримѣръ, преуспѣяніе или обогащеніе церковниковъ и храмовъ. Но бываетъ и наоборотъ, что государство своей силой помогаетъ прочности и устойчивости того или другого вѣроисповѣданія и, объявляя его господствующимъ, смѣшиваетъ свои цѣли съ цѣлями господствующей религіи; въ подобныхъ случаяхъ смѣщеніе интересовъ духовныхъ и свѣтскихъ, а въ особенности принциповъ и приемовъ дѣятельности двухъ столь различныхъ по природѣ факторовъ, какъ церкви и государства, можетъ явиться источникомъ большихъ неустройствъ.

Возможно, напримѣръ, что государство, опекая церковь, направится по пути преслѣдованія вѣроисповѣдныхъ интересовъ и увлечется на этомъ пути до эксцессовъ, уже невыгод-

ныхъ самой церкви; наоборотъ, духовная власть, чувствуя надъ собою руку заботливаго защитника, легко можетъ опуститься до полной бездѣятельности въ духовномъ смыслѣ слова, такъ какъ разсчитывается на охрану со стороны свѣтской власти какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ.

Вполнѣ понимая, насколько трудно касаться такихъ темъ въ настоящее время, я, естественно, долженъ ограничиться теоретической почвой; но, съ другой стороны, богатый матеріалъ, который даетъ намъ исторія раскола и сектантства въ Россіи, разрабатываемый совершенно объективно, позволяетъ приводить очень интересные примѣры, поясняющіе и доказывающіе изложенные выше теоретические выводы; такое уклоненіе въ исторіи, до известной степени, вынуждено также давно принятою у насъ системою тайны въ дѣлѣ раскола, хотя тайна эта, въ скобкахъ сказать, совершенная фикція для самихъ раскольниковъ и потому едва-ли имѣть практическое значеніе; съ другой стороны, секретность принимаемыхъ мѣръ создаетъ большія затрудненія не только для изслѣдователей вопроса, но и для практическихъ дѣятелей, напримѣръ, юристовъ, отъ которыхъ, однако, ожидается не только поддержка духовной власти, но и сочувствіе по ея адресу въ дѣлѣ искорененія раскола—сектантства. Digna Iex sed Iex—и потому въ тѣхъ примѣрахъ, которые я себѣ позволю привести въ этой общей части, я не пойду далѣе 1874 года, руководствуясь тѣмъ что съ момента изданія закона 19 апрѣля 1874 г. о полицейскихъ метрическихъ книгахъ для раскольниковъ государство вступило твердо на путь дѣйствительной, не показной только вѣротерпимости, почему все предыдущее и теоретически, и практически стало исторіею, разработка которой ни для кого не обидна и ничему повредить не можетъ.

Разумѣется, легко представить себѣ, а можетъ быть, и найти случаи временнаго возврата къ давно и недавно минувшимъ традиціямъ, какъ въ лицахъ, такъ и въ учрежденіяхъ; но эти случаи атавизма, разумѣется, не могутъ быть приняты во вниманіе, какъ исключительное и уже осужденное безповоротно направление. О трудности сохранить равновѣсіе во взаимной дѣятельности русской свѣтской и духовной власти

свидѣтельствуетъ вся исторія сектантства и раскола въ Россіи; какъ въ законодательствѣ и административныхъ мѣрахъ, такъ и въ литературѣ мы видимъ, что идетъ непрерывная борьба не только между еретиками и правовѣріемъ, не только между духовной и свѣтской властью за преимущественное вліяніе въ этихъ вопросахъ, но какъ государственная, такъ и церковная власть, каждая, въ свою очередь, испытываетъ раздвоеніе сама въ себѣ: обѣ колеблются отъ времени до времени между необходимостью публичности и соблазномъ тайныхъ мѣръ, стараются въ одно и то же время энергично вліять на религіозныя мнѣнія, не впадая, однако, въ опасность показаться „гонителями“. Дѣйстительно, значеніе гоненій, благодаря которымъ развилось и окрѣпло само христіанство, слишкомъ хорошо известно, въ особенности церковникамъ. Но борьба есть борьба и, какъ таковая, легко приводить къ увлеченіямъ.

Въ „Миссіонерскомъ обозрѣніи“¹⁾ напечатана интересная статья подъ заглавіемъ „Церковно-государственный воззрѣнія митрополита Филарета на расколъ и секты“. Высоко-авторитетный Святитель, многолѣтняя дѣятельность которого захватила и периодъ реформъ въ послѣднихъ годахъ царствованія Императора Николая I, и счастливѣйшіе годы царствованія Александра II, былъ несомнѣннымъ сторонникомъ „тѣснаго союза алтаря и престола и ясный противникъ принципа полной свободы вѣроисповѣданія“, которую онъ называлъ „избыточествующею вѣротерпимостью“; онъ полагалъ, что терпимость должна быть ограничиваюма справедливостью и осторожностью, такъ какъ оказывать „чрезмѣрную терпимость злу“ значитъ подавать ему орудіе противъ добра; онъ былъ рѣзкій противникъ признанія какихъ-бы то ни было правъ за раскольниками и, резюмируя взглядъ всего предшествующаго ему периода, утверждалъ, что въ раскольникахъ есть явное стремленіе къ тому, чтобы образоваться въ „сокннутую отдѣльность“ отъ общаго государственного устройства.

¹⁾ Февр. 1900 г.

Охранение православной вѣры со стороны православнаго государства онъ считалъ „кореннымъ правиломъ“, отъ начала существующимъ; вотъ почему весьма многозначительно то указание, которое онъ дѣлаетъ на трудность согласовать дѣятельность государства и церкви, рѣзко подчеркивая, что церковь не должна *слишкомъ много успѣвать въ своемъ вліяніи на государство*. „Со временеми равноапостольного Константина,— писалъ митрополитъ въ 1866 г. къ преосвященному Алексію, впослѣдствіи архіепископу Тверскому,—государственная власть ограждала миръ церкви оплотомъ государственныхъ законовъ. Потомъ, когда въ Римѣ государственная власть ослабѣла, папы вздумали, не довольствуясь оборонительною помощью государства, наступательно дѣйствовать на государство и *слишкомъ много въ семъ успѣли*¹⁾. Наконецъ, возникло противодѣйствіе, и государства, усиливаясь свергнуть папское иго, начали разрушать и охранительные для церкви оплоты. Предубѣжденные въ пользу западной образованности перенесли такое дѣйствованіе и туда, где церковь никогда не отягощала государства, а всегда помогала ему“²⁾.

Болѣе или менѣе послѣдовательныя въ защиту православія мѣры, направленныя отчасти къ возсоединенію отпадшихъ отъ православія со стороны церкви, отчасти къ пресъченію распространенія раскола со стороны свѣтской власти, предпринимаются уже, начиная съ 1800 года, и всѣ онѣ имѣютъ признаки указаннаго выше принципіального раздѣленія труда между церковью и государствомъ; можно сказать, что до послѣдняго времени возможное ограничение свѣтской власти отъ духовной ревниво наблюдается какъ въ царствованіе Александра I и Николая I, такъ и во всѣ позднѣйшія царствованія, причемъ можно отмѣтить какъ общее правило, почти не знающее исключенія, что почти полное раздѣленіе достигается въ области законодательной и судебной; разные указы слѣдятъ за тѣмъ, чтобы не было вмѣшательства въ судебнаго

¹⁾ Курсивъ мой.

²⁾ Письма къ архіепископу Тверскому Алексію, 1. с., 268—269 стр.

дѣла со стороны духовныхъ властей, и важная законодательная работы общаго значенія, какъ, напримѣръ, устраниеніе изъ 197 ст. улож. о наказ. (законъ 1 мая 1884 г.) перечисленія особо вредныхъ сектъ, происходитъ безъ участія духовнаго вѣдомства; этотъ оттѣнокъ наблюдается такъ старательно, что законъ 4 іюля 1894 г. о штундистахъ, въ проведеніи котораго принимало дѣятельное участіе духовное вѣдомство, проводится мимо государственного совѣта¹⁾.

Съ другой стороны, что совершенно естественно, вопросы чисто церковнаго значенія, какъ, напримѣръ, при установлении единовѣрія знаменитыми пунктами преосвященнаго митрополита Платона, представляютъ собой непосредственное утвержденіе 27 октября 1800 г. резолюцій митрополита Государемъ, причемъ не видно никакого участія свѣтскихъ установленій. Не такъ стоитъ дѣло съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, которое, дѣйствуя въ административномъ порядке, соприкасается очень близко къ духовной власти какъ на почвѣ общихъ сношеній съ нимъ, такъ и въ частности при разсмотрѣніи духовныхъ вопросовъ въ специальныхъ комитетахъ; какъ, напримѣръ, 21 июня 1853 года было учреждено при министрѣ внутреннихъ дѣлъ особенное временное управление изъ 5 чиновниковъ—двухъ изъ духовнаго вѣдомства, трехъ изъ министерства, по соглашенію министра внутреннихъ дѣлъ и оберъ-прокурора Святѣшаго Синода; управление это, подчиненное министру внутреннихъ дѣлъ, было вѣренно тайному совѣтнику камергеру Войцеховичу, управляющему канцелярию Святѣшаго Синода; это управление завѣдывало производствомъ всѣхъ важнѣйшихъ дѣлъ о раскольникахъ и, въ частности, вѣдало исполненіе цѣлаго ряда Высочайшихъ указовъ относительно раскольниковъ. Значеніе этого направленія было таково, что въ ту же осень 11 октября было упразднено III отдѣленіе (по департаменту общихъ дѣлъ) въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, возстановленное, впрочемъ, 7 февраля 1857 г. Надо сказать, что рядомъ съ этимъ дѣйствовали во всѣхъ главныхъ пунктахъ распространенія рас-

¹⁾ Вѣстникъ Европы. Январь 1895. Внутреннее обозрѣніе.

кола и сектантства постепенно учреждаемые, начиная съ 3 ноября 1838 года, секретные совѣщательные комитеты „подѣламъ, касающимся до сектаторовъ, раскольниковъ и отступниковъ отъ православія“; при этомъ „для преподанія твердости и согласности принятымъ мѣрамъ противъ ихъ заблужденія“ епархіальный архіерей и начальникъ губерніи должны были имѣть личныя секретныя совѣщанія, приглашая при случаѣ и предсѣдателя палаты государственныхъ имуществъ; въ этотъ же комитетъ входилъ и жандармскій штабъ-офицеръ; надѣль всѣмъ этимъ, однако, уже съ властью не только совѣщательною, но и исполнительной, продолжалъ стоять секретный комитетъ по дѣламъ о раскольникахъ, учрежденный 14 марта 1825 года и соединившій въ себѣ дѣятельность преосвященнаго Кіевскаго митрополита Евгенія, управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и министра народнаго просвященія. Неясно, впрочемъ, продолжалъ-ли существовать именно этотъ комитетъ этого состава до 1858 г., такъ какъ въ періодъ между 1853 и 1855 годомъ недолго дѣйствовалъ еще „особый комитетъ“; во всякомъ случаѣ, въ указѣ 5 декабря 1834 г. упоминается въ примѣчаніи, что административныя дѣла объ отступникахъ отъ св. вѣры, предположенія о новыхъ узаконеніяхъ, о мѣропріятіяхъ и дѣлахъ, подлежащихъ особой тайнѣ, вносятся къ министру внутреннихъ дѣлъ въ особо учрежденный въ С.-Петербургѣ секретный совѣщательный комитетъ, который заключенія свои представляетъ на Высочайшее утвержденіе, а въ указѣ 17 апрѣля 1855 г. тоже говорится о секретномъ комитетѣ подъ предсѣдательствомъ митрополита Новгородскаго и Петербургскаго, куда переданы все дѣла и бумаги особаго комитета 1853 года. 20 января 1858 г. секретному комитету по дѣламъ о раскольникахъ было Высочайше указано, что онъ „занимается гораздо болѣе разсмотриваніемъ многочисленныхъ частныхъ случаевъ, чѣмъ рѣшеніемъ общаго вопроса о системѣ дѣйствій правительства въ отношеніи къ расколу и что самое существованіе комитета какъ бы изъемлетъ раскольниковъ отъ зависимости ихъ отъ общихъ для всѣхъ подданныхъ Государя Императора правительственныйхъ и судебныхъ учрежденій и тѣмъ, самъ на-

рушая общую систему и единство управлениі, образовавъ изъ раскольниковъ какое то особое сословіе"; въ отвращеніе сего, комитету было Высочайше повелѣно обсудить цѣлый рядъ вопросовъ объ ограничениіи его дѣйствій разсмотрѣніемъ общей системы по изслѣдованію различныхъ толковъ раскола и по составленію статистики и описанія раскола черезъ лицъ, специально знакомыхъ съ предметомъ; затѣмъ имѣть въ виду предоставить всѣмъ дѣламъ „о расколѣ“ и о раскольникахъ общее законное теченіе, т. е., „дѣла законодательныя вносить подлежащимъ министрамъ въ Государственный Совѣтъ, въ высшій административный комитетъ министровъ, а судебныя вести обыкновеннымъ порядкомъ черезъ общія судебнаго мѣста“. Всѣ эти пункты было Высочайше повелѣно обсудить въ собраниі комитета, „не приглашая въ оное духовныхъ членовъ“, и рѣшеніе послѣдовало въ изложенномъ выше смыслѣ, причемъ комитетъ призналъ, что „при обсужденіи общихъ правительстvenныхъ мѣръ въ комитетѣ въ отношеніи къ расколу, само собою разумнется, надлежитъ избѣгать всякихъ принудительныхъ и насильственныхъ средствъ“¹⁾.

Замѣчательно, что еще въ Высочайше утвержденномъ 3 февраля 1825 г. положеніи комитета министровъ было постановлено въ длинномъ рядѣ правилъ, противъ жидовской ереси направлennыхъ, чтобы губернскія начальства, въ огражденіе распространенія секты, дѣйствовали безъ всякаго участія духовной власти. Съ другой стороны, обязанности духовной власти, перечисленныя въ особомъ отдѣлѣ, сводились къ употребленію „способовъ убѣжденія, священнымъ правиламъ нашей религіи свойственныхъ, къ обращенію отступниковъ паки въ нѣдра церкви“; здѣсь-же было указано, что, рядомъ съ образованіемъ дѣтей въ училищахъ, рекомендуемымъ какъ средство къ отвращенію вѣрозаблужденій, приходскіе священники „не должны домогаться какими либо явными дѣйствіями или усилиями къ обличенію отступниковъ; имъ надлежитъ только пользоваться приличными случаями въ краткому увѣщанію, а въ распоря-

¹⁾ Курсивъ вездѣ мой.

женіяхъ, принадлежащихъ къ гражданскому начальству, не должны они принимать никакого участія“.

Не слѣдуетъ думать, что эти несомнѣнно мудрыя указанія, которыя могли бы служить программой и для нынѣшняго времени, обязаны своимъ существованіемъ только высокогуманному, нѣсколько сантиментальному направленію личности Александра Благословеннаго, такъ какъ, во первыхъ, всю 2-ю половину царствованія Александръ былъ уже другой,—это было время господства Аракчеева—и мы какъ бы слышимъ голосъ послѣдняго въ 13 пунктѣ „обязанностей гражданскаго начальства“¹⁾ дословно слѣдующаго содержанія: „какъ ничто не можетъ имѣть большаго вліянія надъ простымъ народомъ, какъ презрѣніе или посмѣяніе надъ заблужденіями, въ кои совращать его ищутъ, и что именно средство сіе употребляютъ, какъ раскольники разныхъ сектъ, такъ и субботники, въ отношеніи православной вѣры, то въ сношеніяхъ мѣстныхъ начальствъ именовать субботниковъ жидовскою сектою и оглашать, что они подлинно суть жиды, ибо настоящее ихъ наименование субботниковъ или придерживающихся Моисеева закона не даетъ народу точнаго о сектѣ сей понятія и не производить въ немъ того къ ней отвращенія, которое можетъ производимо быть убѣжденіемъ, что обращать стараются ихъ въ жидовство“²⁾.

Дѣло въ томъ, что безъ исключенія во всѣхъ царствованіяхъ вездѣ звучитъ одинъ и тотъ же мотивъ по отношенію къ расколу; призывъ къ осторожности, неспѣшности и умѣренности дѣйствій, а вмѣшательство духовныхъ лицъ въ судебнаго дѣла энергически устраниется; такъ, напримѣръ, указомъ 14 марта и 15 апрѣля 1835 г. признано неудобнымъ участіе депутатовъ съ духовной стороны при разсмотрѣніи и решеніи дѣль о раскольникахъ; изъ указа Правительствующаго Сената отъ 21 мая 1849 г. видно, что управлявшій министерствомъ внутреннихъ дѣль сообщилъ министру юстиціи о

¹⁾ Положеніе комитета министровъ 3-го февраля 1825 г.

²⁾ Ibid.

томъ, что, вопреки указамъ, въ судебныхъ мѣстахъ допускаются депутаты съ духовной стороны, и ссыпался при этомъ на строгій выговоръ за такое упущеніе, сдѣланный членамъ Олонецкой палаты Сенатомъ. Въ частности, даже по отношенію къ духовнымъ миссіонерамъ, Высочайшимъ повелѣніемъ 4 апрѣля 1837 года изъяснено, что духовные миссіонеры отнюдь не должны уклоняться отъ данныхъ имъ инструкцій и выходить изъ постановленныхъ для нихъ предѣловъ; „о замѣчаемыхъ-же ими неправильныхъ дѣйствіяхъ раскольниковъ доводить токмо до свѣдѣнія своего духовнаго начальства, не преслѣдуя ихъ доносами гражданскому начальству“.

Нечего и говорить, что присутствіе въ судебныхъ совѣщаніяхъ духовныхъ депутатовъ Уставами 1864 г. совершенно отстранено, но въ Уставахъ получили зато полное право гражданства термины духовное начальство и духовное правительство. Сопоставляя полное запрещеніе миссіонерамъ въ 1837 году возбуждать дѣла противъ раскольниковъ съ тѣмъ, что по указу 1825 года приходскіе священники не должны „домогаться какими либо явными дѣйствіями или усилиями къ обличенію отступниковъ“, нельзя не видѣть въ этихъ указаніяхъ, что миссіонерское дѣло съ точки зренія внутренней политики Императора Николая I не терпитъ насилия, и что пользованіе, въ цѣляхъ обличенія со стороны приходского духовенства, обращеніемъ къ власти, разумѣется, дискредитируетъ самоеувѣщаніе представителя духовнаго начальства, превращая его въ приказъ; само собою понятно, что приказу не свойственно смягчать душу, а приказывающему неудобно терпѣть ослушаніе. Отсюда, казалось-бы, ясно, что исторія законодательства нашего должна была естественно привести, да и привела къ учрежденію особыхъ, не изъ членовъ епархіи, миссіонеровъ, какъ духовныхъ, такъ и мірянъ; но она, къ сожалѣнію, не довела до конца устраниеніе епархиальнаго духовнаго начальства отъ несвойственной ему миссіонерской дѣятельности. Весьма вѣроятно, что именно въ этомъ и кроется причина того особенного озлобленія противъ приходского духовенства и недовѣрія къ нему, которое такъ разражаетъ духовное правительство и его представительство.

Выше мы уже встречались съ тѣмъ, что, какъ вслѣдствіе смышенія властей гражданской и духовной, такъ и въ пылу борьбы противъ сектантовъ, легко зарождается чувство раздраженія противъ заблудшаго сына Церкви, который невольно представляется такому миссионерствующему начальству послушникомъ. Весьма и весьма трудно удержаться при этомъ условіи на высотѣ проповѣдника, дѣйствующаго только силою убѣжденія и покоряющаго еретика главнымъ образомъ любовной заботой его о душѣ обращаемаго. Но прямая опасность и для дѣла, и для лицъ возникаетъ тамъ, гдѣ, увлекаясь борьбой, противникъ сектантовъ, миссионеръ—будь онъ духовный или мірянинъ, или изслѣдователь—начинаетъ видѣть въ сектантѣ врага не только религіи, но даже и государства и, кстати, чуть не личнаго; еще неудобнѣе и опаснѣе, если онъ отнесется къ нему непріязненно, какъ къ представителю ненавистнаго принципа, напр. раціоналистического или соціалистического; тогда, разумѣется, и борьба окажется безплодною, а такой боецъ и сторонникамъ своимъ не безъ основанія покажется неудобнымъ и нежелательнымъ союзникомъ; ближайшимъ послѣдствиемъ указанного выше раздраженія явится смышеніе въ одно цѣлое подъ общимъ именемъ *врага* и сектанта, и мистика, и глубоковѣрющаго „простеца“—раціоналиста и изувѣра, и умалищенаго; совершенно ясно, что представители послѣднихъ двухъ группъ сектантовъ, т. е. изувѣры и больные, могутъ оказаться фактически среди искренно вѣрующихъ членовъ секты; но, разумѣется, миссионеръ, какъ и сдѣлалъ Н. И. Ивановскій, не будетъ стараться убѣждать первыхъ; какъ умалишенный, такъ и изувѣръ не сектанты, а больные; къ нимъ примѣнимы мѣры полиції, мѣры призрѣнія, мѣры медицинскія, а не духовныя; тотъ дѣятель, у кого по какимъ бы то ни было причинамъ смышались эти типы или религіозное, policeйское или политическое значеніе сектанства въ одно неразрывное цѣлое, при воспроизведеніи въ рѣчи или въ книгѣ общей картины сектанства, находится въ очень опасныхъ условіяхъ и рискуетъ затѣять бесплодную борьбу съ врагомъ, стоящимъ внѣ его сферы, какъ миссионера, а въ наилучшемъ случаѣ, если дѣло до борьбы не дошло,

дать невѣрное представлениe слушателямъ или читателямъ, какъ обѣ общей картинѣ вражескаго лагеря, такъ и о задачахъ своей дѣятельности.

Въ виду этихъ соображеній, представляется небезынтереснымъ познакомиться нѣсколько съ полемической литературой въ лицѣ наиболѣе компетентныхъ представителей какъ духовной, такъ и свѣтской фракціи.

Въ устраниеніе всячаго личнаго характера, я остановлюсь не надолго на двухъ колективныхъ трудахъ: во первыхъ,— общества религіозно-нравственнаго просвѣщенія церкви, существующаго въ Кіевѣ съ 18 ноября 1893 г., и, во вторыхъ,— на дѣяніяхъ третьяго Всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда, изданныхъ, первое, какъ и второе, въ 1888 году въ г. Кіевѣ подъ редакціей дѣятеля печати, редактора-издателя „Миссіонерскаго Обозрѣнія“ и чиновника особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Синода В. М. Скворцова. Дѣлать теперь же самому какой либо выводъ изъ этихъ трудовъ, богатыхъ догматическимъ содержаніемъ, было бы безцѣльно въ данномъ случаѣ, такъ какъ настѣнко интересуетъ характеръ, настроение каждой изъ этихъ группъ дѣятелей, соединившихся предъ лицомъ сектантскаго міра ради одолѣнія его.

Счастливый случай позволяетъ мнѣ воспользоваться тѣмъ, что каждому изъ этихъ изданій предпосланы рѣчи, о которыхъ съ нѣкоторымъ правомъ можно заключить по ихъ мѣсту, что онѣ отвѣчаютъ настроенію, по крайней мѣрѣ, большинства дѣятелей этихъ группъ.

Въ первой книгѣ подъ заглавиемъ „восемь миссіонерскихъ собесѣданій“ на первомъ мѣстѣ помѣщена статья секретаря общества религіозно-нравственнаго просвѣщенія свящ. Прозорова подъ заглавиемъ „вмѣсто предисловія“; во 2-й книгѣ „Дѣянія съѣзда“ напечатана произнесенная въ день открытия съѣзда рѣчь дѣлопроизводителя послѣдняго, В. М. Скворцова, избраннаго затѣмъ предсѣдателемъ комиссіи по разработкѣ вопросовъ о новѣйшемъ сектантствѣ.

Вотъ что говорить свящ. Прозоровъ: „отличительной чертой штундизма является фанатическая ненависть къ церкви и непримиримая вражда къ православнымъ; каждому штун-

дисту внушается, что въ православной церкви всѣ—отъявленные грѣшники, пьяницы, воры и т. п., а въ штундѣ всѣ непорочны сердцами, всѣ святы . . .

„Когда спрашиваютъ штундиста, въ какой церкви принадлежалъ онъ до перехода въ штунду, штундистъ отвѣчаетъ не иначе, какъ только такъ: прежде онъ былъ воромъ, пьяницей и любодѣемъ, а теперь стала непорочнымъ членомъ братства, исповѣдующаго Евангельскую вѣру . . .

„Самообольщеніе поразительное, гордость и самопревозношеніе чисто фарисейскія“.

„Правда, трезвость и трудолюбіе подкупаютъ въ пользу штундистовъ . . . Всякая секта въ началѣ своего существованія держится на извѣстной нравственной высотѣ, въ виду новизны и исключительности своего положенія . . . Но съ увеличенiemъ членовъ нравственность падаетъ“. „Какъ и всякая секта, штундизмъ начинается съ гордости, держится своеvolія и разнуданности религіозной мысли, питается ненавистью и враждою къ православнымъ . . . Не прогрессъ въ немъ и не культурное развитіе, а патологическое состояніе и болѣзнь духовная, болѣзнь опасная, такъ какъ развивается она не на религіозной только почвѣ, но и на соціально-экономической“. „Русскій колосъ мощнѣ вѣрою православною . . . Болѣзнь причинена ему штундизмомъ, этою новинкою шестидесятыхъ годовъ, которая вышла отъ нѣмцевъ . . . Понравилась эта новинка прежде всего тѣмъ, кого призывала она отвергнуть авторитетъ Православной Церкви и созданнаго имъ государства и руководствоваться въ религіозной и обще-государственной жизни указаніями лишь своего разума и велѣніемъ только своей личной воли“.

По тѣмъ же вопросамъ, въ томъ же смыслѣ, но нѣсколько подробнѣе высказался В. М. Скворцовъ, сдѣлавъ заключенія, что, въ виду органической вѣковой связи между собой, *всѣ вопросы вѣры и церкви* у насъ на православной Руси въ то же время суть и вопросы государственные.

Призываю къ работѣ членовъ съѣзда противъ раскола и сектантства, онъ тоже говоритъ о томъ, что „могучій колосъ россійской державы прежде всего и болѣе всего обосновался

на твердынѣ православія" . . . „Горе, если въ православной Руси наступить господство принциповъ ненормальной свободы и совѣсти и пропаганды сектъ—какъ того желаютъ враги Церкви и Отечества! Это будетъ однимъ изъ вѣрнѣйшихъ подкоповъ подъ кремль Руси" . . . Затѣмъ, установивъ положеніе, что „воинамъ первѣе всего нужно знать, гдѣ враждій станъ¹⁾ и что въ немъ предпринимается“, В. М. Скворцовъ указываетъ, что враждебныя противъ миссіи вылазки чаше всего идутъ со стороны тѣхъ интеллигентовъ, которые укрѣпились на верху горы общественной жизни, и поясняетъ, что большинство въ обществѣ „теплохладно“ къ православной вѣрѣ и церкви, а далѣе говорить о такой части общества, для которой „всѣ вѣры и секты превосходны, одно лишь православіе никуда не пригодно, потому что держитъ народъ въ страхѣ Божіемъ, въ повиновеніи закону и правительству“. Далѣе, В. М. Скворцовъ говоритъ, что „накопилось довольно фактовъ, указывающихъ, что сектантскія лжеученія, разрушая религіозное міросозерцаніе народа, создаютъ въ народной средѣ благопріятныя условія для развитія противогосударственныхъ идей“.

Что касается собственно штунды, то В. М. Скворцовъ указалъ на нѣкоего крестьянина Ч., проповѣдника штунды, послѣдователи котораго учинили во имя идей рядъ преступленій, и очертилъ противоправительственный характеръ штунды; затѣмъ, онъ подѣлился со съѣздомъ свѣдѣніями о недавнемъ „сюрпризѣ изъ міра сектантства мистического“, члены котораго, принадлежащіе къ новой сектѣ, крещеніемъ признаютъ самоубійство по примѣру Іуды; вспоминая по пути толстовщину и тираспольскихъ изувѣровъ, В. М. Скворцовъ заключаетъ такъ: „Нашъ долгъ предостеречь стражу и Отечество, что отѣлившееся отъ единства Церкви, укоренившееся въ свободѣ мыслей, сектантство наше представляеть себою и въ государственномъ отношеніи горючій материалъ, который при анархической искрѣ, подобной духоборческой, способенъ сътеченіемъ времени въ любомъ мѣстѣ разразиться страшнымъ

¹⁾ Курсивъ мой.

политическимъ пожарищемъ, загубить свѣжую атмосферу духовно-политического міросозерцанія нашего православнаго населения и тѣмъ съиграть въ руку враговъ церкви и отечества“.

Въ виду той приподнятой нѣсколько высоты, съ которой смотритъ В. М. Сквирцовъ на задачу міссионера, мысль моя невольно обращается къ тѣмъ простецамъ, вродѣ Чепурнаго, о которыхъ съ такой благодарностью вспоминаютъ антисектантскіе писатели.

Въ „Міссионерскомъ обозрѣніи“ за февраль 1900 г. разсказана М. Беринскимъ (стр. 347) встреча его въ Петербургѣ на имперіалѣ конки съ рабочимъ-проповѣдникомъ.

Дѣло началось съ того, что этотъ человѣкъ въ неряшли-вомъ костюмѣ, перекрестившись, началъ пѣть „Господи возвахъ“ на 5-й гласъ; „голосъ былъ тихъ, но пѣніе было безупречно правильное и умиленное, слышна была молящаяся душа“. Пассажиры притихли, иные перекрестились, „изъ разговора выяснилось, что это простецъ особаго рода“; твердость рѣчи свидѣтельствовала, что подъ этой невзрачною наружностью скрываются и чувства глубокія, и умъ развитой. На вопросъ, „знаетъ-ли онъ писаніе, онъ отвѣтилъ: умудряеть Господь неуча, по милости Божией, понимаю кое-что и таланта въ землю не зарываю, служу и Богу, и немощной братіи“.

— „Какой“?

— „Иже рекутся мудріи быти, а сами объюродѣша. Всякіе тутъ есть: и старообрядцы глаголемые, и пашковцы, и іудей попадется. Говорю съ каждымъ по сердцу, отъ Евангелія, и не безъ плода бесѣда бываетъ“.

— „Ты значитъ міссионеръ“?

— „Не міссионеръ, а собесѣдникъ“.

Этимъ лѣтомъ въ родной деревнѣ, недалеко отъ Москвы, скончался Е. А. Антоновъ, дѣятельный членъ міссионерскаго братства Св. Митрополита Петра. Его особенно чтили въ заинтересованныхъ кругахъ, какъ сильнаго борца съ расколомъ, уважаемаго и популярнаго въ обоихъ лагеряхъ. Судьба этого человѣка довольно своеобразна. Родомъ изъ крестьянъ, принадлежа къ раскольникамъ австрійскаго толка, Е. А. Анто-

новъ числился любимымъ ученикомъ и наставникомъ раскольничьяго архіерея Антона Шутова; но вдругъ въ 70-хъ годахъ Антоновъ обратился въ православіе, прильпілся къ борцу съ расколомъ, архимандриту Павлу, и такъ же сблизился съ этимъ, какъ раньше съ Шутовымъ. Его жизнь за послѣднія 20 лѣтъ прошла въ непрерывныхъ диспутахъ и обличеніи ереси.

Предъ нами прошелъ рядъ міссионерствующихъ типовъ бойцевъ за православіе, отъ профессора до простолюдина простеца, какъ говорится въ антисектантской литературѣ, и мы ясно видимъ рѣзкую разницу въ настроеніи, съ одной стороны, дѣятелей болѣе или менѣе далеко стоящихъ отъ литературы и интеллигентныхъ теченій и, съ другой, настроение группы, стоящей ближе къ интеллигенціи и болѣе слѣдящей, такъ сказать, теоретическую сторону дѣла. Необходимо разобраться въ томъ, откуда у этихъ послѣднихъ, какъ мы видѣли на крупныхъ примѣрахъ секретарей съѣзовъ и обществъ, а дальше увидимъ и въ постановленіяхъ съѣзовъ, настолько значительная степень горечи по адресу и властей, и образованнаго средняго класса, что, разумѣется, весьма трудно и ожидать встрѣтить у міссионеровъ этого типа незлобивость и простоту, съ которыми „не міссионеръ, а собесѣдникъ“ подходитъ къ сектанту, „говорить съ каждымъ по сердцу, отчего и не безъ плода бесѣда бываетъ“.

Чувствуется затаенная обида, можетъ быть правильная, можетъ быть неосновательная, но во всякомъ случаѣ искренняя.

Священникъ Прозоровъ въ указанномъ уже выше предисловіи къ брошюре: „Восемь міссионерскихъ собесѣдований“ такъ прямо и начинаетъ съ заявленій о томъ, что „публичными преніями о вѣрѣ опровергается и злонамѣренная клевета на православную церковь, будто она со своими представителями духовными и свѣтскими преслѣдуется за вѣру и повторяетъ времена гоненія на христіанъ, причемъ мучениками за вѣру и благочестіе являются разнаго рода сектанты, особенно штундисты, а гонителями—православное духовенство“, затѣмъ, анализируя эту „клевету“ и высказавъ по пути, надо думать, исключительно личное мнѣніе, что кому Церковь

не мать, „тому и Богъ не Отецъ“, священникъ Прозоровъ¹⁾ замѣчаетъ, что насколько въ потаенныхъ углахъ можно съ успѣхомъ клеветать и рисоваться мученичествомъ, настолько же легко, если не легче, на „стогнахъ и перекресткахъ трубить о штундистскихъ добродѣтеляхъ и беззаконіяхъ православныхъ“; злонамѣренность же клеветы усматривается имъ въ томъ, что совѣсть критикановъ не возмущается при наказаніяхъ за кощунство или пропаганду со стороны католика или протестанта, „но если за то же самое судять и подвергаютъ наказанію штундиста, хлыста, скопца, тогда говорять, что это—насиліе надъ религіозной совѣстью и преслѣдованіе за вѣру“... На публичныхъ собесѣданіяхъ, продолжаетъ нашъ авторъ—все это опровергается и дѣйствительность представляется совсѣмъ въ иномъ видѣ, и пресловутыя штундистскія добродѣтели явлюются „фарисейскимъ самопревозношеніемъ и возмущающимъ душу лицемѣремъ, а столь заманчиво рекламирующее штундистовъ мученичество оказывается только разсчитаннымъ измышленіемъ и злою клеветою на православную церковь и ея ревнителей“. Такое открытое обращеніе къ, дѣйствительно, единственной защитѣ отъ клеветы, къ гласности, разумѣется, разчитываетъ на прямой и искренній отвѣтъ, еоторый я постараюсь дать на твердой, утоптанной временемъ почвѣ, на почвѣ историческихъ фактовъ, разумѣется, не отъ лица штундистовъ или другихъ предполагаемыхъ виноватыхъ, а какъ „старый дьякъ въ приказахъ посѣдѣлый, который спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва“.

Мнѣ это тѣмъ удобнѣе сдѣлать, что я лично не допускаю, чтобы Церковь могла нынѣ считать гоненіе дѣйствительнымъ средствомъ и ореолъ мученичества, настоящій или кажущійся, полезнымъ элементомъ въ дѣлѣ борьбы за религію; ниже я обстоятельно докажу, что это такъ и на самомъ дѣлѣ.

Наша нынѣшняя жизнь,—не штундистская, о которой я судить не берусь,—а окружавшая насъ современность, преимущественно въ интеллигентныхъ образованныхъ слояхъ, какъ

²⁾ Ibid. IV.

общественныхъ, такъ и бюрократическихъ—и чѣмъ выше, тѣмъ больше—больна принципіальныи лицемѣріемъ и, думается мнѣ, въ этомъ отношеніи вполнѣ неизлѣчима. Дѣйствительно, даже лучшіе люди, люди идеи, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, ниже своихъ идеаловъ, но, любя и спасая этотъ идеалъ, сознательно стараются сами, какъ представители и исповѣдики его, казаться лучше, т. е. лицемѣрять; остальной Gesindel, люди толпы, люди дѣла—въ узкомъ смыслѣ этого слова,—отъ алѣфы до омеги побуждаются къ лицемѣрію простымъ разсчетомъ; именно они больше другихъ ради сохраненія свободы дѣйствій должны заботиться о показной сторонѣ своей репутаціи, такъ какъ такимъ типамъ не дана внутренняя порядочность, а правственный кредитъ, хотя бы виѣшнїй, купленный изворотливостью поведенія, необходимъ въ жизни. Но я глубоко убѣжденъ, что въ словахъ священника Прозорова звучитъ не мотивъ лицемѣрія, онъ дѣйствительно глубоко оскорблѣнъ тѣмъ, что считаетъ злонамѣренной клеветою, и вполнѣ, можетъ быть, искренно думаетъ, что та ограниченная гласность, которую даютъ сами и которою пользуются собесѣданія, можетъ достаточно опровергнуть предполагаемое имъ обвиненіе; я даже готовъ допустить, что предубѣжденіе противъ Церкви, будто бы требующей гоненія, существуетъ; но для признанія наличности злого намѣренія необходимо, чтобы отсутствовала всякая почва въ нашемъ историческомъ прошломъ и въ нашей дѣйствительности для образования самаго предубѣжденія.

Итакъ, разсмотримъ вопросъ, есть-ли основаніе думать, что гоненія входятъ въ разсчеты церкви, и не существуетъ-ли, въ виду предполагаемаго мною отрицательного отвѣта на вопросъ, такихъ данныхъ въ теоріи и практикѣ охраненія православія, которая породили и укрѣпили такой невѣрный для нынѣшняго времени, какъ я думаю, взглядъ на русскихъ церковниковъ.

Возьмемъ самый невинный случай, напр., въ литературѣ, гдѣ строго объективный изслѣдователь, священникъ Рождественский ¹⁾—я намѣренно не касаюсь полемистовъ—и тотъ

¹⁾ Южно-русск. штундизмъ, стр. 165.

съ чувствомъ особаго удовлетворенія говоритьъ о каторгѣ, объ административныхъ высылкахъ, о надзорѣ полиціи и тому подобныхъ мѣрахъ, которыми „судебная и административная власть, въ некоторыхъ мѣстахъ, въ дѣлѣ подавленія секты приходять на помощь власти духовной“; самый терминъ подавленія въ устахъ священника уже соблазнителенъ. Посмотримъ приводимые имъ факты, наводящіе на такія же размышленія.

Командированный въ 1873 году въ село Чаплинку, Косаковку и друг., миссионеръ іеромонахъ Владіміръ Терлецкій, не успѣвъ обратить въ православіе ни одного штундиста, лично подалъ заявленіе генераль-губернатору о необходимости выслать главныхъ руководителей штунды; на это заявленіе, переданное въ министерство внутреннихъ дѣлъ, послѣднее отвѣчало отказомъ, объяснивъ, что не признаетъ возможнымъ сдѣлать распоряженіе о высылкѣ этихъ лицъ, такъ какъ „высылка сектаторовъ изъ одной мѣстности въ другую, какъ административная мѣра, нерѣдко принимавшаяся въ прежнее время, всегда приносila одинъ только вредъ; сектаторъ, благодаря своей высылкѣ, пріобрѣталъ въ глазахъ своихъ послѣдователей гораздо большее значеніе, чѣмъ то, какимъ онъ пользовался до высылки, и въ то же время, находясь вдали отъ своихъ послѣдователей, не прерывалъ сношеній съ ними. Кроме того, въ мѣстѣ ссылки онъ пріобрѣталъ новыхъ послѣдователей“¹⁾). Этотъ отвѣтъ, разумѣется, остался неизвѣстенъ штундистамъ и православному обществу, а въ село Чаплинку въ половинѣ 73 года былъ назначенъ для надзора за штундистами и для прекращенія пропаганды policeйскій чиновникъ Поповъ. Вотъ что писалъ объ немъ („Вѣра и разумъ“ 1886 г. стр. 414) бывшій слѣдователь г. Шугаевскій: „я не могъ не выразить своего удивленія относительно такого выбора: представьте себѣ пожилого человѣка, почти безпрерывно пьяного, неразвитого, грубаго и самодура, да вдобавокъ еще нечистаго на руку... Скоро патріархъ штунды, какъ прозывали его потомъ, проявилъ свои доблести. Съ суровостью начальъ онъ преслѣдовать собранія штундистовъ, разгоняя ихъ,

¹⁾ Ibid., 95—96.

биль, арестовывалъ, кого и на какой срокъ вздумается. Конечно, этимъ онъ не прекратилъ штундистскихъ собраній, а только заставилъ устраивать собранія въ другихъ селахъ или даже въ томъ же селѣ, гдѣ жилъ блюститель порядка, но только поосторожнѣе и поскрытнѣе¹⁾). И такъ, вотъ что было въ Киевской губерніи.

Въ Херсонской губерніи въ половинѣ семидесятыхъ годовъ выдѣлился борецъ за православіе, священникъ мѣстечка Любомірки отецъ Казакевичъ; дѣйствуя путемъ пастырскихъ увѣщаній, онъ въ то же время слѣдилъ за нарушеніями закона со стороны сектантовъ и возбуждалъ по этому поводу дѣла, вступая въ пренія съ сектантами; причемъ думалъ поколебать вѣрованія ихъ пасторскимъ словомъ, онъ, „къ сожалѣнію“, прибавляетъ священникъ Рождественский, „не могъ успѣть въ этомъ“.

„Дѣятельность отца Казакевича, продолжаетъ напѣтъ авторъ, вызвала неудовольствие со стороны свѣтскихъ властей“. Губернаторъ въ февралѣ 1876 года писалъ высокопреосвященнѣйшему Ioannikiu о нетактичности дѣйствій Казакевича по отношенію къ штундистамъ, относительно которыхъ онъ постоянно возбуждается несправедливымъ преслѣдованіемъ, и въ заключеніе губернаторъ говоритъ, что подобное поведеніе священника Казакевича не только не можетъ быть полезно въ дѣлѣ преслѣденія штундизма, но, ожесточая поклонниковъ послѣдняго, можетъ служить даже поводомъ къ распространенію этой секты²⁾); затѣмъ губернаторъ домогался удаленія Казакевича изъ Любомірки, гдѣ послѣдній пробылъ, однако, до 1880 года³⁾.

Вотъ впечатлѣніе, произведенное на должностныхъ лицъ въ двухъ главныхъ пунктахъ распространенія штундизма, лицъ административныхъ и судебныхъ, дѣятельностью двухъ священниковъ, исполнявшихъ по своему разумѣнію добросовѣстно свои обязанности; какое же впечатлѣніе должно было произ-

¹⁾ Ibid., 97.

²⁾ Ibid., 126.

³⁾ Ibid., 127.

вести на местныхъ жителей назначение Попова туда, где действовалъ отецъ Терлецкій, и какъ могло сказаться въ общественномъ мнѣніи оставленіе отца Казакевича въ Любомирѣ въ теченіе четырехъ лѣтъ, вопреки мотивированному выше мнѣнію губернатора о его вредности.

Предѣлы моей задачи не позволяютъ мнѣ уклоняться въ сторону отдѣльныхъ примѣровъ; я считаю долгомъ только категорически указать на то, что въ увлеченіи борьбы, съ такими явленіями и впечатлѣніемъ отъ нихъ миится рядъ дѣятелей миссіонерства, миясь въ то же время съ увлеченіемъ въ духѣ первыхъ распространителей христіанства; такъ, напримѣръ, ректоръ казанской духовной академіи, архимандритъ Антоній, въ своей рѣчи по окончаніи третьаго миссіонерскаго съѣзда увѣщиваетъ миссіонеровъ помнить, что безъ скорбей и подвига не можетъ быть плода духовнаго, что не надо робѣть предъ возстающей на проповѣдника ожесточенной злобой и что проповѣдникъ съ благодареніемъ и упованіемъ долженъ нести свой апостольскій крестъ, „пусть его святые порывы—говорить онъ¹⁾—встрѣчаются издѣвателствомъ, пусть любовь его клеймится, какъ лицемѣrie, пусть его ревность обзываются жестокостью: если все это удостоишься претерпѣть, то знай, что этотъ самый внутренній воипль наболѣвшей души есть крикъ возрожденія въ жизнь духовную для многихъ“. Заканчивается эта рѣчь призывомъ „вдавать плащи свои на раны и ланиты на заущенія (Ис. 50, 6), ибо всякий разъ Господь воздастъ намъ за это пріобрѣтеніемъ брата“. Вотъ несомнѣнно апостольское миссіонерское настроеніе; но по отношенію къ успѣху дѣла чувствуется сомнѣніе въ томъ, чтобы такое воинствующее смиреніе и негодующее самоотверженіе въ концѣ концовъ смягчили и обезоружили озлобленнаго сектанта. Духовная литература подтверждаетъ наше сомнѣніе въ плодотворности упомянутой психологической странности воинствующаго смиренія, указывая въ обличеніе ея на то, что наибольшій успѣхъ имѣютъ проповѣдники простецы не-іерархи, что самый санъ духовный, принадлежность къ духовнымъ вѣдомствамъ и

¹⁾ Дѣянія 3 Всероссійскаго М. С., стр. 39.

духовному начальству, самъ по себѣ является элементомъ, раздражающимъ сектанта; едва-ли здѣсь на первомъ планѣ можетъ быть поставлено въ качествѣ причины впечатлѣніе гоненій, кстати сказать, и прежде встрѣчавшихся большою частью въ формѣ обращеній къ свѣтской власти; пусть ненависть сектантовъ диктуется гоненіями, если бы даже назвать такимъ именемъ различная административная мѣры, имѣющія цѣли чисто свѣтскія, но вѣдь такая ненависть обратилась бы прежде всего противъ власти свѣтской, даже при предположеніи въ духовенствѣ вдохновителей этихъ мѣръ; да сектанты, можетъ быть, по слову архимандрита Антонія, дѣйствительно „обзываютъ жестокостью эту ревность“; но это будетъ всетаки недостаточно для ненависти противъ церковниковъ въ качествѣ именно гонителей.

Исторія учитъ, что мученикъ гонимый можетъ возлюбить и гонителя искренняго фанатика, но никогда не можетъ послѣдовать сближенія тамъ, гдѣ проповѣдникъ заподозрѣвается въ лицемѣріи, въ личномъ невѣріи въ свою тезу, въ томъ, что самъ онъ волею въ овечьей шкурѣ—и вотъ въ этомъ пункте не мимо идетъ слово архимандрита Антонія, что „любовь его kleimится какъ лицемѣріе“; въ этомъ, очевидно, „тѣ раны на плещи и заушенія ланитъ“, о которыхъ съ та-кою болью вспоминаетъ ораторъ; только при такомъ толкованіи, въ связи съ очерченнымъ выше общественнымъ лицемѣріемъ нашего времени, можно психологически понять безнадежный тонъ и духовной литературы, и цитированной рѣчи, такъ какъ, вѣдь, трудно представить себѣ на самомъ дѣлѣ, чтобы властно поставленное въ русской жизни православное духовенство испытывало обратно физическая гоненія со стороны сектантовъ; вотъ съ нравственной стороны—дѣло другое. Повторяю: суть не въ бывшихъ издавна и значительно ослабѣвшихъ сравнительно гоненіяхъ, бесплодность которыхъ признаетъ и духовенство; я позволю себѣ далѣе дать историческихъ справокъ, рисующихъ постепенное созрѣваніе теоріи бесплодности гоненій—этой единствено правильной теоріи—въ сознаніи и свѣтской, и духовной власти.

„Для истребленія раскола—говорить Юзовъ—употребляли

сожиганія въ срубахъ, закапчиванія, вѣшанія за бокъ на крюкъ . . . вообще всѣ средства были испробованы; государство налагало двойные налоги, ограничивало гражданскія права, каждый чиновникъ¹⁾ имѣлъ неограниченное право на карманъ раскольника, а между тѣмъ расколь не ослабѣлъ, не уменьшился, но, напротивъ того, все глубже, все сильнѣе вкоренялся въ жизнь народа“ (Сборникъ Правительственныхъ Свѣдѣній „о расколѣ“ Кельсіева, томъ IV, стр. 325). Для государства стало очевидно, что его прежняя система прямого и беззастѣнчиваго истребленія раскольниковъ не выдерживаетъ критики²⁾.

20 января 1762 г. Императоръ Петръ III именнымъ указомъ запретилъ преслѣдовать раскольниковъ, такъ какъ въ имперіи „и иновѣрные яко магометане и идолопоклонники состоятъ, а тѣ раскольники христіане точію въ единомъ застарѣломъ суевѣріи и упрямствѣ состоятъ, что отвращать должно не принужденіемъ и огорченіемъ ихъ, отъ которыхъ они и бѣгаютъ за границу“³⁾). Правда, духовная власть—что вполнѣ естественно для противной стороны, выражаясь языкомъ уголовныхъ уставовъ—особенно въ лицѣ такихъ людей, какъ Никонъ, и вообще духовныхъ XVII-го столѣтія, отставала отъ этого предубѣжденія позже свѣтской власти: во время путешествія Никона за мощами митрополита Филарета въ Соловки въ 1652 г. Никонъ принуждалъ сопровождавшихъ его свѣтскихъ людей держать себя по-монашески. Царь Алексѣй Михайловичъ унималъ религіозное рвение Никона на томъ основаніи, что „никого де (онъ) силою не заставить Богу вѣровать“⁴⁾). Въ интересной статьѣ „Русские католики въ концѣ XVII столѣтія“ А. Б—ина⁵⁾ разсказывается эпизодъ объ одномъ изъ многочисленныхъ тогда русскихъ католиковъ, діаконѣ Петрѣ: тогдашній патріархъ Андріанъ выра-

1) I. c. введеніе.

2) I. c. 4.

3) Собрание Постановлений по части раскола кн. 1-я, стр. 586.

4) Истор. Вѣсти. Май 1886 г. Царь Алексѣй Михайловичъ. С. Платонова, стр. 273.

5) Истор. Вѣсти. Сент. 1886 г. стр. 596 и 598.

зился о немъ такимъ образомъ: „Онъ стоять за кальвиновъ, лютеровъ и палежниковъ; я боленъ, а то бы онъ давно былъ сосланъ; да и теперь это такъ ему у меня не пройдетъ, я нарочно для него соборъ соберу“; такой соборъ быть собранъ, и вотъ что пишеть Петръ своему отцу о послѣдствіяхъ. „Въ Константиновѣ (т. е. въ Константиновской башнѣ въ Кремлѣ) при дыбѣ стоять учители нѣмые (т. е. бояре); вмѣсто евангелія огнемъ и вмѣсто апостола кнутомъ просвѣщаются. О! коль безполезно ихъ учительство!“, восклицаетъ Петръ. Порицая противохристіанское мучительство, Петръ имѣеть въ виду не одного себя, онъ вспоминаетъ о людяхъ, которыхъ тогда у насъ болѣе всего притѣсняли за вѣру, о раскольникахъ: „О Боже—пишеть онъ—даждь кратчайшій образъ и нашимъ государямъ архіереямъ о простачкахъ нашего рода капитанахъ, чтобъ они, какъ духовные, исправляли ихъ духомъ вротости; или пускай спасаютъ ихъ страхомъ, но восхищаютъ отъ огня“. Онъ обращается съ этой же просьбой и къ патріарху: „молю ваше архипастырство, да потщиться ихъ спасти отъ огня“.

Духовный соборъ 1666 г. постановилъ наказывать раскольниковъ „не только церковнымъ наказаніемъ, но и царскими—сирѣчь городскими закономъ и казненіемъ“. Начались гоненія и жестокости. Вотъ что писалъ по этому поводу старовѣръ протопопъ Аввакумъ: „чудо! какъ-то въ познаніе не хотять прйті: огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею хотять вѣру утвердить! Которые-то апостолы научили такъ? не знаю! Мой Христосъ не приказалъ нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею въ вѣру приводить“. Когда затѣмъ и государство вмѣшалось въ расприю народа съ церковнымъ управлениемъ, то мятежныя движенія, произведенныя въ началѣ расколоучителями въ сфере собственно церковной, скоро перенесены были ими въ сферу гражданской народной жизни, и во главѣ „бунтовъ“ стали являться и дѣйствовать, уже чисто въ духѣ демократическомъ, возмутители народные Хованскій, Стенька Разинъ; таковы же были и стрѣльцы подъ знаменемъ Никиты Пустосвята, когда на Петра I смотрѣли какъ на антихриста; появилось понятіе

о его печати, сопротивление переписи и податямъ и вообще установилось противогосударственное направление раскола и сектантства; таковы были послѣдствія гоненій XVII вѣка.

Въ ряду особо вредныхъ сектъ уже съ XVI вѣка выдѣляется секта іудействующихъ; затѣмъ постепенно присоединяются къ ней другія, во главѣ которыхъ уже со 2-й половины XVII вѣка становится скопчество; на него направлены главные удары. Еще въ 1849, 1850 и 1851 годахъ мы видимъ относительно скопцовъ то, что иначе не можетъ быть названо, какъ гоненіемъ, но уже исключительно отъ лица свѣтской власти и притомъ съ очевиднымъ злоупотребленіемъ со стороны исполнителей предначертанного; при этомъ предписанное употребленіе позорящихъ наказаній имѣеть въ виду отнюдь не религіозныя цѣли, а чисто государственные и видимо стремится оградить населеніе отъ безумцевъ, „добровольно выбросившихъ себя изъ числа мужчинъ“.

При этомъ исполненіе обряда, состоявшаго въ томъ, чтобы водить по селенію оскопившихся въ женской одеждѣ и дурацкой шапкѣ, предписывалось возложить на *благоразумнаго чиновника*¹⁾. 14 января 1850 г. такая нравственная мѣра признается общимъ правиломъ, и начальнику Орловской губерніи въ своемъ донесеніи²⁾ такъ описывается впечатлѣніе, произведенное на народъ этой шутовской процессіей. Крестьянки въ одной изъ деревень пѣли при этомъ свадебная пѣсни, съ язвительнымъ примѣненіемъ ихъ къ скопцамъ, а дѣти, съ крикомъ и свистомъ забѣгали впередъ скопцовъ, бросая въ нихъ грязью и всячески издѣвавшись надъ ними. Между тѣмъ родственники одного скопца въ то время, какъ проводили его мимо двора ихъ, плакали отъ стыда; а дѣдъ другого скопца, выйдя изъ толпы народной, горько укорялъ внука, что онъ нанесъ такое посрамленіе всему своему семейству и роду, причемъ прибавилъ еще, что онъ, чрезъ оскопленіе себя, продалъ душу свою чорту. То же чувство негодованія выражали и другіе пожилые крестьяне, говоря, что

¹⁾ Указъ 2 ноября 1849 г. Собр. Постановл. стр. 405. Курсивъ мой.

²⁾ Ibid. 411.

скопцы своимъ отвратительнымъ преступлениемъ обезчестили все ихъ общество, и притомъ присовокупляли, что они заслуживали бы гораздо строжайшаго за то взысканія, что правительство слишкомъ еще къ нимъ милостиво и что если бы этихъ безумцевъ поручили имъ, то они распорядились бы съ ними иначе. Такимъ образомъ—заключаетъ губернаторъ въ своемъ докладѣ о наказаніи скопца—эти первые опыты представили доказательства, что мѣра сія способна достигать цѣли, состоящей въ томъ, чтобы возбуждать въ народѣ презрѣніе и омерзѣніе къ скопчеству; но рядомъ съ этимъ онъ признается, что скопцы остались равнодушными и нераскаянными и заявляли, что терпять ради спасенія души, такъ что никакого благотворнаго дѣйствія на нихъ не замѣчено, а „впрочемъ,“ и мѣра эта предполагалась не для нихъ, а для народа,—меланхолически заканчиваетъ докладъ. Въ обстоятельномъ изслѣдованіи П. С. Усова о знаменитомъ „этнографѣ-беллетристѣ“ Мельниковѣ - Печерскомъ (Исторический Вѣстникъ за 1884 г.) мы находимъ болѣе искреннее, можетъ быть, описание впечатлѣнія на народъ отъ подобной же процессіи.

Какъ известно, выдвинувшись на служебное поприще громаднымъ трудолюбиемъ и знаніями по расколу, Мельниковъ при 3-хъ министрахъ внутреннихъ дѣлъ, графѣ Перовскомъ, генераль-адъютантѣ Бибиковѣ и С. С. Ланскомъ, произвѣдалъ въ 50-хъ годахъ рядъ изысканій по Нижегородской и другимъ губерніямъ, богатые результаты которыхъ, представленные въ министерство внутреннихъ дѣлъ, не опубликованы, къ сожалѣнію, но въ приведенной статьѣ мы находимъ нужный намъ эпизодъ. Въ 1851 году было предписано Нижегородскому губернатора одного подсудимаго скопца въ Лукояновскомъ уѣздѣ одѣть въ бабій сарафанъ и показать народу на базарѣ. Вмѣсто того, чтобы это исполнить подъ рукою такъ, „чтобы никто не догадался, что на подобную мѣру послѣдовало Высочайшее соизволеніе“, мѣстное начальство облекло это исполненіе въ такія формы, которыя съ самаго начала не предвидали ничего доброго. Для того, чтобы одѣть скопца въ сарафанъ, командировали слишкомъ за двѣсти верстъ старшаго полицеимейстера Нижняго Нов-

города, Зенгбуша. Зенгбушъ, нарядивъ скопца въ сарафанъ, хотѣлъ показать свое усердіе къ службѣ тѣмъ, что, какъ онъ выразился, кажется, даже въ рапортѣ своемъ, „пригласилъ народъ плевать скопцу въ глаза“. Но на многолюдномъ базарѣ не было смѣха: смущенная толпа, вслѣдствіе распространившейся молвы о казни, ожидала появленія палача и висѣлицы. Кончилось дѣло тѣмъ, что всѣ, и раскольники; и нераскольники, смотрѣли на скопца, какъ на мученика, старухи плакали, а когда скопца повезли обратно въ уѣздный городъ, то народное къ нему участіе выразилось въ необыкновенно щедромъ подаяніи ему калачами и деньгами. „Скопчество и хлыстовщина отъ такой мѣры не только не уменьшились въ Лукояновскомъ уѣзде, но даже увеличились; чрезъ нѣсколько времени хлысты явились даже въ церковномъ клирѣ одного селенія Лукояновскаго уѣзда“. Не только сознаніе безполезности гоненій съ точки зренія церковной, поэтому присущей и свѣтской, и духовной власти, но даже вредъ репрессивныхъ мѣръ неоднократно констатируется въ духовной литературѣ, причемъ, напр., на З-мъ съездѣ занялъ много времени вопросъ о томъ, что однимъ изъ прямыхъ слѣдствій запрещенія штундистамъ общественнаго моленія закономъ 4 июля 1894 г. явилось въ средѣ штундистовъ стремленіе именовать себя баптистами; если въ громадномъ большинствѣ случаевъ нельзѧ утверждать, что данное обвиняемое лицо—по ряду судебныхъ процессовъ за послѣднее время—дѣйствительно штундистъ и, слѣдовательно, должно выдастъ себя за баптиста, такъ какъ въ этомъ, собственно говоря, и заключается суть конкретныхъ решеній, то самый фактъ пользованія такой уловкой въ большинствѣ или хотя бы и меньшинствѣ случаевъ сомнѣнію не подлежитъ; дѣло, однако, не такъ просто, какъ кажется, и кроме мотивовъ самосохраненія или, вѣрнѣе, сохраненія вѣроисповѣдной свободы, штундисты и для достиженія пропагандистскихъ цѣлей и необходимой для этого свободы нерѣдко именуютъ себя въ судахъ баптистами. Такое стремленіе, можетъ быть, частью и подсказанное имъ со стороны, находить почву и въ томъ, что такъ называемый староштундизмъ (Косяковскій толкъ),

дѣйствительно, испыталъ на себѣ сильное вліяніе баптизма и нѣкоторыми изслѣдователями, напр. В. М. Скворцовъмъ, этотъ толкъ даже именуется штундо-баптизмомъ, таѣъ что послѣдователи этого толка, не обязаны въ качествѣ обвиняемыхъ помогать правосудію детальнымъ разъясненіемъ своей вины, могутъ съ нѣкоторымъ правомъ уступать указанному соблазну, именуя себя баптистами; кромѣ того, и 3-ій съѣздъ призналъ нужнымъ распространить название штунды на всѣ ея, какъ онъ называется, фракціи ¹⁾, т. е. баптизмъ или староштундизмъ, пашковщину и духовную штунду или младоштундизмъ.

Борясь такимъ образомъ противъ несоответствующихъ наименованіямъ предметовъ, съѣздъ подводить подъ штунду рядъ лицъ, которыхъ съ полнымъ убѣжденіемъ не назовутъ себя штундистами даже при искреннемъ сознаніи; дальше мы встрѣтимся и подробно разсмотримъ еще другіе случаи неправильного именования разныхъ сектъ, напримѣръ хлыстовъ, съ прибавкою слова *штундо*, чѣмъ, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, устанавливается серьезное неудобство для судебнаго разслѣдованія и преслѣдованія. Подтвержденіе основной моей мысли, что самое преслѣдованіе въ сознаніи высшихъ представителей церкви и государства не считается полезнымъ и удобнымъ для дѣла церкви, мы находимъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ оберъ-прокурора Свят. Синода за 1896 и 1897 г., где говорится подробно о штундѣ и ея заступникахъ съ той точки зрењія, что, благодаря стремленію „къ энергичной и настойчивой пропагандѣ своего лжеученія штундизмъ значительно усилилъ и распространилъ (эту свою) вредную дѣятельность“; при этомъ въ отчетѣ упоминается, что особенно важно для провѣрки нашей мысли, законъ 4 іюля 1894 г., воспретившій собраніе штундистовъ для богомоленія, причемъ, вслѣдствіе именно этого репрессивнаго закона, „штундисты — какъ указываетъ отчетъ — стали причислять себя къ послѣдователямъ другихъ признанныхъ сектъ“.

Въ этомъ же отчетѣ указывается и на главную опасность

¹⁾ Дѣянія 148.

сектантского движениія, на народившееся сочувствіе къ нему интеллигенції, выразившееся въ попыткахъ „объединить религіозное разномысліе толковъ на почвѣ соціалистической и нигилистической“; рядомъ съ этимъ поставлены и пропагандисты анархическихъ учений, возвеличиваемые во имя свободы убѣжденій и выставляемые „страдальцами“ за эту свободу. Ясно, что и такой высокоявторитетный источникъ признаетъ, что репрессивный законъ 1894 г. не достигъ цѣли, а даже отдалаетъ отъ нея, что мученичество, воображаемое или дѣйствительное, можетъ служить сильнымъ орудіемъ въ рукахъ неблагонамѣренныхъ людей, и что главная опасность отъ штундизма и сектъ вообще, это—ихъ противогосударственный характеръ; отсюда совершенно ясно, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ соображеній такого высокого государственно-го значенія, что гоненія за вѣру не только не стоять у насъ на первомъ планѣ, но и не считаются полезными и даже нужными въ арсеналѣ орудій нашей внутренней политики.

Не разъ въ предшествовавшемъ изложеніи мы встрѣчали болѣе или менѣе энергичное нападеніе на интеллигенцію и общество вообще и на судебное и даже административное вѣдомство въ частности; до извѣстной степени слышатся такія обвиненія и въ дѣятельности третьаго съѣзда, который ¹⁾ справедливо, съ церковной точки зрењія, отмѣчается однако, что особую вредность сектъ надо усматривать въ отг҃енкахъ ученія противообщественныхъ, соціально-политическихъ, и потому секты представляются опасными не столько для церкви, сколько для государства, почему логически правильно съѣздъ и подчеркивается въ своихъ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ, что первыми и главными мѣрами для уврачеванія духовнаго недуга собственно православная миссія церкви признавала *прежде всего явленіемъ образомъ мѣры духовнаго порядка, памятя завѣты „пастыря доброго“, полагающаго душу за овцы, пастыря кроткаго и смиренного сердцемъ, иже видѣвъ народы, яко бяху смятени и отвержени Милосердова о нихъ* (Ме., 9, 36).

¹⁾ Ibid. Дѣянія 217.

Совершенно правильно признавая, что интересы политические не входят въ задачу церкви и чужды идей религиозныхъ, съѣздъ говорить какъ-бы въ успокоеніе „секто-фильстующему лагерю, что ничего нового въ области репрессивныхъ мѣръ съѣздъ не изыскивалъ, но только разъяснилъ предусмотрѣнное законами, т. е., то, что „по беззаконію исполнителей и супостатовъ церкви не проводится въ жизнь, а остается только на бумагѣ“ ¹⁾). Далѣе при анализѣ самого понятія особо вредныхъ сектъ мы увидимъ, какіе именно толки и по какимъ причинамъ признаются съѣздомъ особо вредными и, слѣдовательно, по закону 1894 года— если предположенія съѣзда пройдутъ—лишатся права религиозныхъ собраній; при этомъ случаѣ мы, слѣдовательно, увидимъ, проектированы-ли или нѣть съѣздомъ новыхъ репрессивныхъ мѣры. Какъ бы то ни было, какъ второй, такъ и третій съѣздъ въ области миссионерской, въ строгомъ смыслѣ слова, проектируетъ рядъ упорядочивающихъ мѣръ, направленныхъ къ усиленію миссионерскаго служенія ²⁾, къ повышенію нравственныхъ качествъ миссионеровъ ³⁾ и, наконецъ, въ 13 § ⁴⁾. правилъ обѣ устройствѣ миссіи и способѣ дѣйствій миссионеровъ и пастырей церкви по отношенію къ раскольникамъ и сектантамъ съѣздъ излагаетъ слѣдующее наставленіе, продиктованное, очевидно, полнымъ принципіальными признаніемъ вреда гоненій и необходимости миссионерской кротости и пользованія правомъ обращенія въ свѣтской власти со стороны духовной только въ цѣляхъ самозащиты; этотъ пунктъ заслуживаетъ того, чтобы привести его въ подлинникѣ: „Во время собесѣданій миссионеръ, въ отношеніи къ раскольническимъ и сектантскимъ совопросникамъ и вообще къ раскольникамъ и сектантамъ, долженъ соблюдать потребныя проповѣднику и защитнику истины душевное спокойствіе, кроткое обращеніе и снисходительное терпѣніе, не смущаться ихъ дер-

¹⁾ Ibid. 217.

²⁾ Ibid. 270.

³⁾ Ibid. 356.

⁴⁾ Ibid. 361.

зостями, но братолюбиво обличать ихъ неприличіе, не отвѣчая безумнымъ по безумію ихъ. Къ содѣйствію полицейской власти для собственной защиты или охраненія на собесѣданіяхъ порядка и тишины міссионеръ можетъ прибѣгать лишь въ крайніхъ случаяхъ, когда, напримѣръ, станетъ яснымъ, что присутствующіе на собраніи раскольники и сектанты угрожаютъ произвести беспорядокъ или причинить насилие” ¹⁾.

Итакъ, гоненія нынѣ принципіально не допускаются, что, впрочемъ, категорически установлено еще статьею 60 уст. о пред. и пресѣч. прест., въ сводѣ зак. изд. 1842 г. т. XIV. Ссылаясь на эту статью, циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ отъ 26 ноября 1849 года указываетъ, что изъ дѣла одной солдатки и сына ея кантониста видно, что солдатка эта умерла отъ ранъ, которыхъ она и сынъ ея нанесли себѣ, будучи потребованы уѣзднымъ судомъ къ увѣщанію, между тѣмъ изъ дѣла оказалось, что люди сіи, состоя издавна въ расколѣ, не обвинялись ни въ какихъ закономъ воспрещенныхъ дѣйствіяхъ по содержимой ими ереси. Указаніе ministra по этому поводу сводится къ тому, чтобы судебныя и полицейскія мѣста не привлекали къ отвѣтственности людей, не подлежащихъ никакому взысканію по существу производимыхъ дѣлъ ²⁾). Въ циркулярѣ того же ministra отъ 29 марта 1849 г. указывается, что долгое содержаніе раскольниковъ подъ стражею за проступки несерьезные представляется не желательно строгостью, которая, порождая въ раскольникахъ мысль, что ихъ преслѣдуютъ за мнѣнія о вѣрѣ, служила единственно къ большему отчужденію ихъ отъ церкви ³⁾). Указомъ Святѣшаго Сѵнода отъ 5 апрѣля 1845 г. напоминается преосвященнымъ Высочайшая воля, чтобы духовенство, при благоразумномъ и осторожномъ образѣ сношеній съ раскольниками, не выходило ни въ какомъ случаѣ изъ круга чисто духовныхъ дѣйствій, обращалось не презрительно и не

¹⁾ Ibid. 361.

²⁾ Свод. Пост. 339.

³⁾ Ibid. 403.

враждебно, а кротко и миролюбиво, нигдѣ не раздражая, ни въ рѣчахъ, ни въ дѣйствіяхъ, и присоединять къ православію только изъявляющихъ свободное, искреннее желаніе на это¹⁾.

Слѣдовательно, по закону и по руководящимъ взглядамъ вѣдомствъ и правящихъ ими, у свѣтской власти—свое особое дѣло, у духовной—также; злоупотребленія низшихъ агентовъ, притѣсненія по поводу выдачи паспортовъ или исполненія требъ—предполагая, что они наблюдаются—насъ въ данномъ случаѣ не касаются и, очевидно, не могутъ входить въ высшіе виды тѣхъ властей, которыхъ не преслѣдуютъ цѣлей пропаганды силою и которыхъ признаютъ содѣйствіе гражданской власти духовной только въ смыслѣ защиты миссионеровъ или огражденія православнаго населенія на мѣстахъ отъ вредной въ государственномъ отношеніи пропаганды. Безпочвенными и безцѣльными поэтому являются нападенія на „сектофильствующій лагерь“, на беззаконныхъ исполнителей и супостатовъ церкви, а такъ какъ дѣйствій безъ причинъ не бываетъ, то надо искать причинъ этого раздраженія. Досаднѣе всего становится людямъ, когда имъ приходится стѣовать самимъ на себя или убѣждаться, что предпринятая мѣра, на которую возлагались особенные надежды, на практикѣ не оправдываетъ сужденій; если неудача происходитъ отъ недостатка самой мѣры, то людямъ, проведшимъ ее, а также и стремящимся пользоваться ею, разумѣется, досадно вдвойнѣ, и естественно въ такомъ случаѣ переносить вину на другихъ.

Законъ 4 июня 1894 года, о которомъ въ своемъ мѣстѣ будетъ подробная рѣчь, включивъ въ свой текстъ всевозможные признаки штундизма какъ антирелигиозные, такъ и антигосударственные, естественно отнесся очень строго къ нему лишивъ штундистовъ права общественнаго и даже частнаго, моленія, а, въ сущности, права собраній для этой цѣли членовъ секты. По смыслу закона 1894 года секта эта отрицаєтъ всѣ таинства и обряды, не признаетъ никакихъ властей, отрицаєтъ присягу и военную службу, проповѣдуєтъ

¹⁾ Ibid. 354.

социалистические принципы: общее равенство, разделъ имущества и т. п. Допустить распространение учения, „подрывающего въ корнѣ основныхъ начала общественности, православной вѣры, русской народности и государственного строя“, позволивъ собираться исповѣдникамъ такого учения подъ предлогами религіозными для пропагандированія его, было бы очень опасно и вредно, но тѣмъ важнѣе строго наблюдать за пользованіемъ низшей администрацией и судами такимъ грознымъ оружиемъ, направленнымъ къ охраненію столь серьезныхъ интересовъ и притомъ не въ сфере мысли, а именно дѣйствія.

Правительствующій Сенатъ по дѣлу Головко (рѣш. Угол. Кассац. Департ. № 1 за 1900 г.) отнесся поэтому съ особымъ вниманіемъ къ вопросу и призналъ во имя основныхъ положеній судебнаго права, что, во первыхъ, необходимо въ каждомъ данномъ случаѣ убѣдиться въ принадлежности обвиняемыхъ къ такой именно вредной сектѣ, т. е. констатировать *ad hoc* самое существование такой секты, и что, во вторыхъ, отзывъ духовной консисторіи, на основаніи 119 и 766 ст. уст. угол. суд., не можетъ быть относимъ къ числу предустановленныхъ доказательствъ, правильность коихъ не подлежитъ проверкѣ суда. Рѣшеніе это состоялось, какъ видно изъ его текста, по подробномъ пересмотрѣ всѣхъ позднѣйшихъ законовъ и рѣшеній Правительствующаго Сената по расколосектантскимъ дѣламъ; Правительствующій Сенатъ не задавался въ данномъ случаѣ вопросомъ, существуетъ или нѣтъ секта, описанная въ законѣ 1894 года, но требуетъ, чтобы въ каждомъ данномъ случаѣ фактическая виновность подсудимаго въ принадлежности его къ такой сектѣ была проверена, ради того, чтобы одно подведеніе данного лица подъ дѣйствіе названного закона теоретической, такъ сказать, экспертизой безъ конкретнаго иллюстрированія ея фактами дѣла не привело къ тяжкому судебному грѣху, къ осужденію человѣка не за поступки, а за приписываемыя ему мнѣнія; въ противномъ случаѣ, какъ легко видѣть, достаточно было бы въ сообщеніи духовной консисторіи назвать человѣка штундистомъ, чтобы лишить его права, принадлежащаго въ

России даже язычнику, а, следовательно, въ сущности обвинить его въ государственномъ преступлении, такъ какъ центръ тяжести закона 1894 года разумѣется въ политической его сторонѣ.

Очень вѣроятно, что индивидуальныхъ случаевъ, отвѣчающихъ обширной, чисто єкскѣтической формулѣ, опредѣляющей штунду въ этомъ законѣ, можетъ даже вовсе не оказаться, во всякомъ случаѣ, какъ заставляетъ думать практика, окажется очень мало, но было бы несправедливо, въ виду этого, сбѣтовать на юристовъ и другихъ исполнителей за то, что они дѣлаютъ свое дѣло добросовѣстно; естественная досада на неудачу, разумѣется, не должна переходить въ язвительныя обвиненія; вѣдь для опроверженія послѣднихъ передъ лицомъ даже не юристовъ вполнѣ достаточно указать на Высочайшія повелѣнія даже Николаевскаго времени, напр., 9 марта 1840 года, которымъ отрицательно рѣшенъ вопросъ о передачѣ въ судебнное мѣсто дѣла о нѣкоемъ раскольнике изъ села Зеленцева въ виду того, что жители этого села издавна состоять въ сектѣ безпоповщины, и что относительно ихъ не обнаружено никакихъ противозаконныхъ дѣйствій¹⁾; а вотъ и резолютивная часть, возлагающая на обязанность начальниковъ губерній: „давать дальнѣйшее движение судебнымъ порядкомъ такимъ лишь слѣдствіямъ, по коимъ обнаружено явное нарушение существующихъ законовъ, сопровождающее вредными послѣдствіями; тѣ же слѣдствія, къ коимъ привлечены одни лишь давнишніе раскольники, и такие, кои не замѣчены и не изобличены ни въ какихъ противозаконныхъ дѣйствіяхъ, ни въ совращеніи православныхъ, ни даже въ публичномъ отправлении богослуженій и другихъ требъ, и вообще всѣ случаи, подходящіе подъ правила терпимости, и доносы, ведущіе къ обремененію дѣлопроизводствомъ присутственныхъ мѣстъ и къ стѣсненію привилегированныхъ людей безъ важныхъ послѣдствій, сами бы собою прекращали, не представляя въ министерство внутреннихъ дѣлъ“.

¹⁾ Курсивъ вездѣ мой.

Въ самомъ дѣлѣ, что доказываетъ это повелѣніе, какъ не ту же судебнью истину, которая лежитъ въ основѣ рѣшенія по дѣлу Головко: наказывать не за идеи, а за поступки; эта истина вполнѣ приложима и къ отношеніямъ, которыя таѣь горячо затронули архимандритъ Антоній, говоря о томъ, что сектанты клеймятъ любовь проповѣдника, какъ лицемѣrie¹); такое обвиненіе, дѣйствительно высказываемое сектантами, должно, чтобы быть справедливымъ обвиненіемъ, стоять въ несомнѣнной связи не съ личной вѣрой проповѣдниковъ, не съ принципами, которые исповѣдуютъ вообще отдѣльные представители православія, а съ тѣми или другими ихъ двусмысличными, ясно доказанными дѣйствіями; точно также и ненависть къ низшимъ агентамъ власти со стороны штундистовъ должна была прежде всего родиться изъ ихъ дѣйствій на мѣстахъ возникновенія и развитія сектантства; разумѣется, изслѣдуя этотъ вопросъ, болѣе чѣмъ гдѣ либо именно въ этомъ пункте, приходится оставаться на исторической почвѣ и пользоваться не современными, а историческими данными.

Если прослѣдить отношеніе къ сектантамъ или, точнѣе еще, раскольникамъ въ періоды царствованія Императоровъ Александра I и Николая I, губернаторовъ и полиціи въ ихъ дѣятельности, то мы увидимъ, что возвышенные принципы въ области религіи Александра I и полныя государственного и юридического содержанія мѣры Императора Николая I могли доходить до сознанія мѣстнаго населенія вообще и до раскольниковъ и сектантовъ въ частности только въ искаженномъ видѣ; между тѣмъ именно по дѣйствіямъ второстепенныхъ агентовъ народъ судилъ и осуждалъ сперва близкую къ нему власть священниковъ и policeйскихъ, затѣмъ губернаторовъ и архіереевъ, а затѣмъ, подымаясь постепенно выше, составлялъ неблагопріятное мнѣніе и о центральной власти,—совершенно не освѣдомленный, въ виду такого порядка или, вѣрнѣе, безпорядка, о томъ, какие возвышенные принципы исповѣдуетъ высшее правительство. Я дамъ въ видѣ примѣровъ главные факты изъ исторіи такъ называемыхъ бѣглыхъ

¹⁾ Дѣянія 39.

поповъ и параллель между высочайшими указами о раскольникахъ Тамбовской и Нижегородской губерній съ тѣмъ, что, на самомъ дѣлѣ, не взирая на самые категорические указы, происходило въ этихъ мѣстахъ. Надо сказать, что секретность центральныхъ распоряженій по расколу всегда имѣла цѣль не дать поводъ раскольникамъ считать себя государствомъ въ государствѣ, такъ сказать обособиться; всякия мѣры по расколу предлагалось вводить постепенно, осторожно, чтобы не раздражить, не вызвать недоразумѣній и беспокойствъ на мѣстѣ, не дать повода думать, что воздвигаются гоненія; но зато, съ другой стороны ¹⁾, самая тайна была разсчитана на то, чтобы мѣры не имѣли характера гоненія, ибо психологический смыслъ гоненія—его гласность; между тѣмъ на мѣстахъ отдельныя репрессивныя мѣры нарочито разглашались, вопреки приказу о благоразуміи; отсюда возникало озлобленіе противъ власти вообще, а по отношенію къ бѣглымъ попамъ и дьяконамъ, переходившимъ къ раскольникамъ изъ-за денежныхъ выгодъ, естественно росло у последнихъ чувство презрѣнія; въ то же время подлинные указы общаго характера, остававшіеся неизвѣстными раскольникамъ, изощрялись въ придумываніи способовъ сохранить достоинство этихъ священнослужителей-отступниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, не отсюда-ли, чтобы не вспоминать о стригольникахъ, пошла по сектантскому міру мысль о лицемѣріи духовенства и вообще зародилось и окрѣпло антиправительственное направленіе, вѣрнѣе настроеніе всѣхъ сектъ вообще, ибо во всѣ времена, какъ и нынѣ, сельскій обыватель видѣтъ въ ближайшемъ полицейскомъ чинѣ и приходскомъ священнику начальника и по немъ судить о центральной власти. 31 января 1832 г. секретный комитетъ при слушаніи записки министра внутреннихъ дѣлъ о бѣглыхъ попахъ разсуждалъ, что оставленіе бѣглыхъ поповъ у раскольниковъ не соотвѣтствуетъ ни достоинству господствующей православной церкви, ни гражданскому устройству, но что, въ виду правилъ 1822 г., такое снисхож-

¹⁾ Собр. Постанов. 215 указъ 10 марта 1838 г., стран. 225 и 226. Указы 11 марта и 9 апреля 1838 г.

деніе по необходимости было уже допущено, почему благоразумно, оставя въ покоѣ прежнихъ бѣглыхъ поповъ, какъ давно живущихъ на мѣстахъ, принять мѣры только къ тому, чтобы не появлялись у раскольниковъ новые бѣглые попы. Но уже черезъ два года бѣглые попы оказались настолько безцеремонными, что понадобилось Высочайшее повелѣніе отъ 4 января 1834 г. о недозволеніи ни по какому случаю оставаться въ Москве прѣбывающимъ изъ другихъ мѣстъ „такъ называемымъ раскольничимъ и бѣглымъ попамъ, а еще менѣе допускать имъ исправленіе требъ на Рогожскомъ кладбищѣ“; между тѣмъ каждый бѣглый попъ изъ числа вновь появившихся уже въ то время старательно розыскивался и подвергался на мѣстѣ секретному полицейскому надзору, а также принимались мѣры къ вызову обратно бѣглыхъ поповъ отъ раскольниковъ съ оказаніемъ имъ въ семь случаѣ пособій, что неформально и объявлялось этимъ попамъ; впрочемъ, при этомъ наблюдалось, чтобы такой возвратившейся попъ, лишенный сана священническаго, не могъ явиться вновь въ мѣстѣ прежняго служенія ¹⁾.

Особенную заботу причиняла правительству такъ называемая *исправа* надъ вновь поступающими къ раскольникамъ бѣглыми священниками; она заключалась въ томъ, что новопрѣмлемый священникъ, надѣвъ эпитрахиль, поручи и фелонь, по исповѣди у священника монастырскаго, также бѣглаго отъ Россійской церкви, громогласно читалъ на амвонѣ предъ собраніемъ братства, обращаясь къ западу лицомъ, отрицаніе отъ ереси, какъ именовалась православная церковь; это явленіе до такой степени было непріятно власти, „представлялось, естественно, столь постыднымъ и прискорбнымъ для православной церкви, что, въ нарушеніе основного правила о неимѣніи прямыхъ сношеній съ раскольниками, губернаторамъ было предписано въ 1836 г. обязать старшинъ или „какъ раскольники ихъ называютъ, настоятелей Иргисскихъ монастырей подписками впредь не принимать въ сіи монастыри на исправу бѣглыхъ поповъ ²⁾. Въ одной Черниговской губ.

¹⁾ Собр. Постановл. 138, 141 и 149.

²⁾ 158 ibid.

въ мартѣ 1837 г. у раскольниковъ оказалось 30 бѣглыхъ поповъ и іеромонаховъ. Дерзость раскольниковъ въ этомъ отношеніи доходила до того, что они подавали прошеніе на Высочайшее имя о дозволеніи безпрепятственно принимать къ себѣ священниковъ и дьяконовъ изъ всѣхъ россійскихъ епархій.

Съ изъятіемъ этихъ духовныхъ лицъ изъ-подъ надзора православнаго духовнаго начальства ¹⁾, 5 мая 1839 года Высочайше утвержденнымъ журналомъ секретнаго комитета постановлено не допускать наименованія раскольничихъ священниковъ, а вмѣсто того писать—остающійся у раскольниковъ попъ или исправляющій у раскольниковъ духовныя требы ²⁾.

Къ 1858 году бѣглые попы временно перевелись у раскольниковъ и появились лже-попы и лже-епископы изъ Австрии, почему было запрещено раскольникамъ поповской секты явное отправление духовныхъ требъ чрезъ лже-поповъ, но ихъ розыскивать не стали, точно также съ 1864 года за лицами, исполняющими духовныя требы у раскольниковъ, кто бы они ни были, не признавалось духовнаго сана, но, очевидно, побѣги поповъ продолжались, такъ какъ 16 авг. 1864 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы на будущее время не допускать переходовъ къ раскольникамъ поповщинской секты священнослужителей православной церкви съ отпаденіемъ отъ православія ³⁾.

Разумѣется, въ наше время живо только общее впечатлѣніе о тѣхъ ужасныхъ фактахъ изъ жизни церковниковъ, которые причиняли столько заботъ свѣтской власти; не касаясь современныхъ намъ явлений въ этой области, я уклонюсь даже отъ краткаго пересказа, по именамъ, годамъ и мѣстамъ, богатаго фактическаго материала изъ периода давно прошедшаго,— до такой степени тяжелое впечатлѣніе производятъ картины долгаго ига, за послѣднія двѣсти, триста лѣтъ тяготѣвшаго какъ надъ крестьянами, такъ и надъ помѣщиками по поводу

¹⁾ Ibid. 199 и 219.

²⁾ Ibid. 260.

³⁾ Ibid. 547 и 614.

безплодной, но жестокой борьбы духовенства и власти съ бѣглыми попами монастырей, селений и цѣлыхъ губерній, въ видѣ недобросовѣстно веденныхъ слѣдствій и судищъ, возникавшихъ на почвѣ тираннически веденныхъ увѣщаній.

Интересующимся деталями, которыхъ даже въ настоящее время неловко перепечатывать, можно указать, напр., на статью И. И. Дубасова „Тамбовскій край въ концѣ XVIII и началѣ XIX“—особенно на конецъ статьи—въ октябрьской книжкѣ „Исторического Вѣстника“ за 1884 г., где приводится много фактическихъ данныхъ, и въ частности на стр. 125 и слѣдующихъ—о бѣглыхъ и небѣглыхъ попахъ.

Достаточно сказать, въ виду избранной мною системы—по возможности пользоваться только исторіей законодательства и административныхъ мѣръ, что рисующаяся при разсмотрѣніи этого материала картина нравовъ есть только слабое воспроизведеніе того ужаснаго быта, который, утверждая расколъ въ его упорствѣ, обосновалъ ненависть его къ духовенству и недовѣріе къ искренности послѣдняго, а затѣмъ и противоправительственное направленіе раскольниковъ и сектантовъ. Однимъ изъ крупныхъ по своимъ послѣдствіямъ общихъ фактovъ такого рода являлась развивавшаяся параллельно съ расколомъ система вразумленій и увѣщаній.

Центральная власть, въ рядѣ указовъ, настаивая на томъ, чтобы эти увѣщанія производились со всею кротостью, должна была, однако, защищаться отъ необычайного усердія мѣстнаго духовенства и епархиальной власти по возбужденію дѣлъ; такъ, напримѣръ, въ 1838 г. тамбовскій гражданскій губернаторъ сообщалъ министру внутреннихъ дѣлъ о встрѣтившихся ему затрудненіяхъ въ исполненіи поступающихъ къ нему во множествѣ отъ тамбовскаго преосвященнаго Арсенія требованій о принятіи такихъ мѣръ въ отношеніи молоканъ, „кои противны существующимъ постановленіямъ“; преосвященнымъ было предъявлено требованіе о начатіи 517 слѣдствій при депутатахъ съ духовной стороны; затѣмъ были требованія, напр., о принужденіи „молоканъ“ принимать священниковъ, объ отобраниіи у молоканъ малолѣтнихъ для крещенія и тому подобныхъ; относительно такихъ то требованій въ этотъ

періодъ, несомнѣнно чуждый послабленій, было предоставлено начальнику губерніи отозваться, „почему сіи требованія исполнены быть не могутъ“.

Механизмъ увѣщанія, насколько его можно возстановить изъ указовъ 43-го и 50-го годовъ, сводился къ тому, что несдавшіеся на увѣщанія приходского священника, по указанію настоятеля прихода, высылались въ консисторію по ея специальнымъ требованіямъ. При неудачѣ увѣщанія на мѣстѣ иногда предварительно назначался увѣщателемъ благочинный, тоже имѣвшій право вызова, причемъ рекомендовалось не вызывать изъ деревень болѣе десяти человѣкъ вдругъ; особенно разработаны были эти правила въ указѣ 28 апрѣля 1850 года, по которымъ приходское духовенство осуществляло специальный духовный надзоръ за прихожанами съ помощью при случаѣ командированныхъ наказнымъ атаманомъ сыскныхъ членовъ для наблюденія „за неуклонностью отъ духовныхъ увѣщаній“. Всѣ эти сношенія начальствѣ дѣлались секретно, а рядомъ съ этимъ священники „со всею кротостью и терпѣливостью“ открывали совращенному ошибочность его мнѣнія, рискуя, разумѣется, нравственными невыгодами отъ обнаруженія затѣмъ одновременныхъ съ увѣщаніями секретныхъ сношеній съ епархиальнымъ начальствомъ; двусмысленность положенія усугублялась еще тѣмъ, что въ случаѣ успѣха убѣжденія прекращалось уголовное преслѣдованіе совершившагося, что могло являться личнимъ мотивомъ въ увѣщаніяхъ вразумителя. Относительно упорныхъ епархиальныхъ архіерей назначалъ особые долгіе сроки; бывали также командировки въ судебныя мѣста особыхъ духовныхъ увѣщателей, и здѣсь также при успѣхѣ увѣщанія прекращались дѣла. Только въ 1863 году Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственного Совѣта, по представленію управляющаго министерствомъ юстиції, была измѣнена статья 75 устава о предупр. и преслѣч. преступленія въ томъ смыслѣ, что увѣщанія производятся безъ отвлеченія увѣщаемыхъ отъ мѣстъ ихъ жительства; этимъ измѣненіямъ соответствуетъ и нынѣ дѣйствующая ст. 21 устава духовныхъ консисторій. Есть указанія въ литературѣ на то, что, будто бы, это ограниченіе не всегда соблюдается на прак-

тиеъ, въ особенности въ Сибири; чтобы не погрѣшить въ фактахъ, сошлюсь на лично мнѣ известный случай, бывшій въ 1873 или 1874 году въ СПБ-гѣ. Въ 13-мъ слѣдственномъ участкѣ гор. С.-Петербурга производилось въ то время слѣдствіе о матросѣ изъ кантонистовъ евреѣ Михаилѣ Бейлинѣ, я не помню, въ чёмъ именно онъ обвинялся; но при слѣдствіи выяснилось, что, нанимаясь въ услуженіе, онъ постоянно должно именовать себя не православнымъ, какъ значилось въ его паспортѣ, а утверждалъ, что онъ прирожденный іудей; въ виду такого заявленія, ему обыкновенно отказывали отъ мѣста, такъ какъ онъ не соглашался на прописку себя въ качествѣ православнаго; рядомъ съ этимъ возбуждалось слѣдствіе, если не ошибаюсь, по 185 или по 1416 статѣ; слѣдствіе, разумѣется, кончалось ничѣмъ, но возникало вновь производство, далеко не первое, объ увѣщаніи этого іудея; состояло увѣщаніе въ объясненіи этому старому фанатику духовнымъ лицомъ православной церкви, что онъ еще мальчикомъ-кантонистомъ крещенъ въ православіе и поэтому долженъ быть православнымъ; для выслушанія этихъ вразумлений еврей принужденъ былъѣздить отъ двухъ до трехъ разъ въ недѣлю изъ С.-Петербурга въ Кронштадтъ, гдѣ ему былъ назначенъ увѣщатель; я не спрашивалъ этого еврея, какія чувства питаетъ онъ въ православному духовенству, но онъ уже старался говорить мнѣ, что со времени окончанія имъ военной службы, гдѣ шла та же борьба, ему выданъ былъ указъ объ отставкѣ съ отмѣткой, что онъ православный, и что съ тѣхъ поръ онъ периодически то ищетъ мѣсто, потому что ему нечѣмъ жить, то, потерявъ его, подвергается увѣщаніямъ¹). Недостатокъ мѣста не позволяетъ мнѣ детально привести примѣры того, насколько независимо другъ отъ друга шли на

¹) Насколько сильное впечатление производило безвыходное положеніе не счастного старика можно видѣть изъ того, что бывшій въ то время секретаремъ прокуроръ СПБ. судебн. палаты К. Ив. Масленниковъ написалъ цѣлое изслѣдованіе, въ которомъ доказывалъ, что крещеніе мальчика безъ согласія родителей или опекуновъ недѣйствительно съ канонической точки зренія; интересная работа эта не помогла, однако, фанатику въ его стремленіяхъ возвратиться въ нехристіанскую вѣру, и трудный подвигъ обращенія его въ православіе продолжался, надо думать, до смерти еврея.

дѣлъ отношенія раскольниковъ къ губернскому и уѣздному начальству, съ одной стороны, и специальные Высочайшіе указы, съ другой стороны; интересные подробности эти могутъ быть найдены желающими въ „Историческомъ Вѣстнике“ въ сентябрской книжкѣ 1886 года „Судъ надъ тамбовскими духоборцами въ 1803 году“, слѣдовательно въ царствованіе Императора Александра I и въ октябрской книжкѣ „Исторического Вѣстника“ за 1884 г. въ статьѣ „Этнографъ-беллетристъ“, стр. 41 и слѣдующія; послѣдній случай относится къ царствованію Императора Николая I. Вкратцѣ содержаніе обоихъ случаевъ слѣдующее: Въ 1802 году въ Троицкую Дуброву, Тамбовской губерніи, въ 46 верстахъ отъ губернского города, поступилъ священникомъ нѣкто Агѣевъ; входя насилино къ сектантамъ съ крестомъ, онъ, какъ они увѣряли, билъ ихъ, и они обратились въ губернію за покровительствомъ и защитою; страпчій Муратовъ и дворянскій засѣдатель фонъ-Менихъ произвели пристрастное слѣдствіе, за которое были потомъ осуждены; но до этого, а именно 30 марта, судъ приговорилъ Шапкина и Антиоѳьева за грубое и дерзкое съ Агѣевымъ обращеніе и за еретическія (духоборческія) собранія къ ссылкѣ въ Колу по наказанію винтомъ, куда и отправлены немедленно; остальные духоборцы были 13 апреля 1803 года „непощадно“ высѣчены плетьями, въ томъ числѣ Петръ Дробышевъ и Филиппъ Дубасовъ; первый ранѣе умеръ отъ побоевъ этихъ, и тѣло его было 16 апреля 1803 года крестьяниномъ Зотомъ Мукасѣевымъ привезено на дворъ тамбовского губернатора; къ этому времени въ Троицкой Дубровѣ умеръ еще одинъ изъ наказанныхъ Филиппъ Дубасовъ Большой, между тѣмъ уже 21 февраля 1803 г. состоялось специально по этому дѣлу Высочайшее повелѣніе, смыслъ кото-раго не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что виноваты по докладу ministra внутреннихъ дѣлъ были признаны священникъ Агѣевъ, „зашибавшій хмѣлемъ“ по докладу слѣдственной комиссіи ¹⁾). Въ указѣ упоминалось, что въ селеніяхъ, гдѣ есть духоборцы, надо опредѣлять священниковъ

¹⁾) Собр. Постан. 25.

добрыхъ, кроткихъ и благонравныхъ, и что хотя надлежитъ наблюдать, чтобы раскольники не дозволяли себѣ оказывать священникамъ презрѣніе или грубости, а паче не допускать, чтобы явнымъ разглашеніемъ своей ереси они причиняли соблазнъ, но что доколѣ не обнаружено будетъ въ духоборцахъ явного неповиновенія установленной власти, дотолѣ не можно по единому смыслу ереси судить и обвинять ихъ въ семъ преступленіи, но должно, оставляя ихъ въ покое во внутреннемъ ихъ исповѣданіи, воспрещать только явные соблазны; при этомъ подтверждалось къ свѣдѣнію духовнаго начальства, чтобы взаимно избѣгаемы были, сколько можно, встрѣчи съ таковыми раскольниками, какъ то посѣщенія въ ихъ домахъ и тому подобные случаи, къ спорамъ и раздору поводъ подать могущіе. Въ статьѣ „Этнографъ-беллетристъ“ цитируется изъ отчетовъ П. И. Мельникова министру внутреннихъ дѣлъ случай, какъ правитель канцелярии губернатора Сомовъ скрылъ предписаніе ministra внутреннихъ дѣлъ отъ 20 іюня 1850 года за № 2808, результатомъ чего было то, что Высочайшее повелѣніе отъ 10 іюня 1850 года о порядке записыванія въ 9-ю народную перепись женъ и дѣтей раскольниковъ безпоповскихъ сектъ сдѣжалось извѣстнымъ въ губернскомъ правлѣніи только черезъ 5 мѣсяцевъ по его полученіи, т. е. въ то время, когда его исполнить уже нельзя было, такъ какъ народная перепись уже два дня тому назадъ была закончена; сдѣлано было это Сомовымъ, какъ разъясняетъ авторъ, по подкупу раскольниками, отражавшими отъ себя серьезный ударъ; дѣло въ томъ, что указомъ этимъ предписывалось при 9-й народной переписи въ отношеніи раскольниковъ безпоповской секты, „кои бракъ вовсе отвергаютъ и имѣютъ дѣтей прижитыхъ внѣ брака“, этихъ незаконныхъ женъ и дѣтей, вносить въ списки тѣхъ семействъ, къ которымъ они принадлежать по рожденію; ясно, что такія семьи не сходили бы съ рекрутской очереди, и раскольники не могли не испугаться. Вотъ каковы были дѣйствія исполнителей, каково было значеніе законовъ въ указываемое время; не даромъ на Руси сложилась поговорка, что законы святы, да исполнители лихіе супостаты; несомнѣнно, что такой вы-

водь слагался исторически, т. е. a posteriori, въ моментъ же злоупотреблениі эти тайные, неизвѣстные раскольникамъ законы тоже имъ святыми непредставлялись. Упоминаемый здѣсь законъ, однако, приводить нась къ разсмотрѣнію одной изъ очень тяжелыхъ мѣръ, несомнѣнно вызывавшихъ въ умахъ раскольниковъ представлениі о гоненіяхъ; на самомъ дѣлѣ, однако, мѣра эта, послѣдовательно проводившаяся въ теченіи десятилѣтія до новѣйшаго времени, гоненій въ виду не имѣла, а направлялась къ тому, чтобы не дать раскольникамъ и сектантамъ сложиться въ особое общество, устроивъ себѣ правильную брачную жизнь въ сторонѣ, такъ сказать, отъ православныхъ духовныхъ властей.

Нельзя не сказать, когда уже это дѣло прошлое, что не признаніе законными жень и дѣтей раскольниковъ вносило въ жизнь элементы анархіи въ чрезвычайной степени и, разумѣется, чрезвычайно способствовало ожесточенію раскольниковъ-сектантовъ противъ свѣтскихъ властей, отъ которыхъ непосредственно исходили эти распоряженія; вотъ краткій очеркъ этой тяжелой эпопеи, заканчивающейся, можно сказать, только въ самые послѣдніе годы.

22 апрѣля 1835 года Государственному Совѣту пришлось рассматривать по дѣлу о раскольнике Молодовѣ вопросъ о томъ, примѣнимы ли въ нему смягченія, дарованныя Высочайшимъ манифестомъ 22 августа 1826 г.; Государственный Совѣтъ не нашелъ нужнымъ постановлять по этому поводу новый законъ, предполагая, что не найдется другого такого приговора, какъ о Молодовѣ, въ теченіи десяти лѣтъ неисполненного, и ограничился разрѣшеніемъ вопроса для этого частнаго случая въ томъ смыслѣ, что манифестъ не долженъ быть примѣняемъ, такъ какъ вводимое имъ смягченіе относится къ наказаніямъ, а не къ полицеистскимъ мѣрамъ предосторожности; особый интересъ этого разрѣшенія въ томъ, что въ представленіи министра внутреннихъ дѣлъ Совѣту, съ которымъ послѣдній согласился, были въ 4-хъ пунктахъ сосредоточены главныя положенія, опредѣляющія въ историческомъ ходѣ узаконеній о раскольникахъ отношение государственной власти къ раскольни-

камъ по 1835 годъ; указывалось, во 1-хъ, что рѣшенія уголовныхъ палатъ по дѣламъ раскольниковъ не могутъ счи-таться окончательными, какъ завершаемыя административною властью, и что, вообще говоря, раскольники не могутъ быть лишены общей милости, Высочайшимъ манифестомъ дарован-ной, когда присуждаются къ наказаніямъ за какая-либо гра-жданскія (sic) или уголовныя преступленія. Далѣе указывалось, что собственно дѣла по предмету отступленія отъ вѣры и со-вращенія православныхъ въ расколъ совершенно изъяты изъ особаго круга дѣлъ уголовныхъ, что всѣ прежнія, изданныя на счетъ раскольничихъ сектъ, узаконенія, въ коихъ полага-лись вѣроотступникамъ тѣлесныя казни и другія строгія наказанія, напр. ссылка въ каторжныя работы, въ большей или меньшей степени ослаблены, а нѣкоторыя даже совершенно отмѣнены; наконецъ, въ представлениі министра внутреннихъ дѣлъ такъ резюмировалась отвѣтственность раскольниковъ: правительство въ отношеніи къ раскольникамъ, обвиняе-мымъ по суду въ распространеніи своей ереси или воспрещен-ныхъ законами публичныхъ обязательствъ оной, исключая на-ставниковъ и послѣдователей сектъ, соединенныхъ изувѣрствомъ и фанатическими покушеніями на жизнь, принимаетъ лишь мѣры исправительныя и полицейскія—удаленіе изъ обществъ лицъ, производящихъ оскопленіе надъ собою и другими, относительно же прочихъ ересей практикуется преслѣдованіе только распространителей и соратителей или отдачею въ военную службу, или ссылкою въ закавказскія провинціи; слѣ-довательно, заключаетъ представлениѣ министра, въ отношеніи къ раскольникамъ, для пресѣченія способа усилить свое ре-лигіозное заблужденіе и распространять оное между легко-вѣрными простолюдинами, опредѣляются не наказанія, поста-новленныя общими законами, а лишь особенные предосто-рожности, имѣющія цѣлью отчужденіе ихъ отъ обществъ, на которыхъ они имѣютъ вредное вліяніе ¹⁾.

Надо сказать, что рядомъ съ этимъ искусственнымъ отчу-женіемъ, желательнымъ для правительства, постепенно воз-

¹⁾ Своецъ Постан. 145.

никако отчужденіе и обособленіе группъ раскольниковъ въ смыслѣ для правительства нежелательномъ, такъ какъ, о чмъ уже говорено выше, такого образованія какъ бы отдѣльного государства въ государствѣ власти боялись больше всего.

Мотивы для дѣйствій, вызывавшихъ такое отчужденіе, не могли поэтому подсказываться государственными интересами, а имѣли характеръ церковный; такъ, напримѣръ, далеко, впрочемъ, не сразу, власти, озабоченные регистрацію раскольниковъ для цѣлей исчисленія, ввели метрическія книги у раскольничихъ священниковъ (52 ст. свода уставовъ благочинія, часть IV); выписи изъ этихъ книгъ—и это уже совершенно шло въ разрѣзъ съ общей политикой игнорированія раскольниковъ,—раскольническое духовенство должно было представлять гражданскому начальству; поэтому, когда псковскій губернаторъ предписалъ полиціймейстеру Солецкаго посада выдать раскольникамъ просимыя ими книги для вписанія рождающихся, умирающихъ и брачующихся, то указомъ 17 января 1836 года это распоряженіе губернатора было отмѣнено съ указаніемъ, что раскольники посада Сольцы—безпоповцы и что они, „не бывъ тревожими въ исполненіи ихъ обрядовъ, не должны, однако же, быть къ тому одобряемы и нельзя имъ даже давать вида, что дѣйствія ихъ правильны“; въ виду этого, было рѣшено книгъ не выдавать, а рождаемыхъ и умершихъ раскольниковъ (брачущіеся были выпущены) записывать въ особыя книги въ мѣстной полиції. Здѣсь интересенъ пропускъ брачующихся, такъ какъ „нельзя было давать вида“, что раскольничій бракъ правиленъ, и до 1874 года этотъ религіозный мотивъ, ставившій раскольничій обрядъ ниже языческаго, дѣйствовалъ неуклонно, вызывая нарожденіе сотенъ тысячъ незаконныхъ женъ и дѣтей. Въ устраниеніе обходовъ этой мѣры, подкидыши и обратившіяся въ православіе дѣти отдѣлялись отъ родителей; но это продолжалось недолго. Уже въ 1837 году рѣзко сказалось нежеланіе свѣтской власти идти навстрѣчу рѣшительному объявленію всѣхъ раскольничихъ супружествъ и дѣтей незаконными. Подобное домогательство рижскаго епископства было оставлено безъ послѣдствій; епископъ, мотивируя свой проектъ, писалъ, что

раскольники живутъ въ развратѣ, „перемѣняютъ женъ, сколько имъ угодно; бѣдныя матери тоскаются по улицамъ съ несчастными дѣтьми цѣлыми стаями“; но такая рѣшительная мѣра признана была неудобною, и, дѣйствительно, едва-ли она остановила бы раскольничы браки, какъ доказывается позднѣйшее время, когда эта мѣра была принята ¹⁾). Черезъ 8 мѣсяцевъ мы уже видимъ, что въ связи съ этимъ предпринимается насильное окрещеніе этихъ незаконнорожденныхъ дѣтей и изъ нихъ мальчиковъ отбираются въ кантонисты, а дѣвочекъ—въ приказъ общественнаго призрѣнія.

Въ 1839 году Нижегородская консисторія дозволила лицу, обратившемуся въ единовѣріе, вступить во второй бракъ, объявивъ его сожитіе съ первою женою блуднымъ, такъ что ребенокъ оказался незаконнорожденнымъ; когда затѣмъ черезъ два мѣсяца возникъ по иниціативѣ рижскаго военного губернатора вопросъ о томъ, что слѣдовало бы допустить крещеніе младенцевъ по раскольническому обряду, такъ какъ раскольники не преслѣдуются за мнѣнія о вѣрѣ, то губернатору было разъяснено, что „не слѣдуетъ возбуждать такие вопросы, и желать точности въ такихъ предметахъ, которые негласно допускаются, какъ изъятіе изъ общихъ законовъ, единственno по снисхожденію къ заблужденіямъ раскольниковъ или въ надеждѣ, что они, возвѣствовавъ благость къ нимъ правительства, обратятся на путь истины ²⁾).

8 декабря 1846 года подтверждается значеніе полицейскихъ свидѣтельствъ для женъ и дѣтей раскольниковъ Рогожскаго кладбища, поповской секты, а также и то, что та-кія же свидѣтельства должны для безпоповцевъ удостовѣрять незаконность семействъ ихъ; это начало, далѣе, стоитъ твердо и примѣняется черезъ годъ для города Риги и затѣмъ упоминается въ указѣ 28 апрѣля 1850 года, гдѣ встрѣчается такое выраженіе о дѣтиахъ раскольниковъ, внесенныхъ въ 8 ревизію, что они вписываются въ качествѣ дѣтей отъ родителей, признанныхъ мѣстнымъ начальствомъ сожительствующими супружески какъ мужъ и жена, хотя вѣнчанныхъ толь-

¹⁾ Ibid. 207.

²⁾ Ibid. 232, 256 и 264.

ко по расколу; этот же порядокъ действуетъ и при производствѣ въ 1850 году въ 9-й переписи ¹⁾). Особнякомъ стоитъ попытка (указъ 16 апрѣля 1841 г.) остановить увеличеніе числа записныхъ раскольниковъ, составивъ сектѣ безпоповцевъ „однажды и навсегда“ семейные списки, причемъ „никакая уже прибыль по онымъ не допускается, и вновь рожденныхъ дѣтей они обязываются крестить въ православной вѣрѣ“ и по смерти или выбытии избранныхъ ими наставниковъ другихъ уже не избирать. Такое категорическое воспрещеніе, очевидно, осталось на бумагѣ, тѣмъ болѣе, впрочемъ, что оно касалось только Новороссійскаго военнаго поселенія. Съ другой стороны, нельзя не отмѣтить отраднаго явленія, наблюдавшагося съ 1840 по 1860 и дальнѣйшіе годы и действующаго въ качествѣ основного принципа, а именно, наблюдался неразлученіе дѣтей съ родителями, причемъ допускается даже ради этого неразлученія погребеніе присоединенныхъ къ православію дѣтей раскольниковъ на раскольническихъ кладбищахъ, затѣмъ остаются у родителей восприняты въ православіе дѣти подъ особымъ наблюденіемъ, словомъ—твердо проводится на практикѣ Высочайшее повелѣніе отъ 28 ноября 1836 года, коимъ „не вѣлько разлучать членовъ одного семейства за разномысліе о вѣрѣ“.

Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ далѣе, что эти незаконныя жены и дѣти, подъ условiemъ крещенія дѣтей по прибытии на мѣсто, слѣдуютъ на казенный счетъ за ссылыми раскольниками ²⁾.

Оканчивая перечень ограничительныхъ мѣръ, имѣющихъ то или другое отношеніе къ приемамъ борьбы противъ раскола со стороны церкви и со стороны государства по религіознымъ мотивамъ, и имѣя въ виду далѣе только специальнѣ съ юридической точки зренія коснуться мотивовъ свѣтскаго характера, я, до окончательныхъ выводовъ по занимающему насъ въ этой главѣ вопросу, долженъ въ краткомъ перечнѣ указать на послѣдовательный прогрессъ внутренней политики по расколу, который уже съ 1874 года совершенно упоря-

¹⁾ Ibid. 361, 368, 417 и 428.

²⁾ Ibid. 287, 336, 341, 433, 560 и 577.

дочиваетъ положеніе раскольниковъ и сектантовъ въ гражданскомъ отношеніи, чѣмъ сразу будетъ установлено, что современное общество и въ частности судебная власти въ своемъ отношеніи къ расколосектантскому миру стоять строго не только на почвѣ дѣйствующихъ законовъ, но и на исторически сложившемся законодательномъ движеніи. Это движение шло постепенно путемъ долгой борьбы противъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ и постоянныхъ попытокъ поставить свѣтскую власть въ опасное и нецѣлесообразное, по общему мнѣнію, которое раздѣляется нынѣ и духовною властью, положеніе гонителей за религіозныя убѣжденія. Остается со- жалѣть, что движение это шло недостаточно энергично и не вполнѣ послѣдовательно, такъ какъ всетаки къ пятидесятъ и шестидесятъ годамъ безправное положеніе раскольниковъ и сектантовъ успѣло создать контингентъ лицъ, настроенныхъ невыгодно для власти; дѣйствительно, при возникновеніи и постепенномъ распространеніи штунды на нашемъ югѣ, объединяющее недовольныхъ религіозными стѣсненіями, значеніе новаго ученія, естественно, пріобрѣло оппозиціонный характеръ, а колебанія властей духовныхъ и свѣтскихъ мѣшали утвердиться довѣрію къ гуманнымъ принципамъ, уже давно провозглашеннымъ въ законодательствѣ.

Уже въ сводѣ закон. изд. 1842 года въ статьѣ 60-й уст. о пред. и прес. прест. т. XIV значилось, что раскольники не преслѣдуются за мнѣнія свои, а только за проступки по ереси ихъ и за распространеніе ея. Признавая рядомъ съ этимъ, что исторія, статистика и законодательство раскола еще весьма мало обработаны, указъ 20 января 1858 года¹⁾ домогается путемъ восполненія этихъ пробѣловъ подготовить почву для избранія правильной и твердой системы дѣйствія въ отношеніи къ расколу вообще; далѣе, отмѣчается „большое различіе во взглядѣ православнаго духовенства и нѣкоторыхъ свѣтскихъ членовъ“, изъ чего дѣлается правильный выводъ о необходимости имѣть полныя систематическія и основательно обработанныя свѣдѣнія о расколѣ. На этомъ пути, обсудивъ, согласно указу, „безъ быт-

¹⁾ I. c. 537.

ности духовныхъ членовъ“ рядъ вопросовъ, о которыхъ я, разбирая указъ этотъ, уже говорилъ выше, комитетъ совершенно правильно, въ виду замѣченного разногласія съ духовенствомъ рѣшилъ, что свѣтская власть должна самостоятельно выяснить вопросъ о расколѣ и сектахъ со всѣхъ сторонъ и потому поручить министру внутреннихъ дѣлъ составить подробное и по возможности полное „изложеніе догматическаго ученія разныхъ раскольническихъ сектъ“¹⁾). Это положеніе комитета было Высочайше утверждено 20 января 1858 года, а уже 24 апрѣля въ новомъ указѣ проявилось дѣйствіе временно отстраненныхъ духовныхъ вліяній: разсмотрѣвъ записку Преосвященнаго Митрополита Григорія, „въ коей объяснялся взглядъ православной церкви на расколъ“—комитетъ предоставилъ министру внутреннихъ дѣлъ подтвердить мѣстнымъ гражданскимъ начальствамъ, чтобы они дѣйствовали съ духовными—единогласно²⁾ въ дѣлѣ раскола; далѣе указывались мѣры вліянія на раскольниковъ уже специально въ цѣляхъ возсоединенія съ церковью; на этой почвѣ опять возгоралась между разными властями борьба принциповъ, такъ какъ міросозерцаніе комитета, провозгласившаго тутъ же, что надлежитъ избѣгать всякихъ насильственныхъ мѣръ, оказывалось выше общихъ взглядовъ на пріемы борьбы съ расколомъ, существовавшихъ въ мѣстныхъ комитетахъ: архангельскій совѣщательный комитетъ въ томъ же 1854 году, напримѣръ, полагалъ рѣшительно воспретить раскольникамъ исправлять духовныя требы по своимъ обрядамъ, имѣя въ виду побудить ихъ присоединиться къ православію или приписаться къ какой либо единовѣрческой церкви; но это постановленіе было въ высшей инстанціи рѣшено не приводить до времени въ исполненіе. Не далѣе, какъ чрезъ 6 лѣтъ, правда какихъ лѣтъ—первой половины шестидесятыхъ—16 августа 1864 года уже разъ навсегда устанавливается въ законодательствѣ правильная, до послѣдняго времени непоколеблющаяся точка зренія.

Этотъ очень пространный указъ является предтечей всѣхъ послѣдующихъ освободительныхъ, такъ сказать, законовъ о

¹⁾ I. c. 541 курсивъ мой.

²⁾ I. c. 544 курсивъ мой.

расколѣ новаго періода и, главнымъ образомъ, закона 1874 года о регистраціи раскольничихъ браковъ; въ немъ прямо имѣются супружествами союзы, которые хотя не были освящены вѣнчаніемъ въ Св. церкви православной или единовѣрческой, составляли однако не временные, а постоянныя со-проженія и были записаны въ ревизскихъ сказкахъ или въ полицейскихъ книгахъ и спискахъ; устанавливается и форма такихъ книгъ, а также рѣшено пополнить особыми семейными списками пробѣлы между записями послѣдней ревизіи и временемъ введенія этихъ книгъ—словомъ, существованіе расколо-сектантскаго міра узаконялось.

Въ этомъ законѣ особенно рѣзко выразилось то объединеніе и въ жизни, и въ законодательствѣ раскольниковъ и сектантовъ, которое, согласно заглавію моей работы, лежитъ въ основаніи ея, а именно постоянно встрѣчаются нераздѣлимо оба понятія въ часто возвращающемся выраженіи: всѣ секты и толки раскольничьи; дальше мы увидимъ, что то же явленіе наблюдается въ уложеніи о наказ. (напр., ст. 189).

Замѣчательно въ томъ же законѣ разрѣшеніе раскольникамъ учреждать школы, въ которыхъ допускаются и дѣти православнаго исповѣданія ¹⁾, и, наоборотъ, дѣти раскольниковъ допускаются въ общія школы съ устраненіемъ обязательнаго обученія закону Божію, словомъ,—устанавливается настоящая здоровая почва для сближенія православныхъ съ раскольниками и для ослабленія взаимной нетерпимости, столь опасной и вредной, какъ свидѣтельствуютъ факты, приведенные мною въ первой главѣ.

Рядомъ съ ограничениями, для послѣдователей сектъ болѣе вредныхъ въ отношеніи исполненія духовныхъ требъ и богослуженія, законъ 1864 года установилъ для раскольниковъ менѣе вредныхъ сектъ полную свободу,—за оговоркой неоказательства публичнаго,—творить и въ домахъ, а въ особо предназначенныхъ къ сему молитвенныхъ зданіяхъ, и на кладбищахъ общественную молитву, исполнять требы и совершать

¹⁾ Очевидно, для неразлученія дѣтей съ родителями, о чёмъ была рѣчь выше.

богослужение, словомъ, законъ этотъ за десять и за 19 лѣтъ предварилъ въ полномъ объемѣ наши нынѣ дѣйствующіе законы 1874 и 1883 года.

Относительно приведенія въ исполненіе этого закона созданы были однако нѣкоторыя—несущественныя впрочемъ—ограниченія: для пользованія правами, предоставленными послѣдователямъ менѣе вредныхъ сектъ, эти послѣднія должны были заявлять о такомъ характерѣ своей секты съ обязательствомъ не распространять свое ученіе. Затѣмъ было рѣшено сперва привести въ исполненіе мѣры, касающіяся общегражданскихъ правъ, а затѣмъ ввести въ дѣйствіе облегченія въ исполненіи духовныхъ „обязанностей“. Общий смыслъ закона, его *rationem*, долженъ быть выяснить губернаторамъ особый циркуляръ, который заставилъ себя ждать въ зависимости отъ того, что понадобилось для детальной выработки закона о раскольническомъ бракѣ образовать комиссію. Учрежденная 8 ноября 1868 года комиссія эта выработала текстъ закона 19 апрѣля 1874 г. о бракахъ раскольничихъ; при изданіи этого закона послѣдовала и давно ожидавшіяся циркуляръ въ видѣ инструкціи чинамъ полицейскихъ управлений по предмету веденія метрическихъ книгъ для записи браковъ, рожденія и смерти раскольниковъ.

Принципіальные разъясненія новаго закона сказались, напримѣръ, въ § 7 инструкціи, въ указаніи начальникамъ полицейскихъ управлений, что они отнюдь не должны при „явѣ раскольниковъ для записи браковъ вдаваться въ разспросы о сущности вѣроученія заявляющихъ“. Вторая половина закона 1864 г. была обработана и издана только къ 3 мая 1883 года, такъ что права свободного общественнаго и частнаго богослуженія ранѣе русскихъ сектантовъ успѣли получить лютеране-балтисты по закону 27 марта 1879 года. Къ разсмотрѣнію этого важнѣйшаго по его значенію для сектантовъ и для судебныхъ дѣлъ закона 3 марта 1883 года о свободѣ богослуженія я своевременно возвращусь, когда придется говорить специально о штундистахъ и о Высочайше утвержденномъ 4 июля 1894 года мнѣніи комитета министровъ.

Итакъ, посмотримъ, къ какимъ выводамъ приводить раз-

смотрѣніе фактовъ, приведенныхъ выше. Я долженъ оговориться, что отчасти за недостаткомъ мѣста, отчасти намѣренно едва коснулся многихъ важныхъ отдѣловъ изъ области премовъ борьбы церкви и государства съ расколо-сектантствомъ, именно тѣхъ, гдѣ государство дѣйствовало исключительно подъ вліяніемъ свѣтскихъ мотивовъ; иныхъ изъ этихъ мѣръ я не затронулъ вовсе и въ свое время, если удастся, пополню этотъ пробѣль; здѣсь, во всякомъ случаѣ, надо дополнить обзоръ хотя бы краткимъ перечисленіемъ этихъ послѣднихъ мѣръ, имѣвшихъ сначала сильно репрессивный характеръ, но также постепенно ослабѣвавшихъ въ связи съ правственнымъ ростомъ руководящихъ дѣятелей. Въ периоды уже не гоненій, какъ я доказывалъ, а мѣръ предосторожности, со стороны государства предпринимавшихъ въ цѣляхъ не допустить укорененія обществъ раскольниковъ на мѣстахъ, было много разныхъ способовъ борьбы съ расколомъ, независимо отъ специально-духовныхъ стѣсненій; по отношенію къ оканательству раскола, къ пользованію „бѣглыми попами и колоколами“, существовать рядъ такихъ ограниченій, которыхъ равнялись лишенію раскольниковъ обще-гражданского положенія: имъ запрещали вѣзьздъ въ извѣстные города, не позволяли причисляться къ городскимъ обществамъ, вступать въ гильдіи, выѣзжать за границу или наоборотъ вѣзжать въ Россію, заводить школы, скиты, молитвенные дома и богоадѣльни и, какъ мы видѣли, лишали возможности иметь правильную семью; особая стѣсненія встрѣчали ихъ въ военной службѣ; съ другой стороны, для обращающихся къ православію существовали разныя льготы и прямые преимущества, крупнымъ примѣромъ которыхъ является, напримѣръ, учрежденіе единовѣрія на почвѣ признанія обрядовъ и книгъ старообрядческихъ.

Рядомъ съ широкимъ пользованіемъ принудительнымъ переселеніемъ и разселеніемъ раскольниковъ, какъ средствомъ предупрежденія или ослабленія раскола, шли щедро расточаемыя дoreформенными судами ссылки въ окраины, какъ за пропаганду сектантства, такъ и за принадлежность—послѣднее преимущественно въ административномъ порядке.

Мы видѣли, что несмотря на всѣ эти заботы и на чрезмѣрно подчасъ энергичную дѣятельность духовныхъ властей, расколъ все усиливался, число сектъ и ихъ послѣдователей росло; кромѣ того, замѣчалось, какъ слѣдствіе репрессивныхъ мѣръ, что раскольники, которые первоначально враждовали съ частью церковниковъ и временами имѣли даже союзниками членовъ клира, напр., въ періодъ стригольниковъ или въ борьбѣ противъ „папскаго“ самовластія Никона,—въ результатѣ совсѣмъ отошли отъ духовенства; въ свое время церковники бывали у нихъ желанными гостями, являвшимися иногда сть корыстными цѣлями, но вѣроятно часто и по убѣжденію; нынѣ же раскольники стали ихъ заклятыми врагами и клеймить ихъ, какъ лицемѣровъ и, наконецъ, подъ давлениемъ ряда перечисленныхъ причинъ, сложилось въ расколосектантскомъ мірѣ противогосударственное настроеніе.

Все это призваны лѣчить новѣйшія съ 1874 года гуманная законодательные мѣры и просвѣщенное измѣненіе прежнихъ фанатическихъ взглядовъ въ средѣ антисектантского лагеря.

Заключительный выводъ первой главы этой работы по вопросу о необходимости раздѣленія государства и церкви въ ихъ дѣятельности по расколу, какъ мы видѣли, не только вѣренъ теоретически, но оказывается назрѣвшимъ и проведеннымъ болѣе или менѣе послѣдовательно за послѣднія два столѣтія до нынѣшняго времени чрезъ всю административно-законодательную дѣятельность русскаго правительства. Интересы церкви и государства предстали предъ нами цѣлесообразно отдѣленными другъ отъ друга, какъ по содержанію ихъ, такъ и по средствамъ достиженія цѣлей и осуществленія этихъ интересовъ; насколько для представителей церкви слово убѣжденія и непосредственное правственное вліяніе явились главными средствами, настолько для свѣтской власти оказалось немыслимымъ идти по пути насильного вразумленія и побужденія притѣсненіями ради цѣлей религіозныхъ, стоящихъ все-таки не на первомъ планѣ его политическихъ и нравственныхъ задачъ, которыя у государства свои собственные, особья.

Рядомъ съ этимъ страдали не только нравственные и

гражданские интересы громадного числа русскихъ подданныхъ, но нарушалась общественная устойчивость возникновениемъ государства въ государствѣ, несмотря на всѣ принимавшіяся въ предупрежденіе и ограниченіе этого зла мѣры и, наконецъ, создалась среда, способная оказаться при случаѣ въ нежелательной въ высшей степени по ея фанатическому характеру оппозиціи властямъ.

Не трудно формулировать руководящіе принципы, вытекающіе изъ всего предыдущаго и ясно опредѣляющіе, какъ отрицательныя, такъ и положительныя обязанности церкви и государства по отношенію къ расколу.

Только теперь на этомъ, такъ сказать, фонѣ представляется возможнымъ и своевременнымъ перейти къ чисто юридическимъ уже вопросамъ о положеніи судовъ въ отношеніи къ раскольникамъ-сектантамъ, о задачахъ дѣятельности юристовъ въ этой области, о томъ, какъ именно проявляютъ они пониманіе своего положенія и задачъ на дѣлѣ, т. е. на какой почвѣ и какими средствами дѣйствуютъ и чего именно могутъ достигать и достигаютъ въ своей охранительной дѣятельности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Задача юриста въ дѣлахъ о раскольникахъ-сектантахъ.

Давно началась и неуклонно продолжалась въ административныхъ и законодательныхъ сферахъ примирительная политика по отношенію къ расколо-сектантству. Систематически, какъ мы видѣли, смягчала эта политика пріемы и дѣйствія воинствующаго клира, ограничивала его вмѣшательство или даже совсѣмъ устраняла его вліяніе. Эта глухая борьба, сопровождавшаяся перемѣннымъ успѣхомъ, страшно замедляла дѣло возсединенія сектантовъ съ церковью, а также мѣшала и попыткамъ свѣтской власти слить только, хотя бы граждански, сектантовъ съ другими русскоподданными. Очевиднымъ результатомъ такой двойственности явилось въ послѣднее время неожиданно быстрое наступленіе тревожныхъ явлений,—въ общей формѣ намѣченныхъ у меня выше въ первой главѣ, въ качествѣ вѣроятныхъ послѣдствій смѣщенія задачъ церкви и государства. Отъ мелкихъ столкновеній сектантовъ съ односельцами и низшими органами власти борьба съ быстротой, свойственной острымъ моментамъ, захватила другое болѣе широкое поле: наступило открытое столкновеніе принциповъ на почвѣ интеллигентной—вопросъ сталъ ребромъ. И какъ всегда бываетъ, такъ случилось и теперь: „пришла бѣда—растворяй ворота“ ¹⁾.

¹⁾ Глубокъ смыслъ этой поговорки: она справедлива и въ обратномъ смыслѣ.

Инцидентъ за инцидентомъ прорвались въ периодическую пе- чать и требуютъ себѣ вниманія. Еще нынѣшнимъ лѣтомъ одинъ изъ очевидныхъ для всѣхъ незакрывающихъ глаза гроз- ныхъ симптомовъ надвигающагося распаденія русскаго общества на два враждебныхъ лагеря сказался въ странномъ на первое время, предъявленномъ въ Москвѣ, требованіи портного Вор- суняка и лавочника Замятинъ исключить графа Л. Н. Тол- стого изъ числа почетныхъ членовъ Московскаго первого общества трезвости;—инцидентъ этотъ огласился въ печати тогда же. Основывалось это требованіе на томъ, что графъ, въ качествѣ отлученнаго отъ церкви, — неправославный; казалось бы, какая забота этимъ скромнымъ трезвенникамъ, портному и лавочнику, охранять православіе своихъ членовъ. Но какъ только „вопросъ сталъ сходить на нѣть“, выясни- лось, что настоящими ревнителями православія явились дру- гіе члены—а именно лица духовнаго званія;—по крайней мѣрѣ священникъ Лебедевъ отъ лица всѣхъ духовныхъ чле- новъ общества заявилъ, что они всѣ выйдутъ изъ состава общества, если гр. Толстой останется членомъ общества трезвости.

Ревность къ вѣрѣ, будучи вполнѣ естественной въ лю- дяхъ, глубоко убѣжденныхъ въ правотѣ своего исповѣданія, не сдерживаемая въ надлежащихъ границахъ, приводила, од-нако, не разъ къ осложненіямъ въ жизни и народовъ, и отдель- ныхъ лицъ. Невольно приходять на память историческія спрѣвки потому, что не всегда вѣрится въ возможность фактовъ, которыми иногда даритъ насъ наша современность; таково, напримѣръ, сообщеніе, проникшее въ „Петербургскія Вѣдомости“, а затѣмъ и въ „Россію“ (№ 901 за 1901 годъ отъ 28 октября), о томъ, что будто бы Сарапульскій преосвященный Владимиръ 27 августа, ради искорененія языческихъ обычаевъ, при содѣйствіи двухъ становыхъ приставовъ и жандармовъ, вырубилъ священную рощу близъ черемисской деревни Ерыксы; затѣмъ, какъ сообщается далѣе, по его приказанію,

Если бѣда въ домѣ, то тоже приходится открывать ворота, и тогда это хорошо—
напр., во время пожара.

то-же попробовали сдѣлать 1-го сентября священники Домрычевъ и Ергинъ въ другой черемисской деревнѣ Гондырево, уже во главѣ 70 человѣкъ понятыхъ и крестьянъ; резултатомъ, если вѣрить корреспонденту, было побоище съ язычниками, бѣгство священниковъ, осада ихъ въ избѣ и затѣмъ освобожденіе; при этомъ, однако, заключается корреспондентъ, „осталось на полѣ сраженія въ рощѣ 25 человѣкъ раненыхъ, изъ которыхъ одинъ умеръ“.

Это удивительное сообщеніе, до сихъ поръ не опровергнутое, нуждается, очевидно, въ пропрѣѣ, почему нельзя думать, чтобы его замолчали или, если возникло дѣло, замали дѣло, какъ обѣ этомъ прошелъ слухъ въ газетахъ. Еѣ сожалѣнію, крайне вѣроятнѣй, ибо уже не впервые наблюдалася, приводимый ниже случай. Рѣчь идетъ не о язычникахъ, а о сектантахъ и о насилии надъ ними православныхъ сосѣдей; выше мы видѣли немало такихъ фактовъ въ прошедшемъ,—вотъ они въ настоящемъ: въ № 9642 „Нового Времени“ отъ 17 августа 1901 года напечатано слѣдующее:

„О крайне прискорбномъ случаѣ уличаго насилия и буйства сообщаетъ „Кievлянинъ“.

„Около 10-ти часовъ вечера, 12-го августа, на Бульонской улицѣ, въ одной изъ квартиръ въ домѣ № 58, происходило собраніе сектантовъ, въ общемъ болѣе 80 человѣкъ обоего пола. Какъ и раньше бывало, пѣніе собравшихся, слышное на улицѣ, собрали толпу около этого дома, и три человѣка чернорабочихъ, бывшихъ уже навеселѣ, вошли въ помѣщеніе, где происходило собраніе, и стали отъ него требовать на водку. Нахаловъ попросили удалиться, но они подняли шумъ, стали ругаться, и ихъ пришлось удалить изъ квартиры болѣе крутыми мѣрами. Бояки выбѣжали на улицу и стали кричать, что ихъ бьютъ. Толпа пыталась ворваться во дворъ, но дворникъ заперъ ворота, и тогда буяны съ криками и шумомъ стали, чѣмъ попало, ломать ворота, а другая часть буяновъ швыряла камни въ окна втораго этажа. Имъ удалось сорвать ворота съ петель, предварительно сломавши ихъ; буяны ворвались во внутрь усадьбы и цѣльнымъ градомъ каменьевъ стали разбивать стекла въ большомъ стеклянномъ

коридорѣ. Обыватели усадьбы были въ большой паникѣ, неизвѣстно, до чего дошло бы дѣло, если бы буяны не услышали свистка ночного сторожа. Они оставили усадьбу, боясь прихода полиції, но, какъ оказывается, устроили засаду. Когда часть сектантовъ, главнымъ образомъ мужчины, вышли на улицу, на Лабораторной улицѣ ихъ нагнала толпа и стала избивать палками, бросать камни и т. д. Большую часть женщинъ и дѣтей, оставшихся изъ страха въ квартирѣ, гдѣ происходило собраніе, проводилъ затѣмъ домой явившійся городовой. Въ коридорѣ почти всѣ стекла разбиты, также много стеколь разбито въ д. № 58 со стороны улицы“.

Какие это именно сектанты—въ данномъ случаѣ безразлично; но зловѣщимъ является фактъ *уличнаго* буйства, разнузданности уже городской толпы, и такъ какъ интеллигентныхъ настоящихъ инициаторовъ беспорядка въ данномъ случаѣ, по крайней мѣрѣ судя по корреспонденці, не видно, то можно предположить уже сознательное пользованіе со стороны черни религіозными предлогами для буйства; трудно сказать, что опаснѣе—такіе или продиктованные фанатизмомъ беспорядки. Во всякомъ случаѣ, въ расколовшейся православной средѣ взаимное озлобленіе обѣихъ сторонъ растетъ, и прошумѣвшее недавно въ периодической печати Павловское побоище, гдѣ инициатива приписывается сектантамъ—доказываетъ быстро надвигающуюся опасность очень рельефно. Не касаясь подробностей этого разгрома сектантами церкви—школы въ виду того, что производится слѣдствіе¹⁾, нельзя и тутъ не отмѣтить, что поводъ къ беспорядку въ длинныхъ офиціальныхъ и неофиціальныхъ сообщеніяхъ не выясненъ, и потому приходится искать его или въ какомъ нибудь вызовѣ со стороны православныхъ, напр., во время моленія или собесѣданія, или въ накопившемся озлобленіи сектантовъ, нерѣдко раздражаемыхъ неумѣлымъ миссіонерствомъ.

Поторопившееся огласить ихъ „Миссіонерское Обозрѣніе“ было уже уличено въ ошибкахъ очень серьезныхъ: оглашеннемъ Обозрѣніемъ смертныхъ случаевъ не было.

Слово „гонения“ часто попадается теперь на газетныхъ столбцахъ послѣ рѣчи М. А. Стаковича на миссионерскомъ съездѣ въ Орлѣ, хотя нельзя не сказать, что фактовъ гоненія оглашается въ печати мало; впрочемъ, дѣло разумѣется не въ томъ, насколько печать въ состояніи отражать дѣйствительность; иногда одинъ фактъ открываетъ многое и вполнѣ неожиданное даже для крайняго пессимиста.“

Таковъ коротенький разсказъ, приведенный г. Стакови-ческимъ въ его рѣчи „О свободѣ совѣсти“ (Спб. Вѣдомости № 267 отъ 29 сент. 1901 года). „Съ согласія и вѣдома и священника, и начальства заперли заподозрѣнныхъ штундистовъ въ церкви, принесли столъ, накрыли чистой скатертью, поставили икону и стали выводить по одному. Приложись! — „Не хочу прикладываться къ идоламъ!“... А! пороть тутъ же... Послабже которые послѣ первого же раза возвращались въ православіе. Ну, а которые до четырехъ разъ выдерживали“. Я не считаю возможнымъ сомнѣваться въ главныхъ фактахъ ¹⁾ этого сообщенія почтеннаго оратора и, естественно, готовъ впредь во всякомъ новымъ извѣстіямъ о насилияхъ съ той или другой стороны между нафанатизированными невѣжественными массами, которыхъ обстоятельства такъ неосторожно натравляютъ одинъ на другія.

Смѣю думать, что выраженія, мною употребленныя, если и грѣшать, то только излишней умѣренностью, такъ какъ, анализируя впечатлѣніе, произведенное рѣчью г. Стакови-ческого на периодическую печать реакціоннаго лагеря, „Вѣстникъ Европы“, напримѣръ (ноябрь, 1901), пользуется и вполнѣ справедливо терминами несравненно болѣе сильными.

Во внутреннемъ обозрѣніи этого номера имѣется подзаглавіе: „Возмутительная травля и недобросовѣстная полемика вызванная рѣчью г. Стакови-ческого въ Орлѣ“. Выписка изъ „Московскихъ Вѣдомостей“, приводимая по этому поводу журна-

¹⁾ Указаніе, что это было въ церкви, повидимому *lapsus linguae*, что во время послѣдовавшей горячей полемики и исправлено г. Стакови-ческимъ; тотъ фактъ однако, что это было съ вѣдома священника — стоитъ твердо, а въ немъ центръ тяжести „гоненія“.

ломъ, вполнѣ объясняетъ право „Вѣстника Европы“ на такое словоупотребленіе¹).

Комментируя рѣчъ „О свободѣ совѣсти“, почтенный журналь выказываетъ нѣсколько соображеній, имѣющихъ прямое отношеніе къ моей задачѣ, почему я и позволю себѣ небольшую выписку. Оспаривая подстановляемую реакціонной печатью г. Стаковичу мысль о необходимости будто бы прекращенія союза Государства съ Церковью, обозрѣвателъ говоритъ: „Развѣ уголовныя кары²) имѣютъ что либо общее съ церковными догматами, съ принципами православной вѣры? Развѣ принужденіе — необходимое условіе союза между церковью и государствомъ? Развѣ союзъ этотъ станетъ менѣе проченъ, если въ средѣ церкви не будутъ на сильно удерживаемы принадлежащіе къ ней только по имени? Союзъ между церковью и государствомъ существуетъ вездѣ, гдѣ есть такъ называемая „господствующая“ церковь,— а гдѣ же можно видѣть еще на стражѣ правовѣрія полицію и судь? Со стороны государства союзныя отношенія къ церкви выражаются въ охранѣ ея ученія отъ рѣзкаго открытаго порицанія ея обрядовъ, отъ нарушенія ихъ торжественности и благолѣпія; въ обеспеченіи за ея служителями почетнаго положенія въ обществѣ и средствъ къ безбѣдной жизни; въ содѣйствіи нравственному и материальному ея миссіонерской дѣятельности и т. д. . . Не ясно ли, что свобода совѣсти — отнюдь не синонимъ отдѣленія церкви отъ государства. . .“. Упомянута далѣе общеизвѣстный фактъ, что въ эпохи болѣй строгости гораздо сильнѣе развивался и расколъ, обозрѣвателъ справедливо указываетъ, что кажущееся въ такие періоды могуществство государства такъ же не реально, какъ и „духовное здоровье“ государства за тотъ же періодъ; при этомъ онъ съ горечью приводить на память подобное же состояніе Россіи передъ крымской войной.

Рѣчъ „О свободѣ совѣсти“ только отчасти вызвала то прин-

¹) Стр. 459. „В. Евр.“, ноябрь 1901.

²) Отмѣны этихъ каръ въ дѣлѣ борьбы съ распространениемъ сектантства требовалъ г. Стаковичъ.

цишіальное обсуждение этого вопроса, въ чаянії которого напечатали эту рѣчъ „С.-Петербургскія Вѣдомости“ ¹⁾), но за то въ рядѣ писемъ въ редакцію и другихъ полемическихъ поправокъ выяснились мнѣнія и факты, чрезвычайно важные при разработкѣ моей задачи—объ отношеніи суда къ расколо-сектантству. Не имѣя въ виду, какъ я уже заявилъ выше, вдаваться въ принципіальное изслѣдование вопроса о свободѣ совѣсти ²⁾), я считаю однако необходимымъ для болѣе удобнаго пользованія вновь открывшимся материаломъ привести главное содержаніе рѣчи г. Стаковича, по возможности, его словами; тогда основныя положенія послѣдовавшихъ за нею статей и писемъ станутъ яснѣ. Такой приемъ позволить мнѣ опять въ этой области сверхъ юридическихъ принципіовъ только ссыльаться на тѣ изъ нихъ, съ которыми я согласенъ или которые считаю безспорными.

Особенное значение этой рѣчи заключается въ томъ, что она была сказана въ собраніи миссионеровъ. Благодаря такому выбору мѣста, сразу выяснились какъ настроеніе и образъ дѣйствія миссионеровъ, такъ и отношеніе духовенства къ расколо-сектантству вообще; этимъ слушателямъ было указано ораторомъ на отсутствіе „краеугольного камня“ въ воздвигаемомъ ими зданіи.

„Обширность программы подсказала мнѣ, говоритъ онъ, утѣшительную надежду. Она обнимала почти всѣ оглашенныя смущенія послѣднихъ годовъ, обѣщала облегчить или уничтожить недоумѣнное состраданіе, непроизвольно вызванное, неувѣренно высказываемое при слухахъ о гонимыхъ, высылаемыхъ, приговариваемыхъ людяхъ за дикія изувѣрства, за отвратительныя, а иногда умилиительныя, хотя и чуждыя намъ, вѣрованія ихъ“.

Говоря о „пренебреженіи краеугольнымъ камнемъ“, онъ прибавляетъ: „само вставало предо мною, пропущенное въ

¹⁾ № 267 отъ 29 сентября 1901 года.

²⁾ Это не только завлекло бы меня за предѣлы статьи, но и едва ли достигло бы цѣли, такъ какъ полное всестороннее освѣщеніе вопроса этого представляется неудобнымъ въ печати.

огромной программѣ, ни разу не произнесенное здѣсь, среди пылкихъ ученыхъ, многостороннихъ и искреннихъ преній—вѣковое слово: свобода совѣсти . . . Гдѣ нѣть свободы для слова, свободы для мнѣнія, свободы для сомнѣнія, свободы для исповѣданія—тамъ нѣть и мѣста для дѣла вѣры, тамъ не повѣтъ Духъ Господень, тамъ пребудутъ безсильными всѣ старанія, всякое рвеніе! Даѣте, цитируя Гизо и И. С. Аксакова, г. Стаковичъ говорить, что христіанская религія въ теченіи 18 вѣковъ, то гонимая, то гонительница, претерпѣвъ мученичество и гоненія подъ скіпетромъ языческихъ императоровъ, жила въ періоды господства въ свою очередь подъ стражею гражданскаго закона, защищаемая оружіемъ свѣтской власти. „Она живеть теперь предъ лицомъ и въ присутствіи свободы. Она имѣеть дѣло со свободною мыслію“.

Указавъ словами Гизо на измѣненія, которыхъ въ этомъ направлениі проникли весь общественный строй—онъ продолжаетъ, „нелегко перейти отъ привилегіи къ общности права. . . покориться свободѣ дерзкаго противорѣчія и необходимости постоянно защищаться и одолѣвать; . . . вѣроящимъ еще труднѣе сносить невѣрующихъ, чѣмъ правительствамъ оппозицію—и однако же. . . —они уже нигдѣ (иначе), какъ только въ свободѣ сужденія могутъ обрѣсти нужную имъ силу“.

Мотивируя эти выводы Гизо и Аксакова о духовномъ мечѣ и обѣ опасностяхъ употребленія меча свѣтской власти, г. Стаковичъ говоритъ: „Требованіе свободы совѣсти описывается лишь на самомъ Словѣ Божіемъ. Требованіе свободы совѣсти есть требованіе свободы для самой церкви—эта свобода необходима для ея собственной жизни духа, для торжества, для ея победы... Именно вамъ, миссионерамъ, продолжаетъ онъ, надлежитъ прежде всего указать на эту старую ересь, на этотъ государственный грѣхъ, на отсутствіе свободы совѣсти въ странѣ—носительницѣ православія... У насъ увѣряютъ, что есть свобода вѣрованія, только нѣть свободы исповѣданія... Вотъ эту то ошибку, выдаваемую *братами за прямой обманъ*, слѣдуетъ раскрыть ближайшимъ ревнителямъ о церкви“.

„Законодательство вправѣ говорить любому подданныму: „Ты можешь вѣрить, во что хочешь и какъ хочешь, или совсѣмъ не вѣрить,— мнѣ все равно. Только не смѣй въ этомъ признаваться ни мнѣ, ни другимъ. Но Церковь не можетъ повторять за нимъ тѣхъ же словъ. Больше, она можетъ сказать государству: Нѣтъ! Предоставь мнѣ, мнѣ единой на то уполномоченной, вѣдать дѣла совѣсти... Меня научилъ апостоль „въ союзѣ мира блости единеніе духа“, а не въ союзѣ запрета со строгой карой“...

Далѣе ближе опредѣляется понятіе свободы совѣсти, какъ разрѣшеніе „не только безнаказанного отпаденія отъ православія, но и— права безнаказанного исповѣданія своей вѣры... „за проповѣдь передъ взрослыми, за совращенія сознательныхъ людей— нельзя и безцѣльно карать... Если церковь вѣрюетъ въ свою внутреннюю духовную силу, то не нуждается она въ содѣйствіи земной силы“... „Не именемъ духовнаго начальства, не отъ имени духовенства, а во имя церкви надо высказать, что насилие надъ совѣстью—безсовѣтно, что гдѣ нѣть свободы—нѣть искренности, что гдѣ нѣть искренности—нѣть вѣры правой и неправой. Церковь можетъ сказать, что область совѣсти и вѣры—ея область“... „Мнѣ, мнѣ единой дана власть вязать и разрѣшать, дана безъ права передовѣрія прокурорамъ и судьямъ“.

Разсматривая по пути вопросъ о вмѣшательствѣ свѣтской власти вслѣдствіе приглашенія со стороны духовнаго начальства (ст. 1006 уст. угол. суд.)¹⁾, г. Стаховичъ вспоминаетъ, что за послѣдніе годы часто поступали эти требованія духовнаго начальства и, боясь надѣяться, что съ установлениемъ и развитиемъ миссионерства прекратится это обращеніе къ материальной власти въ области убѣжденія и воздействиія на душу, онъ предлагаетъ Орловскому миссионерскому съѣзду такъ прямо и высказаться и возбудить соотвѣтственное ходатайство.

Очень важны ссылки г. Стаховича на изданную недавно

¹⁾) Дѣла объ отступленіи и совращеніи не могутъ начинаться безъ такого приглашенія.

„Миссіонерскую Памятку“, въ которой міссіонеры, по его мнѣнію, напрасно упрекаютъ приходское духовенство „за равнодушіе, доходящее до предубѣжденія“, къ міссіонерской дѣятельности. Онѣ подсказываютъ подтвержденіе моей мысли, къ развитію которой я едва ли буду имѣть случай въ этой работе, а именно, что міссіонерство—не дѣло приходскихъ священниковъ. Наше законодательство еще въ 1835 году, издавая особое „Наставленіе священнику относительно заблуждающихся отъ истины вѣры“, считало, что міссіонерство составляетъ прямую обязанность приходскихъ священниковъ; рядомъ съ этимъ, однако, уже въ то время посыпалась, хотя только въ иные важные пункты, особыя міссіи, а затѣмъ законодательство рѣшительно вступило на этотъ другой путь, стало насыждать вообще независимое отъ приходовъ міссіонерство; такъ, напримѣръ, новый семинарскій уставъ 1867 года разумно исключилъ изъ числа обязательныхъ предметовъ преподаваніе раскола, но всетаки организація міссіонерской дѣятельности была возложена на епархиальныхъ архіереевъ. Съ 1864 года въ большихъ городахъ, начиная съ Саратова, учреждаются братства, для пріисканія міссіонеровъ - добровольцевъ; въ 1875 году основывается школа въ Вяткѣ для крестьянъ, желающихъ идти на борьбу съ расколомъ. Въ этой перемѣнѣ политики сказалось осужденіе полицейского характера прежнихъ міссіонеровъ и сквозить пониманіе¹⁾ того, что пребывающій постоянно въ своемъ приходѣ въ качествѣ духовнаго начальства—приходскій священникъ—не годится въ міссіонеры: слишкомъ близко стоятъ онѣ къ будничной жизни прихожанъ; въ сожалѣнію, почти всегда (доказывающіе прімыры были бы безчисленны) ²⁾ онѣ въ дурныхъ отношеніяхъ съ сосѣдями по поводу хозяйственныхъ столкновеній, приходскихъ нуждъ и невольно становится въ ихъ глазахъ соглядатаемъ, чуть не полицейскимъ чиновникомъ въ рясѣ; къ

¹⁾ Пониманіе еще не общее всѣмъ, какъ явствуетъ изъ сбивчивыхъ соображеній за приходскую міссію въ брош. В. М. Скворцова „О штундизмѣ“ стр. 28—1894 года.

²⁾ Доказательства этого положенія приводятся ниже.

этому приводятъ не только его обязанность наблюденія за приходомъ и донесеніе при случаѣ въ консисторію и полицію о томъ или другомъ неблагоповеденіи, но и крайне формальный характеръ его духовныхъ обязанностей, связанныхъ къ тому же съ необходимостью вознаграждать себя съ нѣкоторой иногда чрезмѣрной строгостью и настойчивостью на счетъ тощаго достатка, а чаще и прямо недостатка прихожанъ изъ крестьянскаго сословія.

Исторія раскола полна указаній на это, и мы далѣе встрѣтимся съ прямыми заявленіями такого рода въ полемикѣ по поводу рѣчи г. Стаковича.

Къ сожалѣнію, уже двадцать лѣтъ, какъ политика по расколу опять перемѣнилась: уставъ 1884 года ввелъ снова въ семинарияхъ, въ качествѣ обязательного предмета, преподаваніе раскола, для котораго, впрочемъ, еще за три года уже учреждались при семинарияхъ особы каѳедры, и хотя слѣдующіе одинъ за другимъ миссионерскіе съезды позволяютъ заключить, что центръ тяжести миссионерской дѣятельности не тяготѣеть больше, ко вреду дѣла православія, на приходскомъ духовенствѣ, но настроеніе самихъ съездовъ не обѣщаетъ ничего успокоительного, все громче и громче въ средѣ миссионеровъ раздаются голоса, требующіе содѣйствія миссионерамъ со стороны свѣтской власти, смѣшивающіе въ одно религію и государство, голоса не признающіе за русскимъ монархизмомъ самостоятельного существованія внѣ православія и т. п.

Разумѣется, эти фальсификаціи государственной науки и русской исторіи рано или поздно будутъ изобличены; но сколько еще зла принесутъ онѣ русскому народу и государству, а также и самому православію.

Къ числу такихъ тенденціозныхъ взглядовъ или странныхъ ошибокъ (если предположить, что это проводится не сознательно и ненамѣренно) относится, напр., умозаключеніе г. Субботина¹), что раскольники стали дерзки и бранчливы какъ въ сочине-

¹⁾ Мысли и замѣтки по вопросамъ о расколѣ. Москва, 1901, пр. Н. И. Субботинъ, стр. 62.

ніяхъ, такъ и въ бесѣдахъ, вслѣдствіе „послабеній расколу со стороны правительства и тѣхъ заигрываній съ расколомъ нашей либеральной печати, которые продолжались столько времени и доселъ еще не совсѣмъ прекратились“. Послѣднее замѣчаніе ясно указываетъ, что г. Субботинъ знаетъ (да и не можетъ не знать), что уже двадцать лѣтъ тягнется періодъ, который ни вообще, ни по отношенію къ расколу въ частности, либеральнымъ названъ быть не можетъ, а между тѣмъ будто бы правительство и печать придаютъ дерзости расколу. Не вѣроятнѣе ли, что озлобленіе это вызываютъ тѣ кары, которыя, какъ съ чувствомъ удовлетворенія замѣчаетъ г. Субботинъ, висятъ надъ расколомъ: „Надобно, впрочемъ, замѣтить, что въ настоящее время сами старообрядцы, говорить онъ тутъ же¹⁾, изъ болѣе или менѣе разсудительныхъ, осуждаютъ уже эту дерзкую брань своихъ писателей на православную церковь, опасаясь, какъ бы не навлекла она справедливую кару правительства на расколъ“. Можетъ быть *справедливо* было бы указать при этомъ случаѣ на рѣзкости самого проповѣдника вѣжливости, встрѣчающіяся въ выше-названной брошюрѣ, но я счелъ бы неуваженіемъ къ читателю рекомендовать ему заглянуть въ ту мертвую сколастику, которая составляетъ все содержаніе брошюры, и которая очевидно не заинтересуетъ даже самихъ невѣжественныхъ раскольниковъ, съ трудами которыхъ брошюра г. Субботина ратоборствуетъ.

Первымъ отозвался на рѣчь г. Стаховича по ея напечатаніи—предсѣдатель миссионерскаго съѣзда о. Петръ Рождественскій въ „Орловскомъ Вѣстнике“ и „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Онъ указалъ на неточности въ приведенномъ г. Стаховичемъ случаѣ, а именно, что столь, при которомъ допрашивали, былъ поставленъ не въ церкви; относительно же заявленія одного священника изъ числа членовъ съѣзда, по поводу того, что въ передачѣ г. Стаховича, изъ сорока семейств штундистовъ осталось въ деревнѣ Глыбочки четыре, а остальные, по словамъ священника, „милостью

¹⁾ I. с., стр. 63.

Божьей сосланы въ Закавказье и Сибирь“, поправка заключалась въ томъ, что штундистовъ было не сорокъ семей, а сорокъ человѣкъ и что сослано всего семь.

Не приводя интересныхъ возраженій г. Стаховича отцу Петру Рождественскому по замѣчаніямъ общаго характера, я только отмѣчу важный для моей задачи фактъ, что одинъ изъ числа лицъ, которыхъ назвалъ о. Петръ въ качествѣ несочувствующихъ вопросу о свободѣ совѣсти членовъ съѣзда,— миссионеръ М. А. Новоселовъ сряду же печатно опровергъ эту ссылку ¹⁾.

М. А. Новоселовъ просить вспомнить, какъ рѣшительно высказывался онъ „противъ того ненаучнаго метода изслѣдованія, при посредствѣ котораго такъ легко усматриваются проявленія зловредныхъ соціально-политическихъ тенденцій тамъ, где едва ли усмотрѣло бы ихъ самое недреманное прокурорское око“.

Не надо забывать, что именно въ этомъ пункте (о соціально-политическихъ тенденціяхъ) центръ тяжести обвиненій, образцы которыхъ я привелъ въ изобиліи во второй главѣ; эти обвиненія сводились именно къ тому, что судебнай властью (г. Субботинъ прибавляетъ и „правительство“) не поддерживается духовную власть въ борьбѣ противъ политически опасныхъ сектъ, и вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на это, миссионеръ—членъ съѣзда, укоривъ своихъ сотова-рищей въ ultra-прокурорскихъ тенденціяхъ, прибавляетъ: „Прошу вспомнить, съ какой горечью и болью отмѣчалъ я тотъ фактъ, что въ представленіи сектанта православный миссионеръ отождествился съ гонителемъ, отъ бесѣды съ которыми онъ уклоняется изъ боязни оказаться въ рукахъ полицейского или судебнаго чиновника, уклоненіемъ этимъ произнося приговоръ надъ фальшивымъ (въ дѣлѣ миссіи) союзомъ миссионера и урядника“.

Вспоминая свои рѣчи на съѣздѣ о необходимости отказаться въ дѣлѣ миссіи отъ меча гражданской власти, г. Но-

¹⁾ С.-Пб. Вѣдом. № 292, отъ 24 окт. 1901.

воселовъ замѣчаетъ, что эти рѣчи вызвали на съездѣ ясное „сочувствіе нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ“.

Письмо г. Новоселова интересно, какъ голосъ лица, не вполнѣ согласнаго съ г. Стаковицемъ; это несогласіе выражено очень оригинально въ слѣдующей фразѣ, относящейся къ докладу г. Стаковича и къ письму о. Петра Рождественскаго: „кое что несправедливое въ докладѣ и неистинное въ письмѣ уже замѣчено и указано печатью“.

Подчеркивалъ здѣсь эту оцѣнку неистинности кое-чего въ письмѣ предсѣдателя съѣзда о. Рождественскаго, я воспользуюсь случаемъ сдѣлать небольшое, необходимое отступленіе.

Уже въ первой статьѣ, очерчивая положеніе сектантскаго вопроса преимущественно на основаніи данныхъ анти-сектантской литературы, я разумѣется, по необходимости, удѣляя большое вниманіе этимъ одностороннимъ материаламъ за недостаткомъ въ печати другого; дѣлая это, я сознавалъ, что приходится быть насторожѣй противъ увлеченій *стороны*, вооруженной къ тому же привилегированнымъ положеніемъ въ печати, и предостерегалъ и предостерегаю опять въ этомъ отношеніи читателей. „Неистинность“ въ сообщеніяхъ, отмѣченная г. Новоселовымъ, предполагая даже, что она просто слѣдствіе пѣбрежности, къ сожалѣнію, чрезвычайно часто наблюдалась въ анти-сектантской литературѣ: примѣромъ очень рѣзкимъ можетъ служить послѣднее сообщеніе „Миссіонерскаго Обозрѣнія“ о Павловскомъ побоищѣ, размѣры, или вѣрнѣе, послѣдствія котораго были преувеличены до перечисленія жертвъ, которыхъ по офиціальному сообщенію не оказалось.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что особья условія, въ которыхъ находится сектантство, чрезвычайно затрудняютъ объективное его изученіе, между тѣмъ юристамъ представлялось бы очень не лишнимъ знать точно, что такое на самомъ дѣлѣ пресловутая штунда, да и существуетъ ли она.

Серьезность и настоятельность этихъ неосвѣщенныхъ достаточно безпристрастно и объективно вопросовъ вѣнчали сомнѣнія. Нерѣдко приходится встрѣчать судей всякихъ ран-

говъ, спорящихъ о самомъ существованіи штунды, и еще
чаще—недоумѣвающихъ о ея вредоносности.

Въ этомъ отношеніи законъ 1894 года, представляющій
отголосокъ мнѣній антисектантскихъ дѣятелей, не даетъ
удовлетворительного отвѣта, такъ какъ чисто электическое
построеніе даннаго въ немъ опредѣленія штундизма бросается
въ глаза. Въ виду этого, согласно руководящему рѣшенію
уголовнаго кассационнаго департамента Правительствующаго
Сената по д. Головко № 1 за 1900 годъ, для юристовъ
пока обязательенъ одинъ главный вопросъ при рѣшеніи штун-
дистскихъ дѣлъ: подходитъ ли обстоятельства даннаго случая
подъ опредѣленіе штундизма, въ этомъ законъ изложенное?
Если—да, то существуетъ виновность. Нельзя не сбазать, что
до сихъ поръ, насколько я знаю, такихъ дѣлъ съ утвердитель-
нымъ рѣшеніемъ вопроса не было¹⁾, да если бы такія и
нашлись въ прошедшемъ или будущемъ, то это отнюдь не
означало бы утвержденія дѣйствительнаго существованія ре-
лигіозной секты, опредѣленнаго, самостоятельнаго типа.

Въ самомъ дѣлѣ, вполнѣ допустимо, что найдется лицо
или нѣсколько лицъ, въ дѣятельности, или еще проще, въ умѣ
которыхъ окажется существующей сложная схема взглядовъ
и стремленій, указанныхъ въ законѣ 1894 года. Но вѣдь
это можетъ быть случайностью,—отсюда отнюдь не будетъ
слѣдоватъ, что гдѣ-то на югѣ Россіи существуютъ сотни
тысячъ людей, составляющихъ антиправительственный лагерь,
все шире охватывающій съ запада и востока Россію и по-
двигающейся къ центру со знаменемъ, на которомъ написано:
„штунда“.

Существованіе такой секты, при нынѣшихъ условіяхъ судо-
производства, не можетъ быть доказано даже тысячами судебныхъ
рѣшеній, признающихъ даже примѣнимость закона 1894 года;
оно могло бы быть доказано не приговорами, основанными
на экспертизѣ духовныхъ лицъ, стороны въ дѣлѣ, а научно

¹⁾ Встрѣчались дѣла, гдѣ присяжные, признавая виновность, исключали важ-
нѣйшие признаки (С.-Петербургскаго окружнаго суда, Псковская штунда—3-я ч.
196 ст. дек. 1900 г.—былъ исключенъ признакъ антигосударственности).

безпристрастными и нестысняемыми въ своей научной работѣ изслѣдователями. А этого то и нѣтъ.

Вѣдь при малѣйшемъ прикосновеніи къ сектантской литературѣ васъ поражаетъ царствующая по отношенію къ термину *штунда* неопредѣленность: то это мирный духовный бесѣды братства „*Stunde*“, то это новое названіе баптизма, то иногда и наоборотъ—штундисты именуютъ себя баптистами, какъ утверждаютъ многіе, то вы встрѣчаетесь съ новыми видами штунды (духовная, малеванщина, напр.), неизмѣримо далеко отошедшиими отъ баптистической штунды (Коссяковскій толкъ); чаще всего въ литературѣ—антисектантской, разумѣется—вы видите увѣренное именованіе штундою (напр., у свящ. Рождественскаго, Стрѣльбицкаго и другихъ) секты, вознившей хотя и на православной почвѣ, но преслѣдующей по наущенію нѣмцевъ политическую цѣль (Стрѣльбицкій; Скворцовъ) отторженія отъ Россіи южной окраины, чтобы не сказать половины... и вдругъ тутъ же рядомъ упоминается,—безъ малѣйшей оговорки по поводу странности подобного утвержденія, что „въ 1892 году Россію посѣтили делегаты отъ американскихъ покровителей нашей штунды съ цѣлью на мѣстѣ познакомиться съ положеніемъ этой секты“; далѣе, очевидно въ связи съ этимъ, сообщается, что „въ послѣдніе годы все чаще и чаще наблюдаются случаи эмиграціи штундистовъ за границу. При этомъ эмиграція нашихъ штундистовъ поощряется, повидимому, единовѣрцами заграничными“ ¹⁾). Итакъ, завоеватели эмигрируютъ, но завоеватели ли они въ такомъ случаѣ, и въ чемъ политическая опасность ихъ ученія?

Правда, въ этой статьѣ г. Скворцовъ называетъ штунду „болѣзненнымъ явленіемъ въ нашемъ церковно-общественномъ организмѣ“ и, признавая первыми пionерами ея на Руси нѣмцевъ-пѣтистовъ и баптистовъ,—упоминаетъ относительно антиправительственного характера штунды только въ формѣ ссылки на демократическія и соціальные *тенденции* этихъ пionеровъ-пѣтистовъ и баптистовъ ²⁾), но, съ другой

¹⁾ „О штундизмѣ“ В. М. Скворцова, 7.

²⁾ I. c. 1 и 4.

стороны не надо забывать, что какъ разъ въ томъ же 1894 году, когда была издана эта статья особой брошюрою,—вышелъ и законъ 1894 года, столь подробно опредѣлившій политическую вредоносность штунды.

Въ самомъ дѣлѣ, въ одно и то же время появляется законъ, подробно перечисляющій признаки штунды, а въ названной статьѣ, столь близко стоящей къ антисектантской дѣятельности г. Скворцовъ—сознается ¹⁾, что „точное опредѣленіе догмы положительнаго ученія штундовой секты представляется и нынѣ еще крайне затруднительнымъ, такъ какъ штундизмъ въ томъ видѣ, въ какомъ содержится онъ въ массѣ послѣдователей, не представляетъ собой какой либо опредѣленной богословской системы или вѣроисповѣдной доктрины“. Далѣе онъ указываетъ на преобладаніе въ штундизмѣ грубо-отрицательной стороны и произвола толкованій, отчего „представляется почти невозможнымъ отде́лить основные черты ученія отъ личныхъ мнѣній толкователей“.

Та-же смутность опредѣленія штундизма наблюдается въ трудахъ 2-го миссіонернаго съѣзда, бывшаго лѣтомъ 1891 года въ Москвѣ ²⁾). Съѣздъ этотъ нашелъ, что руководители штундистовъ—баптисты, что штундо-баптизмъ и пашковщина—секты однородныя, и что толькъ этотъ близокъ къ ученію Толстовцевъ. Проводя границу между старо-штундистами (штундо-баптисты) и младо-штундистами (штундой духовной), съѣздъ отмѣтилъ какъ существенную разницу между ними то, что штундо-баптизмъ, въ отличіе отъ новаго, признаетъ водное крещеніе въ зрѣломъ возрастѣ, тогда какъ въ духовной штундѣ въ отношеніи таинствъ и церковнаго устройства „проповѣдуется полная анархія“.

Трудность опредѣленія штунды можно наблюдать, напр., на томъ фактѣ, что 2 съѣздъ вынужденъ былъ, перечисляя, по возможности, признаки штунды, вообще вводить пункты, неподдающіеся наблюденію; таковъ третій: „фарисейское

¹⁾ I. c. 9.

²⁾ Напечатано въ „Дѣяніяхъ З-го Всер. Мисс. Съѣзда“ стр. 347.

воздержаніе отъ худыхъ дѣлъ... повинуются правительству и закону не за совѣсть, а страха ради”¹⁾.

Естественно задуматься надъ точностью проникшаго въ законъ 1894 года определенія штундизма не только въ виду изложенныхъ данныхъ, но и въ виду взглядовъ третьяго съѣзда, собравшагося въ Казани въ 1897 году.

Третій съѣздъ, выслушавъ рядъ докладовъ о пашковщинѣ и докладъ В. М. Скворцова о штундѣ, пришелъ къ тому заключенію²⁾, что пашковской символъ ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ штундо-баптизма и что относительно отрицательной стороны вѣроученія пашковщины въ отношеніи православной церкви „секта эта во всѣхъ пунктахъ своего лжеученія совершенно тождественна со штундизмомъ“. Въ виду этого съѣздъ заключилъ, что „въ номенклатурѣ сектъ должно быть установлено одно общее название штунды *всімъ ея фракціямъ* (?!), т. е. баптизму или старо-штундизму, пашковщинѣ и духовной штундѣ“³⁾.

Нечего удивляться, что затѣмъ при работѣ въ томъ же направленіи „Миссионерскій Вѣстникъ“ уже возвѣстилъ о существованіи штундо-хлыстовъ⁴⁾.

Что удивительнаго, что по поводу примѣненія закона 1894 года, говорящаго о штундѣ вообще, на судей нападаетъ раздумье, а до Правительствующаго Сената доходить обвиненія по закону 1894 года съ отзывами консисторіи, что штундизмъ и баптизмъ тождественны, и что русскіе баптисты и суть штундисты (д. Бураковыхъ 1898 г.), съ заключеніями экспертовъ (дѣло—Шарипова 1899 г.), что „соціально-коммунистическая тенденція и вообще политическая сторона ученія и жизни сектантства, хотя и не вездѣ, и не всегда всплывающія наружу, но онѣ несомнѣнно скрыты въ глубинѣ духа⁵⁾ и въ направленіи всего нашего раціоналистического сектантства“.

¹⁾ I. c. 348.

²⁾ I. c. 141.

³⁾ Курсивъ мой. I. c. 143 а также и знаки.

⁴⁾ Мисс. Об. 1901 г. Іюнь, стр. 855.

⁵⁾ Курсивъ мой.

Въ свое время я подробно разсмотрю судебную практику, создавшуюся на почвѣ закона 4 юля 1894 года, и блужданія экспертизы по сектантскимъ дѣламъ; здѣсь мнѣ хотѣлось дать только общий очеркъ причинъ, вызывающихъ несомнѣнную бесплодность этого суроваго закона, исключительного и въ то же время ясно заключающаго въ себѣ тенденцію къ распространительному толкованію. Итакъ, нужно свободное научное изслѣдованіе сектъ, а не литература ad hoc одного лагеря, будь онъ воодушевленъ даже наивысочайшими цѣлями и любовью къ объективной точности сообщеній и изложеній.

Это стремленіе къ научному изслѣдованію, всѣми глубоко раздѣляемое, до извѣстной степени можетъ быть удовлетворено, если состоятся предположенные въ Киевскомъ университете¹⁾ практическія занятія по богословію, въ программу которыхъ профессоръ Ф. Свѣтловъ вводитъ изученіе иностранной и русской критической богословской литературы о графѣ Л. Н. Толстомъ. Поживемъ—увидимъ или услышимъ можетъ быть что нибудь и о штундѣ, ибо, какъ установилъ Сѣзданъ, штундизмъ близокъ къ толстовщинѣ.

Мнѣ думается, однако, что на пути къ изученію не только штундизма, но и сектъ вообще, съ научной точки зрѣнія встрѣтится слишкомъ много внѣшнихъ препятствій, несмотря на давно сознанную свѣтскими обществомъ потребность въ этомъ. Вмѣсто личныхъ предположеній общаго или частнаго характера, всегда болѣе или менѣе спорныхъ въ области предсказаний, я могу указать по этому поводу на новѣйшія газетныя статьи, посвященные вопросамъ о миссионерской дѣятельности, о роли духовнаго вѣдомства по отношенію къ сектамъ. Это мнѣніе Петербургской печати, не исключая органа духовной академіи—Церковнаго Вѣстника, оказывается довольно единодушнымъ; пессимистически настроены авторы этихъ писемъ и замѣтокъ, а языкъ непривычно рѣшителенъ, но именно поэтому ясно звучитъ искренняяnota вполнѣ назрѣвшаго убѣженія, вырвавшагося наружу послѣ долгаго вынужденнаго молчанія.

¹⁾ „Россія“ № 895 отъ 22 окт. 1901.

Одно и то же настроение и одинъ и тотъ же лозунгъ объединили литературные лагери самыхъ противоположныхъ оттѣнковъ, исключая, разумѣется, реакціонныхъ. „И князь Путятинъ, и генералъ-лейтенантъ Филиппенко, и кн. Волконскій, и свящ. Черкасскій, и многіе сочувственно говорять о свободѣ совѣсти“ ¹⁾), пишетъ „Новое Время“. Цитируя по этому поводу курсъ Государственной науки Б. Чичерина, А. Суворинъ заканчиваетъ свое „маленькое письмо“ выводомъ, правильно сдѣланномъ изъ этихъ цитатъ: „мнѣ думается, пишетъ онъ, что Государство настолько развило свой организмъ и окрѣпло, что можетъ не дѣлать никакого различія между православными, вѣрять ли они по старому, какъ было до Никона, или по новому, какъ стало послѣ его реформы“.

Полемизируя съ проф. М. Красноженомъ, помѣстившимъ статью о свободѣ совѣсти въ № 9204 „Нового Времени“, К. Толстой весьма мѣтко указываетъ на странный переходъ, дѣлаемый этимъ авторомъ къ тому, что „церковь не можетъ допустить свободного выхода изъ своего состава и что отъ свободы личнаго исповѣданія должно отличать свободу общественнаго культа“; между тѣмъ какъ тотъ же авторъ только что, рядомъ ссылокъ на Тертуліана, Иоанна Златоуста, IV Вселенскій соборъ, Евангеліе, на епископа Сильвестра, Апостола Павла и др., доказалъ, что совѣсть должна быть свободна и что силою въ другую вѣру принуждать нельзя.

Полагаю, что К. Толстой напрасно ищетъ особаго ключа къ такимъ загадкамъ: можно думать, что здѣсь „ларчикъ просто открывается“.

К. Толстой заканчиваетъ скромнымъ пожеланіемъ, что пора вообще поточнѣе, посправедливѣе и погуманнѣе опредѣлить границы нашей вѣротерпимости.

Въ томъ же № 301 „Пет. Вѣд.“ кн. С. Волконскій, категорически отвергая возможность требовать отъ человѣка, чтобы онъ вѣровалъ такъ, а не иначе, другими словами, приказать не заблуждаться, говоритъ: „Вотъ въ чемъ корень

¹⁾) „Новое Время“ № 9220.

вопроса, и врядъ ли найдется два отвѣта у людей, у которыхъ умъ и сердце на мѣсть“. Указывая на частые случаи привлечения къ отвѣтственности полиціей западнаго края людей, сшедшися для чтенія Св. Писанія и молитвы, онъ подчеркиваетъ свое отрицательное отношение къ такимъ преслѣдованіямъ и къ такому закону.

Какъ извѣстно, рѣчь идетъ о преслѣдованіи по 29 ст. уст. о нак., на основаніи которой ежедневно составляются протоколы по подобнымъ же случаямъ почти по всей Россіи, преимущественно въ южной ея половинѣ.

„Нѣтъ, не привыкли мы принципіально мыслить“, пишетъ князь. Вопросы освѣщаются накопленіемъ инцидентовъ Какъ ни грустно, а приходится почти что желать, чтобы чаще повторялись прискорбные случаи На страданіи выростали всѣ великия событія въ жизни человѣчества Большое основаніе накопленныхъ страданій заложено подъ будущее зданіе свободы совѣсти въ Русской землѣ. Не довольно ли жертвоприношеній“? заканчиваетъ онъ вопросомъ.

Въ № 287 „Пет. Вѣд.“ г. Дурново, не желающій, какъ онъ самъ заявляетъ, въ Россіи разныхъ расколовъ и сектъ, не обинуясь, соединяетъ имена г. Грингмута, проф. Ивановскаго, Субботина, В. Свѣрдрова съ группой о.о. миссіонеровъ, „ради материальныx средствъ выступающихъ не столько въ защите церкви, сколько вѣдомства осужденной Вселенскими Соборами духовной касты“. Подробно и горячо изображаетъ онъ некрасивое отношеніе, установившееся между прихожанами и священникомъ нетрезвымъ и корыстнымъ, ссоры послѣдняго съ церковными старостами, и просить „Моск. Вѣд.“ указать, „какъ поступить съ тѣми, которые отпадаютъ въ расколъ или штунду, благодаря зазорному поведенію пастырей“.

Но особенно авторитетны голоса духовныхъ лицъ, присоединившихся также къ общему хору. Священникъ Черкасскій пишетъ въ „Пет. Вѣд.“: „Сопоставляя дѣятельность миссіонеровъ отдаленаго прошлаго, каковы: Стефанъ Пермскій, Трифонъ—просвѣтитель лопарей, Иннокентій Сибирскій, съ дѣятельностью или точнѣе, со службой г.г. миссіонеровъ настоящаго времени, щеголяющихъ въ фуражкахъ съ кокар-

дами, невольно приходитъ въ голову: что то станется съ нашей православной церковью въ недалекомъ будущемъ? Говоря далѣе о „насильственныхъ мѣрахъ, направленныхъ къ искорененію заблужденій“, что привлекаетъ симпатіи на сторону гонимыхъ“, онъ констатируетъ, что такія „воздѣйствія“ поселяютъ въ человѣкѣ скрытность, ханжество, притворство, злобу и человѣконенавистничество и что въ результатахъ господствующая церковь слабѣеть духовно. „Люди сильные духомъ и волею уходятъ изъ господствующей церкви и основываютъ свои общины, одухотворенные идеей и вѣрой въ правоту своего ученія“¹⁾.

„Интеллигентная же среда, продолжаетъ онъ, какъ болѣе вооруженная духовно и съ большими запросами, совершенно почти игнорируетъ церковь съ ея застывшими формами и не прочъ совершенно упразднить ее“.

Напечатанная въ „Церковномъ Вѣстнике“ рѣчь, произнесенная епископомъ Сергиемъ 22 прошлого октября послѣ молебна предъ открытиемъ годичнаго собранія „общества ревнителей вѣры и милосердія“, соглашаясь съ фактами оскудѣнія вѣры, находитъ причину этого въ томъ, что обремененная всевозможными посторонними задачами, призванная служить землѣ и миру, вѣра не можетъ быть живой и дѣятельной... „Незамѣтно для себя, говоритъ онъ, мы и вѣрой нашей стали дорожить лишь потому, что на ней покоятся наша государственная мощь, благоустройство нашей общественной жизни, наше существованіе какъ самостоятельного народа. Отношенія измѣнились: не тѣло служить душѣ, а наоборотъ, душа существуетъ для того, чтобы лучше жилое тѣлу“... Далѣе, сѣтуя на то, что мы остаемся равнодушными къ существенному т. е. къ дѣйствительному исповѣданію вѣры въ жизни, онъ подчеркиваетъ то лицемѣре, съ которымъ наша Русь хвалится, что она православная, освящаетъ неизмѣнно православнымъ служенiemъ каждое выдающееся событие нашей жизни общественное или частное, словомъ, по прежнему поддерживаетъ православие съ внѣшней стороны и назы-

¹⁾ „Россія“ № 893.

ваетъ „измѣнникомъ“ того, кто рѣшился бы явно отступить отъ православія“.

Мы познакомились какъ съ историческими, такъ и съ современными данными, достаточно рѣзко освѣщающими давнюю распрю расколо-сектантскаго міра съ духовнымъ и свѣтскимъ начальствомъ, а также и отношеніе къ этой распрю стоящаго близко къ ней неинтеллигентнаго слоя православія и стоящаго дальше отъ него, но, разумѣется, лучше понимающаго и, такъ сказать, судящаго эту распрю—интеллигентнаго слоя.

Вполнѣ естественно, что воинствующая церковь, болѣе или менѣе ясно сознавая то несочувствіе образованныхъ классовъ, которое таѣ рѣзко выразилось въ приведенной полемикѣ, объединяетъ въ общемъ обвиненіи всѣ группы интеллигентнаго общества, захватывая поэту и судебнью.

Весьма вѣроятно, что духовенство не ошибается, оцѣнивая именно такимъ образомъ отношеніе къ нему юристовъ въ качествѣ членовъ общества; но отсюда полемическая духовная литература дѣлаетъ нелогичскій прижокъ, заподозривая по кажущимся поводамъ, безъ всякихъ доказательствъ, судей и прокуроровъ въ послабленіяхъ, вредныхъ для дѣла православія.

Необходимо имѣть въ виду, что одною изъ главныхъ трудностей юридической дѣятельности является необходимость при исполненіи судебнай работы сосредоточиваться исключительно на вопросахъ и материалѣ, подлежащихъ дѣйствію примѣняемаго закона. Такая способность отрѣшенія судьи отъ обстоятельствъ, къ дѣлу не относящихся, сознательно привитая привычка ставить себя, какъ бы на островѣ, внѣ вліянія не только общественныхъ, но и своихъ личныхъ симпатій и антипатій, и представляетъ собой то, что именуется независимостью судьи; следовательно, оцѣнивая степень этой независимости, совершенно необходімо ясно сознавать, въ чёмъ именно судейская задача даннаго дѣятеля, а не подстановлять ему цѣлей, достиженіе которыхъ не входить въ его за-

дачу; тогда отсутствие результатовъ, которыхъ отъ его дѣятельности ожидать и не приходилось, не будетъ поставлено ему несправедливымъ укоромъ.

Если, наоборотъ, негодовать на то, что оправдательный, напр., приговоръ поселилъ соблазнъ, не убѣдившись ранѣе въ томъ, что онъ самъ по себѣ неправосуденъ, значитъ несправедливо нападать на дѣятеля за то, что онъ дѣлалъ свое дѣло, а не чужое.

Вотъ почему, опредѣляя задачу юриста въ расколо-сектантскихъ дѣлахъ, удобнѣе всего приближаться въ формулировкѣ ея путемъ исключенія, отстраняя все чуждое судейской дѣятельности. Легко представить себѣ да и указать въ полемической духовной литературѣ примѣры такой спонтанности понятій, благодаря которой церковь рисуется ея чрезмѣрно ревностному поборнику единственной опорой государства, долженствующаго отдать всѣ свои силы на служеніе ей; отсюда простой, но глубоко ошибочный переходъ къ обязанности суды преслѣдовать исключительно интересы господствующей церкви, не стѣсняясь ни закономъ, ни рамками изслѣдованія, ни даже принципами судебной этики.

Если бы такое заключеніе было вѣрно, то, спасая государство, каждый судья въ сущности долженъ быть бы превратиться въ миссионера и притомъ воинствующаго, а если онъ этого не дѣлаетъ, то онъ виноватъ.

Итакъ, важно прежде всего отмѣтить, что въ задачу юриста отнюдь не входить забота о распространеніи православія, что распространеніе это специально вѣдается духовнымъ начальствомъ; для этого определеніемъ Св. Синода отъ 25 мая 1888 г. за № 1116 установлены специальные „Правила объ устройствѣ миссій и о способѣ дѣйствій миссионеровъ и пастырей церкви по отношенію къ раскольникамъ и сектантамъ“. Ни одинъ изъ 24 п. этихъ правилъ не установляетъ обязанности свѣтской власти вообще, а тѣмъ болѣе не призываетъ судей со-дѣйствовать миссионерамъ въ ихъ специальной задачѣ.

Единственный 13 п. „Правиль“, упоминая о полицейской власти, указываетъ, что даже для защиты личности миссионеровъ или охраненія на собесѣдованіяхъ порядка и тишины,

миссіонеръ, въ крайнихъ только случаяхъ явной опасности, беспорядка или насилия,—можетъ прибѣгать къ содѣйствію полиції¹⁾); точно также ст. 29 уст. о нак., по которой преслѣдуются незаконныя моленія штундистовъ, говорить только въ самыхъ общихъ чертахъ о неисполненіи законныхъ требованій власти, не содержа въ себѣ, какихъ либо указаній по вопросу о вредѣ, напр., штундистскихъ моленій, въ смыслѣ распространенія раскола.

Интересно вывести на справку старое дѣло, въ которомъ нѣкій Анальевскій, прокуроръ воинской канцеляріи войска уральскаго, въ теченіе болѣе года (съ 17 августа 1831—20 іюня 1832 г.), блюда по своей обязанности военно-судную часть канцеляріи, невольно сталъ въ положеніе лица, распространяющаго православіе, и при томъ именно греко-российское, въ отличіе отъ единовѣрческаго. Дѣло было въ томъ, что Оренбургскій военный губернаторъ, въ качествѣ командира отдѣльного Оренбургскаго корпуса, обнаруживъ значительное число некрещеныхъ взрослыхъ казаковъ, предписалъ войсковой канцеляріи „немедленно привести въ извѣстность всѣхъ подобныхъ некрещеныхъ казаковъ и малолѣтнихъ, коихъ потомъ велѣть просвѣтить Святымъ крещеніемъ“.

Прокуроръ, замѣтивъ изъ журнального постановленія канцеляріи по этому поводу „уклонность ея отъ православія, несогласность съ данною резолюціею“, далъ предложеніе, чтобы списки некрещеныхъ, а равно они сами были высланы къ благочинному. Усмотрѣвъ изъ длинной переписки по этому поводу, что канцелярія, пославъ списокъ, упорно не высылала самихъ подлежащихъ немедленному крещенію казаковъ, прокуроръ заподозрилъ, что вопреки резолюціи, канцелярія хочетъ присоединить ихъ чрезъ единовѣрческаго священника, и въ своемъ служебномъ усердіи, которое могло быть понято и какъ миссіонерское служеніе, добивался этой „немедленности“ предъ министромъ юстиціи, къ которому обратился 2 марта 1832 г.

Въ это время у министра юстиціи былъ уже отзывъ кан-

¹⁾) Дѣянія 3-го Всер. Мис. Съѣзда стр. 356.

целярії, полагавшій „что успѣхъ обращенія къ религії христіанской зависитъ болѣе отъ духовенства, нежели отъ начальства свѣтскаго, котораго распоряженія въ семъ дѣлѣ не могутъ быть въ такой мѣрѣ дѣйствительны, какъ поученія священства“; обѣ этой неисполнительности, министръ юстиціи, вслѣдствіе донесенія прокурора, сообщилъ генеральному губернатору. Послѣдній немедленно отвѣтилъ, что подтвердилъ свое распоряженіе войсковой канцеляріи съ тѣмъ, „чтобы она обратила на то свое вниманіе, но указалъ—безъ понудительныхъ мѣръ¹⁾ стараться склонять неимѣющихъ никакой вѣры принять св. крещеніе у священниковъ православныхъ или единовѣрческихъ²⁾.

Таковъ былъ печальный результатъ, въ сущности, строгого канцелярскаго отношенія прокурора къ предмету, не терпящему регламентациі.

Точно также слѣдуетъ ясно отличать дѣятельность судьи, ссылающаго раскольника-сектанта по суду за преступленіе въ Закавказье, въ Сибирь, отъ дѣятельности административной власти, которая за послѣдніе два, три вѣка тоже приводила къ такимъ невольнымъ переселеніямъ, но въ цѣляхъ предупрежденія и упорядоченія. Если наблюдать эту разницу, то, разумѣется, не будетъ почвы къ обвиненію судьи, по приговору котораго оправданный подсудимый остался дома, а не испытать переселенія, которое съ точки зренія мѣстной, духовной власти представлялось бы полезнымъ для православія.

Было время, когда такія обвиненія судей были невозможны и не только въ первый періодъ по введеніи судебныхъ уставовъ, когда судьи были въ ореолѣ несмѣняемости, и вообще судебные идеалы еще не потускнѣли, но и въ гораздо болѣе давній періодъ; такой отрадный примѣръ принципіального характера весьма важно извлечь на свѣтъ и притомъ именно въ такое время, когда иные дѣятели какъ бы хотятъ навязать судѣй роль гонителя, даже не задумываясь обѣ его судейскомъ достоинствѣ, обѣ его согласіи или несогласіи на это. Какое ужъ

¹⁾ Курсивъ мой.

²⁾ Курсивъ мой.

тутъ довѣріе! Между тѣмъ дѣло, о которомъ я вспоминаю, прямо поражаетъ нравственной высотой принциповъ, правда въ лицѣ такихъ дѣятелей какъ, напр., Дм. Ник. Блудовъ, бывшій тогда (въ 1832 г.) министромъ внутреннихъ дѣлъ и въ то же время—главноуправляющимъ духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій.

Бѣлорусскій генералъ-губернаторъ (Смоленскій, Витебскій и Могилевскій) поднялъ вопросъ о томъ, что неудобно судить на мѣстѣ въ Бѣлоруссіи совратителей и совращенныхъ изъ православія въ католичество, такъ какъ суды, по большей части сами католики, „естественно, только благопріятствовали симъ нарушеніямъ закона“, почему иногда приговоры затягивались до смерти совратителей или оказывались слишкомъ милостивыми. Требованіе было категорическое, съ ука-заніями на „несообразность рѣшеній“, но оказалось, что учре-жденный по дѣламъ присоединенныхъ отъ Польши губерній Особый Комитетъ занимался еще ранѣе этимъ вопросомъ и, раздѣливъ мнѣніе Могилевскаго гражданскаго губернатора о неудобствѣ такого порядка вещей, „не могъ, однако, вполнѣ согласиться съ мыслию губернатора объ отсылкѣ виновныхъ въ семъ къ суду въ сосѣдственныя Великороссійскія губерніи, ибо такое явное недовѣріе къ мѣстнымъ судьямъ могло бы вмѣсто пользы произвести вредъ“. Съ такой мотивировкой заключенія, удостоившаго Высочайшаго утвержденія, согла-сились министры Блудовъ и Дашковъ, и генералъ-губернатору было отказано въ его ходатайствѣ.

Разумѣется, и въ настоящее время возможны случаи пе-реноса дѣлъ изъ той же окраины, напр., въ видахъ преду-прежденія безпорядковъ со стороны мѣстного населенія, но тотъ принципъ, что суды въ мѣстѣ своего нахожденія, по-добно дипломатамъ (это сравненіе не терпитъ распространите-льного, т. е. общаго для судей толкованія), пользуются какъ бы правомъ и престижемъ *внѣземельности*, насколько мнѣ известно, никогда не нарушаются. Какъ на доказатель-ство положительное, можно сослаться на рѣшеніе по дѣлу Лихоманова и др., такъ называемое о „калужскихъ хлыс-тахъ“ (уг. кас. д. 1895 г. № 34). Въ этомъ дѣлѣ Прав.

Сенатъ, отмѣнивши по жалобѣ защиты даже преданіе суду въ отношеніи 203 ст. ул. о н., высказалъ, однако, слѣдующее: „Хотя защита правильно замѣчаетъ, что назначеніе къ слушанію въ г. Тарусѣ такого дѣла, какъ настоящее, столь сильно взволновавшаго мѣстное общество, представляется не вполнѣ соотвѣтственнымъ интересамъ правосудія, но такъ какъ опредѣленіе мѣста слушанія дѣла въ предѣлахъ округа суда зависитъ отъ его усмотрѣнія, то и это обстоятельство не можетъ служить основаніемъ къ отмѣнѣ приговора“. Столь твердо охраняя права суда, Пр. Сенатъ какъ бы подчеркиваетъ свое полное довѣріе къ независимости судей и самостоятельности ихъ рѣшеній при очевидно опасныхъ въ этомъ отношеніи обстоятельствахъ.

Существуетъ другая опасность въ дѣятельности суда по отношенію къ дѣламъ религіознымъ. Издревле укоренившееся въ русскомъ народѣ убѣжденіе, что всякое начальство, а въ томъ числѣ и судъ, составляя одно цѣлое, должно и можетъ решать всякие вопросы радикально, ведетъ на практикѣ къ тому, что всякаго рода дѣятели въ Россіи (даже иногда не начальствующіе), при отказахъ вмѣшаться, заподозрѣваются въ нежеланіи помочь, а при вмѣшательствѣ—дѣйствія ихъ толкуются неправильно. Имъ приписываются обыкновенно мотивы и цѣли, далеко выходящіе за предѣлы ихъ компетенціи.

Свящ. Рождественскій, въ своемъ изслѣдованіи „южно-русскій штундизмъ“, часто жалуясь на такого рода оправдательные приговоры суда, приводитъ ¹⁾ слѣдующую выписку изъ Херсонскихъ Епарх. Вѣдом. „когда Вовка же былъ оправданъ, штундисты и сочувствующіе имъ сектанты распустили въ народѣ молву, что судъ разсматривалъ и разбиралъ учение штундистовъ и нашелъ, что оно правильное,—настоящее христіанское ученіе“. Вникая ближе въ это психологическое явленіе, нельзя не отмѣтить слѣдующее: обыкновенно обвинителю, не добившемуся обвинительного приговора, если онъ не юристъ, легко можетъ казаться, что суды были настроены противъ него или почему нибудь помирволили подсудимому;

¹⁾ loc. c. стр. 129.

поворомъ въ такой подозрительности чаще всего является незнаніе и непониманіе того судебного принципа, что судь караетъ не мнѣніе, а поступки, взвѣшиваетъ не настроеніе, а факты; существуютъ цѣлые области, подлежащія до сихъ поръ вѣдѣнію суда, въ которыхъ пока этотъ принципъ еще не дѣйствуетъ въ чистомъ видѣ, гдѣ возможно, напр., преслѣдованіе за голый умыселъ, за мнѣніе; но русское религіозное законодательство уже вышло изъ этого возраста и закончило свой средневѣковой періодъ съ момента, когда законъ пересталъ облагать наказаніемъ отпаденіе въ расколъ.

Несомнѣнно, что до сихъ поръ въ духовенствѣ и въ близкихъ къ нему по воззрѣніямъ и тенденціямъ сферахъ господствуетъ старинный предразсудокъ, что суды призваны отстаивать религіозныя истины; въ глазахъ этихъ лицъ суды являются, слѣдовательно, воюющей стороной и должны не только изслѣдовать доктринальную мнѣнія, хотя бы не выражавшіяся во внѣ, но и дѣйствоватьteleologically, т. е. противно всякой судебной этикѣ, соображая послѣдствія своихъ приговоровъ для стороны обвиняющей; отсюда одинъ шагъ до заподозрѣванія судовъ въ тенденціи въ пользу, напримѣръ, штунды.

Какъ ни грустно сознаться, но скорѣе приходится даже въ настоящее время наблюдать обратные случаи, въ которыхъ, если можно такъ выразиться, обвинители и суды, напротивъ, въ ущербъ своимъ обязанностямъ, оказывались въ религіозномъ отношеніи *plus royalistes que le roi*.

Чтобы не касаться слишкомъ близкаго времени, укажу на то же рѣшеніе 1895 г. № 34, которое счастливымъ образомъ (къ сожалѣнію) соединяетъ въ себѣ примѣры такой старательности со стороны прокурора, судей и присяжныхъ засѣдателей. Нельзя не отмѣтить съ чувствомъ удовлетворенія, что Пр. Сенатъ по данному дѣлу зачеркнулъ результаты этихъ эксцессовъ, отмѣтивъ ихъ весьма рѣзко. Рѣчь шла въ этомъ дѣлѣ о распространеніи въ Тарусскомъ уѣздѣ секты хлыстовъ, число послѣдователей которой превысило 200 ч., почему Калужская консисторія возбудила, согласно 1006 ст. уст. уг. суд., преслѣдованіе противъ 33 изъ нихъ, обвиняя ихъ по 196 ст. ул.

Результаты были слѣдующіе: (цитирую рѣшеніе Сената)— „Правительствующій Сенатъ находитъ, что указаніе жалоб-щиковъ на неправильное примѣненіе къ нимъ ст. 203 ул. представляется уважительнымъ. Духовная консисторія, раз-смотрѣвъ производство комиссіи о распространеніи въ Та-русскомъ уѣздѣ хлыстовской секты и признавъ значительное число лицъ принадлежащими къ оной, не нашла, однако, возможнымъ привлечь ихъ къ отвѣтственности за таковую принадлежность; она не усматривала, очевидно, въ вѣро-ученіи того вида секты хлыстовъ, который былъ распространенъ въ Тарусскомъ уѣздѣ, признаковъ, указанныхъ въ ст. 203 ул., почему ограничилась лишь предложеніемъ о привлеченіи къ слѣдствію распространителей ереси; преслѣдова-ніе же за самую принадлежность.... по ст. 203 Ул. было возбуждено уже прокурорскимъ надзоромъ, на осн. 1007 ст. уст. угол. суд. Но при этомъ и въ обвинительномъ актѣ ука-зано, что о существованіи въ средѣ хлыстовъ Тарусскихъ свального грѣха слѣдствиемъ не добыто фактическихъ дан-ныхъ“.

Разсматривая далѣе содержаніе первого вопроса, предло-женного присяжнымъ, повторившаго обвинительный пунктъ акта, Правительствующій Сенатъ указываетъ на п. 1., отно-сившій къ признакамъ преступленія (203 ст. ул.) *ученіе объ умерщвлении плоти*, посредствомъ устройства (собраній) и участія въ собраніяхъ или радѣніяхъ, „сопровождающихся пѣніемъ сектантскихъ пѣсенъ, кружениемъ до одуренія и про-рочествомъ, что всегда влекло за собою разстройство фи-зической и умственной организації¹⁾ участниковъ этихъ ра-дѣній“. „Но при такомъ опредѣленіи свойства секты, гово-рить Сенатъ,... вполнѣ очевидно, что она не была соедине-на съ безнравственными или гнусными дѣйствіями, такъ какъ ея признаки, указанные въ предыдущихъ пунктахъ вопроса, относились къ догматическимъ положеніямъ“; относительно же признака.... „ученія о физическомъ умерщвлении плоти“ Сенатъ замѣтилъ, что „проповѣдь аскетизма не можетъ счи-

¹⁾ Курсивъ мой.

татъя проповѣдью безнравственныхъ дѣйствій". Притомъ же указаніе на то, что ересь, къ которой принадлежали обви-
няемые, влекла за собою физическое и умственное разстрой-
ство организма, находится въ противорѣчіи, ядовито приба-
вляетъ Сенатъ, съ тѣмъ, что изъ 20 судившихся трое были
старѣе 70 л., четверо—старѣе 60 л., а общій средній воз-
растъ подсудимыхъ былъ 55 л. Что въ данномъ случаѣ про-
курорская и судебная власть также отнюдь не мирволили
сектантамъ, слѣдуетъ изъ дальнѣйшихъ замѣчаній, что два
вопроса, предложенные эксперту, членомъ суда и товарищемъ
прокурора „представлялись совершенно неумѣстными;“ по
этому поводу, впрочемъ, Сенатъ призналъ ошибку заглашен-
ною тѣмъ, что при отвѣтѣ на вопросы члена суда экспертъ
былъ остановленъ предсѣдательствующимъ, а послѣ вопроса
товарища прокурора допросъ былъ прерванъ заявлениемъ
защиты. Наконецъ, присяжные, впослѣдствіи обвинившіе под-
судимыхъ, въ своемъ, какъ можно думать, обвинительномъ рвениі,
предположили было, о чёмъ публично заявлять старшина, дать
одинъ общій отвѣтъ на всѣ предложенные вопросы. Послѣдній
инцидентъ, столь мало отвѣчающій осторожной дѣятельности
присяжныхъ вообще, объясняется, мнѣ думается, вполнѣ удо-
влетворительно тѣмъ, что въ уставѣ угол. суд. до сихъ поръ
сохраняется статья 1009, архаического содержанія, узако-
ниющая нѣчто такое, что нельзя именовать мягче, чѣмъ под-
боромъ присяжныхъ къ дѣлу.

Итакъ, однимъ ихъ главныхъ положеній при опредѣ-
леніи дѣятельности суда по сектантскимъ дѣламъ, разумѣется,
является старая истина — необходимость отсутствія тен-
денціи въ ту или другую сторону. Въ этомъ отношеніи
также важно откровенное признаніе того, какъ это сдѣ-
лалъ Сенатъ (1895 г. № 34), что „ответственность
за самое исповѣданіе извѣстнаго религіознаго ученія, состав-
ляя полное изъятіе ихъ основныхъ законовъ (ст. 44 и 45),
допускающихъ для всѣхъ подданныхъ Россіи свободное испо-
вѣданіе ихъ вѣры, очевидно, имѣетъ своимъ основаніемъ ни
разнствованіе сихъ ученій отъ основныхъ истинъ вѣры хри-
стіанской вообще и православной въ особенности, ни крайнюю

степень проявленного въ догматическомъ учениі секты невѣжественного и суетнаго міросозерцанія, полнаго искаженія и превратнаго толкованія событий исторіи отечественной или всемирной и въ особенности преданій церковныхъ и выраженій священныхъ книгъ, но лишь жизненное проявленіе секты, учиненіе ея послѣдователями въ силу исповѣдуемыхъ ими догматическихъ учений или усвоенныхъ сектою молитвенныхъ обрядовъ, дѣйствій несовмѣстныхъ съ охраняемыми государственную властью важнѣшими интересами частныхъ лицъ или основными требованіями общественной нравственности”¹⁾.

Такое ограничительное толкованіе статей, карающихъ тѣ или другія дѣйствія религіозной области, представляетъ собою не что иное, какъ утвержденіе Правительствующимъ Сенатомъ, на почвѣ основныхъ законовъ, принципа свободы совѣсти въ Россіи; съ другой стороны, самое поврежденіе догмы православія не можетъ явиться поэтому содержаніемъ дѣянія, караемаго судомъ, а возстановленіе чистоты этой догмы не можетъ быть признано цѣлью судебнай дѣятельности. Этотъ выводъ особенно нагляденъ при сопоставленіи его съ закономъ 1883 г. о свободѣ исповѣданія учениія сектъ не особо вредныхъ. Итакъ, судья дѣйствуетъ не во имя религіи, а тѣмъ болѣе не во имя внѣшней политики, напр., по поводу лишенныхъ всякой исторической почвы, уже разобраныхъ выше, предположеній свящ. Стрѣльбецкаго и др. о происхожденіи штундизма; также не занимаютъ его при преслѣдованіи религіозныхъ преступленій вопросы внутренней политики, до тѣхъ поръ, пока дѣйствительно не оказалось бы, и притомъ въ конкретныхъ случаяхъ, что штундистскія моленія только предлогъ для антигосударственныхъ сходокъ.

Установивъ эти основныя положенія, опредѣляющія задачи юриста въ расколо-сектантскихъ дѣлахъ, мы можемъ теперь перейти къ детальному разсмотрѣнію вопроса о средствахъ судебнаго изслѣдованія въ религіозныхъ дѣлахъ по отношенію къ сектамъ вообще и къ штундѣ въ особенности.

¹⁾ Курсивъ мой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Судебное изслѣдованіе и экспертиза.

Само собой понятно, что рамки моей задачи не позволяют мнѣ дать сколько нибудь достаточное съ материальной стороны изложеніе тѣхъ фактическихъ данныхъ, съ которыми было бы необходимо считаться, т. е. исчерпывающее ученіе, хотя бы только принципіального характера, о приемахъ судебнаго изслѣдованія въ расколо-сектантскихъ дѣлахъ. Достаточно указать нѣсколько подробнѣе на вопросъ объ экспертизѣ, одна постановка которой требуетъ ознакомленія читателя съ массой примѣровъ; только излагая содержаніе дѣлъ, оказалось бы возможнымъ взвѣшивать основательность или полную непригодность данной экспертизы; надо имѣть въ виду, что одной судебной точки зрењія недостаточно въ качествѣ критерія, такъ какъ догматическое содержаніе экспертизы духовной можетъ быть опѣнено только при основательномъ знакомствѣ съ тѣмъ, что претенціозно именуется въ полемической литературѣ *наукою сектовѣданія*; на самомъ же дѣлѣ, эта „наука“ представляетъ собою нагроможденный въ хаотическомъ беспорядкѣ необработанный историческій и современный материалъ, причемъ материалъ этотъ болѣе доступенъ для пользованія только въ сочиненіяхъ — полемического, очень часто тенденціозного характера; въ виду этихъ данныхъ, смѣю думать, никто не сочтетъ возможнымъ предпринять, а, слѣдовательно, и ожидать отъ другого такой грандіозной, а для данного времени, даже независимо отъ рамокъ, неисполнимой работы.

Чтобы не быть голословнымъ, опишу въ краткихъ словахъ, такъ какъ одной ссылки для моей цѣли было бы недостаточно, довольно полный систематический указатель книгъ, брошюръ и статей, находящихся въ духовныхъ и свѣтскихъ периодическихъ изданіяхъ; озаглавленъ онъ такъ: Литература исторіи и обличенія русскаго раскола. Сост. преподаватель Владимірской духовной семинаріи О. Сахаровъ. Этотъ указатель вышелъ въ трехъ выпускахъ. Первый вышелъ въ Тамбовѣ 1887 году, второй и третій—въ Петербургѣ въ 1892 и 1900 г.г. Первый выпускъ заключаетъ въ себѣ 1576 названій, второй—2229, третій—3080, а всего—6885 названій. Важно принять въ разсчетъ еще слѣдующее: въ первомъ выпускѣ на 178 стр., а во второмъ—на 210—приходится 43 и 45 стр. названій изъ отдѣла обличительной литературы, тогда какъ въ третьемъ выпускѣ, вышедшемъ черезъ 8 лѣтъ послѣ второго, на 319 стр. приходится 89 стр. Легко представить себѣ, въ какомъ бы положеніи очутился добросовѣстный эксперть, который бы поставилъ самому себѣ весьма естественное требование ознакомиться, уже не говорю основательно, а только приблизительно съ исторіей и доктриною сектъ, а также съ сочиненіями, обличающими расколъ. Я уже не говорю о необходимости, насущной для эксперта въ каждомъ данномъ судебномъ дѣлѣ, настолько владѣть этимъ материаломъ, чтобы умѣть ориентироваться при дачѣ заключенія и среди вновь возникающихъ и ежедневно измѣняющихся, а также сливающихся или перекрещивающихся, не поддающихся даже исчисlenію, разновидностей расколо-сектантства; при этомъ, что важнѣе всего,—судья вправѣ требовать этихъ свѣдѣній отъ эксперта до тѣхъ поръ, пока въ законѣ сохраняютсязыканія за совращеніе и отвлеченіе отъ православія въ другія исповѣданія, ереси и толки, оцѣниваемыя съ доктринальной точки зренія, и даже за принадлежность къ особо вреднымъ и изувѣрнымъ, и за оказательство и совмѣстныя моленія тоже съ точки зренія доктринальной. Правда, за немногими исключеніями, всѣ наказанія, и притомъ самыя тяжкія между ними, сводятся къ принудительному переселенію на окраины, т. е. мѣрѣ чисто административной, къ слову

сказать, безуспешно практикуемой съ конца XVII ст. до нашихъ дней. Чтобы не ходить далеко за доказательствами, вспомнимъ выразившуюся въ цифрахъ, приведенныхъ выше весьма наглядно, потребность, а слѣдовательно и необходимость съ точки зрењія церковной, вызвавшую къ жизни съ 1887 г.—1900 г., т. е. за 13 л., 134 полемическихъ сочиненія, при очевидномъ возрастаніи этого числа за послѣдніе годы; между тѣмъ, за предшествующій періодъ двухъ вѣковъ, съ частю XVII, ихъ всего вышло 45.

Если этихъ соображеній недостаточно для прекращенія этой догматической войны съ неуловимымъ непріятелемъ, съ точекъ зрењія духовной и административной, судить о чёмъ я не берусь, то съ точки зрењія юридической эта, несомнѣнно, сизифова работа имѣть только одинъ результатъ: съ каждымъ новымъ процессомъ все яснѣе сказывается полная невозможность сколько нибудь, не только юридически, но и просто съ общей точки зрењія, разумно и толково проводить такие процессы.

Мы присутствуемъ поэому въ этой области при полномъ декадансѣ, въ которомъ нельзя обвинять судей, и не только юридическихъ формъ и юридическихъ понятій, но даже юридической этики; десятками можно было бы привести дѣла безъ дальнихъ справокъ, особенно по дѣламъ о штундистахъ, чтобы показать наглядно, до какого невозможнаго упрощенія судопроизводства вынуждены по необходимости спускаться судьи, сѣззы, суды.

Есть процессы, и имя имъ—легионъ, въ которыхъ, за полной невозможностью добраться до сути религіозныхъ взглядовъ захваченныхъ сектантовъ, а чаще толпы ихъ,—приговоръ по печальной необходимости выносится какъ будто на основаніи одной переклички, дѣлаемой при открытии засѣданій. Можно было бы предположить съ некоторымъ правомъ, по даннымъ полицейскихъ и судебныхъ протоколовъ, такой діалогъ. Судья говоритъ: „введите штундистовъ“, разсыльный отвѣчаетъ—„вотъ штундисты“. Судья спрашиваетъ: вы „штундисты?“ слѣдуетъ отвѣтъ:—„Мы штундисты“. Судья записываетъ: „подсудимые сознались и виновны“. Горкій опытъ

часто заставляет судей обходиться совсѣмъ безъ экспертизы, и только ради того, чтобы не запутать окончательно дѣло, иногда судья отказываетъ даже въ ходатайствѣ потребовать заключенія консисторіи. Обыкновенно въ сѣвзѣ дѣло усложняется: подсудимые уже насторожѣ и готовы назвать себя всячески, но только не штундистами, а чаще говорять: мы баптисты или мы новой секты; тогда въ приговорѣ появляется ссылка на ихъ сознаніе въ первой инстанціи, при чемъ заключеніе экспертовъ, чаще приглашаемыхъ въ сѣвзы, говоритъ *вообще* о штундѣ, безъ всякаго примѣненія къ данному случаю.

Что касается другихъ доказательствъ, то въ рѣдкихъ случаяхъ, когда захвачены вещественные доказательства, по отношенію, напр., къ сектантамъ (нестарообрядцамъ), то это почти всегда ни что иное, какъ Св. Евангеліе, правда съ подчеркнутыми словами, но всетаки—Евангеліе, которое болѣе чѣмъ странно видѣть въ судебной залѣ, на столѣ вещественныхъ доказательствъ преступленія.

Что же касается свидѣтелей, то это почти исключительно сотскіе, десятскіе, очень часто къ тому же оскорбленные при арестахъ и, во всякомъ случаѣ, надо думать, не компетентные въ наукѣ сектовѣданія; тѣмъ не менѣе, они съ рѣшительностью отвѣчаютъ: это было собраніе штундистовъ, и вотъ эти, такие то и такие то штундисты были нами взяты на моленіе.

Къ чести судей надо сказать, что такой *фактической экспертизы* они обыкновенно не принимаютъ во вниманіе; другихъ же наблюдений, въ области факта, собственно говоря почти не бываетъ, такъ какъ крайнія рационалистическія секты обыкновенно характеризуются отрицательнымъ отношеніемъ къ обрядности и, слѣдовательно, наблюдать нечего; съ другой стороны, то положительное, что наблюдается, чтеніе священныхъ книгъ сообща и иногда пѣніе—свойственно сектантамъ всѣхъ оттѣнковъ.

Крайне ограниченный, въ виду этого, относительно видовъ доказательствъ въ сектантскихъ дѣлахъ, судья вынужденъ ставить приговоръ главнымъ образомъ, если не исключительно, на экспертизѣ; послѣдняя же въ рядѣ дѣлъ обнаруживаетъ свою несостоятельность и теоретическую, и

практическую, ибо въ отношеніи конкретнаго примѣненія „науки сектовѣднія“ и для экспертизы не достаетъ фактовъ; при такихъ условіяхъ каждый отдельный судья собственнымъ опытомъ постепенно приводится къ тому, что въ сектантскомъ процессѣ юридическое изслѣдованіе непримѣнно и безплодно¹⁾). По мѣрѣ того, какъ это сознаніе распространяется, все чаще и чаще наблюдаются приговоры, при составленіи которыхъ замѣчается пренебреженіе при выборѣ и взвѣшиваніи доказательствъ и даже при постановлениі рѣшенія, обвинительного или оправдательного—безразлично; нельзя даже упрекать по этому поводу судей, и приведенный мною выше предположительный діалогъ не долженъ быть понимаемъ какъ упрекъ или осужденіе; дѣйствительно, чему быть иному, когда человѣкъ сознаетъ, что его дѣятельность ничто иное, какъ переводъ бумаги, когда невозможность мотивировать какъ оправдательный, такъ и обвинительный приговоръ, зависитъ отъ того, что нѣтъ состава преступленія, въ юридическомъ смыслѣ слова, т. е. нѣтъ ничего выразившагося во внѣ, нѣтъ поступковъ, тогда какъ есть карательные законы. Такое положеніе дѣла—повторяю, неизбѣжно рано или поздно, приводитъ къ уничтоженію всего производства въ Правительствующемъ Сенатѣ по 1 ст. уст. угол. суд. и улож. о нак. Судьи это знаютъ и естественно сочувствуютъ этому, ибо и юридически согласны съ этимъ результатомъ ихъ дѣятельности; поэтому и не придаются они въ большинствѣ случаевъ никакого значенія ни процессу, ни результату его: они не миссіонеры и не могутъ и не должны ими быть. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, благодаря участію эксперта, дѣло нѣсколько запутывается, что бываетъ въ сѣздахъ, мы часто встрѣчаемъ отдельныхъ мнѣнія судей, прилагаемыя къ приговору, въ видѣ яснаго *memento* по адресу Правительствующаго Сената, что это именно сектантское дѣло; при этомъ всякимъ практикомъ чувствуется компромиссъ: такъ и кажется, что не будь готовности одного судьи написать отдельное мнѣніе, былъ бы, можетъ быть, оправдательный

¹⁾ Можетъ быть, не одинъ поэтому, оглядываясь съ надеждой на Сенатъ, думаетъ; чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, и пишетъ: „и на основаніи признанія“ и т. д.

приговоръ. Нельзя не указать кстати, что даже при полномъ убѣждѣніи мѣстнаго суды въ юридической неосновательности обвиненія, вытекающій отсюда фактъ постоянныхъ оправданій не можетъ, однако, не представляться судьѣ неудобнымъ, слишкомъ дразнящимъ не юристовъ, среди которыхъ онъ живеть. Разумѣется, только въ рѣдчайшихъ случаяхъ суды уступаютъ такому побужденію; гораздо вѣroятнѣе, что въ нѣкоторыхъ обвинительныхъ приговорахъ, при наличности, напримѣръ, хотя и голословной, но очень рѣшительной экспертизы, или упорнаго наименованія себя (что очень рѣдко, но бываетъ) штундистомъ со стороны подсудимаго, судья неохотно уступаетъ именно этими обвинительнымъ вліяніямъ, какъ близкій свидѣтель житейскихъ неурядицъ, неизбѣжнаго слѣдствія религіозной распри.

Нельзя ставить въ упрекъ такимъ судьямъ ихъ незнаніе съ предметомъ и превращеніе въ этомъ смыслѣ въ слѣпое орудіе духовной власти, такъ какъ до извѣстной степени судью приводить къ этому созданное самимъ закономъ—карами, направленными на убѣждение—фальшивое положеніе: послѣднее никогда не вызывало любознательности.

Богословская экспертиза на судѣ, кромѣ слабости содержанія догматического, страдаетъ и другими недостатками, присущими какъ предмету экспертизы, такъ и личности эксперта; недостаточное знаніе предмета, при его поразительной измѣняемости, слишкомъ естественно, чтобы удивлять; чуть не каждый день можно слышать или читать о нарожденіи новыхъ сектъ, такъ какъ догматическое сутяжничество составляетъ характеристическую черту не только простого русскаго человѣка, но и вообще людей мало развитыхъ философски, а тѣмъ болѣе воспитанныхъ на кастовыхъ предразсудкахъ.

Необходимо принять въ соображеніе еще слѣдующее: не только такъ называемые профессора сектовѣдѣнія, примѣры односторонности которыхъ мы видѣли, но и эксперты-священники, а тѣмъ болѣе „миссионеры съ вакардами“, являются въ процессѣ несомнѣнно—стороню, заинтересованную въ дѣлѣ; при этомъ трудно сказать, что вреднѣе для экспертизы такого лица: увлеченіе духовными или материальными сообра-

женіями. Уже одно то, что всѣ эти эксперты представляются лицами, принадлежащими къ одному общему вѣдомству, лишаетъ ихъ необходимой независимости и не только въ дѣйствіи, но и въ мысли; къ этому присоединяется полный недостатокъ фактическаго матеріала, таѣвъ какъ все чаще и чаще по, такъ называемымъ, штундистскимъ дѣламъ подсудимые не являются; въ скобкахъ сказать, этотъ абсентеизмъ зависитъ, надо думать, не столько отъ недовѣрія къ судамъ, сколько отъ естественного нежеланія вновь приблизиться къ иной власти, а именно къ той, которая въ періодѣ дознанія влечетъ „глаголемыхъ“ штундистовъ по безконечнымъ этапамъ: отбывъ такое, иногда многонедѣльное, странствованіе, домохозяинъ или жена его вынуждены спѣшно хлопотать о поправленіи разстроившагося въ ихъ отсутствіе хозяйства, почему на судѣ, какъ мы увидимъ ниже, являются подростки или старухи; отъ такихъ обвиняемыхъ приходится экспертамъ черпать матеріалъ для установленія какъ догматической, такъ и политической стороны данного ученія.

Этотъ политическій элементъ, играющій такую значительную роль въ сектовѣдѣнії, а именно въ сторонѣ его, обращенной къ свѣтской власти ради привлечения содѣйствія послѣдней, при крайней проблематичности его, какъ будетъ показано ниже, еще болѣе запутываетъ духовную экспертизу. Какъ известно, политическій отѣнокъ проникъ и въ законъ 1894 г., и болѣе чѣмъ неудобно поэтому, встрѣтить на судѣ эксперта, который, вмѣсто теоретического изложенія штундизма на судѣ съ точки зреянія политической, ограничивается ссылкой на этотъ законъ; важно, что въ такихъ случаяхъ мы встрѣчаемся съ полнымъ непониманіемъ экспертомъ того, что на судѣ нужно возстановить признаки преступнаго дѣянія *in concreto*; въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ мы слышимъ отъ экспертовъ изложеніе штундистской схемы по учебникамъ и полемическимъ сочиненіямъ; причемъ молчаніе о политической сторонѣ можно объяснить только положительнымъ отсутствиемъ въ дѣлахъ фактическихъ данныхъ о такой сектантской противогосударственности; по крайней мѣрѣ, ни въ одномъ изъ многочисленныхъ, прошедшихъ черезъ мои руки дѣлъ, такихъ данныхъ

не оказалось. Обыкновенно на судѣ эксперть заканчиваетъ шаблонной фразой, что „социально-коммунистическая тенденція несомнѣнно скрыты въ глубинѣ духа секты“; иногда выражается осторожнѣе, какъ, напр., по дѣлу Зиновьеву: Зиновьевъ былъ признанъ находящимся въ первомъ періодѣ штунды, „которая далѣе приводила къ неповиновенію властямъ“, прибавляетъ эксперть, очевидно ради полноты законной схемы.

Далѣе я остановлюсь подробнѣе при изложениі ученія объ есobo вредныхъ сектахъ на этой сторонѣ экспертизы по существу ея, здѣсь же мнѣ представляется достаточнымъ подчеркнуть, что даже чисто теоретически едва ли духовная экспертиза призвана рѣшать вопросы о политическомъ вредѣ сектъ. Если-бы это послѣднее заключеніе отнести и, какъ мнѣ думается, справедливо къ обязанности самого судью-юриста или вызванного экспертомъ юриста-государственника, то чисто догматическое изслѣдованіе, ради котораго приглашается эксперть духовный, потеряло бы свою привлекательность въ глазахъ воюющей стороны, и, я думаю, рѣзко выступила бы ненормальность обращенія судебнай власти въ орудіе распространенія православія; это было бы очень желательно и полезно для будущаго.

Я позволю себѣ дать нѣсколько примѣровъ изъ практики на приведенные выше положенія.

Возьмемъ одно изъ новѣйшихъ дѣлъ, рѣшаемыхъ въ Правительствующемъ Сенатѣ, какъ известно, публично и потому подлежащихъ оглашенію; напр., о мѣщанинѣ м. Богуслава, Каневскаго уѣзда, Киевской губерніи, Иванѣ Терещенко, Иванѣ Донцѣ и др. Эти лица были 13 янв. 1901 г. приговорены Каневскимъ съѣздомъ къ штрафу 15—25 рублей по статьѣ 29 уст. о наказ. за то, что, будучи, по мнѣнію обвинителей, штундистами, собрались на моленіе въ частномъ домѣ. Вотъ вкратцѣ содержаніе оглашенной кассационной жалобы, почти тождественной по всѣмъ восьми дѣламъ: кассаторы отвергали правильность полицейского протокола, где записано, что, застигнутые на собраніи у Терещенка, они сознались въ принадлежности къ штундизму. Они утверждали, что они баптисты: „мы читаемъ только слово Божіе, гово-

рится въ жалобѣ, толкуемъ его, не подчиняясь авторитету церкви, отвергаемъ посредниковъ при обращеніи къ Богу, чимъ праздники Господніе и царскіе, мы христіане Евангельского исповѣданія, признаемъ какъ таинства: крещеніе, бракъ и преломленіе хлѣба,—подчиняемся всѣмъ государственнымъ законамъ и въ имущественномъ отношеніи между собою никакихъ соціалистическихъ и коммунистическихъ идей не проповѣдуемъ и не понимаемъ такихъ словъ“.

На судѣ явились у мирового судьи: одна взрослая женщина—Маріанна, дѣвочка Марія 16 лѣтъ и мальчикъ Матвей 12 лѣтъ.

Допрошенный въ обѣихъ инстанціяхъ въ качествѣ эксперта Н. А. Бѣлогорский, епархиальный миссионеръ, выслушавъ, какъ значится въ протоколѣ, всѣхъ трехъ обвиняемыхъ объ ихъ вѣроученіи, а также прослушавъ свидѣтелей, двухъ сотскихъ, удостовѣрившихъ, что подсудимые пѣли внутри дома псалмы, даль, судя по протоколу, столь же рѣшительное, какъ и краткое заключеніе, что подсудимые (это относилось къ 19 лицамъ по 8 дѣламъ) принадлежать въ большинствѣ къ штундѣ Коссяковскаго толка, а въ меньшинствѣ—къ штундѣ Чаплынскаго толка.

Въ одной изъ кассационныхъ жалобъ подсудимые просятъ въ удостовѣреніе того, что они баптисты, вызвать одного изъ наставниковъ баптистовъ, утвержденныхъ въ этомъ званіи губернаторами (1107 ст., XI, ч. 1), „такъ какъ обвинитель не можетъ быть экспертомъ“, и если ужъ звать миссионеровъ, то съ ихъ стороны надо вызвать баптистскаго проповѣдника Брауера изъ Лодзи или Колодина изъ Бердянска.

Съѣздъ предоставилъ имъ самимъ пригласить этихъ лицъ, и такъ какъ они этого не сдѣлали, то призналъ въ числѣ пунктовъ обвиненія, что они ничѣмъ не доказали своей принадлежности къ баптизму, т. е.—прибавлю отъ себя—не приложили всего старанія къ тому, чтобы доказать свое преступное состояніе, предусмотрѣнное 188 ст. улож., съ разными невыгодными послѣдствіями; но особенно интересны въ данномъ случаѣ остальные пункты приговора.

Защитникъ двоихъ изъ подсудимыхъ по одному изъ этихъ дѣлъ (№ 282), призналъ относящимся къ его двумъ кліен-

тамъ изложеніе вѣроученія, поданное по другому дѣлу за № 287 (л. 93 об.), изъ той же группы 8 дѣлъ; это письменное изложеніе вѣроученія оказалось никѣмъ неподписанннымъ, и остальными подсудимыми, за отсутствіемъ ихъ, какъ мы знаемъ, признано не было. Такое доказательство, по поводу которого никто даже опрошенъ не былъ, чуждое лицамъ и дѣламъ, экспертъ положилъ въ основаніе своей экспертизы по всемъ дѣламъ этимъ на съездѣ, гдѣ на этотъ разъ ограничился признаніемъ въ подсудимыхъ штундистовъ уже только Коссяковскаго толка.

Вотъ что приблизительно записано въ протоколѣ изъ этого заключенія.

По его, эксперта, мнѣнію, вѣроученіе обвиняемыхъ слишкомъ рѣзко отличается отъ нѣмецкаго баптизма, признающаго въ своемъ вѣроученіи общее крещеніе, называемое евангелическимъ, а эти обвиняемые называютъ себя крещенными водой. Существенная разница состоить въ томъ, что вѣроученіе обвиняемыхъ состоить изъ 9 чл., а указанное имъ баптистское—изъ 12 чл., и въ вѣроученіи обвиняемыхъ нѣть очень многихъ членовъ, которые исповѣдуются обязательно нѣмецкими баптистами, напримѣръ: о блаженствѣ, о предопредѣленіи, объ организаціи общины. Сходство только въ томъ, что они вѣруютъ въ Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Св., „во всемъ остальномъ—одно противорѣчие“. Противъ 6 члена (допущ. на молитв. собр. постор. лицъ) экспертъ возразилъ, что онъ не считается у баптистовъ догматомъ. Противъ 7 чл.—о порядке погребенія, что у настоящихъ баптистовъ онъ никогда не считается какъ догматъ. 7 и 8 чл.—не сходятся, на мѣсто 7 чл. у баптистовъ излагается не о погребеніи; что же касается 8 чл. по вѣроученію обвиняемыхъ, то у баптистовъ признается только одинъ воскресный день, а обвиняемые признаютъ еще и Пасху, и Рожд., и др. праздники. 3 чл. по учению обвиняемыхъ—о молитвѣ надъ новорожденнымъ—у настоящихъ баптистовъ, какъ догматъ, не существуетъ. Единственное сходство обвиняемыхъ въ томъ, что они христіане, но они не баптисты. Принадлежать они къ штундистамъ Коссяковскаго толка, „признаки которыхъ—брахъ, преломленіе

хлѣба и погребеніе". Штундисты вообще праздники соблюдаютъ, а баптисты ни церковныхъ праздниковъ, ни царскихъ дней—не соблюдаются, за исключениемъ дня воскреснаго, а нѣкоторые—дня субботняго, почему послѣдніе и называются „субботниками“. Баптисты—отрасль протестантизма, а штундисты—православія. Назвать обвиняемыхъ, принадлежащихъ къ толку, такъ называемыхъ, „мистическихъ штундистовъ“, какъ, напр., малеванцы или чаплыгинцы—нельзя, такъ какъ тѣ отрицаютъ всякие обряды; къ молоканамъ также они не принадлежать, такъ какъ молокане не признаются водного крещенія. На основаніи изложенного, г. Бѣлогорскій далъ рѣшительное заключеніе, что обвиняемые принадлежать къ штундистамъ Коссаковскаго толка.

Итаѣ, признавая вмѣстѣ съ баптистами ученіе о Пресв. Троицѣ, подсудимые „въ качествѣ штундистовъ“ повинны въ томъ, что въ отличие отъ баптистовъ, признающихъ *общее крещеніе*, называемое евангелическимъ—признаютъ себя *крещенными водой (sic)* и что соблюдаются праздники, въ то время какъ баптисты ни церковныхъ праздниковъ, ни царскихъ дней не соблюдаются, за исключениемъ дня воскреснаго, а нѣкоторые—субботняго.

Съѣздъ, удовольствовавшись такими признаками преступленія, призналъ подсудимыхъ штундистами и приговорилъ къ штрафу за устройство, вопреки закону 1894 года, незаконнаго общественнаго моленія.

Разумѣется, Правительствующій Сенатъ отмѣнилъ этотъ приговоръ.

Нетрудно видѣть, что какъ экспертиза по данному дѣлу, такъ и юридическая сторона этихъ двухъ рѣшеній судьи и съѣзда страдаютъ крупными недостатками; нѣкоторые изъ нихъ, разсмотрѣнные выше, имѣютъ, такъ сказать, частный характеръ, таково, напр., пользованіе письменнымъ изложеніемъ вѣроученія, представленнымъ по одному дѣлу при рѣшеніи о всѣхъ подсудимыхъ по всѣмъ остальнымъ дѣламъ; на это указывается, между прочимъ, и отдѣльное мнѣніе одного изъ судей. Это же мнѣніе чрезвычайно вѣрно подмѣчаетъ далѣе, что экспертъ Бѣлогорскій выразился столь рѣ-

шательно относительно всѣхъ обвиняемыхъ, отнеся ихъ къ штундистамъ Коссяковскаго толка, безъ ссылки на какіе либо факты; „вся аргументація его клонилась къ доказательству отличія вѣроученія обвиняемыхъ сектантовъ отъ баптизма“, пишетъ судья, и справедливо заключаетъ, что „выводъ эксперта покоится на отрицательномъ основаніи, очевидно, слишкомъ шаткому“: дѣйствительно, какъ причислять обвиняемыхъ къ штундѣ только потому, что „ихъ ни къ какой другой, извѣстныхъ эксперту, сектѣ причислить нельзя“, тогда какъ „ вполнѣ возможно допустить, что обвиняемые сектанты, отличаясь своимъ вѣроученіемъ отъ нѣмецкихъ баптистовъ, принадлежать къ какой либо новой рационалистической сектѣ безъ признака тѣхъ вредныхъ свойствъ, которыя побуждаютъ законъ карать молитвенныя собранія именно штундистовъ“.

Дѣйствительно, защитникъ Кушнеревъ, цитируя циркуляръ Министра Внутреннихъ дѣлъ отъ 3 сентября 1894 г., где указано основаніе, по которому комитетъ министровъ призналъ штунду особо вредной, доказывалъ, что и согласно фигурировавшему въ дѣлѣ „изложенію вѣроученія“ нельзя довѣрителей его считать штундистами, такъ какъ они признаются нѣкоторыя таинства, праздники, чтутъ Царя и властей, подчиняются распоряженіямъ правительства, не отказываясь ни отъ отбыванія воинской повинности, ни отъ платежа податей. Допустивъ, следовательно, распространительное толкованіе такого закона, какъ законъ 4 іюля 1894 г., съѣздъ не соблюль указаний, преподанныхъ Сенатомъ въ рядѣ рѣшеній, напримѣръ, 20 октября 1897 г. по дѣлу Рѣдичкина и по дѣлу Головко за 1900 г., такъ какъ не установилъ всѣхъ признаковъ, перечисленныхъ въ циркулярѣ, и вовсе не коснулся вопроса о противогосударственномъ характерѣ данной секты.

Несомнѣнно, что главный недостатокъ экспертизы въ этомъ дѣлѣ, недостатокъ уже не частнаго характера, сводился къ полному отсутствію какихъ либо фактическихъ данныхъ въ подкрепленіе заключенія; такъ, напримѣръ, вопреки рѣшенію по дѣлу Оберемка 10—17 мая 1898 г., совершенно отсутствуетъ, какъ мы видѣли, указаніе на то, какіе, свойственные именно штундизму, молитвословія и обряды имѣли мѣсто въ собраніи, о

которомъ шла рѣчъ. На такого рода указанія со стороны экспертизы, разумѣется, имѣли право разсчитывать суды, за этимъ и обратившися къ экспертизѣ.

Однако, съѣздъ не только не настаивалъ на исполненіи экспертомъ своей обязанности, но, вопреки рѣшенію по тому же дѣлу Оберемка, не опредѣлилъ даже, въ какихъ именно дѣйствіяхъ выразился *общественный* характеръ данного богомоленія.

Здѣсь весьма естati можетъ быть приведенъ другой примѣръ дефектовъ по дѣлу Макара и Агафы Бураковыхъ, Демченковыхъ и др. Это дѣло, рѣшенное съѣздомъ мировыхъ судей Владикавказскаго мирового округа 31 октября 1898 г., представляетъ собой яркій примѣръ того смѣщенія понятій, которое сказалось въ судебнай практикѣ послѣ изданія закона 1894 г.; еще 27 сентября—11 октября 1897 г. Правительствующій Сенатъ отмѣнилъ, за силой 1 ст. уст. угол. суд., обвинительный приговоръ Донскаго первого округа Мирового Съѣзда, состоявшійся относительно семейства Рѣдичкиныхъ, привлеченныхъ къ отвѣтственности въ качествѣ баптистовъ за то, что они 27 октября 1896 г., собравшись въ комнатѣ съ четырьмя другими лицами, пѣли псалмы изъ „сборника духовныхъ стихотвореній для христіанъ евангелическаго лютеранскаго вѣроисповѣданія“.

Правительствующій Сенатъ, отвергнувъ въ данномъ случаѣ по дѣлу Рѣдичкиныхъ распространительное толкованіе закона 4 іюля 1894 г. о воспрещеніи штундистскихъ богомоленій, указалъ, что законъ этотъ преслѣдуєтъ штунду, „а не баптизмъ, составляющій сектантство, возникшее на почвѣ терпимаго въ Имперіи Российской инославнаго христіанскаго исповѣданія (ст. 1106 Iч. свода законовъ уставъ иностр. испов.).

Вопреки этому рѣшенію (почему—будетъ видно ниже), судебній слѣдователь по упомянутому выше дѣлу Бураковыхъ нашелъ, что по закону 4 іюля 1894 г. баптистамъ запрещаются молитvenныя собранія и публичные оказательства раскола, какъ послѣдователямъ секты болѣе вредной, почему призналъ подлежащими преслѣдованію по 29 ст. Макара Бурака и др. за то, что эти сектанты, баптисты изъ православ-

ныхъ, хоронили дочь Макара, исполняя публично духовныя пѣсни, какъ при выносѣ изъ дома, такъ и на кладбищѣ.

Кромѣ основной невѣрности, будто бы баптистамъ запрещаются общественныя молитвенные собранія и притомъ въ качествѣ секты болѣе вредной, все это дѣло заключается въ себѣ рядъ другихъ ошибокъ и наглядно показывается, до чего дошла практика судебнаго по дѣламъ о баптистахъ, только благодаря тому, что ей пришлось вѣдаться съ экспертизой и притомъ не только духовной, но и юридической, въ формѣ циркулярныхъ разъясненій Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ виду этого, полезно остановиться на этомъ процессѣ нѣсколько подробнѣе. Дѣло въ томъ, что Владикавказская духовная консисторія дала заключеніе, вполнѣ объясняющее намъ вышеприведенное постановленіе судебнаго слѣдователя, причемъ сослалась на отзывъ департамента общихъ дѣлъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ на имя начальника Терской области 10 октября 1894 г. за № 606. Въ этомъ отзывѣ разъяснялось, что законъ 4 июля 1894 г. о признаніи штундизма сектою болѣе вредной одинаково относится и къ русскимъ кавказскимъ баптистамъ, которые не должны быть смѣшиваемы съ нѣмецкими баптистами и на которыхъ поэтому не прощираются тѣ права, по отправленію духовныхъ требъ, какими пользуются нѣмецкіе баптисты по закону 27 марта 1879 г. (1106 ст. XI т. ч. 1).

Мировой съѣздъ, высказываясь по поводу этого циркуляра, разосланного своевременно всѣмъ губернаторамъ, говоритъ, что циркуляръ разъясняетъ примѣнимость закона 1894 года о штундистахъ и къ кавказскимъ баптистамъ, „такъ какъ они только называютъ себя баптистами, но они тождественны со штундистами“—и правильно заключаетъ, что никому не предоставлено право распространительно толковать ограничительные законы, такъ какъ законъ, утвержденный Высочайшей властью, можетъ быть отмѣненъ только тою же властью.

Въ виду этого, съѣздъ отмѣнилъ рѣшеніе мирового судьи, который, безъ дальнихъ справокъ, призналъ было вышеупомянутыхъ Бураковыхъ баптистами, принадлежащими къ сектѣ.

отнесенной будто бы закономъ 1894 г. къ особо вреднымъ въ церковномъ и государственномъ отношеніи. Эта ошибка мирового судьи была однако съѣздомъ исправлена только отчасти, такъ какъ, рѣшивъ, что обвиняемые не штундисты, и признавъ, что имъ не запрещаются общественные молитвенные собранія, онъ упустилъ изъ виду, что имъ было съ баптистами изъ православныхъ, т. е. раскольниками или сектантами, къ которымъ законъ 27 марта 1879 г. о нѣмецкихъ баптистахъ—непримѣнимъ, съ другой стороны было упущено, что хотя и они, т. е. баптисты изъ православныхъ, какъ и вообще—всѣ расколо-сектанты, пользуются правомъ въ силу закона 3 мая 1883 г. творить общественную молитву, но что и имъ какъ и всѣмъ раскольникамъ, публичное оказательство ереси, въ формѣ пѣнія на улицахъ и площадяхъ, воспрещено (ст. 48 и 59 п. 4 прим. Св. Зак. т. XIV 1890 г. уст. о пред. и пресѣч. прест.).

На этотъ дефектъ въ приговорѣ съѣзда обратилъ внимание товарищъ прокурора въ своемъ протестѣ, но ввелъ новую ошибку, безъ всякой надобности возражая противъ права свободного богослуженія, т. е. общественной молитвы, которымъ, по его мнѣнію, въ порядке закона 3 мая 1883 г. (48 ст. уст. о пред. и пресѣч. прест.), баптисты изъ православныхъ не пользуются, въ отличіе отъ другихъ раскольниковъ менѣе вредныхъ сектъ. Мотивируя это ошибочное мнѣніе свое, онъ говоритъ, что „ученіе нѣмецкихъ баптистовъ, воспринятое русскими уроженцами, получаетъ въ примененіи къ этимъ послѣднимъ название штунды, т. е. той именно секты, о коей говорить законъ 4 июля 1894 г. При этомъ онъ указываетъ на отзывъ Владикавказской консисторіи отъ 10 февраля 1898 г. за № 801 (л. д. 5), въ которомъ дѣйствительно консисторія признала баптизмъ и штундизмъ совершенно тождественными въ томъ смыслѣ, что это только два названія одной и той же секты. Такимъ образомъ, *circulus vitiosus* начался и кончился однимъ и тѣмъ же въ глазахъ закона сомнительнымъ положеніемъ, что баптизмъ и штундизмъ тождественны, на чёмъ сошлись всѣ упомянутыя лица и мѣста, за исключеніемъ мирового съѣзда.

Чрезвычайно важно теперь же отмѣтить разницу въ мотивахъ для такого отождествленія въ отзывѣ министерства внутреннихъ дѣлъ и консисторіи, такъ какъ слѣдователь, товарищъ прокурора и мировой судья въ качествѣ юристовъ только ссылались на это духовное и административное заключеніе по вопросу юридическому; впрочемъ, духовная консисторія присоединила рядъ историческихъ и догматическихъ соображеній, которыхъ я приведу только вкратцѣ, такъ какъ болѣе подробно сопоставлю штундизмъ съ баптизмомъ ниже. Штундизмъ, по мнѣнію консисторіи, возникъ въ Германіи, въ XVII стол., но особаго ученія не выработалъ. Это былъ кружокъ благочестивыхъ людей, собиравшихся для чтенія слова Божія, въ послѣобѣденные часы (*Stunde*—часъ), также и въ Россіи появились такие благочестивые люди, благодаря нѣмецкимъ колонистамъ (говоритъ консисторія) въ началѣ XIX стол.,—руssкие штундисты, но особаго ученія они тоже не выработали. Въ 70-хъ же годахъ (*sic*) эти лица приняли ученіе нѣмеckихъ баптистовъ, существовавшихъ на югѣ Россіи и на Кавказѣ, и съ того времени составляли уже особую секту, за которую осталось прежнее название штунды, слѣдовательно, заключаетъ консисторія, представляютъ собой не два различныхъ ученія, а совершенно одно и то-же; это только два названія одной и той же секты, послѣдователи которой сначала охотнѣе назывались штундистами, а затѣмъ, сравнительно въ очень недавнее время, и особенно на Кавказѣ, стали называть себя преимущественно—баптистами, съ цѣлью воспользоваться тѣми религіозными правами, по отправлению духовныхъ требъ, какія предоставлены переселившимся въ Россію нѣмецкимъ баптистамъ. Итакъ, консисторія тоже поддается вышеприведенному телевологическому толкованію администраціи. Далѣе консисторія говоритъ, что ученіе штундистовъ (баптистовъ) состоитъ въ слѣдующемъ: баптисты совершенно также, какъ и штундисты, вѣрють въ единаго Бога, Троичнаго въ Лицахъ, чтутъ Іисуса Христа, какъ сына Божія, и признаютъ значеніе искупительныхъ страданій Спасителя, въ смыслѣ оправданія человѣка и духовнаго возрожденія; единственнымъ источникомъ богоизвестія русскіе бап-

тисты (изъ православныхъ? или и нѣмецкіе переселенцы?) считаются книги Священнаго Писанія, книги Ветхаго и Новаго Завѣта, баптисты (всѣ?) отрицаютъ православную іерархію, у нихъ есть такъ называемые пресвитеры,—но это не іерархическая, а только должностная лица,—отрицаютъ таинства, кромѣ крещенія и причащенія или чаши, но и эти послѣднія таинства понимаютъ не такъ, какъ православная церковь, а въ протестантскомъ смыслѣ, какъ символы или знаменія общенія со Христомъ; кромѣ того, крещеніе совершается только надъ взрослыми и непремѣнно въ рѣкѣ; наконецъ, баптисты отрицаютъ всѣ обряды установлениія православной церкви, какъ-то: посты, почитаніе Креста, поминовеніе умершихъ, призываніе святыхъ и особенно поклоненіе иконамъ.

Рядомъ съ этой экспертизой отъ 10 февраля 1898 г. какъ-то странно читать не только вышеупомянутый отзывъ Деп. Общ. Дѣлъ отъ 10 октября 1894 года за № 606, но особенно—текстъ закона 4 іюля 1894 г. и разъясняющій его циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ губернаторамъ отъ 3 сентября 1894 г. за № 24, въ которыхъ ни слова не говорится о баптизмѣ, но указывается на чрезвычайную политическую опасность отмѣчаемой секты. Циркуляръ за № 24 характеризуетъ ее такъ: „послѣдователи сектъ штундъ, отвергая всѣ церковные обряды и таинства, не только не признаютъ никакихъ властей и возстаютъ противъ присяги и военной службы, уподобляя вѣрныхъ защитниковъ престола и отечества—разбойникамъ, но и проповѣдуютъ соціалистические принципы, какъ, напримѣръ, общее равенство, раздѣль имущества и т. п.; ученіе ихъ подрывается въ корнѣ основныя начала православной вѣры и русской народности“.

Странность, о которой я упомянулъ выше, заключается въ томъ, что законъ 1894 г., говоря о штундѣ и другихъ вредныхъ сектахъ, не обмолвился ни однимъ словомъ о баптистахъ, такъ что, сопоставляя этотъ законъ съ заключеніемъ консисторіи, нельзя рѣшить, насколько новы и самостоятельны соображенія консисторіи въ ея заключеніи, данномъ, однако, болѣе 3-хъ лѣтъ спустя по выходѣ закона 1894 г. Такъ какъ этотъ послѣд-

ний законъ не упоминаетъ также о второмъ миссионерскомъ съездѣ, состоявшемся лѣтомъ 1891 г. въ Москвѣ, а упоминаетъ только о томъ, что еще въ 1878 г. Св. Синодъ призналъ секту особо вредной, то остается предположить ¹⁾, что центромъ тяжести его являются мотивы свѣтскаго характера; дѣйствительно, въ законѣ этомъ прямо говорится, что въ 1893 году генералъ-губернаторомъ Киевскимъ, Подольскимъ и Волынскимъ, графомъ Игнатьевымъ, было издано обязательное постановленіе о воспрещеніи молитвенныхъ собраний штундистовъ, на основаніи права, предоставленного губернаторамъ Положеніемъ о мѣрахъ къ охраненію государственного порядка и общественного спокойствія; „такимъ образомъ, говорится далѣе въ законѣ, собранія эти не дозволяются нынѣ, не какъ общественная молитва раскольниковъ, допускаемая закономъ 3 мая 1883 г. а какъ сборище, вредное въ политическомъ отношеніи“. Комитетъ Министровъ прямо и сослался на это обязательное постановленіе, принявъ мнѣніе ministra внутреннихъ дѣлъ, что „молитвенные собрания штундистовъ, внося смуту въ жизнь мѣстныхъ приходовъ, служать самыми удобными способомъ распространенія этого особо вреднаго лжеученія“.

Въ виду этого вопросы, которыми задается консistoria, и попытки разрѣшения которыхъ только нагромождаютъ новые, неразрѣшимые вопросы, должны, собственно говоря, перестать интересовать юристовъ и экспертизу; т. е. именно вопросы исторические и догматические, какъ-то: народился ли штундизмъ специально въ Россіи и поглотилъ ли онъ баптизмъ или, обратно,—руssкіе штундисты обратились въ баптистовъ, сохранивъ свое прежнее название, или мы имѣемъ дѣло съ разными сектами, такъ что штундисты, будучи отличны отъ баптистовъ, только чтобы сохранить право свободнаго богослуженія, именуютъ себя—баптистами, или же, наконецъ, баптисты и штундисты одно и то же, какъ думаетъ консistoria. Въ самомъ дѣлѣ, устраненіе такихъ

¹⁾ Законъ этотъ, какъ известно, не прошелъ черезъ Государственный Съездъ, почему и вѣтъ журналовъ, откуда можно бы было почерпнуть мотивы.

догматическихъ изысканій, какъ излишнихъ,—совершенно понятно тамъ, где законъ, обходя второстепенные признаки, а именно догму, указалъ одинъ главный—антигосударственный; только этого послѣдняго и надо добиваться при судебномъ изслѣдованіи, такъ какъ ради его собственно и создался новый законъ 1894 г. Правда, циркуляръ за № 24 даетъ схему всѣхъ признаковъ официальной штунды, въ томъ числѣ и догматическихъ, онъ кратко говоритъ, что послѣдователи штунды, отвергая всѣ церковные обряды и таинства, не признаютъ никакихъ властей и возстаютъ противъ присяги и военной службы, проповѣдуютъ соціалистические принципы, и что ученіе ихъ подрываетъ въ корнѣ основныя начала православной вѣры и русской народности. Правительствующій Сенатъ, повторивъ всѣ изложенія соображенія въ рѣшеніяхъ по дѣлу Головко № 1 1900 г., такъ и взглянуль, какъ мнѣ кажется, принять формулу, предложенную Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ для опредѣленія штунды, совершенно независимо отъ догматической ея стороны, не задаваясь даже вопросомъ о томъ, существуетъ ли такое именно ученіе; при этомъ онъ призналъ, что если будетъ фактически доказана принадлежность обвиняемыхъ въ каждомъ отдельномъ случаѣ къ такой ереси или расколоученію, въ которыхъ соединяются признаки, приписываемые Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ особо вредной сектѣ, именуемой въ законѣ 1894 г. штундизмомъ,—то законъ этотъ подлежитъ примѣненію. Кроме того, что весьма важно, Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ въ томъ же рѣшеніи и приведенный мною выше отзывъ консисторіи отъ 10 февраля 1898 года за № 801, высказалъ, что такая экспертиза не можетъ быть относима къ числу предустановленныхъ доказательствъ. Въ виду признанія за закономъ 1894 г. такого характера чисто юридической формулы, подлежащей поэтому строго ограничительному толкованію, интересно показать, что она вполнѣ соответствуетъ совершенно такимъ же формуламъ, встрѣчающимся въ старыхъ дѣлахъ уже не первое столѣтіе, тогда какъ штундизму насчитываются всего нѣсколько десятковъ лѣтъ. Вотъ, напримѣръ, указъ Императора Павла—30 марта 1800 г.

въ дѣлѣ о раскольникахъ селенія Чудово ¹⁾), начинающійся слѣдующими словами:

„Господинъ генералъ лейтенантъ и генералъ прокуроръ Обольяниновъ. Въ селеніи Чудово и слободѣ и пристани Сосницкой открылись отвергающіеся церкви, ея таинствъ и святыхъ, не признавая Государя и предпоставленной власти, которыхъ повелѣли мы предать гражданскому суду. „Въ другомъ дѣлѣ ²⁾ о духоборцахъ филипповской и другихъ станицъ (л. 2) „войсковой Донской канцеляріи прокуроръ доносить (Министру Юстиції), что въ станицахъ филипповской и др. открылась 101 душа казаковъ духоборческой секты. отметая церковь, ея таинства съ произношеніемъ хулы и поруганія до такой буйности, что не хотять повиноваться и законамъ государственнымъ въ разсужденіи относящихся до вѣры.“

Въ томъ же дѣлѣ, въ рапортѣ своемъ на имя Министра Юстиції, войсковой атаманъ пишетъ: „Первое: что сколь ни велика, ни справедлива мысль о терпимости вѣръ, но сіи крайне блуждающіе въ суемудріи духоборцы, не имѣя мнѣніемъ своимъ ни начала, ни конца и, слѣдственно, не зная цѣли своего глупомудрія, не составляютъ своимъ исповѣданіемъ никакой вѣры, кромѣ что, потерявши здраво сужденіе, отвергаютъ все, что есть священно и къ благоденствію общества непремѣнно необходимо. Второе: предавшись свободѣ мыслей своихъ и не имѣя въ ограниченіи себя никакихъ правилъ, не только не внимаютъ никакимъ внушеніямъ истины, но отрицаютъ всѣ законы гражданства, стараются обѣ одномъ только томъ, чтобы близкихъ своихъ сорвать съ пути правды, ввергнуть въ подобное заблужденіе; въ чемъ, какъ по сему изслѣдованію значится, довольно и успѣли.“

Въ дѣлѣ № 222 о духоборцахъ Астраханской губ. въ г. Ставрополѣ ³⁾ въ рапортѣ губернскаго правленія значится, что во время ярмарки въ названномъ городѣ были усмотрѣны

¹⁾ Архивъ Правительствующаго Сената № 385 1800 г. л. 329.

²⁾ Loc. cit. № 116 за 1800 г.

³⁾ Loc. cit. л. 453.

разнаго состоянія люди „публично отправляющіе службу пѣніемъ псалмовъ;“ будучи арестованы они отзвались „что они духоборцы, въ деревянныхъ церкви входить и образамъ, на деревянныхъ доскахъ писаныхъ, поклоняться не намѣрены и почитаютъ Единаго Бога... что Государя Императора власти и законамъ, а равно и учрежденному отъ него начальству повиноваться не хотятъ; а два однодворца съ поясненіемъ еще и таковыми, что если повелѣно имъ будетъ идти на службу противъ непріятеля, то сего дѣлать они не обязаны, потому что праведный не простреть рукъ своихъ противъ беззаконнаго.“

Я бы не кончилъ, если бы стала приводить выписки такого же рода изъ ряда дѣлъ за послѣдующіе годы, гдѣ общая формула, примѣненная выше къ духоборцамъ и раскольникамъ Чудова, повторялась далѣе почти безъ измѣненія и всегда съ указаніемъ противоправительственного характера, по мѣрѣ появленія въ дѣлахъ названій безпоповцевъ-иконоборцевъ¹), молоканъ, жидовствующихъ²), странниковъ или бѣгуновъ и т. д. Въ особенности относительно послѣднихъ въ 30-хъ и 50-хъ годахъ³), рядомъ съ типичными особенностями секты странниковъ (въ данномъ случаѣ сапелковскаго согласа, впервые открытаго въ 51 г., какъ пишетъ губернскій прокуроръ г. Ярославля), указывается, что „послѣдователи сапелковскаго согласа не признаютъ властей, давая превратный смыслъ тому мѣсту Евангелія, гдѣ сказано, что Иисусъ Христосъ передъ судомъ Пилата произнесъ: „не имати власти ни единаго на мнѣ, аще не быти дано свыше“. Царя называютъ антихристомъ“.

Но особенно интересны тѣ дѣла 20-хъ и далѣе годовъ (№ 3401 и 2921), гдѣ догматы секты точно не опредѣляются, но подчеркивается безпоповцій и иконоборческій характеръ ихъ, а также отрицаніе таинствъ, упоминается о наставникахъ, о перекрещеніи и о моленіяхъ, во

¹) loc. cit. № 3741. 1823 г. и № 3401, за 1823 г. и № 2921 того же года.

²) 1814 г. № 89 и 1818 г. № 156, I. c.

³) № 7583, 1851 г. I. c.

время которыхъ читаются Евангелие и псалтырь. Въ разныхъ описаніяхъ этихъ сектъ, иногда называемыхъ молоканствомъ, пустосвятствомъ, а чаще новыми сектами, постоянно встречаются детальные рассказы о порядке, въ которомъ происходятъ моленія ¹⁾), словомъ дается общій очеркъ еретическихъ мнѣній и дѣйствій, которая я отмѣтилъ уже при разсмотрѣніи первыхъ старыхъ дѣлъ. Въ дѣлѣ, напр., за № 2921 говорится и государственной, общественной опасности въ такихъ выраженіяхъ: „Обязанность губернского правленія была принять строгія мѣры, дабы развратители сіи вредными плевелами, ими между простодушными поселянами разсѣваемыми, современемъ не потрясли религію, которая была и есть истинное могущество Россіи“.... Даѣе слѣдуютъ упреки губернскому правленію, что оно не начало дѣла и „дало тѣмъ способъ болѣе вкореняться злу, столь быстро съ тамошней губерніи отъ подобнаго послабленія разливающемсяся. Потрясеніе вѣры вредно для блага общества, а правила сектъ, особенно новѣйшихъ—и для самого спокойствія“. Такъ сѣтовалъ въ рапортѣ 30 апрѣля 1823 г. ²⁾ на имя министра юстиції Архангельскій губернскій прокуроръ по поводу Онежской губ., гдѣ до настоящаго времени „общественное спокойствіе и истинное могущество Россіи“, насколько мнѣ известно, не пострадали. Эту успокоительную справку я могъ бы предложить вниманію цитированныхъ мною ³⁾ свящ. Прозорова и В. М. Скворцова, которые согласно утверждаютъ, что русскій колосъ, мощный православной вѣрою, чуть не наканунѣ бѣды, такъ какъ штундизмъ, олицетворяющій принципы ненормальной свободы совѣсти, одинъ изъ вѣрѣйшихъ подкоповъ подъ Кремль Руси. Впрочемъ, предположеніе Архангельского губернскаго прокурора, сдѣланное въ 1823 году, можетъ быть ему извинено въ виду отсутствія въ то время юридического образованія въ Россіи, также и пессимистические возгласы названныхъ ораторовъ легко объясняются тѣмъ,—предполагая, что эти воз-

¹⁾ I. с. 805 г № 262 и 806 г. № 111.

²⁾ I. с. 1823 г. № 2921 л. 9 об. 10.

³⁾ Вѣст. Пр. 1901 г. окт. стр. 12 и 13.

гласы искренни,—что ораторы эти не юристы, а потому и не знакомы съ принципами Государственного Права. Приведенные выше данные изъ старыхъ дѣлъ, въ которыхъ, однако, ни разу не упомянуто слово „штунда“, позволяютъ сдѣлать общий выводъ такого содержанія, что послѣдователи упомянутыхъ сектъ, вообще говоря, отвергаютъ церковные обряды и таинства ¹⁾, не только не признаютъ никакихъ властей и возстаютъ противъ присяги и военной службы, но и проповѣдуютъ соціалистические принципы, какъ, напр., общее равенство, причемъ ихъ ученіе, по мнѣнію должностныхъ лицъ того времени, подрываетъ въ корнѣ основы нынѣшняго православной вѣры и русской народности.

Въ законѣ 1894 г. по отношенію къ штундѣ нѣть такой формулы, но она цѣликомъ встрѣчается въ циркулярѣ министра внутр. дѣлъ отъ 3 сентября 1894 г. за № 24, разъясняющемъ этотъ законъ, причемъ отмѣчается, что такое опредѣленіе штунды дается на основаніи имѣющихся въ Министерствѣ и въ духовномъ вѣдомствѣ свѣдѣній.

Если-бы не было послѣдней оговорки, то можно было бы подумать, что циркуляръ этотъ примѣнилъ къ штундѣ давно сложившуюся въ судебныхъ дѣлахъ и административныхъ бумагахъ формулу, примѣнявшуюся издревле въ случаяхъ возбужденія преслѣдованія—къ одной изъ безчисленныхъ видоизмѣнившихся или нарождавшихся за послѣдніе вѣка сектъ.

Это соображеніе еще болѣе укрѣпляетъ меня въ той мысли, что формула закона 1894 г., согласно рѣшенію по дѣлу Головко, можетъ быть примѣнена исключительно въ тѣхъ случаяхъ, когда фактами доказана наличность признаковъ, въ ней упомянутыхъ; изъ этого уже, какъ выводъ, слѣдуетъ, что судамъ нельзя допускать никакихъ, со стороны экспертовъ, дедукцій изъ своихъ опредѣленій штунды (науки сектантства). Тѣмъ менѣе возможна дедукція изъ формулы закона, встрѣчающаяся, однако, въ дѣлахъ, где экспертъ,

¹⁾ Былъ даже случай въ 54 г. открытія тайныхъ монаховъ, пропаганды савовольного постриженія—д. № 378 за 54 г.

напримѣръ, найдя одинъ признакъ штундизма, хотя бы иконоборство, не задумываясь рѣшаетъ, что и всѣ остальные можно признать доказанными. Неудивительно, что Правительствующій Сенатъ кассируетъ рѣшенія, столь незаконно обоснованныя¹⁾.

Говоря объ этихъ опасныхъ сторонахъ экспертизы, я не могу не указать на экспертизу по дѣлу Шаринова и др., обвиняемыхъ по 196 ст. уст. о нак., разсмотрѣнному Правительствующимъ Сенатомъ 9 февраля 1899 г. Послѣ длиннаго доктринального изложенія, включающаго въ себѣ всю новѣйшую номенклатуру, и штундо-баптистовъ, и штундо-пашковцевъ и духовный или младо-штундизмъ, протоколъ экспертизы этой заканчивается, ничтоже сумнящаяся, полной цитатой изъ неоднократно упоминавшагося циркуляра, общей формулировкой о штундѣ, причемъ это указаніе приводится какъ доказательство особо вреднаго характера секты штунды. Такимъ образомъ этотъ самый циркуляръ, имѣющій характеръ аутентического толкованія²⁾, становится предустановленнымъ доказательствомъ, чѣмъ очевидно попираются основныя начала судебныхъ уставовъ Императора Александра II.

Эта экспертиза, чрезвычайно обширная, впитавшая всѣ положенія антисектантской литературы, вродѣ, напр., искусственного штундо-баптизма³⁾, въ качествѣ будто бы несомнѣнныхъ истинъ, упомянула также, не ссылаясь, впрочемъ, на источникъ, о заключеніяхъ второго и третьаго миссионерскаго съѣзда, а также и о „Правилахъ вѣроисповѣданія новообращеннаго русскаго братства“, вѣроисповѣдномъ кодексѣ штундо-баптизма.

Констатируя быструю измѣняемость воззрѣній секты, ея доктринальную неустойчивость и говоря то о штундо-баптизмѣ, то о младо-штундизмѣ или духовной штундѣ, то, наконецъ, объ обѣихъ сразу, экспертиза смѣшиваетъ всѣ доктринальные признаки въ одно, договариваясь, напримѣръ, до

¹⁾ Дѣло Бедренко по III отд. 27 октября 1901 г.

²⁾ Законъ 94 г. не восходилъ до Госуд. Сов.

³⁾ Такъ называли Коссаковскій толкъ штунды, о котор. идутъ неразрешимые споры, цитированные мною выше: баптизмъ онъ или штундизмъ.

атеистического вообще направлениі, отрицанія божества Христа, что, дѣйствительно, характеризуетъ послѣдователей новѣйшей фракціи штундизма-малеванцевъ, но именно о нихъ то экспертиза вовсе не упоминается.

Интересно прослѣдить, почему экспертизѣ по дѣлу Шаринова пришлось въ вопросѣ объ антигосударственномъ характерѣ секты прибѣгнуть къ авторитету циркуляра за № 24. Дѣло въ томъ, что правила „*Новообращенного братства*“ не позволяютъ, сами по себѣ, утверждать противо-государственный характеръ штунды. Вотъ какъ они опредѣляются, по словамъ самой экспертизы, отношеніе штундистовъ къ существующему государственному порядку: „Высшая власть въ Государствѣ Богомъ установлена, какой власти мы обязаны покоряться, гдѣ это не противорѣчить заповѣдямъ Царя Царей (9 чл.)“.

Отсюда существующій государственный порядокъ, говорятъ эксперты, основанный на установленіяхъ божественныхъ, штундисты признаютъ не потому, что онъ самъ по себѣ есть наилучшая форма государственной жизни народа, а потому и настолько, насколько онъ не противорѣчить заповѣдямъ Бога, какъ ихъ понимаютъ и истолковываютъ штундисты.

Приписывая далѣе штундистамъ наклонность къ толкованию текстовъ, экспертиза указываетъ на выводимыя ими путемъ такихъ толкований коммунистической идеи на „превращеніе равенства передъ Отцомъ небеснымъ въ равенство экономическое“ и проведение такихъ „умозрѣній“ въ жизнь. Дѣлая, однако, свое личное заключеніе, экспертиза осторожно оговаривается, что „соціально — коммунистическая тенденція и вообще политическая сторона ученія и жизнь сектантства, хотя и не вездѣ и всегда всплывають наружу, но онъ несомнѣнно скрыты въ глубинѣ духа и въ направленіи всего нашего рационалистического сектантства и составляютъ для подавляющаго большинства сектантской массы, а напрасче для вожаковъ новѣйшихъ сектъ центръ вождѣнія и воображаемое счастіе на землѣ. (Царствіе Божіе)“. Послѣдній выводъ экспертизы да-

валъ бы въ сущности основаніе совершенно устранить изъ судебныхъ дѣлъ догматическую экспертизу, и вотъ по какимъ основаніямъ: мы видѣли, что къ раціоналистическимъ сектамъ постепенно примыкаетъ и старообрядство (немоляки, духоборы¹); предположивъ даже, согласно съ экспертами и заключеніями всѣхъ Съѣздовъ²), что въ государственномъ отношеніи особо вредны въ сущности всѣ раціоналистическая секты, мы вправѣ сказать, что для судовъ совершенно излишне вдаваться въ изслѣдованіе того, съ какой именно сектой онъ имѣеть дѣло, а таѣль какъ дедуцировать о вредности изъ догматического определенія секты не приходится, то очевидно остается одинъ путь—устанавливать фактъ противу-государственности въ каждомъ отдельномъ случаѣ, не прибегая вовсе къ догматической, а слѣдовательно духовной экспертизѣ.

Въ настоящее время, въ виду очевидной несостоительности этой экспертизы, суды и съѣзды почти уже не приглашаютъ экспертовъ, даже по просьбѣ подсудимыхъ, которымъ отказываютъ иногда и въ обращеніи къ Духовной Консисторіи за отзывомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чтобы убѣдиться въ ненадежности экспертизы, стоитъ только бѣгло взглянуть на поразительную многовѣтвистость родословнаго дерева сектъ, которое легко изобразить по даннымъ, заключающимся въ дѣяніяхъ II и III съѣздовъ.

На первомъ мѣстѣ поставимъ расколъ старообрядства, въ которомъ мы видимъ старо—и ново—спасовцевъ, представителей безпоповцевъ.

Ново—спасовцы распадаются на двѣ фракціи: подначальниковъ и отрицанцевъ³), далѣе идутъ: странники, бѣгуны или красносмерты, Тираспольскіе изувѣры, немоляки и духоборы⁴); особнякомъ стоятъ іудействующіе, еговисты или Сіонская вѣсть, вообще субботники⁵).

¹⁾ Дѣян. III, Всер. Мисс. Съѣзда стр. 198.

²⁾ Дѣян. III, Всер. Мисс. Съѣзда стр. 133, 348, 355, 347, 276, 341, 346, 205.

³⁾ I. с. 207.

⁴⁾ I. с. 198, 199.

⁵⁾ I. с. 204.

Еще сложнѣе и многочисленнѣе дѣленія всѣхъ *раціоналистическихъ* сектъ, которыхъ въ отличіе отъ обрядовѣрныхъ послѣдователей внѣшности и буквы (старообрядцевъ), вмѣстѣ съ мистическими сектами, называются *мнимодуховными*. Интересно замѣчаніе референта на З-мъ съѣздѣ¹⁾, В. Терлецкаго, сближающее раскольниковъ и штундистовъ, т. е. рационалистовъ: „На самомъ дѣлѣ, говорить онъ, между раскольниками и штундистами нѣть такой большой разницы, какъ обыкновенно принято думать. Есть общая, довольно характерная черта, которая сближаетъ тѣхъ и другихъ, это—буквоѣство; разница только въ томъ, что раскольники уставились въ букву книгъ старопечатныхъ, а штундистъ привязался къ буквѣ текста библейскаго, но изъ за буквы ни totъ, ни другой ничего не хотятъ ни видѣть, ни знать“.

Эти „мнимодуховные секты“ распадаются, какъ я уже сказа1ъ, на двѣ главныя фракціи: *раціоналистическую* и *мистическую*. Къ первой, характеризуемой *буквой*, но отвергающей преданіе, относятся молокане и штундисты. Молокане распадаются на старыхъ (укleinскихъ) и новыхъ (донскихъ); штундисты на старыхъ (плотская штунда, штундо-балтизмъ, Коссяковская) и на новую духовную (Чаплинская). Далѣе идетъ отрасль штунды—малеванщина.

Мистическая фракція мнимо-духовныхъ сектъ съ основнымъ принципомъ озаренія, вмѣсто толкованія,—заключаетъ въ себѣ „скопчество“ старое и новое (духовные скопцы); между мистическими—выдѣляются: хлыстовство и шалопутство. Хлыстовство знаетъ пять видовъ: папіашковцевъ, тѣлешей, собственно хлыстовъ (Тарусскіе), мормоновъ и кавказскихъ прыгуновъ (особо—Елѣнушкина секта Псковской губерніи)²⁾.

Къ штундизму близко примыкаютъ, въ сущности сливаясь съ нимъ, въ разрядѣ рационалистическихъ сектъ, пашковщина, менонитское братство, толстовство и совершенно отдельно стоитъ новая секта адвентизмъ, о которой я уже упоминалъ въ первой статьѣ³⁾.

¹⁾ Объ изученіи сектантства. Дѣянія, стр. 95.

²⁾ I. с. 95, 96, 105, 131, 132 и 152.

³⁾ I. с. 133, 141, 143, 162, 164, 170, 187.

До чего все эти секты, что, впрочемъ, и удостовѣриль съѣздъ, незамѣтно переходя одна въ другую, должны затруднить „науку сектовѣдѣнія“, можно видѣть изъ того, что изъ двухъ донскихъ толковъ одинъ молоканскій, другой баптистический¹⁾), а до чего затруднительна задача различать ихъ по мѣстности, можно заключить изъ такихъ примѣровъ, что въ селѣ Нововасильевкѣ имѣются толки: тамбовскій, владимирскій, прыгунскій, первый донской, второй донской и баптистскій; въ с. Новоспасскомъ имѣются толки: три молоканскихъ (Тамбовскій, Владимирскій и прыгунскій) и баптистскій, который съѣздъ отнесъ къ штундистскимъ; въ с. Астраханкѣ тѣ же толки, что и въ Нововасильевкѣ, но они группируются иначе: изъ нихъ первые три должны быть признаны молоканскими, а послѣдніе три—штундистскими, „такъ какъ въ настоящее время процессъ перерожденія изъ молоканства въ штундизмъ въ первомъ донскомъ толкѣ можно считать почти законченнымъ“²⁾. Что такое раздѣленіе не остается только въ теоріи, доказывается тѣмъ, что мѣстное епархиальное начальство, признавъ второй толкѣ—штундистскимъ, настояло на распоряженіи гражданскаго начальства о примѣненіи къ обоимъ толкамъ дѣйствія закона 4 юля 1894 г., почему молитвенный домъ второго донского толка въ селѣ Нововасильевкѣ былъ закрытъ.

Какъ ни очевидна чрезмѣрная сложность задачи экспертизы на судѣ, я хочу все таки показать и противорѣчивость заключеній сектантской литературы по вопросу о штундѣ и баптизмѣ, зависящую отъ этой сложности; при этомъ я укажу прежде всего на признанный въ антисектантской литературѣ авторитетъ свящ. Арсенія Рождественскаго (Южно-руссскій штундизмъ), затѣмъ на полемику въ нѣдрахъ антисектантскаго журнала „Миссіонерское Обозрѣніе“ и на отношеніе къ этому вопросу третьяго съѣзда. Переходя затѣмъ къ анализу понятія объ особо вредныхъ сектахъ, т. е. къ послѣдней главѣ о законодательствѣ и судебнѣй практикѣ, я пред-

¹⁾ 156—159 л. с.

²⁾ л. с. 155, 156.

попшло ей краткій очеркъ малеванщины, объявляемой исключительно безумной формой, но которая представляет собой въ начальныхъ стадіяхъ интересную форму мистического сектантства на рационалистической почвѣ и только въ послѣдніхъ стадіяхъ своихъ является намъ душевно-больныхъ людей. Здѣсь же кстати будетъ въ краткомъ перечнѣ дать примѣры возникновенія новыхъ сектъ въ поясненіе моей мысли о безцѣльности обращенія судовъ къ экспертомъ и для вящшаго доказательства нецѣлесообразности судебнай борьбы съ человѣческой мыслью и вѣрованіями.

Заключеніе Кавказской духовной консисторіи отъ 10 февраля 1898 г., цитированное выше, категорически устанавливаетъ на основаніи приводимыхъ въ немъ краткихъ историческихъ данныхъ, что баптизмъ и штундизмъ одно и то же, при этомъ консисторія ссылается на извѣстный ей фактъ принятія русскими штундистами—баптизма. Между тѣмъ прилагаемая о. Рождественскимъ исторія этого перехода не оставляетъ сомнѣнія, что почтенный авторъ все время отличаетъ штундизмъ отъ баптизма. Вотъ рядъ цитатъ, доказывающихъ это: „распространеніе баптизма среди штундистовъ шло на первыхъ порахъ довольно медленно... Среди Киевскихъ штундистовъ шли tolki o баптистахъ (1872 г.)...“

„Въ Таращанской тюрьмѣ происходили горячіе споры между заключенными штундистами по поводу обрядовой стороны въ дѣлѣ вѣры, вызванные распространяющимся среди Херсонскихъ штундистовъ—баптизмомъ“¹⁾.

„Среди Коссаковскихъ штундистовъ происходили (1874 г.) оживленные споры по поводу баптизма... перекрещиванія начались только съ 1876 г.“²⁾.

„Не избѣгли воздѣйствія и Херсонскіе штундисты. У нихъ также появились пресвитеры и обряды брака и погребенія, заимствованныя ими у баптистовъ“³⁾.

Въ рядѣ послѣдующихъ страницъ, говоря о вліяніи паш-

¹⁾ Южно-русскій штундизмъ 104—105.

²⁾ I. с. стр. 106.

³⁾ I. с. 109.

ковцевъ на штундистовъ и о стремлениі ихъ соединиться въ одно, что замедлило переходъ ихъ въ баптизмъ, о. Рождественскій останавливается на попыткахъ пашковцевъ объединить всѣхъ сектантовъ одинакового съ ними отг҃енка въ одно цѣлое. „Въ 1883 г. въ Петербургѣ состоялся съездъ представителей сектантскихъ общинъ“¹⁾, „попытка пашковцевъ хотя была и безуспѣшна въ смыслѣ объединенія сектантовъ, однако, она имѣла значеніе въ томъ отношеніи, что уяснились разности между штундистами, баптистами и пашковцами“²⁾, и заканчиваетъ свой исторический очеркъ о. Рождественскій указаніемъ: „Чаплинка въ Таращанскомъ уѣздѣ Киевской губ. не потеряла своего значенія до настоящаго времени, хотя Яковомъ Ковалемъ, виднымъ вожакомъ Чаплинскихъ штундистовъ, и тяготятся послѣдніе. Косяковка скорѣе баптистский, чѣмъ штундистский центръ“³⁾.

Наконецъ, разбирая „внутреннее ученіе“⁴⁾, авторъ прямо говоритъ: „дѣленіе сектантовъ не исчерпывается однако упомянутыми нами двумя фракціями, т. е. штундистами и баптистами“⁵⁾. Далѣе, разсматривая иные литературные труды, онъ говоритъ, что труды эти „могли бы представить значительный интересъ, если бы означенные авторы различали ученіе штундистовъ отъ ученія баптистовъ“⁶⁾, и предупреждаетъ, что опасно группировать ученіе штундистовъ по опредѣленной системѣ, „потому что при такомъ пріемѣ получилось бы систематическое, изложенное ученіе, такого рода, котораго въ дѣйствительности не существуетъ,—получилось бы нѣчто искусственное, дѣланное“⁷⁾.

Въ теченіи слѣдующаго десятилѣтія по 1899 годъ завѣтъ

¹⁾ I. c. стр. 189.

²⁾ I. c. 143.

³⁾ I. c. 144.

⁴⁾ I. c. 177.

⁵⁾ I. c. 177.

⁶⁾ „На основаніи отмѣченныхъ нами на указанныхъ страницахъ фактовъ, прибавляется онъ, штундизмъ нельзя смѣшивать съ баптизмомъ“ I. c. 284.

⁷⁾ I. c. 191.

этотъ соблюдался въ литературѣ¹⁾ и въ судебнѣй практикѣ; напримѣръ, въ рѣшеніяхъ 1896 года № 38 по дѣлу Пурена и др. и 27 сентября 1897 года по дѣлу Александрова и Крючкова Правительствующій Сенатъ, постепенно построя идею расколо-сектантства путемъ отождествленія понятій ереси и раскола, указалъ, что русскій баптизмъ²⁾, а слѣдовательно и совращеніе въ него могутъ быть разсматриваемы какъ совращеніе въ иное христіанское исповѣданіе (д. Пурена), и заключилъ, что баптизмъ не можетъ быть отождествленъ со штундизмомъ (д. Александрова и Крючкова).

Такой же взглядъ поддерживаетъ въ статьѣ: „Можно ли штундизмъ отождествлять съ баптизмомъ?“ П. Казитскій³⁾. Онъ подробно разбираетъ данную исторіи, литературы и догматики по этому вопросу и указываетъ, ссылаясь также на брошюру Хр. Б. Корчинскаго (гл. I „Кievская секта“ штундизмъ или баптизмъ?), что штундизмъ—секта далеко не тождественная съ баптизмомъ, и что смѣшивать обѣ секты при нѣкоторыхъ общихъ признакахъ обще-протестантскаго ихъ характера—нѣть никакого основанія; при этомъ онъ указываетъ, съ одной стороны, на то, что вожаки штундистовъ, напр., Павловъ, въ 1899 г. въ м. Богуславѣ, центрѣ штундизма въ Каневскомъ уѣздѣ, Киевской губ., надоумилъ ихъ называться баптистами, чтобы, ставъ подъ защиту закона 1879 г., уклониться отъ положенія Комитета Министровъ 1894 г. Здѣсь же онъ приводить примѣръ, процессъ 53 штундистовъ, имѣвшій мѣсто 9 ноября 1899 г. въ Киевскомъ съїздѣ мировыхъ судей; въ этомъ дѣлѣ выступилъ въ качествѣ эксперта чиновникъ особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ Св. Синода В. М. Скворцовъ, который „изобличилъ“ сектантовъ „отнеся ихъ къ штундо-баптистамъ и доказывая, что къ нимъ долженъ быть примененъ законъ 1894 г. Анали-

¹⁾ Критический разборъ вѣроисповѣданія русскихъ сектантовъ-раціоналистовъ, духоборцевъ, молоканъ и штундистовъ. П. П. Оболенскій 1898 г. и „Штундизмъ, причины появленія и разборъ ученія его“ мисс. священника Иоанна Недѣльницкаго 1899 г.

²⁾ Баптисты изъ православныхъ.

³⁾ Мисс. Обозр. февраль, 1900 г. стр. 196—206.

зируя этотъ новый терминъ, г. П. Казитскій указываетъ, что впервые ввѣль въ употреблениѣ терминъ штундо-баптизмъ протоіерей П. Лебединцевъ въ „Кіевской Старинѣ“ 1885 года, № 3, стр. 490—518, статья „Штунда или баптизмъ въ Кіевской губернії“. Указаніе это чрезвычайно важно, такъ какъ выясняетъ, что о. Рождественскій, отдѣлявшій штунду отъ баптизма, уже считался съ примѣрами смышенія этого въ литературѣ. Упомянутый выше завѣть о. Рождественскаго по этому поводу не былъ однако соблюденъ до конца, и второй Всероссійскій Съездъ 1891 г. далъ штундѣ название штундо-баптизмъ. На совершенно справедливую критику этого искусственнаго понятія со стороны П. Казитскаго отвѣчаетъ въ подсрочныхъ примѣчаніяхъ отъ лица редакціи В. М. Скворцовъ, указывающій, что въ „наукѣ сектовѣданія“ название штундо-баптизмъ установилось не за всей вообще штундою, а только за тѣмъ толкомъ, который заимствовалъ у баптизма обряды водного въ рѣкѣ крещенія взрослыхъ и чепи (преломленія), но что есть и другая фракція, младо-штундизмъ, который К. М. Скворцовъ предлагаетъ не безъ основанія правильнѣе называть „старо-штундизмомъ“—это собственно духовная штунда, которая, въ отличіе отъ баптизма и штундо-баптизма, отвергаетъ водное крещеніе и преломленіе, а также всяку іерархію.

Третій Всероссійскій Міссіонерскій Съездъ пошелъ еще далѣе и пришелъ къ заключенію, что и пашковскій символъ ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ Косяковскаго толка штунды, иначе называемаго старо-штундизмомъ или штундо-баптизмомъ, что вообще обрядовая разница между ними ничтожна, что съ отрицательной стороны вѣроученія и пашковщина, и штундо-баптизмъ, и духовная штунда, въ сущности, въ номенклатурѣ сектъ должны подойти подъ одно общее название—штунды, указанной въ законѣ 1894 г. въ качествѣ особо вредной и неимѣющей права богомоленныхъ собраній ¹⁾.

Этотъ кажущійся порядокъ можетъ вызвать въ судебнѣй

¹⁾ Дѣяніе 141 и 143.

практикѣ, если бы такая экспертиза вошла въ обычай, дѣлъный рядъ несправедливостей и даже злоупотребленій: уже не говоря о громадной вѣроятности того, что такъ называемый штундо-баптизмъ на самомъ дѣлѣ—искусственная формула, которую слѣдуетъ понимать какъ *кriminalное название* бывшихъ штундистовъ, ставшихъ баптистами, этимъ вводится опасный принципъ—путемъ прибавленія слова штундо—къ пашковщинѣ, къ баптизму и т. д., подводить подъ законъ 1894 г. секты, которыхъ законъ этотъ въ виду не имѣлъ. Почва для этого, вслѣдь за рѣшеніемъ съѣзда, выравнивается В. М. Скворцовыемъ чрезвычайно опредѣленно, хотя и мимоходомъ въ подстрочномъ примѣчаніи ¹⁾, гдѣ онъ указываетъ на „вредъ отъ неточности редакціи закона 1894 г., требующаго разъясненія, какіе подъ штундою разумѣются *толки* ²⁾ этой секты, на которые должно распространяться дѣйствие упомянутаго закона“. Здѣсь кстати вспоминить приведенный выше случай закрытія моленной донскаго толка, чтобы ни минуты не сомнѣваться въ опасности для правосудія отъ такой ясно обозначившейся тенденціи духовной экспертизы, отъ которой, поэому, я еще разъ самымъ настойчивымъ образомъ рекомендовалъ бы отстраняться въ судебныхъ дѣлахъ.

Возникновеніе малеванщины, особенно въ послѣдніхъ ея стадіяхъ, относится къ позднѣйшему времени ³⁾, и въ этомъ смыслѣ ознакомленіе съ нею открываетъ намъ рядъ примѣровъ того, какъ быстро на русской почвѣ назрѣваютъ да и перерождаются новыя секты и какъ, слѣдовательно, они трудно уловимы для экспертовъ и суда.

Секта малеванцевъ настолько далеко отходитъ отъ штунды вообще, что рядомъ даже съ обрядовой духовной штундой, всетаки признающей Бого-человѣчество, она въ сущности представляетъ въ своемъ ученіи вполнѣ атеистическую систему; сектанты эти уже не признаютъ воскресенія мертвыхъ, ученіе вѣры живетъ въ тѣлесномъ храмѣ человѣка, и воскре-

¹⁾ Мисс. Обозр. февраль 1900 г. стр. 200.

²⁾ Курсивъ мой.

³⁾ Начало пропаганды Кондратія Малеванова 90—92 годъ.

сение послѣдняго происходитъ при жизни его, происходитъ въ духѣ. Всѣ они бого-человѣки, въ качествѣ воскресшихъ при жизни. Преломите себя здѣсь, говорять они; только тотъ цѣпляется за небо, кто не хочетъ на землѣ трудиться. Въ потопѣ грѣховъ пролился не дождь, а гнѣвъ Божій, и въ грѣхахъ потонула правда. Ноевъ ковчегъ, это слово любви, раскрывающее камни грѣха, и когда всѣ эти камни съ гробовъ подымутся, наступитъ Царствіе Божіе, здѣсь на землѣ достигаемое чрезъ страданіе и самоограниченіе.

Земные законы нужны людямъ, какъ звѣрамъ клѣтки, но это для неразумныхъ, а у обновленныхъ замѣнить ихъ внутренній законъ: „мы все знаемъ“, говорятъ малеванцы. Отсюда у нихъ паденіе вкуса къ просвѣщенію. Отвергая бессмертіе, они отвергаютъ душу, сравнивая себя съ деревомъ, листьями и корнями, и какъ листья и корни зараждаются сѣмена, такъ содѣйствіе прозелитизма, въ смыслѣ распространенія секты, и есть бессмертіе здѣсь же на землѣ. „Почему слезы? спрашиваютъ они, если все хорошо“—и отвѣ чаютъ: „оттого, что царствіе Божіе настало, а воли славить еще нѣть“. Они молятся въ любой день и въ любой хатѣ; у нихъ всегда воскресенье, они воскресли; но сосѣдей ради они подгоняютъ свои торжества къ праздникамъ сосѣдей. Жена—помощница и передается мужу въ присутствіи шести членовъ послѣ оглашенія брака¹⁾.

Вотъ краткій въ хронологическомъ порядкѣ очеркъ новыхъ сектъ, свѣдѣнія о которыхъ дошли до Св. Синода въ періодѣ съ 1864 по 1872 годъ.

Въ селѣ Березовѣ Саратовской губ. въ 64 г. появил-

¹⁾ Не вдаваясь далѣе въ изложеніе вѣроученія, какъ приведеннаго изъ личныхъ разспросовъ изслѣдователей, я прибавлю, что въ позднѣйшей стадіи малеванцы объявляютъ себя сынами Божими, и что главарь секты Кондратій Малевановъ, въ качествѣ одержимаго религіознымъ помѣшательствомъ (ragapoiia religiosa), содержится въ Казанской психіатрической лечебницѣ и именуетъ себя Христомъ Спасителемъ, а своего товарища по учению и заключенію Степана Чекмарева—Іоанномъ Крестителемъ; здѣсь посѣтили ихъ члены III мисс. всер. съѣзда 2 Августа 97 г., пили съ ними чай и вели бесѣду, въ которой „оба іерарха“ весьма охотно излагали свои доктрины и отвѣчали на возраженія членовъ съѣзда (Дѣян. стр. 81).

лась новая секта подъ названиемъ людей Божихъ, занесенная сюда изъ Закавказского края крестьяниномъ Авдѣевымъ.

Эта секта признавала нисшествіе Св. Духа на достойныхъ или непосредственно, или черезъ дуновеніе одного изъ удостоившихся; хожденіе взадъ и впередъ, прыганіе, дрожаніе тѣломъ, топаніе, маханіе руками, глаголаніе разными языками, ожиданіе скорой кончины міра—это главные признаки секты.

Въ 1865 г. въ д. Телемисъ Саратовской губ., какъ до несло полицейское управлениe Саратовской духовной консисторіи, 124 человѣка, подъ предводительствомъ мѣщанина Данилова, уклонились въ расколъ неизвѣстной секты, перекрестились въ какомъ-то болотѣ, причемъ старшіе угрозами и побоями принудили къ тому младшихъ, затѣмъ, какъ сообщаетъ управлениe, они новорожденныхъ младенцевъ крестятъ сами, умершихъ погребаютъ неизвѣстно гдѣ, христіанскую религию хулять публично, церковь проклинаютъ, святыхъ иконъ не почитаютъ, себя именуютъ *святыми младенцами*.

Въ январѣ 1865 г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ синодальному оберъ-прокурору, что въ Бердянскомъ уѣзде, среди Молоканскихъ жителей обнаружилась ересь, послѣдователи коей называются *прыгунками*, что эти сектанты устроили свои собранія или молельни въ домахъ. Сектанты „прыгунки“, въ числѣ 100 чел., своимъ изувѣрствомъ и фанатизмомъ поставили себя во враждебное отношеніе къ своимъ сосѣдямъ молоканамъ и возбудили со стороны послѣднихъ преслѣдованіе, а потому, считая себя обижденными и угнетенными, сами прыгунки обратились къ мѣстной власти для огражденія ихъ правъ и свободы ихъ вѣрованія (*sic!*).

Въ 1865 же году распространилось въ с. Покурлей Саратовской губ. особое лжеученіе мѣщанина Михаила Галахова, состоявшее въ слѣдующемъ: Галаховъ не допускалъ таинствъ крещенія и брака, въ томъ предубѣждениі, что нынѣ въ православной церкви нѣть истиннаго священства и нѣть благодати. Галаховъ считалъ достаточнымъ простое сожитіе, отвергалъ страшный судъ, объявлялъ святые храмы „саарами, гдѣ не подобаетъ ни моленій чинить, ни таинствъ принимать“.

Въ д. Петровкѣ, той же Саратовской губ., какъ доносилъ Св. Синоду епископъ Саратовскій, въ январѣ 1866 г. крестьянинъ Семеновъ, бывъ православнымъ, объявилъ себя раскольникомъ и, называя свою вѣру *численниковою*, сталъ праздновать воскресеніе въ среду, почему въ 1864 г. разговлялся въ среду на страстной недѣлѣ, а въ 1865 г. въ среду на Пасхальной недѣлѣ.

Изъ донесеній благочиннаго оказалось, что секта Семенова выработалась изъ беспоповщинской, по случаю полученной, будто бы, съ неба книги, по которой и слѣдуетъ воскресеніе праздновать въ среду, уменьшить число постныхъ дней, а великій постъ считать въ 40 дней ровно. Отъ этого секты получила название „численниковой“. По мнѣнію ея послѣдователей не должно пріобщаться св. таинствъ, а исповѣдоваться можно всякому и притомъ ежедневно; равно и службу можетъ исправлять всякий; должно проповѣдывать пре-небреженіе къ православнымъ, а въ особенности къ священству; безнравственность похваляется: не согрѣшишь, и не спасешься. Рѣшеніемъ Саратовской палаты уголовно-гражданского суда 24 апр. 1870 г. опредѣлено дѣло это, по необнаруженню въ уѣздѣ факта существованія численниковъ, производствомъ прекратить.

Въ 1866 г. Пермскій губернаторъ возбудилъ дѣло о распространеніи мѣщаниномъ Адріаномъ Пушкинымъ особой религіозной секты; сущность ученія Пушкина, какъ оказалось изъ его сочиненій, заключала въ себѣ „смѣсь разныхъ сектаторскихъ заблужденій, являвшихся уже прежде и подкѣпляемыхъ ссылками на книги св. писания, выбранными безъ связи и послѣдовательности, притомъ толкуемыми въ самоизвольномъ смыслѣ“. Кромѣ религіознаго ученія своего, Пушкинъ вооружался словесно и письменно противъ распоряженій Правительства обѣ отмѣнѣ крѣпостного права“. Домогаясь отчужденія владѣльческихъ земель безъ соответственного вознагражденія помѣщикамъ, онъ представлялъ то въ Св. Синодѣ, то къ Министру Императорскаго Двора, то въ Комиссію Прошеній, то къ Московскому губернскому начальству „разнаго рода сочиненія свои и картины, которыя,

по странности содержанія, оставляемы были безъ послѣдствій". Жена Пушкина раздѣляла его мнѣнія, а таъ какъ и въ простомъ народѣ данной мѣстности, "жители которой не отличаются чистотою и твердостью религіозныхъ убѣждений", почему всякая идея „подходящая къ раскольническимъ ученіямъ", нашла бы почву, говорить комитетъ, онъ не могъ не встрѣтить сочувствія, то совѣщательный комитетъ полагалъ необходимымъ „для пресѣченія Пушкину возможности къ распространенію его лжеученія, отправить его для вразумленія въ истинахъ вѣры въ одинъ изъ отдаленнѣйшихъ монастырей Россіи". Положеніемъ Комитета Министровъ Пушкинъ былъ помѣщенъ въ Соловецкій монастырь подъ надзоръ иувѣщаніе настоятеля и братіи сего монастыря.

Первое, дошедшее до Св. Синода донесеніе о появленіи въ Одесскомъ уѣздѣ новой секты штунды, относится къ 1868 году и содержитъ уже известныя намъ данныя ученія съ поясненіемъ, что „коммунистическое и фаталистическое начала" секты заключаются въ томъ, что блага міра должны быть раздѣлены между всѣми поровну, вслѣдствіе чего между крестьянами распространяется мысль, что наступить земельный передѣлъ въ ихъ пользу. Несмотря на это, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ нашелъ самою дѣйствительною противъ распространенія этой секты мѣрою назначеніе въ мѣстности, зараженная штундою, способныхъ и благонамѣренныхъ священниковъ; хотя Преосвященный Херсонскій, въ виду разбросанности деревень признавалъ болѣе полезнымъ удаленіе главныхъ распространителей въ болѣе отдаленные мѣстности, но это ходатайство было отклонено, и, вмѣсто гоненія, мы видимъ въ теченіи первыхъ лѣтъ распространеніе св. Евангелия между крестьянами и открытие духовныхъ собесѣдований при чтеніи слова Божія въ домахъ приходскихъ священниковъ. Всѣхъ дѣлъ о штундахъ съ 1868—1873 г. было возбуждено семь.

Штунда была записана подъ именемъ Братства Людей Божіихъ.

Въ 1868 г. крестьяне деревень Зaborья и Бисярки Сарапульского у. отказались отъ платежа слѣдующихъ съ нихъ

денежныхъ сборовъ и почти всѣ перешли въ секту иконо-
борцевъ. Отправленные на мѣсто миссіонеры донесли конси-
сторіи, что крестьяне выразили раскаяніе, за исключеніемъ
18 семействъ, что эти послѣднія остались въ ерети, которую
точнѣе слѣдуетъ назвать *молоканско-духоборческой*.

Вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства, губернаторъ на-
рядилъ слѣдствіе, во время котораго произошли безпорядки,
и до 200 чел. были заключены въ Сарапульскій острогъ. По
этому поводу епископъ Вятскій объяснялъ въ своемъ отноше-
ніи Митрополиту С.-Петербургскому, что появившаяся въ
Сарапульскомъ у. секта—не просто расколъ, а ересь противу-
правительственная, что сектанты „неблагоговѣйно и злоче-
стиво“ выражаются о священной Особѣ Государя Императора,
оказываютъ сопротивленіе свѣтскимъ властямъ и что, только
благодаря принятymъ со стороны духовныхъ лицъ мѣрамъ
осторожности, благоразумія и кротости, крестьяне были убѣ-
ждены и стали расположены къ платежу выкупной суммы и
теперь возвращены къ Святой Церкви.

Въ 1869 г. въ приходѣ села Верхней Мосоловки, Там-
бовской губ., открылось лжеученіе Панова, который, выдавая
себя за учителя, собиралъ послѣдователей на общее моленіе.
Эти послѣдователи назывались „*трушавѣрами*, очищенными,
оправданными, святыми и избранными Божіими“, а прочихъ
всѣхъ они называли бѣсами, дьяволами, окаянными, нече-
стивцами. Трофимъ Пановъ называлъ себя гласно Богомъ-
Христомъ. Въ числѣ его учениковъ былъ и помѣщикъ Фе-
доръ Обловъ съ женой; мѣры кротости не помогли сразу, и
Обловъ съ женой за безпорядки въ церкви былъ подвергнутъ
аресту въ тюремномъ замкѣ на двѣ недѣли.

Въ апрѣль 1870 года преосвященный Оренбургскій сдѣ-
лалъ сношеніе съ начальникомъ губерніи о появлѣніи въ г.
ТроицеѢ сектантовъ подъ названіемъ *плясуновъ*, которые, бу-
дучи тѣми же хлыстами, отличались только нѣкоторыми обря-
дами—что имѣли пророка и пророчицу; секта пріобрѣла
многихъ послѣдователей; преслѣдованія вызвали то, что явныя
молитvenные собранія прекратились, и плясуны стали скрывать
свои дѣйствія.

Къ 1871 году духовныя власти обнаружили въ Царицынскомъ уѣздѣ молоканскую секту, „послѣдователи которой имѣли еще ту особенность, что отвергали бытіе Бога, не признавали никакой власти и вообще отличались противонравственными, гнусными дѣйствіями, въ высшей степени вредными для церкви и правительства. При производствѣ слѣдствія Саратовская уголовная палата, „признавъ 4-хъ лицъ отпавшими изъ православія въ ересь, отвергающую бытіе Бога и правительства и непріемлющую брака, опредѣлила передать ихъ для вразумленія епархиальному начальству“. Затѣмъ, Воронина съ женой и Миронову, какъ состоявшихъ въ расколѣ, не преслѣдовать, мѣщанина Лобова, обвиняемаго въ распространеніи этой ереси, оставить въ сильномъ подозрѣніи и отдать на поруки; за нимъ былъ учрежденъ надзоръ. Этимъ закончилась переписка.

Въ февралѣ 1871 года калужскій губернаторъ представилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ о томъ, что въ концѣ 1870 года возникла въ Калугѣ секта „воздыханцевъ“, распространяемая башмачникомъ Тихановымъ. Оказалось, что Тихановъ отвергаетъ почитаніе иконъ, таинство и церковную іерархію, приписывая антихристу введеніе всѣхъ церковныхъ обрядовъ. Спасеніе заключается, по его ученію, въ чтеніи толковыхъ—евангелія, апостола, псалтыря и др.—книгъ и въ „воздыханіи“ собирающихъ въ числѣ до 50 челов. сектантовъ. Здѣсь устанавливается смѣсь секты духоборцевъ съ примѣсью старообрядчества (старыя книги и антихристъ). На запросъ судебнаго слѣдователя чрезъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ Св. Сунодъ призналъ, что въ ученіи воздыханцевъ, подъ видомъ духовнаго христіанства, проводится въ простой народъ вполнѣ материализмъ, отвергающій всѣ религіозныя учрежденія, внушающій безграничную свободу мнѣній и дѣйствій; имѣя же въ виду, что „воздыханцы“ не только отвергаютъ таинство церкви, но и кощунственно порицаютъ ихъ, Св. Сунодъ нашелъ, что секту воздыханцевъ слѣдуетъ признавать особенно вредною въ религіозномъ и гражданственномъ отношеніи.

Въ 1872 г. въ трехъ приходахъ Псковскаго уѣзда, мо-

лодежь, преимущественно дѣвушки, стала устраивать собрища (общество избранной братіи). Здѣсь проповѣдывалась близость кончины міра, необходимость отреченія отъ всего мірского, строгій постъ, и совершились нѣкоторые суевѣрные обряды. Виновниками этого движенія были: іеромонахъ Серафимъ и соборный послушникъ Никифоровъ. Изъ нихъ первый выдавалъ себя за проповѣдника, посланного Богомъ въ міръ съ проповѣдью о покаяніи предъ наступающею кончиною міра. Серафимъ былъ заключенъ въ Соловецкій монастырь, а для избранной братіи и прихожанъ были открыты приходскими священниками воскресныя и праздничныя собранія и устроены чтенія по закону Божію между утреней и обѣдней съ объясненіемъ молитвъ „удобопонятнымъ для народа языкомъ“.

Въ 1872 г. прокуроръ Тульскаго окружнаго суда сообщилъ духовной консисторіи о появлениі въ Бѣлевскомъ уѣздѣ новой секты подъ названіемъ „Тамбовская вѣра“. Секта эта имѣла много сходнаго со скопчествомъ, а также, по словамъ сообщенія, „во многомъ противна христіанскому ученію“. Независимо отъ начатія слѣдствія по этому предмету, былъ составленъ комитетъ для постоянныхъ увѣщаній раскольниковъ и сектантовъ въ Бѣлевѣ и Бѣлевскомъ уѣздахъ, по причинѣ раскола и распространенія тамъ разныхъ сектъ; появленіе послѣднихъ было приписано нерадѣнію местнаго священника, и ему было предложено въ теченіи полугода отыскать себѣ другое мѣсто въ уѣздахъ, свободныхъ отъ раскола.

Начатое слѣдствіе было прекращено Московской судебной палатой.

Ближайшій пока выводъ изъ приведенныхъ примѣровъ— очевидная невозможность для экспертовъ по всей Россіи уследить за этимъ живымъ, постоянно вновь нарождающимся, крайне расплывчатымъ материаломъ въ такой степени, какъ это необходимо по характеру судебнай дѣятельности.

Заканчивая ученіе объ экспертизѣ, я считаю умѣстнымъ, для опредѣленія ея главныхъ основаній и цѣли, повторить тезисъ Пр. Сената, установленный имъ въ рѣш. № 34 за 1895 г.: „ответственность за самое исповѣданіе извѣстнаго религіознаго ученія имѣеть своимъ основаніемъ лишь жизненное про-

явленіе секты, учиненіе ея послѣдователями дѣйствій несовмѣстныхъ съ охраняемыми государственною властью важнѣйшими интересами частныхъ лицъ или основными требованиями общественной нравственности”¹⁾). Тѣмъ болѣе примѣнно это руководящее правило къ случаюмъ совращенія въ смыслѣ доказыванія такихъ дѣйствій со стороны какъ совратителей, такъ и со стороны совращенныхъ. Для опѣнки такого характера дѣйствій, очевидно, не нуженъ духовный эксперть; указаніе же, которое могъ бы сдѣлать богословъ и догматикъ, что дѣйствія эти вытекаютъ или не вытекаютъ въ данномъ случаѣ изъ догматического ученія,—настолько второстепенно съ юридической точки зренія, какъ относящееся къ мотиву, что только ради этой цѣли для правосудія слишкомъ невыгодно вводить одновременно съ духовной экспертизой слишкомъ вѣроятную, какъ показываетъ практика, запутанность въ изслѣдованіе, а, можетъ быть, и допускать вторженіе въ судебное дѣло пристрастія, свойственного антисектантской экспертизы, какъ обвиняющей сторонѣ въ сектантскихъ дѣлахъ.

¹⁾ Курсивъ вездѣ мой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Законодательство и судебные решения.

Ставя въ заголовкѣ терминъ *законодательство* и приступая въ то же время къ изслѣдованию вопроса о сектахъ болѣе вредныхъ и менѣе вредныхъ съ точки зренія не только минувшаго, нынѣшняго, но и будущаго положительного права,— я на первый взглядъ смѣшиваю двѣ области, имѣющія между собой мало общаго, ибо терминъ „особо вредныя секты“, о которомъ я веду рѣчь, уже исчезъ изъ нашего Уложенія. Но tempora mutantur, и терминъ этотъ грозить воскреснуть¹⁾. Было время, когда въ литературѣ различали даже законъ и указъ, въ настоящее время приходится встрѣтиться съ тѣмъ, что административное распоряженіе, дополняя законъ (*sic*), можетъ, смотря по признанной администрацией надобности, расширять область его примѣненія, не только ограничивая гражданскія права отдельныхъ лицъ и группъ, но и распространяя дѣйствіе уголовнаго закона далеко за предѣлы его.

Именно это случилось со старой законодательной формулой обѣ особо вредныхъ и менѣе вредныхъ сектахъ. Разсуждая въ періодъ созданія закона 3 мая 1883 г. о даровании раскольникамъ права богомоленія и др., Государственный Совѣтъ, какъ значится въ журналѣ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ дѣлъ, призналъ, что было бы осторожнѣе не вводить признаковъ такого дѣ-

¹⁾ Въ сущности онъ и не умиралъ, а притаился.

ления секты въ законъ, почему въ новой редакціи ст. 197 ул. о нак. (отъ 1 мая 1884 г.) не встрѣчается уже прежнихъ выраженій „послѣдователи сектъ, именуемые духо-борцами, иконоборцами, молоканами, іудействующими, а равно и др., принадлежащіе къ ересямъ, которыхъ установленнымъ для сего порядкомъ признаны или впослѣдствіи будутъ при-заны особенно вредными“.

Вся эта длинная статья замѣнена короткимъ текстомъ: „скопцы, за распространеніе своей ереси и за совращеніе въ оную другихъ, подвергаются“. Установляя такой текстъ, Департаменты признали, что „Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не преминеть сообразовать дѣлаемыя имъ относительно раскола распоряженія съ мнѣніемъ Св. Синода о большей или меньшей вредности той или другой секты въ отдѣльности“. Результатомъ предоставленія такого права, оставшагося не опубликованнымъ, былъ періодъ броженія въ сектантскихъ дѣлахъ, такъ какъ въ теченіи 10 лѣтъ не было оглашено въ законодательномъ порядке, какія секты, кромѣ скопцовъ, признаны особо вредными, и практика прислушивалась къ разнымъ циркулярамъ. Комитетъ Министровъ, обсуждая это положеніе по вопросу о штундѣ, предоставилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, объявить секту штундистовъ болѣе вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ общественныхъ молитвенныхъ собраній. Такой порядокъ, разумѣется, не можетъ быть названъ административнымъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, такъ какъ это положеніе Комитета Министровъ было 4 Іюля 1894 г. Высочайше утверждено и потому составляетъ законъ, но такъ какъ порядокъ законодательный въ смыслѣ основныхъ запо-новъ (ст. 50) соблюденъ не былъ, т. е. не было разсужденій въ Государственномъ Совѣтѣ о мотивахъ нового закона, то, очевидно, дальнѣйшее проектированіе новыхъ ограничений правъ сектантовъ, путемъ установленія вредности сектъ, можетъ отнынѣ идти тѣмъ же особымъ административнымъ по-рядкомъ мимо Государственного Совѣта. Вотъ почему, говоря по существу *de lege ferenda*, мнѣ приходится быть особенно осторожнымъ въ подборѣ материала и въ заключеніяхъ, такъ

какъ работа моя въ этой части ея является сбираніемъ данныхъ не для юристовъ, а для администраціи, въ ея предстоящей законодательной дѣятельности.

Эпитетъ „особо вредныя“, въ приложениі къ разнымъ сектамъ, неоднократно встрѣчался во всемъ предыдущемъ изложеніи въ примѣненіи къ разнымъ расколо-сектантскимъ учениямъ, какъ къ большимъ фракціямъ въ смыслѣ ихъ распространенія и извѣстности, такъ и къ небольшимъ въ той или другой мѣрѣ, къ существующимъ или уже несуществующимъ изъ числа тѣхъ новыхъ, напримѣръ, о которыхъ я говорилъ въ концѣ предыдущей главы.

Прежде чѣмъ опѣнивать приложимость этого эпитета въ каждомъ данномъ случаѣ, необходимо конструировать самое понятіе—особой вредности сектъ, для этого необходимо заглянуть въ исторію этого института.

9 декабря 1842 г. генераль-адъютантъ графъ Протасовъ, въ качествѣ оберъ-прокурора Св. Синода, въ отвѣтъ на запросъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомилъ¹⁾, что по соображеніямъ Св. Синода надо различать три степени: I. секты вреднѣйшія. II. Секты вредныя. III. Секты менѣе вредныя. Къ третьему разряду былъ отнесенъ расколъ поповщина по тому основанію, что „болѣе церковнаго сохраняетъ и болѣе представляетъ надежды къ обращенію“. Этотъ принципъ остался живъ до сего дня, какъ мы увидимъ ниже.

Къ сектамъ вреднымъ были отнесены тѣ изъ безпоповщины, которая принимаютъ бракъ (новожены) и не отрекаются молиться за царя. Вредны онъ потому, что отвергаютъ священство и Таинство Евхаристіи и, подчиняясь вліянію безпоповщины, отличаются демократическимъ духомъ вообще. Въ этомъ послѣднемъ выраженіи ясно звучитъ *общественный* и *политический* элементъ вредоносности.

Эти два элемента, встрѣчаясь во вреднѣйшихъ сектахъ, то одинъ, то другой, или оба вмѣстѣ съ догматическимъ поврежденіемъ православія, обусловливаютъ, по мнѣнію гр.

¹⁾ Собр. пост. по части раскола 318 стр.

Протасова, принадлежность къ вреднѣйшимъ сектамъ іудействующихъ, молоканъ, духоборцевъ, хлыстовъ, скопцовъ и тѣхъ безпоповицкихъ сектъ, которыхъ отвергаютъ бракъ и молитву за царя, пишутъ и произносятъ хулы на Церковь и Таинства, всякую власть почитаютъ антихристовою.

Въ то время, какъ политически, въ тѣсномъ смыслѣ слова, вредными признаются молокане, духоборцы и безпоповцы, остальные вредны съ точки зрења общественной. При этомъ особнякомъ стоятъ іудействующіе, какъ враждебные не только православію, но и всему христіанству.

При пересмотрѣ постановленій о раскольникахъ въ Особомъ временномъ комитетѣ по дѣламъ о раскольникахъ, учрежденномъ 6 февраля 1864 г. подъ предсѣдательствомъ гр. Панина, былъ Высочайше утвержденъ 16 августа 1864 г. общій журналъ этого комитета съ нѣкоторыми добавленіями, причемъ окончательные заключенія комитета по интересующему насъ вопросу позволяютъ сдѣлать изъ нихъ слѣдующіе выводы:

Не надо забывать, что мы вступаемъ въ періодъ, когда уже была сознана необходимость упорядоченія, хотя бы съ гражданской точки зрења, семейной и общественной жизни раскольниковъ.

Срочность или временность супружескихъ союзовъ или самокрутка, очевидно, только по недоразумѣнію остаются въ этомъ положеніи комитета признакомъ *вредныхъ* сектъ; здѣсь кстати упомянуть, что разрядъ *вреднѣйшихъ* съ этого момента уже навсегда исчезаетъ изъ законодательства.

Если оставить въ сторонѣ оговоренный признакъ о бракахъ, постепенно узаконяемыхъ съ гражданской точки зрења, то изъ понятія вредоносности сектантской также совершенно исчезаетъ вредъ общественный; политический же остается только въ формѣ: 1) непризнанія власти богоустановленною, т. е. въ сущности,—остается какъ поврежденіе догмата, и 2) въ видѣ слѣдствія предыдущаго, а именно въ видѣ отказа молиться за царя; такъ какъ, очевидно, молитва подневольной быть не можетъ, то и это указуется, какъ поврежденіе догмата, а не какъ политической вредъ.

Итакъ, въ этихъ заключеніяхъ комитета вредныя секты характеризуются уже только, какъ повреждающія догматическое учение православія, а именно: отрицаніе пришествія Іисуса Христа, отрицаніе Таинствъ, допущеніе человѣкообожанія и скопленія. Одинъ этотъ очеркъ показываетъ, что съ исторической точки зренія разсмотрѣнное новое дѣление сектъ является несомнѣнно прогрессомъ, такъ какъ отсюда, за исчезновеніемъ, въ сущности, политического элемента—одинъ шагъ до уничтоженія разницы между особо вредными и невредными сектами. Шагъ этотъ долженъ неминуемо быть сдѣланъ въ моментъ признанія свободы совѣсти въ формѣ свободы вѣроисповѣданія, такъ какъ стѣсненіе и преслѣдованіе сторонниковъ болѣе вредныхъ сектъ, только изъ за догматического разногласія съ момента признанія названныхъ принциповъ, должно сразу прекратиться,—и наоборотъ: если въ будущемъ, какъ мы это отчасти уже предвкушаемъ въ настоящее время въ законѣ 1894 года и въ заключеніяхъ 2-го и 3-го миссіонерскихъ съѣздовъ,—будетъ вводиться, въ качествѣ признака особо вреднаго, вредъ общественный и политический—то это будетъ очевиднымъ возвращеніемъ къ конструкціи 1842 г., ergo регрессомъ. Разсмотримъ же заключеніе съѣздовъ съ этой точки зренія.

2-й съѣздъ, собравшійся въ Москвѣ лѣтомъ 1891 г., предшествовалъ закону 1894 г. 3-й съѣздъ, собравшійся лѣтомъ 1897 г. въ Рязани, слѣдовалъ за нимъ. Энергія заключеній обоихъ съѣздовъ и характеръ ихъ въ прямой связи съ этимъ.

Въ то время какъ 2-й съѣздъ ¹⁾, излагая ученія Федосьевской секты и странниковъ, а также мистическихъ сектъ, (скопчества) и раціоналистическихъ: молованства, духоборства и штунды, признаетъ ихъ болѣе вредными, онъ въ то-же время только въ общихъ чертахъ касается собственно догматики и чрезвычайно подробно разрабатываетъ политический и общественный вредъ сектъ ²⁾, останавливался на деталяхъ болѣе,

¹⁾ Дѣянія. 341, 342, 343, 352, 353.

²⁾ Дѣянія. 113, 114, 198, 124, 203, 205, 210, 187, 171, 182, 353.

чѣмъ на общихъ формулахъ; такъ, напримѣръ, отдельно характеризуя жидовствующихъ, какъ тоже наиболѣе вредную секту, онъ указываетъ, что они не считаютъ себя подданными русскаго Цара, а пленниками, утрачивають черты народности, заводятъ многоженство, давая просторъ чувственности. Та же система деталей по отношенію къ другимъ особо вреднымъ сектамъ выводить на справку, какъ послѣдствіе догматическихъ заблужденій, всякаго рода изувѣрство, кровосмѣщеніе, дѣтоубийство всѣхъ видовъ, сопротивленіе власти, отказъ отъ военной службы и податей; полагая даже, что все это фактически вѣрно, чрезвычайно ясно въ то-же время, что эти признаки особовредности, по меньшей мѣрѣ, совершенно излишни; дѣйствительно, рядъ названныхъ выше уголовныхъ преступлений и проступковъ карается нашимъ закономъ вполнѣ достаточно, до крайне строгой 203 ст. включительно; каждая статья, въ сущности, представляетъ только заголовокъ ряда уголовныхъ дѣяній, предусмотрѣнныхъ въ соответствующихъ мѣстахъ уложенія. Достойное лучшаго примѣненія постоянство закона и практики, преслѣдующихъ эти правонарушенія не просто, какъ преступлениа, а какъ плоды расколо-сектантскихъ ученій, сдѣлало то, что во времени 3-го съѣзда чрезвычайно усилилось озлобленное богохульство и, такъ сказать, жестоковынность сектантовъ, что мы видимъ въ еговистахъ—субботникахъ, дошедшихъ уже этимъ лѣтомъ до взрыва священника динамитомъ (рѣшеніе Казанской палаты); то-же озлобленіе наблюдается и въ штундѣ, какъ принято называть вообще пашковщину, баптизмъ и близкія къ нимъ секты; наконецъ, въ рядѣ новыхъ сектъ, имена которыхъ уже встрѣчаются въ трудахъ 3-го съѣзда, наблюдается ничто иное, какъ ухудшеніе, такъ сказать, прежнихъ сектъ—возникновеніе крайнихъ фракцій — мормоновъ въ молоканствѣ, духовныхъ скопцовъ въ скопчествѣ, возраждаются немоляки и духоборцы, малеванцы въ крайней стадіи доходятъ до психиатрическихъ эксцессовъ, толстовцы, какъ характеризуетъ ихъ докладъ В. М. Скворцова, идя по пути безвѣрія, переро-стаются жидовствующихъ въ смыслѣ крайняго отрицанія и въ качествѣ противохристіанского ученія.

Вотъ плоды сказавшагося уже регресса, вполнѣ ясные при конструированіи понятія особо вредныхъ сектъ.

Вся дѣятельность 3-го Съѣзда въ этомъ направленіи сводится къ тому, что прибавляя рядъ новыхъ сектъ къ сектамъ, разсмотрѣннымъ 2-мъ Съѣздомъ, третій Съѣзда уже всѣмъ сектамъ приписываетъ признакъ особой вредности, причемъ только относительно нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, объ адвентизмѣ и менонитствѣ¹), Съѣздъ вартируетъ свой приговоръ выражениемъ, что онъ вредны все таки настолько, что имъ надо запретить общественныя моленія.

Такъ какъ, само собой разумѣется, официальное признаніе особой вредности лишало бы и всѣ остальные секты этого права моленія, то общая формула 3-го Съѣзда, совершенно ясно поставленная, звучитъ такъ: *всѣмъ сектамъ, за исключеніемъ поповщинскаго раскола,—вреднаго, впрочемъ, въ смыслѣ публичнаго оказательства—(выдѣлено еще Спасово согласіе, какъ допускающее священниковъ), надлежитъ запретить общественное моленіе.*

Для государства и свѣтской власти такая формула въ практическомъ примѣненіи отрывала бы перспективу борьбы—вооруженною рукою уже не съ одной штундой и не съ двунадесятю языкомъ, а съ 666-ю (употребляя число звѣрино) сектами.

Это число не воображаемыхъ, а дѣйствительныхъ, искусственно создаваемыхъ, враговъ надо представить себѣ съ коэффиціентомъ, имя котораго—прозелитизмъ, ибо это свойство признано обоими съѣздами за всѣми особо вредными сектами и, естественно, свойственно всякой воюющей сторонѣ, сама ли она таковой стала или другими поставлена въ такое положеніе.

Отъ этой картины недопустимаго будущаго, потому что есть же modus in rebus, обратимся лѣтъ на 30 назадъ къ периоду разгара молованской и духоборческой сектъ и посмотримъ на примѣрахъ, какъ встрѣчали тогда зарождавшіяся новые секты со страшными кличками и безъ нихъ; для этого из-

¹⁾ Дѣянія ст. 154 и 171.

слѣдованія у насъ подъ рукой переданный въ концѣ прошлой главы разскѣзъ о возникавшихъ въ то время новыхъ сектахъ.

Мы помнимъ молоканскую секту съ „особенностями въ ученіи“, — эпизодъ, завершившійся болѣе чѣмъ снисходительнымъ приговоромъ Саратовской уголовной палаты. Это былъ періодъ дѣйствія Уложенія при старой даже редакціи 197 ст., съ готовымъ преслѣдованіемъ за совращеніе въ особо вредную секту, указаннымъ въ законѣ, и что же — двое обвиняемыхъ — оба совратителя оставлены въ подозрѣніи; Воронинъ съ женой и Миронова признаны уже состоявшими въ расколѣ, ихъ не трогаютъ; остальные, „отвергающіе бытіе Бога и правительства, не признающіе никакой власти“ переданы для вразумленія; переписка закончена.

Такое же терпимое отношеніе сказывается и по отношенію къ штундѣ въ 1868 г., и хотя относительно „братства друзей Божіихъ“ констатируются коммунистическое и фаталистическое начало, но еще нѣтъ рѣчи о признаніи ихъ особо вредными.

Наоборотъ, въ отношеніи власти къ сложной сектѣ „воздыханцевъ“ въ 1871 г., заключающей „признаки секты духовоборцевъ со слабой примѣсью раскола — старообрядчества“, уже тогда выдвигается, рядомъ съ вразумленіемъ отпавшихъ, указаніе на вполнѣйший материализмъ въ сектантахъ и на особую вредность секты. Не этому ли обязаны мы тѣмъ, что духовоборческая эпоха пережита нами раньше штундистской? Недаромъ генераль-адютантъ Тимашевъ по дѣлу о раскольничихъ часовняхъ въ Остзейскомъ краѣ, тянувшемся съ 1865 г. по 1874 г., отношеніемъ отъ 24 марта 1874 г. по поводу дознанія капитана Ремера, сочувственно передавалъ Св. Синоду мнѣніе начальника края, ген.-лейтенанта кн. Багратіона и бывшаго генераль-губернатора Алъбединскаго; эти мнѣнія сводились къ тому, что „закрытие въ Дерптскомъ у. раскольническихъ моленныхъ можетъ быть мѣрою весьма вредною для существеннѣйшихъ видовъ правительства въ краѣ Что репрессивныя мѣры противъ религіозной свободы дерптскихъ раскольниковъ могутъ повести не только къ возбужденію религіознаго фанатизма, но и породить въ ихъ средѣ неудо-

вольствіе противъ установленныхъ властей, которое не проявлялось въ настоящее время, благодаря лишь религіозной терпимости къ нимъ мѣстной администраціи".

Въ виду этихъ данныхъ Св. Синодъ опредѣленіемъ 24 февраля 9 апреля. 1874 г. предоставилъ оберъ-прокурору сообщить министру внутреннихъ дѣлъ, что дальнѣйшее распоряженіе относительно этихъ часовенъ не подлежитъ вѣдѣнію духовнаго начальства.

Другіе два изъ приведенныхъ выше случаевъ, о ереси Пушкина и о малоканахъ въ Сарапульскомъ у. (молоканско-духоборческая), не имѣли серіозныхъ послѣдствій, такъ какъ, несмотря на донесеніе Вятскаго преосвященнаго объ молоканской „противуправительствующей ерети“, все ограничились уголовными; здѣсь рѣчь шла о выкупныхъ платежахъ, такъ что можно думать, что догматические мотивы особенной роли не играли, точно также, какъ въ дѣлѣ мѣщанина Пушкина, въ которомъ скорѣе можно предполагать фанатика освобожденія крестьянъ безъ платежа выкупа; онъ, впрочемъ, и не былъ судимъ, а отправленъ въ Соловецкій монастырь. Наконецъ, въ остальныхъ шести случаяхъ „святыхъ младенцевъ“, Голохова, отвергавшаго благодать и таинство православія (палата его оправдала), Семеновской численниковой вѣры (дѣло прекращено по отсутствію факта преступленія), трушавѣровъ—„избранниковъ Божихъ“, наказанныхъ арестомъ за грубости, общества „избранной братіи“; (совратитель іеромонахъ Серафимъ заключенъ въ Соловецкій монастырь) „Тамбовской вѣры“ (слѣдствіе прекращено Московской судебной палатой)—все преслѣдованіе ограничились ничтожными взысканіями¹⁾ и вразумленіемъ виновныхъ въ совращеніи и въ отступлении. И вотъ ни одна изъ этихъ сектъ, кроме штунды, имѣвшей свой мартирологъ въ послѣдующее время, не дожила до нашихъ дней.

Заканчивая очеркъ ученія особо вредныхъ сектъ, я укажу по вопросу объ антиправительственномъ направленіи штунды

¹⁾ Иеромонахъ Серафимъ, какъ духовное лицо, выступившее подстрекателемъ, очевидно, стоитъ вѣ счета.

на мнѣніе Рождественскаго, которой, основываясь на словахъ миссионеровъ, говоритъ, что, отвергая существующій порядокъ соціально-политической жизни Россіи, штундисты *мечтаютъ*¹⁾ о наступлении новыхъ формъ жизни, что среди сектантовъ бродятъ идеи о свободѣ, равенствѣ и раздѣлѣ имущества.... Что въ ожиданіи будущихъ ана뱁тистовъ, царей и начальниковъ, такъ какъ штундо-ана baptistская братія еще малая сила противъ православныхъ, необходимо стараться какъ можно исправнѣе противъ православныхъ платить подати и выполнять всѣ казенные повинности, чтобы въ виду этого не воспрещали бы отступать отъ православія и умножаться нашей братіи²⁾.

Еще менѣе поводовъ для войны, если взглянуться въ тѣ письменныя и печатныя изложенія вѣроученій, которыхъ разсѣяны въ дѣлахъ о штундистахъ; эти изложенія исходить то отъ обвиняемыхъ, то отъ экспертовъ, и въ нихъ обыкновенно значится слѣдующее: „о гражданскомъ порядке: вѣримъ, что правительство установлено Богомъ Мы признаемъ себя обязанными оказывать безусловное повиновеніе всѣмъ его законамъ, если только они не ограничиваютъ свободного исполненія и обязанности нашей христіанской вѣры, и тихою безмятежною жизнью во всякомъ благочестіи должны облегчать ему его трудную задачу. Мы признаемъ себя также обязанными по повелѣнію Божію молиться за властей и правительство.... Мы признаемъ, что клятва Всемогущимъ Богомъ воспрещена христіанамъ Можемъ произносить обѣщаюсь. Мы вѣримъ, что правительство и въ Новомъ Завѣтѣ не напрасно носить мечъ, но имѣть право и обязанность наказывать преступниковъ и употреблять мечъ противъ враговъ отечества, въ защиту подданныхъ его. А потому мы считаемъ себя обязанными, когда потребуетъ насъ къ тому начальство, нести повинности военной и гражданской службы“.

При разсмотрѣніи такихъ заявлений въ судахъ, духовные эксперты обыкновенно говорятъ, что это вѣроученіе бапти-

¹⁾ Курсивъ мой.

²⁾ Южно-русскій штундизмъ стр. 206—207. Курсивъ вездѣ мой.

стовъ¹⁾), именемъ которыхъ штундисты прикрываются; подсудимые же и ихъ свидѣтели говорятъ, что это ученіе штундистовъ; послѣднее подтверждаютъ при разспросахъ некоторые изслѣдователи, другіе же, отвергая самое существованіе штунды, утверждаютъ, что это ученіе баптистовъ, именуемыхъ штундистами послѣ закона 1894 г. ради его примѣненія.

Чтобы решать такие вопросы *in concreto* на почвѣ изслѣдованія религіозныхъ мнѣній лицъ, не проявившихъ себя въ поступкахъ, кромѣ моленій, общихъ всѣмъ сектантамъ, очевидно пришлось бы прибѣгнуть къ приемамъ инквизиціи.

Я полагаю, что такъ какъ въ этомъ направлениі современному юристу, не имѣющему ничего общаго съ забракованнѣмъ исторіею арсеналомъ св. Германады²⁾, дѣлать нечего, то ему остается при основательномъ недовѣріи къ экспертомъ ожидать поступковъ, а когда ихъ въ дѣлѣ нѣть,—не допускать взамѣнъ ихъ рискованныхъ дедукцій изъ проблематической догматики духовной экспертизы.

Однимъ изъ благодѣтельныхъ послѣдствій такого образа дѣйствій будетъ то, что юридическая фикція, описанная въ циркулярѣ отъ 3 сентября 1894 г. за № 24 подъ именемъ штунды, перестанетъ, вторгаясь въ жизнь, смущать какъ духовную, такъ и судебнную дѣятельность. Итакъ, желательно, чтобы въ сферѣ будущаго административнаго законодательства нашего времени не возраждалось отжившее дѣленіе сектъ на болѣе или менѣе вредныя, ибо упорство въ этомъ направлениі, въ видѣ примѣненія закона 1894 г. путемъ распространительнаго толкованія или созданія ему законовъ эпигоновъ, было бы на самомъ дѣлѣ и въ церковномъ, и въ политическомъ отношеніи вреднѣе всѣхъ вредныхъ сектъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Нѣть никакой возможности ограничить нашу экскурсію въ область законодательства разсмотрѣніемъ вопроса объ осо-бо вредныхъ сектахъ, такъ какъ корень недоразумѣнія, все бо-

¹⁾ Донского толка. Напомнимъ, что баптисты донского толка дѣйствительно подаютъ такія заявленія и что они частью уже обратились въ штундизмъ по мнѣнію мѣстной епархиальной власти.

²⁾ См. „Жатва“ С. Шарапова. Вып. 10 (т. IV) Москва, 1901, стр. 64.

лье и болѣе заполоняющаго русскую жизнь въ дѣлѣ вѣры, гораздо глубже; нельзя, однако, не отмѣтить, что главные по-воды къ неустройству, къ счастью, не въ основныхъ законахъ почему бѣдѣ гораздо легче помочь, чѣмъ на первый взглядъ кажется.

Статья 40 Основныхъ Законовъ гласитъ: первенствующая и господствующая въ Российской Имперіи вѣра есть Христіанская, Православная каѳолическая; статьи 44 и 45 даже говорятъ о полной свободѣ отправленія вѣры и богослуженія для иновѣрцевъ до язычниковъ включительно; слѣдовательно, религіозное прікѣпленіе личности, составляющее источникъ всѣхъ затрудненій, вовсе не такъ глубоко, чтобы относиться безнадежно къ будущему. Въ сущности только двѣ статьи—ст. 36 уст. пред. и пресѣч. прест. и 21 ст. уст. дух. конс. устанавливаютъ у насъ крѣпость господствующему вѣроисповѣданію; смысль обѣихъ статей таъ, что запрещается православнымъ, рожденнымъ или вступившимъ въ православіе, безразлично, отступить въ другую вѣру, хотя бы Христіанскую. Въ подобномъ случаѣ отступникъ подпадаетъ усмотрѣнію духовнаго начальства до вразумленія,—принимаются также мѣры къ охраненію дѣтей отступниковъ. Это создаетъ прежде всего своеобразное „преступное состояніе“ лица, ни въ какомъ преступлениі не обвиняемаго, это—состояніе невразумившагося лица, отпавшаго въ иное христіанское вѣроисповѣданіе или въ расколо-сектантство, но безъ изувѣрства. Эти безъ вины виноватые по 162 ст. улож. даже не могутъ воспользоваться благодѣяніемъ давности; имъ закрыть всякий другой выходъ, кроме возвращенія въ православіе; иначе, какъ принужденіемъ, очень долготерпѣливымъ, впрочемъ, такое отношеніе къ отступникамъ назвать нельзя.

Для лицъ, признающихъ свободу религіозной совѣсти, возможна только одна оцѣнка этого положенія; но если мы назовемъ такую обязанность не отступать отъ православія—обязанностью нравственной, ибо даже и законъ не решается назвать ее юридической, такъ какъ не облагаетъ наказаніемъ, то и тогда мы получимъ нечто, не поддающееся юридическому анализу, т. е. немыслимое въ правовомъ государствѣ.

Если бы обязывать въ силу 106 ст. Хт. ч. 1 мужа любить свою жену, жить съ нею въ согласіи и т. д., и затѣять принуждать его къ этому внѣшними средствами, то одна попытка дѣлать это пала бы сама собой въ силу очевидной несостоятельности. Разумѣется,—есть выходъ. Можно ограничиваться требованіемъ исполненія обязанностей съ внѣшней стороны, но это дѣлу въ подобныхъ случаяхъ нисколько не помогаетъ: я могъ бы привести цѣлый рядъ примѣровъ, доказывающихъ это положеніе. По ст. 23 уст. о пред. и прес. прест., воскресные и т. д. дни посвящаются отдохновенію отъ трудовъ; кто бы могъ думать, что въ такой области возможно принужденіе? А между тѣмъ 1 іюня 1900 г. старший стражникъ Давидюкъ, замѣтивъ что жители гмины Любенко (уніаты), несмотря на запрещеніе войта работать въ православные праздники, 29 мая въ день Св. Духа открыто производили домашнія работы, возбудилъ противъ нихъ преслѣдованіе по 29 ст. уст. о нак.; хотя одинъ изъ обвиненныхъ гминнымъ судомъ и писалъ въ сѣѣздъ, что неѣть закона, обязывающаго кого бы то ни было праздновать,—сѣѣздъ, однако, нашелъ возможнымъ тоже обвинить подсудимыхъ, и только Правительствующій Сенатъ зачеркнулъ эту карикатурную исторію.

Здѣсь поучительны два вывода: 1) терминъ „законное требованіе“ въ 29 ст. очевидно нельзя понимать въ узкомъ смыслѣ обоснованія требованія какой-либо статьей, но объ этомъ рѣчь впереди. 2) Такія нравственные обязанности, внесенные въ законъ, обыкновенно сопровождаются, при попыткахъ осуществить ихъ принудительно, массою оговорокъ, такъ что и законъ и практика весьма скоро сводятъ ихъ къ нулю, какъ бы стираютъ ихъ со скрижалей закона, гдѣ имъ разумѣется не мѣсто. Такъ, напримѣръ, рядомъ стоящая съ 23 ст. 24 статья уст. о пред. и прест., запрещающая *публичныя* работы въ праздникъ, уже исключаетъ изъ запрещенія не только чрезвычайные, опасные случаи, невыгодные казнѣ или неудобные для общества, напр., эксплоатацию желѣзныхъ дорогъ и почту, но прямо зачеркиваетъ 23 ст. по отношенію ко всѣмъ вѣдомствамъ, уставы которыхъ „разрѣшаютъ праздничную работу“.

Я ужъ не говорю о цѣломъ рядѣ законовъ, относящихся къ фабрично-заводской промышленности, гдѣ рядомъ изъятій въ сущности введенъ совершенно другой принципъ, а въ томъ числѣ и соглашеніе съ рабочими. Такимъ образомъ, попытка превратить нравственную обязанность въ юридическую ведеть къ противоположному результату—къ исчезновенію этой обязанности со страницъ закона, что во всякомъ случаѣ не полезное для самой нравственной обязанности явленіе.

Столь же неудобныя послѣдствія могутъ наступить и въ тѣхъ случаяхъ, когда законъ задается цѣлью охранить чисто вѣнчаніемъ образомъ то, что такимъ путемъ охранено быть не можетъ; при этомъ обыкновенно случается, что вполнѣ искренно поставленная цѣль, будучи очевидно недостижима, понемногу въ сознаніи населенія замѣняется другой, а эта въ свою очередь, будучи совсѣмъ иного характера, порой ставить въ неловкое положеніе исполнителей закона, а следовательно подрываетъ довѣріе къ послѣднему. Таковы, напримѣръ, перечисленныя въ примѣчаніи къ 59 статьѣ устава о пред. и пресѣч. прест. дѣйствія, признаваемыя публичнымъ оказательствомъ раскола, причемъ охраняются улица и плошади отъ соблазна пѣнія и процессій съ иконами, но такое же оказательство дозволяется на кладбищахъ, какъ известно открытыхъ; 3 пунктъ 48 статьи того же устава запрещаетъ, напр., наружные колокола, дозволяя кресты и иконы надъ входомъ въ часовню или молитвенное зданіе. Всѣ эти виды публичного оказательства, какъ явствуетъ изъ закона 1858 и 1864 г.г. и т. д., имѣютъ одну цѣль охранить православныхъ отъ соблазна; яспо, что такая постановка дѣла должна неминуемо приводить къ юридическимъ затрудненіямъ, несмотря на то, что *соблазнительное* оказательство повидимому очень точно опредѣлено; такъ, напр., въ 1901 г. въ Правительствующемъ Сенатѣ слушалось дѣло о томъ, что близъ раскольнической молельни былъ вмѣсто колокола подвѣшены желѣзный рельсъ, звонъ которого соблазнялъ, разумѣется, не православныхъ жителей, такъ какъ не являлось никакой торжественности, но соблазнилъ мѣстное духовное и полицейское начальство: дѣло было проведено чрезъ 2 инстан-

ці и кончилось ничѣмъ, если можно такъ назвать необходимость для полиції, въ силу рѣшенія Сената, возвратить на свое мѣсто къ молельнѣ снятый ею рельсъ.

То же случилось, какъ мы знаемъ, въ крупныхъ размѣрахъ вообще съ внутренней политикой по расколу, который законодательство и практика до 1874 г. старались игнорировать, дабы не подавать повода православнымъ наблюдать картину скопленія отступниковъ въ городахъ и селахъ въ видѣ группъ, совсѣмъ оторвавшихся отъ церкви и не признающихъ подчиненія православному духовенству; мы видѣли въ подробномъ очеркѣ, что жизнь брала свое и, разумѣется, не безъ боя, но раскольники силою вещей нынѣ заняли положеніе государства въ государствѣ; такой успѣхъ, надо признаться, неизмѣримо соблазнителнѣе, чѣмъ спокойная терпимость въ вопросахъ совѣсти. Сюда же относится систематическое соблюденіе тайны въ расколо-сектантскихъ дѣлахъ, вслѣдствіе чего чрезвычайно важныя распоряженія оставались неизвѣстными населенію, какъ православному, такъ и сектантскому. Такому секретничанью неизбѣжно сопутствовали, что я выше показалъ на многочисленныхъ примѣрахъ, злоупотребленія мѣстныхъ властей; но главнымъ зломъ являлось распространение за все времи существованія расколо-сектантства вздорныхъ слуховъ о сочувствіи правительства раскольникамъ-сектантамъ. Сюда, напримѣръ, относится обще-извѣстный фактъ, что одна изувѣрная секта считала Императора своимъ главой. Эта крупный и вредный соблазнъ причинилъ столько зла церкви и государству¹⁾, что даже бы въ укоръ свѣтской власти 2 миссионерскій съездъ особымъ постановленіемъ призналъ полезнымъ и необходимымъ, чтобы административныя, циркулярныя и другія распоряженія министерства внутреннихъ дѣлъ и губернаторовъ, обращенные къ органамъ мѣстныхъ властей, по вопросу о мѣрахъ и способахъ пресѣченія развитія сектантства въ той или другой мѣстности, не имѣли конфиденціального характера, а были оглашаемы къ свѣдѣнію мѣстного населенія,

¹⁾ Непостижимымъ образомъ секретность этихъ распоряженій держится до сихъ поръ.

и чтобы органы местной светской власти, давая распоряжения, „объясняли отпадшимъ, въ присутствіи уполномоченныхъ отъ народа, существующіе законы о преступленіяхъ противъ вѣры и церкви“, при этомъ „было бы полезно, по мнѣнію Съѣзда, издать особое извлеченіе изъ сихъ законовъ и вывѣшивать его въ мѣстахъ проявленія сектантства при волостныхъ правленіяхъ въ сельскихъ упразднѣніяхъ“¹). Мнѣ думается, что такая гласность, принципіально, разумѣется, весьма желательная и необходимая, поставила бы по послѣднему вопросу въ очень трудное положеніе того, кто вздумалъ бы дать доступный для народа конспектъ нашего законодательства по преступленіямъ противъ вѣры, такъ какъ отдѣльъ этотъ одинъ изъ наиболѣе запутанныхъ въ уложеніи; противорѣчивость и неясность его зависятъ не только отъ казуистичности, общей этому кодексу, но и отъ проникающей этотъ отдѣльъ общей тенденціи по возможности не выражаться ясно по вопросамъ о расколѣ и писать какимъ то архаическимъ языкомъ. Съ другой стороны, устарѣлость взглядовъ, диетовавшихъ въ свое время въ общемъ необычайно строгой статьи въ охраненіе неохранимаго силой, привела къ тому, что постепенно выпадали части разныхъ статей и цѣлыхъ статьи, и затѣмъ получались пробѣлы или совпаденія отдѣльныхъ преступленій, въ разныхъ статьяхъ означенныхъ; чтобы доказать это положеніе, пришлось бы писать отдѣльное изслѣдованіе, для юристовъ излишнее;— для другихъ же такое изслѣдованіе оказалось бы совершенно неудобочитаемымъ, оно сводилось бы къ сопоставленію безчисленныхъ „или“, всякихъ плеоназмовъ и безразличныхъ деталей, предназначенныхъ, однако, отличать одну отъ другой статьи закона, даже въ существенныхъ частяхъ необыкновенно подробно и сложно составленныхъ.

Достаточно указать на мнѣніе составителей объяснительной записки къ проекту новаго уложения²), высказанное

¹⁾ Дѣяніе 2-го Всероссійскаго Миссіонерскаго Съѣзда, страница 387.

²⁾ т. IV, стр. 64, 65 л. с.

чрезвычайно энергично по поводу несогласимыхъ коллизій между 178, 2 ч. 196 и 180 ст. ул. о наѣ.

Минеть ли эта бѣда съ появлениемъ нового уложения— судить нельзя, такъ какъ и здѣсь, какъ и въ распоряженіяхъ о расколѣ, царствуетъ тайна, непроницаемо покрывающая новѣйшее усовершенствованіе проекта.

Такъ какъ основная мысль моей работы сводится къ признанію безплодности борьбы свѣтскими средствами съ отпаденіемъ отъ православія и совращеніемъ въ расколъ и къ доказательству невозможности для судебнай и вообще свѣтской власти безъ вреда для себя же направлять наказанія не столько противъ дѣйствій, сколько противъ мысли, то мнѣ, за полной ясностью моего личнаго взгляда, не представляется никакой надобности останавливаться на вопросѣ о дальнѣйшемъ существованіи соответствующихъ вышенназванныхъ дѣяній—189-й и 196-й ст. уложения. Неужели еще нужно въ юридической печати пожеланіе, чтобы эти живые покойники не были перенесены въ новое уложеніе?

Распространеніе изувѣрныхъ сектъ и принадлежность къ нимъ (203 ст. ул.), при наличности гнусныхъ дѣйствій, должно найти свое мѣсто въ соответствующихъ статьяхъ о преступленіяхъ противъ нравственности, тѣлесной неприкосновенности и т. д., такъ какъ мотивъ уже давно не входитъ въ составъ преступленія въ такой степени, чтобы выдѣлять его въ особый родъ; также могутъ быть разнесены по соответствующимъ отдѣламъ публичныя хулы, кощунства въ зависимости отъ того, какие удастся установить объекты для этихъ преступленій въ религіозной области, такъ какъ нѣть никакой возможности объединить въ отношеніи къ объекту главу I и III разд. 2-го ул. о наѣ., и это по той простой причинѣ, что и установить этотъ объектъ или эти объекты даже *in concreto* очень трудно, если не совершенно невозможно.

Чтобы не возвращаться къ 196 ст., я только укажу въ дополненіе ко всѣмъ приведеннымъ выше кассационнымъ рѣшеніямъ еще на рѣш. 97 г. 18 октября по д. Бѣлоконя и 17 января 98 г. по дѣлу Бѣляева и Гончарова (III отд.),

а также на руководящее департаментское рѣшеніе отъ 14 декабря .99 г. (№ 45) по д. Савельевыхъ и др.; смысль всѣхъ этихъ рѣшений одинъ, что необходимо признаніе судомъ при обвиненіи въ совращеніи существенныхъ и отличительныхъ положеній, „входящихъ въ основаніе лжеученія, буде таковое не опредѣлено въ самомъ законѣ“, а также указаніе того, „въ какихъ именно способахъ.... входящихъ въ составъ преступленія.... состояли дѣйствія совратителей, вызвавшихъ отпаденіе. При доказанной выше невозможности догматической экспертизы такое требование представляется смертнымъ приговоромъ для 196-й статьи.

Мнѣ остается коснуться только двухъ крупныхъ вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ давно назрѣло и, можно сказать, уже состоялось въ практикѣ Правительствующаго Сената: это вопросы: 1) о примѣненіи 29 ст. уст. о нак. по отношенію къ штундистамъ и русскимъ баптистамъ, и 2) вопросъ, стоящій въ тѣсной связи съ предыдущимъ, объ уничтоженіи въ глазахъ судей и законодателя ничѣмъ въ настоящее время неоправдываемой разницы между раскольниками отъ рождения и отступниками изъ числа принявшихъ въ свое время крещеніе въ православіе.

Вотъ типичная картина той современности, которая рождаетъ всѣмъ известные беспорядки. Газета „Россія“ отъ 6-го іюня 1901 г. № 757 сообщаетъ:

„Съ юга получаются безпрестанно сообщенія о приговорахъ, постановляемыхъ мѣстными судьями противъ сектантовъ, именующихъ себя баптистами. Но такая самоквалификація обыкновенно судьями отвергается, и немалое число крестьянъ, крестьянскихъ женщинъ и девушекъ (даже въ годы неурожайные) приговаривались къ двадцати рублевымъ штрафамъ или къ мѣсячному аресту“. „Курьеръ“ сообщаетъ о новомъ такомъ же случаѣ:

На-дняхъ въ камерѣ одесского мирового судьи рассматривалось новое дѣло о сектантахъ. Обвиняемые именуютъ себя „евангелистами“. Въ апрѣлѣ текущаго года, они, въ числѣ 18 человѣкъ, устроили въ квартирѣ Евтихія Заболотнаго, на Слободкѣ-Романовкѣ, богослуженіе по обряду уч-

нія штундистовъ. На судъ явилось 12 обвиняемыхъ, которые на вопросъ о виновности отрицали свою принадлежность къ штундистской сектѣ, говоря, что они христіане, свято чтуть завѣты Христа Спасителя и неуклонно придерживаются текста Евангелія. Свидѣтели по дѣлу—чины полиціи херсонского участка и понятые—показали, что, когда они вошли въ квартиру Заболотнаго,—обвиняемые стояли на колѣнахъ и читали—кто Евангеліе, кто Псалтырь. По предложенію полиціи, молящіеся встали съ колѣнъ, и богослуженіе прекратилось.

Для выясненія догматовъ вѣроученія обвиняемыхъ къ разбору дѣла былъ приглашенъ въ качествѣ эксперта миссіонеръ херсонской епархіи г. Кальвинъ. По настоянію суды, они отвѣтили на два—три вопроса; на остальные же отвѣтить отказались, такъ какъ они требовали разрѣшенія имъ задавать отвѣтные вопросы г. Кальвину и вступать съ нимъ вообще въ бесѣду, въ чемъ имъ было отказано.

Изъ отвѣтовъ обвиняемыхъ выяснилось, что они: 1) крещеніе признаютъ, какъ знакъ союза съ Богомъ, но не какъ прощеніе первороднаго грѣха; 2) священства не признаютъ; 3) не признаютъ также ни таинства муропомазанія, ни таинства елеосвященія. По этимъ даннымъ г. Кальвинъ далъ заключеніе, что обвиняемые—штундисты. Мировой судья, по словамъ „Од. Нов.“, признавъ всѣхъ виновными, приговорилъ къ 20 руб. штрафа каждого, съ замѣной при несостоятельности арестомъ на 1 мѣсяцъ.

Достаточно уже анализировалъ я рѣшеніе по дѣлу Головко¹⁾ для того, чтобы, просто сославшись на него, указать, что подобное рѣшеніе суды, если бы оно дошло до Пр. Сената, не осталось бы въ силѣ, такъ какъ оно вполнѣ соответствуетъ по недостаточности признаковъ цитированному выше дѣлу Бедренко, гдѣ изъ всѣхъ признаковъ имѣлось налицо только иконоборчество, почему Прав. Сенатъ дѣло касировалъ, за силою 1 ст. улож. и 1 ст. уст. угол. суд.

Здѣсь весьма кстати вспомнить мотивы Государственного

¹⁾ № 1 за 1900 г.

Совѣта, обусловившіе появленіе на свѣтѣ закона 3 мая 1883 года, составившаго эру въ нашемъ законодательствѣ и скромно озаглавленнаго: о дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ общегражданскихъ и по исполненіи ими духовныхъ требъ.

Вспомнивъ всю исторію расколосектантства включительно до 1874 г., всѣ особенности положенія этихъ отступниковъ, Государственный Совѣтъ подробно разсмотрѣлъ „облегчительные предположенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, составленныя по сношеніи съ оберъ-прокуроромъ Святѣшаго Синода, объ исправленіи приходящихъ въ ветхость часовенъ и др. молитвенныхъ зданій, о порядкѣ распечатанія послѣднихъ, о наставникахъ раскольниковъ и о разныхъ формахъ оказательства; затѣмъ Государственный Совѣтъ нашелъ, „что означенныя предположенія, не давая въ руки послѣдователей толковъ новаго орудія для борьбы съ господствующей церковью, имѣютъ цѣлью ограничить усмотрѣніе мѣстной администраціи въ отношеніи къ расколу болѣе точнымъ нежели прежде опредѣленіемъ въ самомъ законѣ предоставляемыхъ раскольникамъ правъ. Привѣтствуя проектированное облегченіе, какъ норое выраженіе заботливости правительства о той части народонаселенія, которая по причинѣ отсутствія въ средѣ ея правильныхъ понятій о вѣрѣ и богослуженіи пребываетъ внѣ общенія съ истинною церковью, Совѣтъ призналъ принятіе заключенія д. т. с. графа Толстого въ существѣ онаго не только вполнѣ возможнымъ, но и необходимымъ“. Даѣте, Совѣтъ скептически отнесся къ правилу о невыдачѣ паспортовъ соратителямъ („едва ли существуетъ дѣйствительная надобность“), въ виду достаточно строгаго уголовнаго преслѣдованія и существованія мѣръ пресѣченія, а также нашелъ нужнымъ „во избѣжаніе недоразумѣнія, перечислить всѣ отмѣняемыя статьи свода законовъ“; засимъ, Совѣтъ поручилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ относительно тѣхъ правилъ о раскольникахъ, „которыя состоялись въ законодательномъ порядке¹⁾, принять мѣры къ прекращенію ихъ

¹⁾ Курсивъ мой.

дѣйствія тѣмъ же способомъ, какимъ они получили свое происхожденіе". Въ заключеніе Государственный Совѣтъ вспомнилъ, что Временнымъ Комитетомъ по дѣламъ о раскольникахъ были проектированы для раскольниковъ съ шестидесятыхъ годовъ слѣдующія два облегченія, не вошедшія въ цитированное выше заключеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ: 1) о дозволеніи раскольникамъ творить общественную молитву, исполнять духовныя требы и совершать богослуженія по ихъ обрядамъ въ частныхъ домахъ и 2) о разрѣшеніи на кладбищахъ при погребеніи творить молитву по принятыхъ у раскольниковъ обрядамъ съ пѣніемъ, но безъ употребленія церковнаго облаченія. Таковыя заключенія Временного Комитета удостоились 16 августа 1864 г. Высочайшаго одобренія.

„По мнѣнію Государственнаго Совѣта, осуществленіе объихъ приведенныхъ льготъ нельзя не считать вполнѣ возможнымъ и желательнымъ“.

„Молитва составляетъ одну изъ первыхъ духовныхъ потребностей каждого вѣрующаго, хотя бы и заблуждающагося въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Поэтому, какою бы строгостью ни было обставлено запрещеніе собираться на общественное богомоленіе въ частныхъ домахъ, послѣднее всегда будетъ существовать съ тѣмъ только различiemъ, что въ случаѣ преслѣдованія оно будетъ совершаться тайно, безъ всякаго надзора со стороны правительстvenныхъ властей“¹⁾.

Это авторитетное *impossibilia nemini obtruduntur* даетъ мнѣ право здѣсь же сдѣлать общій выводъ такого рода: узкое пониманіе главного термина 29 ст. уст. о нац. „законное требованіе“ уже не разъ подавало поводъ къ злоупотребленію этой статьей; масса диспозитивныхъ статей нашего свода закона, лишенныхъ санкціи въ большинствѣ случаевъ потому, что онѣ формируютъ собой чисто нравственныя обязанности, а чаще просто благопожеланія, оказывалась однако вооружен-ной принужденіемъ чрезъ наказаніе: стоило только какой либо власти предъявить основанное на соотвѣтствующей статьѣ тре-

¹⁾ Мн. Гос. Сов. Выс. утв. 3 мая 1883 г. Мотивы.

бованіе. Продолжать такую систему было бы слишкомъ опасно, что ясно указано Правительствующимъ Сенатомъ въ дѣлахъ о нерабочихъ праздникахъ, ясно, что слово „законное требование“ должно быть понимаемо не только какъ требование, на законѣ основанное, но и какъ *требование юридически и физически возможного*, а Государственный Советъ только что отмѣтилъ, что лишать кого либо права богомоленія физически невозможно; нечего и прибавлять, что предъявлять такое требование и *юридически немыслимо*, такъ какъ оно охраняетъ не правовой, а иной, незащитимый юридическими средствами, интересъ.

Само собой разумѣется, что я вовсе не игнорирую превентивной дѣятельности полиції съ точки зрења политического наблюденія, буде таковое оказалось бы нужно, ни заботы духовенства о пресѣченіи пропаганды, главнымъ орудіемъ которой считаются эти богомоленія. Вся исторія уже привела духовное начальство и законъ къ тому, что естественнымъ средствомъ для духовенства въ этомъ случаѣ является „вразумленіе“, чemu отвѣчаетъ статья 21 уст. духовн. консист. ¹⁾ и слѣдующія. Естественно, что если даже и признать, какъ вполнѣ возможное явленіе, что съ прекращенiemъ преслѣдованія штундистовъ къ нимъ станутъ являться на моленія и православные, то, казалось бы, православная церковь достаточно могла бы противодѣйствовать этому, привлекая къ себѣ своихъ сыновъ внѣшнимъ благолѣпіемъ, не говоря уже о духовномъ содержаніи ученія. Правда, что на этомъ пути встрѣчаются препятствія, образно и сильно выраженные масститымъ дѣятелемъ нашей церкви въ слѣдующихъ словахъ: „что же сказать о множествѣ, затерянныхъ въ глубинѣ лѣсовъ и въ широтѣ полей, нашихъ храмовъ, где народъ тупо стоитъ въ церкви, ничего не понимая, подъ козлогласованіемъ дьячка или бормотаніемъ клирика.“

„Увы! не церковь повинна въ этой тупости и не бѣд-

¹⁾ Слѣдуетъ помнить, что вѣроисповѣдное прикрѣпленіе личности основано въ сущности только на одной 36 ст. уст. о пред. и прес. преступленій, изд. 1890 г.

ный народъ повиненъ:—повиненъ лѣнивый и несмыслящій служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распредѣляющая служителей церкви, повинна по мѣстамъ скудость и беспомощность народная”¹⁾.

Въ этомъ отношеніи съ приведенной цитатой вполнѣ умѣстно поставить рядомъ столь же искреннее и прочувствованное заявленіе миссіонера М. Новоселова, приводившееся уже мною отчасти при изложеніи Орловскаго эпизода и напечатанное въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“. Почтенный членъ Орловскаго Миссіонерскаго съѣзда напоминаетъ что онъ „настойчиво указывалъ“ на „наше неправильное и неправедное отношеніе къ нѣкоторымъ сектантамъ, выражющееся въ томъ, что мы видимъ хитрость и лукавство въ тѣхъ приемахъ и средствахъ ихъ пропаганды, которые мы почитаемъ нравственно одобрительными, когда прибѣгаемъ къ нимъ сами. Прошу вспомнить, какъ рѣшительно я высказывался, пишеть онъ, противъ того ненаучнаго (выражаясь деликатно) метода изслѣдованія, при посредствѣ котораго такъ легко усматриваются проявленія зловредныхъ соціально—политическихъ тенденцій тамъ, гдѣ едва ли усмотрѣло бы ихъ самое недреманное прокурорское око. Прошу вспомнить, съ какою горечью и болью отмѣчалъ я тотъ фактъ, что въ представлениі сектанта православный миссіонеръ отождествился съ гонителемъ, отъ бесѣды съ которымъ онъ уклоняется изъ болзни оказаться въ рукахъ полицейскаго или судейскаго чиновника, уклоненіемъ этимъ произносится приговоръ надъ фальшивымъ (въ дѣлѣ миссіи) союзомъ миссіонера и урядника“²⁾.

Что касается политической стороны, то поліція болѣе чѣмъ достаточно вооружена 17-ю статьями 4-хъ главъ съ 4-й по 7-ую включительно уст. о пред. и прес. прест., дающими ей возможность дѣйствительно „пресѣчь въ самомъ началѣ всякую новизну, законамъ противную“, хотя бы ей пришлось

¹⁾ Москов. сборн. изд. К. П. Побѣдоносцева, пятое, дополнен. Москва 1901 г. стр. 261.

²⁾ „Россія“ 26 октября 1901 г. № 899.

для этого по французской системѣ, практикуемой французами въ разныхъ собраніяхъ, а турками и у Гроба Господня, стоять на стражѣ среди иновѣрцевъ; статьи главы VI разд. IV ул. о нак. достаточно строго караютъ за одну принадлежность къ противозаконнымъ сообществамъ и за покушеніе образовать ихъ или недонесеніе объ ихъ существованіи, чтобы суды знали, что имъ дѣлать въ необходимыхъ случаяхъ, таѣь что и полиціи извѣстно, куда ей обратиться въ случаяхъ политического характера тайныхъ собраній; и не нуждается по этому въ примѣненіи 29 ст. уст. въ цѣляхъ политической безопасности, какъ это однако указывается и приводится настойчиво во всей антисектантской литературѣ.

Вотъ основанія того, почему со всевозможныхъ точекъ зрењія и въ особенности съ юридической нежелательны дальнѣйшія ампутаціи закона 3 мая 1883 г., вродѣ произведенной въ 1894 г.; думается, что, если бы стать на точку зрењія Государственного Совѣта и отмѣнить постановленія, „которыя состоялись внѣ законодательного порядка... тѣмъ же способомъ, которымъ они получили свое происхожденіе“, то это молчаливое разрѣшеніе штундистскихъ моленій—„не давая въ руки послѣдователей толковъ новаго орудія для борьбы съ господствующею церковью“, привело бы къ тому, что ограничило бы „усмотрѣніе мѣстной администраціи“, и не возбуждалася болѣе преслѣдованіемъ штунда испытала бы, вѣроятно, тотъ же процессъ перерожденія и вырожденія, который, какъ мы видѣли, похоронилъ въ свое время столько новыхъ сектъ.

Обзоръ практики Правительствующаго Сената по дѣламъ о расколѣ быль бы неполонъ, и я не выяснилъ бы обѣщаннаго выше второго крупнаго вопроса этого изслѣдованія, если-бы не изложилъ, по возможности скжато, разумѣется, новѣйшее рѣшеніе по дѣлу Франца Нехуты и др.; дѣло это закончилось 10 апр. 1901 г. тѣмъ, что Уголовный Кассационный Департаментъ отмѣнилъ за отсутствіемъ признаковъ преступленія все производство по обвиненію группы баптистовъ изъ православныхъ, обвинявшихся по 29 ст. уст. о нак. и 1106 ст. т. XI, изд. 1896 г. Дѣло это слушалось

публично, и хотя объявлена только приведенная выше резолюция, но сказанное публично заключение мое, какъ исп. об. тов. оберъ-прокурора, съ которымъ вполнѣ согласился Департаментъ, позволяетъ судить о мотивахъ и о разрѣшенныхъ вопросахъ по даннымъ этого заключенія.

На первомъ планѣ дѣла стояла та юридическая несобразность, что русские баптисты, которыхъ администрація баптистами не считаетъ, должны были въ данномъ случаѣ, по мнѣнію обвинителя, испросить для законности учиненного ими общественнаго богослуженія (1106 ст.) разрѣшениія начальника губерніи, который, однако, разрѣшениія на основаніи этой статьи имъ дать не могъ. Кассаторы, отрицавшіе свою принадлежность къ какой-либо сектѣ, ссылались на то, что даже, предполагая ихъ принадлежность къ сектѣ баптистовъ, они не на основаніи 1106 ст. XI изд., а согласно пятому пункту закона 3 мая 1883 г., коимъ сектантамъ вообще дозволено творить общественную молитву въ частныхъ домахъ, вправѣ были собираться для моленія безъ особаго разрѣшениія губернатора (48 ст. уст. о пред. и прес. прест.). Такимъ образомъ, въ центрѣ дѣла стояло разрѣшеніе вопроса о томъ, касается ли законъ 1883 г. только раскольниковъ—сектантовъ отъ рожденія или и такъ называемыхъ отступниковъ, такъ какъ именно къ послѣднимъ принадлежали въ качествѣ баптистовъ изъ православныхъ осужденные съѣздомъ кассаторы.

Изслѣдованіе этого вопроса въ смыслѣ уничтоженія разницы между коренными,—такъ сказать, рожденными и новыми раскольниками, отступниками-сектантами, и составило задачу моего заключенія по данному дѣлу.

Наиболѣе удобнымъ элементомъ дѣла было отсутствіе обвиненія въ штундизмѣ, не отождествляемомъ Пр. Сенатомъ, согласно рѣшенію по дѣлу Александрова и Крючкова, съ баптизмомъ. Такимъ образомъ, прежде всего, показавъ на осн. 187 и 189 ст. улож., что совращеніе въ баптизмъ наказывается легче, чѣмъ совращеніе въ расколь., [наказуемое по 1 ч. 196 ст.] и что при этомъ въ самомъ законѣ совершенно уравнены (189 ст.) христіанское исповѣданіе, еретическая секта и

даже раскольнический толкъ, я имѣть возможность сдѣлать выводъ, что русскіе баптисты не могутъ пользоваться меньшими правами чѣмъ русскіе раскольники, о которыхъ говорить 196 ст., иначе ихъ привилегированное положеніе въ отношеніи налагаемости за совращеніе, сравнительно съ раскольниками вообще, звучало бы какъ *privilegium odiosum*; отсюда, разумѣется, былъ одинъ шагъ, и вполнѣ законный, къ установленію права русскихъ баптистовъ на льготу закона 1883 года, дающаго раскольникамъ свободу въ отношеніи общественнаго моленія. Оставалось рѣшить главный вопросъ о томъ, примѣнить ли законъ 1883 г. въ данномъ случаѣ къ этимъ баптистамъ, какъ бывшимъ православнымъ, т. е. отступникамъ, а не раскольникамъ отъ рожденія. Въ этомъ отношеніи удалось привести рядъ справокъ, показавшихъ, что различіе между коренными и не коренными раскольниками Департаментами Сената, до которыхъ онъ не разъ доходилъ, рѣшается нынѣ однообразно въ смыслѣ непризнанія никакой разницы между этими видами раскольниковъ; такой взглядъ однако сложился не сразу.

Въ рѣшеніи 18 марта 86 г. II департаментъ Правительствующаго Сената по вопросу объ установлениіи добровольныхъ складокъ на содержаніе православнаго духовенства и сборовъ на поддержаніе и устройство православныхъ церквей еще признавалъ такія *добровольныя*¹⁾ складки въ пользу православныхъ попечительствъ, *обязательными* по отношенію къ раскольникамъ, не числящимся таковыми офиціально, признавъ ихъ однако непримѣнимыми къ иновѣрцамъ вообще и къ раскольникамъ, записаннымъ въ установленный ст. 109 З т. IX Свод. Зак. изд. 1876 г. метрическія книги; но уже 16 января 1891 г. I Департаментъ, разъясняя вопросы относительно записи браковъ и рожденія раскольниковъ, возникшіе при примѣненіи закона 19 апрѣля 1874 г., принялъ на видъ, что главною цѣлью этого закона было „установить государственное благоустройство въ раскольническомъ населеніи, которое, находясь въ семейномъ быту внѣ всякихъ правъ,

¹⁾ Курсивъ мой.

очутилось и пребывало слишкомъ долго въ ненормальномъ положеніи. Истолковавъ новый законъ въ томъ смыслѣ, что онъ требуетъ только принадлежности обоихъ супруговъ къ расколу отъ рожденія и не касается вопроса о томъ, были ли рождены въ расколѣ ихъ отцы и дѣды, Правительствующій Сенатъ высказалъ, что „вообще дѣленіе раскольниковъ на коренныхъ и не коренныхъ, съ изданіемъ закона 1874 г., потеряло всякое значеніе“; буквально то же было повторено I Департаментомъ и въ рѣшеніи 24 января 1895 г. по дѣлу Блинова. Наконецъ, въ проектѣ опредѣленія того же Департамента отъ того же числа по дѣлу старообрядцевъ Лазарева, Худякова и др. (вопросъ о завѣщаніи Батманова) и о Малахотовскихъ скитахъ Правительствующій Сенатъ истолковалъ законъ 3 мая 1883 г. „въ смыслѣ предоставленія дарованыхъ этимъ закономъ правъ по отправленію богомоленій—всѣмъ вообще раскольникамъ, независимо отъ того, принадлежатъ ли они къ расколу отъ рожденія или сорвались въ таковой впослѣдствіи“ ¹⁾).

1-ое общее собраніе Правительствующаго Сената, куда было перенесено это дѣло 17 ноября 1900 г., подтвердило рѣшеніе I-го Департамента, указавъ, что, насколько законъ 19 апрѣля 1874 г. преслѣдовалъ цѣли нравственно-полицейскія, настолько мотивы Государственного Совѣта къ закону 3 мая 1883 г. указываютъ на заботу объ охраненіи права „каждаго вѣрующаго, хотя бы и заблуждающагося въ своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ человѣка“, свободно молиться.

Рѣшеніе по дѣлу Нехуты, насколько по этому можно судить, въ принципѣ стало на такую же точку зрѣнія, что вполнѣ согласно и съ предшествующею практикою Правительствующаго Сената по уголовному департаменту, который, кассируя рядъ приговоровъ относительно сектантовъ по 29 ст. о таѣ называемыхъ штундистахъ, запрещалъ богомоленія только штундистамъ, *sic generis*, описаннымъ въ циркулярѣ и законѣ 1894 г., относительно всѣхъ же другихъ сектъ и

¹⁾) Курсивъ мой.

видовъ раскола, угол. касс. деп. Прав. Сената, признавая за ними льготу 1883 г., никогда не задавался вопросомъ о томъ, представляются ли они расколо-сектантами отъ рожденія или нѣтъ, и такого различія не дѣлалъ (рѣш. Головко, Рѣдичкина, Шурена, Бедренко, Рябинина; послѣднее не напечатано, оно отъ 12 апрѣля 1888 г.). Наконецъ, въ самое послѣднее время 6 ноября 1901 г. было внесено на разсмотрѣніе Правительствующаго Сената (дѣло пока отложено) принципіальное разъясненіе сомнѣній, возникающихъ въ практикѣ по вопросу о томъ, подлежитъ ли 196 ст. улож. о нак. (именно III ч. ея обѣ исполненіи раскольниками требъ для православныхъ) примѣненію только къ раскольникамъ отъ рожденія или распространяется также на православныхъ, отпавшихъ въ расколъ.

Рѣчь идетъ въ данномъ случаѣ, о нѣкоемъ начетчиѣ изъ отступниковъ, повѣнчавшемъ по раскольническому обряду официального раскольника съ дѣвицей, отпавшей отъ православія. Затрудненіе обвиненія заключается въ томъ, что если отступниковъ не считать раскольниками, то самъ начетчикъ обвиняться не можетъ, въ виду текста 196 ст., если же признавать отступничество, то въ повѣнчаніи раскольникомъ двухъ раскольниковъ также нѣтъ преступленія.

При такихъ данныхъ, очевидно, на очереди стоитъ чисто принципіальное рѣшеніе вопроса о наличии или обѣ отсутствіи разницы съ точки зрењія закона въ положеніи и правахъ коренныхъ и некоренныхъ раскольниковъ; какъ мы видѣли, утвердительное рѣшеніе этого вопроса состоялось уже не однажды и до самого послѣдняго времени держится въ I и угол. кассац. деп. Пр. Сената, а также въ I-мъ общемъ Сената собраніи.

Мы прослѣдили многовѣковую борьбу свѣтской и духовной власти за православіе; въ перепетіяхъ этой борьбы принципъ гоненій, грозно звучавшій до XVI вѣка и особенно обострившійся въ XVI и XVII в.в., съ тѣхъ поръ перерождался постепенно въ руководящихъ сферахъ въ суровую и беспокойную заботу о сохраненіи цѣлости Церкви духов-

ными и светскими средствами. На трудномъ пути вразумления случалось, что монастыри, боясь соблазна, отказывались принять къ себѣ „несговорчиваго еретика (Яковъ Коваль), стойкаго въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ дьяволъ во злѣ“ ¹⁾; когда затѣмъ неудача приходского миссионерства „орудія государства“ ²⁾, постепенно оказывавшагося орудіемъ несостоятельнымъ, рядомъ съ печальной эпопеей бѣглыхъ поповъ, замѣнилась, какъ новой надеждой, единовѣрiemъ и собесѣданіями, то всевысокое время, въ рядѣ фактовъ, приведенныхъ выше, думается мнѣ, достаточно показало эфемерность и этихъ двухъ средствъ.

„До сихъ поръ неудавалась еще ни одна церковная унія, основанная на соглашеніи: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодомъ его бывало повсюду умноженіе не любви, а взаимнаго отчужденія или даже ненависти. Сохрани Боже порицать другъ друга за вѣру. Пусть каждый вѣруетъ по своему, какъ ему сроднѣе“ ³⁾. Развѣ это не осужденіе и притомъ столь авторитетное единовѣрія?

„Вѣра не можетъ держаться на одномъ учениi, какъ бы ни было оно чисто и возвыщенно; не можетъ держаться и на одномъ собраніи догматовъ. Могутъ они проповѣдывать жизнь, но жизни въ нихъ еще нѣтъ. Жизнь христіанской церкви въ лицѣ Христа, Богочеловѣка, въ коемъ вѣчно идеальное существо Божества воплотилось, и явилось человѣку“ ⁴⁾.

Если бы учениемъ жизни этой и выводами его замѣнялись догматическая пренія на собесѣданіяхъ!

„Вдумываясь въ жизнь, приходишь къ тому заключенію, что для каждого человѣка въ ходѣ его духовнаго развитія всего дороже, всего необходимѣе сохранить въ себѣ неприкосновеннымъ простое, природное чувство человѣческаго отношенія къ людямъ, правду и свободу духовнаго представле-

¹⁾ Южно-русский штунд. 121 стр. Рождественскій.

²⁾ Рейснеръ. Вѣсти. Пр. апр. 1901 г. стр. 48.

³⁾ 235 стр. Моск. Сборн. изд. К. П. Побѣдоносцева. Москва, 1891.

⁴⁾ I. с. 216 стр. изд. К. П. Побѣдоносцева.

нія и движенія. Это—неприкосновенный капиталъ духовной природы, въ которомъ душа охраняется и обезпечивается отъ дѣйствія всякихъ чиновныхъ формъ и искусственныхъ теорій, растлѣвающихъ незамѣтно простое нравственное чувство“¹⁾.

Здѣсь уже не приходится искать, на кого направлена эта симпатичная филиппика.

Оставляя чуждую мнѣ лично область церковную, состоящую, повидимому, подъ охраною столь возвышенныхъ принциповъ, я не вижу необходимости поэтому высказывать пожеланія о томъ, чтобы чиновническое направление миссіонерства вообще и приходского въ особенности постепенно уступило мѣсто живому слову добровольцевъ, пусть хотя бы „простецовъ“, „не миссіонеровъ, а собесѣдниковъ“, проповѣдующихъ „лицо Христа“, а не одно собраніе догматовъ.

Когда такъ ясно, что самой церкви не разсчетъ прибѣгать, ради поддержанія православія, къ содѣйствію свѣтской власти, то странно было бы еще говорить о желательности устраненія себя этою послѣднею отъ несвойственныхъ ей и столь, въ свѣтскихъ рукахъ, опасныхъ для самого государства духовныхъ заботъ.

Я позволю себѣ только напомнить горячій возгласъ II Съѣзда о необходимости въ дѣлѣ расколо-сектантства широкой гласности²⁾.

— 208 —

¹⁾ 252 стр. 1. с. изд. К. П. Побѣдоносцева. Курсивъ издателя.

²⁾ Дѣянія 387.

ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

СТР.	СТР. СВ.	НАПЕЧАТАНО:	ЧИТАТЬ:
6	6	ярко	яко
10	15	живутъ	живеть
13	15	дватцать	двадцать
50	11	играютъ	играетъ
55	22	трѣхъ	трехъ
67	7	исповѣдики	исповѣдники
69	30	распространенія	распространеніе
71	16	искренняго	искренняго
75	29	губернатора	губернатору
89	24	совершившагося	совратившагося
90	31	впечатлѣніе	впечатлѣніе
—	33	прокуроръ	прокурора
99	13	раскомъ	расколъ
158	8	и	о
179	1	секты	сектъ
206	35	Москва 1891 г.	Москва 1901 г.
