

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВЪ РЕЛИГИИ
въ
ВАЖНЕЙШИХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ ЗАПАДА.**

ИСТОРИКО-ДОГМАТИЧЕСКОЕ ИЗСЛЕДОВАНИЕ

Л. О. Българицъ-Комляревскаго.

ЯРОСЛАВЛЬ.

Типографія І. Фалькъ. Духовская улица, собст. домъ.

1886.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемое изслѣдованіе имѣть своимъ предметомъ преступленіе, важнѣйшая роль котораго отошла въ область исторіи, во мракъ среднихъ вѣковъ. Но оно не лишено значенія и въ наше время, такъ какъ охрана религіи и теперь необходима не только въ интересахъ личности—свободы ея совѣсти, но и въ интересахъ самого общества, однимъ изъ жизненныхъ условій существованія и развитія котораго религія до сихъ поръ служить. Не смотря на такое важное значение противорелигіозныхъ посягательствъ въ строѣ общественной жизни, мы не встрѣчаемъ въ юридической литературѣ ни одной специальной обстоятельной монографіи, которая бы въ одномъ дѣлѣномъ изложеніи представила бы исторію даннаго преступленія и его догматическую постановку. Предлагаемая работа имѣть своею цѣлью пополнить опущительный пробѣлъ въ этомъ отношеніи.

Задумавъ написать историко-догматическое изслѣдованіе о преступленіяхъ противъ религіи въ важнѣйшихъ государствахъ запада, я счелъ необходимымъ сопоставить его съ изученіемъ отношенія государства къ религіозной свободѣ въ древнемъ и среднемъ мірѣ и реформаторскихъ ученій по этому послѣднему вопросу, какъ съ такимъ, которое часто проливаетъ свѣтъ на природу и объемъ юридическихъ определеній о преступленіяхъ противъ религіи въ разные периоды исторіи и одно только въ состояніи указать причины видоизмѣняемости круга послѣднихъ.

IV.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ мой трудъ, представляющей первую историко-догматическую монографію по данному вопросу, располагающему весьма обширной, но крайне разбросанной и отрывочной литературой, совершенно естественно могли вкрасться болѣе или менѣе существенные недосмотры, промахи и т. п.; но я позволяю себѣ надѣяться, что при его оцѣнкѣ не будутъ забыты характеръ вопроса и его весьма недостаточное научное изученіе.

Ярославль
25 марта 1886 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Отношение къ религиозной свободѣ въ древнемъ и среднемъ мірѣ.

Религія, какъ выраженіе свободной совѣсти лица, есть продуктъ новѣйшей цивилизаціи; идея индивидуальной свободы совѣсти, впервые провозглашенная великимъ основателемъ христіанства, была слишкомъ высока для прежнихъ формъ цивилизаціи. Теократический строй Тудейского царства, представлявший полное смыщеніе права и религіи ¹⁾, былъ несовмѣстенъ съ этой идеей. По учению библіи вѣкъ законы, опредѣляющіе отношенія общественной и частной жизни, суть печадіе самаго Бога, Геговы ²⁾; отсюда посягательство на эти законы является не только преступленіемъ противъ государства, но и нарушениемъ воли, заповѣди самаго Божества; идея грѣха, такимъ образомъ, совпадаетъ съ идеей преступленія, а таѣль, гдѣ нарушеніе моральной обязанности къ Божеству клеймится именемъ преступленія, очевидно, иѣть мѣста для свободы совѣсти ³⁾.

¹⁾ Bluntschli, Ueber das Verhältniss des modernen Staates zur Religion, Gesammelte kleine Schriften, 2 Band, стр. 151.

²⁾ Samuel Mayer, Geschichte der Strafrechte, 1876 г., 3 Band, стр. 390; Geffcken, Staat und Kirche, 1875, стр. 31, 40.

³⁾ Выражемъ, простое невѣріе, возникшее путемъ изслѣдованія истины, если оно не сопровождалось віївшимъ культомъ чужому богу,

Болѣе благопріятенъ быль свободѣ совѣсти античный строй римскаго государства. Послѣднєе терпѣло чужіе національные культы, признавая за ними даже нѣкоторое внутреннее право: „всякому государству, говоритъ Цицеронъ, принадлежитъ своя религія, наਮь наਮа“ ¹⁾). На чужіе культы Римляне смотрѣли, какъ на національныя государственные учрежденія, какъ на эманацію народнаго духа, подобно языку и праву, а потому и относились къ нимъ съ нѣкоторымъ уваженіемъ; завоевывая чужіе народы, они не разрушали ихъ храмовъ и не изгоняли ихъ боговъ ²⁾). Въ глубинѣ такой политики лежало, впрочемъ, и другое основаніе. Оно скрывается въ природѣ самаго политизма, представлявшаго національную религію римлянъ: кто не чтить единаго бoga, для того путь ложныхъ боговъ. Римъ, глубоко чтившій своихъ боговъ, не отрицалъ и могущества чужихъ; правда, послѣднє не одинаково могущества съ его національными богами, за то все они равно истинны³⁾).

кажется, не преслѣдовалось свѣтскою властью: по толкованію талмудистовъ, виновному грозило лишь вѣзвемное наказаніе—потеря вѣчнаго блаженства; см. Mayer, Geschichte, стр. 401; Michaelis, Mosesches Becht, 1770—1775 г., § 246, стр. 104. Миѣніе Michaelis'a, будто законы Моисея не стѣсняли религіозную совѣсть (§ 33, стр. 174; § 184, стр. 7), совершенно противорѣчитъ всему духу библіи.

¹⁾ «Sua cuique civitati religio est—nostra nobis»; см. Mayer, ib., 406; Маасенъ, Девять главъ о свободѣ совѣсти, переводъ Суворова, 1882 г., стр. 17; Rein, Das Criminalrecht der Römer, 1844, стр. 887—888.

²⁾ Маасенъ, ib.; Буасье. Римская религія оть Августа до Антониновъ, переводъ Корсакъ, 1878 г., стр. 272; Бердниковъ, Государственный характеръ Римской религіи, Православ. Собесѣдникъ, 1881 г., февраль, стр. 209, 211, 212, 214.

³⁾ Во время осады чужихъ городовъ, путешествія по чужимъ землямъ Римляне воздавали культь мѣстнымъ богамъ, съ одной стороны, изъ опасенія навлечь ихъ гибель, а съ другой — изъ желанія спискать ихъ благоволеніе и помощь. Разрушая и опустошаия чужіе города, Римляне, желая отвратить гибель мѣстныхъ боговъ, ос-

Благодаря этому, чужие культы въ Римѣ не только пользовались правомъ свободнаго исповѣданія, но часто смыщивались съ національной религіей самихъ римлянъ¹⁾). Послѣдніе, по мѣрѣ наводненій ихъ столицы побѣжденными народами, часто не только принимали ихъ боговъ въ свой пантеонъ, но и сами воздавали имъ поклоненіе, какъ напр.: некоторымъ египетскимъ, сирійскимъ, финикійскимъ и фригійскимъ божествамъ²⁾). Съ течениемъ времени смыщеніе религій въ Римѣ сообщило его политизму чуть-ли не космополитическую окраску, такъ что въ обращеніяхъ къ опредѣленному національному богу часто употребляли весьма широкую, общую оговорку: „кто бы ты ни былъ, каков бы ты имя не носилъ“³⁾.

Только евреи и христіане не вошли въ эту религіозную смѣсь, какъ представители культовъ: тщетно жрецы, философы и чиновники предлагали имъ привести своего Бога къ соглашенію съ ихъ языческими божествами; евреи и христіане отвѣтили отказомъ, такъ какъ это соглашеніе посягало на самое основаніе ихъ религіи—вѣру въ единаго Бога⁴⁾). Этотъ отказъ былъ равносителенъ

ставляли нѣсколько семействъ для воздаванія имъ поклоненій; см. Буасье, ib., 271, 273, 277; Маасенъ, ib., 18.

¹⁾ Этому смыщенію много помогли посредствующіе культы, съ давнихъ порь заимствованные у чужеземцевъ и утвердившіеся въ Римѣ, какъ напр., культь Цереры, сохранившій греческіе обряды, и другіе; см. Буасье, Римская религія, 312.

²⁾ Такъ, поклоняясь Кападокійской богинѣ Ма, матери боговъ—Греческой богинѣ Цибелѣ, Египетскимъ божествамъ Серапису и Изиду, Сирійской богинѣ Астартѣ, богу солнца Митрѣ, Эскулапу и др.; см. Geffcken, ib., 69; Маасенъ, О свободѣ совѣсти, 19; Rein, ib., 888; Буасье, ib., 282—285; 321—322; Суворовъ, Объемъ юрисдикціи церкви въ періодъ вселенскихъ соборовъ, 1884 г., 16.

³⁾ Это смыщеніе достигло своего апогея во 2-мъ вѣкѣ; см. Буасье, Римская религія, стр. 306, 321; Маасенъ, ib., 18, 19; Блюнчи, ib., 10; см. также Лашкаревъ, Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще и къ христіанству въ особенности до Константина Великаго включительно, Кіевъ, 1876, стр. 13.

⁴⁾ Александръ Северъ даже помѣстилъ въ своей молельнѣ, куда онъ ежедневно приходилъ молиться, изображеніе Христа рядомъ съ

пренебреженію ко всѣмъ языческимъ богамъ, въ томъ числѣ и къ національнымъ римскимъ, а потому и не могъ не вызвать общаго негодованія; всѣхъ язычниковъ оскорбляло нежеланіе христіанъ помѣстить своего Бога на ряду съ ихъ собственными въ пантеонѣ, въ этомъ святилищѣ, въ которомъ всѣхъ ихъ собирали¹⁾). Негодованіе язычниковъ противъ христіанъ превратилось въ ненависть, когда послѣдніе стали открыто выражать свое презрѣніе къ языческимъ богамъ и желаніе ихъ истребленія: „приносящій жертву богамъ, кроме одного Господа, да будетъ истребленъ“—говорили они²⁾). По словамъ Тацита, суевіе христіанъ вызвало ненависть всего человѣческаго рода и они были объявлены врагами послѣдняго³⁾). Кромѣ народной ненависти къ христіанамъ, были и другія причины, которыя должны были вызвать ихъ преслѣдованіе. Христіане составляли общества и сходились въ тайныхъ собраніяхъ, а всякиe религіозные ферейны

изображеніемъ языческихъ боговъ, но, разумѣется, и этотъ шагъ къ соглашенію привести не могъ; см. Буасье, Римская религія, 321—323; Маасенъ, ib., 32, 33. Раньше Тиверій, по словамъ Тертуліана, пытался сопричислить Христа къ римскимъ богамъ, но Сенатъ это сопричисленіе отвергъ, см. Лашкаревъ, тамъ-же, стр. 23.

¹⁾ Буасье, ib., 324.

²⁾ Буасье, ib., 323; Rein, ib., 890. Христіанскіе апологеты заходили еще дальше; такъ, Тертуліанъ обвиняетъ господствующую религію во всѣхъ общественныхъ бѣдствіяхъ, наводненіяхъ, пожарѣ, затменіяхъ и призываетъ Божій гневъ на національное идолопоклонство; объявляя языческихъ боговъ за демоноў, онъ предупреждаетъ противниковъ, что они могутъ быть поражены слѣпотою, съѣдены червями или постигнуты другими страшными бѣдствіями; см. Дреперь, Історія умственного развитія Европы, переводъ Пынича, 1869, стр. 237; также Geffcken, ib., 66, 67.

³⁾ Mayer, ib., 407; Маасенъ, ib., 35; Geffcken, ib., 65; Rein, ib., 890; Буасье, ib., 324; Литтре, Варвары и Средніе вѣка, переводъ съ француз. Маркевичъ, 1874 г., стр. 18; см. у него ближайшее толкованіе сюда относящагося мѣста изъ Тацита. Вѣроятно, подъ вліяніемъ этой ненависти къ христіанамъ на нихъ взводились обвиненія въ мнимомъ атеизмѣ, свалномъ грѣхѣ и въ людоѣдствѣ—въ употреблении въ пищу дѣтей; см. Лашкаревъ, ib., 28, 36.

были запрещены, такъ какъ опасались, что послѣдніе могутъ преступить вредныя для государства политическія цѣли¹⁾.

Далѣе, въ основѣ христіанской религіи лежала тенденція прозелитизма, вредная для государственного культа римлянъ; послѣдній, какъ и вообще языческіе культы, былъ запечатлѣнъ узконаціональнымъ характеромъ; представление о религіи космополитической, не связанной предѣлами національности или политического организма, для римлянъ было чуждо. Они такъ мало претендовали на распространеніе своей религіи, что въ древнійшее время скрывали ее отъ чужихъ народовъ, какъ тайну, нарушеніе которой могло извлечь даже смертную казнь, а позже открывали свой кульпъ только тѣмъ, кто лучше всѣхъ служилъ римской политикѣ²⁾). Христіанская религія, будучи лишена главной опоры терпимости — національной основы, въ то же время претендовала силою истины и убѣжденія завоевать и преобразо-

¹⁾ Mayer, ib., 406; Rein, ib., 890; Лашкаревъ, ib., 20; Буасье, ib., 280; Берниковъ, ib., 1881 г., апрѣль, 428; см. у него подробное указаніе причинъ преслѣдованія христіанъ. Незаконность собраній христіанъ и опасность ихъ для государства послужили главнымъ легальнымъ аргументомъ, который приводила римская власть, начиная преслѣдованія христіанъ. Закона, въ силу которого можно было вчать послѣднія по религіознымъ основаніямъ, не было: власть должна была опираться на политическія причины; см. Буасье, Римская религія, ib.; Mayer, Geschichte, 407. «Приверженцевъ повизны, говорилъ Меценатъ императору Августу по поводу христіанъ, преслѣдуй всяческими наказаніями, ибо отсюда происходятъ заговоры, тайный общества и политическія секты; все это вредно для государственного единства»; см. Осокинъ, Исторія альбигойцевъ, т. II — подъ заглавіемъ: «Первая инквизиція или завоеваніе Лангедока французами», Казань, 1872 г., стр. 390; Лашкаревъ, ib., 20.

²⁾ Маасенъ, Девять главъ о свободѣ совѣсти, 17, 18; Буасье, Римская религія, 272, 273. Чѣмъ болѣе римляне вѣрили въ могущество и силу своихъ боговъ, тѣмъ не охотнѣе они допускали къ ihnenъ иностранцевъ; они боялись сообщеніемъ культа этихъ боговъ послѣднимъ передать часть той помощи и силы, которыми надѣяли ихъ божества; см. Буасье, ib., 273.

вать весь міръ, распространяться на всѣ народы; она, такимъ образомъ, по самому существу своему выступала враждебно противъ національной религіи государства, которое, разумѣется, не могло относиться равнодушно къ посягательству на послѣднюю, ибо она лежала въ основѣ его собственного строя¹⁾. Христіанство, посягая на національную римскую религію, подкашивалось подъ жизненный принципъ самого государства и съ другой стороны. Краеугольнымъ камнемъ его устройства служило начало подчиненія личности государству; первая всесѣло поглощалась послѣднимъ; для нея высшимъ, абсолютнымъ императивомъ былъ государственный законъ, предъ которымъ долженъ быть умолкать голосъ совѣсти каждого отдельного человѣка. Христіанство же объявило, что есть начало высшее, чѣмъ законъ, чѣмъ требованіе государственной воли: это заповѣдь Божія, запечатленная во внушеніяхъ совѣсти; при коллизіи этихъ двухъ императивовъ долженъ взять вѣрхъ послѣдній, требованіе государства должно уступить абсолютной обязанности совѣсти²⁾. Начало новаго міра—принципъ индивидуальной свободы личности столкнулся съ кореннымъ началомъ древняго міра—порабощеніемъ личности, и борьба, разумѣется, сдѣлалась неизбѣжной.

Проласть, лежавшая между этими двумя началами, раскрылась тѣмъ глубже, что уже со времени императора Августа въ Римскомъ государствѣ рядомъ съ древно-языческой національной религіей возникъ императорскій культъ³⁾. Поклоненіе император-

¹⁾ Geffcken, Staat und Kirche, 63; Маасенъ, ib., 26—27; И. Бердиниковъ, Участіе римской религіи въ дѣлахъ государственныхъ, Православный собесѣдникъ, 1880, февраль, стр. 114, 115 и слѣд.; см. у него прекрасное освѣщеніе значенія религіи въ римскомъ государственномъ строѣ; Ланфре, Политическая исторія папъ, переводъ съ французскаго, 1870 г., стр. 4.

²⁾ Geffcken, ib., 63; Маасенъ, ib., 28; Чичеринъ, Исторія политическихъ ученій, ч. I, стр. 99; Бердиниковъ, Церковь Христова въ Римскомъ государствѣ, Правосл. Собесѣдникъ, 1881 г., мартъ, 353, 355, 358.

³⁾ Маасенъ, ib., 22; Буасье, Римская религія, 116, 117 и слѣд. Апофеозъ Августа предшествовали апофеозы Цезаря, Октавія и др.,

рамъ, какъ богамъ, еще тѣснѣе связало религию съ государствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ еще болѣе подчинило индивидуальную совѣсть господству государства¹⁾). Съ этого моментастрой государственной жизни принялъ теократическую окраску, и границы, отдѣлявшія религию отъ права, должны были мало-помалу сгладиться. Религіозныя нарушенія пріобрѣли характеръ преступленій противъ государства: кто не исполнялъ обрядовъ или церемоній государственного культа становился преступнымъ не только въ оскорблении религіи, но и въ оскорблении величества²⁾). Христіане, принципіально отказывавшіе воздавать почести языческимъ богамъ, были объявлены виновными въ возмущеніи не только противъ религіи, но и противъ величества римскаго государства³⁾.

Всѣхштула борьба не на жизнь, а на смерть. Начиная съ Траяна, древняя языческая государственная система, достигшая въ это время кульминационнаго пункта своего развитія, испытала самыя отчаянныя средства побѣдить новый принципъ свободы совѣсти, но напрасно: побѣда послѣдняго была обезпечена его внутреннимъ превосходствомъ и вѣрнымъ служеніемъ ему первыхъ по-

народъ имъ воздавалъ божескія почести при жизни, а божественность Цезаря послѣ его смерти была официальна признана Сенатомъ; Буасье, ib., 99—120. Древнійшимъ источникомъ апофеозы императоровъ послужилъ кульпъ древнихъ царей и умершихъ, превращавшихся послѣ смерти, по вѣрованію римлянъ, въ боговъ; см. Буасье, ib., 89—105; ср. Маасентъ, ib., 22.

¹⁾ Августу приписываютъ слова, въ которыхъ онъ не только запрещаетъ отступать отъ государственной религіи, но приказываетъ принуждать къ ней. Тотъ же императоръ, по словамъ Буасье (ib., 85), причислялъ неуваженіе къ его статуямъ, перемѣну одежды передъ его изображеніемъ, занесеніе нечаянно въ дурное мѣсто монеты съ его изображеніемъ къ видамъ святотатства, достойнымъ смертной казни.

²⁾ Маасентъ, ib., 31; Rein, ib. 890.

³⁾ Маасентъ, ib., 35; см. также Буасье, ib., 147; Бердниковъ, Государств. характеръ римской религіи, ib., 1881 г., январь, 108; Лашкаревъ, ib., 36.

слѣдователей христіанства¹⁾). Нужна была только личность, которая бы своимъ авторитетомъ освятила это превосходство. Такою личностью былъ Константинъ. Въ 313 году вышелъ въ Миланъ знаменитый эдиктъ императоровъ Константина и Лицинія, объявивший свободу въроисловъданія естественръ чловѣческимъ правомъ и предоставившій каждому почитать того Бога, къ которому влечеть его чувство. Свобода совѣсти, коренной принципъ христіанского ученія, въ этомъ эдиктѣ признается вполнѣ, въ самомъ чистомъ видѣ: нѣть различія между язычниками и христіанами; тѣмъ и другимъ предоставлено равное право свободно исповѣдывать совѣсть²⁾.

Не долго однако признавалось это право. Принципъ внутренней индивидуальной свободы стоялъ гораздо выше сознанія торжествующаго языческаго міра. Въ послѣднемъ слишкомъ глубоко вко-

³⁾ Путь для торжества христіанства, впрочемъ, былъ подготовленъ религіознымъ и философскимъ движениями, предшествовавшими его утвержденію. Въ обществѣ значительно раньше послѣдняго пробудилась потребность, жажда вѣры въ болѣе твердыя доктрины, чѣмъ та смѣсь, которую представлялъ національный кульпъ. Философія, возвышаясь надъ послѣднимъ, построеннымъ главнымъ образомъ на соблюденіи, уваженіи къ формѣ, обряду, пыталась его измѣнить внесеніемъ поклоненія божеству въ духѣ: «лучше приносить въ храмъ благочестивую и вѣрную душу, нежели выученные наизусть молитвы», говорили они. Но философія, какъ и разные религіозные культуры, будучи разделена на множество противоположныхъ школъ, не могла дать только религія, возвѣщающая истину отъ лица самаго Божества; см. Буасье, Римская религія, стр. 624—626; 940—945; см. также Литтрѣ, Варвары и средніе вѣка, стр. XXI и 25: «христіанство, говорить послѣдний, могло утвердиться въ Римѣ только потому, что до него язычество подготовило все—правы, литературу, искусство и науку».

¹⁾ Bluntschli, Geschichte des Rechts der Bekennnissfreiheit, 11; Маасенъ, ibid, 40, 43; Драперь, ib., 241; Geffcken, ib., 84.

ренилась идея государственной религии, чтобы опять могъ сразу съ нею разстаться; необходимо достаточно высокое духовное развитие для успѣшнаго воспріятія великой идеи свободы совѣсти. Этого развитія не доставало въ язычникахъ, они слишкомъ сроднились съ фактомъ подчиненія государственному культу, чтобы оразу съ нимъ покончить. Естественно поэтому, что, обратившись массами въ христианство, язычники неминуемо должны были привнести съ собою и сознаніе неизбѣжности этого факта. Прежніе же христіане, а также ихъ пастыри слишкомъ скоро позабыли времена уничтоженій и преслѣдованій христианства, чтобы упорно бороться съ традиціями новообращенныхъ язычниковъ и отстоять неприкосновенность высокаго принципа. Среди епископовъ, стоявшихъ во главѣ христианской церкви, во времена Константина не было, говоритъ Маасенъ, кажется, ни одного, который могъ бы предотвратить императора отъ нарушеній имъ же провозглашенаго принципа свободы совѣсти¹⁾). Послѣдующіе же отцы церкви, хотя и выступали на защиту свободы совѣсти, какъ напр. Иларій, св. Афанасій, св. Іоаннъ Златоустъ, утверждавшіе, что миръ въ церкви не можетъ быть иначе водворенъ, какъ дарованіемъ возможности жить всемъ по своему убѣжденію безъ всякаго рабскаго понужденія, что истина провозглашается не мечомъ, но путемъ убѣждепія и назиданія, ибо Господь не понуждать, но предоставить выборъ свободной воли каждого, говоря: „кто хочетъ послѣдовать за мною“, что христіанамъ не дозволено разрушать заблужденія принужденіемъ и насилиемъ, напротивъ, они должны действовать для спасенія людей убѣжденіемъ, вразумленіемъ и благостію,²⁾—но эта защита раздавалась обыкновенно въ виду притѣсненій, которымъ подвергалась православная церковь со стороны сектантовъ, и такимъ образомъ носила какъ бы характеръ

¹⁾ Маасенъ, ib., 46.

²⁾ Тернеръ, Свобода совѣсти и отношеніе государства къ церкви, Сборникъ государственныхъ знаний, т. III. стр. 7—8; Маасенъ, ib., 57—59; Осокинъ, ib., 401.

самозащиты¹⁾). При томъ же защита свободы совѣсти не всегда выдерживалась великими учителями церкви; нерѣдко изъ ихъ устъ раздавались слова нетерпимости, какъ напр. изъ устъ Іоанна Златоуста, который, объявивъ убѣжденіе и любовь единствено-истиннымъ средствомъ разрушенія заблужденій, впослѣдствіи допускалъ для еретиковъ лишеніе свободы и не удержался отъ разрушенія языческихъ храмовъ и отъ поощренія неоднократными письмами монаховъ, посланныхъ въ Финикию, къ подобному же предпріятію²⁾.

Не мудрено, что провозглашенный въ 313 году принципъ свободы совѣсти при такихъ условіяхъ былъ вскорѣ позабытъ; починъ нарушеній его былъ сдѣланъ самимъ Константиномъ, сначала въ отношеніи Гудеевъ, а потомъ и язычниковъ. Императоры, на которыхъ христіанскіе писатели возлагаютъ миссію распространенія новой религії, предпринимаютъ сначала разрушеніе языческихъ храмовъ, истребленіе идоловъ, а затѣмъ переходятъ къ преслѣдованіямъ самихъ язычниковъ³⁾. Страница исторіи переворачивается: та самая защита, которой прежде государство охраняло языческую государственную религію, переходитъ на сторону христіанской. Денежные штрафы, лишепіе гражданскихъ правъ, конфискація имущества, разные виды тѣлесныхъ наказаній и смертная казнь, прежде угрожавшіе послѣдователямъ христианства, теперь перешли на язычниковъ.

¹⁾ Тернеръ, ib., стр. 7.

²⁾ Тернеръ, ib., стр. 7—8; Твор. святыхъ отцовъ, изд. Моск. духовной академіи, Попечительность Іоанна Златоуста о распространеніи евангелія между язычниками, 1844 г. кн. 3, стр. 347—348; Маасенъ, ib., 52; contra Кипарисовъ, О свободѣ совѣсти, выпускъ 1-й, 1883 г., 101—108; 376—377; авторъ отрицає свидѣтельство Феодорита, признаваемое многими за достовѣрное, о томъ, что Златоустъ рекомендовалъ принужденіе въ дѣлахъ вѣры, но аргументація г. Кипарисова не представляется убѣдительной; см. особенно толкованіе письма Златоуста къ финикійскимъ миссионерамъ (стр. 260).

³⁾ Маасенъ, ib., 47, 48; Кипарисовъ, ib., 187—192.

Разныя бѣдствія, какъ-то—голодъ, наводненія, пожары, прежде приписывавшіеся ненавистному суевію—христіанству, теперь стали производиться отъ безбожія язычниковъ, которое, оскорбляя Божество, требуетъ для его умилостивленія надлежащихъ наказаній ¹⁾.

Но христіанскіе императоры не ограничиваются признаніемъ привилегій христіанства предъ язычествомъ и преслѣдованіемъ искажденія; они берутъ на себя роль протектора того изъ христіанскихъ вѣроученій, которое они считаютъ истиннымъ. Уже Константина объявилъ, что привилегіи, дарованныя религіи, должны принадлежать только католической церкви, а не еретикамъ и схизматикамъ; его основная идея была та, что императоръ долженъ не только защищать и поддерживать христіанскую церковь, но и направлять ее, руководить ²⁾. Эти идеи нашли себѣ жизненную опору не только въ еще свѣжихъ традиціяхъ языческаго государственного строя, придавшихъ охрану и руководство государственнымъ культомъ обязанностью императоровъ, но и въ авторитетѣ выдающихся писателей церкви, возлагавшихъ на императора заботу о поддержаніи мира и единства въ христіанской церкви. Такимъ образомъ, прерогативы языческаго императора, какъ религіознаго главы, были перенесены и на христіанскаго ³⁾, чѣмъ послѣдніе воспользовались какъ нельзя лучше и вскорѣ выработали цѣльную политическую программу, лѣвізомъ которой были слѣдующія слова, принадлежащія Константину: одинъ Богъ, одна церковь, одна имперія ⁴⁾. Единство вѣры представлялось христіанскимъ императорамъ, какъ условіе политического могущества государства; къ религіознымъ несогласіямъ и расприямъ, возмущавшимъ спокойствіе церкви, они относились поэтому враждебно, и считали себя вправѣ предпринимать противъ еретиковъ известныя мѣры. Эти мѣры при ха-

¹⁾ Маасенъ, ib., 50—51.

²⁾ Маасенъ, ib., 60, 61.

³⁾ Geffcken, ib., 93.

⁴⁾ Маасенъ, ib., 54.

рактеръ императоровъ, какъ защитниковъ мира и единства въ христіанской церкви, естественно должны были перейти въ насилие, въ принужденіе. Система насилия въ V вѣкѣ была возведена въ положительную теорію блаженнымъ Августиномъ. Истинная церковь, по учению Августина, есть одна, всеобщая, единство коей должно быть поддержано всячими средствами; каждый отдельный человѣкъ долженъ вѣрить въ ёя авторитетъ, такъ-какъ безъ нея нѣтъ спасенія; весь вопросъ такимъ образомъ только въ томъ, чтобы онъ къ ней былъ пріобщенъ, а какимъ образомъ—это дѣло второстепенное; во всякомъ случаѣ лучше путемъ принужденія, чѣмъ вовсе не. Правда, путемъ принужденія никто не можетъ сдѣлаться христіаниномъ, но принужденіе спасительно, ибо оно приводить фанатиковъ къ размышлѣнію и пробуждаетъ сознаніе, что не слѣдуетъ отвергать принужденіе само по себѣ, такъ какъ все дѣло въ томъ, къ чему принуждаются: многіе были весьма благодарны послѣ того, какъ ихъ принуждали къ добру, самъ Христосъ прибѣгалъ къ насилию для изгнанія мѣняль изъ храма; только собственное ослѣпленіе еретиковъ виною тому, что они навлекаютъ на себя наказанія государства по порученію церкви¹⁾.

¹⁾ Geffcken. ib., 96. По учению Августина Богъ въ своемъ милосердіи такъ же поступаетъ съ людьми, какъ отецъ, карающій своихъ дѣтей, поучая ихъ. Лучше прибѣгнуть къ силѣ и удержать еретика на краю пропасти, чѣмъ допустить его до гибели. Погибель духовная еще ужаснѣе, ибо она преслѣдуется и въ загробной жизни. Зло поэтому будетъ не въ насилии, а въ допущеніи равнодушія и синхожденія къ судьбѣ погибающаго. Наказать, истязать еретика—значить воздать ему любовью; оставить же его въ заблужденіи—значить нанести ему зло, вопреки евангельскому учению. Осокинъ, ib., 403, 404. Понятно, что это ученіе плохо мирится съ представлениемъ о той свободной воли, которой требуетъ христіанская религія. Примиреніе между ними возможно только путемъ софизма, къ которому и прибѣгасть блаж. Августинъ. Принужденіемъ, говорить онъ, свободная воля не уничтожается. Тотъ, кому за правду причиняется зло, терпить его по доброй волѣ, а кто сознаетъ, что онъ терпитъ зло за неправду, тотъ можетъ и долженъ обратиться и вмѣстѣ