

Иеродиакон Ярослав (Очканов Святослав Анатольевич)
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия

Сущность Оксфордского движения и усилия его деятелей по сближению с православием

Введение

Оксфордское движение возникло в 1833 г. по инициативе ряда богословов Оксфордского университета и было направлено на возрождение национальной Церкви Англии. Профессора и богословы Оксфорда поставили перед собой цель доказать, что именно Англиканская Церковь, сохранившая апостольское преемство и опирающаяся на традиции Древней Кафолической Церкви, является единственной истинной и благодатной Церковью на британской территории. Они стремились очистить англиканство от многочисленных протестантских нововведений, возродить духовность и нравственные устои, освободить национальную Церковь от мирского влияния и светской власти, что позволило бы восстановить в ней дух сакральности, фактически утерянный за предшествующие века. [1, Р. 145]

Данное движение, призванное решить чисто национальную религиозную проблему, в ходе своего развития вышло за конфессиональные рамки и привело к «открытию» англиканами православия, о котором они раньше имели весьма смутное представление. Это, в свою очередь, привело к значительной интенсификации контактов между представителями двух конфессий и, в частности, между англиканами и русскими православными христианами.

Начальные этапы деятельности представителей Оксфордского движения

Отправной точкой Оксфордского движения считается проповедь преподавателя Ориэл-Колледжа священника Джона Кибла (John Keble, 1792 – 1866 гг.) «Национальное отступничество», прочитанная им 14 июля 1833 г. Проповедь была направлена против распространившегося в то время религиозного либерализма, проникшего во властные структуры и повлекшего за собой охлаждение к вере и значительное понижение статуса государственной Церкви Англии. Особый акцент Кибл сделал

на божественном происхождении национальной Церкви, сохранившей апостольское преемство и на необходимости освободить её от контроля секуляризованного государства. [2, Р. 21–23] Среди прихожан, слушавших проповедь, были профессор и студенты Оксфордского университета, на которых она произвела огромное впечатление.

Следующим шагом стало создание Общества друзей Церкви — кружка, состоящего из оксфордских богословов и священников, которые взялись за практическое решение проблем, обозначенных в проповеди Кибла. Организаторами Общества выступили профессор богословия Хьюго Джеймс Роуз (Hugh James Rose, 1795–1838), преподаватель Ориел-Колледжа Ричард Гарелл Фруд (Richard Hurrell Froude, 1803–1836), священник Артур Филип Персеваль (Arthur Philip Perceval, 1799–1853) и богослов Уильям Палмер (William Palmer, 1803–1885) из Магдален-Колледж, который в дальнейшем сыграл большую роль в деле сближения между Англиканской и Русской Православной Церквями. Вскоре к ним присоединились другие преподаватели и студенты Оксфордского университета. [3]

25–29 июля 1833 г. в Гадлее (Hadleigh) в доме Роуза состоялась конференция, на которой присутствовали Фруд, Персеваль, Ньюман и Кибл. Первым действием инициаторов нового движения было обращение к Архиепископу Кентерберийскому, в котором высказывалась необходимость поддерживать вероучение и богослужение Англиканской Церкви и охранять их от протестантских нововведений. Под обращением поставили подписи около семи тысяч священников и двести тридцать тысяч мирян. [4, Р. 99–107]

С целью распространения своих идей в среде англиканского духовенства и мирян Общество друзей Церкви выпустило книгу «Руководство для членов англиканского исповедания» (The Churchman's Manual), выполнявшую роль дополнительного катехизиса. В данной книге подчеркивалась необходимость наличия церковной дисциплины, таинств и клира, которые смогли бы оградить Англиканскую Церковь от протестантского рационализма. Кроме того, в «Руководстве» было отмечено, что правом толковать Священное Писание обладает только Церковь, а также подчеркивался авторитет епископов в вопросах богослужения и церковной дисциплины. [См. 5.]

В сентябре 1833 г. под руководством Кибла была разработана программа, которая для сторонников Оксфордского движения должна была стать руководством к действию. В основе программы лежало учение о богоучрежденности и огромном религиозно-нравственном значении Евхаристии. При этом подчеркивалось, что для правильного совершения данного таинства необходима легитимность церковной иерархии, которая

обеспечивается апостольским преемством. Кроме того, программа нового движения подчёркивала необходимость ежедневного богослужения с благоговейным принятием Святых Таин и недопустимость богослужебных нововведений на основании только парламентских постановлений. [6, Р. 13] Было также решено начать публиковать трактаты с целью распространения взглядов новой оксфордской школы.

Прежде всего, инициаторы Оксфордского движения решили богословски укрепить позиции англиканства, восстановить вероучение Древней Церкви, обосновать кафоличность Церкви Англии, её апостольскую преемственность и божественное происхождение её таинств. По сути, они положили начало новому направлению в англиканском богословии, получившем название англо-католицизм, сущность которого заключается в том, что отделившаяся от Рима Церковь Англии является частью Святой Кафолической Церкви, сохранившей апостольское преемство, иерархию и вероучение Древней Церкви. Лидеры движения в то же время отстаивали учение ортодоксального англиканства, считая свою конфессию не продуктом Реформации XVI века, а наследницей Древней Церкви, которая лишь избавилась от злоупотреблений римского католицизма. [7, Р. 129–131]

Как было решено, свои богословские взгляды они публиковали в виде отдельных трактатов (памфлетов), издававшихся с 1833 по 1841 г. в печатном органе «Трактаты на века» (Tracts for the Times), в связи с чем деятели Оксфордского движения ещё называли трактарианцами. Всего было опубликовано девяносто трактатов в шести томах. Признанными лидерами Оксфордского движения, написавшими большинство трактатов, являлись Джон Кибл, Джон Генри Ньюман (John Henry Newman, 1801–1890), Эдвард Бувери Пьюзи (Edward Bouverie Pusey, 1800–1882), Ричард Гарелл Фруд, Хьюго Роуз и Артур Персеваль. В основном трактаты выражали учение англо-католицизма, при этом богословские идеи, содержащиеся в них, не отступали от символических и богослужебных книг англиканства. Кроме трактатов, новая оксфордская школа распространяла свои взгляды через проповеди, газетные и журнальные статьи и литературные произведения.

Сущность учения трактарианцев

В вопросах вероучения трактарианцы предлагали вернуться к теологии Древней Церкви и англиканскому богословию Каролинской школы XVI–XVII веков. С этой целью они стали анализировать учение современного им англиканства и обнаружили в нём многочисленные противоречия, двусмысленности и неточности, не соответствующие кафоличе-

скому образцу. В своих трактатах англо-католики призывали удалить из англиканского вероучения все искажения, не соответствующие истине, и восстановить утерянные традиционные аспекты христианской веры. Они подчёркивали важность апостольского преемства, значимость Предания и авторитета Церкви, таинств и оправдания через веру и добрые дела, настаивали на действительном присутствии Христа в Евхаристии и необходимости почитания святых. [7, Р. 142–145]

Первые трактаты были посвящены учению о Церкви и апостольском преемстве. Для трактарианцев Церковь была не отвлечённой идеей и не простым обществом верующих, а видимой Церковью, основанной на земле самим Господом, с преемством апостольской власти, в которой обитает Дух Божий и которая является хранительницей даров благодати и руководительницей верующих ко спасению. Такой Церковью была только Древняя Неразделённая Церковь, начала которой, по их мнению, усвоила и сохранила Англиканская Церковь. [См. 8, Р. 60–75] Оксфордские богословы считали, что в настоящее время, в ситуации разделения христианского мира, истинная Церковь должна быть восстановлена по образцу этой Древней Церкви на основании Слова Божия и апостольского предания. Они выступали за восстановление дисциплины и основ богослужения Древней Церкви, возрождение в ней нравственности и духовности. Эти мысли нашли выражение в трактатах 2, 5, 7, 11, 20, 47 и других. [См. 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Таким образом, мы видим, что в своём учении о Церкви трактарианцы фактически пришли к выводу, совпадающему с православной точкой зрения по данному вопросу. Другое дело, что когда они начали углублённо изучать экклезиологию, то увидели, что национальная Церковь в настоящем её состоянии далека от того образца, на который они хотели равняться. Поэтому перед ними встала задача доказать, что Церковь Англии является представительницей Древней Церкви на территории Великобритании. В связи с этим они выдвинули концепцию англиканства как «среднего пути» (*via media*), промежуточного между крайностями протестантизма и искажениями католицизма и имеющего исторически обусловленные национальные особенности, при сохранении основополагающих начал Древней Церкви. Идеолог «среднего пути» Эдвард Пьюзи был убеждён, что «средний путь» является не компромиссом между католичеством и протестантизмом, а древней христианской верой, ради возрождения которой и была предпринята английская Реформация. Данная концепция была также подробно разработана Ньюманом в трактатах 38 и 41. [См. 15, 16]

Также лидеры Оксфордского движения отошли от протестантского учения о достаточности Священного Писания как единственного источ-

ника вероучения и признавали авторитет Священного Предания. Так, в своей проповеди Джон Кибл отмечал, что Священному Писанию предшествовало Священное Предание, которое и утвердило канон Священных книг. Он подчёркивал, что Священное Предание тоже является Словом Божиим и поэтому его авторитет имеет Божественное достоинство. [2, Р. 8]

Близко к православному и учение англо-католиков о таинствах. На таинство Крещения они смотрели не как на простой знак, но как на благодатное священнодействие, очищающее человека от греха и сообщающее ему праведность. Подробно этот вопрос рассматривал Пьюзи в трактате 69 «Святое Крещение согласно Писанию», а также в других своих работах. В письме к епископу Оксфорда он пишет, что посредством Крещения мы приводимся в состояние оправдания и спасения, которое должны совершать со страхом, так как оно может сопровождаться не только возрастанием, но и падениями. [17, Р. 346–347]

В учении о Евхаристии трактарианцы допускали реальное присутствие Христа в Святах Дарах, однако не упоминали о пресуществлении. Достаточно подробно этот вопрос был разработан Эдвардом Пьюзи, который утверждал, что верующий под видом освящённых хлеба и вина действительно, но лишь духовно получает Тело и Кровь Иисуса Христа. Он верил в истинное духовное присутствие Спасителя в Евхаристии, однако способ данного присутствия считал неизъяснимой тайной. [См. 18, 19] В письме к епископу Оксфорда Пьюзи так излагает свой взгляд на сущность таинства Евхаристии: «Мы действительно, хотя и духовно, вкушаем Плоть Христа и пьем Его Кровь, и в результате этого мы обитаем во Христе и Христос в нас. Мы одно со Христом и Христос с нами, и плодом этого обитания является наше оправдание и освящение». [20, Р. 85] Эти же мысли были развиты им в трактате «О святом причастии», а также Джоном Киблом в его трактате «О евхаристическом поклонении». Подробно учение англо-католиков о таинствах изложено в трактатах 26, 27, 28, 40, 67. [См. 21, 22, 23, 24, 25]

Таинство священства оксфордские богословы признавали истинным наряду с таинствами Крещения и Евхаристии, тем самым увеличивая число признаваемых англиканством таинств до трёх. Вопросу о необходимости сохранения апостольского преемства был посвящён первый трактат Джона Ньюмана «Мысли о служении священника, с уважением представленные духовенству» и четвертый трактат, написанный Джоном Киблом: «Приверженность апостольскому преемству». [См. 26, Р. III, IV] Данная тема подробно рассмотрена также в трактатах 1, 15, 19, 74 и других. [См. 27, 28, 29, 30]

О призывании святых Пьюзи в своём письме к епископу высказывает точку зрения, согласно которой святые молятся за живых перед престолом Божиим и мы можем просить их посредничества за нас, избегая заблуждений Римско-Католической Церкви по данному вопросу: «Такая возможность у нас есть потому, что мы обращаемся с нашими молитвами не непосредственно к святым, а через Ходатая за нас Иисуса Христа, а молитвы святых при этом действительны не сами по себе, а благодаря заслугам Искупителя». [20 P. 194, См. 31, 32, 33]

Что касается молитв за усопших, то Пьюзи отмечает, что в Древней Церкви такие молитвы практиковались, а Англиканская Церковь отказалась от них в связи с привязкой их к ложному учению о чистилище в Римской Церкви. В то же время однозначного запрета (также как и одобрения) на молитвы за усопших в англиканстве нет, поэтому они могут совершаться в частном порядке, однако вводить их во всеобщее употребление Пьюзи считает нецелесообразным. [34, P.53] Таким образом, и в данном вопросе мы также видим приближение позиции англо-католиков к православному учению, однако это приближение неполное и осторожное. Такая ситуация объясняется тем, что трактарианцы прежде всего стремились сохранить в своей основе англиканское вероучение, лишь очистив его от крайних протестантских воззрений путем возврата к основам вероучения Древней Церкви, как они его понимали.

Большое внимание идеологи движения уделяли и вопросам богослужения, считая, что вероучение, богослужение, церковное управление и дисциплина связаны между собой, поэтому восстанавливать надо их все вместе, в тесной взаимосвязи. [См. 3] В своих трактатах они отмечали, что Англиканская Церковь за время своего существования по многим пунктам удалилась от древней богослужебной практики, и указывали на необходимость возвращения к ней. Они считали, что богослужения должны совершаться ежедневно, быть более длительными и упорядоченными в соответствии с церковным годом, настаивали на приближении чинопоследования Литургии к практиковавшемуся в Древней Церкви. Они призывали вернуться к практике молитв за умерших и особое внимание уделяли необходимости соблюдения постов. Различные литургические вопросы были подробно рассмотрены в трактатах 3, 15, 26, 63 и 64. [См. 25, 30, 35, 36, 37]

Поиски кафоличности и «теория ветвей»

Лидеры Оксфордского движения также выступали против зависимости национальной Церкви от государства. Они утверждали, что Церковь имеет Божественное происхождение и через апостольское преемство

подчиняется непосредственно Иисусу Христу. Одним из основных требований они считали строгое соблюдение церковных постановлений и благоговение к церковному авторитету [3]. Необходимо отметить, что некоторые оксфордские богословы, в особенности Ричард Фруд, выступали за полный отказ от государственной Церкви с тем, чтобы возродить истинную католическую. [См. 38]

Большое внимание уделялось и обрядовой стороне веры, необходимости возврата в Англиканскую Церковь икон, практики почитания мощей, восстановления монашества и ряда других древних обрядов. Под влиянием оксфордского учения постепенно богаче становилась религиозная жизнь, улучшалось благолепие храмов, чаще стали совершаться богослужения, увеличилось число церковных братств и школ. [39, С. 58] Эта сторона Оксфордского движения дала начало направлению, развившемуся впоследствии в ритуализм.

Богословские поиски привели трактарианцев к мысли, что найти начала католическости они смогут, только изучив творения святых отцов Древней Неразделённой Церкви. С этой целью они предприняли перевод и издание трудов св. Афанасия, бл. Августина, св. Иоанна Златоуста, св. Кирилла Иерусалимского, Тертуллиана, св. Киприана и других. Всего было издано сорок восемь томов так называемой «Библиотеки отцов». [См. 40] Параллельно шло издание произведений англиканских богословов Каролинской школы У. Лоу, Дж. Козина, Л. Эндрюса и других.

В своих поисках католическости оксфордские богословы разделились на два течения. Первое течение признавало, что наиболее совершенный тип Вселенской Церкви представлен Римско-Католической Церковью. Несмотря на крайне негативное отношение англичан к «римскому папизму», сама Католическая Церковь многими из них, в первую очередь англо-католиками, воспринималась как прародительница англиканства, в котором, несмотря на реформационные процессы, сохранились её духовные черты и внешние проявления. Именно поэтому взгляды некоторых трактарианцев обратились прежде всего к римскому католицизму.

Второе течение богословской мысли выдвинуло «теорию ветвей» (The Branch Theory), согласно которой Католическая Церковь подобна дереву, имеющему один корень и ствол, и три ветви — Римско-Католическую, Греко-Восточную и Англиканскую Церкви, сохранившими апостольское преемство. Каждая из ветвей, взятая в отдельности, не является собственно Католической Церковью, а есть только её часть, которая с течением времени под влиянием национальных факторов и исторических обстоятельств нарушила чистоту своего первообраза. Но если все эти ветви низвести на общие начала, исключив национальные элементы, то они и будут тем католическим стволом, на котором находятся отдель-

ные апостольские Церкви. [41, Р. 237] Другими словами, три апостольские Церкви разделены между собою лишь пространственно и иерархически, однако между ними существует органичная духовная связь, которая из-за исторических недоразумений не проявляется в действительных, выраженных формах. Считая Англиканскую Церковь одной из ветвей Древней Церкви, трактарианцы отдавали себе отчёт в том, что эта ветвь хоть и жизнеспособна, но достаточно обрезана и изуродована и нуждается в новом реформировании.

Несмотря на свою искусственность, «теория ветвей» явилась конечным результатом богословских поисков лучших умов Оксфорда после тщательного изучения творений святых отцов и истории Древней Церкви. Поскольку, по их мнению, на отдельно взятой территории может быть только одна из трёх Церквей, то христиане, где бы они ни находились, обязаны признавать и имеют право быть признаваемыми той Церковью, на территории которой они в данный момент находятся. Согласно данной теории делался вывод о возможности соединения трёх апостольских Церквей на основе восстановления внешнего духовного общения между ними.

Однако союз с Римской Церковью оказался невозможен, так как римские католики решили воспользоваться благими намерениями англикан, чтобы вновь подчинить Англию римскому престолу, от которого она отторглась в XVI столетии. Препятствием к соединению служили и те заблуждения папства, которые в своё время спровоцировали английскую Реформацию. Так, в «Руководстве для членов англиканского исповедания» Римско-Католическая Церковь названа «испорченной или больной ветвью» Древневселенской Церкви и указаны её девять заблуждений: учение о пресуществлении, почитание Богородицы и святых, причащение мирян под одним видом, поклонение иконам, учения о главенстве Папы и чистилище, седмичное число таинств и безбрачие духовенства. [5, Р. 147] Объединение, по мнению англо-католиков, могло быть реализовано только в случае отказа Рима от его заблуждений, что было, естественно, неосуществимо.

Тем не менее, часть активистов движения в результате своих поисков истинной Церкви перешли в лоно католичества, в том числе и признанный лидер трактариан Джон Ньюман. В 1841 г. он издал трактат № 90, в котором пытался доказать совместимость «39 статей» англиканского вероисповедания редакции 1571 г. с решениями Триденского собора. [42] В результате университетская конвокация осудила идеи, высказанные в трактате, посчитав их явно прокатолическими, и запретила дальнейшую публикацию *Tracts for the Times*. После этого Ньюман фактически отошёл от Оксфордского движения, а в 1845 г. официально принял католи-

чество. Вслед за Ньюманом в католичество перешли такие видные деятели движения, как профессор теологии Уильям Уорд, богослов Роберт Уилберфорс, священник Генри Маннинг и другие. [43, Р. 715–717]

Оксфордское движение и православие

После ухода Ньюмана в католичество Оксфордское движение фактически возглавил Эдвард Пьюзи, по имени которого после 1845 г. деятелей движения стали называть пьюзиитами. Пьюзииты остались верны Англиканской Церкви, они твёрдо придерживались «теории ветвей» и концепции «среднего пути» англиканства. Исходя из данной концепции, по их мнению, именно Церковь Англии могла бы взять на себя инициативу по объединению христианских Церквей, имеющих апостольское преемство. [44, Р. 122–123] Поскольку союз с католиками оказался неосуществимым, взоры Э. Пьюзи и других лидеров движения, в первую очередь Д. Кибла и У. Пальмера, обратились к православному Востоку, в том числе и к Русской Православной Церкви. Как пишет профессор В. Соколов: «Поставив себе задачей возвращение к образцу Древне-Вселенской Церкви и занявшись серьезно её изучением, англикане скоро поняли, что живым представителем этого образца служит именно Православная Церковь Востока». [45, С. 68] Началось интенсивное изучение истории, догматики и богослужения восточного христианства. Изучая историю и современное состояние православия, англо-католики особый интерес проявили к Русской Православной Церкви как главной представительнице всего православного Востока.

Сравнивая вероучение трёх основных христианских конфессий, Пьюзи и его последователи много времени уделяли таким спорным вопросам, как иконопочитание, признание авторитета Вселенских соборов, филиокве и другим. При этом они неизбежно приходили к выводу о необходимости сближения с Православной Церковью. [17, Р. 184, 293–297] В ходе дискуссий и размышлений происходило постепенное сглаживание разногласий по ряду важных догматических моментов, в результате чего учение англо-католиков стало содержать много православных элементов. В частности, как было сказано выше, Эдвард Пьюзи настаивал на действительном пресуществлении Святых Даров в таинстве Евхаристии и много времени посвятил изучению этого вопроса [См. 18, 19].

Естественно, что именно Пьюзи и его последователи первыми выдвинули идею единения с православием. Они были убеждены, что православные, в отличие от католиков, поддержат их начинание, и уже в конце 1830-х годов подняли вопрос о возможности общения в таин-

ствах с Православной Церковью и реальности достижения с нею догматического единства. Пьюзи по этому поводу писал: «Греческая Церковь, которая предала анафеме лютеран и кальвинистов, пощадила нас; до сих пор Латинская Церковь была против нас, хотя мы не отвергли её причастие, но были отвергнуты ею; если мы добровольно объединимся с Восточной Церковью, мы будем едины». [34, Р. 97]

Заключение

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что оксфордские богословы искренне стремились к сближению с Православной Церковью, их учение далеко не во всём соответствовало православному, но из-за своих недостаточных знаний о православии они этого не понимали. В силу своей глубокой приверженности к национальной Церкви пьюзииты не смогли выйти за конфессиональные рамки и оценить православие непредвзятым взглядом, посчитав его такой же «искажённой ветвью» древневселенского церковного ствола, как римский католицизм и, надо отдать им должное, — англиканство. Тем не менее, результатом проделанной теоретической работы стал сам факт постановки вопроса о возможности объединения трёх апостольских Церквей. С этого момента начинаются конкретные практические шаги, предпринятые представителями Англиканской Церкви по сближению с Русской Православной Церковью.

Таким образом, одним из важнейших результатов Оксфордского движения стало «открытие» англиканами православия и стремление к единению с ним, в первую очередь с Русской Православной Церковью. Такой итог стал результатом огромной богословской работы, проделанной лучшими представителями Оксфорда, которые искренне стремились прийти к истокам единственно верного христианского вероучения и церковного устройства. Другое дело, что в своих поисках кафоличности они так и не смогли полностью отказаться от протестантской составляющей англиканства и как бы остановились на полпути. Но и это уже было огромным достижением и позволило им в дальнейшем вести полноценный диалог с Русской Православной Церковью о взаимопонимании и последующем сближении.

Литература

1. *Griffin, J.R.* The Oxford Movement: A Revision. Virginia. 1980.
2. *Keble, J.* National Apostasy. Oxford. 1833.

3. *Valentine, D.R.* The Antecedents and Parochial Impact of the Oxford Movement. // American Society of Church History. [Электронный ресурс] // Academia.edu: информационный портал. URL: https://www.academia.edu/attachments/33386826/download_file?s=work_strip&ct=MTU2OTQwMjIxOSwxNTY5NDAYMjc4LDczMTUxNzI3
4. *Church, R.W.* The Oxford Movement. Twelve years 1833–1845. L., 1922.
5. *Bullock-Webster, G.R.* The Churchman's Manual. L. 1913.
6. *Perceaval, A.Ph.* A Collection of papers connected with the theological movement of 1833, L., 1843.
7. *Clegg, H.* “Evangelicals and Tractarians.” // Historical Magazine of the Protestant Episcopal Church. 1966. — Vol. — 35. — No. 2. — 1966.
8. *Gilley, S.* The Ecclesiology of the Oxford Movement: a Reconsideration. From Oxford to the People. Reconsidering Newman and the Oxford Movement. Gracewing. 1996.
9. *Bowden, J.W.* Tract 5. A short address to his Brethren on the Nature and Constitution of the Church of Christ, and of the Branch of it established in England. By a Layman. 18 October 1833.
10. *Newman, J.H.* Tract 11. The Visible Church. 11 November 1833.
11. *Newman, J.H.* Tract 2. The Catholic Church. 9 September 1833.
12. *Newman, J.H.* Tract 20. The Visible Church. Letter III. 24 December 1833.
13. *Newman, J.H.* Tract 47. The Visible Church. Letter IV. 1 November 1834.
14. *Newman, J.H.* Tract 7. The Episcopal Church Apostolical. 29 October 1833.
15. *Newman, J.H.* Tract 38. Via Media. No. I. 25. June 1834.
16. *Newman, J.H.* Tract 41. Via Media. No. II. 24 August 1834.
17. *Liddon, H.P.* Life of Edward Bouverie Pusey. V. I. L., 1893.
18. *Pusey, E.B.* “The Doctrine of the Real Presence as contained in the fathers from the death of S. John Evangelist to the Fourth General Council”. L., 1855.
19. *Pusey, E.B.* “The Real Presence of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ, the Doctrine of the English Church”. Oxford. 1857.
20. *Pusey, E.B.* A Letter to the Bishop of Oxford. Oxford. 1839.
21. *Cosin, J.* Tract 27. The History of Popish Transubstantiation. 24 February 1834.
22. *Cosin, J.* Tract 28. The History of Popish Transubstantiation, concluded. 25 March 1834.
23. *Keble, J.* Tract 40. Baptism. 25 June 1834.

24. *Pusey, E.B.* Tract 67. Scriptural Views of Holy Baptism. 24 August 1835.
25. *Beveridge, W.* Tract 26. The Necessity and Advantage of Frequent Communion. 2 February 1834.
26. Tracts for the Times by members of the University of Oxford. Vol. I. L., 1834. P. III, IV.
27. *Newman, J.H.* Tract 1. Thoughts on the Ministerial Commission, respectfully addressed to the clergy. 9 September 1833.
28. *Newman, J.H.* Tract 19. On arguing concerning the Apostolical Succession. On Reluctance to confess the Apostolical Succession. 23 December 1833.
29. *Newman, J.H.* Tract 74. Catena Patrum No. I. Testimony of Writers in the later English Church to the Doctrine of the Apostolical Succession. 25 April 1836.
30. *Palmer, W.* Tract 15. On the Apostolical Succession in the English Church. 13 December 1833.
31. *Keble, J.* Tract 52. Sermons for Saints' Days and Holidays. No. 1, St. Matthias.
32. *Keble, J.* Tract 57. Sermons on Saints' Days. No. 3, St Mark's Day. 25 March 1835.
33. *Keble, J.* Tract 60. Sermons for Saints' Days and Holidays. No. 4. St. Philip and St. James. 25 March 1835.
34. *Pusey, E.B.* A Letter to His Grace the Archbishop of Canterbury, on some circumstances connected , with the present crisis in the English Church, Oxford. 1842.
35. *Bull, G.* Tract 64. Bishop Bull on the Ancient Liturgies. 11 June 1835.
36. *Froude, H.* Tract 63. The Antiquity of the existing Liturgies. 1 May 1835.
37. *Newman, J.H.* Tract 3. Thoughts respectfully addressed to the Clergy on alterations in the Liturgy. The Burial Service. The Principle of Unity. 9 September 1833.
38. *Froude, R.H.* Remains of the late Reverend Richard Hurrell Froude in 4 vols. L., 1838–1839.
39. *Сухотин М.М.* Из современного быта Англиканской Церкви // Православное обозрение. 1868. — Т. 27.
40. *Pusey, E.B., Keble J., Newman J.H.* The Oxford Library of Fathers of the Holy Catholic Church, anterior to the Division of the East and West. Oxford. 1838.
41. *Hall, S.* A Short History of the Oxford Movement. L. 1906.

42. *Newman, J.H.* Tract 90. Remarks on Certain Passages in the Thirty-Nine Articles. 25 January 1841.
43. *Morales, J.* J.H.Newman y el movimiento de Oxford // *Scripta theologica: revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.* 1976. — Vol. 8. — Fasc. 2.
44. *Donaldson, A.* Five Great Oxford Leaders. Keble, Newman, Pusey, Liddon and Church. L., 1902.
45. *Соколов В.* О соединении церквей // *Богословский вестник.* 1898. — Отд. II. — Январь.

References

1. *Sukhotin, M.M.* From the Everyday Life of the Modern Anglican Church // *Pravoslavnoe obozrenie.* 1868. V. 27.
2. *Sokolov, V.* About the Union of the Churches // *Bogoslovskii vestnik.* 1898. — Part. II. — January.