

Евдоким (Мещерский), архим. Обзор журналов: Статьи по гомилетике // Богословский вестник 1903. Т. 2. № 10.
С. 331–360 (2-я пагин.). (Начало.)

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Статьи по гомилетикѣ.

Духовная смута.—Запросы современного общества, предъявляемые пастырямъ-учителямъ.—Возможно ли выполнить ихъ въ настоящее время?—Какими положительными чертами должна отличаться современная христианская проповѣдь.—Проповѣдникъ Евгений Берсье, какъ примѣръ и образецъ для современныхъ пастырей - учителей.—Рѣчи о „живомъ словѣ“.—Будущее „живого слова“.

I.

Человѣку, слѣдящему за судьбами проповѣди, есть на чёмъ остановить свое вниманіе въ настоящемъ году. Съ чувствомъ глубокой радости можно сказать, что забытая и почти брошенная всѣми наука о христіанской проповѣди, начинаетъ все болѣе и болѣе останавливать на себѣ вниманіе различныхъ людей. Въ литературѣ специальнѣ и попутно начинаютъ обсуждаться самыя существенныя и жизненныя ея страницы. Въ настоящій разъ я остановлюсь только на тѣхъ статьяхъ, которые захватываютъ принципіальныя стороны великаго дѣла служенія пастыря своей паству словомъ.

Несомнѣнно мы переживаемъ въ извѣстномъ смыслѣ смутные, тревожные дни. Во многихъ пробуждается желаніе все осмыслить и понять, помимо всякихъ вѣшнихъ авторитетовъ и насильственныхъ руководствъ. Желаютъ, чтобы истина прежде всего имѣла неподкупнаго свидѣтеля въ совѣсти, ясно сознавалась и ощущалась, была предметомъ внутренняго убѣжденія, а не предметомъ навязанного совѣтъ раз-

личнаго историческаго, археологическаго, филологическаго знанія. Отсюда—современныя религіозныя сомнѣнія. Отсюда—нескончаемые споры въ области морали и доктрины. Отсюда—быстро ростущее наше сектантство. Голодъ духовный, жажды Живого Бога такъ велики въ настоящее время, что возникъ даже отдѣльный специальный журналъ, который ставить своей задачей „быть провозвѣстникомъ возврата ищущей интеллигенціи отъ утилитарного міровоззрѣнія къ религіозному міровоззрѣнію“. Многіе собираются теперь „идти въ церковь и стоять по отношению къней не спиной, а лицомъ къ лицу“. Въ беллетристической литературѣ также нерѣдко можно встрѣтить тенденціозныя повѣсти на злобу дня: о Церкви, ея служителяхъ, пастве и т. д. Таковы, наприм., повѣсти „Слуги счастья“ А. Виловой, „Тревожная ночь“ Розанова и другія.

И устои общественной традиціонной жизни для нѣкоторыхъ теряютъ свою устойчивость. Происходитъ смута и въ пониманіи различныхъ сторонъ общественной и государственной жизни. Нѣкоторые открыто говорятъ: „Россія больна, и что хуже всего,—больна духомъ“¹⁾). Эти моменты, конечно, неизбѣжны въ жизни каждого народа на пути его духовнаго развитія и роста. Пугаться ихъ не слѣдуетъ. Все перебродитъ, и начнется новая жизнь, полная силы, отрады, прелести, бодрящихъ аккордовъ. Закипитъ снова всюду работа, и увѣренность въ своемъ дѣлѣ снова наполнитъ сердца всѣхъ. Но гдѣ же выходъ отсюда, изъ этого хаоса современныхъ различныхъ думъ, стремленій, чаяній, проектовъ, этой тяги въ различные стороны?

Авторъ статьи, съ которой я хочу познакомить читателей, отвѣтываетъ на этотъ вопросъ такъ²⁾.

II.

Возрожденіе Россіи можетъ совершиться — на религіозной почвѣ. Религіозно-общественное возрожденіе—къ нему, какъ къ единственному и непостиженному исходу должны сойтись все недоумѣнія нашего времени, завершительного въ

¹⁾ Кн. С. Волконскій. Къ характеристикѣ общественныхъ мнѣній о свободѣ совѣсти. Новый путь. 1903 г. Мартъ. Стр. 131.

²⁾ В. А. Тернавцевъ. Новый путь. Янв. Стр. 1—20 слл.

исторіи не только Россіи, но и всего человѣческаго рода. Къ нему нась приводитъ само водительство Божіе. Только въ Россіи, въ нѣдрахъ православной Церкви, можетъ совершиться это возрожденіе; въ Россіи, но не отъ Россіи, въ Православіи, но не отъ Православія, какъ такового,—а отъ Бога, Который больше и Россіи, и Православія. „Не отъ Востока и не отъ Запада и не отъ пустыни возвышеніе“ (Пс. 74), а отъ Господа.

Но гдѣ же проповѣдники и дѣятели этого возрожденія?

Россія уже давно перестала быть обособленною. Движенія Запада владѣютъ русскими умами съ неменьшею силой, чѣмъ у себя на родинѣ; русскіе сердцевѣдцы, искатели высшаго смысла жизни, волнуютъ и Западъ. И можно считать уже вполнѣ совершившимся фактомъ, что дѣйствительно проповѣдововать въ Россіи, значить проповѣдовывать на весь міръ. Проповѣдники и дѣятели такого возрожденія должны понимать это и должны быть духовно вооружены соотвѣтственно этому. Имъ придется лицемъ къ лицу встрѣтиться съ враждебными силами уже не домашняго помѣстно-русскаго порядка, а съ силами міровыми, давно и открыто борющими съ христіанствомъ на аренѣ исторіи.

Учащіе силы Русской Церкви готовы ли для такой борьбы?

Состояніе учащихъ силь Русской Церкви въ наши дни не неизвѣстны. Вѣруя въ ту долю Христовой истины, съ какой они подвизаются, все-таки нельзя не чувствовать, что они слабы для столь великой задачи: нужной здѣсь широты религіознаго замысла, вѣры, разверзающей небеса и низводящей Духа Святого,—говорю это не въ переносномъ смыслѣ,—въ нихъ нѣть. Проповѣдники Русской Церкви наставлена въ вѣрѣ въ большинствѣ случаевъ односторонне, часто ложно воодушевлены, мало знаютъ и еще меньше понимаютъ всю значительность мистической и пророчествен-ной стороны христіанства. Но самое главное, они въ христіанствѣ видятъ и понимаютъ одинъ только загробный идеалъ, оставляя земную сторону жизни, весь кругъ общественныхъ отношеній пустымъ, безъ воплощенія истины. Эта односторонность и мѣшаеть имъ стать „ловцами человѣковъ“ нашихъ дней. Единственно, что они хранять, какъ истину для земли и о землѣ—это самодержавіе, какъ иѣкій зачатокъ новаго порядка и какъ бы „новой земли“. Робкая

вѣра, что Россія скажетъ какое-то свое „великое слово“, остается у нихъ лишь на степени чаянія сердца, съ которымъ они сами не знаютъ, что дѣлать. Все смутно, все шатко, не облечено авторитетомъ никакихъ опредѣленныхъ, возвышенныхъ ученій...

Эту общую мысль далѣе авторъ раскрываетъ частнѣе въ слѣдующихъ прекрасныхъ контрастахъ.

Представители Церкви (повторяемъ, Церкви исторической) свои священные упованія ограничиваютъ загробнымъ міромъ. Всѣ же слова пророковъ о торжествѣ истины Божіей и *на землѣ* принимаютъ въ такъ называемомъ „переносномъ смыслѣ“. Интеллигенція, напротивъ, отдалась одному только земному идеалу, и признаетъ лишь его. Она отстаиваетъ вѣру, что на свѣтѣ будетъ хорошо, что человѣчество найдетъ путь къ Евангелію, единенію и будетъ едино и счастливо. Эту вѣру она носить въ себѣ, какъ иѣкій золотой сонъ сердца. Среди невыносимыхъ затрудненій и тѣсноты эта почти религіозная вѣра въ грядущее „всеобщее счастье“ спасала ее неоднократно.

Священники Церкви, являясь учителями святости, понимаютъ подъ просвѣщеніемъ только Боговѣданіе. Останавливаясь на просвѣщеніи „человѣковъ“, какъ отдѣльныхъ личностей, они преувеличиваютъ непознаваемость послѣднихъ глубинъ истины. Интеллигенція же шире смотритъ на образованіе. Она включаетъ въ свой кодексъ и имена великихъ писателей, писавшихъ только о землѣ и человѣкѣ и даже только о страстяхъ и порокахъ человѣка.

Интеллигенція борется за просвѣщеніе человѣчества, какъ цѣлаго, какъ рода, и на этомъ пути подвиги и успѣхи ея поистинѣ изумительны. Идея человѣчества и человѣчнаго есть душа всѣхъ ея лучшихъ стремленій. Русская Церковь, молитвенно пребывающая въ единеніи со святыми всѣхъ языковъ и временъ, сверхнациональна лишь въ мистическомъ настоящемъ и въ отдаленномъ историческомъ прошломъ, въ историческомъ же настоящемъ находится въ полномъ и неисцѣлимомъ разрывѣ съ Западомъ. Интеллигенція, возникшая лишь въ послѣднее столѣтіе, не разъединяетъ человѣчества: съ Западомъ и его движеніями она находится въ живыхъ, многостороннихъ, съ каждымъ поколѣніемъ возрастающихъ отношеніяхъ.

Священство Церкви, останавливаясь на литургическомъ

моментъ христіанства, непобѣдимое въ храненіи тайнъ и сокровищъ вѣры, но слабое въ проповѣдничествѣ, устремляеть вѣрующихъ за предѣлы времени, въ вѣчность. Интеллигенція же создала свой типъ безрелигіознаго проповѣдника—агитатора, подвзывающагося въ пространствѣ, безстрашнаго, напроломъ прошедшаго всю русскую жизнь со своимъ словомъ и дѣломъ.

Въ то время, какъ Церковь ведетъ къ личному спасенію и личному блаженству, потустороннему—въ Богѣ, интеллигенція отдала себя дѣлу общественного служенія, посюсторонняго—человѣческаго. Въ своей общественной совѣсти, въ литературѣ, въ типахъ героеvъ, въ пониманіи ихъ судьбы, она создала обличеніе всякаго личнаго счастья, построенаго на несчастіи другихъ людей. Неправдою и тяготою жизни всѣхъ слоевъ общества,—отъ высшихъ до самыхъ низшихъ,—она обременяетъ совѣсть читателя, тѣмъ совершаая въ ней несказанныя расширенія. Свою вѣру въ правоту такого дѣла,—вѣру огромной нравственной цѣлѣ,—она проводила въ жизни, часто не убоявшись величайшихъ страданій, особенно тяжкихъ при безрелигіозной безнадежности.

Ни правительство, ни войско, ни земство, ни наука, ни просвѣщеніе, ни литература,—ничто въ Россіи такъ не народно, какъ Церковь, однако, интеллигенція не видить не понимаетъ этого. Не смотря на всѣ желанія и положительныя усиленія войти въ народъ и повести его за собою, она все-таки чужда ему. Рознь между ними не житейская бытовая, а духовная. Интеллигенція до тѣхъ поръ не найдетъ доступа къ сердцу народа, пока не увѣрюеть въ его Христа и не пріобщится жизни Церкви.

Дѣятели Церкви настаиваютъ на божественномъ происходженіи и помазаніи власти и призываютъ народъ къ полному повиновенію ей. Но сами, оставаясь вполнѣ безучастными къ общественному спасенію, они не могутъ дать ни религіозныхъ указаний власти, ни Христовой надежды и радости народу въ его тяжеломъ недугѣ. Его бѣдствія они понимаютъ, какъ посыаемыя отъ Бога испытанія, предъ которыми приходится только преклоняться. Интеллигенція съ большими жертвами для себя отстаиваетъ пониманіе власти, какъ отвѣтственности. Правительство же она нравственно понимаетъ и понимаетъ не иначе, какъ очагъ ви-

новности и вмѣняемости за темноту и злополучіе народа, какъ цѣлаго. Она создала смѣлое, убѣжденное, дорого ей стоящее обличеніе власти, какъ голаго права и притязанія. Этимъ обличеніемъ и упрекомъ въ разныхъ формахъ и подъ всякими личинами проникнута созданная ею литература, и равнодушіе людей Церкви къ этому обличенію ее возмущаетъ и соблазняетъ больше, чѣмъ самое дѣленіе христіанства на враждующія вѣроисповѣданія.

Вопросъ объ истинномъ устройствѣ труда, о его рабскомъ отношеніи къ капиталу, проблема собственности, противообщественное значеніе ея, съ одной стороны, и совершенная неизбѣжность съ другой,—это для людей интеллигентіи составляетъ предметъ мучительныхъ и безкорыстнѣйшихъ раздумій; это дѣлить ихъ на партіи, иногда заставляя порывать связи даже съ родиной. Въ Церкви, послѣ первохристіанскихъ общинъ, эти вопросы, если и разрѣшаются въ опять святыхъ, то не больше, какъ вопросы ихъ личной жизни и праведности. Важнѣйшая и труднѣйшая сторона дѣла: общественное значеніе собственности, ея противорѣчія, понятая уже въ древности и оставленная новому миру безъ разрѣшенія,—эти задачи до сихъ поръ остаются въ Церкви безъ признанія. Наличному учащему сословію Церкви онѣ чужды. Будучи, гдѣ это удобовозможно, упорными пріобрѣтателями, и нравственно спокойными собственниками, оно не чувствуетъ ни неправды, ни опасности этого. Имѣя въ діаконствѣ даръ, въ мистическомъ содержаніи котораго подается высшая мудрость къ общественному служенію, именно въ области имущественныхъ отношеній, они оставляютъ этотъ даръ Духа Божія безъ настоящаго приложенія.

Такова пропасть между церковію и интеллигентіею.

Церковь должна пойти на встрѣчу этимъ людямъ не изъ одного только чувства сожалѣнія, но и изъ чувства великаго опасенія, какъ бы эта сила не опрокинулась на нее всею своею тяжестію и не доставила бы ей много хлопотъ и бѣдствій. Въ данномъ случаѣ Церковь имѣть дѣло не съ пустяками какими-нибудь, не съ группой какихъ-либо пустыхъ мечтателей, а съ великой силой, которая начинаетъ проступать вездѣ и всюду въ организмѣ государственномъ, начиная отъ самыхъ обыденныхъ отношеній и кончая са-

мыми отвлеченными науками. Дыханіе этой силы слышится и чувствуется теперь вездѣ и всюду. Самый даже ненаблюдательный человѣкъ можетъ видѣть ее постоянно. Эта сила—интеллигенція.

Интеллигенція не сбродъ личностей, случайно мечтавшихъ и дѣйствовавшихъ каждый по своему, а нѣчто единое, цѣлое, связанное единствомъ исканій и разума, во взаимной поддержкѣ и отвѣтственности предъ окончательнымъ судомъ исторіи. Это не толпа, легко мѣняющая своихъ кумировъ и готовая идти за всяkimъ, кто бы захотѣлъ ее повести. Интеллигенція не есть и партія: она движется идеей нового строя, нового общества — одухотвореннаго, гдѣ нѣть разлада между идеаломъ и дѣйствительностью.

Такимъ образомъ Русская Церковь поставлеяна предъ лицомъ великой задачи. Если она сознаетъ и приметъ эту задачу и рѣшеніе ея возведеть на степень религіознаго долга, она—теперь подавленная и безсильная — тогда явится центромъ неудержимыхъ нравственныхъ притяженій во главѣ всѣхъ идеиныхъ силъ страны. Только тогда она окажется вѣрною и по отношенію къ своей собственной внутренней сущности. Итакъ, для Русской Церкви открывается, наконецъ, возможность выхода „на широту земли“: изъ помѣстной, удушающей тѣсноты, въ которой она находится въ настоящее время,—на великій просторъ мірового служенія.

На сомнѣнія и душевную тугу интеллигенціи давалось уже много различныхъ отвѣтовъ. Но всѣ эти отвѣты были отвѣтами не по существу. Писавшіе шли въ обходъ скорѣе, чѣмъ смотрѣли прямо въ глаза опасности. На вопросы, поставленные прямо, ребромъ, отвѣтчили уклончиво и неуловимо, нессызаемо какъ-то.

Люди, желающіе руководить общественнымъ мнѣніемъ, пусть не берутся теперь за эти старые пріёмы разрѣшенія недорѣшенній и забудутъ свои старые отвѣты. Они никого не удовлетворять теперь. Дѣтская вѣра интеллигенцію тронеть, но не обратить. Христіанство или скорѣе „христіанственность“, безъ Церкви, таинствъ и креста не утолить ея духовной жажды. Схоластической деизмъ, какъ бы прилежно онъ ни былъ обставленъ словесными покровами христіанского вѣроученія, не сдвинетъ съ места ея тяготы. „Прихожанами—обывателями“—

эти люди не станутъ викогда. Для успѣха проповѣди подмѣнять христіанство стоицизмомъ или моралью, которая „эстетикою хорошихъ поступковъ“ лишь прикрываетъ религіозную пустоту ихъ,—въ наше поворотное время преступно. Бога жаждутъ люди Живого. „Я нуждаюсь въ рукахъ, простертыхъ ко мнѣ“... Страшный вопль въ этихъ словахъ Ницше.

Наступаетъ время открыть сокровенную въ христіанствѣ правду о землѣ—ученіе и проповѣдь о христіанскомъ государствѣ. Это и будетъ началомъ религіозно - общественнаго возрожденія Россіи. Здѣсь, обновившись въ нравственномъ существѣ своемъ, русская интеллигенція найдетъ новую жизнь, новыя цѣли, и наконецъ, дѣло, котораго безуспѣшно искала съ самаго своего возникновенія.

III.

Итакъ, нась просятъ войти въ жизнь и сказать свое слово о каждомъ ея явленіи. Насъ просятъ быть полновластными участниками жизни, а не зрителями только, притомъ откуда нибудь изъ-за угла. Насъ просятъ положить въ основу каждого жизненнаго явленія вѣковѣчныи истины Евангелія. Просятъ изъ библіотекъ, гдѣ теперь большою частію хранятся наши истины, перевести ихъ въ жизнь, устроить жизнь по небесной правдѣ, по-Божьи.

Я смотрю на это приглашеніе, какъ на величайшее знаменіе времени. Это — дорогая и рѣдкая минута въ жизни нашихъ пастырей. Каждому пастырю нужно записать ее на скрижалихъ своего сердца и нужно взяться за дѣло скорѣе, пока не поздно. Вопросъ поставленъ ребромъ, и отъ нась терпѣливо ждутъ отвѣта. Я думаю даже, что минута эта чисто провиденціальная. Это—сильное Божіе предостереженіе насъ предъ грознымъ грядущимъ будущимъ...

Но сможемъ ли мы теперь понести то, что намъ предлагаются? Сможемъ ли мы вмѣстить въ укладъ своей жизни всю лучшія стороны современной цивилизациі, культуры, прогресса, науки, литературы? Едва ли. Во всякомъ случаѣ это смогутъ сдѣлать сейчасъ лишь очень немногіе и притомъ не во всей той широтѣ, въ какой это нужно было бы сдѣлать, прислушиваясь къ современнымъ запросамъ.

Въ данную минуту я невольно переношуясь къ далекому прошлому.

Было время, когда действительно пастыри действительно участвовали во всѣхъ сторонахъ жизни — общественной, государственной, частной, семейной. Были они совѣтниками государей, великихъ князей, сидѣли въ думѣ, участвовали на земскихъ соборахъ, были воспитателями дѣтей царей и бояръ, охраняли во время отсутствія царя государство, были третейскими судьями, мирили князей, усмиряли бунтовщиковъ, отстаивали государство отъ враговъ, печаловали предъ властями за народъ и бояръ, отлучали великихъ князей отъ св. причастія, закрывали храмы въ наказаніе своихъ послушниковъ, писали и утверждали вмѣстѣ съ свѣтской властью законы. Было даже время, когда иностранные послы являлись не только къ государю - царю, но и къ государю-патріарху. Въ рукахъ пастырей и монастырей была сосредоточена вся благотворительность, все просвѣщеніе. Они были просвѣтителями и руководителями народа, распространяли свѣтъ Христовъ, вездѣ и всюду устраяя всю жизньчеловѣка по началамъ Евангелія. Достаточно въ данномъ случаѣ вспомнить нашъ Домострой, по которому устроилась жизнь каждого въ то время, чтобы судить о степени вліянія тогдашнихъ пастырей. Вся внутрення культурная жизнь Россіи была въ Церкви. Пастыри несли съ собою всю культуру, гражданственность. Надали непроходимые лѣса, заселялись пустынныя мѣста, кругомъ заленѣли богатыя нивы. Надало язычество, оттѣснялись отъ предѣловъ русской земли враги русского государства. Въ то далекое время не противополагали церковное не-церковному. Церковные и не-церковные люди работали вмѣстѣ на одномъ поприщѣ, не противопоставляя себя другъ другу, какъ двѣ совершенно противоположныя силы. Это была какъ бы одна родная семья. Церковная жизнь, полная свободы, отличалась кипучестью, сильнымъ и глубокимъ вліяніемъ на все окружающее. Недаромъ весь быть нашего крестьянина до сихъ поръ еще сохраняетъ множество чертъ этого древняго уклада жизни, выработавшагося у него подъ вліяніемъ Церкви. И долго, долго еще онъ будуть сохраняться въ нашемъ народѣ, не смотря на всѣ усилия нѣкоторыхъ современныхъ дѣятелей вытравить ихъ изъ народной жизни совершенно.

Словомъ, вся жизнь тогда сосредоточивалась и врашалась около Церкви. Достаточно въ данномъ случаѣ вспом-

нить древній приходъ. Не даромъ въ настоящее время такъ сильно иѣкоторые ратуютъ за возстановленіе древняго прихода. Они считаютъ это единственно вѣрнымъ средствомъ возвратить жизнь въ ея прежнее русло. Но это далекое прошлое, полное такой прелести, теперь прошло, миновало. О немъ лишь приходится вспоминать...

Давно ужъ начала постепенно сокращаться дѣятельность пастырей. Постепенно сокращаясь, она теперь дошла почти до послѣднихъ своихъ предѣловъ. Дѣло дошло до того, что пастыря съ арены общественной жизни и дѣятельности загнали въ церковь. Да и въ церкви—то теперь онъ можетъ быть полновластнымъ только въ алтарѣ, при совершенніи богослуженій и требъ. Впрочемъ, и тамъ не всегда свободенъ онъ...

Его храмъ во многихъ случаяхъ стоитъ среди города какъ-то одиноко. Кругомъ кипитъ жизнь, полная удивительнаго разнообразія, но она идетъ мимо храма и часто вопреки всяkimъ завѣтамъ храма. Храмы наши иногда напоминаютъ собою оазисы, которые одиноко разбросаны по пустынѣ и лишь на короткое время даютъ пріютъ различнымъ случайнymъ паломникамъ. Пастырь сталъ теперь почти только зрителемъ общественной жизни, а не полноправнымъ ея членомъ и участникомъ. Онъ сталъ какъ будто бы какимъ-ниб. *незенинымъ* существомъ. Не участвуетъ онъ болѣе ни въ какихъ соборахъ. Нѣть ему мѣста и въ различныхъ гражданскихъ учрежденіяхъ. Нѣть мѣста даже на нашихъ сельскихъ сходахъ... Его уже не приглашаютъ дальше прихожей. Къ его голосу не прислушиваются, не ждутъ отъ него одобренія и согласія. Только изрѣдка и притомъ въ минуту жизни трудную спрашиваютъ его кое о чёмъ. Даются отвѣты, но исполнять ихъ никто не считаетъ для себя обязательнымъ. Если приглашается пастырь и къ общественной дѣятельности, то большую частію для помощи въ дѣлѣ руссификаціи края, во время бунтовъ, возстаній, смятеній. Избиваются евреевъ, пастырь долженъ выступить здѣсь, въ эту минуту. А чѣмъ было вызвано все это, о томъ его никто не спрашивалъ...

Въ роли общественнаго дѣятеля многіе не хотятъ даже и видѣть современнаго пастыря. Высочайшая Воля призываетъ пастырей къ активному участію въ общественной

жизни, въ качествѣ учителей и руководителей народной школы. Но сколько протестовъ, сколько огульныхъ несправедливыхъ обвиненій, сколько всевозможныхъ препятствій пришлось встрѣтить пастырю въ данномъ случаѣ везде и всюду? И до сихъ поръ происходитъ еще эта борьба изъ-за школы. И это все дѣлается, несмотря на Высочайшую Волю. А что было бы безъ нея?... Такъ мы уже отвыкли видѣть пастыря въ роли активнаго участника въ общественной жизни, и такъ мы мало надѣемся на него, что намъ кажется уже ненормальнымъ видѣть его въ школѣ учителемъ крестьянскихъ дѣтей...

Отчужденный отъ жизни и своей паствы, всего почти долженъ бояться современный пастырь. Предъ одними онъ долженъ заискивать, предъ другими быть пріятнымъ и деликатнымъ. Отсюда ведетъ свое начало коренной недостатокъ нашихъ пастырей. „Пошлая угодливость въ ущербъ достоинству пастырей составляеть тяжелую болѣзнь высшаго и низшаго духовенства, пишетъ одинъ батюшка. Оно предъ свѣтскими съ орденомъ и чиномъ трясеется, какъ осиновый листъ“¹⁾). Даже безграмотный взяточникъ урядникъ заставляетъ многихъ почтенныхъ пастырей бояться. Нѣкоторымъ приходится въ его присутствіи даже почтительно стоять. Почти всякий кулакъ міроѣдъ легко можетъ выжить батюшку изъ прихода, если онъ задумаетъ ему что-нибудь говорить противъ. Не говоримъ о другихъ, которые отдаютъ батюшкамъ приказы, когда имъ начинать богослуженіе, кому сначала въ церкви кадить, и что бываетъ, если батюшка не захочетъ исполнять этихъ стороннихъ приказаний...

Для многихъ современный пастырь становится какимъ то архаическимъ пережиткомъ, почти не для чего ненужнымъ²⁾). Не говорю ужъ о томъ, что для многихъ онъ является прямо ненormalнымъ явленіемъ въ жизни государства, гнѣздящемъ всякой тьмы, тормазомъ просвѣщенія и всякой культурности. И дѣло дошло до того, что пастыря теперь почти нигдѣ и не видно. На многихъ совершенно приличныхъ собранияхъ считается ему быть неприличнымъ. На

¹⁾ Н. Недѣльский. Истинное пастырство и живая проповѣдь. Странникъ. Июнь 1903 г. Стр. 907.

²⁾ А. Преображенскій. Ср. Прав. Соб. Сент. Стр. 471.

тѣхъ же собранихъ, на которыхъ онъ бываетъ изрѣдка, принужденъ держаться въ сторонѣ, чувствовать себя стѣсненно, неловко. Даже на улицѣ его рѣдко можно встрѣтить. Онъ живеть какъ бы въ какомъ заколдованнымъ кругу.

А развѣ вы видите священника въ настоящее время желаннымъ, дорогимъ гостемъ въ свѣтскихъ семьяхъ? И здѣсь онъ бываетъ большою частю только по необходимости. И какая пропасть отдѣляетъ его отъ своихъ духовныхъ дѣтей. У него нѣтъ ничего общаго съ своими духовными дѣтьми. Разговоръ обыкновенно не клеится. Батюшку всегда стараются какъ-нибудь „занять“. Распрашиваютъ о томъ, гдѣ онъ кончилъ курсъ, обѣ епархиальномъ архіереѣ. Если это не помогаетъ, прибѣгаютъ къ послѣднему средству, заговорятъ обѣ отлученіи Толстого отъ Церкви. Видно, что вопросы рождаются съ великими муками и потугами. Эта фальшивь чувствуется и понимается сразу той и другой стороной. И вотъ та и другая сторона не знаютъ, какъ скорѣе отдѣлаться другъ отъ друга. Когда причтъ оставляетъ семью, то всѣ обыкновенно вздыхаютъ съ радостью и жизнь начинаетъ быстро укладываться въ прежнее русло. Всѣмъ становится весело. Всѣ находятъ, о чёмъ говорить...

Одинъ свѣтскій писатель въ данномъ случаѣ рисуетъ такую картину¹⁾. „Отсюда вижу батюшку гдѣ-нибудь въ уѣздномъ городѣ, въ домѣ предводителя дворянства, напримѣръ. Молебенъ только что отошелъ: съ завернутымъ въ епитрахиль Евангелиемъ псаломщикъ ушелъ, батюшку просятъ позавтракать. Въ ожиданіи завтрака батюшку въ гостинной „занимаютъ“. Ужъ чья это вина, не знаю: самого батюшки, или его начальства, или всего общества, каждого изъ насъ,— только замѣчательно, что батюшку у насъ всегда „занимаютъ“. Ни мы съ нимъ не умѣемъ, ни онъ съ нами не умѣеть просто разговаривать: онъ такой, какъ бы сказать, „неучастникъ“ нашей общей жизни, что для него нужны специальные темы, особенный разговоръ. Въ присутствіи батюшки какъ бы останавливается наша жизнь, и только по уходѣ его мы со вздохомъ облегченія возвращаемся къ ней. Кто виноватъ, не знаю, свидѣтельствую лишь только о груст-

¹⁾ И. С. Волконскій. Нов. Путь. Стр. 123—124.

номъ фактѣ. Постѣ нѣсколькихъ вопросовъ о здоровыи матушки, о томъ, гдѣ псаломщикъ научился такъ хорошо пѣть, о томъ, какъ освящаются просфоры, о томъ, гдѣ лучше поставить новую икону, привезенную съ Аѳона по подпіскѣ купечества, хозяинъ вдругъ спрашиваетъ: „ну, а что вы, батюшка, скажете о рѣчи Орловскаго предводителя къ миссіонерамъ?—А что ему сказать?—мнется батюшка. „Рѣзко какъ будто“. Или: „вѣдь это скорѣе всего вопросъ полицейской“. Или: „что же намъ сказать, — это вопросъ высокий, можно сказать, философскій“. Или просто вздохнетъ батюшка и, покачавъ головой, скажетъ: „да, что—прискорбно, прискорбно“... Среди неловкаго ожиданія болѣе пространнаго пастырскаго отвѣта, раздается голосъ хозяйки: „Батюшка, закусить пожалуйте“. Обѣ инцидентѣ больше ни слова. Только по уходѣ батюшки земскій врачъ вдругъ говорить хозяину: „Однако коварный вопросъ вы задали батюшкѣ“... Картина такой неловкости батюшки въ обществѣ, его отчужденности отъ общества, неумѣнья и незнанья, что говорить и дѣлать въ обществѣ, рисуется часто на страницахъ духовныхъ и свѣтскихъ журналовъ¹⁾.

Одинъ Архипастырь въ окружномъ своемъ посланіи недавно писалъ, что у современныхъ пастырей порываются внутреннія тѣсныя связи даже и съ народомъ, съ которымъ до настоящаго времени они жили вмѣстѣ, дѣля и радость и горе пополамъ. И въ избѣ крестьянина иной пастырь теперь ужъ чувствуетъ себя неловко. Пасомые встрѣчаютъ его съ недоумѣніемъ, не зная, за чѣмъ онъ къ нимъ пришелъ...

Есть и болѣе печальные факты въ дѣлѣ отношенія пастыря къ обществу. Есть нынѣ и такие люди, которые съумѣли стать выше общественнаго мнѣнія и старыхъ преданій. Для нихъ священникъ сталъ уже совершено лишнимъ и ненужнымъ человѣкомъ. Онъ не имѣеть къ нимъ доступа. А сколько такихъ, которые принимаютъ священника въ домъ только съ требами, притомъ часто высылая несчастные гроши черезъ прислугу и притомъ еще не русскую, а иностранную.

II жизнь общества весьма чужда Церкви. Жизнь многихъ

¹⁾ Ср. наприм. Отдыхъ Христіанина. „Маленькая церковь“ Іеро.и. Михаилъ.

въ настоящее время проходитъ совершенно вѣдь всякаго вліянія Церкви, такъ что они числятся только по имени христіанами. Нѣкоторые изъ нихъ даже заявляютъ о томъ, чтобы ихъ не считали болѣе принадлежащими къ Церкви, просять отлучить ихъ отъ Церкви, какъ отлучили Толстого. „Вся наша жизнь идетъ вѣдь религіи, въ жизни у насъ нѣтъ никакой религіи“,—пишетъ Бартеневъ¹⁾). Христіанство для многихъ—плащъ, который они надѣваютъ на себя изрѣдка и при томъ на короткое время, — открыто сознаются нѣкоторые. Одинъ авторитетный Архипастырь, вышедший самъ изъ свѣтскаго общества, пишетъ. „Много ли въ нашу общественную и внутреннюю жизнь вошло тѣхъ истинъ Православія, которыя были раскрыты? Лучше спросимъ: можно ли найти слѣды этихъ истинъ въ понятіяхъ общества?... Позволяло ли общество пастырю раскрывать духъ Православія своимъ дѣтямъ? Много ли видѣть священника воспитывающеися? А если видѣть, то не родители ли держать священника въ рамкахъ требоисправителя, не пуская его далѣе моленной и столовой?.. Общество почтительно выпроводило, выкурило духъ Церкви, духъ Православія изъ своего быта, загнало его въ алтарь и на паперть, гдѣ молятся простолюдины“²⁾...

И дѣйствительно, если мы станемъ измѣрять жизнь общества идеалами Церкви, правилами соборовъ, духомъ Евангелія, то увидимъ, что между обществомъ и Церковью иногда лежитъ такая пропасть, которую ничѣмъ нельзя уже, кажется, теперь заполнить. При первомъ удобномъ случаѣ этой части общества у нашей Церкви не будетъ... Да и жизнь людей принадлежащихъ, повидимому, Церкви развивается весьма часто въ ненадлежащемъ направлениі. Замѣтно и у нихъ сильное стремленіе уклониться отъ нормъ церковной жизни и жить по своимъ свободнымъ нормамъ, выработаннымъ людьми широкой свободы. Для примѣра возьмемъ хотя только нѣсколько подобныхъ сторонъ современной жизни.

Вотъ, наприм., взглядъ нѣкоторыхъ на современное христіанство.

„Византійскій идеаль христіанства,—пишетъ одинъ,—гнилой, отправленный, мертвый идеаль,—это духовное жонглерство

¹⁾ Бартеневъ. Нов. Путь. Сент. Стр. 258.

²⁾ Епископъ Антоній. Полное собраніе сочиненій. Т. 3. стр. 134 сл.

безъ духа и жизни, безъ любовнаго сочувствія къ плачу міра, къ стонамъ людей". „Христіанство — поклоненіе гробамъ не только въ вопросѣ о бракѣ и разводѣ. Оно мертвенно все до конца. Историческое русское христіанство совсѣмъ не знаетъ и самаго понятія жизни". „Въ историческомъ монашескомъ (?) христіанствѣ — жизнь Христова умерла. Христіанство—безнервно и безстрастно, а это и значитъ, что оно мертво". Потчи тоже самое пишетъ о христіанствѣ и другой современный писатель. „Возьмите живопись церковную, возьмите музыку церковную: страстное начало, живое, движущееся, до такой степени устранило изъ нихъ, что нарисованы, собственно, мощи съ открытыми глазами; смотрять точно лики усопшихъ изъ драгоценныхъ ракъ. Ни одна фигура на образѣ церковномъ—не идетъ. Всѣ стоять. Почему? Развѣ святые не ходили? Да, но это было въ нихъ недостаткомъ. Они должны были лежать, и собственно на иконахъ они представлены лежащими (?), и только какъ бы приподнятыми отъ спинки, поставленными для поклоненія. Всѣ святые имѣли молодость. Но они всѣ (?) представлены старыми, предсмертно. Предсмертно—это свято, живуче это грѣшно. Жизнь есть грѣхъ, смерть есть святость". „Намъ кажется, что движение прекратилось совсѣмъ, что уже всѣ силы христіанства перестали въ насъ действовать, и что оно, вообще, не удалось"... Эти мысли о христіанствѣ принадлежать корифеямъ современной литературы ¹⁾). И вотъ теперь живымъ людямъ, горячо любящимъ Христа Спасителя, приходится читать публичныя лекціи на темы: „Живали Церкви?", „Дѣятельно или мертвое христіанство". Мы какъ будто бы живемъ въ первые вѣка христіанства, когда каждую христіанскую истину приходилось втолковывать язычникамъ. Какъ будто христіанство только еще начинаетъ распространяться на землѣ и мы беремъ лишь первые уроки изъ него.

Чуждъ для многихъ сталъ теперь и Божій храмъ. Правило соборное подвергаетъ наказанію всякаго, кто три воскресенья подъ рядъ не былъ въ храмѣ. А у насъ многіе три ли раза не бываютъ въ храмѣ? Всѣ ли и всегда ли у насъ освящаютъ свой праздничный досугъ молитвою въ

¹⁾ См. соч. В. В. Розанова и Д. С. Мережковскаго.

храмѣ. И это еще далеко не все. О храмѣ Божіемъ теперь пишутъ даже большее. „Храмъ Божій сталъ послѣднимъ остаточнымъ мѣстомъ, куда заходить только кому нечего дѣлать, храмъ сталъ чужимъ дѣломъ и чужимъ мѣстомъ... Храмы пусты. Почему? Почему я не иду въ храмъ? Потому что храмъ чужое мѣсто и чужое дѣло — дѣло клириковъ и какой-то тамъ администраціи. Я чужой для храма, и онъ для меня. Отдайте храмъ міру, и вы получите церковный народъ. Гостю въ храмѣ и положеніе гостя, и психологія гостя „взялъ шляпу и вонъ“. Такимъ образомъ мірянинъ въ настоящее время для храма чужой. Тамъ ему нечего дѣлать, нечemu учиться, не о чёмъ молиться. Онъ не нуждается болѣе въ храмѣ: у него теперь свои боги и свои алтари.

Возьмемъ далѣе нашу школу. Мѣсто христіанства въ общей системѣ общаго образованія теперь приходится отстаивать и защищать. „Едва ли не во всѣхъ странахъ Западной Европы замѣчается стремленіе и сильное стремленіе—отдѣлить школу отъ Церкви, освободить ее отъ вліянія религіознаго“. „И среди нашей интелигенціи очень часто слышатся сочувственные голоса по отношенію къ стремленіямъ нашихъ западныхъ со-сѣдей“. „Не будетъ преувеличеніемъ, если замѣтимъ, что пожалуй цѣлая половина нашего цивилизованныго общества была бы довольна и рада, если бы Законъ Божій совершенно былъ вычеркнутъ изъ предметовъ школьнаго обученія и если бы въ нашихъ школахъ никогда не видно было священника“. Вѣдь известно, что новые реформаторы школы забыли помѣстить Законъ Божій среди различныхъ предметовъ, которые нашли необходимыми для образованія юношества. Нужно было Высочайшее указаніе, чтобы было обращено вниманіе и на нравственное воспитаніе юношества. „Взгляды эти проникаютъ и въ служебно - учебный міръ, и здѣсь многіе очень часто терпятъ существованіе Закона Божія въ ряду предметовъ преподаванія, какъ необходимость, налагаемую закономъ, и немногіе серьезно и отъ искренняго убѣжденія расположены содѣйствовать усиленію религіознаго вліянія на среду учащагося юношества“. „Заботы нашихъ школъ и представителей педагогическаго міра вообще сосредоточены на обученіи, на доставленіи знаній, на образованіи ума, и эта сторона—умственно - теоретическая—засло-

няеть собою всѣ другія стороны“ ¹⁾. Такимъ образомъ школу хотятъ лишить „единаго на потребу“. Пастырь — законоучитель „въ сложномъ составѣ учащаго сословія“ чувствуетъ себя одинокимъ, безъ всякой поддержки со стороны своихъ товарищевъ — сослуживцевъ. И даже больше того, часто его сослуживцы сознательно и безсознательно мѣшаютъ ему вести свое дѣло. „Если смотрѣть не на офиціальныя лѣтописи нашихъ школъ, а на внутренній ходъ ихъ жизни, не расписываемой въ печати, то дисгармонія во вліяніяхъ, дѣйствующихъ въ школѣ и парализованіе вліянія ревнителя религіи со стороны несогласныхъ съ нимъ вліяній другихъ лицъ школы окажется вліяніемъ болѣе частнымъ, чѣмъ можно предполагать, смотря на дѣло издалека“ ²⁾. Не говоримъ о внѣшней приниженности законоучителя среди корпораціи средней школы.

Говорить ли о томъ, какъ мало усилить христіанское воспитаніе въ школѣ новая грядущая реформа школы, трактующая о необходимости увеличенія уроковъ по Закону Божію, объ отведеніи квартиръ для законоучителей при гимназіяхъ и т. д? Развѣ все это измѣнить сколько-нибудь существенно дѣла?...

Въ современной семейной жизни у насъ много ненормального нехристіанского. Падаетъ строгая чистая жизнь. Многіе открыто разрываютъ семейные узы и выставляютъ на позоръ свѣта разрушенное ими счастье семейного очага. Сущностью брачной жизни, его основой, самымъ жизненнымъ первомъ, начинаютъ считать *страстъ*. „Жребій человѣческій и жребій скотскій“ уравниваются между собою, жизнь людей становится точною копіей жизни животныхъ, незнающихъ ни женъ, ни мужей! Вотъ брачная философія... Хотять полной свободы чувства и отношений. „Любители ложной свободы какъ бы боятся постоянства, боятся закона и хотѣли бы мѣнять семейные обстоятельства, какъ перчатки; для ихъ легко возбуждаемаго и быстро угасающаго чувства кажется убийственною привязанность человѣка къ одному семейному очагу“ ³⁾.

¹⁾ В. О. Пѣвницкій. Сборникъ статей по вопросамъ христіанской вѣры и жизни. II. 1901 г. Стр. 221—222.

²⁾ Тамъ же. Стр. 399.

³⁾ Тамъ же. стр. 175.

Поведение собакъ, кошечъ, лягушекъ считается рѣшающимъ въ вопросахъ нравственного порядка. Не даромъ такъ многіе стараются теперь „оздоровить“ семью. Существуетъ много различныхъ плановъ и среди нихъ всего меньше тѣхъ, которые проповѣдуетъ христіанство.

Посты открыто у насть не соблюдаются людьми, которые считаютъ себя настоящими сынами Церкви. Былъ любопытный случай на одной противосектантской бесѣдѣ. Одинъ миссионеръ среди молоканъ велъ бесѣду о постѣ. Долго длилась ученая рѣчь миссионера. Слѣдовали выдержка за выдержкой изъ Св. Писанія, изъ твореній св. отцовъ. Приводились всевозможныя соображенія здраваго разума. Долго съ большимъ вниманіемъ слушали молокане миссионера. Вдругъ среди тишины прерываетъ миссионера совершенно простой немудрящій мужичекъ. Всѣ обратили на него вниманіе. „Слушай-ка, заговорилъ мужичекъ, ты учить-то пришелъ не туда, куда слѣдуетъ. Что ты насть учишь постамъ? Ты поди вонъ въ городъ и поучи лучше своихъ-то. Они вѣдь не блюдутъ вашихъ постовъ-то“. Это простое слово было такъ сильно и правдиво, что миссионеръ на полсловѣ кончилъ свою бесѣду и принужденъ былъ скорѣе со стыдомъ ъхать во-свояси.

Гдѣ у насть воскресный покой, соблюдаемый такъ строго даже въ странахъ, которыхъ мы ставимъ въ религіозномъ отношеніи значительно ниже себя? Во время Богослуженія у насть идетъ почти всюду торговля. Даже крестьяне въ воскресные дни во многихъ мѣстахъ не бываютъ въ храмѣ, проводя время на базарахъ, въ различныхъ харчевняхъ. Не смотря на всевозможныя ходатайства рабочаго люда, и служащихъ людей, до сихъ поръ вопросъ о воскресномъ покоѣ у насть остается открытымъ вопросомъ. А много ли у насть такихъ семей, которые воскресные вечера посвящаютъ чтенію слова Божія въ своемъ домашнемъ тѣсномъ кружкѣ? Во многихъ ли домахъ есть у насть слово-то Божіе? Многіе ли прочитали въ своей жизни хотя бы только одинъ Новый Завѣтъ? Не говорю о другихъ книгахъ, которыхъ такъ много въ сокровищницахъ церковной.

Люди, считающіе себя истинными сынами Церкви, не смотря на отлученіе Толстого отъ Церкви, пребываютъ въ полномъ и постоянномъ, самомъ живомъ, внутреннемъ общеніи съ

нимъ. Издатели, печатая во множествѣ экземпляровъ различные назидательные листки, изданія о преп. Серафимѣ Саровскомъ, одновременно печатаютъ всевозможныя брошюры, книги и рекламы о Толстомъ. Гдѣ же правда? И чему, строго говоря, такие люди вѣрять? И что есть для нихъ истина? А это все самые настоящіе православные, московскіе православные. Истые христіане устраиваютъ торжественный 75-ній юбилей Толстого, хотя онъ и отлученъ отъ Церкви. Кипу газетъ въ описаніемъ великихъ заслугъ Толстого въ насыщку, конечно, посылаютъ о. Ioannу Кронштадтскому. Полюбуйся-ка, моль... Что же у насъ это за согласованность слова и дѣла?...

Нашъ бытъ еще полонъ остатковъ языческой старины. Въ нашихъ понятіяхъ, нравахъ, обычаяхъ, представлениіи личнаго счастія многіе весьма и весьма также далеки отъ Церкви. Ихъ жизненный укладъ менѣе всего церковный, христіанскій.

Съ ученіемъ Церкви многіе изъ свѣтскихъ почти совершенно незнакомы. „Если у насъ знаютъ что въ Православіи, то скорѣе обряды: знаютъ, что митрополиты носятъ бѣлые клубки, что въ Преображеніе освящаютъ яблоки, что по средамъ и пятницамъ полагается поститься. Но духа-то Православія, духа Церкви, ношенія въ душѣ своей истинъ откровенія о небесномъ домостроительствѣ, вотъ чего лишены мы“¹⁾.

Цвѣтъ митры считаютъ принадлежностью известнаго сана, чина. Не могутъ отличить священническихъ крестовъ отъ всякихъ другихъ. Духовнымъ лицамъ пишутъ по такимъ адресамъ: „его высокоблагородію преосвященному архимандриту господину такому-то“... Если изъ Евангелія многіе не знаютъ десятка текстовъ, то о службахъ нашихъ уже лучше ничего не говорить. Не понимая смысла того или другого богослуженія, его страшно критикуютъ и перестаютъ дажеходить въ церковь. Нѣкоторые не бываютъ въ церкви потому, что тамъ кадятъ ладономъ, а это напоминаетъ имъ покойниковъ...

Жизни духовенства не знаютъ. Многіе даже нашихъ школъ совершенно не знаютъ. Нѣкоторые не имѣютъ никакого представлениія не только о нашихъ семинаріяхъ, но даже и объ Академіяхъ. Распрашивая о школѣ, задаютъ такие во-

¹⁾ Епископъ Антоній. Соч. цит. Стр. 135.

просы: „употребляютъ ли теперь въ семинаріи розги?“ Хороши представлениа о нашей школѣ... Спрашиваютъ еще: „всѣхъ ли семинаристовъ и академиковъ постригаются въ монахи?“ О другихъ легендахъ, распространяемыхъ свѣтскими людьми о нашихъ школахъ, нѣть нужды и говорить.

Наша богословская наука стала предметомъ издѣвательства для многихъ. Это—только „схоластика“, „скорлупа“ и „даже псевдоученая дребень“... Объ академистахъ пишутъ: „есть люди съ страннымъ порокомъ ума: они органически неспособны воспринять что-либо новое. Въ ихъ головѣ давно-давно сложились группы идей, и они все подгоняютъ къ этимъ группамъ. Оттого даже гениальная новая мысль, прощенная черезъ ихъ сознаніе, сейчасъ же теряетъ свою глубину и свою свѣжестъ“. „Специальная ученость ихъ, возможно и велика, но до нея нѣть никому дѣла“. Развѣ это не злая иронія? А что иное означаютъ эти слова: „семинарскій умъ“, „писатель бурсачекъ побойчье“?... Нѣкоторые изъ нихъ даже убѣждены, что академическая наука скоро перестанетъ существовать въ томъ видѣ, въ какомъ она сейчасъ существуетъ. „Приходитъ конецъ академической схоластики, и на мѣсто ея хочетъ родиться въ области вѣры нѣчто лучшее. Дай Богъ: ибо почва суха и жадна къ влагѣ. Нынѣ ни одна капля подлинной религіозной мысли не упадетъ даромъ... Овца во рву, блеетъ: а ей кидаютъ нѣкое „метафизическое вервіе“, въ родѣ Кантовской „Ding an Sich“, овца эта, съ овечимъ умиліемъ (хорошо сказано...) должна познать „Ding an Sich“ и только въ такомъ случаѣ будетъ вытащена на свѣтъ Божій“¹⁾.

Возвращаясь отъ невѣрія къ вѣрѣ, они приносятъ съ собою въ Церковь и новое пониманіе вѣры, которымъ хотятъ просвѣтить всѣхъ людей. Они хотятъ „искать истину въ не совсѣмъ промытомъ пескѣ“ Евангелія. Видите ли, Церковь въ теченіе своей многовѣковой исторіи, не смотря на множество гениальнѣйшихъ безсмертныхъ своихъ представителей, не успѣла еще промыть „песокъ“ Евангелія... „Возвращающіеся“ предлагаютъ Церкви и „новое прозрѣніе прежнихъ таинствъ и догматовъ“. До этого же времени та-

¹⁾ Нов. Путь, Сент. Стpp. 191, 253, 258.

иинства и доклады люди не понимали... Предлагаютъ „синтезъ плоти и духа“. Вотъ этотъ синтезъ.

„Джіованні открылъ книгу посланій Апостола Павла и передѣлалъ въ умѣ своемъ слова Писанія такъ: „не можете не пить изъ чаші Господней и чаши бѣсовской“¹⁾... Христа не поняли. Люди не поняли, что страстная любовь къ землѣ въ язычествѣ—это цѣлая половина христіанства. „Христіанство не пристало къ великому празднику Нового Діониса. А Христосъ Діонисъ зоветъ къ опьяненію и на вечери Сіонской, на этомъ пирѣ Плоти и Крови и на Голгоѳѣ, гдѣ выразилось съ страшной силой то же начало Діониса—начало оргії смѣлага, страшнаго прикосновенія къ двумъ чашамъ“.

Не хочется говорить, какъ они исказываютъ христіанское ученіе о Голгоѳѣ. Любопытны возврѣнія нѣкоторыхъ изъ нихъ на бракъ. А ихъ рѣчи о теургіи и антихристѣ? Это послѣднее слово науки и искусства. Едва ли кто-либо когда-либо и гдѣ-либо встрѣчалъ подобное богословствованіе...

IV.

Говоря объ отчужденіи и отъединеніи нашихъ пастырей отъ современного общества, мы были бы весьма несправедливы, если бы стали обвинять одно только свѣтское общество въ нашихъ неуспѣхахъ среди него.

Конечно, во многомъ виноваты и сами пастыри. Достоевскій сказалъ: „церковь съ Петра въ параличѣ“. Какъ это глубоко справедливо. Мы теперь дѣйствительно, какъ параличные. Находясь подъ опекой, мы давно ужъ отвыкли отъ самостоятельной мысли, открытаго чувства, живой кипучей жизни, забыли простоту и откровенность, отстали отъ жизни. Мы стали рабами различныхъ нескончаемыхъ канцелярій, указовъ, давленій, стѣсненій. Мы привыкли уже къ тому, что за нась все дѣлаютъ тамъ гдѣ-то вдали отъ нась. Намъ остается только расписываться въ полученіи всевозможныхъ программъ, хотя бы онѣ не только не согласовались съ жизнью, но и совершенно опровергались бы ею. Протестовать, конечно, не полагается. Отсюда—страшная робость мысли, почти полное отсутствіе личной инициативы. Отсюда—всевозможная почти все бумажная учрежденія: братства, сѣзды,

¹⁾, Д. Мережковскій. Воскресшіе боги.

реформы, проповѣди, ревизіи, засвидѣтельствованія, что все обстоитъ благополучно. Пиши, бумага все стерпитъ. Не даромъ нѣкоторые весьма остроумно говорятъ, что современныя пастыри „пасутъ бумаги, а не живыя христіанскія бого-подобныя души“. Параличъ этотъ теперь такъ застарѣлъ, что нужны многіе годы, чтобы оздоровить русскихъ пастырей и вернуть ихъ къ широкой, свободной церковно-общественной дѣятельности, какою они отличались когда-то въ далекое прошлое время ¹⁾.

Несомнѣнно, никакая канцелярія, какъ бы высоко она не помѣщалась, не пробудить церковной жизни тамъ, гдѣ нѣть горячихъ, одушевленныхъ, живыхъ, энергичныхъ работниковъ на мѣстѣ. Нельзя управлять изъ канцеляріи міромъ. Первохристіанство и св. древняя Русь всего менѣе имѣли канцелярій, и однако какимъ ключемъ всюду тогда била жизнь. Указы тогда создавались на мѣстѣ. Высшая власть ихъ только санкціонировала и регламентировала. Указами облекались тогда собственно уже сложившіяся формы жизни такъ что не указы рождали жизнь, а сама жизнь рождала указы. Вотъ почему они и были дороги каждому члену христіанской общины того времени и понятны. Они были ихъ плотью и кровью. Они были не только выношены ими въ своей груди, но и часто выстраданы. Возьмите, наприм., древне-русскія братства и ихъ живую, широкую дѣятельность на пользу Церкви и родины. Возьмите, далѣе выборнаго архипастыря. Теперь многіе умираютъ, совершенно не зная его. А тамъ онъ былъ извѣстенъ имъ еще до избранія. Когда онъ являлся къ своей паствѣ, паства была внутренно сроднена съ нимъ. Въ его лицѣ она видѣла какъ бы себя. Его голосъ и велѣнія были какъ бы ея голосомъ и велѣніями.

Нынѣ много говорятъ и пишутъ объ освобожденіи Церкви отъ государственной опеки. „Свободная, обновленная, избавленная отъ государственной опеки, церковная жизнь, говорить, вольеть огромный притокъ энергіи въ самую государственную жизнь и народная здоровая душа вздохнетъ полной грудью“ ²⁾. Несомнѣнно тогда шире и устойчивѣе будетъ дѣятельность пастырей. Теперь же пастырю приходится по необхо-

¹⁾ Подробнѣе и основательнѣе см. обѣ этомъ Нов. Путь. Февр. 65 сл.

²⁾ *Преображеніе*. Нов. Путь. Сент. Стр. 262.

димости вступать въ различные компромиссы. Развѣ не было такихъ случаевъ, когда пастырь, прекращавшій въ приходѣ почти совершенно пьянство въ народѣ, вынуждаешьъ быть прекращать свои рѣчи о пьянствѣ? Вѣдь своими рѣчами онъ приносилъ людямъ убытокъ. До сихъ поръ наши пастыри проповѣдовали съ церковныхъ каѳедръ, что въ праздники грѣшно работать. А теперь должны проповѣдывать совершенно другое. И будутъ проповѣдовывать, что работать въ праздники не только не грѣшно, а даже похвально. Одинъ Архипастырь сказалъ слово въ защиту избиваемыхъ Евреевъ. Но это слово нашли неумѣстнымъ. Возможность созванія вселенского собора ради охраненія государственной жизни признается трудно осуществимою. „Вѣчно живая и вѣчными законами управляемая церковь не можетъ и не должна руководиться интересами международными, которые иногда могутъ быть интересами сословія или политической партии, или даже просто взглядами отдѣльного министра, а всѣ эти интересы совсѣмъ не вѣчны... И если церковная іерархія будетъ жизнь Церкви подчинять отношеніямъ политики, то лишь сама превратится въ политическую клерикальную партію,—несомнѣнно во вредъ Церкви“¹⁾). Такъ теперь по необходимости пастырю приходится терпѣть то, чего нельзя извинять съ христіанской точки зрѣнія. Приходится, видя не видѣть, слыша не слышать. Получается нехорошее положеніе. Фальшивъ этого положенія многіе видятъ и ею широко пользуются въ своихъ интересахъ. Пользуются этимъ положеніемъ вещей и наши сектанты, и наши старообрядцы, и наши передовые интеллигенты. Недовольны имъ и преданные сыны Церкви. Съ укоризной и сожалѣніемъ смотрятъ они на своихъ пастырей въ подобныхъ случаяхъ..

Говорятъ, и справедливо, что къ Церкви людей можетъ привлечь хорошій примѣръ, религиозное одушевленіе. Нужны истинные *примѣрные* пастыри, которые безъ всякаго крика, безъ всякихъ миссионерскихъ потугъ, всею своею церковною жизнью миссионерствовали бы. Стоитъ только хорошенько, почаше и „поистовѣе“ молиться... какъ всѣ эти потоки, отдѣлившіеся отъ русла церковной жизни, сольются и начнутъ жить общею великою жизнью въ свободѣ обновленнаго духа. И штурн-

¹⁾ Тамъ же. Стр. 264.

дисты, и другіе сектанты, и раскольники свободно придутъ и преклонятся предъ *святою жизнью*; и распри въ православной Церкви прекратятся. Побольше только искренности, побольше собственнаго подвига,—какъ это было въ Саровѣ. Обратились же тамъ раскольники въ православіе безъ всякихъ преній, безъ малѣйшаго содѣйствія „уголовнаго уложенія“, совершенно свободно, подъ вліяніемъ однихъ только церковныхъ торжествъ. Какой подъемъ народнаго духа замѣчался тамъ. Народъ, нравственно пришибленный, незнающій, или забывшій о дняхъ своего одушевленія, пережилъ снова эти минуты своего золотого прошлаго¹⁾. Побольше бы намъ оо. Иоанновъ Кронштадтскихъ... Какъ мы были бы сильны тогда.

Не могутъ дѣятельно участвовать въ жизни теперь наши пастыри и потому, что еще ни къмъ не дано однообразнаго, твердаго, рѣшительнаго отвѣта на многіе вопросы и явленія общественной жизни. У насъ до сихъ поръ спорятъ, наприм., о театрѣ. Одни высказываются рѣшительно за театръ, а другіе противъ. Одни изъ пастырей, скрѣпя сердце, освящаютъ театръ. Другіе нѣтъ. Третыи избираютъ средній путь: освящаютъ и въ то же время не освящаютъ. Освящаютъ будто бы только фойе театра, а сцену и партеръ оставляютъ безъ освященія... Такъ мудро разрѣшаютъ они этотъ конфликтъ. А между тѣмъ общественная жизнь не ждетъ, идетъ своимъ чередомъ. И вотъ театры преснокойно переполнены больше даже, чѣмъ храмы, отборной православной публикой. Изъ театра она пойдетъ въ храмъ и ей никто ничего не скажетъ, худо ли, хорошо ли она поступаетъ. Теперь даже для народа уже устраиваютъ театры. Мы, молча и скрѣпя сердце, смотримъ на это. Нѣть, нѣть, кто-нибудь „огрызается“ гдѣ-нибудь, и этимъ все кончается. Что же такое наконецъ театръ—добро или зло?

Не решень вопросъ о томъ, какъ относиться къ свѣтской литературѣ. Нѣкоторые боятся, какъ огня геенского, хотя нѣсколько строкъ привести въ своемъ сочиненіи изъ известнаго автора. А въ проповѣди привести что-либо изъ известнаго писателя считается прямо невозможнымъ. Достаточно въ данномъ случаѣ вспомнить свяц. о. Григорія

¹⁾ Πρεσβύτερος. Стр. 262 сл.

Петрова. Какъ трепали и треплютъ еще до сихъ поръ его имя за эти экскурсіи въ область свѣтской литературы. Дѣло дошло до того, что стали обвинять его даже въ неправославіи. Побраниваются за то же самое и о. Михаила, извѣстнаго духовнаго публициста. Мы не хотимъ въ своихъ сочиненіяхъ воспользоваться тѣмъ положительнымъ материаломъ, какой въ громадномъ количествѣ разсѣянъ въ произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. И вотъ нась не читаютъ. А на произведеніяхъ тѣхъ, о которыхъ мы молчимъ, воспитывается все общество, ими оно живетъ, дышетъ и болѣетъ. Да и сами то мы нерѣдко почитываемъ ихъ съ болѣшимъ удовольствіемъ, чѣмъ свои ученые труды.

Несомнѣнно свѣтская наука много сдѣлала завоеваній во всѣхъ областяхъ знанія. Теперь многое изъ того, что прежде считали за истину, уже устарѣло и должно быть совершенно забыто. Наша жизнь во многомъ должна теперь измѣниться, сообразно этимъ открытіямъ. Люди, постигшіе истину, какого бы характера она ни была — церковнаго, историческаго, общественнаго, житейскаго,— отъ нея никогда не откажутся болѣе. Внесли ли мы въ свою жизнь эти открытія науки? Конечно, нѣтъ. Какъ же въ такомъ случаѣ мы хотимъ сблизиться съ тѣми людьми, которые уже внесли ихъ въ свой быть и отъ нихъ не хотятъ отказаться? А вопросъ этотъ рѣшать необходимо.

„Нельзя пользоваться и благами культуры, крадучись, урывомъ, прячась отъ собственной совѣсти. Мы хотимъ откровенно пользоваться роскошью міра, роскошью искусства, роскошью науки. Культурное общество хочетъ жить освященной жизнью. Культурное общество приходитъ къ Церкви, какъ къ источнику святости, не съ тѣмъ чтобы отречься отъ плодовъ культуры, а съ тѣмъ, чтобы освятить ихъ... Мы хотимъ помолиться за Церковь, чтобы Богъ даровалъ ей духа единенія, чтобы она любовно приняла руку, которую ей протягиваетъ культура. И говоря такъ, я надѣюсь, что выражаютъ мысли и чувства многихъ“¹⁾. Благословимъ ли мы современную культуру? Внесемъ ли въ нашу церковную жизнь лучшія стороны современной культуры и интеллигентности? Перестроимъ ли нашъ быть, наши школы по этимъ началамъ?

¹⁾ Минскій. Новый Путь. Февр. Стр. III.

Говорять: въ отлученіи Толстого „Россія благочестивая отлучила Россію мыслящую“... Правда ли это? Если это правда, то вѣдь надѣйкой всей культурой и интеллигентностью нами становится большой крестъ.

И много другого нерѣшеннаго есть у насть. Возьмите, напримѣръ, вопросы о церковномъ управлениі, церковномъ судѣ, бракоразводныхъ дѣлахъ, свободѣ совѣсти, монашествѣ, отношеніи Церкви къ государству,— сколько здѣсь разнообразія во взглядахъ, какая нетерпимость. Всякое новое слово, хотя бы оно было такъ же справедливо и свято, какъ слово самого Христа Спасителя, считаются измѣной Православію, показываются на такого пальцами, помавая, что пора бы ужъ такого-то и смирить... Зачѣмъ это смотрѣть власти?...

Разрѣшенъ ли у насть ясно, вполнѣ точно и опредѣленно вопросъ обѣ отношеніи къ инославнымъ исповѣданіямъ? Одни молятся за католиковъ и протестантовъ, другіе нѣтъ. Одни доказываютъ, что мы должны за нихъ молиться, другіе утверждаютъ, что не должны.

Спасутся ли инославные христіане? Здѣсь еще болѣе разногласій и разногласій болѣе существенныхъ.

О вѣнѣ пишутъ въ положительномъ и отрицательномъ смыслѣ. О дуэли, клятвѣ также.

Можно указать и многія другія причины, благодаря которымъ долго еще пастырь нашъ не сможетъ высказываться съ церковной каѳедры въ томъ духѣ, въ какомъ желаютъ отъ него слышать слово многіе.

Много мѣшаетъ успѣху церковнаго слова несомнѣнно и цензура. „Никому не секретъ, что ни одинъ (?) епископъ не позволитъ даже окончившему Академію взойти на церковную каѳедру и говорить „живое слово“, а предварительно требуетъ написать, представить цензору, потомъ ему для очистки всего того, что составляетъ жизненность проповѣди и интересъ слушателямъ, а все то, что пріятно слуху, предоставляется вынести на каѳедру и прочитать непремѣнно по исправленному. Все это известно духовенству, которое не-пріятностей боится и потому предпочитаетъ или чужое списывать, или компилировать, или, если есть какая-нибудь возможность, улизнуть отъ проповѣди, какъ непріятной вещи... Не мало зла дѣлу проповѣди приносить установив-

шайся у начальства взглѣдъ на священника, какъ на человѣка, котораго всю жизнь надо водить на помочахъ и держать подъ строгимъ надзоромъ. Обидно становится за санъ, за образованіе, за благодать, когда ему не довѣряютъ до убѣженія въ томъ, что онъ можетъ ересь сказать съ церковной каѳедры. Въ данномъ случаѣ нужно что-нибудь одно сдѣлать: или кандидата во священство испробовать во всѣхъ отношеніяхъ, или экзаменовать его черезъ 5—10 лѣтъ, но коль скоро таинство священства совершенъ, то считать такого „право правящимъ слово истины“. Трудно и вообразить себѣ священника, который бы съ церковной каѳедры или публично сказалъ ересь или какую-нибудь грубость¹⁾.

И вотъ благодаря этому у насъ получается проповѣдь, отрѣшенная отъ дѣйствительной жизни, чужда современныхъ запросовъ людей, незнающая ни ихъ скорбей, ни радостей, ни паденій, ни возстаній, не говорящая ничего ничьему сердцу. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это проповѣдь? Вѣдь это пустое разглагольствованіе, притомъ вѣдь времени и пространства. Развѣ Христосъ Спаситель такъ проповѣдовалъ? Развѣ св. Апостолы такъ вѣщали правду Божію живымъ людямъ? А великие отцы церкви развѣ врацались только въ области отвлеченныхъ христіанскихъ истинъ? Не они ли въ своихъ проповѣдяхъ говорили о недугахъ даже царей и царыць, а не только современного имъ общества? И наши русскіе пастыри прежнихъ временъ развѣ не касались недуговъ современного имъ общества? Развѣ не говорили о недочетахъ жизни всѣхъ людей, какое бы общественное положеніе кто изъ нихъ не занималъ? Кто истинно говорилъ о Богѣ и правдѣ Божіей на землѣ, тотъ никогда не на одну минуту не терялъ изъ виду земли и людей. Попчитайте бесѣды Господа, посланія Апостоловъ, творенія св. отцовъ и предѣ вами пройдутъ длинной вереницей, какъ живые, люди того времени со всѣми ихъ свѣтлыми и темными сторонами. Я глубоко убѣжденъ, что значительная доля неуспѣха нашей современной проповѣди зависитъ отъ отчужденности ея отъ запросовъ дѣйствительной жизни. По моему мнѣнію, проповѣдь, отрѣшенная отъ дѣйствительной жизни,

¹⁾ С. Недѣльскій. Истинное пастырство и живая проповѣдь. Странникъ. Июнь. 1903 г. Стр. 914—915.

въ большинствѣ случаевъ есть лишь пустой звукъ, чистый фарисеизмъ, отъ котораго понятно и бѣгутъ всѣ изъ храма.

Что правды въ нашихъ проповѣдяхъ мало, кто этого также не знаетъ? Вотъ отзывъ о нашихъ проповѣдяхъ одного свѣтскаго глубокопросвѣщенаго человѣка. „Довольно, довольно счастливыхъ оборотовъ, слащавой риторики, избитыхъ холастическихъ фразъ, побольше правды, настоящей подлинной правды, отъ которой бы не укрылось лицемѣріе, охраняющее страшную безнравственность, ложь, прячущуюся за громкими фразами, нравственное усыпленіе, прикрывающееся пожертвованіемъ колоколовъ и свѣчей, вѣшнее благоговѣніе при внутренней мерзости“¹⁾... Вотъ рѣчь о томъ же одного духовнаго лица. „Приспособляя идеальное церковное дѣло для пользы самимъ себѣ, духовенство пользуется не самою истиной—оно къ ней въ подражаніи къ католическому индифферентно, а всѣмъ тѣмъ, что черезъ нее, какъ орудіе, легко достигается. Около этого дѣла теплныя мѣста, высота, чрезвычайная честь, раболѣпство, и ради этихъ то теплыхъ мѣстъ и другихъ пошлыхъ вещей люди соединяются какъ бы по убѣждѣнію, какъ будто ради истины, а не своихъ цѣлей, но это фарисейство. Поэтому будетъ ли живая проповѣдь или не будетъ, а если пастыри Церкви будутъ брать истину неумытыми руками, будутъ имѣть дефекты въ нравственной сфере своей жизни, къ соблазну пасомыхъ, будутъ пользоваться истиной или христіанствомъ и своимъ положеніемъ въ немъ ради своихъ, не всегда чистыхъ цѣлей, если пасомые будутъ видѣть, что нѣкіе взяли христіанство себѣ на услуги, пользуются имъ, какъ палкою для защиты себя и для устрашенія другихъ, то невѣріе будетъ развиваться и развиваться, конечно, между близорукими, недалекими, неспособными отдѣлить сущность вѣры,—истину отъ окружающихъ ея охранителей... Извѣстно то, что во всѣ времена раскрытие и торжество истины и правды зависѣло отъ жизни проповѣдниковъ въ согласіи съ проповѣдуемой ими истиной. Что значитъ проповѣдь, если въ глазахъ слушателей слабъ авторитетъ проповѣдника? Намъ извѣстна одна очень вѣрующая христіанка, которая долго ищетъ священника,

¹⁾ Проф. М. Тарцевъ. Странникъ 1902 г. Стр. 545. Ср. Странникъ. 1903 г. Июнь Стр. 911.

который бы ее исповѣдалъ, молебенъ отслужилъ... „Не хочется, говорить, даромъ деньги бросать. Какъ онъ можетъ молиться, когда у него наружность, борода, усы и походка на первомъ планѣ. Отвратительная кокетка въ ризахъ... да и только“. Приспособляемость истины во всѣ времена была причиной невѣрія. Такая дѣятельность равносильна гонению на христіанство. Приспособленіемъ истины католичество оттолкнуло отъ себя половину пасомыхъ—протестантовъ. Это урокъ и намъ“¹⁾... Почтенный авторъ обѣщается фактически доказать свой взглядъ на тѣсную связь современного невѣрія на Западѣ и отчасти у насть съ неправильной постановкой проповѣди. И это въ значительной мѣрѣ справедливо.

Въ самомъ дѣлѣ, почему у насть любили и любятъ слушать простецовъ, старцевъ-учителей, что живутъ и теперь еще въ хорошихъ монастыряхъ? Потому, что они говорятъ одну правду, не обращая вниманія на спрашивающихъ. Кто бы ни былъ спрашивающій, для нихъ это все равно. И идуть то къ нимъ издалека иногда затѣмъ, чтобы услыхать отъ нихъ эту правду, принять ее, какъ отъ самого Бога. Слушаютъ и потому еще, что тамъ говорятъ только о томъ, чѣмъ больна душа пришедшаго, отъ чего онъ не находитъ на землѣ нигдѣ для себя покоя. Говорятъ о всемъ, вплоть до различныхъ убийствъ. Въ этихъ бесѣдахъ ужъ ничего не найдешь, чтобы не имѣло ничего общаго ни съ небомъ, ни съ землей. Здѣсь и само-то небо имѣть почти постольку, поскольку оно нужно въ томъ или другомъ случаѣ для страдальца-человѣка...

Въ проповѣдяхъ нашихъ иногда не только нѣть правды, а нѣть и еще большаго... Одинъ интеллигентъ въ открытомъ письмѣ совѣтуетъ „русскимъ миссионерамъ, искренно преданнымъ своей идеѣ, заняться проповѣдью чистаго христіанства среди русскаго духовенства, которое не вѣритъ въ то, что проповѣдуетъ“²⁾... А сколько такихъ, которые говорятъ безъ всякаго убѣженія,—лишь бы только что-нибудь „хлопыснуть“ для публики, предполагая, что она ничего не пойметъ. А если пойметъ, то имъ какое до всего этого дѣло?...

Итакъ, мнѣ думается, что приглашеніе настъ стать въ са-

¹⁾ С. Недѣльскій. Соч. цит. Стр. 912—913.

²⁾ Миссионерское Обозрѣніе. Февраль 1902 г. Стр. 415.

момъ жизненномъ водоворотѣ еще долго будетъ оставаться только на бумагѣ. Будемъ всѣми силами стремиться къ этому свѣтлому будущему и вѣрить, что оно скоро для насъ настанетъ. Чего намъ дѣлить? Церковь—живой организмъ. А въ организмѣ не валяются руки отдельно отъ туловища. Тамъ каждый членъ связанъ съ другимъ неразрывно. Какъ сыны одной родины, одного отечества мы должны вмѣстѣ съ другими работать на благо и благоденствіе ея. Бояться этой минуты никому не слѣдуетъ. Мы будемъ работать не какъ западные клерикалы, различные іезуитскіе ордена, а ради Бога, во имя Бога, оставляя въ сторонѣ всякие партійные своеокорыстные виды и цѣли. Будемъ работать, какъ работали наши отдаленнѣйшіе предшественники древнерусскіе пастыри. Истина, благо, милосердіе—вотъ нашъ лозунгъ, а лучше сказать: Христосъ и Его вѣчно живое и святое слово — Евангеліе. Кому мы будемъ въ такомъ случаѣ мѣшать? Развѣ только тому, для кого нѣть Бога, нѣть и Христа Спасителя.

Прогрессивный характеръ современности вполнѣ естественное и желательное явленіе и нисколько оно не чуждо Евангелію. „Въ учениіи Іисуса Христа не разъ указывается на законъ постепенного развитія человѣчества, дѣйствующій въ исторії, и ему онъ постоянно подчиняетъ возрастаніе царства Божія на землѣ, воплощающагося въ жизни человѣческихъ обществъ“¹⁾). Христіанство не знаетъ духовнаго застоя и тѣлесной косности христіанство—не опреснокъ. Оно проповѣдуетъ вѣчный прогрессъ. Отъ человѣка требуетъ безконечнаго уподобленія Богу. Такимъ образомъ христіанскій идеалъ шире всякихъ идеаловъ, проповѣдуемыхъ свѣтскою литературой и свѣтскими дѣятелями.

Итакъ, теперь пока мы будемъ дѣлать „отчасти“ то, что мы будемъ въ состояніи дѣлать. Да свершится же возможно скорѣе этотъ синтезъ еще пока разъединенныхъ духовныхъ и свѣтскихъ силъ и сословій. Отъ этого соединенія всѣ многое пріобрѣтутъ: гдѣ любовь тамъ и Богъ.

Архимандритъ Евдокимъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

¹⁾ В. Ф. Пѣвницкій. Соч. цит. Стр. 271.