

ГОДЪ

III

РУКОВОДСТВО для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 37.

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года сентября 11-го дня.

Содержаніе: I. Отклики на современность Н. Гумилевскій.—II. Изъ наблю-
деній надъ жизнью сектантовъ-баптистовъ. Свящ. В. Пестряковъ.—
III. Изъ Апостола. М. Скабаллановича.—IV. Замѣтка. Во что вѣ-
ритъ наша интеллигенція.

Отклики на современность.

Вся благомыслящая Россія потрясена и возмущена
гнуснымъ убийствомъ вѣрного слуги Царскаго—Предсѣдателя
Совѣта Министровъ П. А. Столыпина. Это преступленіе тѣмъ
болѣе омерзительно, что оно совершено *въ присутствіи Го-
сударя Императора и Его Августѣйшихъ дѣтей*. Но ужаснѣе
всего то, что это злодѣяніе не есть единичный фактъ: оно
стоитъ въ связи съ цѣлымъ рядомъ террористическихъ вы-
ступленій. Вспомнимъ недавнюю „конференцію“ соц.-револю-
ціонеровъ въ Парижѣ, постановившую продолжать въ Россіи
революцію; вспомнимъ убийства тюремнаго инспектора Ефи-
мова, прокурора Скопинскаго и др.; вспомнимъ возобновив-
шіяся экспропріаціи,—и для насъ станетъ ясно, что намъ

угрожаетъ повтореніе, и можетъ быть въ гораздо болѣе ужасныхъ размѣрахъ, революціи 1905 г. Мы не можемъ оставаться безучастными къ такому положенію дѣла. Скажутъ, что же мы можемъ сдѣлать?—Конечно, единолично каждый изъ насть ничего не въ состояніи сдѣлать, кроме возношенія молитвы Господу объ умиротвореніи нашей дорогой Родины. Но въ „единеніи—сила“. Пора оставить нашу инертность, наше обломовское самоуспокоеніе, что за насть кто-то другой работаетъ; пора объединиться для общей борьбы съ безпощадными врагами всего русскаго, всего православнаго, или, еще лучше, примкнуть къ уже существующимъ патріотическимъ организаціямъ. Уже одно это объединеніе, одно дружное выраженіе своихъ дѣйствительныхъ чувствъ ясно покажетъ врагамъ, что патріотическое настроеніе массы русскаго народа—не миѳъ, какъ говорятъ лѣвые газеты, а фактъ, и что, напротивъ, нагло лгутъ революціонеры—гнусные убійцы, утверждающіе, что они дѣйствуютъ отъ лица русскаго народа. А сколько еще нужно работы, чтобы это настроеніе, у большинства выражавшееся только въ сердечныхъ порывахъ, сдѣлать вполнѣ сознательнымъ и, что еще важнѣе, заставить его выражаться въ соответствующей жизнедѣятельности! Такая работа посильна не отдѣльнимъ личностямъ, а цѣлымъ союзамъ.

Но это сплоченіе требуетъ инициативы, и такими инициаторами въ селахъ, естественно, должны быть представители духовенства, какъ ближе всего стоящіе къ простому народу¹⁾. Къ числу лжей, выдвинутыхъ нашимъ, такъ называемымъ освободительнымъ движеніемъ, относится положеніе, будто духовенство не должно заниматься политикой, будто оно должно стоять внѣ партій. Но развѣ священнослужитель можетъ и имѣть право безразлично относиться къ благу своей отчизны, къ вопросамъ, отъ того или иного решения которыхъ зависитъ ея жизнь или смерть? Развѣ защита пра-

¹⁾ Если не возьметъ руководство въ свои руки духовенство, то возьмутъ его (руководство) другіе, незванные руководители. Ред.

вославной вѣры, Помазанника Божія—самодержавнаго Царя и русской народности есть политическая партійность?—а такими именно цѣлями задаются патріотической организації. Развѣ можно назвать партійными людьми патр. Гермогена, архим. Діонисія, Аврамія Палицина, руководившихъ русскимъ ополченіемъ противъ поляковъ и русскихъ измѣнниковъ? Развѣ можно назвать партійными людьми святителей московскихъ Петра и Алексія, содѣйствовавшихъ возвышенію Москвы? Развѣ можно назвать партійнымъ дѣятелемъ преп. Сергія Радонежскаго, котарый увѣщевалъ удѣльныхъ князей покориться князю московскому? Вотъ великие образы, хоть немного приблизиться къ которымъ дай Богъ каждому священнослужителю! Впрочемъ, „освободители“, требующіе безпартійности духовенства, сами обнаруживають свою неискренность, превознося такихъ „безпартійныхъ“ священнослужителей, къ счастью—немногихъ, которые, устами произнося предъ престоломъ Божіимъ молитвы „о самодержавнѣйшемъ Государѣ нашемъ“, въ сердцѣ не признаютъ Царя самодержавнымъ, которые требуютъ уничтоженія церковныхъ школъ, которые отстаиваютъ равноправіе и, слѣдовательно, равноцѣнность всѣхъ религій съ православіемъ и т. п.

Сплотимся же единодушино для защиты нашихъ на родныхъ святынь отъ надвигающейся на насъ вражьей силы.

Н. Гумилевскій.

Изъ наблюдений надъ жизнью сектантовъ-баптистовъ.

Въ вопросѣ объ успешной борьбѣ съ сектантствомъ однимъ изъ необходимыхъ условій является внимательное его изученіе, знаніе его положительныхъ (по крайней мѣрѣ для виѣнняго наблюденія) и отрицательныхъ сторонъ. Отсюда и небольшое по району наблюденіе сектантской жизни и дѣятельности имѣть свое значение, расширяя и увеличивая опытъ и наблюденія

специалистовъ-миссионеровъ, этихъ передовыхъ борцовъ съ врагами православія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ такія частныя наблюденія могутъ быть даже обстоятельнѣе миссионерскихъ наблюденій, такъ какъ, по обширности районовъ, миссионеры, естественно, лишены возможности наблюдать сектантство въ одномъ и томъ-же пунктѣ продолжительное время; отсюда мѣстный колоритъ сектантства можетъ и ускользать отъ ихъ наблюденій.

Сектантство я наблюдаю восемь лѣтъ въ большомъ пригородномъ селѣ, гдѣ, какъ въ калейдоскопѣ, сходятся представители разныхъ губерній и мѣстъ. Населеніе здѣсь—фабрично-заводскіе служащіе, мастеровые, мелкіе торговцы, вообще среда, въ которой и наблюдать, а тѣмъ болѣе работать не легко.

До такъ называемыхъ освободительныхъ годовъ сектанты въ приходѣ, о которомъ мы говоримъ, семействѣ 15, жили замкнутою жизнью, на окружающее населеніе никакого вліянія не имѣли, пропагандой не занимались; вообще жили смироно. Православные ихъ обходили и, если говорили о нихъ, то всего чаще въ отрицательномъ или ироническомъ тонѣ. Оживляется дѣятельность мѣстнаго сектантства съ объявленіемъ такъ называемой религіозной свободы. Для простого православнаго народа эта религіозная свобода и до настоящаго времени осталась пустымъ звукомъ, лишеннымъ содержанія. И теперь ревнители православія изъ простецовъ, наблюдая открытые собранія сектантовъ, пропаганду, только высказываютъ глубокое удивленіе,—„куда смотрить начальство“, „почему штундамъ такая воля пошла“? Болѣе грамотные и сознательные изъ тѣхъ же православныхъ горюютъ и высказываютъ иные мысли. По ихъ мнѣнію, чиновничество, не желая разстаться со своими преимуществами: землей, жалованьемъ и чинами, отдало соціалистамъ на расхищеніе то, что для чиновничества стоять дешевле всего, т. е. вѣру православную. Сектанты— тѣ свободу религіозную истолковали въ самомъ для

себя благопріятномъ смыслѣ, какъ признаніе того, что ихъ вѣра есть лучшая и что имъ теперь все позволено.

Религіозная свобода въ моемъ приходѣ повела къ тому, что дала возможность опредѣленіе заявлять себя тѣмъ сектантамъ, которые прежде, по тѣмъ или другимъ практическимъ соображеніямъ, скрывали свое сектантство. Изъ таковыхъ на первомъ мѣстѣ долженъ быть поставленъ мѣстный богачъ, ворочающій теперь сотнями тысячъ рублей, нѣкто Ф. И. Въ восмидесятыхъ годахъ, когда въ моемъ приходѣ появились единичные случаи отпаденій въ штундизмъ, Ф. И. явился въ приходъ изъ Австріи искать хлѣба и счастья. По вѣрѣ католикъ, по національности чехъ, онъ естественно былъ для мѣстнаго населенія чужимъ, не могъ сродниться съ нимъ и всегда смотрѣлъ на него, только какъ на средство наживы. О штундизмѣ въ то время только заговорили, много писали; для оборотистаго, съ тощимъ кошелькомъ и волчими зубами искателя наживы штундизмъ представлялъ и кое-какія заманчивыя черты: „братская“ касса, взаимная помощь и поддержка, и все это безъ векселей,—только „переходи къ намъ“,—видимо, понравилось и Ф. И. сталъ сектантомъ. Дѣла его, благодаря русской простотѣ и коммерческой неопытности скоро пошли въ гору.

Сектантское настроеніе Ф. И. не осталось секретомъ для населенія; времена были другія и за оказательство сектантства сажали въ узилище. Увѣренно разсказываютъ старожилы, что на одномъ сектантскомъ собраніи былъ накрытъ и Ф. И. Сектантовъ попрошѣ арестовали и выслали; но Ф., спрятавшись подъ диванъ, пожалъ оттуда руку представителю мѣстной власти и при этомъ передалъ послѣднему нѣчто небольшое по вѣсу, но значительное по напечатанной монетнымъ дворомъ цифрѣ. Такъ онъ уцѣлѣлъ; а чтобы еще больше разсѣять ходившіе о немъ слухи, отправился въ городъ и тамъ въ одинъ день былъ принятъ въ лоно православія. Съ той поры Ф. сталъ скроменъ и крайне остороженъ; благодаря нажитымъ деньгамъ, онъ получилъ возможность вліять въ сектантскомъ

духъ на широкій кругъ людей — многочисленныхъ своихъ служащихъ, но все это такъ хитро и ловко, что былъ совершенно неуловимъ. Только съ объявленіемъ религіозной свободы, Ф. И. сталъ открыто вести сектантскія рѣчи гдѣ попало, соблазнять обѣщаніемъ помощи, службы, мѣста, критиковать и поносить православіе и занять среди мѣстныхъ сектантовъ вліятельное, господствующее положеніе. Такъ какъ большому кораблю большое плаваніе, то Ф. И., нажившись въ селѣ, перекочевалъ въ городъ, но по прежнему занимаетъ среди нашихъ сектантовъ самое вліятельное положеніе. Мѣстное православное населеніе въ нашемъ селѣ Ф. И. отблагодарилъ тѣмъ, что года два тому назадъ устроилъ въ болѣе отдаленной отъ церкви части прихода сектантскій молитвенный домъ, истративъ на это тысячу до двадцати. Кромѣ зала для собраній, тутъ имѣется нѣсколько бесплатныхъ квартиръ для бѣдныхъ, соблазняемыхъ къ переходу въ штундизмъ. Предпочтеніе отдается людямъ многосемейнымъ, не потому, что они бѣднѣе другихъ, а потому, что увеличиваютъ сектантскую колонію и даютъ материалъ для евангелизациіи дѣтей. Кстати, такъ какъ для открытія молитвенного дома требуется известное число лицъ, входящихъ въ общину, какого числа на мѣстѣ у насъ не оказалось, то подписи подъ прошеніемъ о регистрації собирались и на сторонѣ.

Да не подумаетъ, впрочемъ, читатель, что Ф. И. поспѣшилъ воспользоваться благами дарованной свободы совѣсти и вышелъ изъ числа православныхъ. Ничуть не бывало. По документамъ онъ православный. Для крупнаго капиталиста, имѣющаго широкое знакомство въ официальномъ и коммерческомъ кругу, неудобно считаться сектантомъ, а главное — вотъ въ чемъ. Отказавшись отъ православія, Ф. И., какъ иностранный выходецъ, можетъ потерять въ Юго-Западномъ краѣ право покупать земли, лѣса, давать деньги подъ залоги, къ чему въ послѣднее время онъ чувствуетъ большое влечение.

Таковъ голова и главный коноводъ сектантства въ моемъ приходѣ. Не выдвигаясь значительно впередъ, онъ за кулисами ворочаетъ всѣми сектантскими дѣлами, помогаетъ деньгами, совращаетъ православныхъ, даетъ у себя пристанище сектантскимъ гастролерамъ—проповѣдникамъ.

Что представляетъ собою сектантство въ моемъ приходѣ прежде всего въ религіозномъ отношеніи?

Намъ не приходилось встречаться и говорить съ идеиными руководителями сектантства; быть можетъ, у нихъ есть своя опредѣленная религіозная система, известная [продуманная] убѣжденія. Что касается рядовыхъ простыхъ сектантовъ, то здѣсь нась всегда поражала крайняя неустойчивость и незнаніе основныхъ сектантскихъ положеній, что дѣлаетъ очень трудными бесѣды съ ними. Напримѣръ, приходилось мнѣ бесѣдовать съ ними о Богоучрежденной іерархіи, какъ обѣ институтѣ, безъ котораго не можетъ быть Церкви. Сектанты отвѣчаютъ, что у нихъ пастыри есть и что это пастырство ведеть свое начало (?!) отъ Апостоловъ. Приходилось выслушивать мнѣніе о томъ, что у сектантовъ есть таинство Причастенія и что въ немъ сектанты причащаются дѣйствительнаго Тѣла и Крови Христовыхъ. Пришлось говорить съ однимъ закоренѣлымъ сектантомъ о заблужденіи сектантовъ, думающихъ, будто человѣкъ спасается одною вѣрою въ искупительныя заслуги Христа, на что я получилъ буквально такой отвѣтъ: „напрасно вы думаете, что мы не признаемъ добрыхъ дѣлъ. Посмотрите на евангельскихъ христіанъ; мы не пьемъ, не ругаемся, не куримъ, не развратничаемъ такъ, какъ вы, православные“...

Общія черты, какія пришлось наблюдать во всѣхъ сектантахъ, это увѣренность въ спасеніи и ненависть къ православію. „Я спасенъ“, мы „спасены“—эти слова спрягаются сектантами во всевозможнѣйшихъ формахъ, и въ сектантскихъ вѣроучительныхъ бесѣдахъ занимаютъ центральное мѣсто. На эту тему даже простецы изъ нихъ могутъ говорить подолгу и съ убѣждениемъ. Духъ гордыни, погубившій нѣкогда

свѣтлыхъ ангеловъ, и нынѣ является главною причиною духовной гибели заблудшихъ.

Нравственность сектантовъ одною частью нашей печати всегда возводилась на какой-то недосягаемый пьедесталь: чистота и честность, и трезвость и всѣ добродѣтели; далеко не то видишь при болѣе близкомъ знакомствѣ съ ними. Прежде всего трезвость, — виѣшняя, пожалуй, у штундистовъ есть; сектанта пьяного на улицѣ не увидишь, но „жизненную влагу“ они потягиваютъ втихомолку и умѣренно. Ф. И., о которомъ была рѣчь выше, не стѣсняется въ своемъ домѣ держать трактиръ. Богатая сектантка А. очень расположена съ коньяку, который у нея сходитъ за вино, на которое-де нѣть запрета. Разсказываютъ православные о трезвой сектантской свадьбѣ, гдѣ за свадебнымъ столомъ не было никакихъ напитковъ. Только за ужиномъ мужчины часто отлучались въ сосѣднюю комнату и къ концу ужина отъ этихъ прогулокъ были совсѣмъ веселы и... пьяны.

Слѣдуетъ замѣтить, что сектанты, большинство, по крайней мѣрѣ, живеть довольно зажиточно, а то и богато. Однимъ изъ очень развитыхъ въ ихъ средѣ занятій является ростовщичество. Закладная, векселя, скупка земель — это излюбленное занятіе нѣкоторыхъ изъ нихъ, болѣе крупныхъ. У богатыхъ учатся уму разуму и набираются опыта бѣдные; при этомъ христіанско милосердіе вовсе игнорируется. Знаю случай, гдѣ сумма въ двѣ тысячи обезпечивается векселемъ въ три тысячи. Нужно-ли говорить о томъ, что векселедатель — православный? ..

Хваленая сектантская благотворительность, дѣйствительно, существуетъ. На сектантскихъ собраніяхъ бываютъ тарелочные сборы, надъ которыми нѣть никакого контроля. Эти сборы частью идутъ на благотворительность, но она имѣетъ односторонній характеръ и направляется, главнымъ образомъ, на совращаемыхъ православныхъ. Одному изъ православныхъ бѣдняковъ одинъ изъ сектантовъ открыто предлагалъ мѣсто

за переходъ въ штунду и по три рубля за каждого, кого онъ сорвать въ сектантство..

Слѣдуетъ, далѣе, замѣтить, что всѣ сектанты большиe прогрессисты. Читаются ими исключительно еврейскія лѣвые газеты,—ихъ мыслями и настроеніемъ насыщены штундисты. Газеты праваго направленія въ рукахъ сектантовъ встрѣчать не приходилось.

Отношеніе сектантовъ къ православнымъ—пренебрежительное и презрительное. Уже по виѣшности сектанты стараются отличаться отъ простого православнаго народа съ ясной тенденціей походить на баръ, съ ихъ сюртуками, глажеными манишками и т. д. Нѣкоторая развитость, благодаря знакомству съ газетами, а самое главное, горделивое сознаніе своего религіознаго мнимаго превосходства, увѣренность въ постигнутой будто-бы истинѣ подаетъ сектантамъ поводъ относиться къ православнымъ свысока, какъ людямъ, пребывающимъ во тьмѣ и заблужденіи...

Среди какихъ элементовъ пользуется успѣхомъ сектантство? Прежде всего среди пришлага элемента — рабочихъ, мастеровыхъ, среди людей, оторванныхъ отъ родной деревни и вліянія православной атмосферы. Жизнь фабрикъ и заводовъ складывается такъ, что рабочіе почти лишены возможности бывать въ храмѣ, на богослуженіи. Иновѣрцы и инородцы, иногда и свой русскій, прогрессивно настроенный владѣлецъ или начальникъ завода всячески мирволить и покровительствовать сектантамъ, надѣясь этимъ путемъ развить и отрезвить рабочую массу, но вместо этого, въ дѣйствительности, только разлагаетъ и портитъ людей. Значительнымъ успѣхомъ пользуется сектантство и среди смѣшанныхъ семействъ: полякъ, женатый на православной, евреи—выкресть и ихъ семейства обычное явленіе въ сектантствѣ.

Далеко не всѣ изъ совращенныхъ въ сектантство находятъ себѣ здѣсь удовлетвореніе и миръ душевный. Бываютъ случаи, что совращенный, съ задатками критического ума, войдя въ сектантскую среду, узнаетъ всѣ ея слабыя стороны,

лицемѣrie, ханжество и самъ диву дается, какъ онъ могъ податься соблазну? Но къ сожалѣнію, рѣдки бываютъ случаи обратного возвращенія въ православіе прозрѣвшихъ сектантовъ. Мѣшаетъ этому, прежде всего, ложный стыдъ, опасеніе показаться человѣкомъ неустойчивымъ и непостояннымъ, какъ передъ сектантами, такъ и передъ православными. Сектанты совращаемыхъ ведутъ, обычно, черезъ глумленіе, осмѣяніе и критику православія и этимъ стараются покрѣпче закрыть передъ ними дверь обратно въ православіе. Сектантскій вожакъ въ бесѣдѣ со мною говорилъ какъ-то, что у православія (какъ и у баптистовъ) есть благодарная почва для миссіонерской работы, это—невѣrie и толстовщина.

На самомъ дѣлѣ штундизмъ такъ же ведетъ къ невѣрию. Знаемъ недавній случай, гдѣ православный, совращенный штундистами, понявъ ложь сектантства, окончилъ полнымъ невѣriемъ.

Таковы сектанты нашего села. Какъ видно, неподкупной искренности, чистоты чувствъ и дѣйствій въ нихъ въ большинствѣ нѣть, — тамъ царять разсчетъ, тенденціозность и прямо обманъ.

Свящ. В. П.

Изъ Апостола.

Посланіе къ Евреямъ о скинії, священствѣ и жертвѣ.

Евр. 8, 1—5; 9, 1—14; 13, 11—12.

Это посланіе разсматриваетъ весь, можно сказать, обрядовой ветхозавѣтный законъ съ точки зрењія подготовленія имъ Христова искупленія. Чтобы разительнѣе представить весь блага Христова искупленія, апостолъ привлекаетъ всѣ идущія сюда частности ветхозавѣтного культа. Онъ разсматриваетъ эти установленія, конечно, не въ какомъ либо систематическомъ порядке, а дѣлаетъ замѣчанія о нихъ мимоходомъ, по нѣскольку разъ, въ разныхъ мѣстахъ объ одномъ и томъ же предметѣ.

Со времени Моисея ветхозавѣтныя жертвы сосредоточиваются исключительно въ скиніи, по плану которой былъ построенъ впослѣдствіи храмъ. Апостолъ въ посланіи къ Евреямъ сообразно съ этимъ много мѣста отводить скиніи—ея значенію. Какъ необходима была для ветхозавѣтныхъ жертвъ скинія, такъ необходимо было и священство: жертва, принесенная не священниками, была недѣйствительна. Поэтому, не менѣе вниманія, чѣмъ скиніи, священный писатель удѣляетъ и священству. Онъ останавливается также на взаимоотношеніи скиніи и священства—и послѣ раскрытия смысла той и другого переходитъ къ жертвамъ, рассматриваетъ ихъ разные виды, преимущественно тѣ, которые имѣли непосредственное отношеніе къ грѣху и очищенію его: т. е., жертву очищенія и освященія (по этой причинѣ въ посланіи не упоминается пасхальный агнецъ).

Скиніи посланіе отводить цѣлый отдѣлъ (9, 1—10). Апостолъ даетъ живое и полное одушевленія и восторга предъ великолѣпіемъ и святынями скиніи описаніе ея (9, 1—7). Но, уже начиная описание скиніи, апостолъ даетъ понять настоящій ея характеръ наименованіемъ святилища *хозрѣхъ*,— „людскимъ“ (слав. пер.), „земнымъ“ (рус.), въ противоположность „небесному“ святилищу. Правда, „чрезъ примѣненіе къ богослуженію земное и вѣшнее получаетъ отношеніе къ вѣчному“. Скинія вѣшнимъ богатствомъ—обилиемъ золота въ ней—возводила мысль къ небесной славѣ. Но все вѣшнее великолѣпіе богослуженія не восполняло въ ней недостатка истиннаго богообщенія. Все устройство въ ней, отдѣленіе святилища завѣсою отъ святаго святыхъ, разграничение—строгое—между народомъ, священниками и первосвященникомъ, свойство священнодѣйствій, ритуаль и церемоніаль этихъ дѣйствій неопровержимо показывали, что примиреніе съ Богомъ,— пока еще только представленное, обѣщанное и выраженное чувственными образами. Особенно апостолъ останавливается на томъ, что въ скинію въ собственномъ смыслѣ, въ святое святыхъ, въ непосредственную близость къ Богу могъ

входить только разъ въ годъ первосвященникъ и то не безъ крови, приносимой въ очищеніе себя и народа. „Симъ Духъ Св. показываетъ, что не открыть путь во святилище (т. е. настоящее, небесное), пока стоитъ первая скинія“, или доколѣ между святымъ святыхъ и дворомъ стоитъ преграда въ видѣ святилища. И затѣмъ апостолъ продолжаетъ: „яже притча во время настояще утвердися, въ неже дарове и жертвы приносятся, не могущія по совѣсти совершити служащаго (не могущія доставить нравственного совершенства, успокоенія совѣсти), точю въ брашнахъ и питіяхъ и различныхъ омовеніяхъ и оправданіяхъ плоти, даже до времени оправданія (*διαρθρωθεως*) належащая“ (*Ἐπικείμενα* т. е. дѣла—установленные дары Богу; Евр. 9, 8—10). Здѣсь апостолъ ветхозавѣтную скинію считаетъ притчей — *παραβολὴ*, знакомъ, знаменіемъ того, что пока она существуетъ, будуть приноситься жертвы и дары, не успокаивающіе совѣсти; но все это, по апостолу, будетъ только „до времени исправленія“ всего этого Богомъ, до времени, когда Богу угодно будетъ замѣнить это чѣмъ либо соотвѣтственнымъ христіанству. „Еще не погибшая Израильская теократія, лучшимъ выраженіемъ которой было святилище съ обрядовыми постановлѣніями, по апостолу, образовала какъ бы виѣшнее мѣсто для возникшаго въ ея нѣдрахъ христіанства“ (*Moll, Der Brief an die Hebräern*, въ Комментаріи *Lange*, на это мѣсто).

Въ другомъ мѣстѣ посланія—въ 8 гл.—апостолъ указываетъ и причину несовершенства ветхозавѣтной скиніи, равно какъ съ другой точки зреінія опредѣляетъ объемъ ея значенія въ домостроительствѣ нашего спасенія. Онъ называетъ ее „образомъ и тѣнью небеснаго“ (*ὑπόδειγμα καὶ σκῆνὴ τῶν ἐπουρανίων*), какъ сказано было Моисею, когда онъ приступалъ къ устройству скиніи: „смотри, сдѣтай все по образу, показанному тебѣ на горѣ“ (Евр. 8, 5; Исх. 25, 40). Слѣдующія главы Исхода ясно показываютъ, что „не небесныя“ мѣстности, но небесныя отношенія и божественные мысли разматриваются здѣсь какъ первообразъ, осуществленный Христомъ и симво-

лизированный Моисеемъ“. „Моисею показанъ былъ въ скинії образъ домостроительства“ (Златоустъ). „Скинія служила отраженiemъ небеснаго міра, относящагося къ первосвященству Христову“ (Деличъ по Моллю). Небесная скинія по отношению къ земной опредѣляется у апостола 1) какъ истинная — ἀληθινὴ (8, 2); ἀληθινὸς не то, что ἀληθῆς (по гречески тоже истинный); ἀληθῆς противоположно неистинному и недѣйствительному; ἀληθινὸς предполагаетъ въ своей противоположности, въ данномъ случаѣ — въ земной скинії, только несоответствіе, неполное соотвѣтствіе идеѣ. 2) Небесная скинія опредѣляется, какъ нерукотворенная, съ поясненіемъ: „не такового устроенія“ (слав. „не сея твари“) — οὐ ταῦται τὰς κτίσεως (—9, 11), не такого созданія, какъ нашъ міръ, а особаго (такого, какъ небесный міръ). 3) По всему этому, скинія та больше и совершеннѣе (μεῖζων καὶ τελείωτέρα) ветхозавѣтной.

Священству посл. къ Евр. хотя совнѣ отводитъ меньше мяста, чѣмъ скинії, но болѣе раскрываетъ его значеніе для христіанскаго спасенія. Собственно и вся идея посланія — священство Христово, точнѣе первосвященство Его. Ерейское название священника *cohen* заключаетъ идею представительства, посредничества: отъ корня „*сип*“ — стоять съ усиленіемъ основы (по греч. μεσίτης, ἔγγυος, приближающійся къ Богу). По мысли Моисеева законодательства въ его первоначальныхъ законахъ о посвященіи Аарона и его сыновей въ собственномъ смыслѣ священникомъ долженъ быть Ааронъ, сыновья только помощники и преемники его: „и возьми къ себѣ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, отъ среды сыновъ Израилевыхъ, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ“ (Исх. 28, 1). Такимъ „священникомъ“ — представителемъ за народъ и показалъ себя Ааронъ, когда однажды, пройдя по стану съ кадильницей, остановилъ пораженіе отъ Господа. Первосвященникъ и ежегодно являлъ себя такимъ представителемъ, когда въ одѣяніи кающагося за народъ, безъ золотой одежды своей, въ облакахъ дыма отъ куреній, какъ бы въ огнѣ самосож-

женія, съ кровію жертвенного животнаго входилъ предъ лице Божіе во святое святыхъ въ день очищенія. Возмущеніе Корея противъ Аарона основывалось именно на отрицаніи единоличнаго представительства за народъ. Одинъ Мидрашъ влагаетъ въ уста Моисея и Корея такой разговоръ. Моисей говоритъ: „Если бы Ааронъ, мой братъ, самъ принялъ на себя священство, то вы бы имѣли право роптать на него, но самъ Богъ далъ ему его и кто возстаетъ на него, возстаетъ на Бога“. Корей возражаетъ: „вы полагаете, что я думаю присвоить это достоинство себѣ? Я требую, чтобы оно дѣлало кругъ между всѣми нами“ (*Молль*). При такой организації Ааронова священства оно постоянно должно было внушать ветхозавѣтному человѣку, что онъ не можетъ обойтись безъ посредника, приблизиться къ Богу, „устоять“ (сун) предъ лицемъ Божіимъ.

Апостоль въ посланіи раскрываетъ прежде всего идею посредничества в.-з. первосвященника между Богомъ и народомъ и ея завершеніе въ служеніи Христа. Апостоль обращаетъ особенное вниманіе на двусторонность въ этомъ служеніи: столь же тѣсное отношеніе къ Богу, какъ, и къ народу, вызываемое нуждю послѣдняго въ очищеніи (Евр. 5, 1 и д.). Грѣхъ—вотъ что вызываетъ это служеніе, это учрежденіе. Но очищеніе грѣховъ жертвою чрезъ первосвященника не должно было быть и въ Ветхомъ Завѣтѣ столь же виѣшнимъ и бездушнымъ, какимъ было въ язычествѣ. Отъ священника требовалась и способность „спострадати“ людемъ (не одно механическое исполненіе обязанностей). „Спострадати“, *μετριοπάθειν*, „умѣренно страдать“—терминъ изъ философіи перипатетиковъ—заключаетъ въ себѣ отрицаніе двухъ противоположностей—стоического безстрастія (*ἀπάθεια*) и житейской, чрезмѣрной страстности (*πάθος*). Столь возвышенное „спостраданіе“ и долженъ былъ ветхозав. первосвященникъ проявлять по отношенію къ „невѣжествующимъ и заблуждающимся“. Онъ долженъ быть освѣдомляться о грѣхѣ, опредѣлить, принадлежитъ ли онъ къ числу загла-

ждаемыхъ грѣховъ (были грѣхи, которые наказывались смертью виновного или удаленіемъ изъ общества) и какой жертвы онъ требуетъ, а главное—перечувствовать вмѣстѣ съ виновнымъ всю тяжесть грѣха. Средство для этого дано первосвященнику въ „немощи“, въ природной нравственной слабости, независимой отъ его воли, которою онъ „обложенъ“, какъ кожей. Эта немощь дѣлала необходимой для первосвященника жертву и за себя, особенно въ день очищенія, когда его ходатайственное служеніе достигало своего зенита. По преданію первосвященникъ, принося въ день очищенія за себя и за грѣхъ народа жертву, сопровождалъ ее такой молитвой: „О Іегова! Я беззаконовалъ, преступалъ и грѣшилъ предъ Тобой, я и домъ мой. О Іегова, прости беззаконія и преступленія и прегрѣшенія, коими я грѣшилъ предъ Тобою, я и домъ мой, какъ написано въ законѣ Моисея, раба Твоего (Лев. XVI, 30): ибо въ сей день очищаются васъ, чтобы сдѣлать васъ чистыми отъ всѣхъ грѣховъ“. За этою молитвою слѣдовали молитвы за народъ; ихъ сохранено преданіемъ до 185. Вся эта умилительная картина всенароднаго покаянія первосвященника въ грѣхахъ сначала своихъ и своей семьи, а потомъ и народа, предносилась апостолу, когда онъ писалъ, что первосвященникъ „долженъ, какъ за народъ, такъ и за себя приносить жертвы о грѣхахъ“.

Апостоль указываетъ затѣмъ второе требование сть первосвященника: богоизбранность. „И никто самъ не приемлетъ этой чести, но призваемый отъ Бога, какъ и Ааронъ“ (Епр. 5, 4). Вышеприведенная передача въ Мидрашѣ библейского разсказа о возмущеніи Корея—наглядный комментарий этому мѣсту. Замѣчательно также, что помазаніе Аарона совершаеть Моисей—пророкъ. Отъ чрезвычайного служенія получаетъ санкцію служеніе постоянное. „Для правомѣрнаго совершенія первосвященническаго служенія требовалось прежде всего законосообразное призваніе, которое свой источникъ береть отъ Бога и черезъ Бога получаетъ возстановленіе въ періоды разстройства. Что Богъ дѣйствуетъ, какъ

Богъ порядка, показываетъ примѣръ Христа и отношеніе Его первосвященства къ Аарону и Мелхиседеку. Аароново первосвященство съ его законнымъ преемствомъ и левитскою особенностью ясно отмѣчаетъ себя, какъ предуготовительная, промежуточная ступень“ (*Молль*).

Всѣ указанныя особенности и условія первосвященническаго служенія, по апостолу, были выполнены какъ въ ветхозавѣтномъ служеніи Аарона, такъ и въ новозавѣтномъ служеніи Христовомъ, въ послѣднемъ—кромѣ грѣха. Такъ какъ первосвященство Христово было гораздо совереннѣе Ааронова, поскольку Христосъ былъ первосвященникомъ великимъ, прошедшемъ небеса (не земное лишь святилище), Сыномъ Божіимъ, то, очевидно, первое готовило человѣчество ко второму, замѣняло второе въ періодъ младенчества человѣчества, когда оно питается молокомъ, а не твердою пищею (Евр. 5, 11 и д.). Въ Пс. 109 ясно выражено чаяніе возстановленія Мелхиседекова первосвященства въ лицѣ Мессіи и и это не единственное мѣсто въ В. З. такого рода: пр. Іеремія предсказываетъ о Мессіи: „и будетъ вождь его (Іакова) изъ него самаго и владыка его произойдетъ изъ среды его, и Я приближу его и Онъ приступить ко Мне“ (30, 21). Такія чаянія получили полное осуществленіе въ лицѣ Первосвященника, Который сѣлъ одесную Бога, вступивъ этимъ въ такую близость къ Богу, которая обеспечивала полный успѣхъ ходатайства его за вѣрныхъ (ср. выраженіе изъ прощальной бесѣды Спасителя: „его же аще хощете, просите (отъ Отца) и будетъ вамъ...“ „уне есть вамъ, да азъ иду...“ Іоан. 15, 7; 16, 7).

Чаянія такого первосвященства, по мысли посланія къ Евр., поддерживались постояннымъ служеніемъ ветхозавѣтнаго священника и многократными жертвами. „Всякій священникъ ежедневно стоитъ въ служеніи и многократно приносить однѣ и тѣ же жертвы, которыхъ никогда не могутъ истребить грѣховъ“ (Евр. 10, 11). Во внутреннемъ дворѣ никто не имѣлъ права сидѣть, посему обозначеніе левитскаго

служенія „стоять“ (а́тад) предъ лицомъ Іеговы“ (Вт. 10, 8; 18, 7) имѣло буквальное значеніе. Кромѣ этого „стояніе“ ветхозавѣтнаго священства характеризовалось множествомъ (иногда тысячами) жертвъ. Стояніе и множество жертвъ — это низшія черты ветхозавѣтнаго священства подлѣ высшихъ: „спострананія“ и „богоизбраний“. Такъ же, какъ и тѣ черты, и эти подготовляли къ явленію Первосвященника, Который, „принесши одну жертву, навсегда возсѣль одесную Бога“ (Евр. 10, 12). Подготовленіе это совершалось очевидно такимъ образомъ, что воспитанный на такомъ священствѣ человѣкъ не могъ не оцѣнить всѣхъ преимуществъ новаго служенія. Весь духъ посл. къ Евр. говоритъ о томъ, какъ смѣло и увѣренно можно было строить на такъ подготовленномъ (ветхозавѣтнымъ священствомъ) фундаментѣ новое зданіе Церкви Христовой.

Что касается самаго смысла и цѣли ветхозавѣтной жертвы, то апостолъ въ посланіи не исчерпываетъ ее съ такой полнотой, какъ то дѣлаетъ со скиніей и священствомъ, но все же онъ много даетъ и для вопроса о значеніи жертвы въ подготовленіи спасенія, указывая преимущество предъ ветхозавѣтной жертвой жертвы Христовой. Исходная точка апостола здѣсь: „все почти по закону очищается кровью и безъ пролитія крови не бываетъ прощенія“ (Евр. 9, 27). Суть жертвы, главное въ ней—это пролитіе крови. По библейскому взгляду такое пролитіе не есть лишь чисто физиологическое прекращеніе жизни животнаго. Въ крови животнаго душа его (Лев. 17, 11) и потому ее строго запрещается вкушать человѣку. Она и при обыкновенномъ убіеніи животнаго въ пищу должна проливаться предъ Господомъ, очевидно—въ знакъ возвращенія Господу данной имъ животному жизни и души, такъ что „пролитіе крови здѣсь означаетъ скорѣе жизнь, чѣмъ смерть“ (Молль). Оно говоритъ о „переданіи грѣховной жизни Богу черезъ зависящую отъ Него историческую смерть, которая есть оброкъ грѣха“. Этотъ высокій духовный моментъ въ закланіи животнаго (возвращеніе Богу души животнаго) и дѣлаетъ изъ этого закланія

жертву. Смерть животнаго въ закланії настолько велика, но апостолу, что только она и могла сообщить дѣйствительность заключенному Богомъ съ избраннымъ народомъ при Моисеѣ завѣту. „Гдѣ завѣщаніе, тамъ необходимо, чтобы послѣдовала смерть завѣщателя, потому что завѣщаніе дѣйствительно послѣ умершихъ; оно не имѣеть силы, когда завѣщатель живъ. Почему и первый (завѣтъ) былъ утвержденъ не безъ крови“ (Евр. 9, 16—18). Апостолъ передаетъ исторію утвержденія Синайскаго завѣта (Исх. 24 гл.), дополняя разсказъ Моисея нѣкоторыми данными изъ юдейской традиціи (сохранившимися и въ „Древностяхъ“ Іосифа Флавія 3, 8, 6). По произнесеніи всѣхъ заповѣдей (букв. „великой заповѣди“), сообразно съ закономъ, т. е. раньше данныхъ на Синаѣ („по закону“), Моисей взялъ кровь тельцовъ (по Исходу, только что принесенныхъ юношами изъ сыновъ Израилевыхъ) и—прибавляетъ апостолъ къ Исходу--козловъ (можетъ быть имѣется въ виду козелъ за грѣхъ начальника Лев. 4, 23, или козелъ отъ народа при посвященіи Аарона Лев. 9, 2,—или такая же жертва при освященіи скиніи отъ начальниковъ). По Исходу одною этою кровью Моисей окропилъ жертвенникъ и народъ; по апостолу, Моисей смѣшалъ ее съ водой, (какъ это дѣгалось съ пепломъ рыжей телицы—Числ. 19) и крошилъ шерстью червленою и иссопомъ (какъ то дѣгалось при кропленіи очистительной водою съ пепломъ телицы и кропленіи очистившагося „прокаженного“ кровью заколотой птицы) и окропилъ книгу и народъ, скинію и всѣя сосуды, говоря: „это кровь завѣта, который заповѣдалъ вамъ Богъ“ (Исх. 24, 8; Евр. 9, 19—21). По апостолу это освященіе кровью первого завѣта указывало на то, что и при заключеніи новаго завѣта имѣла быть какая-то жертвенная, искупительная смерть (15 ст.).

Въ какой степени кровь ветхоз. жертвъ очищала грѣхъ, и чѣмъ разнится это очищеніе отъ Христова, этого вопроса апостолъ въ посланіи къ Евреямъ не ставитъ, но все же касается его мимоходомъ. Чтобы ясно было рѣшеніе этого

вопроса, нужно сдѣлать ретроспективный взглядъ на про-
исхожденіе и сущность жертвы, по ученію Ветхаго Завѣта.
Безспорно, что жертва изначала не была положительно боже-
ственнымъ установлениемъ, но одною изъ формъ естественной
религіи. Откровенная религія беретъ изъ естественной эту
форму, давая ей свое освященіе и нѣкоторое измѣненіе,
какъ то она дѣлаетъ съ клятвою и бракомъ. О Каинѣ и
Авелѣ разсказывается, что они приносили жертвы, но нигдѣ
имъ не заповѣдуется жертва. Такъ и при возрожденіи человѣчества въ лицѣ Ноя. И въ законодательствѣ Моисея жерт-
венный культъ не предписывается, но только регулируется
(Исх. 20, 24). Освященіе жертвъ откровенной религіей есть
скорѣе противодѣйствіе жестокимъ жертвамъ язычства, что
определенно выступаетъ въ Авраамовомъ жертвоприношеніи
Исаака. Въ своемъ сынѣ Исаакѣ Авраамъ долженъ былъ
отдать Богу самого себя въ своей любви, жизненной радости
и надеждѣ. Это такая жертва, къ которой способенъ и
призывается и истинный христіанинъ въ силу жертвы
Христовой (Евр. 9, 4). И въ Ветхомъ Завѣтѣ откровеніе
часто настаиваетъ на этой духовной сторонѣ жертвы (1 Цар.
15, 22; Пс. 50), а позднѣе съ особенной силой обращается
вниманіе на извращенность одной лишь внѣшней жертвы
(Исх. 1 гл.), на сведеніе ея на одну внѣшность, лишенную
духа (Ис. 66). Теократическая жертва облагораживаетъ
жертву естественной религіи, пока она не исполняется въ
таинствѣ св. жизни Христовой. Духовный смыслъ жертвы
все сильнѣе и сильнѣе выдвигается подъ правымъ руковод-
ствомъ Слова Божія, въ то время какъ языческая жертва
все болѣе подпадаетъ грубѣйшимъ перетолкованіямъ и демо-
нической порчѣ.

При такой сущности и такомъ генезисѣ ветхозавѣтной
жертвы будетъ понятна двоякость въ оцѣнкѣ ея у апостола
въ посл. къ Евр.—то очень низкая, то признаніе существен-
наго значенія за нею въ исторіи спасенія. „Законъ, имѣя
тѣнь будущихъ благъ, а не самый образъ вещей, однѣми и

тѣми же жертвами, ежегодно приносимыми, не могъ сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними“ (Евр. 10, 1). Жертвы, законъ были далеки отъ того, чтобы давать то вкушение еще здѣсь на землѣ силъ будущаго вѣка (Евр. 6, 5), которое составляетъ увѣренный залогъ полнаго обладанія ими въ будущемъ. Христіанство въ противоположность закону—живой исторической видѣ (образѣ—*εἰκὼν*), въ которомъ невидимая сущность приходитъ къ своему выраженію и представлению. Законъ не имѣть возможности доставить человѣку совершенства, т. е. разъ навсегда достаточное очищеніе для богообращенія. Иначе перестали бы приносить жертвы, потому что приносящіе жертву, бывши очищены однажды, не имѣли бы уже никакого сознанія грѣховъ: „ни едину къ тому имущихъ совѣсть о грѣхахъ“ (*συνείδησις*—мученіе совѣсти),— но въ нихъ воспоминаніе грѣховъ на коеждо лѣто бываетъ“ (ст. 2, 3); подъ „воспоминаніемъ“—*ἀνάμνησις* разумѣется публичное исповѣданіе грѣховъ въ день очищенія. Христіанское сознаніе своимъ содержаніемъ, напротивъ, имѣть не грѣхъ и боязнь наказанія, а примиреніе по благодати искупленія, прощеніе грѣховъ. Жертвы ветхозавѣтныя не очищали и грѣховъ, ибо „невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (Евр. 10, 4). Жертва эта была тѣнью жертвы, не дающею прощенія грѣховъ, какъ и законъ. Но изъ всего хода разсужденій апостола ясно, что такое утвержденіе не можетъ быть безусловнымъ. Если кровь козловъ и тельцовъ и пепель телицы не могли очищать, какъ кровь Христова, то все же и эта кровь „черезъ окропленіе освящала оскверненныхъ, чтобы чисто было тѣло“ (Евр. 9, 13). Дѣйственнымъ въ жертвенной крови была не матерія или субстанція ея, но движущаяся въ ней и посредствомъ особенного, къ теченію природы не принадлежащаго, акта, предаваемая смерти жизнь. Въ этомъ отношеніи жертва Христова отличалась отъ ветхозавѣтной тѣмъ, что Онъ Самъ приносилъ Себя, непорочного, Духомъ Св., почему эта жертва очистила насъ не только отъ грѣховъ, но и отъ мертвыхъ дѣлъ закона, не заключающихъ

въ себѣ жизни и не производящихъ ея. Въ ритуалѣ В. З. между средствами очищенія и слѣдствіями не было внутренней связи; связью было только божественное установление. Цѣлое имѣло характеръ виѣшности, какъ въ средствахъ, такъ и въ результатахъ. Кровь же Христова, очищая объективно, очищаетъ и субъективно нравственное сознаніе, совѣсть; искупленный освящается не въ единичныхъ дѣйствіяхъ, но во всей своей личности, черезъ новый духъ посвящаетъ себя Живому Богу.

Вотъ основныя положенія апостола въ посл. къ Евр. относительно существа и значенія в.-з. жертвы. Къ этому апостоль прибавляетъ еще, почти мимоходомъ. сопоставленіе жертвы Христовой съ одной не незначительной частью в.-з. ритуала, съ требованіемъ сжигать виѣ стана жертвенныхъ животныхъ, кровь которыхъ вносится въ святилище „Ихъ же бо кровь животныхъ вносится во святая за грѣхи первосвященникомъ, сихъ тѣлеса сожигаются виѣ стана (Евр. 13. 11)“. Такъ дѣжалось съ жертвой тельца за грѣхъ священника (Лев. 4, 5), всего общества (5, 13—20) и съ тельцомъ и козломъ дня очищенія. При этомъ сожженіе обозначается не гл. qatar, означающимъ жертвеннное сожженіе, употребляющимся для обозначенія сожженія на жертвеннникѣ, воскуренія оиміама, возженія свѣтильника, а глаголомъ saraph — означающимъ обыкновенное горѣніе. Въ этой частности ветхоз. культа апостоль видѣть причину, почему Христосъ „изволилъ виѣ вратъ пострадати“. Чтобы понять это положеніе необходимо иѣкоторый экскурсъ въ область ветхозавѣтнаго ритуала.

Полагая сущность жертвы въ крови ея (такъ въ большинствѣ жертвъ; въ другихъ суть была въ сожженіи), законъ обращалъ особенное вниманіе на употребленіе пролитой при жертвоприношеніи крови, устанавливая строгую здѣсь градацию. Кровь жертвы всесожженія остается на виѣшнемъ дворѣ; она кропится кругомъ алтаря. Кровь малой жертвы за грѣхъ частію проливается у жертвеннника, частію вносится во святилище и возлагается на роги алтаря кадильного.

Такъ и съ жертвой вины. Въ собственномъ смыслѣ кровавыми жертвами можно назвать великия жертвы за грѣхъ—жертвы за первосвященника и цѣлое общество. Здѣсь часть крови выливается у жертвеннника, часть возлагается на роги алтаря кадильного и при этомъ еще священникъ кропить ею 7 разъ предъ завѣсю святаго святыхъ. Наконецъ, въ день очищенія кровь вносилась въ самое святое святыхъ. Чѣмъ дальше и глубже проникаетъ въ скинію кровь, тѣмъ очищеніе отъ нея полно и совершенѣе, тѣмъ болѣе жертва,—значить,—принимаетъ на себя грѣхи народа и человѣка и тѣмъ болѣе все тѣло этой жертвы становится нечистымъ. Отсюда и необходимость сожигать ее виѣ стана. Даже сожигающей такую жертву, равно и касающейся ея пепла считается нечистымъ, оскверняется. Подобному же уничтоженію предавалось и все преданное проклятию, херему. Херемъ—это та же жертва, но жертва не милости, а гнѣва и суда Божія,—проклятия. Какъ можетъ проклятие входить въ составъ понятія жертвы? Безъ сомнѣнія, по-стольку, по-скольку оно посвящается суду Божію; отсюда херемъ—гибель условная, только для этого міра. Между египетскими первенцами могли бы невинныя, малая дѣти. И хананеи обречены были херему только потому, что были непреодолимыѣ соблазномъ для Израиля. Такъ и въ день очищенія, при искупленіи всѣхъ неизвѣстныхъ грѣховъ Израиля, оставался тайный остатокъ незаглаждаемыхъ грѣховъ, проклятие во Израилѣ, которое посыпалось съ козломъ Азазела къ нему въ пустыню не какъ теократическая жертва, но какъ жертва проклятия, съ которой самъ Азазель обрекается суду. Такъ, проклятие во Израилѣ проникало въ самыя глубины его жизни, вопреки всѣмъ левитскимъ очищеніямъ, пока оно самого Христа не привело на крестъ (Моллъ).

M. Скабаллановичъ.

ЗАМѢТКА.

Во что вѣрить наша интеллигенція.

Наша „передовая“ интеллигенція считаетъ вѣру въ Бога свойствомъ „некультурности“ ума, но сохранять вѣру въ разныя нелѣпыя примѣты съ непоколебимостью любой деревенской бабы,—это вовсе не идетъ въ разрѣзъ съ прогрессивными убѣжденіями.

Напримеръ, И. Н. Нотапенко говорить сотруднику „Пет. Газ.“:

Въ тѣ периоды, когда я бываю въ Монте-Карло, я особенно, до смѣшного, дѣлаюсь суевѣрнымъ. Напримеръ, ложась спать, я слѣжу, чтобы мои сапоги стояли на своихъ мѣстахъ, чтобы правый сапогъ не стоять нальво, а лѣвый—направо.

Драматургъ В. А. Рышковъ разсказываетъ, что у Корша, въ Москвѣ, шла репетиція моей пьесы, и я сидѣлъ въ директорской ложѣ съ известной артисткой Блюменталь-Тамариной.

Сидимъ мы и разговариваемъ, какъ вдругъ она уронила роль.

Сію же секунду она соскакиваетъ съ кресла и садится на полъ.

Посидѣвъ въ такомъ положеніи нѣсколько секундъ, она поднялась.

— Зачѣмъ вы это продѣлали?—спросилъ я удивленно.

— А то какъ же иначе? Уронить роль—дурная примѣта. Если бы я сію же минуту не сѣла на полъ, то обязательно провалила бы роль въ вашей пьесѣ.

Толстовецъ художникъ И. Е. Рѣпинъ заявилъ:

— Я очень суевѣренъ.—Я убѣжденъ, напримеръ, что если о моей новой картинѣ начнутъ раньше времени писать въ газетахъ, то ее непремѣнно постигнетъ неудача. Я убѣдился въ этомъ на цѣломъ рядѣ примѣровъ. Да вотъ хоть

бы случай съ моей картиной „Крестный ходъ“, которую я написалъ въ 70 годахъ. Пріѣхаль ко мнѣ покойный журналистъ Россоловскій и попросилъ показать ее.

Россоловскій былъ въ восторгѣ и посвятилъ картинѣ большую статью. Не знаю, чѣмъ объяснить, но съ того момента картина у меня какъ-то не пошла. Точно закодировалъ. Ужъ я передѣлывалъ ее и такъ и этакъ—не нравится мнѣ картина, да и только.

Чѣмъ же кончилось! Тѣмъ, что я ее забросилъ и она гдѣ-то стоитъ у меня, вся почернѣвшая.

Адвокатъ М. Г. Казариновъ сознался.—Вѣрю въ то, что видѣть мышь наяву или во снѣ—значить, испытать несчастье.

Избѣгаю ъздить на бѣлой лошади, убѣжденный, что отъ нея будетъ неудача, и ни за что не сяду за столъ, гдѣ составится 13 человѣкъ.

Все это я говорю на основаніи тѣхъ случаевъ, которые были въ моей жизни.

При всемъ желаніи не вѣрить въ предразсудки, пришлось поневолѣ, подъ влияніемъ фактовъ, подчиниться имъ.

Артистка Н. Васильева заявила: Теперь логика торжествуетъ надъ предразсудками.

Я сама вѣрю только въ цвѣты, т. е. въ то, что видѣть во снѣ цвѣты—нехорошо.

Всякій разъ, что мнѣ снятся цвѣты—меня постигаетъ какое-нибудь горе...

Артистъ Маріинскаго театра Касторскій боится цифры 4.

Если я єду въ театръ и мнѣ пересѣкаетъ дорогу извозчикъ, № котораго оканчивается на цифру 4, то я удрученъ.

И наоборотъ: если № извозчика оканчивается на цифру 9, то у меня является известный подъемъ.

Затѣмъ, 4 числа каждого мѣсяца я стараюсь не выходить изъ дома, ожидая какого-нибудь несчастія.

Вотъ вамъ „логика“ нашей интеллигенціи (Совр. лѣт.).

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 13-го сентября 1911 г.

Цензоръ священникъ Николай Гроссу.

Кievъ. Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла И. Т. Коріакъ-Новицкаго. Мерянговская ул. 6.

ГОДЪ

III

РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 38.

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Кіевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года сентября -18го дня.

Содеряніе: I. Изъ жизни Тобольской епархіи. Свящ. В. Пестряковъ.—
II. Идея церковности въ ея значеніи для нашей народной школы.
Н. П—въ.—III. Современный эволюционизмъ и христіанство въ ре-
шении вопроса о происхожденіи религіи въ родѣ человѣческомъ.
В. П—въ.—IV. Замѣтка. О значеніи нотаріальныхъ свидѣтельскихъ
показаній при позвѣнчаніи браковъ.

Изъ жизни Тобольской епархіи.

(По журналамъ епархиального съѣзда депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старостъ Тобольской епархіи 1910 г.).

Печатаніе отдѣльнымъ изданіемъ журналовъ епархиальныхъ съѣздовъ все болѣе входитъ въ обычай. О пользѣ такихъ изданій мы уже имѣли возможность высказаться на стр. журнала „Р. для с. п.“ (№ 25) по поводу протоколовъ епархиального съѣзда Кишиневской епархіи. Въ настоящій разъ отмѣтимъ лишь, что такія изданія не лишены и общепропагандистскаго значенія, такъ какъ, благодаря имъ, лучшія мѣропріятія въ пастырскомъ дѣлѣ, усовершенствованія въ веденіи епархиального хозяйства въ одной епархіи популяризуются въ другихъ епархіяхъ и могутъ прививаться тамъ, где до нихъ почему-либо не додумались или просмотрѣли.

Особенностью епархиального съезда Тобольской епархии является его исключительно деловой, административно-хозяйственный характер: вопросы пастырства, миссионерского дела, народного просвещения епархиальный съездъ если и касался, то только со стороны материальной, финансовой. Съ этой стороны „журналы“ для читателя мало интересны, но и среди сухихъ цифръ и протоколовъ, имѣющихъ мѣстное значеніе, встречаются некоторые постановленія, заслуживающія вниманія со стороны духовенства иныхъ епархій. Такъ какъ забота о материальномъ поддержании духовно-учебныхъ заведеній — одна изъ главнѣйшихъ задачъ всѣхъ вообще епархиальныхъ съездовъ, то съ нихъ и начнемъ нашу рѣчь. Здѣсь прежде всего заслуживаетъ быть отмѣченной значительная дешевизна содержания воспитанниковъ Тобольской семинаріи, что значительно должно облегчать материальную тяготу духовенства. Тобольское духовенство не только довело до возможнаго минимума содержание своихъ лѣтей, но и облегчило плату съ младшихъ членовъ причтовъ, воспитывающихъ лѣтей. Каки-то даже не вѣрится представителю центральной полосы Россіи или южанину, что содержание лѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ перевалило уже за сотню рублей, что еще существуетъ такая дешевизна и такое милосердіе, какъ въ Тобольской семинаріи. На трехлѣтіе 1911—1913 г. Тобольский съездъ установилъ плату за содержание въ епархиальною общежитіи при семинаріи по слѣдующему расчёту: священно-церковно-служители, не имѣющіе другихъ лѣтей ни въ свѣтскихъ, ни въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за содержаніе сына своего въ епархиальномъ общежитіи при Тобольской духовной семинаріи ежегодно платить: священникъ — 75 рублей, диаконъ — 50 рублей, псаломщикъ — 25 руб., каждому же изъ священно-церковно-служителей, 1) обучающему на свои личныя средства двухъ лѣтей вносить половинную плату, 2) при троихъ и болѣе учащихся лѣтикахъ, обучающихся на собственныя средства, сыновьяютъ священно-церковно-служителей въ епар-

хіальному общежитії при семинарії предоставить безплатное содержаніе" (104 стр.). Такая удивительная дешевизна содержанія объясняется, вѣроятно, значительною простотою самого содержанія, а также дешевизною иѣкоторыхъ материаловъ и продуктовъ; напримѣръ, дрова осиновыя въ 1908 году приобрѣтались въ Тобольскѣ на базарѣ 2 р. 30—3 р. 50 кон., ведро творогу 35—90 кон. (стр. 101).

Заслуживаетъ всякаго вниманія и разработки и такая мѣра, правда, не получившая, по формальнымъ причинамъ, утвержденія епархиального епископа, и тоже направленная къ удешевленію содержанія духовно-учебныхъ заведеній. Съѣзда постановилъ "организовать комиссию по заготовкѣ и закупкѣ материаловъ и припасовъ для духовно-учебныхъ заведеній по одному отъ каждого и одного представителя отъ церковныхъ старостъ, избираемаго общимъ собраниемъ церковныхъ старостъ г. Тобольска". Комиссіи епархиальный съѣзда имѣть поручить "закупать и заготовлять разнаго рода материалы и припасы изъ первыхъ рукъ, присутствовать на торгахъ съ правомъ заявлять протестъ, если результаты торговъ комиссія признаетъ почему-либо невыгодными; устроить и оборудовать общую для всѣхъ заведеній пражашную". Значеніе такой мѣры ясно само собою. Объединившись для совмѣстныхъ закупокъ, духовно-учебныя заведенія представили бы изъ себя болѣе значительного покупателя, чѣмъ каждое изъ нихъ въ отдѣльности, что давало-бы возможность получать большую скидку¹⁾. Разумное и весьма полезное пожеланіе епархиального съѣзда можно было-бы дополнить и еще одною мыслью, чтобы иѣкоторые продукты сельскаго хозяйства приобрѣтались изъ рукъ самого духовенства, часто не знающаго, куда сбыть продукты своего хозяйства²⁾.

¹⁾ Практически зѣбра трудно осуществимая.

Ред.

²⁾ Какъ вообще интересно въ этомъ отношеніи наше духовенство, какъ мало въ немъ предпримчивости и пониманія собственныхъ и церковныхъ интересовъ, доказываетъ такой фактъ. Въ каѣбородицѣйшей

Заслуживаетъ всякой похвалы теплое отношение, проявленное Тобольскимъ епархиальнымъ съездомъ къ памяти одного изъ тружениковъ на нивѣ духовнаго просвѣщенія, именно умершаго ректора семинаріи протоиерея о. Петра Головина. Общество вспомоществованія нуждающимся ученикамъ Тобольской семинаріи просило съездъ обѣ ассигнованій 1600 рублей изъ епархиальныхъ суммъ на стипендию имени покойнаго ректора. Съездъ не согласился, „чтобы наувѣковѣченіе памяти дорогого всему духовенству епархіи ректора—отца производилась ассигновка изъ церковныхъ суммъ, считая, что это легко-бы позорнымъ пятномъ на всѣхъ его бывшихъ питомцевъ. Будучи глубоко убѣжденъ, что недостающая сумма на образование стипендіи легко будетъ собрана изъ личныхъ средствъ каждого, кто былъ знакомъ съ незавѣеннымъ Петромъ Димитріевичемъ, съездъ постановилъ: почтить память дорогого ректора—отца служеніемъ панихиды ін согрое на мѣстѣ его упокоенія и произвести сборъ пожертвованій на образование стипендіи среди депутатовъ духовенства и по благочиніямъ епархіи по подписнымъ листамъ“ (стр. 5).

Доброжелательно и сочувственно отнесся Тобольскій епархиальный съездъ къ нуждамъ скромныхъ и малообеспеченныхъ тружениковъ народнаго просвѣщенія—учителей церквино-приходскихъ школъ, ассигновавъ на лечение больныхъ учащихъ въ церковныхъ школахъ—500 р. въ годъ, на вознагражденіе временныхъ замѣстителей свободныхъ вакансій 300 руб., на выдачу прогонныхъ учащимъ, отправляющимся къ мѣсту назначенія—300 руб. и въ видѣ награды, по личнымъ заслугамъ, учителямъ пѣнія не изъ учащихъ, ежегодно до 30 рублей въ 100 школахъ епархіи, по усмотрѣнію епархиальнаго училищнаго совѣта (стр. 28).

епархіи, гдѣ духовенство, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ, десятки тысячъ пудовъ хлѣба продаётъ разнымъ скупщикамъ (прежде всего евреямъ), нѣсколько многолюднѣйшихъ монастырей на тысячи рублей покупаютъ хлѣбъ и овесъ также у евреевъ, выплачивая значительную дань тѣмъ, кто возлѣ хлѣба и близко не былъ...

Епархиальному Братству Тобольской епархиальной съездъ отпустилъ единовременно изъ епархиальныхъ суммъ 3 тысячи рублей на увеличеніе оборотнаго капитала книжного склада, таы Братство не стѣснялось въ средствахъ при выпискѣ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и 500 рублей на изданіе и печатаніе въ своей типографіи листковъ и брошюре для бесплатной раздачи народу примѣнительно къ мѣстнымъ религіознымъ нуждамъ.

Не мало труда и усилий потратилъ Тобольскій епархиальный съездъ и на то, чтобы оказать посильную материальную помощь необеспеченнымъ своимъ собратьямъ. Съ этой цѣлью съездъ, съ возможнымъ безпристрастіемъ, составилъ списокъ приходовъ, которымъ онъ полагалъ-бы назначить жалованье въ 1910 году изъ отпущеныхъ Государственнымъ Казначействомъ 6 тысячъ рублей, списокъ приходовъ второй очереди, которые должны быть удовлетворены жалованьемъ въ слѣдующее трехлѣтіе. Жалованье опредѣлено не въ одинаковыхъ суммахъ, въ зависимости отъ того, сколько приходы получали содержанія отъ казны и изъ мѣстныхъ источниковъ. Наконецъ, съездъ составилъ списокъ діаконскихъ и псаломщицкихъ (вторыхъ) вакансій, предположенныхъ създомъ къ упраздненію. Всего предположено въ епархіи упразднить 48 псаломщицкихъ и 40 діаконскихъ вакансій (стр. 62)¹⁾.

Изъ другихъ церковно-административныхъ постановленій Тобольского епархиального съзыва заслуживаютъ быть отмѣченными: постановленіе о назначеніи жалованья благочиннымъ и о штрафахъ на духовенство за неисправное, безъ уважительныхъ причинъ, посещеніе благочинническихъ собраній. Въ общемъ, насколько можно судить по журналамъ съзыва, депутаты отнеслись къ обще-епархиальнымъ дѣламъ съ полнымъ усердіемъ и живымъ интересомъ. Не скрываетъ отчетъ

¹⁾) Жизнь, такимъ образомъ, оправдываетъ эту мѣру, рекомендованную нами на стр. „Руковод. для с. настырей“ (№ 10, 1909 года).

и нѣкотораго недовѣрія мѣстнаго епархіального епископа къ духовенству и опасеній его за авторитетъ власти епископской, что видно изъ такихъ, напримѣръ, резолюцій мѣстнаго владыки. На постановлениі о штрафахъ за неисправное посѣщеніе благочинническихъ собраній резолюція владыки послѣдовала такая: „принимать мѣры къ аккуратному исполненію священно-церковно-служителями различныхъ, лежащихъ на нихъ обязанностей—дѣло епархіального начальства, а не съѣзда“. Или другая резолюція: „Возлагать на исаломицковъ обязанность заниматься пѣніемъ въ церковныхъ школахъ—это дѣло епархіального училищного совѣта и мѣстнаго епископа“. На отрицательное отношеніе съѣзда къ переносу епархіальными учрежденіями смѣтныхъ остатковъ изъ одной статьи въ другую резолюція послѣдовала такая: „согласенъ, но не думаю, что съѣздъ стремится ограничить этимъ права и власть епископа“. Есть и другія резолюціи въ томъ же родѣ... Всѣхъ этихъ шероховатостей легко было избѣжать при двухъ условіяхъ: если бы съѣздъ постановленія свои, по нѣкоторымъ вопросамъ, формулировалъ въ видѣ ходатайствъ на имя владыки, а мѣстная епархіальная власть, не придавая этимъ постановленіямъ характера притязательности, каковой на самомъ дѣлѣ, вѣроятно, и не было, приняла бы ихъ лишь какъ мнѣніе, высказанное по совѣсти и въ интересахъ дѣла...

Священникъ *В. Пестряковъ.*

Идея церковности въ ея значеніи для нашей народной школы.

Никогда такъ горячо не обсуждался у насъ, въ Россіи, вопросъ о народномъ образованіи, какъ въ 50-хъ и 60-хъ годахъ истекшаго XIX столѣтія. Тогда онъ тѣсно былъ связанъ съ рядомъ другихъ вопросовъ и главнымъ образомъ съ вопросомъ объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Новые отношенія, въ какія крестьянинъ долженъ

быть стать къ государству и другимъ сословіямъ народа, побуждали всѣхъ — и государство, и духовенство, и интеллигентю — принять живѣйшее участіе въ разрѣшеніи намѣченного вопроса: очень хорошо сознавали всѣ, что отъ такого или иного рѣшенія этого вопроса зависитъ благо всей Россіи.

Вопросъ о народномъ образованіи не утратилъ своего значенія и до настоящаго времени. Переки русскаго народа — пьянство, развратъ, веровство и т. п., — съ одной стороны, и „зnamенія“ жизни западныхъ культурныхъ народовъ, съ другой, заставляютъ наше русское общество, въ лице своихъ представителей и периодической прессы, обязанной отмѣтить явленія и нужды современной ему дѣйствительности, призадуматься и серьезно заняться перерѣшеніемъ давно, повидимому, рѣшенного вопроса о народномъ образованіи.

Что касается характера народнаго образованія, то въ литературѣ — духовной и свѣтской — существуютъ о немъ два противоположныхъ мнѣнія. Одни смотрятъ на образованіе съ точки зрѣнія значенія его для виѣшняго благосостоянія народа. Сообщать народу практически пригодная въ его хозяйственномъ быту свѣдѣнія, съ одной стороны, знакомить съ жизнью Запада — политической и общественной, съ результатами многовѣковой человѣческой мысли, съ другой, — вотъ задача народной школы, по понятію защитниковъ этого мнѣнія. „Знакомьте народъ съ результатами настоящей всечеловѣческой вѣковой дѣятельности мысли! Зачѣмъ отказывать народу въ возможности постигнуть истинную суть политическихъ и общественныхъ отношеній? Развивайте умъ народа и знакомьте его съ міровымъ умомъ, дайте ему всеобъемлющее значеніе!“¹⁾ — такъ восклицаетъ авторъ знаменитаго изреченія „гуманизмъ человѣчности“, подхваченнаго нашими интеллигентами²⁾. Утверждая, что главнымъ средствомъ къ воспитанію народа въ школѣ должно служить „накопленіе

¹⁾ Вѣсти. Евр. 1882 г. сент.

²⁾ Вѣст. восп. окт. 139 стр.

знаній¹), они довольно враждебно относятся къ религії: или совершенно выгоняютъ религію изъ школы, считая ее тормазомъ культурнаго развитія народа („уничтоживъ божество, человѣчество обезпечить себѣ прогрессъ“), или же отводятъ ей слишкомъ незначительное мѣсто, ограничиваясь однимъ-двумя уроками Закона Божія въ недѣлю. Они крайне несочувственно относятся къ проектамъ передачи народнаго образованія въ вѣдѣніе духовенства, потому что „образованіе народа“, по ихъ словамъ, въ рукахъ духовенства получитъ односторонній религіозный характеръ, годный только для тѣхъ, которые готовятся къ жизни въ монастыряхъ, а не для тѣхъ, которые имѣютъ жить въ мірѣ, гдѣ имъ на каждомъ шагу потребуется знаніе мірскихъ, свѣтскихъ дѣлъ²). „Для всякаго человѣка необходимо первоначально общее образованіе, специальное же (разумѣется религіозное) послѣ“, — говоритъ неизвѣстный корреспондентъ южно-руssкаго вѣстника „Основы“³). Не нравится имъ и „употребленіе“ въ народныхъ школахъ, „церковно-славянской грамоты, какъ не имѣющей никакого значенія въ обыденной жизни. Къ чemu дитяти эти титла, азъ, буки и т. п.? Не въ дѣячки же приготовлять всѣхъ деревенскихъ мальчиковъ, а встрѣтится ли надобность въ церковно-славянской грамотѣ въ обыденной жизни, чрезвычайно сомнительно“⁴).

Другіе, принимая во вниманіе слова Спасителя: „ищите прежде царствія Божія и правды Его, и сія вся приложатся вамъ“ (Мо. 6, 33), утверждаютъ, что задача народной школы состоитъ въ томъ, чтобы обеспечить человѣку это „единое на потребу“, дать ему то „основаніе“, котораго люди не могутъ дать, тотъ „краеугольный камень“ „во главу угла“,

¹) Тамъ же 147 стр.

²) Отеч. Зап. 1862 г. CXLIII т. Современ. хроника Россіи 57—67 стр. См. Дѣятельность russk. духов. въ отношеніи къ народн. образованію въ царств. имп. Александра II. Ф. Благовидова.

³) 1862 г. май. См. кн. Благовидова 304 стр.

⁴) Ibid. 1862 г. май. См. кн. Благовидова 305 стр.

безъ котораго невозможны никакіе успѣхи. Въ основѣ народнаго образованія, по ихъ мнѣнію, должны быть положены религіозно-нравственныя начала; духъ церковности и религіозности долженъ проникать всѣ стороны школьнай жизни.

„Для народа прежде всего и преимущественнѣе всего нужно образованіе и воспитаніе религіозное“¹⁾. „Религіозно-нравственное воспитаніе народа должно предшествовать всякому другому“ (постановленіе Бѣлозерскаго земства, Новгородской губ.)²⁾. Одинъ изъ директоровъ народныхъ училищъ въ своемъ циркулярномъ предложеніи подвѣдомымъ ему инспекторамъ, между прочимъ, писалъ, что народная школа должна быть первою и дѣятельною помощницею Церкви въ просвѣщеніи крестьянъ истинами христіанскаго вѣроученія. Школа должна принять на себя часть церковнаго труда и исполнять его по духу, по мысли Церкви. Директоръ опредѣлилъ и тѣ силы, которыя должны созидать школу въ означенномъ имъ направлениі, поставивъ на первомъ мѣстѣ духовнаго пастыря, опредѣляющаго свои отношенія къ школѣ по сознанію своего пастырскаго долга, и учителя, которымъ долженъ быть только человѣкъ строго нравственный, любящій Церковь и дѣтей и видящій въ школѣ мѣсто священнаго служенія Богу и родному народу³⁾.

Считаемъ лишнимъ входить въ разборъ этихъ мнѣній: несостоятельность первого и правильность второго откроется при обоснованіи нашего взгляда на характеръ народнаго образованія.

„Народная школа должна быть построена на началахъ народной жизни, и во главѣ угла ея должно лежать национальное воспитаніе“⁴⁾, говорить С. А. Рачинскій. Справедливость словъ нашего русскаго педагога подтверждается и

¹⁾ Днев. 1862 г. № 29 кн. Благовидова стр. 292.

²⁾ Кн. Благовидова 98 стр.

³⁾ См. кн. Благовидова 179 стр.

⁴⁾ Сельская школа III. стр. введ.

исторія. Она говоритъ намъ, что только тогда образованіе бываетъ настоящимъ образованіемъ, только тогда оно прочне и приводить къ благимъ результатамъ, когда оно вполнѣ отвѣчаетъ основнымъ потребностямъ народа, когда оно поконится на началахъ народности. Если же образованіе идетъ мимо этихъ естественныхъ началъ народа своего,—или несознательно уклоняется отъ нихъ, предпочитая своему чужое, якобы лучшее,—то оно не можетъ быть названо настоящимъ образованіемъ, а только прививкой чуждыхъ народу понятій, нравовъ и обычаевъ; ему никогда не достичь въ такомъ случаѣ значенія той жизненной силы, какой является истинно-національное воспитаніе. Но еще хуже, если оно идетъ вразрѣзъ національнымъ началамъ, противъ нихъ: тогда оно вносить великое зло въ жизнь государства, порождая несогласіе, раздоръ и борьбу между началами чуждыми и національными, заявляющими свои завѣтныя права. И каждый народъ, какъ бы инстинктивно, самой природой руководимый, воспитывается въ духѣ своей народности. Такъ, римское воспитаніе, собразно съ духомъ народа, велось иначе, чѣмъ воспитаніе греческое. Практичный, до суровости трезвый человѣкъ здраваго смысла, римлянинъ и въ воспитаніи ставилъ на первомъ мѣстѣ принципъ *utile*. Художникъ по природѣ, всю свою жизнь посвятившій служенію красотѣ, грекъ и воспитательный идеаль основываетъ на красотѣ—духовной и тѣлесной. Гармоническое развитіе обѣихъ сторонъ человѣческаго существа, *κατ' αγαθον*, т. е. совершенство тѣла и души—вотъ та цѣль, къ достижению которой были направлены воспитательныя средства — и гимнастика, и курсъ изящныхъ наукъ, и грамматика, и математика, и философія. У грековъ дѣти іонійскаго племени воспитывались иначе, чѣмъ дѣти племени дорійскаго. Нѣмецкое воспитаніе по своему характеру рѣзко отличается отъ англійскаго и т. д.

Такъ какъ духъ и направленіе образованія находится въ прямой зависимости отъ особенностей народнаго характера, то для правильнаго решенія вопроса объ идеалѣ вос-

питанія русскаго народа надо внимательно посмотретьъ, чѣмъ живеть нашъ простой народъ, какія его завѣтныя желанія и духовныя потребности.

Желая похвалить свою национальность, каждый народъ обыкновенно въ этой похвалѣ выражаетъ свой национальный идеаль, то, чего болѣе онъ желаетъ, во что вѣрить, что болѣе всего любить. Англичанинъ съ любовью говорить о „старой Англіи“, французъ о прекрасной Франціи и о французской славѣ; нѣмецъ выше всего ставить die deutsche Treue. Что говорить о себѣ русскій народъ? Не называетъ ли онъ свою родину, желая выразить свои лучшія чувства и стремленія—„святая Русь“¹⁾. Что это значитъ?

„Поселившись въ очагахъ древней языческой культуры, новые европейскіе народы вмѣстѣ съ христіанской религіей восприняли парившіе въ жизни языческіе порядки. Это языческое наслѣдство глубоко омрачило самое христіанство на Западѣ въ лицѣ католицизма съ его порожденіями—протестантствомъ и современнымъ невѣріемъ. Трупъ древняго язычества, разлагаясь, въ значительной мѣрѣ отравилъ начинавшуюся духовную жизнь западно-европейскихъ обществъ. Такъ было на Западѣ, но не такъ было у насъ. Мы приняли божественное сѣмя христіанства, при чемъ надо замѣтить, приняли свободно, а не вслѣдствіе политическаго преобладанія, культурнаго давленія или религіозной пропаганды, часто вліявшихъ на перемѣну религіи народа; въ актѣ свободнаго принятія христіанства сказалась характерная черта русскаго народа—особенная жажда религіозной истины душою, не удовлетворявшеюся язычествомъ,—мы приняли христіанство, но уцѣлѣли отъ отравы древняго язычества. Мы не искали чужихъ земель, подобно основателямъ западно-европейскихъ государствъ: у насъ была своя земля. Святославъ стремился было поставить насъ лицомъ къ лицу съ одряхлѣвшей Византіей, пра-

¹⁾ Национальный возрастъ въ Россіи. В. Соловьевъ.

вославной по вѣрѣ, но языческой по жизни. Но ему сказали въ Киевѣ: „Князь, ты напрасно ищешь чужой земли“. Мы приняли отъ грековъ вѣру, слово Божіе, богослуженіе, святоотеческія творенія, церковную организацію и строго иноческій уставъ, но сторонились отъ нихъ, отъ ихъ жизни: „Греки льстивы до сего дня“—говорили наши предки. Подобно тому, какъ Господь Богъ древняго Израїля воспиталъ въ пустынѣ для исторической жизни,—такъ Промышленіе удлило наскъ на сѣверъ. Вдали отъ всего остального міра русскій народъ медленно, но прочно усваивалъ христіанскія истины“.

И духовенство, и князья заботились о просвѣщеніи народа свѣтомъ христіанского ученія. По совѣту первого Киевскаго митрополита Михаила, Князь Владимиръ „устроилъ многія училища... по городамъ и селамъ“¹⁾. Сынъ его Ярославъ учредилъ въ Новгородѣ школу для 300 мальчиковъ („старостъ и поповъ“) и основалъ при Софійской церкви обширную библіотеку для общаго пользованія²⁾. Есть извѣстіе, что при Ярославѣ существовали училища и въ другихъ городахъ—Курскѣ, Киевѣ, Полоцкѣ. Лѣтописи сохранили намъ имена многихъ русскихъ князей, современниковъ Ярослава Мудраго и жившихъ по смерти его, которые также прославились своей широкой просвѣтительной дѣятельностію. Таковы—Ярославъ Владимировичъ, князь Галицкій, Константинъ Всеиволодовичъ, князь Владимірскій, Романъ Ростиславовичъ, князь Смоленскій и мн. др. Въ своихъ областяхъ они заводили „многія школы“ и обеспечивали ихъ приличнымъ содержаніемъ. Въ устроенныхъ князьями школахъ, было введено всеобщее образованіе: въ нихъ обучались „дѣти и знатныхъ, и среднихъ, и убогихъ“³⁾. Учителями были лица духовнаго званія—„священники съ причетниками“⁴⁾, „иноки русскіе и

¹⁾ Татищевъ. Ист. Рос. Изд. 1768—84 г., ч. II., стр. 75—76.

²⁾ Софійская лѣтопись подъ 1030 г.

³⁾ Татищевъ, ч. II., стр. 75—76.

⁴⁾ Ibid.

греки¹⁾). „Попови что есть ино дѣло, развѣ ученія“—говорилъ черноризецъ Дуксъ Іоанну, экзарху Болгарскому. Учить народъ—прямая обязанность духовенства, по понятію русского человѣка²⁾). Такъ понимало свое назначеніе и наше духовенство. Въ духѣ христіанской любви и кротости духовенство „утверждало“ въ юныхъ сердцахъ „вѣру“, воспитывало въ нихъ любовь къ Церкви, монастырямъ и духовенству; возбуждало въ нихъ высшія нравственные чувства—милосердіе, правдивость, послушаніе старшимъ. Оно учило „юныя дѣти, якоже словесемъ книжнаго разума, такожде и благонравію, и въ правдѣ, и въ любви, и зачату премудрости, страху Божію, чистотѣ и смиренномудрію..., прилагало имъ ученіе отъ закона Господня, на пользу души же и тѣла“³⁾, „зловѣріе искореняло, въ мудрости и правой вѣрѣ наставляло“⁴⁾.

Образованіе, которое получаетъ юный, только что вступившій въ историческую жизнь народъ, играетъ важную роль въ исторіи народа; оно творить исторію; служить условиемъ для развитія и самаго бытія народа. Образованіе нашихъ предковъ было истинно христіанское, православное, церковное и оно должно было заронить и, дѣйствительно, заронило въ воспріимчивую русскую душу сѣмена чистой вѣры.

Монгольское иго, такъ много бѣдъ причинившее нашему отечеству, оказалось благотворнымъ для него въ томъ отношеніи, что своимъ внѣшнимъ давленіемъ заставляло русскій народъ, разъединенный отъ всего остального міра, ревниво оберегать свою православную вѣру: съ этого времени чистая христіанская начала уже безраздѣльно легли въ основу нашего исторического развитія. Впервые въ міре возникло государство, съ самаго начала своего существованія положившее всецѣло въ основу своего развитія божественное

¹⁾ Татищевъ, ч. II, 446 стр..

²⁾ Лавр. лѣт. стр. 65.

³⁾ Степен. кн. I, стр. 143.

⁴⁾ Татищевъ, ч. II, стр. 280. Сообщ. лѣтомъ изв.

съмъ Евангелия, и святая православная вѣра стала кореннымъ образующимъ началомъ нашей народности.

Русскому народу дорога чистая вѣра, источникъ его здравомыслія; дорога ему и воспитательница и руководительница—Православная Церковь: съ нею онъ находится въ постоянномъ союзѣ посредствомъ обрядовъ, совершаемаго въ ней богослуженія и таинствъ: всѣ важнѣйшіе моменты и незначительныя, въ глазахъ другихъ народовъ, явленія своей жизни онъ освящаетъ молитвой Церкви; Церковь является для него сокровищницей высокихъ нравственныхъ назиданій, святыхъ впечатлѣній и благихъ эстетическихъ наслажденій. Любить онъ путешествовать въ отдѣление монастыри для поклоненія святымъ. Съ глубокимъ уваженіемъ и почтеніемъ онъ относится къ духовенству: въ священникѣ и причетникѣ онъ видитъ своего учителя. Его всегда живо занимаютъ церковные вопросы. Онъ въ особенности интересуется всѣмъ, что касается Церкви и духовенства. Онъ любить почитать и послушать божественное и назидательное. Грамотность для крестьянина была и остается „зверью, отверзающею къ уразуменію божественнаго писанія“.

Эта православная вѣра, эта твердая вѣра въ Бога и Церковь, эта любовь ко всему церковному отмѣчена, какъ характерная черта русского народа нашими писателями—Ф. М. Достоевскимъ, Аксаковымъ, Гачинскимъ и др. „Я утверждаю, говорить Достоевскій, что нашъ народъ просвѣтился уже давно, принявъ въ свою суть Христа и его учение... Научился же онъ въ храмахъ, гдѣ вѣками слышать молитвы и гимны... Повторилъ и самъ пѣть эти молитвы еще въ лѣсахъ, спасаясь отъ враговъ своихъ, въ Батыево нашествіе еще, можетъ быть, пѣть: „Господи силь, съ нами буди“! Знаеть онъ также наизусть многія изъ житій святыхъ, пересказываетъ и слушаетъ ихъ съ умиленіемъ... Въ народѣ есть положительные характеры невообразимой красоты и силы, до которыхъ не коснулось наблюденіе наше... Я видѣть народъ панъ и знаю его, живутъ съ нимъ довольно лѣтъ,

ѢТЬ съ нимъ, спаль съ нимъ, работалъ съ нимъ настоящей мозольной работой въ то время, когда другіе, либеральничая и подхихивая надъ народомъ, рѣшили на лекціяхъ и въ отдѣленіяхъ журнальныхъ фельетоновъ, что народъ нашъ „образа звѣрина и печати его“. Не говорите же мнѣ, что я не знаю народа! Я его знаю: отъ него я вѣдь принялъ въ мою душу Христа, котораго узналъ еще въ родительскомъ домѣ ребенкомъ и котораго утратилъ было, когда преобразился, въ свою очередь, въ европейскаго либерала“. По такимъ качествамъ Достоевскій усвояетъ русскому народу какъ бы особо принадлежащее ему и преимущественно предъ всѣми другими народами характеризующее его имя „богоносца“. „Вся глубокая ошибка нашихъ интеллигентныхъ людей въ томъ, говорить тотъ же писатель, что они не признаютъ въ русскомъ народѣ Церковь. Но кто не понимаетъ въ народѣ нашемъ православія, тотъ никогда не пойметъ самаго народа нашего. Никогда и народъ не приметъ такого русскаго европейца за своего человѣка: „полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таковъ, какъ я, мой братъ. не смотри на то, что ты одѣтъ не такъ, что ты баринъ, что ты начальство...“ вотъ что скажетъ народъ, ибо народъ нашъ широкъ и уменъ“. Н. С. А. Рачинскій утверждаетъ, что сближеніе съ народомъ, котораго желаетъ за послѣднее время интеллигенція, возможно только на почвѣ вѣры и молитвы. Позъ наблюдений надъ крестьянами, особенно надъ своими школьниками, С. А. Рачинскій вывелъ такое заключеніе о задушевныхъ желаніяхъ русскаго крестьянина: „Монастырь, жизнь въ Богѣ и для Бога, отверженіе себя—вотъ что совершенно искренно представляется конечной цѣлью существованія, недосягаемымъ блажествомъ этимъ нesеленымъ, практическимъ мальчикамъ. Эта мысль не могла имъ быть навязана учителемъ, ни мало не сочувствующими имъ современнымъ монастырямъ. Монастыри они не видѣли. Они разумѣютъ тотъ таинственный, идеальный, не земной монастырь, который рисуется предъ ими въ раз-

сказахъ странниковъ, въ житіяхъ святыхъ, въ собственныхъ смутныхъ алканіяхъ ихъ души¹⁾). „Русскій народъ—народъ глубоко вѣрующій и первая изъ его практическихъ потребностей, наряду съ удовлетвореніемъ нуждъ тѣлесныхъ, есть общеніе съ Божествомъ. Отзывъ на эти стремленія онъ находитъ въ церковныхъ праздникахъ, въ разсказѣ старика, въ дальнемъ путешествіи въ монастырь, въ чтеніяхъ Св. Писанія и житій святыхъ²⁾). „Не къ газетѣ и театру, какъ во Франціи, тяготѣеть нашъ грамотный народъ, а къ Церкви и книгѣ, и въ этомъ залогъ его будущаго духовнаго развитія—здороваго и прочнаго³⁾.

„Русскій народъ крещенъ, но не оглашенъ⁴⁾, говоритъ С. А. Рачинскій. Хотя, съ одной стороны, русскій народъ пламенно жаждетъ „спасенія“ своей души, хотя сердцемъ, пламенно любящимъ Господа и искренно проливающимъ предъ нимъ горячія слезы покаянія, простой народъ близокъ къ Богу; но своею жизнью онъ далекъ отъ Него: онъ грубъ, лѣнивъ, пьяница, воръ, развратникъ (С. А. Рачинскій). Хотя, съ другой стороны, въ душѣ русскаго человѣка ярко илааетъ пламя дѣтской искренней вѣры въ Бога и Св. Церковь, хотя онъ съ сердечнымъ расположениемъ исполняетъ всѣ постановленія и обряды Св. Церкви, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ слушаетъ въ Церкви „глаголы жизни“, но „теменъ нашъ крестьянинъ: онъ тщетно напрягаетъ слухъ,—смыслъ множества словъ, символическое значеніе обрядовъ, послѣдовательность и полнота Божьяго откровенія отъ него ускользаетъ при богослуженіи. И говоритъ онъ себѣ: неученье—тьма, ученье—свѣтъ. И съ радостью онъ встрѣтить каждую школу, которая воистину поведетъ его къ свѣту, приподниметъ его въ высшій духовный міръ, сдѣлаетъ ему доступнымъ разумѣніе Слова Божія⁵⁾.

¹⁾ Сельская школа С. А. Рачинскаго стр. 24.

²⁾ Ibid. 95—96 стр.

³⁾ Ibid. стр. 98.

⁴⁾ Письма къ духовн. юношеству о трезвости. М. 1899 г. т. 4 стр. 12.

⁵⁾ Аксаковъ, т. IV, стр. 730.

Этимъ задушевнымъ желаніемъ и духовнымъ запросамъ русского народа нужно идти навстрѣчу и ихъ удовлетворять. Во-первыхъ, надо осмыслить и просвѣтить народное религіозное сознаніе; во-вторыхъ, надо дать народу твердую нравственную устойчивость, воспитать въ немъ глубокое чувство долга своихъ христіанскихъ обязанностей.

Эту великую задачу, которую Спаситель опредѣлилъ апостоламъ въ словахъ: „шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, учаще ихъ блести вся, елика заповѣдахъ вамъ“ (Мо. 28, 19—20), эту задачу можетъ выполнить только Церковь, одаренная силами Божественной благодати. Только Церковь въ таинствѣ крещенія очищаетъ человѣка отъ первородаго грѣха, уясняетъ ему сущность христіанской догматики и нравственности и сообщаетъ ему благодатныя средства для достиженія нравственного совершенства. Часть же этого великаго труда Церкви можетъ взять на себя школа. Она съ успѣхомъ можетъ выполнить вторую половину указанной Христомъ задачи („учаше“). Извѣстно, что въ первые вѣка христіанства существовали такъ называемыя огласительныя училища (такова была, напримѣръ, знаменитая Александрийская огласительная школа), въ которыхъ взрослые—до крещенія, а младенцы—послѣ крещенія оглашались, т. е. внимали наставленіямъ христіанскихъ учителей. Но возрастить „новаго человѣка“ безъ благодатнаго дѣйствія Церкви школа не въ состояніи. Только въ тѣсномъ союзѣ съ Церковью, только почерная отъ нея силу и питаясь ея духомъ, она съ успѣхомъ можетъ достигнуть своего назначенія.

Для достиженія, въ союзѣ съ Церковью, своей цѣли школа располагаетъ достаточными средствами. Главныя изъ нихъ: вліяніе Церкви, воздействиѣ руководителя школы—священника и религіозно-нравственныхъ предметовъ на народъ.

Церковь имѣть большое религіозно-воспитательное значеніе для дѣтей. Въ праздничные дни ученики школы непремѣнно присутствуютъ въ Церкви во время богослуженія.

Знакомство съ церковно-славянскимъ языкомъ и навыкъ въ пѣніи, пріобрѣтенные въ школѣ, даютъ имъ возможность сознательно участвовать въ богослуженіи. Они читаютъ, поютъ,— содержаніе и смыслъ богослужебныхъ пѣснопѣній и чтений для нихъ понятень. Торжественное богослуженіе, изображающее исторію домостроительства отъ грѣхопаденія нашихъ працодителей до вознесенія Господа на небо, которымъ завершилось искупительное служеніе Христа, включительно, возбуждаетъ въ нихъ разнообразныя чувства—сознаніе своей грѣховности и отчужденности, надежду на милость Божію и любовь къ Избавителю Христу. Исполненные этихъ высокихъ чувствъ дѣти забываютъ, хотя на время, все земное и своею мыслію возносятся къ Богу и бесѣдуютъ съ Нимъ.

Не менѣе благотворное въ нравственномъ отношеніи вліяніе на народъ оказываетъ и паstryрь. И Спасителемъ („шедше научите... крестяше...“), и десятымъ правиломъ VII вселенского собора („да пдеть учiti отроковъ и домочадцевъ, читая имъ божественное писаніе, ибо для сего и священство получиль“), призванный къ учительской дѣятельности, священникъ пользуется авторитетомъ и полнымъ довѣріемъ среди народа. Народъ смотрить на него не иначе, какъ на своего духовнаго наставника и руководителя. По самой своей должности знакомый съ недостатками и пороками своихъ учениковъ, священникъ во всякое время можетъ способствовать искорененію ихъ. Вліяніе священника на учениковъ простирается и въ школы. Подчиняясь властному слову священника, родители бдительно охраняютъ невинность своихъ дѣтей: своей родительской властью запрещаютъ имъ посѣщать гульбища и тому подобныя увеселенія.

Наконецъ, дѣйствительнымъ средствомъ для выполненія религіозно-нравственной задачи народной школы является преподаваніе въ школѣ религіозно-назидательныхъ предметовъ. Извѣстно, что дитя живеть и руководится лишь движениемъ своего сердца. Но человѣкъ, начавшій жить сознательной жизнью, спрашиваетъ себя: что онъ долженъ дѣлать, какъ

человѣкъ. Этого вопроса нельзя решить, не зная назначения человѣка, конечныхъ цѣлей его жизни. А назначение человѣка нельзя решить, не зная смысла и цѣли міровой жизни. Отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ и значеніи жизни всегда давала людямъ только религія. И вотъ первоначальная школа и должна дать и она даетъ отвѣтъ на первоначальный вопросъ, возникающій въ душѣ человѣка. На урокахъ Закона Божія законоучитель сообщаетъ дѣтямъ, что назначеніе человѣка—жизнь въ Богѣ и для Бога. Дѣятельною любовью къ Богу и ближнему, исполненіемъ этихъ двухъ заповѣдей, на которыхъ, по слову Писанія, „законъ и пророки висять“, человѣкъ достигаетъ цѣли своей жизни. Потомъ, Священная Исторія Ветхаго и Нового Завѣта и житія святыхъ представляютъ дѣтямъ живые примѣры разнобразныхъ добродѣтелей. Эти примѣры сильнѣе и благотворнѣе дѣйствуютъ на впечатлительную дѣтскую душу, чѣмъ самыя краснорѣчивыя отвлеченные правила. Книга Псалтырь также имѣеть важное воспитательное значеніе. У нашихъ предковъ она была путевою книгою. Къ ней они прибѣгали въ трудныя минуты своей жизни. Въ разсказѣ объ убіеніи Бориса и Глѣба злодѣями, подосланными Святополкомъ на р. Альтѣ, превосходно выражено высокое духовное значеніе псалмовъ для человѣка вѣры въ невыразимо тяжелыя, скорбные до смерти минуты жизни.

Школа, въ которой царить тухъ вѣры и церковности, т. е. церковно-приходская школа осмысливаетъ и освѣщаетъ для крестьянина тѣ бытовыя узы, которыми онъ связанъ съ Церковью съ самого дня своего рожденія; укрѣпляетъ ихъ въ чувствѣ и сознаніи, еще крѣпче связываетъ его съ храмомъ Божіимъ, способствуетъ улучшенію нравовъ. Притая сознательную любовь къ храму Божіему, послушно исполняя постановленія Церкви, чутко прислушиваясь къ ея голосу, крестьянинъ устоитъ противъ соблазна совращенія въ раскольнику и штунду. Приобрѣтенная въ школѣ способность къ благоговѣйному церковному чтенію и пѣнію, удержитъ его

отъ пьянства и другихъ пороковъ, такъ распространенныхъ въ жизни простого народа. Намѣченная на урокахъ Закона Божія цѣль жизни будеть освѣщать ему тернистый путь его жизни и поддерживать его въ минуты испытаній и несчастія.

Не материальнаго благосостоянія, не накопленія знаній желаетъ напѣтъ народъ, а „спасенія“ своей души, живого общенія съ Богомъ. А этой насущной потребности русскаго народа и отвѣчаетъ церковно-приходская школа. Вотъ почему простой народъ любить ее. Любовь народная возродила и способствовала широкому распространенію церковно-приходскихъ школъ на всей Руси. Какъ отвѣчающая насущнымъ духовнымъ запросамъ народа, ц.-приходская школа таитъ въ себѣ залоги обновленія средней и высшей школы, такъ какъ въ образованіи самое важное—начало этого великаго дѣла (П. Смирновъ).

Свящ. Н. Поройковъ.

Современный эволюционизмъ и христіанство въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи религіи въ родѣ человѣческомъ.

Еще съ тѣхъ поръ какъ въ ученомъ мірѣ появились труды знаменитаго эволюциониста-натуралиста Чарльза Дарвина, разработавшаго и доведшаго до конечныхъ логическихъ выводовъ учение о постепенномъ развитіи органическихъ формъ, населяющихъ міръ, эволюціонная доктрина охватила всѣ сферы человѣческаго мышленія и изслѣдованія. Мало-по-малу въ духѣ эволюціонной теоріи стали пересоздаваться почти всѣ отрасли наукъ, въ которыхъ проводилась та общая точка зрѣнія, что человѣкъ со всѣми своими мыслями и ощущеніями, способностями и учрежденіями есть, какъ и вся природа, продуктъ постепенного развитія, діяя эволюції. Все существующее въ мірѣ стали объяснять одними естественными причинами, стали видѣть во всемъ произведеніе только механическихъ силъ, устранивъ всякое участіе въ

творенії міра и чловѣка высшей, сверхъестественной силы или Бога: вездѣ и всюду господствуютъ однѣ и тѣ же силы, одни и тѣ же регулирующіе законы—законы постепенного развитія высшихъ формъ изъ низшихъ. Это былъ исходный пунктъ, изъ котораго являлись всѣ дальнѣйшія умозаключенія эволюціонистовъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ—это былъ базисъ, на которомъ росло и крѣпло все зданіе эволюціонной доктрины.

Такая тенденція эволюціонистовъ—объяснять все существующее одними естественными причинами—коснулась, между прочимъ, и религії,—того порядка явленій, который, казалось бы, всего менѣе доступенъ для подобнаго рода попытокъ. Мы считаемъ лишнимъ говорить о важности затронутаго нами вопроса. Пастыри городскіе и сельскіе, читающіе нашу духовную апологетическую литературу, думаемъ, неоднократно наталкивались на тѣ или другія статейки, по священнымъ выясненію эволюціонныхъ взглядовъ на разныя проблемы въ жизни человѣческаго духа. Это говорить о томъ, какое сильное развитіе и распространеніе получилъ эволюціонизмъ въ послѣднее „больное“ время. Вспомнимъ, напримѣръ, яраго эволюціониста Геккеля. Его „Мировыя загадки“, появившіяся еще въ 1899 году, и до сихъ поръ расходятся въ сотняхъ и даже въ тысячахъ экземпляровъ. Невѣрующая часть современного общества увидѣла въ „Мировыхъ загадкахъ“ настоящее откровеніе и раскрытыя Геккелемъ начала материалистического эволюціонизма, поставляющаго на мѣсто христіанскаго живого Бога развивающуюся „закономѣрную“ природу, были приняты, какъ высшая форма религії, которая въ будущемъ будто бы расцвѣтеть во всю мощь на развалинахъ старыхъ вѣрованій. Вообще всѣ міровоззрѣнія, ополчившіяся на христіанство, решаютъ коренные проблемы нашего духа въ атеистически-эволюціонномъ духѣ. Въ частности въ эволюціонномъ духѣ решается вопросъ о происхожденіи религії и—что печальнѣе всего,—общество, поверхностно познакомившись съ эволюціонистическимъ объ-

ясненiemъ факта религії, считаетъ это объясненіе гораздо болѣе правдоподобнымъ и удовлетворительнымъ, чѣмъ христіанское рѣшеніе данной проблемы. Но это только повидимому. Внимательное разсмотрѣніе эволюціоннаго ученія о происхожденіи религії показываетъ, что оно полно внутреннихъ противорѣчій, странностей и несообразностей, а потому несостоитъ.

Легко видѣть, какъ школа эволюціонистовъ, выходя изъ своего основного принципа, объясняетъ фактъ религії, этотъ необыкновеннѣйшій фактъ, составляющій истинно-характеристическую черту человѣка и самымъ существованіемъ своимъ рѣзко отличающій человѣка отъ прочихъ живыхъ существъ. Отождествивъ человѣчность съ животностью и всецѣло выводя первую изъ послѣдней, производя изъ нея не только тѣло, но и душу человѣка, эволюціонисты, чтобы не разрушить зданія своей теоріи, оказались вынужденными произвести фактъ религії, какъ и всѣ другія разнообразныя проявленія человѣческаго духа, изъ низшихъ и второстепенныхъ формъ „исихи“¹, общихъ человѣку и животнымъ; они изгнали изъ религії всякий сверхъестественный элементъ, всякое непосредственное, интуитивное дѣйствие Божества на душу человѣка. Религія, такъ же, какъ и нравственность, какъ мысль, какъ самое „я“, должна происходить естественно, путемъ эволюціи различныхъ функций организма, такъ какъ самъ человѣкъ—продуктъ природы, такъ какъ самъ онъ является лишь усовершенствованнымъ животнымъ и, подобно животному, произошелъ изъ тѣхъ же элементовъ, изъ которыхъ состоять и остальные предметы органическаго міра. Въ самомъ началѣ своего существованія человѣкъ находился въ самомъ грубомъ или „животномъ“ состояніи и только постепенно, путемъ послѣдовательнаго развитія достигъ до той ступени, на которой находится въ настоящее время. Естественно, поэтому, что въ этотъ начальный періодъ своего существованія человѣкъ не могъ имѣть религії: нельзя допустить, чтобы первобытный человѣкъ, стоящій еще на

животной ступени, могъ обладать тѣмъ, что предполагаетъ уже нѣкую долю духовнаго прогресса. Если у него и было то, что теперь принято называть „религіей“, религіознымъ стремлениемъ, то это стремление на первыхъ порахъ пичѣмъ существенно не отличалось отъ тѣхъ инстинктивныхъ проявленій, которыя „*implicite*“ прирождены и животному миру. Не нужно закрывать глаза на дѣйствительность, говорить эволюціонисты, и игнорировать факты, говорящіе въ пользу этого. Вѣдь и животныя не лишены нѣкоторыхъ моральныхъ и религіозныхъ чувствованій. Собака, боязливо и почтительно ласкающаяся къ своему хозяину, или лошадь своимъ ржаньемъ у пустого колодца выражаютъ, по мнѣнію эволюціонистовъ, тѣ же приблизительно чувствованія, которыя лежать въ основѣ религіозныхъ проявленій человѣка.

Такимъ образомъ, въ своемъ стремлениі объяснить происхожденіе религіи естественнымъ образомъ и во что бы то ни стало изгнать изъ нея сверхъестественный элементъ, эволюціонисты не стѣсняются приписывать животнымъ религіозное чувство примитивнаго характера; они утверждаютъ даже, что „религія“ такъ же, какъ и языкъ, не даетъ основанія для специфического различія между человѣкомъ и животнымъ¹). Напротивъ, поскольку корни религіи лежать въ животной природѣ человѣка, она, по мнѣнію наиболѣе послѣдовательныхъ эволюціонистовъ, служить даже однимъ изъ ясныхъ доказательствъ тѣсной, внутренней связи природы человѣка съ міромъ животныхъ, а, слѣдовательно, единства и общности ихъ происхожденія²).

Какъ бы то ни было, но религіозное чувство человѣка есть обыкновенный, лишь облагороженный инстинктъ „жи-

¹) Ф. Лютгенау. Естественная и соціальная религія. СПБ. 1908 г., стр. 30.

²) Богосл. вѣстникъ 1900 г. т. I, стр. 453; см. также статью Иванцова: „Гёксли, какъ представитель современного научнаго міровоззрѣнія“. Вопросы философіи и психологіи, 1892 г., XIII, стр. 44—45.

вотной" природы. Идеальный же элементъ религії, душа ея или идея о Богѣ и возможность живого общенія съ Нимъ есть не болѣе, какъ дѣтская иллюзія наивнаго сознанія.

Какъ видно, эволюціонное учение о происхожденіи религії въ родѣ человѣческомъ представляетъ собою одну изъ напряженійшихъ попытокъ ума испровергнуть сверхъестественное происхожденіе въ нась самой идеи о Богѣ и показать ея естественное зарожденіе. Послѣдовательные эволюціонисты и пытаются объяснить тотъ путь, по которому идея о Богѣ вначалѣ инстинктивная и безсознательная, достигла, наконецъ, сознанія человѣка, оформилась и осмыслилась.

Общій вопросъ о происхожденіи у человѣка религіозной идеи сводится у эволюціонистовъ къ двумъ главнымъ теоріямъ, которые можно назвать теоріями анимизма и натурализма. Главнымъ представителемъ анимистической теоріи происхожденія религії является английскій мыслитель Г. Спенсеръ¹⁾. Согласно его теоріи религія вышла изъ сновидѣній и въ основу ея первоначально легъ культь предкоочитанія. Пробуждаясь отъ сна, дикарь помнить, что онъ видѣлъ себя во снѣ дѣйствующимъ и перемѣняющимъ мѣсто, что онъ встрѣчался со множествомъ различныхъ вещей и чувствовалъ себя даже болѣе свободнымъ и могущественнымъ, чѣмъ на яву. Съ другой стороны,--и на себѣ самомъ, и на другихъ онъ замѣчаетъ, что спящій человѣкъ лежитъ неподвижно и безчувственно на мѣстѣ и никакъ не можетъ въ этомъ видѣ производить и испытывать ничего подобнаго тому, что онъ переживаетъ во снѣ. Отсюда вполнѣ естественно было неразвитому уму первобытнаго человѣка приходить къ заключенію о двойственности своей личности, объ обособленной душѣ, живущей и дѣйствующей въ сновидѣніяхъ, и о двухъ мірахъ, весьма сходныхъ между собою по свойству и содержанию, но самостоятельно существующихъ рядомъ другъ съ другомъ,

¹⁾ Кромѣ Спенсера анимистическую теорію защищаютъ эволюціонисты: Леббокъ, Тэйлоръ, Германдъ, Липпертъ, Дарвинъ, Левбергъ и др.

Такъ само собою, говорятьъ эволюціонисты, человѣкъ дошелъ до идеи безтѣлеснаго духа и до убѣжденія въ существованіи отличного отъ него міра, болѣе могущественнаго, чѣмъ тотъ міръ, въ которомъ онъ живеть. Это первобытное вѣрованіе, основанное, такимъ образомъ, на фактѣ сновъ, получаетъ дальнѣйшее развитіе и новую важность отъ факта смерти. Когда на глазахъ дикаря явная личность его ближняго превращается въ бездыханный и разлагающейся трупъ, то у дикаря невольно является вопросъ,—что дѣлается съ другимъ образомъ его ближняго, который онъ видѣлъ во снѣ и котораго продолжаетъ иногда видѣть живущимъ и дѣйствующимъ въ сновидѣніяхъ? Не переселяется ли его ближній въ тотъ другой міръ, куда онъ являлся по временамъ и при жизни своей? И это естественное предположеніе крѣпнетъ все болѣе и болѣе, когда оставшійся въ живыхъ часто видить во снѣ своего умершаго сородича. Возникаетъ такимъ образомъ у первобытнаго человѣка вѣра въ посмертное бытіе своихъ умершихъ собратій. Первобытный человѣкъ мало-по-малу начинаетъ относиться къ нимъ со страхомъ и благоговѣніемъ и дѣлаетъ ихъ предметомъ религіознаго культа.

Иначе представляеть себѣ дѣло происхожденія религія въ родѣ человѣческомъ натуралистической эволюціонизмъ.

Прежде чѣмъ обращаться къ самому себѣ и наблюдать явленія психической жизни, первобытный человѣкъ поражался величиемъ и могуществомъ окружающей его природы, отъ которой онъ всецѣло зависить. Это чувство зависимости отъ природы и привнесло въ сознаніе первобытнаго человѣка идею о существованіи высшей, сверхъестественной силы, такъ какъ окружающія его явленія и силы природы онъ не могъ объяснить иначе, какъ только мыслить ихъ совершающимися вышечеловѣческими инстинктами и силами. Типичноѣйшимъ представителемъ натуралистической эволюціонной гипотезы происхожденія религіи является германскій философъ Бендеръ¹⁾). Этотъ эволюціонистъ, оставившій послѣ себя много

¹⁾ См. его книгу „Das Wesen der Religion, 4-te Aufl. Bann. 1888

послѣдователей и приверженцевъ, такъ объясняетъ происхожденіе религіи въ первобытномъ человѣчествѣ. Въ началѣ, просто слѣдя простому инстинкту самосохраненія, человѣкъ оказываетъ религіозное почитаніе всякому объекту, который какъ-либо, содѣйствуя или вредя, вмѣшивался, какъ казалось, въ борьбу первобытнаго человѣка за существованіе. Камень, о который споткнулся его врагъ, хотѣвшій нанести ему смертельный ударъ; дерево, расколотое молниею безъ вреда для него; растеніе, соکъ котораго даровалъ ему облегченіе во время болѣзни; животное, предоставляемое ему пищу и являющееся его союзникомъ—все это становилось для первобытнаго человѣка предметомъ религіознаго почитанія. Все, что вторгалось въ его жизнь неожиданно—загадочно, могущественно; все, что такъ или иначе способствовало или вредило его борьбѣ за существованіе—все это было для него божествомъ.

Итакъ, предъ нами двѣ эволюціонныя точки зрѣнія по вопросу о томъ, какъ произошла религія въ родѣ человѣческомъ. Исходный пунктъ ихъ одинъ и тотъ же,—именно то, что религія достигла до сознанія человѣка естественными путями безъ всякаго объективнаго воздействиія сверхъестественной силы или божества. Достигши сознанія человѣческаго, религія, по воззрѣнію эволюціонистовъ, постепенно, крайне медленно, но неизмѣнно совершенствовалась и утончалась, принимая видъ философской обработки культурныхъ вѣрованій. На пути своего усовершенствованія и развитія она шла рука объ руку съ человѣческою культурою и познаніемъ отъ низшей формы къ высшей, отъ простого къ сложному, отъ политеизма къ монотеизму. Самая возможность столь продолжительнаго существованія религіи, по мнѣнію эволюціонистовъ, объясняется умственнымъ невѣжествомъ людей; никакого важнаго значенія для жизни религіи эволюціонисты не приписываютъ. Религія существуетъ въ человѣческомъ родѣ только потому, что для человѣка есть еще много таинственнаго, непознанного, но въ силу его организаціи всегда требующаго для себя объясненія;

и если бы для человѣка не было тайнъ, то никогда не существовало бы и религії. Вотъ почему эволюціонисты пытаются твердую надежду, что религія „въ концѣ концовъ исчезнетъ разрѣшившись въ твердую прозу знанія, исключающаго всякую вѣру, какъ ея ненаучный суррогатъ“¹⁾). Скоро, скоро придется то время, говорятъ эволюціонисты, когда человѣчество отречется отъ мнимой необходимости вѣрить въ сверхъестественное, этой дѣтской и грустной иллюзіи невѣжества—и твердою ногою вступитъ, наконецъ, въ свой мужскій возрастъ—возрастъ положительной науки.

B. П—вѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

¹⁾ Богосл. вѣстникъ, 1900 г. т. I, стр. 455.

ЗАМѢТКА.

О значеніи нотаріальнихъ свидѣтельскихъ по- казаний при повѣнчаніи браковъ.

Одинъ изъ приходскихъ сельскихъ священниковъ обратился въ консисторію съ просьбою о разъясненіи, можно ли, согласно указу Святѣйшаго Синода, отъ 14 августа 1906 года, за № 7, въ селахъ, взамѣнъ предбрачнаго свидѣтельства, при повѣнчанії брака лицъ иноприходныхъ, принимать поліцейскія удостовѣренія или письменныя показанія не менѣе двухъ свидѣтелей, нотаріально удостовѣренныя, о безпрепятственности повѣнчанія.

Въ виду сего, Херсонская духовная консисторія считаетъ необходимымъ разъяснить духовенству Херсонской епархіи, что указъ Святѣйшаго Синода, отъ 14 августа 1906 г., за № 7, можетъ быть примѣняемъ повсемѣстно, т. е. какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ и деревняхъ, где представляется къ тому возможность; но изъ содержанія этого

указа вовсе не слѣдуетъ, будто бы полицейскія удостовѣренія или письменныя показанія не менѣе двухъ свидѣтелей, завѣренныя нотаріусомъ, могутъ замѣнять собою предбрачныя свидѣтельства; послѣднія о лицахъ иноприходныхъ, во всякомъ случаѣ, должны быть истребованы, равно какъ и паспорта, и только въ случаѣ отсутствія, почему-либо, въ паспорте свѣдѣній о семейномъ положеніи жениха или невѣсты, можно принимать особое полицейское удостовѣреніе, или нотаріально завѣренныя показанія двухъ свидѣтелей, которые, въ случаѣ неправильности своихъ показаній, и несутъ отвѣтственность по всей строгости закона (о чёмъ надлежить предупреждать ихъ, какъ и поручителей).

Къ сему должно присовокупить, что нѣкоторые причты, взамѣнъ паспортовъ, довольствуются временными свидѣтельствами, выдаваемыми полиціею на основаніи ст. 26 Положенія о видахъ на жительство; между тѣмъ, удостовѣренія эти, какъ выдаваемыя полиціею временно лицу, почему-либо оказавшемуся безъ вида, и составляемыя на основаніи простого полицейского дознанія, не служатъ авторитетнымъ свидѣтельствомъ семейнаго положенія и не могутъ замѣнять при обыскѣ брачномъ паспорта (Совр. лѣт.).

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 17-го сентября 1911 г.

Цензоръ священникъ Николай Гроссъ.

Кіевъ. Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Мариновская ул. 6.

ГОДЪ

ЛІ.

РУКОВОДСТВО для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 39

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Кіевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года сентября 25-го дня.

Содеряніе: I. Среди духовенства. Свѣтскій.—II. Семейное разногласіе.
Свящ. В. Пестряковъ.—III. Современный эволюціонизмъ и хри-
стіанство въ решеніи вопроса о происхожденіи религіи въ родѣ
человѣческомъ. (Продолженіе). В. П—въ.—IV. Замѣтка. Священ-
ники на діаконскихъ вакансіяхъ.

Среди духовенства.

(Съ натуры).

Въ просторномъ, чистомъ и свѣтломъ купѣ вагона нась
собралось 5 человѣкъ. Четверо были лица духовныя—свя-
щенники. Они возвращались въ свои деревни съ только что
окончившагося съѣзда въ городѣ N, и я былъ радъ ближе
понаблюдать лучшее духовенство епархіи, побольше побе-
сѣдовать съ батюшками, подѣлиться думами, недоумѣніями,
болями душевными и радостями.

Хотя съѣздъ тянулся около 10 дней, при чёмъ засѣда-
нія его происходили ежедневно утромъ и вечеромъ, хотя въ
этихъ засѣданіяхъ было решено чуть ли не до 200 крупныхъ

и мелкихъ вопросовъ, однако отцы депутаты чувствовали себя бодро и по интересующимъ ихъ вопросамъ приходской практики готовы были говорить положительно безъ умолку. И у насъ, дѣйствительно, въ оживленной бесѣдѣ прошелъ не только тотъ день, чѣмъ мы ѿхали, но почти и цѣлая ночь.

Среди духовенства, съ которымъ я встрѣтился, были молодые и старые, питомцы школъ старой дoreформенной и реформированной, были люди, такъ сказать, различныхъ традицій, но всѣхъ ихъ объединяла горячая любовь къ своему дѣлу.

— Никогда не могу не остановить вниманія на этой картины,—говорилъ одинъ изъ батюшекъ, очень интеллигентный человѣкъ, одинъ изъ виднѣйшихъ работниковъ на съѣздѣ, когда мы проѣзжали мимо какой то деревушки:—какія скромные крестьянскія постройки и какой величественный среди нихъ храмъ! Да, велика ревность нашего народа къ славѣ Божіей! Въ послѣднее время устои народной жизни немногого порасшатались было и иногда приходилось быть свидѣтелемъ тяжелыхъ фактовъ, однако и среди этой смуты народъ нашъ не потерялъ вѣры въ Бога. Вообще говоря, вѣра въ Бога является для нашего мужика единственной стихіей, которой онъ живетъ и управляется. Кромѣ этой стихіи, у него нѣть ничего. Ровно ничего. У другихъ могутъ быть и бываютъ разные божки въ видѣ науки, или искусства, или общественной дѣятельности, у мужика же нѣть кумировъ. Единому Богу онъ поклоняется. Ахъ, какъ это важно, какъ важно это для нашей дѣятельности! Какъ это должно бы облегчать ее!

Въ N—ской епархіи нѣть еще сектантства, какъ грозной силы, какъ неизбѣжной опасности, однако—духовенство, видимо, серьезно озабочено выработкой мѣръ къ предотвращенію возможной опасности. Вопросы миссій были самыми живыми вопросами для моихъ спутниковъ изъ духовенства. Говорили о развѣтвленіяхъ въ сектантствѣ, о методахъ polemiki съ нимъ, говорили о необходимости такѣй ставить

миссіонерскія бесѣды, чтобы не сквозило во всемъ желаніе миссіонера во что бы то ни стало побороть противниковъ, но чтобы чувствовалось все время его желаніе раскрыть яснѣѣ истину для православныхъ и убѣдительнѣѣ для заблуждающихся сектантовъ. Глубоко и, конечно, справедливо возмущались случаями нѣкоторой моральной неразборчивости, какую—будто бы—еще недавно допускали изрѣдка миссіонеры въ полемикѣ съ сектантами, лишь бы не показаться въ ихъ глазахъ побѣженными. Такіе же частные вопросы миссіи, какъ опредѣленіе характера секты „Новый Израиль“, опредѣленіе разницы между баптистами и молоканами въ деталяхъ ихъ ученія, уясненіе сущности православнаго догматы о первородномъ грѣхѣ, вопросъ о томъ, притчу или разсказъ о дѣйствительномъ событии представляеть собою евангельское повѣствованіе „о богатомъ и Лазарѣ“—эти и подобные вопросы, оказалось, близко занимаютъ духовенство, вызываясь его обыденной церковно-приходской практикой.

Вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ въ деревнѣ также жгучій вопросъ для духовенства. Среди разговоровъ на эту тему отъ одного изъ батюшекъ пришлось услышать любопытную теорію.

— У насъ,—говорилъ онъ,—борьбу съ пьянствомъ начинаютъ не съ головы, а съ хвоста. Въ твореніяхъ св. отпovъ очень часто указывается связь между, напр., гордостью и блуднымъ грѣхомъ. Также и пьянство не можетъ не быть въ связи съ известнымъ духовнымъ извращеніемъ человѣка. Вотъ на это извращеніе духа намъ и надо бы направить свои удары, какъ на причину пьянства. Мнѣ кажется, что человѣкъ, по большей части, пьетъ потому, что недоволенъ собой и своей судьбой, хочетъ лучшаго, но не хочетъ потрудиться, чтобы усовершенствовать себя или улучшить свою жизнь. Въ состояніи же опьяненія человѣкъ забываетъ обо всѣхъ своихъ недочетахъ, ибо уносится въ искусственно-созданный, новый, волшебный міръ, гдѣ все хорошо. Самомнѣніе, недовольство своимъ жизненнымъ удѣломъ, зависть

къ другимъ, довольнымъ и счастливымъ, лѣнъ или неспособность работать надъ улучшенiemъ своей жизни—вотъ обычная причина пьянства, и здѣсь именно нужно идти къ человѣку съ нашимъ духовнымъ врачеванiemъ. А что водка—ядъ,—это и безъ насъ отлично знаютъ. Да потому и пьють ее, что она ядъ.

— Какъ же вы смотрите на существующія у насъ общества трезвости? — спросили автора оригинальной теоріи.

— По моему, они не имѣютъ того значенія, какое имъ придается, ибо они, по большей части, борются не съ причиной пьянства, а лишь со слѣдствіями его. Значеніе обществъ трезвости становится даже чисто отрицательнымъ, когда въ основѣ ихъ лежитъ фальшь или желаніе инициатора выслушаться, получить награду, чтѣ, къ сожалѣнію, иногда бываетъ...

— Бываетъ,—возразилъ другой священикъ, но чрезвычайно рѣдко, какъ исключеніе, какъ своего рода недоразумѣніе, отъ чего какъ же застраховаться? Вообще же значеніе обществъ трезвости огромно.

— Въ чемъ же ихъ сила?

— Какъ въ чемъ? Сила ихъ—въ силѣ религіознаго обѣщанія вѣрующаго человѣка бороться со своей слабостью...

Между двумя батюшками загорѣлся легкій, но совершенно корректный и весьма интересный споръ, при чемъ чувствовалось, что правда не на сторонѣ противника обществъ трезвости.

Я слушалъ серьезный и оживленный разговоръ батюшекъ, и мнѣ думалось:

— А эти господа, разные эти Елеонскіе, Гусевы-Оренбургскіе и ихъ многочисленные, но бездарные подражатели? Съ кого они пишутъ свои портреты духовныхъ лицъ? Такъ ихъ писанія непохожи на живую дѣйствительность!..

При нѣкоторой разницѣ въ лѣтахъ и во взглядахъ, духовенство, какое я наблюдалъ, объединено также крѣпкой любовью къ деревнѣ и къ семье.

— Какъ плохо у васъ въ городѣ! — говорилъ одинъ священникъ: — каменные эти мѣшки, каменная пыль, жара, удушливый воздухъ, все это такъ официально, затянуто, сухо, канцелярски дѣловито... А главное — какая то непонятная спѣшка: всѣ куда то торопятся, всѣмъ некогда, у всѣхъ время раздѣлено на минуты. То ли дѣло у насъ теперь въ деревнѣ: послужишь, попишишь тамъ что-нибудь или почитаешь, да — въ садъ или въ огородъ — покопаешь въ одномъ мѣстѣ, въ другомъ почишишь, польешь, дѣло то и выходитъ и живое, и родное, и во всѣхъ смыслахъ полезное. А тамъ въ поле пойдешь. Море ржи внизу, а вверху море голубого свѣта и живительного воздуху. Просторъ, тишина... Только жаворонокъ звенить невѣдомо гдѣ. Встрѣтишься съ мужичками, побесѣдуешь по душамъ, иной разъ заодно съ ними поработаешь — право! — а тамъ и домой по вечерней прохладѣ. Дома же, смотришь, на террасѣ самоваръ. Вокругъ уютно такъ — вся семья. И все такъ просто, непринужденно, радостно! Нѣть, какъ ни зоветъ меня начальство въ городъ, не разстанусь со своей деревней. Понимаете, не могу, ну не могу отъ сердца ее оторвать...

— Вотъ вы говорите, батюшка, семья... А много у васъ дѣтей? — спросилъ одинъ священникъ другого.

— Восемь человѣкъ. Много? Но я не тягощусь. И не ропчу. Наоборотъ, всѣ тяготы переношу, какъ заслуженное. А иногда даже въ самыхъ тяготахъ этихъ семейныхъ находишь утѣшеніе и радость. Вѣдь твое собственное порожденіе! Все хорошее, что иногда замѣчается въ дѣтяхъ, радуетъ какъ то вдвойнѣ, втройнѣ...

— Да и какъ сѣтовать на многочадіе? — замѣтилъ другой священникъ: — при всѣхъ невзгодахъ житейскихъ, въ дѣтяхъ, въ этихъ ангелахъ Божіихъ, прямо Бога находишь и забываешь все, все, что есть труднаго въ жизни. Дѣти требуютъ много на содержаніе? Но вѣдь для кого же еще и зарабатывать, какъ не для дѣтей? Допустимъ, всплываетъ иной разъ вопросъ: какъ быть — себѣ сдѣлать новую рясу или дѣвочкѣ

платье? И уже сейчас же самый этот вопросъ становится ненужнымъ и нелѣпымъ. Конечно,—дѣвочки платье...

Отъ разговоровъ о семье перешли къ разговорамъ о школѣ, гдѣ учатся дѣти духовенства, и видно было, что духовная школа не менѣе близка сердцу моихъ спутниковъ, чѣмъ и самая семья.

— На съѣздѣ,—говорилъ одинъ изъ батюшекъ,— у насъ рѣшено строить въ А. новое епархиальное женское училище, второе въ епархіи. Будетъ просторное, удобное и красивое зданіе, лучшее въ уѣзденомъ городкѣ. Училище было открыто здѣсь недавно и пока помѣщалось на частной квартирѣ. Уже три класса теперь въ училищѣ. Но что это за классы!—съ восторгомъ говорили батюшки:— какъ давно поставлено въ новомъ училищѣ учебное, а особенно воспитательное дѣло! Весь педагогическій персоналъ состоитъ изъ преподавательницъ и воспитательницъ; преподавателей нѣть. Большинство преподавательницъ—съ высшимъ образованіемъ. Классныя ламы относятся къ воспитанницамъ положительно какъ къ собственнымъ дѣтямъ. Всегда почти вмѣстѣ и все вмѣстѣ. И какъ же дѣвочки любятъ своихъ наставницъ. Какъ привязаны къ нимъ! Когда приѣзжаютъ домой на каникулы, то у нихъ только и разговоровъ, что о начальницахъ да воспитательницахъ. Засыпаютъ ихъ письмами, открытками! И не потому вѣдь это, что воспитательницы слишкомъ снисходительны къ дѣвочкамъ; наоборотъ, и обученіе и воспитаніе поставлены въ училищѣ очень строго. Все объясняется тѣмъ, что дѣти встрѣчаются серьезныя, искреннія, постоянныя и безраздѣльные заботы о себѣ. Вотъ и памъ такъ надо бы заботиться о своей паствѣ, —улыбнулся священникъ.

Яѣхалъ далеко, и одинъ за другимъ оставляли меня по дорогѣ мои спутники. И когда они скрывались изъ моихъ глазъ за желѣзнодорожными станціями, уходя въ любимыя свои деревни, къ любимымъ паствамъ и семьямъ, мнѣ казалось, что, какъ бы ни плоха становилась въ послѣднее время, подъ вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ, наша

деревня, она не ослабѣтъ окончательно. При наличности въ ней такихъ руководителей, какъ мои спутники, смѣло можно ручаться, что она, по духовно-нравственной сторонѣ своей жизни,—въ надежныхъ рукахъ. Лишь бы побольше было въ нашей деревнѣ такихъ руководителей!

Свѣтскій.

Семейное разногласие.

Знойный юльский день склонился къ вечеру. Домочадцы о. Меѳодія, цѣлый день бывшіе въ разбролѣ, собрались на верандѣ къ вечернему чаю. Лѣтомъ въ семье это—лучшій часъ, когда никому не нужно спѣшить на работу и можно собраться всѣмъ вмѣстѣ отдохнуть отъ дневныхъ хлопотъ, поболтать, а то и просто помолчать, любуясь на закатъ солнца, на высокія мѣловыя горы, теряющіяся гдѣ-то вдали, на тихій Донецъ, прижавшійся къ горамъ.

Ребятишки,—ихъ троє—мальчикъ и двѣ дѣвочки,—съ аппетитомъ уплетаютъ хлѣбъ съ масломъ, дѣлятся впечатлѣніями дня и планами на день предстоящій. Чѣмъ-то разстроенная, облокотивши на руку печальное лицо, возлѣ самовара сидѣтъ хозяйка дома Вѣра Петровна. Изрѣдка дѣлаетъ она замѣчаніе расшалившимъ дѣтямъ и снова погружается въ свою думу, что складкой залегла у нея между красиво изогнутыхъ бровей.

— А вотъ—и я,—вышелъ изъ комнаты на балконъ, ласково улыбаясь, о. Меѳодій. Нажарился сегодня на солнцѣ вдоволь; слава Богу, что скоро и конецъ полевымъ работамъ. Давай-ка чаю, Вѣруша, обратился онъ къ женѣ.—Послѣ такой-то жары, кажется, цѣлый самоваръ осилить смогу.

— Большой, папа, самоваръ; одинъ всего не выпьешь, возразилъ мальчикъ.

— Ахъ ты, философъ: на словѣ отца ловишь,—потребовалъ о. Меѳодій мальчика по щекѣ. Не осилю самъ,—вы

поможете. А что, Женя, набѣгался сегодня всласть?.. Купался-то раза три?

— Четыре, папа,—заговорила старшая дѣвочка. А какого онъ намъ рака большущаго поймалъ! сердитый, пресердитый, а клешней все палецъ хочетъ поймать.

Черезъ минуту мальчикъ притащилъ рака на столъ и тотъ, неувѣренно измѣряя незнакомую ему плоскость, какъ будто отъ удивленія таращилъ на всѣхъ глаза.

— Гуляй, сынокъ, только и книжку не забывай; пора за ученье браться; скоро кончатся твои красные денечки.

— А что это ты, Вѣра, плохо выглядишь, здоровы ли? — съ заботливой нѣжностью спросилъ онъ жену.

— Здорова, только на душѣ что-то плохо.

Шумъ подъѣзжающаго экипажа на минуту прервалъ мирную семейную бесѣду; всѣ устремили глаза туда, гдѣ въ облакѣ пыли приближались невидимые пока путешественники.

— Бабушка!..—радостно вскрикнула Женя, вихремъ сорвался изъ-за стола и помчался на встрѣчу экипажу. Мальчику нужно было многое успѣть: вскочить въ тарантасъ, поѣловать бабушку, перебраться на козлы и, отобравъ возжи у кучера, лихо подкатить къ крыльцу на зависть трусливымъ сестренкамъ.

Вся семья вышла за ворота встрѣтить гостей.

— И дѣдушка пріѣхалъ,—захлопала въ ладоши отъ радости старшая дѣвочка.

Пріѣздъ стариковъ для дѣтей не лишенъ былъ многихъ пріятностей: игрушекъ, конфектъ и разныхъ домашнихъ печений, на которыхъ мастерицей была бабушка.

— Вся тяжелая артиллерія и въ такую горячую пору—быть грозѣ,—подумалъ о. Меѳодій.

На дняхъ онъ имѣлъ крупный разговоръ съ женой,—рѣзкій, съ упреками, со слезами. Такія объясненія помнятся долгіе годы, оставляя въ душѣ горький осадокъ. Впереди предстояло тоже объясненіе, съ той разницей, что теперь къ женѣ прибыло подкрѣпленіе, очевидно, ею вызванное.

Женившись на дочери мелкаго землевладельца, обѣднѣвшаго дворянинаго, о. Меѳодій никогда не чувствовалъ особой близости къ родиѣ своей жены. Старики неравнодушны были къ своему дворянскому происхожденію, любили поговорить о дворянскихъ традиціяхъ и заслугахъ, и хотя вслухъ этого не высказывали, въ душѣ все же были убѣждены, что для ихъ Вѣрочка могла быть болѣе достойная партія, чѣмъ о. Меѳодій, особенно теперь, когда хозяйственныя дѣла старииковъ замѣтно улучшились и банковская петля на ихъ маленькомъ имѣніи постепенно ослабѣвала. Внуковъ старики любили и баловали, особенно старшаго Женю. Бабушка находила, что внукъ походилъ на нее и этому обстоятельству очень радовалась.

Принужденность и натянутость чувствовалась съ самаго начала по прїѣздѣ гостей, но ее смягчали ребятишки, безъ умолку щебетавши со стариками, засыпавши ихъ цѣльмъ ворохомъ новостей изъ своей дѣтской жизни. Во время чая и ужина теща раза два уходила изъ-за стола и о чём-то шепталась съ дочерью. О. Меѳодія позвали крестить ребенка и онъ этому очень обрадовался: долго бесѣдоваль съ кумовьями и крещеніе совершаль медленнѣе, чѣмъ обыкновенно; непріятное объясненіе со стариками этимъ не отмѣнялось, но откладывалось; и это было пріятно.

Послѣ ужина дѣтей услали спать.

Взрослые съ балкончика перешли въ маленький залъ. Въ отсутствіе дѣтей можно было начать разговоръ по большому вопросу, къ чему и приступилъ тестъ.

— Что же, зятюшка, Женю скоро думаете въ ученіе опредѣлить?

— Въ серединѣ августа, папаша.

— Куда рѣшили опредѣлить своего первенца?

— Въ духовное училище.

— А ты, Вѣра, тоже хочешь видѣть сына духовнымъ?

— Нѣтъ, папа, я прошу опредѣлить Женю въ гимназію; только съ моимъ желаніемъ Меѳодій не хочетъ считаться, — съ грустью отвѣтила молодая женщина.

— И я съ тобою согласна, Вѣра,—заговорила бабушка. Женя у васъ единственный мальчикъ: слѣдовало-бы открыть ему дорогу пошире. Что это за варѣера быть сельскимъ священникомъ?..

— А чѣмъ намъ такъ уже плохо? Роскоши особой не видимъ, зато и нужды не знаемъ. Присмотритесь, какъ миллионы живутъ, какую нужду и тяготу терпятъ...

— А чѣмъ особенно мы лучше живемъ этихъ миллионовъ?—проговорила Вѣра Петровна. Будь искреннимъ, Меѳодій. Вспомни нашу жизнь, особенно первые годы, вспомни, сколько разъ передо мною заливался ты слезами отъ мужицкихъ оскорблений, унижений всякихъ, подвоховъ своего же брата — благочинного и всякихъ несправедливостей?.. Не самъ-ли ты говоривалъ, что наше сословіе — самое безправное, гдѣ есть только обязанности и никакихъ правъ, что всякий мужикъ, писарь, урядникъ — надъ тобою начальникъ, золыный помыкать тобою: любить и миловать, гнѣваться и доносить. Развѣ не правъ нашъ старикъ дьячекъ, когда сказалъ: „у насъ, у духовныхъ, чтѣ ни шагъ, то преступленіе: взять за требу лишній пятакъ — преступленіе; отвѣтиль на грубость рѣзко — преступленіе; уѣхалъ за 5—10 верстъ безъ спросу — преступленіе“...

— Зачѣмъ ты, Вѣра, обобщаешь то, что было сказано когда-нибудь въ минуты скорби или упадка духа, и отчего не видишь и хорошаго въ нашей жизни, а оно вѣдь есть. Есть радость въ трудѣ нашемъ, въ молитвѣ, въ близости къ людямъ, въ ласкѣ, какую порою проявляютъ ко мнѣ съ виду грубые мужики...

— Можетъ быть, о. Меѳодій,—горячо запротестовала генча,— вы и нашли свои радости въ этомъ глухомъ болотѣ, только не могу сказать этого о своей дочери. Развѣ вы не видите, какъ измучена моя Вѣрочка, какъ она похудѣла,

поблѣднѣла; ни свѣту, ни радости и ничего за долгіе годы не видитъ, кромѣ корявыхъ мужиковъ. Не такой доли я хотѣла для своей дочери...

— Послѣ двѣнадцати лѣтъ нашей семейной жизни съ Вѣрой, чтѣ говорить обѣ этомъ, мамаша?.. Говорено много разъ; вы только лишній разъ разстраиваете ее. И далѣко мы ушли отъ нашей темы: говорили о томъ, куда Женю опредѣлить...

— Только не въ духовные... Пока я стояла вдали отъ жизни духовенства, она казалась мнѣ сносной... Соблазняли и примѣры болѣе удачливыхъ изъ священниковъ, сумѣвшихъ хорошо устроиться; теперь не то,— я вѣдь все знаю: что и не хватаетъ вамъ часто на самое необходимое, и долги вы дѣлаете, и болѣть вамъ душой не разъ приходится, пока вы тотъ несчастный грошъ заработаете... Одинъ способъ обеспеченія духовенства чего стоятъ!.. Это собираніе пятаковъ, хлѣба,—простите меня,—но это—нищенство, пусть и привеллегированное... Вы забыли, а я помню,—мнѣ дочь рассказывала,—какъ вы со слезами приносили ей свои первые копеечные заработки и говорили, что они вамъ руки жили... Теперь вы къ этому привыкли, обтерпѣлись и забыли свои первыя впечатлѣнія...

— Вы опять на упреки перешли, мамаша...

— Нѣть, я рисую вашу долю, какъ она есть, безъ прикрасъ; хочется убѣдить васъ не обрекать сына на ту жизнь, на какую вы сами не разъ жаловались, да только позабыли свои жалобы...

— Ничего я не забылъ, а только осмыслилъ то, чего прежде по молодости не понималъ. Пятаки, о которыхъ вы говорили, меня уже не смущаютъ и я ихъ вовсе не стыжусь. Я тружусь и трудъ мой люди оплачиваютъ, какъ могутъ,—свободно и безъ принужденія. Любезные вашему сердцу люди свободныхъ профессій тоже получаютъ свои пятаки, только изъ лучшаго металла, и часто не справляясь съ состояніемъ кармана оплачивающаго ихъ трудъ. Не сами-ли

вы бралились, рассказывая, сколько у васъ доктора денегъ повысянули, пока операцио вамъ сдѣлали... У насъ это дѣло поставлено и проще и милосердиѣ въ нѣсколько разъ...

Въ разговоръ снова вступилъ тестъ.

— Вы, о. Мелодій, все больше дамскія возраженія опровергаете. А какія же у васъ положительныя основанія отдавать сына непремѣнно въ духовные?.. Мнѣ какъ-то не приходилось говорить съ вами объ этомъ...

— Люблю я, папаша, свое служеніе, свое дѣло и нѣть, по моему убѣжденію, ничего выше его, а разъ такъ, то я и сына своего хочу повести по той же дорогѣ. Мнѣ всегда фальшивыми казались рѣчи тѣхъ моихъ собратьевъ, что на словахъ высоко ставятъ пастырство, а дѣтей своихъ шлютъ въ гимназіи да реальнія училища: такъ и хочется сказать имъ: служеніе—служеніемъ и пастырство—вещь высокая, но и пирожокъ сладкій въ жизни—вещь для васъ не пустая... Есть у меня и мотивы личные... Мое прошлое горькое дѣтство я отъ васъ и Вѣрочки и женихомъ не скрывалъ: за нихъ, за мою горькую долю она, можетъ быть, когда-то и полюбила меня. Отъ отца настъ осталось пятеро, да мѣшокъ съ книгами,—все остальное продали и скоро съѣли,—да еще пособія отъ епархиального попечителства три рубля въ мѣсяцъ; при всемъ томъ, мы и съ голоду не умерли, и въ люди все повышли. Такъ вотъ, за то, что меня, голоднаго оборвала, когда-то духовная школа приняла, обогрѣла, какъ могла, выrostила и 11 лѣтъ проучила, долженъ я къ ней кое-какое уваженіе и благодарность питать или нѣть?..

— Все это дѣлаетъ вамъ честь; только неужели вы своимъ личнымъ трудомъ и службой не отблагодарили еще свое вѣдомство?

— Не вѣдомство, папаша, а Церковь...

— Пусть и Церковь... Такъ ужели Церковь можетъ требовать, чтобы вы ей въ благодарность сына приносили въ жертву и въ семью разладъ вносили?...

-- По вашему тутъ, можетъ быть, и есть жертва, а я ее не вижу.

— Какъ же это иначе назвать? Съ дѣтскихъ годовъ вы предрѣшаете всю жизнь своего сына, закрываете предъ нимъ всѣ дороги, кромѣ духовной.

— Вовсе нѣтъ. Послѣ семинаріи, если ему наша дѣятельность будетъ не по сердцу, Женя можетъ выбрать и свѣтскую дорогу, или итти въ высшее учебное заведеніе. Гдѣ, въ какихъ вѣдомствахъ нѣтъ теперь семинаристовъ?.. И для высшей школы особыхъ препятствій не будетъ: разница программъ средней духовной и свѣтской школы не такъ уже велика, и непреодолима она только для тупицъ и круглыхъ лѣнтиевъ; для труда и таланта всегда всѣ дороги открыты... .

-- Можетъ случиться и худшее: окончить вашъ сынъ семинарію, пойдетъ по проторенной дорожкѣ во священники, а на второй—третій годъ почувствуетъ, что служба не по немъ, что у него къ ней никакого призванія нѣтъ; изломана будетъ жизнь человѣка...

— Призваніе... Доселѣ еще ни одинъ ученый психологъ не опредѣлилъ, что такое призваніе и въ чёмъ его признаки. Полагаю только, что часто оно не передъ трудомъ или работой является, какъ готовое, а вырабатывается и воспитывается въ труде, какъ любовь къ нему. Помнишь, Вѣра, какимъ я въ семинаріи былъ, какъ отплясывалъ у васъ на вечеринкахъ въ гимназіи и, крадучись, провожалъ тебя на спектакли въ городской театръ. И никакого я въ то время призванія къ священству не чувствовалъ; никогда о немъ серьезно даже не думалъ. А сталъ священникомъ, взялся за службу Богу и пастырское свое дѣло полюбиль, такъ что теперь ни за какія богатства и славу міра не сбросиль-бы своей рясы. Правду сказать, въ семинаріи намъ мало говорили о томъ, къ чему мы готовимся, и не слышно было горячаго призыва на тернистый пастырскій трудъ; а дома я росъ безъ отца, безъ руки, которая-бы меня твердо повела на тотъ путь,

какой я, безъ необходимой серьезности, почти случайно. избралъ, и любовь къ нему только послѣ нашелъ. Такъ ужели же мнѣ Богъ не поможетъ вести сына со ступеньки на ступеньку къ пастырству и вдохнуть и передать ему любовь къ моему служеню. Церкви Божіей, къ православному люду... Я глубоко вѣрю въ эту помошь и напрасно вы будете тратить лишь слова да разстраивать себя и меня—не убѣдите вы меня...

Сухо простились старики съ зятемъ, уходя на покой и осуждая въ душѣ его упрямство; а жена, оставшись наединѣ, сѣла еще попытку переубѣдить мужа.

— Съ своей точки зрењія ты, Мелодій, и правъ, но черства и эгоистична твоя правда: насъ большинство,—папа, мама, я,—имѣемъ мы право голоса въ такомъ важномъ вопросѣ, какъ судьба Жени, а ты съ нашимъ желаніемъ вовсе не хочешь считаться.

— Дѣло касается больше нась съ тобою, Вѣра; наши голоса равные; отчего же непремѣнно я долженъ уступить?..

— Мама сказала, что сама будетъ платить за Женю въ гимназіи; можетъ быть, замѣтъ, говорить, трудно будетъ содержать въ ней сына...

— За это спасибо ей; только я еще и самъ въ силахъ заработать на воспитаніе мальчика. Какъ мама не пойметъ только, что не въ деньгахъ тутъ дѣло!..

Жена ближе подсѣла къ мужу и, ласково глядя ему въ глаза, тихо сказала:

— Мелодій, милый, голубчикъ мой родной, ради всего святого, ради любви моей къ тебѣ, пожалѣй Женю, не разбивай ему жизненную карьеру.

Женщина ловила руки мужа и покрывала ихъ поцѣлуями.

— Вспомни, что и я приносila тебѣ кое-какія жертвы. Я такъ любила общество, людей, веселье; ты постепенно отучилъ меня отъ нихъ. Хозяйства я не любила, кухни

также, изъ любви къ тебѣ я взяла на себя этотъ трудъ. Десять лѣтъ я помогаю тебѣ въ школѣ, а порою мнѣ такъ хотѣлось-бы часокъ-другой посвятить себѣ, подумать, почитать, поиграть; и такъ во всемъ, даже въ мелочахъ, изъ которыхъ состоится болѣшая часть жизни...

— Все это я вижу, Вѣра, и глубоко цѣню, но прости меня, рѣшенія относительно Жени я не могу перемѣнить...

Съ трудомъ сдержала себя молодая женщина, чтобы не разрыдаться. Опустивъ голову и не глядя на мужа, тихо исплакалась она въ комнату, гдѣ спали дѣти. Мерцавшая въ дѣтской лампадка съ зеленымъ стекломъ слабо озаряла уголъ съ иконами и ближайшую кровать, гдѣ спаль Женя. Въ ногахъ у мальчика, свернувшись клубкомъ, спаль его любимецъ и баловень — толстый котъ. Утомленный за день бѣготней, мальчикъ сладко спаль, раскинувъ широко руки и во снѣ чему-то улыбался; онъ былъ счастливъ, такъ какъ не зналъ вопросовъ о призваніи, карьерѣ, о семейномъ согласіи, которое изъ-за него нарушалось. Мать наклонилась надъ сыномъ и поцѣловала его такъ порывисто и крѣпко, что мальчикъ зашевелился; и долго еще стояла надъ нимъ мать и молилась на образа, а крупныя слезинки съ материнского лица падали на бѣлую подушку, на взъерошенные волосы мальчика.

Священ. В. Пестряковъ.

**Современный эволюционизмъ и христіанство въ
рѣшеніи вопроса о происхожденіи религіи въ
родѣ человѣческомъ.**

(Продолженіе¹⁾.

Чтѣ сказатъ по поводу какъ будто простого, но вмѣстѣ
съ тѣмъ и такъ противорѣчащаго христіанству ученія эво-
люционистовъ о происхожденіи религіи въ родѣ человѣческомъ?

¹⁾) См. № 38 за 1911 г.

Можно ли признать эволюционный взглядъ на религию правильнымъ и, ставши на его точку зрѣнія, выбросить за бортъ все христіанское ученіе о происхожденіи религій отъ Бога? По выражению Геккеля, ученіе о развитіи есть таранъ противъ христіанскаго міровоззрѣнія или „главное орудіе въ тяжелой монистической артиллеріи противъ христіанства“¹⁾). Думается, однако, что эволюціонисты заходятъужъ слишкомъ далеко. Увлекшись своей тенденціозной теоріей, они примѣняютъ ее решительно ко всѣмъ фактамъ и явленіямъ человѣческой жизни и особенно къ вопросамъ религіи и нравственности, втайне надѣясь ниспровергнуть христіанское міровоззрѣніе своей слабо обоснованной гипотезой. Но напрасно: это имъ не удается и не удастся никогда. Человѣкъ хоть сколько-нибудь непредубѣжденный, не зараженный тенденціями эволюціонизма, сразу же замѣтитъ всю несостоятельность эволюціонной точки зрѣнія на происхожденіе религіи. Серьезный историко-психологический анализъ тѣхъ оснований, на которыхъ думаетъ опереться эволюціонизмъ въ своемъ ученіи о религіи, приведетъ его къ тому убѣженію, что такую точку зрѣнія примѣнять къ вопросу о происхожденіи религіи нельзя въ виду противорѣчія и фактамъ опыта, и даннымъ исторической науки. И пусть себѣ эволюціонная теорія въ угоду ея ярымъ защитникамъ остается „тяжелой артиллеріей противъ христіанства“: ей никогда не побѣдить его, ибо эта артиллериya, сама того не замѣчая, посылаетъ своему противнику „холостые заряды“.

Въ самомъ дѣлѣ, эволюціонисты основали всѣ свои разсужденія о религіи на Дарвиновой теоріи о происхожденіи человѣка отъ животнаго и на вытекающемъ отсюда, предположеніи о животномъ состояніи первобытнаго человѣка. Но можно ли считать безспорнымъ фактъ это пресловутое ученіе, надѣлавшее столько шума въ ученомъ мірѣ? Можно ли считать без-

¹⁾ Э. Васманъ. „Неодарвинизмъ и христіанство“ перев. съ вѣмецк. С. Троицкаго, СПБ. 1907 г., стр. 15.

порно установленнымъ фактомъ то предположеніе, что перво-
бытный человѣкъ произошелъ отъ обезьяны и въ своемъ
первобытномъ состояніи ничѣмъ существенно не отличался
отъ животнаго? Мы слишкомъ бы удалились отъ главной своей
задачи, если бы для разрушенія горделиваго притязанія Дар-
вина рѣшились подвергнуть критикѣ его теорію и изложить
многочисленные взгляды беспристрастныхъ ученыхъ всего
мира, которые оказываются неудобоваримыми для защитниковъ
дарвинизма. Ихъ много, очень много этихъ корифеевъ есте-
ствознанія¹⁾. Эти личности имѣютъ для нась очень важное
значеніе. Они живыми примѣрами предостерегаютъ нась отъ
увлеченія дарвинизмомъ. Они какъ бы говорятъ намъ: „вотъ
мы всю жизнь свою провели въ области естествознанія; на
этомъ поприщѣ мы прославились; нась награждали орденами,
дѣлали членами академій, преклонялись предъ нами; но мы,
несмотря на модный духъ дарвинизма, увѣренno говорили,
что теорія о происхожденіи человѣка отъ животнаго не мо-
жетъ быть признана научно-состоятельную, смѣло заявили
предъ учеными всего міра, что человѣкъ въ послѣдователь-
номъ ряду существъ, по превосходству своей организаціи,
выражающейся главнымъ образомъ въ исключительной вы-
сотѣ его духовныхъ способностей, занимаетъ высшее и при-
томъ обособленное положеніе“²⁾. Такъ само же естествознаніе
въ лицѣ своихъ беспристрастныхъ представителей, не менѣе
ученыхъ, чѣмъ Дарвинъ и его послѣдователи, ниспровержаетъ
доказы и аргументы эволюціонистовъ въ пользу происхожде-
нія религіи изъ низшихъ и второстепенныхъ формъ „пси-
хики“, общихъ человѣку и животному. Никогда изъ живот-
наго не могъ развиться человѣкъ. Пусть въ біологическомъ
отношении человѣкъ и является организованнымъ по тѣмъ же

¹⁾ Таковы, между прочимъ, Картафажъ, К. Э. Бэръ, Герберть, Надайакъ, Флейшманъ, Равке, Колльманъ, Дришъ, Дю-Буа-Реймонъ, Вирховъ, Данилевскій, Страховъ, Коржинскій и др.

²⁾ Э. Петри. Антропологія, стр. 70.

законамъ, какъ и другія органическія существа, пусть даже и въ нѣкоторыхъ жизненныхъ проявленіяхъ онъ подлежить тѣмъ же законамъ, что и міръ животныхъ, но своею духовною стороною онъ противостоитъ природѣ и міру животныхъ, какъ начало новаго бытія. Это вполнѣ подтверждается и библейско-христіанскимъ ученіемъ о твореніи человѣка. Все, кромѣ человѣка, Богъ творить изъ ничего, однимъ Своимъ словомъ; но предъ сотвореніемъ человѣка происходитъ „свѣщеніе Божіе“ ¹⁾, а самое сотвореніе совершается не однимъ словомъ, но сопровождается дѣйствиемъ ²⁾. Всѣмъ этимъ наглядно выражается идея о важности творенія и несравненнѣмъ превосходства человѣка предъ всѣми другими тварями; въ осенности же идея превосходства человѣка выражается въ сотвореніи его по образу и по подобію Божію ³⁾, которые даны единственно только человѣку. Всѣ преимущества человѣка предъ животными связаны именно съ „образомъ Божіимъ“ или съ душою, въ которой начертанъ образъ Божій; душа сообщается человѣку непосредственно отъ Бога, какъ бы вдыхается въ него Богомъ или изводится изъ Бога въ человѣка. И эта душа, вдохнутая Богомъ, возвышаетъ человѣка надъ природой и препятствуетъ ему существовать въ качествѣ простой составной части природы, каковою являются животныя, дѣлая его членомъ міра сверхчувственного — неба.

Если такъ, то можно-ли сказать вслѣдъ за эволюціонистами, что человѣкъ, какъ развившійся изъ животнаго, неренялъ отъ послѣдняго и религию? Эволюціонисты въ защиту своей тенденціозной теоріи происхожденія религіи любятъ рассказывать и приводить очень много случаевъ изъ области такъ называемой „душевной“ жизни животныхъ; при этомъ они приписываютъ животнымъ нерѣдко такія качества, такія способности и добродѣтели, какія не всегда, пожалуй, можно

¹⁾ Быт. 1. 26.

²⁾ Быт. 2. 7.

³⁾ Быт. 1. 26—27.

встрѣтить и у людей. Конечно, мы не можемъ обойтись безъ допущенія такъ называемой „душевной“ жизни животныхъ. Но какъ далеко она простирается? Она ограничивается только сферой чувственного. Чувственное воспріятіе, связь этихъ воспріятій другъ съ другомъ, воспоминаніе, видоизмѣненіе дѣятельности подъ вліяніемъ чувственного опыта,—вотъ въ существенномъ все то, что называются „душевною“ жизнью животныхъ по познавательной сторонѣ. Ею инстинктивныя дѣйствія животныхъ приводятся въ движение и цѣлесообразно руководятся въ жизненныхъ проявленіяхъ. Легко видѣть, что такая „душевная“ жизнь животныхъ не можетъ имѣть ничего общаго съ тѣми высокими духовными началами, изъ которыхъ развивается религіозное сознаніе человѣка. Особенностью человѣческой души является то, что человѣкъ образуетъ понятія, дѣлаетъ изъ нихъ общія заключенія и, благодаря разуму, можетъ возвышаться надъ отдѣльными явленіями. На этомъ, и только на этомъ основываются науки, искусства, нравственность, религія и т. под., чего мы не находимъ и никогда не найдемъ у животныхъ. Правда, въ жизни животныхъ мы встрѣчаемъ самая незначительныя аналогіи въ этомъ отношеніи, раздуваемыя эволюціонистами до дѣйствительного сходства. Мы находимъ, напр., у животныхъ нѣкоторыя инстинктивныя дѣйствія, напоминающія о человѣческой привязанности родителей къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ и мужей къ женамъ. Но нужно имѣть слишкомъ много отваги и презрѣнія къ дѣйствительности, нужно слишкомъ увлечься односторонними принципами эволюціонизма, чтобы эти инстинктивныя проявленія у животныхъ отождествлять съ чувствами человѣческими и кладь въ основу религіозныхъ проявлений человѣка.—„Какъ инстинктивныя только дѣйствія, справедливо говоритъ прот. Буткевичъ, они не способны къ постоянному и постепенному развитію. Они вызываются инстинктами и прекращаются, какъ только удовлетворены инстинкты; никакого дальнѣйшаго движения, въ смыслѣ, напр., развитія религіозной жизни, они обусловливать не могутъ. Такъ, самка животныхъ

слѣпо привязана къ своимъ дѣтенышамъ, пока ихъ выкормить, но когда для ихъ дальнѣйшей физиологической жизни она оказывается не нужною, ея „родительская любовь“ прекращается навсегда; мать и дѣти становятся чужими и очень часто, по требованію инстинкта самосохраненія, вступаютъ во враждебныя отношенія между собою¹⁾). Въ этомъ и состоитъ истинное различие между инстинктивными дѣйствіями животныхъ и религіозными влечениями человѣка: здѣсь то и находится глубокая непроходимая пропасть между ними, исключающая всякую возможность какого-бы то ни было развитія одного изъ другого. Никогда животное не развивало изъ себя самаго понятія о долгѣ, о любви, о сверхчеловѣческой силѣ въ противоположность инстинктивнымъ стремленіямъ своей природы. Никогда не удастся эволюціонистамъ развить въ немъ понятія о небѣ, о другомъ, духовномъ мірѣ, о Божествѣ. Никогда ни одно животное не научатъ они молиться. Нѣть никакой религіи у обезьянъ, не можетъ быть никакой нравственности у слоновъ: ихъ можно дрессировать, но никому не придется на умъ, что воспитаніемъ можно развить у нихъ дѣйствительно духовную жизнь, духовную самостоятельность, свободу и творческую силу, какъ бы высоко не ставили эволюціонисты ихъ „душевную“ жизнь въ иныхъ отношеніяхъ. Никогда животное не можетъ стать выше своей природной основы: оно не имѣть никакой религіозной жизни, религіозной исторіи, оно навсегда и останется не имѣющимъ религіи произведеніемъ природы. Все это зависитъ исключительно отъ того, что оно не имѣть богонодобной души и не обладаетъ чрезъ это религіозною способностью. Напротивъ, человѣкъ, стоящій даже на самой низкой ступени развитія, обладаетъ способностью достигнуть такой же религіозной жизни, какой достигаетъ культурный европеецъ. Не видимъ ли мы постоянно, что самый послѣдній изъ дикарей, получивши наставленіе

¹⁾ Прот. Т. Буткевичъ. „Религія, ея сущность и происхожденіе“ т. I, Харьк., 1902 г., стр. 149; см. также стр. 230.

отъ миссіонеровъ, отъ самыхъ низшихъ ступеней гусевѣрія поднимается на самую высшую ступень религіозной жизни. Противъ этого спорили, но это подтверждается фактами. Это призналъ и Дарвинъ, когда узналъ, какая перемѣна произошла въ жителяхъ Отненій Земли подъ вліяніемъ христіанской миссіи. Эта способность человѣка—развивать свой духовный міръ есть нечто совершенно новое въ ряду способностей другихъ существъ; она, какъ доказываютъ факты, представляеть неизходимую пропасть между человѣкомъ и животнымъ; вслѣдствіе этого оба они различаются между собою не по степени только, какъ хотѣлось бы Геккелю и прочимъ эволюціонистамъ, но и принципіально. Вотъ почему убѣжительно должна быть отвергнута та точка зрѣнія эволюціонистовъ, по которой религіозное чувство развилось изъ низшихъ и промежуточныхъ формъ „психики“, общихъ человѣку и животному. Слишкомъ очевидна громадная разница между человѣкомъ и животнымъ въ психическомъ отношеніи, слишкомъ низко возвышается даже „шімітамъ“ духовной жизни человѣка наль „душевными“ проявленіями животныхъ, чтобы можно было осмѣяться искать корни религії у животныхъ. Это признаютъ даже материалисты. Фейербахъ, котораго можно назвать родоначальникомъ германскаго материализма, на первыхъ страницахъ своего сочиненія „Сущность христіанства“ говорить, что религія есть принадлежность только одного человѣка, что она составляетъ существенное различие между человѣкомъ и животнымъ и что такъ называемая „животная“ религія есть иустая басня, мечта праздной фантазіи. Не даромъ, вѣдь, такой горячій поклонникъ дарвинизма и защитникъ ученія о происхожденіи человѣка отъ обезьяны, какъ англійскій ученый Альфредъ Р. Уоллесъ, когда начинаетъ разсуждать о духовныхъ дарованіяхъ человѣка, то для происхожденія ихъ ссылается на причины „высшаго“ порядка, рождающіяся отнюдь не изъ животныхъ инстинктовъ. При этомъ англійскій натуръ-философъ приводить слова Гете „о

всякой продуктивности высшаго порядка, возвышающейся надъ всѣмъ земнымъ¹⁾).

Такъ шатко и ненадежно то основаніе, на которомъ эволюціонисты задумали построить свое ученіе о происхожденіи религії въ родѣ человѣческомъ. Естественно, поэтому, должно рушиться и воздвигнутое ими зданіе—ихъ ученіе. Это и случится, если читатель хоть сколько-нибудь вникнетъ въ смыслъ эволюціоннаго ученія о происхожденіи религії. Защитники механической эволюціи человѣка считаютъ идею о Богѣ за естественный продуктъ человѣческаго мышенія и объясняютъ происхожденіе этой идеи или вліяніемъ космическихъ силъ, или результатомъ наблюденія надъ явленіями психической жизни. Обратимся прежде къ тому самому опыту, на который такъ любятъ ссылаться эволюціонисты. Чѣмъ онъ говоритъ намъ? А опытъ говорить намъ то, что человѣкъ *религіозенъ по природѣ*, что религіозное сознаніе предваряетъ всякое другое сознаніе, что идея о Богѣ есть необходимый *prins* всякаго сознанія вообще²⁾. Представимъ себѣ, разсуждаетъ проф. прот. Е. П. Аквилоновъ³⁾, разыгравшуюся бурю и пораженнаго ея зрѣлищемъ человѣка. Спрашивается, чѣмъ именно происходитъ въ его душевномъ состояніи? Его душевное состояніе мы можемъ разложить на слѣдующіе три момента:

1. Воззрѣніе: громъ и молнія.
2. Чувство: страхъ въ виду угрожающей опасности.
3. Воля: побужденіе къ отысканію защиты.

¹⁾ Объ этомъ см. у Steude. „Die Monistische Weltanschauung, Gütersloh. 1898 г. стр. 87—90.

²⁾ А. Введенскій, „Религіозное сознаніе язычества“, т. I, стр. 34.

³⁾ Прот. Е. Аквилоновъ, Научно-богословское самооправдавіе христианства, стр. 186—188.

Этимъ дѣло и ограничилось бы, если бы человѣкъ, согласно теоріи эволюціонистовъ, представлялъ изъ себя существо, развившееся изъ своихъ обезьяно-подобныхъ предковъ и если бы у него а priori совершенно не было зачатковъ религіозной идеи. Въ самомъ дѣлѣ, и безсловесному животному до известной степени свойственны нѣкоторыя, хотя и неясныя чувствованія, порождаемыя вышеупомянутымъ зреющими разыгравшейся бури. Но у человѣка, у этого „религіознаго животнаго“, какъ выразился о немъ св. Климентъ Александрийскій, съ вышеуказаннымъ рядомъ чувствованій соединяется еще и другой рядъ совершенно особаго рода:

1. Воззрѣніе: гнѣвающійся Богъ.
2. Чувство: страхъ предъ Нимъ.
3. Воля: требованіе примиренія съ Нимъ.

Этотъ второй рядъ чувствованій слѣдуетъ непосредственно за первымъ, но возникаетъ одновременно съ вицѣшнимъ впечатлѣніемъ. Какъ же произошелъ этотъ послѣдній рядъ чувствованій? Откуда взялся онъ? Эволюціонизмъ отвѣтить, что его породили вицѣшнія чувства, а именно въ данномъ случаѣ — страхъ. Но этого никоимъ образомъ сказать нельзя, потому что гнѣвъ Божій отнюдь не можетъ быть названъ принадлежащимъ молніи свойствомъ. Поэтому, съ грозой можетъ рождаться въ человѣкѣ удивленіе предъ величиемъ Божества и радость по поводу избавленія отъ опасности въ такой же мѣрѣ, какъ и страхъ. Затѣмъ, впечатлѣнія второго ряда чувствованій не могли также произойти и изъ внутренняго восприятія, потому что они соединены съ непоколебимою увѣренностью въ томъ, что гнѣвъ Божій представляетъ собою не менѣе реальную, лежащую за предѣлами субъективнаго духа дѣйствительность, чѣмъ видимая молнія. Кромѣ того, рассматриваемыя впечатлѣнія имѣютъ еще слѣдующую особенность: они относятся къ такому Существу, которому принадлежать признаки безусловности и совершенства. — „Слу-

чаевъ изъ ежедневной жизни,—говорить ирот. Е. П. Акви-
лоновъ,—подобныхъ приведенному, безчисленное множество.
Въ нихъ наблюдается слѣдующая общая черта: по поводу
извѣстныхъ явлений природы, различныхъ историческихъ собы-
тій, житейскихъ происшествій и настроеній и т. д. человѣ-
ческій духъ воспаряетъ въ сверхчувственный міръ¹⁾.
Психологическій анализъ показываетъ, что это влечение духа
въ сверхъестественные области совершается не подъ влія-
ніемъ и рефлексіей виѣшнихъ воздействиій. Нѣтъ—внутреннее
побужденіе къ такому полету духа человѣка имѣть въ са-
момъ же духѣ, въ глубинахъ богоподобной природы души,
естественно тяготѣющей къ своему Первообразу. Точно также,
въ силу того же внутренняго побужденія духа, поступалъ и
первобытный человѣкъ, когда сталь обоготворять различные
предметы и явленія природы. Если первобытный человѣкъ
сталь обоготворять тѣ предметы и явленія природы, которые
такъ или иначе вмѣшивались въ его жизнь, помогая или
вредя ему, то этимъ показывается совѣтъ не то, что перво-
бытный человѣкъ подъ вліяніемъ этихъ вмѣшивающихся въ
жизнь его предметовъ и явленій природы дошелъ до сознанія
сверхъестественной силы, а только тѣ, что онъ, представ-
ленный собственнымъ силамъ, присущую его душѣ идею о
Богѣ переносилъ на видимые предметы и явленія и поэтому,
естественно, обоготворялъ ихъ²⁾. Иное дѣло, если бы эволю-
ціонисты доказали, что религія не имѣла и не могла имѣть
никакого другого источника, кроме указываемаго ими, и что
на зарѣ своего существованія человѣчество не имѣло совсѣмъ
никакой религії. Правда, эволюціонисты въ защиту своей
теоріи съ особеною настойчивостью утверждаютъ фактъ без-
религіознаго состоянія первобытнаго человѣчества. Правда,

¹⁾ Прот. Аквилоновъ. Научно-богословское самооправданіе хри-
стіанства, стр. 188.

²⁾ Именно обоготворялъ, а не обожествлялъ, т. е. видѣть въ нихъ
не Само Божество, а лишь Его проявленія или видимыя воплощенія.

они утверждаютъ, что даже въ настоящее время существуютъ тики, которые находятся будто бы еще въ животно-подобномъ состояніи и у которыхъ нѣть никакой религії. Таковы, говорятъ, веды, обитающіе на островѣ Цейлонѣ, аиносы, живущіе въ съверной Японіи и на южныхъ Курильскихъ островахъ, и др. Но такія утвержденія ихъ голословны: для подтвержденія указываемыхъ ими фактovъ эволюціонисты не представляютъ ровно никакихъ доказательствъ, да и представить ихъ не могутъ, такъ какъ религія, по свидѣтельству исторіи, есть фактъ изначальный и универсальный. И замѣчательно,—тогда какъ одни изъ эволюціонистовъ упорно отстаиваютъ свое мнѣніе о безрелигіозномъ состояніи первобытного человѣка, другіе, повидимому, склонны считать это мнѣніе измысленіемъ эволюціонизма. Такъ, англійскій, эволюціонистъ Тэйлоръ въ угоду своей эволюціонной теоріи допускаетъ, что существование безрелигіознаго народа „теоретически возможно и можетъ быть фактически вѣрно“, но учennaя добросовѣтность вынуждаетъ его сознаться въ томъ, что въ настоящее время такого народа нѣть. — „Нѣть ни одного народа, говорить Тэйлоръ, которому не было бы присуще такое или иное представление о вышечувственномъ“¹⁾. Эволюціонистъ Пешель говоритъ тоже: „Если мы поставимъ себѣ вопросъ, было ли найдено гдѣ-либо и когда либо на землѣ какое либо человѣческое племя безъ религіозныхъ настроеній и представлений, то на него нужно отвѣтить безусловно отрицательно. На каждой ступени своего духовнаго развитія человѣкъ чувствуетъ *побужденіе*²⁾ для каждого явленія какой-либо дѣятельности и для каждого события находить виновника“³⁾. И если мы обратимся къ исторіи, то, тѣстительно, увидимъ, что никогда не было и нѣть въ

¹⁾) Э. Тэйлоръ, Первобытная культура, т. II, стр. 2, 3, 6—сравни у Спенсера, Основанія соціологіи вып. VI, стр. 17.

²⁾) *Den Drang.*

³⁾) Peschei, Völkerunde, стр. 273.

настоящее время ни одного народа, который въ той или другой формѣ не обнаруживалъ бы своихъ религіозныхъ вѣрованій и представлений, который не имѣлъ бы религіи. Даже жалкіе дикари, обитающіе на уединенныхъ австралійскихъ островахъ, изолированные отъ вліянія всѣхъ другихъ народовъ, какъ цивилизованныхъ, такъ и нецивилизованныхъ, оказались имѣющими религію. Кто рѣшился назвать обезьяну прародителемъ всего человѣчества, тотъ, конечно, никогда не найдетъ у дикарей никакихъ слѣдовъ религіи, потому что, по признанію всѣхъ, религія, какъ высшая форма обнаружения жизни и дѣятельности человѣческаго духа, есть самый существенный и самый отличительный признакъ человѣка, выдѣляющій его изъ ряда прочихъ неразумныхъ тварей. Но если исторія въ лицѣ своихъ беспристрастныхъ антропологовъ, этнографовъ, лингвистовъ и археологовъ утверждаетъ, что религію имѣютъ дикари, стоящіе на самой низшей ступени умственнаго развитія и, по теоріи эволюціонистовъ, наиболѣе приближающіеся къ животнымъ, то не ясно ли, что эволюціонизмъ не имѣть подъ собою никакой почвы, не ясно ли, что для спасенія своей теоріи происходженія религіи онъ принужденъ прибѣгать къ очевиднымъ натяжкамъ и безапелляціоннымъ искаженіямъ историческихъ фактовъ? Отсюда то и вытекаетъ то странное самопротиворѣчіе, въ которое, самъ того не замѣчая, впадаетъ эволюціонизмъ: одни защитники его, какъ мы видѣли, согласны признать фактъ всеобщности и изначальности религіи, а другіе, провидя въ этомъ признаніи крушеніе своей излюбленной доктрины, утверждаютъ съ пѣнкою у рта фактъ безрелигіознаго состоянія иѣкоторыхъ современныхъ дикарей. Отсюда уже эволюціонисты дѣлаютъ заключеніе о безрелигіозномъ состояніи и далекаго отъ насъ первобытнаго человѣчества. Но можно ли такъ поступать? Допустимъ на минуту, что иѣкоторые современные намъ дикари дѣйствительно не имѣютъ никакой религіи. Позволительно ли заключать отсюда, что и доисторическій первобытный человѣкъ тоже долженъ

быть не имѣть религії? Позволительно ли характеризовать скрытую отъ насъ въ глубинѣ доисторическихъ временъ духовную жизнь подлинно первобытнаго человѣчества чертами, заимствованными изъ его позднѣйшей исторіи? Въ этомъ и гибель эволюціонной теоріи, что она вся основана на отождествлениі дикаря съ первобытнымъ доисторическимъ человѣкомъ. Если бы было доказано, что этотъ подлинно первобытный человѣкъ былъ совершенно подобенъ позднѣйшему эмпирическому человѣку, котораго знаетъ исторія, то дѣлать подобно эволюціонистамъ умозаключенія еще было бы возможно. Но когда самая древняя изъ историческихъ свидѣтельствъ принадлежать далеко не первобытнымъ временамъ, когда за тѣми временами, о которыхъ сохранились историческая воспоминанія, находится еще цѣлая эпоха доисторической жизни, то всякия заключенія и выводы о ней на основаніи сохранившихся историческихъ свѣдѣній, очевидно, не будутъ имѣть большой, чтобы не сказать вовсе никакой, цѣнности. Извѣстный берлинскій профессоръ Дильтей, говорить: „Внутренній міръ людей того періода, который въ отличіе отъ доисторического можно было назвать долiterатурнымъ, т. е. людей періода, изъ котораго до насъ не сохранилось поэтическихъ созданій, совершенно ускользаетъ отъ исторического возсозданія, и если Леббокъ пытается путемъ умозаключенія установить, что всѣ народы нѣкогда пережили стадію атеизма, т. е. совершенного отсутствія религіозныхъ представлений какого-бы то ни было рода, или если Спенсеръ утверждаетъ, что религія выросла изъ идей объ умершихъ, то все это лишь оргіи пренебрегающаго границами познанія эмпирізма, ибо на пограничныхъ пунктахъ исторіи можно только мечтать, точно такъ же, какъ и на всякому другомъ пограничномъ пункте опыта“¹⁾). Самъ Спенсеръ открыто признаетъ, что

¹⁾ Deltey..., „so sind die Origin cines die Grenzen des Erkennens missachtenden Empirismas...“ [см. у А. Введенскаго, Религіозное сознаніе язычества т. I, стр. 134.]

разница между дикаремъ и первобытнымъ человѣкомъ можетъ быть очень велика.— „Есть причины думать, говорить онъ, что люди низшихъ типовъ, существующихъ въ настоящее время, не суть образчики человѣка, какимъ онъ былъ вначалѣ“¹⁾. Теперь ясно, въ чёмъ коренная ошибка эволюціоннаго ученія о происхожденіи религіі въ родѣ человѣческомъ. Эволюціонизмъ не имѣлъ никакого логического и научнаго права отъ безрелигіознаго состоянія современныхъ дикарей заключать о такомъ же состояніи первобытнаго человѣчества. И тѣмъ болѣе несостоитъльно такое заключеніе, что исторія не представляетъ намъ ни одного человѣка безъ религії. Человѣкъ не успѣлъ еще, такъ сказать, осмотрѣться въ мірѣ, не успѣлъ еще составить яснаго понятія о чёмъ-нибудь и быть еще очень далекъ отъ обобщенія наблюдавшихъ имъ фактовъ, а уже зналъ о Существѣ высшей силы. Мало этого. Всѣ древнійшія преданія народовъ возводятъ начало и происхожденіе человѣка къ одному Божественному Творцу. Откуда же взялись эти вѣрованія, переходивши по преданію изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе? Какъ и почему они образовались? Какъ древній индусъ пришелъ къ идеѣ верховнаго, всеобъемлющаго Парабрамы? Какъ другой древній, кочевой, а слѣдовательно, совершиенно неразвитой народъ еврейскій додумался до высокой идеи чистѣйшаго Духа Божественнаго Іеговы? „Анализъ даже самыхъ грубыхъ, самыхъ несовершенныхъ религій открываетъ въ нихъ такие элементы, происхожденіе которыхъ трудно поддается естественному объясненію: таковы, напр., вѣра въ первобытное блаженство, идея прѣхопаданія, ожиданіе будущаго избавленія и пр.“²⁾. Откуда же они? Эволюціонизмъ не можетъ отвѣтить ровно ничего для объясненія этихъ знаменательныхъ фактовъ. Онъ не находитъ лучшаго отвѣта, какъ повтореніе

¹⁾ Спенсеръ, Основанія соціологіи, вып. III, стр. 139.

²⁾ Thomas, Les temps primitifs, т. I, стр. 230 ср. Богословскій вѣстникъ, 1900 г. т. 1, стр. 467.

Дарвинистической гипотезы „о самопроизвольномъ зарождениі“.
Но очевидно, что сказать въ объясненіе чего-либо, что оно
возникло „такъ“, „само собою“, значитъ, собственно говоря,
не отвѣтить на вопросъ, значитъ обходить его, отказываясь
отъ его положительного решенія. Здравомыслящій пытливый
умъ никогда не удовлетворится подобнымъ отвѣтомъ и снова
предъ нимъ станетъ во всю высъ ирежній вопросъ, откуда
же появились возвышенныя идеи? Въ отвѣтъ на это звучать
вдохновленныя слова Откровенія: „многократно и многообразно
издревле говорилъ Богъ отцамъ чрезъ пророковъ“ ¹).... „что
можно знать о Богѣ явно для нихъ (язычниковъ): потому что
Богъ явилъ имъ“ ²). Таково единственно возможное, глубоко
вѣриное въ историческомъ отношеніи объясненіе въ человѣкѣ
идеи о Богѣ. Иначе мы никакимъ путемъ не объяснимъ
происхожденія этой идеи, если не будемъ держаться двухъ
принциповъ: библейско-христіанского ученія о непосредствен-
номъ самооткровеніи Божества и психологического ученія о
способности и стремлениіи человѣка развить и осмыслить за-
датки той идеи о Богѣ, которая вложена ему при его тво-
реніи.

B. II--65.

(Окончаніе слѣдуетъ).

¹) Евр. 1, 1.

²) Рим. 1, 19.

ЗАМѢТКА.

Священники на діаконскихъ вакансіяхъ.

(Къ Епархіальному Съезду).

Цѣль этой замѣтки—не рѣчи о материальномъ обезпеченіи духовенства, а затруднительное положеніе священника вслѣдствіе многочисленныхъ обязанностей его въ приходѣ. Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: есть-ли физическая

¹⁾ Евр. 1, 1.

²⁾ Рим. 1, 19.

возможность священнику, даже при помощи діакона, исполнить обязанности по приходу и школамъ?

Для примѣра возьмемъ Боровичскій уѣздъ, такъ какъ въ немъ съ минувшаго декабря открыты всѣ, положенные по сѣти, школы.

Въ уѣздахъ, кромѣ города, числится 60 сельскихъ причтовъ, изъ нихъ 20—25 съ двухчленнымъ составомъ, остальные 35—40 со штатными дьяконами.

Школъ въ уѣздахъ: земскихъ 158; министерскихъ двухклассныхъ около 10-ти и церковно-приходскихъ до 70-ти—всего 238—240 школъ. Такъ какъ въ малолюдныхъ приходахъ открыты 1 много 2 школы, то на 35—40 многолюдныхъ приходовъ остается до 210—220 школъ, т. е. на каждый приходъ по 5—6 и 8 школъ. Этотъ расчетъ подтверждается и жизнью. Укажемъ, напримѣръ, на приходы: Ивано-Волокодержковскій, Видимирскій, Сопинскій, Прокопіе-Бѣльскій, гдѣ по 6—7 школъ, въ числѣ которыхъ есть двухклассныя.

Полагая по 6-ти часовыхъ уроковъ на школу, всего 30—40 часовъ въ недѣлю, да на проѣзды въ школы столько же, такъ какъ школы раскинуты отъ погостовъ въ разныя стороны и отстоять на 5—10—15, а иногда и 20 верстъ, а дороги наши между селеніями почти всегда очень плохи (когда онѣ хороши, исправлены, то это приходится считать исключениемъ), получимъ до 70 часовъ въ недѣлю. Слагая половину труда на дьякона, всетаки священникъ имѣть 5—6 часовъ ежедневнаго труда (съ разѣздомъ) на школы.

Но въ многолюдныхъ приходахъ—многочисленны и требы по приходу и церкви, большинство которыхъ совпадаетъ по времени съ занятіями въ школахъ.

Священникъ, желая явиться во время на урокъ въ школу, вынужденъ до 8 часовъ утра отслужить заказную обѣдню, поторопить съ прїѣздомъ усопшаго. Или, уѣхавъ въ школу, не по своей винѣ заставляетъ ожидать прїѣхавшихъ крестить младенца, получить справки изъ документовъ и т. п.

Не рѣдки случаи, что священникъ для требы ѿлетъ въ ту же деревню, гдѣ занимается въ школѣ о. дьяконъ. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ страдаетъ и дѣло и священникъ.

Не вслѣдствіе ли совпаденія многихъ обязанностей — совершеніе церковныхъ службъ доведено до непозволительной краткости и торопливости, а преподаваніе Закона Божія во многихъ случаяхъ не выполняется по программѣ.

Долгъ священства — не замалчивать этого вопроса, ибо — истовое неторопливое совершеніе церковныхъ службъ и требъ, съ одной стороны, и аккуратное посѣщеніе школъ, возможно болѣшее сообщеніе дѣтямъ религіозно-нравственныхъ истинъ, съ другой, — первый долгъ пастыря, который можетъ быть выполненъ современнымъ духовенствомъ лишь при значительномъ увеличеніи числа священниковъ.

Въ числѣ вопросовъ предстоящаго Епархиальнаго Съѣзда есть вопросъ о заштатныхъ священникахъ.

На основаніи 35-ти лѣтняго опыта намъ думается, что введеніе одного запасного священника на округъ не облегчить священникамъ округа ихъ дѣла. Запасной священникъ будетъ занятъ службою въ приходахъ мѣстнаго Благочиннаго и его помощниковъ (во время отлучекъ ихъ по должностіи) или за больнаго собрата-священника, а также до назначенія новаго при освободившейся вакансіи.

Жизнь-же требуетъ другого!

Испытавъ затрудненія при исполненіи священническихъ обязанностей въ многолюдномъ приходѣ, пишущій эти строки невольно думаетъ: что, если бы вмѣсто штатныхъ дьяконовъ во многолюдныхъ приходахъ (разумѣю отъ 1000 до 1800 душъ мужскаго пола) были бы на ихъ вакансіи вторые священники? Вѣдь тогда бы нашлось, кто бы отслужилъ за о. Благочиннаго, его помощниковъ, за болѣюЩаго или умершаго священника; тогда бы труды по церковной службѣ и приходскимъ требамъ раздѣлились на двоихъ (облегченіе оче-

видное). Тогда бы, позволительно надеяться, священникъ спокойный за своевременное исполненіе лежащихъ на немъ обязанностей, могъ выполнить ихъ не торопясь и аккуратно, на спасеніе своей души и на пользу вѣренной частвы. (Новгоро. Епарх. Вѣд.)

Въ Редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей“ имѣется въ продажѣ „ТОЛКОВЫЙ ТИПІКОНЪ“ выпускъ первый—Профессора Киевской духовной академіи М. Н. Скабаллановича по цѣнѣ 2 р. 50 к. съ пересылкой.

Для подписчиковъ 1911 года вмѣсто 2 руб. 50 к. по 2 руб.

Съ требованіями обращаться въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей“ въ г. Киевъ.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 22-го сентября 1911 г.

Цензоръ священникъ *Николай Гроссъ*.

Киевъ. Тип. Акн. Общ. печат. и изд. зѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Мариновская ул. 6.

РОДЬ

ЛІІ.

Руководство

для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 40

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Кіевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года октября 2-го дня.

Содержаніе: I. Нѣсколько словъ по поводу предстоящей реформы духовно-учебныхъ заведеній. Свящ. В. П.—II. Изъ Епархіальнихъ Вѣдомостей. Н. Пальмовъ.—III. Современный эволюціонизмъ и христіанство въ решеніи вопроса о происхожденіи религіи въ родѣ человѣческомъ. (Окончаніе). В. П.—V.—IV. Замѣтки: О вѣнчаніи лицъ, не записанныхъ въ метрическія книги или записанныхъ не правильно.—

Нѣсколько словъ по поводу предстоящей реформы духовно-учебныхъ заведеній.

Однимъ изъ главныхъ пожеланій, предъявляемыхъ къ предстоящей реформѣ духовно-учебныхъ заведеній, является пожеланіе о томъ, чтобы преподаватели и воспитатели духовного юношества были въ священномъ санѣ. Едва-ли нужно доказывать ту очевидную истину, что располагать къ пастырскому служенію, воспитывать молодежь въ идеалахъ пастырства скорѣе всего могутъ тѣ лица, которыхъ почли пастырство лучшимъ удѣломъ своей жизни. И не удивительно ли, что молодежь нѣкоторыхъ епархій, проучившись 10—12 лѣтъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, прослушавши десятокъ богословскихъ предметовъ, готовясь къ пастырству, иногда только и видѣла въ школѣ одного воспитателя-пастыря—

ректора семинарии? Призыв къ пастырству свѣтскихъ преподавателей едва-ли можетъ быть убѣдительнымъ голосомъ жизни и опыта, а не однимъ теоретическимъ идеализмомъ. Чѣмъ могутъ сказать свѣтскіе преподаватели о тѣхъ радостяхъ и минутахъ восторга, какое даетъ пастырю богослуженіе, совершеніе таинствъ, проповѣдничество, о той духовной близости, какая зарождается въ исповѣди между пастыремъ и кающимся грѣшникомъ, о томъ духовномъ родствѣ, которое, тысячами незримыхъ нитей, связываетъ священника съ приходомъ. Мало знаютъ и мало могутъ сказать такие преподаватели и о мукахъ пастырства, рождаемыхъ сознаніемъ своего недостоинства, своихъ слабыхъ силъ. Все, что они могутъ сказать въ этой области, будетъ лишь повтореніемъ, можетъ быть и талантливымъ, чужихъ мыслей, чужихъ чувствъ, а не переживаний своей собственной души.

Къ сожалѣнію, если мы обратимся къ практическому осуществленію соединенія пастырства съ педагогическимъ трудомъ, то увидимъ здѣсь и нѣкоторыя тѣневыя стороны, о которыхъ и скажемъ нѣсколько словъ.

Считаемъ нужнымъ оговориться, что наша рѣчь касается только преподавателей изъ бѣлага духовенства. По идеѣ, преподаватели-иноки должны бы быть лучшими воспитателями, чѣмъ доказываютъ католическая семинария. Нельзя согласиться съ принципами католического воспитанія пастырей, можно много говорить о католическомъ фанатизмѣ, іезуитскихъ приемахъ и т. д., но нужно отдать справедливость католическимъ семинаріямъ: воспитательныхъ цѣлей, имъ поставленныхъ, они достигаютъ. Мы далеки отъ мысли оправдывать средства достигнутыми цѣлями и результатами, хотѣлось-бы, чтобы и наши семинарии лучшими совершенными средствами также достигали своихъ цѣлей; чтобы питомцы нашихъ семинарий не разбѣгались по университетамъ, ветеринарнымъ институтамъ, въ акцізъ и т. д.

Преподаватели и воспитатели изъ монаховъ, свободные отъ семейныхъ обязанностей, отъ заботъ о содержаніи и вос-

питаній собственныхъ дѣтей, большии могутъ посвящать времена и силъ воспитанію чужихъ дѣтей. Однако, монашествующихъ съ высшимъ образованіемъ у насъ такъ мало, что ихъ едва хватаетъ для занятія высшихъ административныхъ постовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и здѣсь они не могутъ засиживаться долго, будучи призывающими къ почести высшаго званія.

Преподаватели духовно-учебныхъ заведеній изъ бѣлага духовенства, довольно немногочисленные, въ настоящее время мало оказывають вліянія на питомцевъ этихъ школъ. Недостатокъ лицъ съ высшимъ академическимъ образованіемъ въ средѣ духовенства ведетъ къ тому, что пастыри педагоги сплошь и рядомъ назначаются въ городскіе приходы, имъ поручаются всевозможныя епархіальныя дѣла. Приходская работа такъ много отнимаетъ времени и силъ, что для учебнаго заведенія ихъ остается совсѣмъ мало; въ учебныхъ заведеніяхъ пастыри-педагоги являются только болѣе или менѣе исправными посѣтителями, а душа и сердце ихъ всецѣло принадлежатъ приходу. Такъ какъ приходская служба обеспечиваетъ лучшее педагогическую, то многіе изъ педагоговъ пастырей отъ духовно-учебной работы жаждутъ одного — выслужить усиленную, сравнительно съ священнической, пенсію и затѣмъ всецѣло отдаваться приходской службѣ. Но личнымъ воспоминаніямъ, по рассказамъ питомцевъ разныхъ семинарій знаемъ, что такие преподаватели-пастыри въ научномъ отношеніи часто стояли ниже свѣтскихъ преподавателей и знаній давали меньше свѣтскихъ учителей. Многіе изъ нихъ оказывали огромное нравственное вліяніе на питомцевъ, оставили свѣтлую память религіозныхъ сердечныхъ людей, щедрыхъ на ласку и пятерки, но они же чаще другихъ пропускали уроки, возвращали нечитанными сочиненія, не рисковали выйти за предѣлы учебника. Нечего и говорить о худшихъ, принявшихъ санъ ради хлѣба куска (бываютъ и такие). Такіе на дѣло смотрѣть и совсѣмъ просто: такъ какъ ряса есть нѣкоторый служебный плюсъ, то они

и стремятся его использовать вездѣ, гдѣ только пахнетъ рублемъ. Посмотришь на такого собрата, обремененнаго десяткомъ платныхъ должностей, и только удивляешься человѣческой выносливости и аппетиту... Что многосложность пастырскихъ и епархіальныхъ обязанностей отражается на педагогической и ученой работѣ пастырей-педагоговъ, это доказывается тѣмъ, что только немногіе изъ нихъ создаютъ ученые труды и даже академическіе профессора - священники, за десятки лѣтъ, не успѣваютъ написать ученаго сочиненія.

Осуществленіе той педагогической мѣры, чтобы преподаватели и воспитатели духовно-учебныхъ заведеній были въ священномъ санѣ, будетъ достигать своей цѣли только въ томъ случаѣ, если священники-педагоги всѣ свои силы отдадутъ дѣлу воспитанія юношества, т. е. будутъ освобождены отъ приходской работы. Достигнуть же этого возможно будетъ только при томъ условіи, если скучные оклады учителей духовно-учебныхъ заведеній будутъ увеличены и вполнѣ будутъ обеспечивать насущный кусокъ хлѣба семейныхъ пастырей-педагоговъ.

Священ. В. И.

Изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Причины уклоненія питомцевъ семинаріи отъ пастырства.

Вятскій епархіальный съездъ духовенства обсуждалъ вопросъ о причинахъ уклоненія большинства оканчивающихъ курсъ мѣстной духовной семинаріи отъ пастырского служенія, къ которому, по идеѣ, должна готовить молодыхъ людей духовная семинарія. Изъ 37 человѣкъ, окончившихъ курсъ въ семинаріи, только трое изъявили желаніе принять священный санъ, между тѣмъ какъ въ епархіи—35 праздныхъ священническихъ мѣстъ, и они уже долгое время остаются незамѣщеными. Съездъ нашелъ, что печальное явленіе бѣг-

ства семинаристовъ отъ духовнаго служенія надо объяснять многими причинами. Одною изъ причинъ является поощреніе самими родителями стремленія дѣтей къ уходу изъ духовнаго званія. Эту сторону дѣла выяснилъ присутствовавшій на съездѣ духовенства ректоръ Вятской духовной семинаріи. Можно установить, говорилъ онъ, нѣсколько случаевъ, когда ученики уходили изъ семинаріи для поступленія въ свѣтскія учебныя заведенія съ полнаго согласія и одобренія родителей. Недостатокъ церковнаго воспитанія въ семьяхъ духовенства, особенно—городского, сказывается иногда очень явственно. Семинаристы, напр., небрежно совершаютъ крестное знаменіе, не имѣютъ навыка къ чтенію въ церкви, уклоняются отъ него и пр. Въ родной семье семинаристъ не получаетъ предостереженія отъ увлеченія свѣтскою литературою. Въ немъ не развиваются сознанія высоты пастырскаго служенія, не возгрѣваются любви и преданности къ Церкви и ея уставамъ. Что касается до семинаріи, то здѣсь заботятся, главнымъ образомъ, о выполненіи положенного по программѣ курса наукъ, но, обогащая учениковъ разнообразными познаніями, не уясняютъ имъ во всей полнотѣ идеальнастырского служенія, не увлекаютъ имъ и не обращаютъ должнаго вниманія на развитіе и воспитаніе сердца и воли учениковъ. Такъ говорилъ ректоръ семинаріи.

Раздѣляя его мнѣніе, депутаты съѣзда нашли, что кромѣ указанной ректоромъ семинаріи причины семинаристы уклоняются отъ пастырства нерѣдко вслѣдствіе недостаточнаго материальнаго обеспеченія сельскаго духовенства, а также—вслѣдствіе довольно прииженнаго положенія духовенства въ обществѣ. Нельзя, наконецъ,—нашли депутаты,—отрицать и того еще, что на семинаристовъ, оказываетъ сильное вліяніе и, при томъ, въ дурную сторону свѣтская печать, проникнутая, за рѣдкими исключеніями, антицерковнымъ духомъ, и беллетристика, превратившаяся нынѣ въ сплошную порнографію.

Вятскій съѣздъ духовенства выработалъ нѣкоторыя мѣропріятія по привлечению семинаристовъ къ пастырству. Онъ, въ большей своей части, имѣютъ мѣстный характеръ, поэтому мы ихъ касаться не будемъ.

Реформа духовно-учебныхъ заведеній.

Нестроенія въ нашихъ духовныхъ школахъ за послѣднее время вызвали нужду въ ихъ реформѣ, которой высшее духовное начальство желаетъ, повидимому, сообщить характеръ реформы не частичной, но коренной. Подъ предсѣдательствомъ высокопреосв. Сергія, архіепископа Финляндскаго, въ минувшую лѣтнюю сессію св. Синода особой комиссией былъ выработанъ проектъ новой духовной школы; по проекту, она будетъ состоять изъ шестиклассной духовной прогимназіи и четырехклассной пастырской школы. Проектъ, разработанный членами комиссіи подъ предсѣдательствомъ архіеп. Сергія, встрѣчаетъ, однако, сильныя возраженія. Въ „Орловскихъ епарх. Вѣдомостяхъ“ (№ 29) г. А. Василевскій подвергаетъ, между прочимъ, разбору тотъ пунктъ проекта, по которому отдѣленіе прогимназіи отъ пастырской школы признается необходимымъ въ цѣляхъ освобожденія пастырской школы отъ нежелательного въ ней элемента--отъ воспитанниковъ, не чувствующихъ въ себѣ призванія къ пастырскому служенію. Но такъ какъ проектируемая шестиклассная прогимназія никакихъ особыхъ правъ, равно и законченного образования, окончившему ее не даетъ, то для довершенія образования ему придется поступать въ другое средне-учебное заведеніе. Въ какое же и—на какія средства? „Проучиться лишнихъ два года гдѣ-нибудь въ городской, или уѣздной гимназіи, а затѣмъ еще 4—5 лѣтъ въ высшемъ учебномъ заведеніи—дѣло не легкое“, разсуждаетъ г. А. Василевскій. Для многихъ и многихъ духовныхъ семействъ, въ особенности діаконскихъ и

исаломическихъ, это будетъ непосильнымъ бременемъ. Всѣмъ извѣстно, что наше духовенство отличается многосемейностью; нерѣдко приходится учить заразъ четверо, или пятеро дѣтей;— развѣ будетъ возможность для большей части духовенства учить лишніе годы своихъ дѣтей въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ на собственныя средства, чтобы дать дѣтямъ законченное образованіе? Выйдетъ, въ концѣ концовъ, то, что въ силу необходимости духовенство опять будетъ принуждено отвозить своихъ дѣтей изъ духовной прогимназіи въ пастырскую школу, также, какъ и теперь возять они своихъ дѣтей изъ духовныхъ училищъ въ семинарію. „Значитъ“, разсуждаетъ г. Василевскій, „того отбора призванныхъ, который такъ необходимъ для блага самой пастырской школы, не получится. Въ стѣнахъ послѣдней опять будетъ много учениковъ не съ настроениемъ духа доброго и живаго, не съ жаждой духовнаго просвѣщенія, а съ тѣмъ же настроениемъ равнодушія, какъ и сейчасъ въ семинаріи. А въ отдѣльныхъ слuchаяхъ къ этому присоединится еще и затаенное озлобленіе, такъ какъ поступать въ пастырскую школу юноши всетаки будутъ болѣе сознательными; для нихъ очевиднѣе будетъ, что вотъ, какъ будто, и имѣли они возможность не поступать въ нежелательную для нихъ школу, но этого не удалось“...¹⁾.

Преосвященный Алексій, епископъ Псковскій, не раздѣляетъ того мрачнаго взгляда на современныя духовныя семинаріи, какой сложился у нѣкоторыхъ и заставилъ ихъ думать о коренномъ преобразованіи духовно-учебныхъ заведеній.

¹⁾ Г. Василевскій упускаетъ изъ вниманія, что въ пастырской школѣ, изъ которой не будетъ выхода въ свѣтское заведеніе, поступающіе въ нее должны будутъ или подчиняться господствующему въ ней направлению, или оставить ее. Но мы думаемъ, что духовные юноши, въ силу своего воспитанія при Церкви, въ семьяхъ отцовъ священнослужителей, при опредѣленно поставленной и обязательной для всѣхъ цѣли пастырской школы, легко подчинятся господствующему въ ней церковному направлению.

Свой взглядъ на теперешнее состояніе семинаріи, равно какъ и на предполагаемую коренную реформу семинаріи, преосв. Алексій высказалъ въ статьѣ, напечатанной въ № 14 „Исковскихъ епарх. Вѣдомостей“ подъ заглавіемъ: „Въ защиту старой духовной семинаріи“. Преосв. Алексій доказываетъ, что нѣть основаній и побужденій подвергать духовно-учебныя заведенія большой ломкѣ. Сторонники коренной реформы ссылаются на волненія въ семинаріяхъ. Но эти волненія, говорить преосв. Алексій, „были и велись исключительно на политической подкладкѣ“. „Дефекты учебно-воспитательного строя семинаріи были ширмой, поводомъ, благовиднымъ предлогомъ къ волненіямъ—не больше“, и если въ наказаніе за это уничтожать нынѣшнія семинаріи, то „вмѣстѣ съ семинаріями нужно обречь на закрытие всѣ университеты, духовные академіи, даже гимназіи, ибо въ грѣхѣ революціонно-обновленскомъ всѣ они повинны. Однако, никто закрывать ихъ не думаетъ. Кара эта предполагается только для семинарій, ибо отдѣленіе богословскаго образованія отъ общаго можно мыслить только, какъ уничтоженіе старой духовной семинаріи“ (с. 362), чтобы было бы весьма на руку шайкѣ соціаль-революціонеровъ, которымъ нужно, для осуществленія своихъ безумныхъ цѣлей, „унизить, опозорить не только пастырство“ (оплотъ и огражденіе народа и русскаго Царства), „но разбить, разстроить и ту школу, где это пастырство воспитывается, растетъ и изготавляется“ (с. 361). Въ виду исключительной важности задачъ, преслѣдуемыхъ духовными семинаріями, необходимо, говорить преосв. Алексій, „на эти разсадники пастырства обратить и обращать тоже исключительное вниманіе. А развѣ это было?“ спрашиваетъ преосв. Алексій и рисуетъ такую картину изъ недавняго прошлаго. „Разсыпались сюда (въ семинарію) циркуляры, назначались ректора и инспектора, назначались наставники, иногда какие подъ руку подвернутся, напр., природный татаринъ—на греческій языкъ, грузинъ—на русскій языкъ, отпѣтые кандидаты академіи на мѣста воспитателей, завѣдомые либералы—

на докторику, основное и нравственное богословие. Епархиальные святители бывают въ своихъ семинарияхъ разъ, много два въ годъ, и этимъ ограничивается архиепископское попеченіе о своемъ разсаднике священства. Предписывались уставные службы церковныя, но въ ту пору, когда ученики покорно выстаивали эти службы, наставники собирались въ веселый кружокъ—попинтить подъ воскресенье, выпить и закусить. Утромъ расходились и затѣмъ, вмѣсто богослужения въ семинарскомъ храмѣ, пріятно почивали. Святители про это отлично знали, но молчали, а если не молчали, то не всегда ихъ слушали, гдѣ слѣдуетъ. А когда замѣтили, что семинаристы, выходя изъ такихъ семинарій, стали косо посматривать на пастырство и утекать отъ него на страну далече, тогда догадливые люди насильно заперли двери семинаріи для выхода въ свѣтскія учебныя заведенія и чрезъ это въ средѣ учащейся молодежи поразвели духъ недовольства и озлобленія, формально-подневольное отношение къ дѣлу не призванныхъ кандидатовъ священства, которые были потомъ плохими людьми, а еще больше плохими іерейами. А вѣдь было время, когда семинарія не вѣдала у себя такихъ грѣховъ, такихъ бѣдъ и скорбей" (с. 362—363).

Отмѣчая то, что „не смотря на переживаемое семинариями время обновленческихъ сумасбродствъ, не смотря на полный, какъ говорить, развалъ ихъ, семинаріи и теперь не перестаютъ давать, правда, очень немногихъ, но прекрасныхъ кандидатовъ священства, и учителей, и псаломщиковъ, и академическихъ студентовъ“ (с. 363), преосв. Алексій предлагаетъ открыть свободную дорогу семинаристамъ, но только по окончаніи полного семинарского курса: „Недоучкамъ, выходящимъ изъ семинаріи постѣ четвертаго класса, никакихъ правъ давать нельзя“. А, по окончаніи курса семинаріи, когда молодые люди въ 21 годъ могутъ уже сознательно назѣтить себѣ дальнійшій жизненный путь,—„чувствующіе призваніе пастырства пусть идутъ на эту чреду служенія. Жаждущіе высшаго образованія пусть идутъ въ академіи,

университеты и другія высшія специальная учебныя заведенія. Желающіе посвятить себя свѣтской служебной дѣятельности пусть съ Богомъ идутъ туда. Церковь и общество отъ этого не будетъ въ убыткѣ. Люди философски и богословски образованные, религіозно настроенные, съ болѣе или менѣе установившимся характеромъ, нужны вездѣ. Тогда духовныя семинаріи будутъ выполнять свою духовно-просвѣтительную миссію, пожалуй, даже шире и вѣрнѣе, чѣмъ если бы онѣ давали обществу только однихъ пастырей Церкви" (с. 365) ¹⁾.

Что касается до пресловутой яко бы „двойственности“ задачъ семинарскаго образования, то преосв. Алексій не признаетъ ея въ духовныхъ семинаріяхъ. „Цѣль духовныхъ семинарій“, говорить онъ, „одна—дать духовному юношеству

¹⁾ Въ этомъ же духѣ преосв. Алексій говорилъ на актѣ въ Псковской дух. семинаріи 15 іюня с. г., при напутствіи въ жизнь окончившихъ курсъ семинаристовъ. „Можетъ быть многіе изъ васъ“, говорилъ преосвященный семинаристамъ, „пойдутъ въ высшую духовную школу.—Подай Господи. Можетъ быть многіе изъ васъ пойдутъ также въ свѣтскую высшую школу.—И это подай Господи. А можетъ быть некоторые изъ васъ пойдутъ также и по гражданскому поприщу въ качествѣ чиновниковъ.—И тѣхъ благослови и тѣмъ помоги Господи. Семинаристы янгдѣ не пронадуть, и вездѣ, на всѣхъ поприщахъ, гдѣ нужны крѣпкія семинарскія головы, принесутъ громадную пользу. Но,—безъ „но“ никакъ не обойдешься,—хотѣлось бы привлечь васъ, нитомцевъ школы духовной на путь пастырства истиннаго“. Далѣе преосвященный говорилъ объ истинномъ пастырствѣ, которое нужно русскому народу. Преосвященный пазвалъ истинное пастырство *мученичествомъ* и сказалъ, что оно требуетъ призванія. Призваніе иногда неожиданно приводить къ пастырству тѣхъ, которые уже совсѣмъ было ушли отъ духовнаго званія. Преосв. указалъ на только что совершенное имъ рукоположеніе въ санъ діакона бывшаго воспитанника Псковской семинаріи Ив. Дегожского; Дегожскій, по окончаніи семинаріи, поступилъ въ Юрьевскій университетъ, и дошелъ до четвертаго курса медицинскаго факультета. Но недавняя смерть отца, священника одного изъ сельскихъ приходовъ Псковской епархіи, такъ повліяла на студента медика, что онъ оставилъ университетъ и обратился къ архіерею съ просьбою посвятить его въ священники на мѣсто умершаго отца. И многіе, заключилъ владыка, послѣ продолжительного пребыванія во дворахъ иныхъ снова возвращаются въ лоно матери-Церкви и принимаютъ прежде обойденный санъ (Псковск. еп. Вѣд. № 12).

духовное образованіе и воспитаніе въ надежду священства. Этой одной цѣли одинаково служать всѣ науки, какъ общія, такъ и специальныя. Безъ серьезнаго общаго образованія нѣть и быть не можетъ хорошаго образованія специальнаго. Это признаютъ и сторонники разсѣченія семинаріи на общеобразовательную и специально богословскую. Они только хотятъ пустить на свѣтъ Божій дѣтей духовенства безъ духовнаго образованія, т. е. постепенно сдѣлать наше духовное сословіе недуховнымъ и нецерковнымъ, другими словами—хотять сыграть въ руку враговъ Церкви, тѣхъ самыхъ враговъ, которые разоряютъ сейчасъ разсадники паstryства именно этимъ путемъ¹⁾.

Отрадное явленіе въ жизни нынѣшихъ семинарій.

Слова преосв. Алексія, епископа Псковскаго, что и въ нынѣшихъ семинаріяхъ, не взирая на тяжелое время, переживаемое ими, какъ и другими русскими учебными заведеніями, есть и доброе, находять себѣ подтвержденіе не въ одномъ только личномъ опыте и наблюденіи владыки. Многіе епархиальные вѣдомости свидѣтельствуютъ о развитіи, напр., проповѣдничества среди семинаристовъ старшихъ классовъ въ такихъ размѣрахъ, какого ранѣе семинарское проповѣдничество не имѣло. Такъ, въ Тобольскихъ, напр., городскихъ церквахъ воспитанники VI класса мѣстной семинаріи произнесли за годъ 135 проповѣдей, въ среднемъ по 6—7 проповѣдей каждый; проповѣдниковъ семинаристовъ

¹⁾ Раздѣляя мнѣнія Преосвященнаго Алексія о томъ, что въ нынѣшихъ семинаріяхъ есть много хорошаго, мы смыслемъ успоконить Владыку, что все это хорошее сохранится и въ будущей паstryской семинаріи и будущемъ духовномъ училищѣ: вѣдь вся ломка состоить главнымъ образомъ въ томъ, что моментъ выхода изъ духовной въ свѣтскую школу переносится съ 4-го кл. семинаріи на 2-й или—что тоже—на 6-й кл. будущаго духовнаго училища, все остальное по существу остается то же, что и теперь, только реформой вносятся больше опредѣленности и усиливается воспитательная часть. Мы думаемъ также, что и въ будущемъ ученики духовныхъ училищъ въ большинствѣ будутъ переходить въ семинарію, какъ переходятъ они теперь.

было около 20 человѣкъ... Священники г. Тобольска съ полнымъ сочувствіемъ относились къ начинающимъ проповѣдникамъ и не отказывали имъ въ совѣтахъ практическаго характера. Въ Тамбовской семинаріи также развивается проповѣдничество среди семинаристовъ. На страницахъ „Тамбовскихъ епарх. Вѣдомостей“ было помещено слѣдующее заявленіе прихожанъ одной церкви г. Тамбова, гдѣ проповѣдывали воспитанники семинаріи. „Мы, прихожане, въ теченіе года каждый воскресный день слушали прекрасныя, глубоко-содержательныя проповѣди воспитанниковъ Тамбовской семинаріи. Вѣдь, это наши будущіе батюшки, которымъ будетъ вѣрено широкое, отвѣтственное, плодотворное дѣло. На ихъ обязанности будетъ лежать служеніе приходу, религіозно-нравственное воспитаніе своей паствы. Мы съ ужасомъ видимъ, къ чему привело безвѣріе и упадокъ нравственности въ народѣ... Дай, Боже, чтобы въ юныхъ проповѣдникахъ не угасаль ясный свѣточъ ихъ благихъ порывовъ. Пусть не забываютъ они, къ чему готовятся, насколько велика ихъ будущая отвѣтственность предъ Богомъ, людьми и предъ собственною совѣстю“. Въ Пермской епархіи были организованы даже проповѣдническія поездки воспитанниковъ семинаріи подъ руководствомъ инспектора семинаріи Н. И. Знамировскаго (Костромск. Епарх. Вѣдом. № 16, с. 500—501). Въ Псковской дух. семинаріи воспитанники, изъявившіе желаніе принять участіе въ проповѣдничествѣ, организованы въ проповѣдническій кружокъ. Члены этого кружка трудятся надъ проповѣданіемъ Слова Божія въ семинарской церкви и приходскихъ церквяхъ г. Пскова. Въ истекшемъ учебномъ году, по сообщенію Псковскихъ Епарх. Вѣдомостей (№ 12), четыремъ воспитанникамъ, входившимъ въ составъ проповѣдническаго кружка и заявившимъ себя особеннымъ усердіемъ какъ по составленію проповѣдей, такъ и по произношеніи ихъ въ церквяхъ г. Пскова, Правленіемъ семинаріи были присуждены денежные преміи: одному—20 р., другому—15 р. и двумъ—по 12 р. (с. 312). Можемъ указать и на Киевскую семинарію, которая

въ прошломъ году дала нѣсколько воспитанниковъ, усердно и съ любовію трудившихся по проповѣданію Слова Божія въ приходскихъ храмахъ г. Киева (не говоря уже о семинарской церкви); можемъ констатировать, кромѣ того, какъ въ высшей степени отрадное явленіе въ жизни Киевской семинаріи, возрастающей среди воспитанниковъ интересъ къ проповѣди въ приходскихъ церквахъ и веденію народныхъ членій; этотъ интересъ къ проповѣди предвѣщаетъ добрые плоды и для самихъ семинаристовъ, и вообще для пастырскаго дѣла... Безъ сомнѣнія и въ другихъ семинаріяхъ можно наблюдать явленія добра христіанского духа питомцевъ, при внимательномъ отношеніи къ сложной духовной жизни юношей. А это наводить на сомнѣніе въ справедливостиувѣрѣнія нѣкоторыхъ, будто наши духовныя семинаріи находятся въ состояніи „развала“, и что этотъ развалъ требуетъ самой коренной и немедленной реформы семинаріи. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто ломки семинарій, не цѣлесообразнѣе ли было бы реформаторамъ духовной школы обратить вниманіе на изысканіе средствъ и способовъ къ поддержкѣ и укрѣplenію добра, заявляющаго о себѣ (пусть, пока, и робко!) въ нынѣшихъ семинаріяхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ—обратить вниманіе и на изысканіе мѣръ и средствъ къ удаленію изъ семинарій всего того, что причиняетъ вредъ и мѣшаетъ нормальной и правильной жизни семинарій? ¹⁾).

*Проповѣдь Слова Божія съ церковной каѳедры и открытие типографіи при Дмитріевскомъ Епархиальномъ Домѣ въ го-
родѣ Одессѣ.*

Народъ нашъ жаждетъ слышать ученіе Слова Божія изъ устъ пастырей. Эта жажда къ слышанію Слова Божія

¹⁾ Состояніе „развала“ и вызываетъ реформу духовной школы Правда, не все испытано со старой духовной школой, но вѣдь по существу духовная школа остается прежней и за все доброе въ ней она-
саться нѣтъ основаній.

наблюдается въ народѣ съ каждымъ днемъ все больше и больше и заставляетъ пастырей входить въ обсужденіе вопроса, какъ наиболѣе удовлетворить народѣ въ его духовной жаждѣ проповѣдью съ церковной каѳедры. Духовенство Тамбовской епархіи на 1-мъ Шацкомъ уѣздномъ миссіонерскомъ съѣзда (въ срединѣ февраля 1911 г.) признало проповѣданіе Слова Божія съ церковной каѳедры въ воскресные и праздничные дни нравственною обязанностью каждого священника (Тамбовск. Епарх. Вѣдом. № 34, с. 1243). А высокопреосвященный Дмитрій, архіепископъ Херсонскій и Одесскій, соображаясь съ обстоятельствами времени и считаясь съ силою, какую представляетъ теперь *печатное слово*, пришелъ къ мысли о необходимости учредить у себя въ епархіи типографію, дабы чрезъ печать можно было распространять въ широкихъ кругахъ свѣтъ Божественной истины, свѣтъ разума и благочестія. „Враги Церкви и Государства“, говорилъ высокопреосвященный Дмитрій при освященіи типографіи Одесского Епархіального Дома, 30 іюля с. г., „всякіе революціонеры, въ самой широкой мѣрѣ пользуются печатью для распространенія своихъ превратныхъ идей. Они забрасываютъ населеніе не городовъ только, а и самыхъ глухихъ деревенскихъ мѣстностей своими политическими революціонными прокламаціями и сектантскими листками. Соблазняютъ этими, и въ самыхъ основахъ развращаютъ населеніе. Мы были бы бессильны противъ этихъ недремлющихъ враговъ, если бы не выступили противъ нихъ съ равнымъ оружиемъ. Кроме слова устнаго въ Домѣ (въ храмѣ и залѣ), мы должны выступить съ словомъ печатнымъ въ стѣнѣ Дома. Мы должны наводнить епархію нашими книжками и листками, посредствомъ бесплатной, по возможности, раздачи и разсылки онъихъ... Враги пудами ввозятъ въ провинцію свои прокламаціи; цѣльными связками разбрасываютъ ихъ направо и налево. О, если бы намъ получить возможность не уступать имъ въ этомъ! Тогда враги понизятъ тонъ. Православные же почувствуютъ за собою опору для борьбы съ врагами и ободрятся“

(Херсонск. Епарх. Вѣдом. № 16, с. 392—393). Постройка зданія типографіи, съ устройствомъ въ ней водяного отопленія и электрическаго освѣщенія, и оборудованіе типографскими машинами, мебелью и всѣми необходимыми типографскими принадлежностями, со всключеніемъ мелкихъ расходовъ, обошлась въ суммѣ до 34540 руб., изъ которыхъ 24 тысячи пожертвованы самимъ высокопреосвященнымъ Димитріемъ (*ibid.* с. 402—403). Читая исторію возникновенія типографіи при Одесскомъ Епархіальномъ Домѣ и знакомясь съ образцовымъ устройствомъ типографіи по описанію г. К. Спасскаго (Херсонск. Епарх. Вѣдом. № 16, с. 395—405), нельзя не присоединиться къ заключительнымъ словамъ г. Спасскаго:

„Съ чувствомъ глубокой благодарности мыслящее православное населеніе и особенно духовенство Херсонской епархіи должно встрѣтить радостную вѣсть объ открытии типографіи Епарх. Дома въ Одессѣ. Теплая молитва отъ благодарныхъ сердецъ пусть вознесется къ Господу Богу о дарованіи здравія и благодеятствія Высокопреосвященному устроителю и неусыпному покровителю великаго церковно-просвѣтительного дѣла въ Херсонской епархіи, нынѣшнему Херсоно-Одесскому Архіепископу Димитрію (Ковалиницкому), имя котораго, несомнѣнно, будетъ служить лучшимъ украшеніемъ страницъ исторіи духовнаго просвѣщенія Церкви Херсоно-Одесской“. Да и не одной Херсоно-Одесской, добавимъ отъ себя. Плодами архиастырской дѣятельности и попечительности высокопреосвященнаго Димитрія, хотя бы и въ данномъ случаѣ—въ дѣлѣ печатанія и распространенія назидательныхъ брошюръ и листковъ, несомнѣнно воспользуются пастыри другихъ епархій, гдѣ ведется борьба за русскія духовныя святыни съ ихъ врагами.

Н. Нальмовъ.

Современный эволюционизмъ и христіанство въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи религій въ родѣ человѣческомъ.

(Окончаніе¹⁾.

Представимъ себѣ первобытнаго человѣка такимъ, какимъ представляютъ его защитники эволюціонизма; представимъ себѣ его совершеннымъ дикаремъ, стоящимъ немного выше животнаго, безъ всякихъ идей, съ одною только способностью къ нимъ. Вотъ онъ увидѣлъ водопадъ. Быстрота, шумъ и гулъ воды привлекаютъ его. Онъ пробуетъ бросить что-нибудь въ воду и видѣтъ, что вода завертѣла брошенный предметъ, погружаетъ его внизъ, подбрасываетъ вверхъ и, наконецъ, отталкиваетъ далеко въ сторону. Дикарь рѣшается самъ войти въ воду и съ ужасомъ замѣчаетъ, что вода увлекаетъ его, что нужно убѣгать, бороться, иначе его существованію грозить опасность. Итакъ, вода „вмѣшалась въ борьбу первобытнаго человѣка за свое существованіе“. Пусть теперь дикарь со страхомъ смотрѣтъ на нее, пусть онъ даже видѣтъ въ ней силу большую, чѣмъ его собственная сила; но вопросъ—возникнетъ ли у него подъ вліяніемъ страха идея о Божествѣ, Которому нужно кланяться и почитать? Нѣтъ,—дикарь начнетъ только бояться воды, не будетъ подходить къ водопаду и со страхомъ будетъ смотрѣть на него издали. Опасеніе за себя, отвращеніе, удаленіе отъ всего, что такъ или иначе вредитъ человѣку въ его борьбѣ за существованіе—вотъ и весь результатъ вліянія природы на человѣка. Дойти до представленія силы сверхъестественной, силы сознательной и свободной первобытный человѣкъ рѣшительно не могъ. Если люди, уже значительно развитые, какъ, напр., евреи во времена Моисея, не могли сиравиться съ абстрактной идеей духов-

¹⁾ См. № 39 за 1911 г.

ности Іеговы, а слили золотого тельца для наглядности представлія Божества, то чѣдже сказать о первобытномъ чловѣкѣ, который, если ужъ и согласиться съ эволюціонистами, немногимъ и отличался отъ животнаго? Его слишкомъ примитивный умъ не могъ представить себѣ чего-нибудь вышаго, какого-либо разумнаго существа, похожаго на Божество. Первобытному чловѣку, значитъ, необходимо было прежде получить идею Божества, чтобы видѣть въ природѣ Его проявленія. Это самое подтверждаетъ и опытъ. Уже одно то обстоятельство, что не всякое безцѣльное блужданіе взорами по явленіямъ міра способно привести чловѣка къ Богу доказываетъ, что только въ томъ случаѣ, когда созерцанію природы предшествуетъ представленіе о Богѣ, природа можетъ привести чловѣка къ Богу. Таковъ и элементарный законъ психологіи.—

„Всякое рефлектированіе, говоритъ известный психологъ Ульрици, должно подвигаться впередъ въ известномъ направлении, если оно не хочетъ остаться пустою субъективною игрою мыслей. А опредѣленное направление должно имѣть какую-нибудь основу своей опредѣленности, какую-нибудь цѣль своего поступанія впередъ; и этою основою, этою цѣлью можетъ быть только результатъ, который требуется получить, т. е. эта опредѣленность направленій должна касаться не только того, чтобы созерцающему духу уже предносился результатъ еще прежде, чѣмъ онъ найденъ,— предносился, хотя бы даже въ формѣ такъ называемаго предчувствія, въ формѣ чувствованія, дѣйствующаго, какъ безсознательный мотивъ. Такое же предчувствіе, такая же перцепція чувствованіемъ бытія Божія¹⁾ должна, поэтому, направлять и руководить и религіозное созерцаніе природы для того, чтобы оно могло привести къ идеѣ Бога и къ признанію Его существованія²⁾.)

Итакъ, вопреки точкѣ зрѣнія эволюціоннаго натурализма мы должны сказать, что вѣшней природѣ нельзя приписывать

¹⁾ „Перцепція чувствованіемъ бытія Божія“, по смыслу терминологіи Ульрици, есть то же, что обыкновенно называютъ идеей Божества.

²⁾ Ульрици. Тѣло и душа, стр. 729

значения источника для религії, потому что природа и ея объекты не могли породить у первобытного человѣка идеи о Божествѣ. Эволюціонный натурализмъ пытается разрѣшить вопросъ о происхожденіи религії въ родѣ человѣческомъ безъ присущей человѣку идеи о Богѣ. А отсюда и выходитъ то, что эволюціонисты рѣшительно не въ состояніи объяснить самаго перехода субъективныхъ ощущеній человѣка, возбуждаемыхъ извѣстными явленіями природы, въ опредѣленныя понятія о сверхъестественныхъ живыхъ существахъ, какъ носителяхъ и виновникахъ этихъ явленій. Ни въ предметахъ природы, ни въ впечатлѣніяхъ, вызываемыхъ ими, самихъ по-себѣ, не дано ни малѣйшаго основанія къ подобнаго рода представлениямъ. Этого не могли не замѣтить болѣе беспристрастные эволюціонисты, искавши въ впечатлѣніяхъ внѣшней природы первого источника идеи о Богѣ и потому, естественно, отъ внѣшнихъ обратились къ внутреннимъ мотивамъ, рождающимъ будто бы въ первобытномъ человѣкѣ идею о Богѣ. Говорять, что первобытный человѣкъ изъ факта сновидѣній дошелъ до понятія о духѣ, а отсюда заключилъ уже къ понятію о другомъ сверхъестественномъ мірѣ, населенномъ высшими, чѣмъ человѣкъ, разумными существами. Но какимъ же образомъ изъ простого понятія о духѣ конечномъ и ограниченномъ у первобытного человѣка могла развиться идея о сверхъестественномъ Существѣ? Совершенно справедливо говорить прот. Н. Рождественскій: „Нельзя согласиться съ тѣмъ мнѣніемъ анимистической гипотезы, что отъ достигнутаго какимъ-бы то ни было путемъ понятія о духѣ для человѣка былъ какъ нельзя болѣе легокъ и простъ переходъ къ религії. Если бы человѣку не врождено было религіозное сознаніе, побуждающее его искать живого общенія съ Богомъ, то одно простое представлениe, что есть помимо человѣка много другихъ высшихъ и болѣе могущественныхъ духовъ, могло бы породить только демонолягтрію. Идея безконечнаго духа не можетъ быть выведена изъ понятія о конечныхъ

духахъ, какое-бы могущество ни усвоялось послѣднимъ¹⁾). Если на основаніи сновидѣній первобытный человѣкъ и могъ дѣлать какое-нибудь логическое заключеніе, то только о бытіи и небытіи предметовъ: сначала предметовъ не было, потомъ они появились и снова не стало ихъ. Эволюціонизмъ говоритъ, что изъ факта сновидѣній первобытный человѣкъ дошелъ до идеи духа. Но, вѣдь, говорить такъ—значитъ надѣлять первобытного человѣка до нѣкоторой степени философскимъ умомъ. Но ужъ этого нельзя допустить. Въ первобытныхъ воззрѣніяхъ можно искать и находить все, что угодно, только не ясную и развитую дѣятельность разсудка. Предполагать въ зачаточномъ состояніи духовнаго развитія точное разсудочное мышеніе—это все равно, что растительному и животному сѣмени приписывать ту морфологическую и физиологическую раздѣльность частей, которая свойственна взрослому организму. Повидимому, это долженъ признать и эволюціонизмъ. Но въ томъ то и дѣло, что эволюціонисты всегда представляютъ себѣ первобытнаго человѣка такимъ только, какимъ онъ нуженъ имъ для оправданія своей точки зрѣнія. Въ одномъ случаѣ они отождествляютъ его съ животнымъ, видѣть въ немъ дѣтскую наивность и полное умственное невѣжество, когда же нужно, приписываютъ ему чуть ли не такую способность мышленія, какой обладаютъ современные философы. Такую именно способность мышленія эволюціонисты приписываютъ первобытному человѣку, когда для разрѣшенія вопроса о происхожденіи идеи о Богѣ имъ нужно было, чтобы первобытный человѣкъ изъ факта сновидѣній и явлений смерти сдѣлалъ быстрый переходъ къ усвоенію понятія о духѣ, а затѣмъ, отъ понятія о духѣ прямо перешагнулъ бы къ мысли о сверхъестественномъ духѣ или Божествѣ.

Такимъ образомъ, въ существѣ дѣла эволюціонизмъ не можетъ решить самаго главнаго и необходимаго въ вопросѣ о происхожденіи религіи въ родѣ человѣческомъ. Онъ не

¹⁾ Н. Рождественскій, Христіанская апологетика, I, стр. 204.

можетъ рѣшить того, откуда и какъ зародилась въ человѣчествѣ идея о Божествѣ. Сколько угодно мыслящей человѣкъ можетъ изучить и знакомиться съ эволюціонной теоріей происхожденія религій, сколько угодно, если ужъ онъ хочетъ, можетъ даже согласиться съ нею. Но при всемъ этомъ эволюціонизмъ никогда не удовлетворитъ испытующаго ума человѣческаго и человѣкъ, по требованію собственной природы, становится, такъ сказать, сверхъэволюціонистомъ. Поворотный пунктъ начинается вслѣдь за вопросами: почему первобытный человѣкъ не смотритъ прямо на то, что дано ему въ явленіяхъ космическихъ и психическихъ, а непремѣнно старается заглянуть еще и подальше этихъ явлений? Почему онъ непремѣнно проактируетъ въ мірѣ силу, возвышающуюся надъ всѣмъ, сверхъестественную силу? Почему за предѣлами физического міра онъ непремѣнно стремится найти живую личность? Эволюціонизмъ не отвѣчаетъ рѣшительно ничего на такие коренные вопросы, онъ никогда и не отвѣтить на нихъ, такъ какъ рѣшаетъ вопросъ о происхожденіи религій безъ присущей духу человѣка идеи о Богѣ.

Такъ эволюціонизмъ оказывается бессильнымъ въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи религій въ родѣ человѣческомъ и только свѣтъ христіанства вполнѣ ясно и правильно освѣщаетъ его.

Религія, говорить христіанство, имѣеть сверхъестественное, Божественное происхожденіе. Идея о Богѣ, эта душа, истинное зерно и сокровенная сущность религіи, дана человѣку не откуда-нибудь извнѣ, какъ рефлексъ космическихъ или психологическихъ воспріятій, а, такъ сказать, предметно-фактически осуществлена въ немъ природою его личности, какъ живого образа Бога.—*И сотвори Богъ человѣка, по образу Божію сотвори ею*¹⁾). Вотъ гдѣ таится единый истинный корень и начало религій, вотъ на чёмъ зиждется вся ея

¹⁾ Быт. 1,27.

основа. Богъ создалъ человѣка по образу Своему, или отобразилъ, отпечаталъ Себя въ ограниченномъ духѣ. Но, какъ образъ Бога, человѣкъ не могъ бы быть таковыи, если бы не имѣлъ непосредственно сознанія своего Первоисточника, не сознавалъ Того, Кого онъ отображеніе, или несовершенная копія. И психологическое изслѣдованіе въ свою очередь показываетъ, что человѣкъ въ своемъ собственномъ внутреннемъ существѣ, въ глубинахъ собственного духа носить задатки религіознаго общенія съ Богомъ и ощущаетъ Его воздействиe, какъ непосредственный фактъ своей внутренней жизни, — раньше всякаго обнаруженія рефлексіи, раньше всякаго мышленія и дѣйствованія. Еще прежде, чѣмъ открыться себѣ въ качествѣ познающаго существа, человѣкъ сознаеть, какъ бы ощущаетъ бытіе Первоисточника всего существующаго, чувствуетъ неопреодолимое влеченіе къ Нему, желаетъ жить Его жизнью, проникается Его духомъ и силами. Фактъ этотъ имѣеть весьма важное значеніе. Если стать на точку зрѣнія эволюціонизма и сказать, что религія произошла естественнымъ образомъ или иначе, что религію создалъ человѣкъ, то необходимо будетъ считать Божество какою-то слѣпою и мертвою силою, отношенія къ которой не затрагивали бы такъ глубоко всѣхъ силь и способностей человѣческаго духа. Но что же видимъ мы на самомъ дѣлѣ? Мы видимъ, что Божество никогда не представлялось слѣпою и мертвою силой человѣку, стоящему даже на самой низкой ступени духовнаго развитія. Къ слѣпому и мертвому нельзѧ имѣть живыхъ и личныхъ отношеній, а религія, на всѣхъ ступеняхъ развитія человѣка, въ томъ и состоить, что человѣкъ вступаетъ въ живыя отношенія къ живому Божеству. Если присмотрѣться ко всѣмъ религіямъ, даже самымъ грубымъ и несовершеннымъ, то нельзѧ не замѣтить одного момента, — именно въ религіи человѣкъ какъ бы обособляется отъ внѣшней жизни и стремится, неудержимо стремится къ Божеству всѣми силами своего духа: умъ его занять Божествомъ, чувство его проникается благоговѣніемъ къ Нему, воля его ищетъ прими-

ренія съ Нимъ. Въ религії человѣкъ, такъ сказать, отрывается отъ всего земного, приковываетъ свой взоръ къ небесамъ и глубоко вѣрить, что тамъ, въ невидимомъ горнемъ мірѣ есть Личность, съ Которою должно входить въ такое или иное общеніе. Религія, которая была бы лишена этого элемента, не была бы въ дѣйствительности и религіей, ибо желаніе болѣе или менѣе близкаго взаимоотношенія, чувство родства съ Божествомъ составляетъ существеннѣйшій моментъ всѣхъ религій.

Понятно, какою должна быть самая первоначальная форма религії. Если религія не изобрѣтеніе человѣка, а принятія имъ отъ Бога, то она должна быть съ самого начала совершенной, вполнѣ достаточной для человѣка. Первый человѣкъ долженъ былъ имѣть полныя и возвышенныя представленія о Богѣ, такъ какъ Самъ Богъ приходилъ къ человѣку и бесѣдовалъ съ нимъ. Религія первого человѣка была именно непосредственнымъ общеніемъ его съ Богомъ, была, слѣдовательно, по формѣ монотеистическою. За это говорятъ и свидѣтельства исторіи. Исторія религій съ несомнѣнностью показываетъ, что чѣмъ древнѣе какая-либо религія, тѣмъ болѣе можно найти въ ней слѣдовъ монотеизма. Эволюціонисты же не желаютъ признать монотеизмъ первоначальной формой религії, такъ какъ съ признаніемъ сего рушилось бы все ихъ ученіе. Что-нибудь одно—или вѣра въ единаго Бога внушена человѣку Творцомъ, или Бога нѣть, религія возникла у человѣка естественно и вначалѣ была грубой и несовершенной. Здѣсь середины быть не можетъ. И эволюціонизмъ, чтобы оправдать *raison d'etre* своей теоріи, волей неволей, вопреки здравому смыслу, историческому опыту и ученію Библіи, стала на атеистическую точку зрѣнія. И намъ такъ хочется предостеречь немощныхъ по вѣрѣ и духу христіанъ отъ увлеченія моднымъ ученіемъ эволюціонизма. Намъ такъ хочется сказать имъ: *Возлюбленніи, не всякому духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть: ико мнози лжепророчцы изыдоша въ мірѣ* (1 Іоан. 4,1). *В. П—вз.*

ЗАМѢТКА.

О вѣнчаніи лицъ, не записанныхъ въ метрическія книги или записанныхъ неправильно.

Екатеринбургское Епархіальное Начальство издало на этотъ счетъ слѣдующее опредѣленіе, отъ 31 мая—5 іюля 1911 г. за № 318, напечатанное въ оффиц. отд. Екатеринб. Епарх. Вѣдом. № 32, с. 260—262.

Въ случаѣ неправильной записи по метрическимъ книгамъ рожденія лицъ, желающихъ вступить въ бракъ, мѣстнымъ причтамъ, по силѣ 22 примѣчанія къ § 18 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной инструкціи Благочиннымъ приходскихъ церквей, слѣдуетъ обращаться къ исповѣднымъ вѣдомостямъ за всѣ, особенно за первые, годы отъ рожденія такихъ лицъ, къ посемейнымъ спискамъ и чрезъ личный разспросъ воспріемниковъ и лицъ знающихъ о рожденіи и, если окажется, что такія лица имѣютъ по означенному изслѣдованію лѣта, установленныя для бракосочетанія, что неправильная метрическая запись относится къ тому именно лицу, которое желаетъ вступить въ бракъ и не окажется по обыску и оглашеніямъ другихъ препятствій, то причты могутъ приступить къ повѣнчанію такихъ лицъ безъ предварительного разрѣшенія Епархіального Начальства, рекомендуя въ то же время такимъ лицамъ непремѣнно и безъ промедленія обращаться къ Епархіальному Начальству съ просьбою о производствѣ слѣдствія о незаписи событий рожденія или неправильной записи сихъ лицъ, при этомъ предупредить духовенство: а) что вѣнчать такимъ порядкомъ оно можетъ лишь своихъ прихожанъ, а не чужеприходныхъ и б) что въ семъ дѣлѣ вообще требуется крайняя осторожность и точность, а потому приступать къ повѣнчанію въ такихъ случаяхъ можно лишь послѣ самыхъ точныхъ разспросовъ, изслѣдованій и при твердой, оправдываемой подлежащими документами и доказательствами,

увѣренности въ томъ, что неправильная метрическая запись относится къ тому именно лицу, которое желаетъ вступить въ бракъ, и что брачущіяся лица имѣютъ установленный для бракосочетанія возрастъ. Вмѣстѣ съ этими вмѣнить въ обязанность духовенству епархіи, при удобныхъ случаяхъ разъяснять прихожанамъ своимъ, что при прошеніяхъ о разрѣшеніи вступать въ бракъ при недостиженіи брачнаго совершеннолѣтія слѣдуетъ представлять Его Преосвященству засвидѣтельствованныя мѣстными причтами выписи изъ метрическихъ книгъ о рождениіи жениха или невѣсты; эти выписи, при чёмъ должны быть выдаваемы причтами обязательно на синодальныхъ бланкахъ и оплачены гербовымъ 75 коп. сборомъ. За неисполненіе настоящаго постановленія причты будутъ безъ истребованія объясненій подвергаемы денежнымъ штрафамъ по усмотрѣнію Епархиального Начальства.

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 30-го сентября 1911 г.

Цензоръ священникъ *Николай Гроссу.*

Кіевъ. Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Мерлинговская ул. 6.

ГОДЪ

ЛІ.

РУКОВОДСТВО
для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 41

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года октября 9-го дня.

Содержаніе: 1. Отклики на современность. И. Гумилевскій.—И. Изъ Епар-
хіальныхъ Вѣдомостей. И. Пальмовъ.—III. Гнѣвъ (Фурбѣ), его виды
польза и вредъ для нравственного усовершенствованія, по учению
церковныхъ писателей IV-го и начала V-го вѣковъ. С. Чернышевъ.—
IV. Классики цареволѣтъ. М. Скабаллановичъ.—V. О причащеніи боль-
ныхъ на дому. Н. П—въ.—VI. Замѣтка. О порядкѣ перечисленія
прихожанъ изъ одного прихода въ другой.

Отклики на современность.

Въ № 32—33 с. г. журн. „Приходской Священникъ“
свящ. Дм. Орловскій заявляетъ, что все русское духовенство
тяготится церковно-приходскими школами и желало бы отъ
нихъ отѣлаться. Въ связи съ извѣстной, проявившейся въ
Государ. Думѣ и на недавнемъ общеземскомъ съездѣ тенден-
ціей къ уничтоженію церковной школы, это заявленіе слѣдо-
вало бы признать прямо таки зловѣщимъ, если бы оно дѣй-
ствительно выражало мнѣніе всего духовенства. Но авторъ
въ подтвержденіе своего заявленія ссылается только на отри-
цательные по отношенію къ церковной школѣ взгляды одного,

происходившаго въ 1906 г. „весма многолюднаго собранія духовенства, гдѣ были лучшіе (?) представители всей епархіи“ и „съѣзда духовенства въ городѣ В.“; такихъ двухъ фактовъ для огульнаго обобщенія какъ будто маловато.

Причины, оправдывающія такое отрицательное отношение къ церковной школѣ, о. Орловскій указываетъ слѣдующія. „Прежде всего“, говоритъ онъ, „большинству духовенства претитъ раздѣленіе въ такомъ громадномъ и отвѣтственному дѣлѣ, какъ народное образованіе: священникъ желалъ бы трудиться во всякой школѣ, насаждая въ ней высокіе завѣты христіанства: въ одномъ и томъ же христіанскомъ государствѣ для одного и того же населенія должна быть *единая школа*, воздвигнутая на *христіанскомъ основаніи*. Христіанизація должна проникать все народное обученіе и воспитаніе, и лучшіе пастыри всегда будутъ стремиться къ единенію со всѣмъ народомъ, а не къ раздѣленію и враждѣ. Чуждыя народному просвѣщенію стремленія и цѣли должны быть изгнаны изъ школы“. — Но церковныя школы имѣютъ своей цѣлью именно обученіе и воспитаніе народа въ духѣ православной Церкви, а такую цѣль, какъ видно изъ словъ самаго автора, нельзя признать „чужой народному просвѣщенію“¹⁾. Свѣтская же школа, руководимая учрежденіемъ, въ которомъ православному духовенству можетъ принадлежать не болѣе одного голоса, а остальныя голоса могутъ принадлежать иновѣрцамъ и даже людямъ, съ непримиримой враждой относящимся ко всякой вообще религії, можетъ оказаться совершенно безрелигіозной, нагляднѣйшій примѣръ чего мы видимъ въ современной Франціи. Вотъ объ этомъ то существеннѣйшемъ об-

¹⁾ Вообще совершенно не понятно, что разумѣеться авторъ подъ „чуждыми народному образованію стремленіями и цѣлями“—ужъ не развитіе ли въ школьнікахъ патріотизма? Впрочемъ, въ статьѣ встрѣчаются и другія странности. Такъ, авторъ возлагаетъ всю надежду на соборъ, „правильно избранный отъ лица всѣхъ вѣрующихъ“, какъ будто бы для присутствія на Вселенскихъ соборахъ производились какіе либо выборы!

стоятельствѣ о. Орловскій и всѣ сочувствующіе ему представители духовенства, очевидно, и не подумали. Совершенно непонятнымъ представляется и тотъ доводъ, что будто бы „духовенству претитъ раздѣленіе въ дѣлѣ народнаго образованія“: что такое „претящее“ авторъ находитъ въ одновременномъ существованіи школъ земскихъ и церковныхъ? и развѣ церковная школа отстраняетъ священника отъ занятій въ земской? Авторъ намекаетъ на какую то вражду; но если такая вражда гдѣ либо и есть, то это явленіе очевидно ненормальное и изъ существа дѣла не вытекающее. Въ сущности, изъ приведенныхъ словъ вытекаетъ выводъ, совершенно противоположный тому, какой онъ хочетъ сдѣлать: уже если всѣ народныя школы должны быть одинаковыми, то онъ должны быть всѣ имѣни церковными.

Далѣе авторъ, какъ причины несочувствія духовенства къ церковнымъ школамъ, указываетъ материальную необеспеченность послѣднихъ, не всегда достаточную подготовку ихъ учителей и т. п. Это избитое доказательство свидѣтельствуетъ не о ненужности церковныхъ школъ, а только о несправедливомъ отношеніи общества и земствъ къ этимъ школамъ, которая трудится въ дѣлѣ народнаго образованія направнѣ съ земскими. Еще менѣе убѣдительности представляетъ указаніе автора на такую не имѣющую отношенія къ существу церковной школы мелочь, какъ „множество начальствующихъ, экзаменующихъ, карающихъ и милующихъ“. Если и есть въ церковно-школьномъ управлѣніи, какъ и въ другихъ человѣческихъ учрежденіяхъ, злоупотребленія, то они зависятъ отъ лицъ, и противъ такихъ лицъ нужно бороться, а не противъ самой школы.

Авторъ пытается опровергнуть и тѣ доказательства, которыя обыкновенно приводятся въ защиту церковныхъ школъ: „въ церковной школѣ лучшіе поставлены славянскій языкъ и пѣніе, болѣе развита религіозность и благочестивые навыки; въ церковной школѣ священникъ — хозяинъ“. Противъ этого авторъ говоритъ, что и въ церковныхъ школахъ славянскій

языкъ и пѣніе часто изучаются плохо, что „самъ по себѣ славянскій языкъ и извѣстные навыки, безъ внутренняго содержанія, безъ христіанской настроенности, имѣть ничтожное, а подчасъ и отрицательное значеніе, развивая ханжество и лицемѣріе“. „Что касается“, продолжаетъ авторъ, „послѣдняго аргумента—„священникъ—хозяинъ въ церковной школѣ“, то его какъ разъ наоборотъ можно употреблять какъ доказательство противъ церковной школы: въ такомъ важномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, какъ просвѣщеніе народа, хозяйствованіе отдѣльныхъ лицъ, отдѣльныхъ сословій, прямо вредно и недопустимо“. Трудно сказать навѣрное, о какомъ „хозяйствованіи“ говорить здѣсь авторъ: повидимому, объ экономическомъ, но, очевидно, не о томъ религіозно-нравственномъ руководствѣ, которое священникъ можетъ проявлять только въ школѣ, которой онъ завѣдуется. Церковная школа потому и должна быть дорога священнику, что она даетъ ему возможность начинать религіозное просвѣщеніе своихъ прихожанъ съ самаго ихъ дѣтства. Такихъ благопріятныхъ условій не представляетъ свѣтская школа, гдѣ учитель, не подчиненный священнику, какъ завѣдующему, можетъ оказывать на дѣтей совершенно противоположное вліяніе и такимъ образомъ парализовать воздействиѣ законоучителя. Отказаться отъ церковной школы для священника значитъ выпустить изъ рукъ одно изъ наилучшихъ средствъ для осуществленія его пастырскихъ задачъ. Поэтому слѣдуетъ надѣяться, что рассматриваемая статья, вопреки утвержденію автора, выражаетъ мнѣніе далеко не всего русскаго духовенства.

П. Гумилевскій.

Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей.

Мѣры къ расширению въ народъ познаний о вѣрѣ.

Преосв. Палладій, епископъ Пермскій, во время своей поѣздки по епархіи, имѣлъ случаи неоднократно удостовѣряться, что населеніе епархіи, въ особенности молодежь, „слишкомъ

мало знать основные истины вѣры и нравоученія христіанскаго, почти не знаетъ символа вѣры, заповѣдей и употребительныхъ молитвъ". Это происходитъ вслѣдствіе того, что многіе юноши и дѣвицы совсѣмъ не учились въ школѣ, а тѣ, кто учился, по выходѣ изъ школы часто забываютъ усвоенное въ отроческіе годы. Признавая заслуживающею полнаго одобренія дѣятельность нѣкоторыхъ пастырей Пермской епархіи, поставившихъ своею цѣлью устраниТЬ показанное печальное явленіе въ религіозной жизни народа и чрезъ посредство воскресныхъ школъ, особыхъ кружковъ ревнителей вѣры и благочестія, частныхъ миссіонерскихъ школъ и пр.— насадить въ народѣ сѣмена здраваго ученія православной вѣры, преосвящ. Палладій, съ своей стороны, рекомендуетъ духовенству слѣдующія мѣры въ борьбѣ съ религіозною темнотою народа.

1. „Необходимо,— пишетъ преосв. Палладій Пермскому духовенству въ предложеніи отъ 11 авг. с. г.,— учредить возможно большее число воскресныхъ школъ, подъ руководствомъ священниковъ и при участії діаконовъ, псаломщиковъ, учителей и учительницъ, а также при посильной помощи со стороны женъ священниковъ и младшихъ членовъ клира.
2. Желательно учрежденіе во всѣхъ приходахъ юношескихъ кружковъ ревнителей православной вѣры и доброй христіанской жизни. Кружки должны быть образованы отдѣльные для юношей и для дѣвицъ. Въ кружкахъ дѣвицъ усердныя матушки и жены діаконовъ и псаломщиковъ могутъ найти приложеніе своей энергіи и познаній, а также осуществить присущую многимъ жажду добра и подвига во имя любви Христовой. Изученіе Св. Писанія, изученіе катихизиса, исторіи Церкви, особенно—въ житіяхъ святыхъ, сознательное усвоеніе молитвъ, усовершенствованіе въ церковномъ пѣніи, взаимная забота объ укрѣпленіи другъ въ другѣ добрыхъ христіанскихъ на- выковъ— вотъ примѣрная программа дѣятельности кружковъ.
3. Въ мѣстахъ, где есть раскольники и сектанты,— пишетъ преосв. Палладій,— благовременно было бы открыть особыя

частныя школы для изученія раскола и сектантства и polemiki съ ними въ духѣ любви къ заблуждающимся. Прекрасная постановка дѣла въ такой миссіонерской школѣ, устроенной священникомъ Михаиломъ Ведровымъ въ с. Верхъ-Тисѣ, Красноуфимскаго уѣзда, обратила вниманіе на эту школу даже и за предѣлами Пермской епархіи. Было-бы грустно, прибавляетъ преосв. Палладій, если бы въ то время, какъ уже и въ другихъ епархіяхъ нашлось много подражателей о. Михаила, въ Пермской епархіи его примѣръ не вызвалъ сугубаго вниманія и самаго энергичнаго подражанія".

Наконецъ, 4: необходимо привлекать къ участію въ клиростномъ чтеніи и пѣніи воспитанниковъ сельскихъ школъ. Участіе дѣтей и юношей въ богослуженіи—это великое средство къ укрѣплению въ подростающемъ поколѣніи спасительной связи съ храмомъ Божіимъ, гдѣ народъ учится истинамъ православной вѣры и освящается благодатію таинствъ. Конечно, духовенству придется поработать съ учениками сельскихъ школъ для успѣшнаго прохожденія ими должности церковныхъ чтецовъ и пѣвцовъ. Но трудъ, который духовенство употребить на это святое дѣло, возвысить въ глазахъ народа усердныхъ дѣятелей изъ среды духовенства, а съ тѣмъ вмѣстѣ облегчить и сдѣлаетъ возможнымъ болѣе установленное и болѣе благолѣпное совершение церковной службы. „Одному псаломщику“, говоритъ преосв. Палладій, „даже при сильномъ голосѣ, невозможно всѣ пѣснопѣнія и чтенія исполнять одинаково хорошо, съ неослабнымъ вниманіемъ и вполнѣ внятно: усталость будетъ брать верхъ надъ сознаніемъ долга. А сколько силъ еще понадобится при совершенніи молебновъ, панихидъ и частныхъ требъ. Псаломщику легче быть руководителемъ, чѣмъ самому все исполнять. Да и болѣе благолѣпно и назидательно будетъ служба, если трудъ чтенія и пѣнія раздѣляется между многими. Къ тому же, кто потрудился на клиросѣ въ годы отрочества, тотъ не отстанетъ отъ Церкви и въ совершенномъ возрастѣ: сѣмена вѣры и благочестія и добрые навыки будутъ прочно заложены

въ его душѣ на всю жизнь" (Пермск. Епарх. Вѣдом. № 24, отд. оффил.).

Вопросъ о псаломщикахъ.

Съ институтомъ псаломщиковъ у насъ дѣло обстоитъ неблагополучно. На страницахъ органовъ епархиальной печати сплошь и рядомъ можно читать скорбныя заявленія священниковъ, что этотъ институтъ стоитъ теперь далеко не на высотѣ. Вотъ, напр., отзывъ священника о псаломщикахъ въ Симбирскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ. „Многіе псаломщики приходятъ въ храмъ къ службѣ Божіей почти вмѣстѣ со священникомъ и не считаютъ долгомъ предъ началомъ службы принять отъ священника благословеніе. Вставши на клиросъ, не разбираются надлежащимъ образомъ въ отправляемой службѣ, такъ какъ не просмотрѣли ее заранѣе. Входя во св. алтарь, не дѣлаютъ земного поклона предъ престоломъ Божіимъ. Читаютъ и поютъ зачастую торопливо, небрежно, неразборчиво, рѣдко-рѣдко изображая на себѣ крестное знаменіе, и то—иногда кое какъ. Нѣкоторые, завидуя болѣе обеспеченному положенію священниковъ, считаютъ ихъ какими то притѣснителями по отношенію къ себѣ и, не оказывая священникамъ должнаго почтенія, часто грубятъ имъ безъ всякой причины и иной разъ стараются унизить авторитетъ священника въ глазахъ прихожанъ. А одинъ псаломщикъ, въ разговорѣ со мной, сказалъ: „мы, молодые псаломщики, не считаемъ себя духовными, мы—люди свѣтскіе; намъ многое позволительно и простительно“! (№ 11, „Нѣсколько словъ о современныхъ псаломщикахъ“, с. 392).

Причина небрежности въ отправлениі обязанностей, равно какъ—грубость и нетрезвость въ характерѣ и поведеніи псаломщиковъ, заключаются, по мнѣнію многихъ, въ томъ, что низшій клиръ церковный составляется, большею частію, изъ отбросовъ духовнаго званія. Вотъ какъ, напр., разсуждаетъ по этому поводу высокопреосв. Арсеній, архі-

епископъ Новгородскій. „Обычный контингентъ кандидатовъ въ псаломщики это—субъекты, уволенные изъ семинарии и изъ духовныхъ училищъ „за тихіе успѣхи, громкое поведеніе“, или—„великовозрастіе“. Они смотрять на свое дѣло чаще всего съ точки зрењія заработка, обеспечивающаго имъ кусокъ хлѣба. И, за неимѣніемъ подходящихъ кандидатовъ на псаломническія мѣста, послѣднія предстаиваютъ часто этимъ недостойнымъ людямъ. По моему,—высказывается съ рѣшительностью высокопреосв. Арсеній,—лучше пусть мѣсто псаломщика останется незанятымъ, чѣмъ предоставлять его человѣку, за котораго, принимая его въ клиръ, мы же должны держать и отвѣтъ. Лучше церкви и причту, если нѣть достойнаго кандидата на псаломническое мѣсто, обходиться съ вольнонаемнымъ цѣвцомъ. А то, едва такой негодный человѣкъ зачисленъ бываетъ въ клирѣ, какъ начинаются тяжбы, приходится назначать слѣдствія и пр.“ (№ 34 Новгородскихъ Епарх. Вѣдом. „Рѣчь“ предъ открытиемъ съѣзда учителей пѣнія Новгородской епархіи, 3 іюля с. г., с. 1108). Что касается до кандидатовъ въ псаломщики изъ послушниковъ, изъ крестьянъ и изъ учениковъ второклассныхъ школъ, то, по наблюденіямъ, и съ этими лицами дѣло обстоитъ не лучше, чѣмъ съ уволенными изъ духовно-учебныхъ заведеній. Священникъ II. въ Симбирскихъ Епарх. Вѣдом. справедливо говорить о кандидатахъ изъ послушниковъ и крестьянъ, что знаніе ими катехизиса,—часто, впрочемъ, совершенно неосмыслившее и механическое,—и умѣніе пѣть прокимны и аллилуаріи по программѣ испытательной комиссіи мало даютъ нравственныхъ правъ этимъ лицамъ на занятіе должности служителей церкви: „преодолѣть формальныя препятствія можетъ кто угодно, но сказать, что кто угодно можетъ быть и псаломщикомъ,—нельзя“. Возлагали надежды на второклассныя школы. „Но не приходится особенно радоваться и этимъ кандидатамъ“, говорить священникъ II, „потому что опредѣленного, законченного воспитанія и образования второклассная школа своимъ питомцамъ не даетъ. Правда, здѣсь

много образовательныхъ предметовъ и предметовъ серьезныхъ, но спѣшность ихъ изученія, за недостаткомъ времени, не даетъ возможности ученикамъ всю эту мудрость переварить“ (№ 17: „По поводу проектируемыхъ мѣръ къ улучшенію состава низшихъ клириковъ“, с. 619—620).

Какъ же, однако, помочь горю? Откуда взять *хорошихъ псаломщиковъ* — благоговѣйныхъ служителей при алтарѣ и исправныхъ чтецовъ и пѣвцовъ на клиросѣ? — Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ проектируютъ завести лѣтнее краткосрочные курсы пѣнія для псаломщиковъ. Но нельзя, кажется, не согласиться съ доводами, представляемыми противъ такого проекта. Дѣвъ недѣли, назначаемыя на курсы, — дѣйствительно такой ничтожный срокъ, что ничего серьезнаго достигнуть въ него нельзя. Отъ торопливаго чтенія и пѣнія эти краткосрочные курсы не отучатъ псаломщиковъ и благоговѣнія къ алтарю Господню, также, какъ и любви къ дѣлу, — въ нихъ не зажгутъ. При томъ курсы въ лѣтнее время представляютъ то неудобство, что отрываютъ хозяевъ-псаломщиковъ отъ полевыхъ работъ. Наиболѣе цѣлесообразнымъ представляется учрежденіе по епархіямъ *двухгодичныхъ курсовъ* съ специальною цѣлью подготовки псаломщиковъ (а также и діаконовъ). Проектъ такихъ курсовъ уже утвержденъ Св. Синодомъ. На курсы могутъ поступать лица, окончившія второклассныя школы, духовныя училища, вышедшия изъ первыхъ классовъ семинаріи (но съ отличнымъ балломъ по поведенію) и др. При школѣ — домовая церковь, въ которой отправляется служба четыре раза въ недѣлю. Курсами завѣдуетъ безприходный священникъ. Курсисты не распускаются по домамъ на Рождество и на Пасху, но принимаютъ въ эти дни участіе въ чтеніи и пѣніи за церковными службами въ домовой церкви при школѣ. Всѣ живутъ въ общежитіи и подчиняются его порядкамъ („Церк. Вѣдом.“ № 13 т. г.). „Двухлѣтнее пребываніе въ атмосферѣ постояннаго образцового богослуженія, уставнаго чтенія и пѣнія“, справедливо разсуждаетъ священникъ П., — „постоянное общеніе съ опытнымъ, преданнымъ

дѣлу о. завѣдующимъ и безпрекословное повиновеніе всѣмъ правиламъ курсовой дисциплины — все это не можетъ не оказать должного воздействиа на будущихъ клириковъ и воспитасть изъ нихъ тѣхъ преданныхъ и любящихъ свое дѣло псаломщиковъ и діаконовъ, какие въ настоящее время являются только рѣдкимъ и счастливымъ исключеніемъ” (*ibid.* с. 623).

Апріорныя соображенія священника П. о благотворномъ вліяніи псаломщическихъ школъ на ихъ питомцевъ вполнѣ подверждаются на дѣлѣ. Въ Кіевѣ, при Михайловскомъ монастырѣ, давно уже заведена школа для подготовки къ псаломщической должности, и надо сказать, что свое назначеніе эта школа осуществляетъ наиболѣшими образомъ, выпуская въ приходы благоговѣйныхъ и вполнѣ подготовленныхъ лицъ къ прохожденію псаломщической должности. Съ половины сентября сего года начала функционировать псаломщическая школа при Новгородскомъ архіерейскомъ домѣ, съ двухгодичнымъ курсомъ. Кромѣ специальной задачи — подготовлять кандидатовъ на должности низшихъ клириковъ, школа эта имѣть цѣлью подготовить въ лицѣ окончившихъ полный курсъ ученія — еще и помощниковъ священникамъ по преподаванію Закона Божія въ начальныхъ училищахъ (Новгор. Епарх. Вѣдом. № 32, офиц. часть). Надо пожелать полнаго успѣха предпріятію высокопреосв. Арсенія, вызванному настоящими требованіями церковной жизни!

Заботы Новгородскаго архипастыря обг упорядоченіи церковнаю пѣнія въ Новгородской епархіи.

Въ Новгородской епархіи нѣтъ однообразія церковныхъ напѣвовъ. Не только каждый уѣздъ, но даже каждое селеніе поетъ тамъ по своему, немилосердно искажая древнія мелодіи, заключающіяся въ печатныхъ нотныхъ книгахъ. „Партисное“ пѣніе, исполняемое въ нѣкоторыхъ храмахъ пѣв-

цами-любителями подъ руководствомъ мало образованныхъ въ музыкальномъ отношеніи регентовъ, не способствуетъ укрѣленію молитвенного настроенія, а скорѣе разсѣваетъ его у присутствующихъ въ храмѣ. Словомъ, въ Новгородской епархіи находитъ мѣсто себѣ то же прискорбное явленіе, которое наблюдается и во многихъ другихъ епархіяхъ...

Высокопреосвящ. Арсеній, самъ любитель и большой знатокъ церковной музыки, рѣшилъ упорядочить церковное пѣніе въ Новгородской епархіи, прежде всего, ввести во всѣхъ храмахъ епархіи однообразный и правильный напѣвъ. Съ этою цѣлью архиеп. Арсеній созвалъ въ Новгородѣ, въ іюлѣ с. г. (отъ 3 по 7 число), съѣзда учителей пѣнія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и во второклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ Новгородской епархіи и далъ участникамъ съѣзда задачу — выбрать изъ обширнаго церковно-пѣвческаго материала, находящагося въ синодальныхъ нотныхъ кни-гахъ: Учебномъ Обиходѣ, Октоихѣ, Ирмологіи, Тріоди и Праздникахъ нотнаго пѣнія однообразныя и опредѣленныя церковно-богослужебныя мелодіи, которыя можно было бы дать въ руководство церковнымъ пѣвцамъ Новгородской епархіи.

Участники съѣзда добросовѣстно отнеслись къ порученной имъ работѣ и, послѣ всестороннихъ обсужденій, привели къ единству напѣвы осмогласія, этой основы церковнаго пѣнія, которое на разные лады варіировалось въ церквяхъ Новгородской епархіи. Архиеп. Арсеній остался доволенъ работою учителей пѣнія, благодарилъ ихъ и выразилъ надежду, что изученіе въ школахъ приведенного къ единству осмогласія принесетъ въ недалекомъ будущемъ великую пользу церковному дѣлу. „Давно пора оставить погоню за концертнымъ пѣніемъ“, говорилъ высокопреосв. Арсеній участникамъ съѣзда предъ закрытиемъ его, — „которое, какъ не имѣющее никакого воспитывающаго значенія, неоднократно воспрещалось Высочайшими указами и указами Св. Синода. Нужно на-всегда похоронить сочиненія, расчитанныя только на то, чтобы развлекать въ храмѣ городскую публику. Не довѣряйтесь по-

хваламъ этой публики, такъ какъ она весьма часто хвалить именно то, что заслуживаетъ порицанія. Храмъ не концертная эстрада, а домъ молитвы, и пѣніе хора въ храмѣ должно отличаться скромностью и религіозною настроеннostью. Безъ этихъ качествъ пѣніе церковныхъ пѣвцовъ никогда не будетъ производить молитвенного воздействиа на народъ. Хоръ, действительно молящійся, никогда не будетъ пѣть въ храмѣ, обратившись спинами къ священнымъ изображеніямъ иконостаса. Регентъ, рисующійся блестящими запонками или украшенный камертономъ, не можетъ считаться искреннимъ служителемъ церкви" (Новгор. Епарх. Вѣдом. № 34, с. 1117).

Чрезвычайно интересно будетъ познакомиться подробнѣе съ работой участниковъ Новгородского церковно-пѣвческаго съѣзда. Новгородская епархія, богатая вообще памятниками старины, не должна быть бѣдна древними напѣвами. Надо только умѣючи собирать ихъ. По обрывкамъ музыкальныхъ фразъ, по отголоскамъ древнихъ церковныхъ мелодій на клиросахъ въ Новгородскихъ храмахъ, можетъ быть, возможно воскресить первоначальную эру церковно-пѣвческаго искусства на Руси? Какъ было бы утѣшительно и назидательно для молящагося русскаго человѣка услышать съ церковнаго клироса въ первоначальной красотѣ мелодіи и напѣвы временъ стародавнихъ, временъ святыхъ, временъ благочестивыхъ пра-отцевъ и отцовъ нашихъ, которые лучше, чѣмъ мы, умѣли славословить пѣснями, молить и благодарить Господа!

Чтобы сдѣлать работы церковно-пѣвческаго съѣзда достояніемъ большаго числа знатоковъ и любителей церковнаго пѣнія, высокопреосв. Арсеній поручилъ преподавателю пѣнія въ Новгородской духовн. семинаріи, состоящему съ тѣмъ вмѣстѣ и регентомъ Новгородскаго архіерейскаго хора, А. М. Покровскому озаботиться напечатаніемъ журналовъ церковно-пѣвческаго съѣзда. Предпринимаемое изданіе обѣщаетъ быть тѣмъ болѣе интереснымъ, что представить собою не одинъ сводъ мнѣній, разсужденій и решеній участниковъ съѣзда по выработкѣ однообразнаго осмогласія для Новгородской епархіи

на основании церковно-пѣвческаго материала, бывшаго въ распоряженіи у участниковъ съѣзда, но дасть иллюстрацію къ тексту въ видѣ *нотныхъ строкъ*.

H. Палѣмодъ.

Гнѣвъ ($\vartheta\muρός$), его виды, польза и вредъ для нравственного усовершенствованія, по учению церковныхъ писателей 4-го и начала 5-го в.

Однимъ изъ аффективныхъ состояній души человѣческой является гнѣвъ ($\vartheta\muρός$), въ общемъ смыслѣ этого слова. Послѣдній, по своей интенсивности, представляетъ явленіе выдающееся изъ ряда сродныхъ съ нимъ психическихъ движений. Вспыхивая иногда, подобно искрѣ, на мгновеніе, гнѣвъ столь-же скоро затихаетъ; за то въ иную пору искра гнѣва раздувается въ цѣлый пожаръ—и тогда гнѣвъ уже прочно укореняется въ обрѣтенномъ сосудѣ, оставаясь въ немъ продолжительное время. Объемля духъ человѣка, гнѣвъ, естественно, не можетъ пройти безнаказанно для послѣдняго, а оставляетъ въ немъ глубокій слѣдъ. Обстоятельное и весьма жизненное решеніе вопроса объ упомянутомъ душевномъ движении дано намъ устами древнихъ церковныхъ писателей, особенно IV—V (нач.) вѣковъ,—гдѣ гнѣвъ, можно безъ преувеличенія сказать, отразился какъ въ зеркалѣ. Названные писатели, указывая различные виды и проявленія гнѣва, подробно останавливаются на раскрытии вреда и пользы гнѣва въ дѣлѣ нравственного усовершенствованія.

Еще мудрецъ древности—философъ Платонъ училъ „о трехъ частяхъ“ души человѣческой. „Съ главенствующей, читаемъ у Виндельбанда, и разумной ($\eta\gammaεμονικόν$, $\lambdaογιστικόν$) частью души, обращенной къ идеямъ, связаны двѣ другія, одаренные чувствованіями: одна изъ нихъ болѣе благородная—энергичная предпримчивость ($\vartheta\muρός$, $\vartheta\muροειδές$ —аффективность); другая, болѣе неблагородная—чувственное вожделѣніе ($\varepsilon\piι\vartheta\muρητικόν$,

ψιλοχρήματον—чувственно-пожелательная). Эти „три“ части трактуются у Платона, какъ „проявленія единичной души“ (Виндельбандъ. „Исторія древней философіи“, 173 стр.). Какъ бы въ отзуکъ и дополненіе древняго философа, и теософы—древніе церковные писатели, исходя изъ понятія о единствѣ души, въ проявленіи ея усматривали три стороны: „словесственную“ или разумную (*τὸ λογιστικόν*), служащую какъ бы кормиломъ для двухъ прочихъ; гнѣвную или раздражительную (*τὸ θυρῷειδές*—Вас. Великій, *χαλώδης*—Григ. Бог., *τὸ θυρηκόν*—Эвагрій) и вожделѣвателную или желательную (*τὸ ἐπιθυμητικόν*).

Болѣе или менѣе детальный анализъ ученія вышеупомянутыхъ церковныхъ писателей о „гнѣвной“ части души, на основаніи ихъ трудовъ, и долженъ составить предметъ нашего разсужденія.

Уже только что сказаннымъ отчасти намѣчается, чтоб должно разумѣть подъ „θυρός“. Это—общее название душевнаго движенія, называемаго по-русски „гнѣвомъ“. И церковные писатели разсматриваемаго нами периода подъ „θυρός“ разумѣютъ именно это душевное состояніе. Однако, въ данномъ случаѣ необходимо сдѣлать ту оговорку, что словомъ „θυρός“ у писателей выражается и родъ, и видъ гнѣва: какъ гнѣвное состояніе вообще, и какъ временная, быстро возникающая и скоро исчезающая раздражительность, въ частности. Отсюда понятно, почему иногда у одного и того же писателя встрѣчаются два различныхъ гнѣвныхъ состоянія, обозначаемыя одинаковымъ словомъ „θυρός“. Чтобы не быть голословными, укажемъ нѣсколько дать, иллюстрирующихъ разбираемый тезисъ Григорій Богословъ, сказавъ, что „отъ гнѣва Божія терпять злыя и добрые“, продолжаетъ: „но твой (т. е. человѣка) гнѣвъ (*θυρός*) не полагаетъ себѣ мѣры и всѣхъ дѣлаетъ равными“ (Стихотворенія: „на гнѣвливость“, ч. 5, 167 стр.). Нѣсколько раньше у него же читаемъ: „гнѣвливость (*θυρός*)—явное и совершенно обнаженное зло, это вывѣска, которая, противъ воли тѣла, сама себя показы-

ваетъ“ (ibid. 157). Въ томъ и другомъ случаѣ гнѣвъ приходится понимать въ общемъ смыслѣ этого слова. А когда тотъ же писатель выражается, что „раздражительность ($\vartheta\muρός$), когда не преступаетъ мѣры, служить оружиемъ соревнованію“ (ibid. 166), то подъ „ $\vartheta\muρός$ “ разумѣеться, очевидно, уже кратковременное раздраженіе. Преподобный Иоаннъ Кассіанъ „ $\vartheta\muρός$ “—гнѣвъ, понимаемый въ смыслѣ ярости, поставляетъ въ особый видъ гнѣва: „первый (т. е. гнѣвъ)—пишетъ преподобный—тотъ, который пылаеть внутри, что по-гречески называется $\vartheta\muρός$ (ярость)“. (Собесѣдов. „О 8 главныхъ страстяхъ“, гл. XI, 246 стр.). „Раздражительность ($\vartheta\muρός$) есть какое-то кратковременное бѣшенство“,—находимъ у Вас. Великаго (Бесѣда 10, „на гнѣвливыхъ“, Твор., ч. IV, 153 стр.).—Подобное якобы противорѣчіе въ сужденіяхъ писателей находитъ для себя, повидимому, то примиряющее объясненіе, что ярость—раздражительность является роднымъ атрибутомъ и, такъ сказать, постояннымъ спутникомъ гнѣвности ($\vartheta\muρός$, $\vartheta\muροειδές$). Въ этомъ мы отчасти убѣдимся, если сопоставимъ опредѣленіе гнѣва ($\vartheta\muρός$), данное Немезіемъ, еп. Эмесы, съ опредѣленіемъ ярости ($\vartheta\muρός$), сдѣланнымъ Василіемъ Великимъ. „ $\vartheta\muρός$ “—гнѣвъ,—пишетъ Немезій,—„есть вспышка сердечной крови, происходящая отъ волненія или раздраженія желчи“ („ $\vartheta\muρός$ δέ ἐστι ἔσσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἴματος, ἐξ αὐτούριάσεως τῆς χολῆς, η ἀναθολώτεως γινομένη“. „Περὶ $\vartheta\muροῦ$ “. Patrologiae Cursus Completus; Nemesii Episcopi Emeseni, „De natura hominis“, Cap. XXI, 962 стр.). „Раздражительность ($\vartheta\muρός$), читаемъ у Василія Великаго, есть какое-то воспламененіе и скорое испареніе страсти“ (указ. выше соч., 163 стр.).

Гнѣвъ— $\vartheta\muρός$ —имѣеть различные виды. Исходнымъ руководителемъ напимъ въ указаніи этихъ „видовъ“ служить вышеупомянутый еп. Немезій, который даетъ очень рельефную классификацію видовъ гнѣва. Въ его отрывкѣ „περὶ $\vartheta\muροῦ$ “ читаемъ: „виды гнѣва ($\vartheta\muροῦ$) три: „ $\όργη$ “ (гнѣвъ), который называется и ($καὶ$) „ $\χολη$ “ и ($καὶ$) „ $\χόλος$; $\μῆνις$ и

хότος. „Θύμος“, продолжает Немезій, им'я начало и движение, называется „օργή и χολή, и χόλος“; „μῆνις же—это „χολή, ἀγορένη εἰς παλαιώστω“, или что то же „ίτα īvetegascens“ (т. е. застарѣвшій, укорѣнившійся гнѣвъ); а „хότος“—это „օργή“ (гнѣвъ), выжидавшій удобное время къ мщенію (εἰς τιμωρίαν). (См. упом. выше соч. Р. С. С., Cap. XXI, 692 стр.). Изъ приведенной даты Немезія едва-ли будеть ошибочнымъ сдѣлать то заключеніе, что „օրγή“ является какъ бы основнымъ и центральнымъ видомъ гнѣва (Θύμοῦ), а „μῆνις“ и „хότος“—это въ сущности то же „օργή“, только своеобразно проявляющееся и известное время продолжавшееся. Знакомствомъ съ „օրγή“ и продолжимъ свое разсужденіе о видахъ гнѣва. Насколько можно усматривать, этимъ именемъ у писателей (IV—V в.) обозначается не скоропреходящее раздраженіе души, а постоянное гнѣвное настроеніе, соединяющееся часто съ жаждою мщенія. „Гнѣвъ (օργή)—говорить Василій Великій—есть постоянная скорбь и продолжительное стремленіе воздать равнымъ тому, кто обидѣль, такъ что душа какъ-бы жаждетъ отмщенія“ (Указ. в. соч., 163 стр.). Съ подобнымъ же значеніемъ „օργή“ встрѣчаемъ и у Иоанна Златоуста, признающаго, что „напрасно гнѣвается (օργιτόμενος...) тотъ, кто хочетъ отмстить за себя самого“ (Толк. на пс., т. V, 24 стр.). Эвагрій о разбираемомъ видѣ гнѣва, между прочимъ, выражается: „гнѣвъ (օργή) есть страсть самая быстрая“ (Добротол., т. I, 631 стр.). У Иоанна Кассіана въ данномъ пункте наталкиваемся на нѣсколько оригинальное дѣленіе гнѣва. Разумѣя подъ „θύμος“ гнѣвъ „пылающій внутри“, именемъ „օργή“ Кассіанъ называетъ гнѣвъ „переходящій въ слово и дѣло“; гнѣвъ же, „который всыхиваетъ не на короткое время, но сохраняется чрезъ нѣсколько дней, долгое время“, Кассіанъ именуетъ „злопамятностью“ (Собесѣд. 5-е, гл. XI, 246 стр.) Кстати скажемъ, что гнѣвъ, характеризуемый какъ „злопамятность“, встрѣчается еще у Григорія Богослова въ такомъ выраженіи: „если (желаніе мщенія) остается внутри и строить зло, оно есть „злопамятство“—

μυησικαῖα („На гнѣвливость“, ч. 5, 155 стр.); и у Эвагрія, сказавшаго, что „памятозлобіе“ (μυησικαῖα) погашаютъ дары“ (Добротол. 1 т., 599).

Съ „брұғұ“ близко граничитъ „χόλος“. Признать общность природы послѣдней разновидности гнѣва съ первымъ заставляетъ отчасти уже тотъ фактъ, что одинъ и тотъ же „гнѣвъ Божій“ писатели обозначаютъ различными терминами, но въ такомъ родѣ: Вас. Великій и Іоаннъ Златоустъ чрезъ „брұғұ“ а Григорій Богословъ—чрезъ „χόλος“. Пусть даже у Григорія Богослова встрѣчается въ данномъ случаѣ также и „брұғұ“. — Послѣднее обстоятельство только еще краснорѣчивѣе свидѣтельствуетъ о родствѣ „χόλος“ съ „брұғұ“. Разбираемый видъ гнѣва—„χόλος“—встрѣчается преимущественно у Григорія Богослова, который, признавая „χόλος“ достояніемъ природы (указ. р. соч. 166 стр.), въ большинствѣ случаевъ этимъ именіемъ хочетъ обозначить гнѣвъ продолжительный съ оттѣнкомъ „сердитости“. „Сержусь (χολοῦμα) на домашняго бѣса, па гнѣвливость (τῷ φραδῷ); „передъ разсерженными (χολοφρένοις) надлежало бы ставить зеркало...“ (154, 156 стр.), пишетъ онъ. Наличность дѣла, однако, требуетъ оговориться, что у того же отца „χόλος“ употребляется иногда и въ смыслѣ раздраженія; напр., когда Григ. Бог. замѣчаетъ, что „разсудокъ спасаетъ насъ во время раздраженія“ (*πρὸς χόλον*,—155). Какъ на иѣкоторое основаніе въ пользу признанія однородности „χόλος“ и „брұғұ“, можно, пожалуй, еще указать на то обстоятельство, что одинъ и тотъ же видъ гнѣва—μῆνις—два писателя производятъ: одинъ (Немезій) отъ „χόλу“, другой (Эвагрій)—отъ „брұғұ“,—какъ бы указуя тѣмъ па родственность источника „гнѣва—μῆνις“. Затронувъ рѣчь о послѣднемъ, по пути разберемъ и эту новую разновидность гнѣва, усмотрѣнную нами только у двухъ сейчасъ приводимыхъ писателей. По одному изъ нихъ—Немезію,—какъ о томъ уже было замѣчено выше,—„μῆνις“ это есть „застарѣвшій гнѣвъ“; по другому—Эваргію, „μῆνις“ (вражда) есть „брұғұ“—гнѣвъ, закоснѣвшій въ душѣ (Добротол. т. 1, 631 стр.). Значить, и

этот видъ гнѣва оказывается роднымъ „*φρυγ*“ . Не будеть, думается, ошибкой поставить на одну линию съ „*φρυг*“ или даже отожествить съ послѣднимъ и „*χότος*“ (гнѣвъ), подъ такимъ названіемъ встрѣчающійся только у Немезія, и признать этотъ гнѣвъ, по интенсивности его проявленія, сильнѣе двухъ вышеобъясненныхъ: „*μῆνις*“ и „*χόλος*“.

Василій Великій вводить насъ еще въ область двухъ особыхъ видовъ гнѣва, это — „*παραξυσμός*“ и „*πικρία*“ . Первому изъ этихъ видовъ гнѣва св. отецъ даетъ слѣдующее опредѣлениe: „сильнѣшее движение ярости (θερоū) называется бѣшенствомъ (*παραξυσμός*) (Правила, ч. 5, 203 стр.). Изъ такого опредѣления и паименования открывается, что „*παραξυσμός*“ — это, если умѣстно такъ выразиться, кульминаціонный пунктъ гнѣвливости — раздражительности человѣка, доходящій иногда прямо до неистовства. У Василія Великаго можно неоднократно встрѣтить гнѣвъ съ такимъ оттѣскомъ; напр., въ слѣдующемъ сравненіи сего отца: „Что въ ядовитыхъ животныхъ ядъ, то въ сердитыхъ (гнѣвливыхъ—по стар. издан.) (—*τοῖς παροξυθετοῖς*)—раздражительность“; причемъ тутъ же продолжаетъ: „они (т. е. гнѣвливые) бѣснуются (*λυσθεῖν*), какъ псы“... (Бесѣд. 10, „на гнѣвл.“, ч. 4, 152 стр. Давъ опредѣлениe „*παραξυσμός*“ В. Великій наряду устанавливаетъ понятіе и о „*πικρίа*“: „ненависть же (*πικρία*) означаетъ еще болѣе страшное укорененіе сего порока въ человѣкѣ“ („Правило, ч. 5, 203 стр.). Изъ словъ отца явствуетъ, что „*πικρίа*“ есть глубокое гнѣвное настроеніе, отличающееся характеромъ „горечи“, растворяемой затаенной жаждой зла обидчику. Съ видомъ гнѣва (*πικρία*) встрѣчаемся еще у Иоанна Златоуста, въ такомъ его увѣщаніи: „станемъ помогать имъ (т. е. разгнѣваннымъ), какъ изрыгающимъ изъ себя желчь и терзаемымъ, и не будемъ оставлять ихъ до тѣхъ поръ, пока они не извергнутъ всей горечи („*τὴν πικρίαν*“). (См. толков. на Ев. Мате. т. 7, кн. 1, 211 стр.).

С. Чернышевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Классики поневолѣ.

Думаю, ни въ комъ не возникнетъ сомнѣнія, кого авторъ имѣть въ виду этимъ заглавиемъ. Если для свѣтскаго юноши свободно открыты двѣ дороги образованія: реальная и классическая, то для сына бѣднаго священника и сына всякаго исаломщика такая дорога одна — путь классицизма и конечно невольнаго. Классические языки въ духовной школѣ, можно выразиться, неуничтожимы, конечно, относительно неуничтожимы. Развѣ когда ихъ не останется ни въ одной свѣтской школѣ, духовная рѣшить разстаться съ ними. Настолько они нужнѣе здѣсь. Всѣмъ памятень энергичный походъ противъ нихъ, поднятый нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Дѣло было близко едва не къ совершенному упраздненію классическихъ гимназій. И однако на это не рѣшились.

Рѣшатся ли когда-нибудь на это? Признаютъ ли когда-либо классические языки достояніемъ узкаго кружка филологовъ по призванію и по рожденію? Вычеркнутъ ли ихъ изъ плана каждого солиднаго образованія? Намъ кажется, едва-ли, если только человѣчество не идетъ твердо по пути измельчанія интересовъ и потребностей.

Если бы такое мнѣніе было парадоксомъ или отсталостью, то положеніе нашихъ духовныхъ питомцевъ было бы поистинѣ печально. Такимъ и является оно или по крайней мѣрѣ кажется нынѣ при господствѣ противоположнаго взгляда. Не то печально, что мальчуганъ духовнаго училища садится за латинскую и греческую азбуку съ яснымъ предчувствіемъ скучи и ненужности этого занятія. Это возрастъ, когда всякая наука, исключая рисованія, мало сулитъ пріятнаго. Но то печально, что отецъ этого ученика, изучившій языки, не менѣе его убѣжденъ въ безплодности и скукѣ этого занятія и о времени, потраченномъ на ихъ изученіе, вспоминаетъ, какъ о самыхъ печальныхъ и потерянныхъ страницахъ своего юношескаго дневника. Еще печальнѣе и уже внушаетъ пол-

ное отчаяніе за будущность нашей духовной школы, что иногда (можетъ быть и часто, но къ величайшему счастью—далеко не всегда) и самъ преподаватель греко-латыни держится на свой предметъ взгляда деревенского отца своего ученика, а слѣд. и взгляда самого ученика, не чувствуя неловкости отъ такого совпаденія во взглядахъ съ людьми, надъ которыми онъ долженъ возвышаться больше, чѣмъ головою. Подготовленный въ антилатіи семеиними взглядами и настроениемъ отца, не получая въ школѣ импульса въ другую сторону, духовный воспитанникъ естественно сосредоточиваетъ на языкахъ всю силу своего нерасположенія. Но заниматься безъ всякой охоты, съ явной враждой къ предмету конечно не много пользы.

Настоящей замѣткой авторъ хотѣлъ бы содѣйствовать ослабленію той вѣковой вражды къ классицизму, которая особенно гибельна въ духовной средѣ, средѣ, обреченной на долгое еще, по крайней мѣрѣ, господство его въ школѣ, если не на всегда. И это тѣмъ болѣе, чѣмъ вопросъ о классицизмѣ въ духовномъ воспитаніи тѣсно связанъ съ другимъ явленіемъ въ русской церковной жизни, явленіемъ дѣлающимъ всѣхъ чадъ нашей Церкви классиками поневолѣ.

Мы не сомнѣваемся, что если бы стали сосчитывать мнѣнія русской печати за и противъ древнихъ языковъ въ школѣ и на основаніи простого большинства решать вопросъ, его пришлось бы решить въ обратномъ направленіи. На всероссійскомъ голосованіи языки получили бы цѣлые горы шаровъ черныхъ и очень немного бѣлыхъ.

Но былъ ли бы такой путь решения вопроса вѣрнымъ? Дѣйствительно ли мнѣніе большинства по ученымъ и учебнымъ вопросамъ всегда лучшее мнѣніе? Было время, когда во всемъ мірѣ одинъ лишь человѣкъ думалъ, что земля движется вокругъ солнца. И это единичное мнѣніе оказалось вѣрнымъ, а громаднѣшее до неизмѣримости большинство— ошибающимся.

Мы подмѣтили одну характерную черту полемики противъ древнихъ языковъ въ школѣ, насколько мы имѣли возможность познакомиться съ этойю обширныхъ размѣровъ литературой. Вооружались противъ языковъ люди, откровенно сознававшіеся, что они не знаютъ ихъ, хотя и изучали. Они прибавляли, правда, что въ этомъ незнаніи виновато все, кромѣ нихъ самихъ, виновата постановка этого предмета въ гимназіяхъ, виновата очевидная и ставшая для нихъ очевидною еще съ первого класса гимназіи безполезность этого предмета въ жизни. Но кто бы и чтобы ни было виновато въ незнаніи, они не стыдятся своего незнанія языковъ и не стыдятся говорить объ этомъ, заявлять это, и притомъ въ статьяхъ противъ языковъ же. Намъ помнится заявленіе, сдѣланное въ одинъ изъ взрывовъ полемики противъ языковъ въ солидной провинціальной газетѣ. Авторъ сознавался, что изъ гимназіи вынесъ самая отрывочная свѣдѣнія изъ классиковъ, въ университѣтѣ тоже мало подвинулся въ знаніи ихъ и только по окончаніи университета хорошо познакомился съ ними по русскимъ переводамъ (для автора, конечно, это былъ подвигъ геройскій). Это знакомство и дало возможность автору написать длинную горячую и убѣжденную статью, где онъ доказывалъ, что, право, у классиковъ можно научиться только безнравственности.

Вполнѣ мы не отрицаемъ права говорить и писать противъ языковъ тѣмъ, кто не знаетъ ихъ (хотя нѣсколько досадно, когда противъ языковъ вооружается начитанный и либеральный народный учитель, окончившій учительскую семинарію). Но нельзя не признать того факта, что противниками языковъ были главнымъ образомъ люди, мало знаящіе ихъ. Помимо прямого въ иныхъ случаяхъ сознанія самыхъ полемистовъ, этотъ фактъ подтверждается и тѣмъ, что вообще теперь мало найдется людей вполнѣ владѣющихъ древними языками, кромѣ присяжныхъ профессоровъ да развѣ семинаристовъ стараго закала (мы знали одного священника, пп-

савшаго хорошия стихи на латинскомъ языке). А со стороны такихъ знатоковъ противъ языковъ раздалось одинъ-два голоса.

Но, повторяемъ, мы не ставимъ въ особенную вину полемикѣ противъ языковъ эту неполную компетентность большинства полемистовъ. Мы только отмѣчаемъ эту черту полемики, и отмѣчаемъ затѣмъ, чтобы объяснить одно явленіе или вѣриѣ одно упущеніе, сдѣланное въ настоящей полемикѣ обѣими сторонами, и упущеніе очень важное. Это упущеніе тѣмъ болѣе странно, что какъ противъ языковъ, такъ и въ защиту ихъ было столько говорено, что можно было еще сказать.

Разсуждая о пригодности или непригодности древнихъ классиковъ для гимназій, принимали во вниманіе главнымъ образомъ то, что и какъ они писали, а не языкъ, на которомъ они писали.

Что касается содержанія классическихъ сочиненій, то, конечно, не все въ нихъ одинаково цѣнно. Прежде всего научныя познанія древнихъ, преподносимыя намъ классиками, были самыя наивныя; моральныя понятія, которыми проникнуты произведенія классиковъ, очень сбивчивыя, темныя; идеалы грубоватые. Но развѣ классическая школа имѣеть намѣреніе учить своихъ питомцевъ всему по классикамъ? Развѣ она преподаетъ точныя и реальныя науки по сочиненіямъ древнихъ? Это было бы тогда, если бы учебникомъ исторіи въ гимназіяхъ служили Оукидѣ и Тацитъ, учебникомъ географіи—Птоломей, физики—Аристотель и т. д.

Равнымъ образомъ этика классиковъ не отличается кристальной чистотой христіанства. Припомнимъ нѣкоторые типы Иліады, Эдипа и т. п.

Но ни одинъ гимназистъ не читаетъ настолько свободно Софокла и Аристофона, чтобы залюбоваться ихъ порочными типами, чтобы заразиться тонкимъ ядомъ, разлитымъ здѣсь, чтобы серьезно задуматься, напр., надъ господствомъ злого рока во вселенной, такъ неумолимо преслѣдующаго несчастныхъ Эдиповъ. Не говоримъ о томъ, что незачѣмъ выбирать изъ

классиковъ для чтенія худшія мѣста изъ нихъ; да едва ли кто это и дѣлаетъ.

Мы охотно допускаемъ, что и писать литературно, красиво можно скорѣе научиться на Пушкинѣ и Гоголѣ, чѣмъ на Цицеронѣ, Вергилии или Горациі (хотя многими признается, что ничто такъ не вырабатываетъ умѣнія выражаться, какъ переводъ, особенно съ совершенно не похожаго по конструкціи языка,—съ древняго на новый).

Не ради красавыхъ періодовъ читается въ гимназіяхъ Цицеронъ, и не ради сильныхъ оборотовъ, Ѣдкаго остроумія и выпуклыхъ образовъ Гораций. Въ указанныхъ отношеніяхъ, пожалуй, не уступаютъ имъ и наши лучшіе писатели. Притомъ же сохранить всѣ эти красоты можно и въ хорошемъ переводе. Тогда онъ еще сильнѣе подѣйствовали бы на молодые умы, не занятые трудной работой перевода.

Для чего должны преподаваться юношеству языки, если не ради проводимыхъ классиками идей, не ради ихъ литературныхъ красотъ? Языки должны преподаваться ради языковъ. Древніе языки въ системѣ классического образования самоцѣль. Они имѣютъ цѣнность и какъ таковыя, помимо того, что и какъ написано на нихъ. Идеаль изученія ихъ не всестороннее знакомство съ литературой, а основательное знаніе ихъ самихъ. Юноша, который вышелъ бы изъ школы знающимъ древніе языки, какъ русскій, такъ пишущимъ и говорящимъ на этихъ языкахъ, какъ на русскомъ, удовлетворилъ бы идеалу „классика“, какого, по идеѣ ея устава, должна выпускать гимназія, удовлетворилъ бы этому идеалу, если бы въ классическихъ писателяхъ онъ обладалъ бы скромными свѣдѣніями учебника древней исторіи. Такихъ классиковъ и выпускала добрая старая классическая школа.

Само собою разумѣется, что такое знаніе древнихъ языковъ нужно со стороны гимназиста вовсе не для прохожденія университетскаго курса: этотъ курсъ можно кончить, забывъ половину того, что зналъ въ гимназіи. И для ученой карьеры не необходимо такое знаніе. Какъ показываетъ примѣръ Спен-

сера, можно стать даже всемирно известнымъ ученымъ безъ знанія древнихъ языковъ.

Знаніе народа, знаніе глубокое, основательное, знаніе его души и внутренней сущности невозможно безъ знанія языка этого народа. Если мы до малѣйшихъ подробностей изучимъ исторію какого-либо народа, если познакомимся съ его бытомъ и нравами, словомъ, если мы будемъ знать все касающееся извѣстнаго народа, но не будемъ только знать его языка, въ нашемъ знаніи будетъ громаднѣйшій и ничѣмъ незаполнимый пробѣль.

Ничѣмъ такъ не отличается одинъ народъ отъ другого, какъ языкомъ. Не говоримъ о наукѣ, которая вездѣ одна, самая литература и поэзія народовъ имѣютъ много общаго. Искусство различныхъ народовъ тоже часто соприкасается между собою. Это вполнѣ естественно: и наука, и литература, и искусство тѣмъ выше у каждого народа, чѣмъ болѣе въ нихъ такъ называемаго общечеловѣческаго элемента, т. е. чѣмъ болѣе общаго имѣютъ они съ такими же духовными продуктами другихъ народовъ и чѣмъ легче, следовательно, могутъ быть они поняты другими народами.

Въ своей исторіи народы тоже часто повторяютъ другъ друга. У каждого народа былъ свой Владимиръ Святой, Ярославъ, Петръ. У каждого народа была своя Полтава, свой Севастополь. То, чѣмъ для насъ былъ Севастополь, для французовъ былъ Седанъ, для Австріи—Садовая.

Только по языку народы совершенно не похожи другъ на друга. Нельзя представить себѣ двухъ народовъ, выросшихъ въ сношеній и влиянія другъ на друга, или не связанныхъ другъ съ другомъ общимъ происхожденіемъ, языки которыхъ заключали бы въ себѣ что либо похожее другъ на друга. Языки самыхъ родственныхъ и близкихъ другъ къ другу народовъ разнятся до неузнаваемости.

Языки называютъ сокровищницей народного духа. Итакъ въ эту сокровищницу народный духъ складывается то, что въ немъ есть своего, отличного отъ другихъ народовъ. То, что

въ немъ общаго съ другими народами, общечеловѣческаго, то онъ можетъ заключить въ свою литературу, въ свое искусство. Свообразность же, оригинальность его индивидуальности отливается въ языкѣ. Языкъ, это зеркало народной души. Онъ великое, единственное по своей оригинальности произведеніе народнаго гenія. Между всѣми произведеніями этого гenія онъ, конечно, первое и величайшее, надъ которымъ этотъ гenій трудился дольше, чѣмъ надъ любымъ другимъ, трудился вѣками, и въ которомъ онъ выразилъ всего себя.

Мы не понимаемъ народа, народъ намъ чуждъ, пока мы не знаемъ его языка. Ничто такъ не роднитъ насъ съ чуждымъ народомъ, какъ изученіе его языка. Чтобы глубоко постигнуть чужой народъ, его гenій, чтобы заглянуть въ самые сокровенные тайники народной души, нужно знать его языкъ какъ свой. Знаніемъ языка сообщается такое глубокое пониманіе другого народа, какого не даетъ самое детальное знаніе его исторіи и литературы. Недаромъ знаніе иностраннаго языка считалось всегда атрибутомъ интеллигентнаго человѣка.

Конечно, разноязычіе печальное явленіе въ исторіи человѣка. Библія не безъ основанія рассматриваетъ его, какъ кару Божію человѣчеству. Национальная рознь и вражда въ человѣчествѣ многимъ обязана различію языковъ. Пока иностранецъ не заговорилъ предъ нами на своемъ странномъ для насъ жаргонѣ, онъ кажется намъ человѣкомъ какъ человѣкъ. Но стоитъ намъ услышать дикіе для насъ звуки, какъ мы сразу чувствуемъ, что между нами образуется цѣлая пропасть. Будущее братство народовъ трудно иначе себѣ представить, какъ въ видѣ большей семьи, говорящей на одномъ языкѣ.

Но пока этого нѣтъ, пока на лицо фактъ разноязычія на землѣ, то съ этимъ фактомъ надо считаться. Такъ какъ объединиться съ народомъ, попять, изучить его можно только чрезъ изученіе его языка, то теперь главнымъ средствомъ для единенія народовъ является взаимное изученіе языковъ,

точно также, какъ единственнымъ средствомъ для сліянія 2-хъ народностей другъ съ другомъ является потеря одной изъ нихъ своего языка (какъ известно, правительства ассилируютъ чуждыя націи въ государствѣ подавленіемъ ихъ языковъ).

Теперь понятию, чего мы достигаемъ изученіемъ древнихъ языковъ. Мы роднимся чрезъ это съ Греціей и Римомъ. Мы достигаемъ не поверхностнаго лишь знанія историческихъ судебъ и особенностей этихъ народовъ, а глубокаго пониманія ихъ народнаго духа и генія. Нужно ли доказывать, что такое пониманіе духа народа имѣеть цѣнность, можетъ быть названо истиннымъ знаніемъ народа?

M. Скабаллановичъ
(Окончаніе слѣдуетъ).

О причащении больныхъ на дому.

Священникъ сл. Александрова Гая, Самарской епархії, о. Андрей Солнцевъ ввелъ въ приходѣ обычай пріобщать больныхъ на дому не запасными Дарами, а Дарами, освященными на литургії того же дня. По окончаніи литургії, въ предшествіи свѣщеносца, онъ ходилъ по домамъ больныхъ и пріобщалъ ихъ. По наблюденію о. Солнцева, торжественная обстановка таинства производила особенно благотворное воздействиe на больныхъ, утѣшая и умиляя ихъ. Сослуживецъ свящ. Солнцева, о. Д. Хвалынскій возбудилъ вопросъ: не слѣдуетъ ли и вообще предпочесть практикуемый о. Солнцевымъ порядокъ пріобщенія больныхъ порядку общеупотребительному. Самарское Епархиальное Начальство, на разсмотрѣніе котораго поступилъ этотъ вопросъ, сочло нужнымъ сдѣлать, однако, слѣдующее разъясненіе, напечатанное въ № 18 Самарскихъ Епарх. Вѣдомостей т. г. на с. 513—514 къ руководству Самарского духовенства: „Случай хожденія сиъ храма съ св. литургійными Дарами возможны, но въ

обычай такого причастія больныхъ на дому вводить не слѣдуетъ, такъ какъ это и для священниковъ обременительно и опасно въ отношеніи св. Даровъ тѣмъ, что св. Кровь можетъ быть пролитой. Допускать это слѣдуетъ только или въ отношеніи священнослужителей, или лицъ, особенно ревностныхъ и приверженныхъ къ св. храму и богослуженію. Вообще, должно подобное дѣйствіе допускать какъ исключеніе, съ большою осторожностью.“

Съ своей стороны добавимъ, что торжественная обстановка можетъ быть сообщена чину пріобщенія больного и тогда, когда пріобщеніе совершается не литургійными, а запасными Дарами. Священникъ и самъ долженъ позаботиться объ этомъ, имѣя въ виду, между прочимъ, требование „Инструкціи благочинному приходскихъ церквей“, въ 14 пунктѣ которой священникамъ вмѣняется въ обязанность: „когда нужда нозоветь въ домы приходскіе ради причастія больныхъ со святыми Тайнами, они, священники, ходили бы съ по-добрающею таковому таинству честію“, и далѣе указывается, какъ слѣдуетъ носить запасные св. Дары: „на персѣхъ своихъ, въ устроенныхъ на то дароносцахъ и сдѣланныхъ изъ приличной матеріи влагалицахъ“. У блаж. Симеона Солунскаго (XV в.), въ его „Отвѣтахъ“ на нѣкоторые вопросы, указывается даже, что ковчежецъ съ св. Дарами священникъ несетъ къ больному изъ храма въ рукахъ; при этомъ священникъ бываетъ облаченъ въ *епитрасиль*, и ему предшествуетъ лампада. Причастивъ больного, священникъ въ томъ же порядкѣ возвращается въ храмъ. Важно при этомъ отмѣтить, что блаж. Симеонъ Солунскій, давая указанія, какъ должно пріобщать больныхъ, говоритъ, что обычай полагать частицу изъ запасныхъ св. Даровъ въ особый ковчежецъ и затѣмъ нести къ больному—древній: такъ „дѣлали издревле“, свидѣтельствуетъ блаж. Симеонъ. Указаніе касательно порядка пріобщенія больныхъ блаж. Симеонъ заключаетъ мудрымъ наставленіемъ общаго характера: „такъ надобно дѣлать,... чтобы все было съ честію и во славу Христа, и съ осторож-

ностію въ отношении къ Божественнымъ Тайнамъ, и чтобы не случилось чего-либо постыднаго» (см. „Писанія св. отцовъ и учителей Церкви, относящіяся къ истолкованію правосл. Богослуженія“, т. III, СПБ. 1857, с. 221—222).

H. II - 66.

ЗАМѢТКА.

О порядке перечислений прихожанъ изъ одного прихода въ другой.

Вологодское Епарх. Начальство издало по этому счету такого рода распоряженіе:

„Въ случаиахъ перемѣщеній прихожанъ однихъ приходовъ на мѣста постояннаго жительства, находящіяся въ районахъ другихъ приходовъ, съ переходомъ и фактически таковыхъ лицъ въ другое приходы (хожденіе въ храмы на молитву, исповѣдь и пріобщеніе Св. Таинъ и др.), при заявлении о томъ желанія сихъ лицъ, причты, къ приходамъ которыхъ принадлежали таковые прихожане ранѣе, должны безпрепятственно выдавать имъ подробнѣя о нихъ выписки изъ находящихся въ исповѣдныхъ вѣдомостяхъ посемейныхъ списковъ со всѣми выселившимися членами ихъ семействъ, и выключать ихъ изъ своихъ исповѣдныхъ вѣдомостей, а причты, къ приходу которыхъ таковыя лица изъявлять желаніе быть причисленными, на основаніи таковыхъ выписей, должны включать ихъ въ свои исповѣдныя вѣдомости и разумѣть ихъ какъ своихъ прихожанъ, тѣ и другое безъ сношенія о томъ съ Епархиальнымъ Начальствомъ. („Вол. Еп. Вѣд.“, № 15; перепеч. Могил. Еп. Вѣд. № 18).

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 10-го октября 1911 г.

Цензоръ священникъ *Николай Гроссу*.

Кіевъ. Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Меринговская ул. 6.

ГОДЪ

ЛІІ.

РУКОВОДЕНИЕ
для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 42.

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года октября 16-го дня.

Содеряніе: I. Полемика „евангельскихъ“ христіанъ съ Архієп. Антоніемъ Н. Гумилевскій.—II. Изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Н. Пальмовъ.—III. Гнівъ (Фурія), его виды, польза и вредъ для нравственнаго усовершенствованія, по учению церковныхъ писателей 4-го и начала 5-го вѣковъ. (Окончаніе) С. Чернышевъ.

Полемика „евангельскихъ“ христіанъ съ архієп.
Антоніемъ.

Въ апрѣль сего года уполномоченные оть 2-го всероссій-
скаго съѣзда „евангельскихъ“ христіанъ обратились къ Св. Синоду съ посланіемъ, въ которомъ просили объ удешевленіи въ цѣнѣ и объ уменьшениі въ форматѣ изданій Библіи и о напечатаніи Библіи безъ неканоническихъ книгъ. На это по-
сланіе, по порученію Св. Синода, отвѣчалъ архієп. Волын-
скій Антоній. Владыка вполнѣ основательно указалъ, что,
отвергая Св. Преданіе, сектанты не въправѣ различать ка-
ноническія и неканоническія книги Св. Писанія, такъ какъ
самый канонъ священныхъ книгъ установленъ Православною
Церковью на основаніи Св. Преданія. Сектанты не могутъ,

нар., объяснить, почему они не признаютъ каноническими посланій ап. Варнавы и св. Климента, „евангелія Іомы“ и др. Единственной хранительницей истины и всѣхъ благодатныхъ спасительныхъ средствъ является Православная Церковь; поэтому архіеп. Антоній и призываетъ сектантовъ возвратиться въ Церковь, такъ какъ, отказываясь новиноваться ей, они, по словамъ Христа, должны быть рассматриваемы, какъ язычники и мытари (Мо. 18, 17).

„Евангельскіе“ христіане, съ своей стороны, не остались безответными. Ихъ отвѣтъ архіеп. Антонію представляеть значительный интересъ, какъ образецъ сектантской изворотливости и стремлениія отвѣтить не по существу дѣла. Такъ, относительно непризнанія каноническими посланій ап. Варнавы и Климента авторы отвѣта говорять, что изъ согласія ихъ съ Православной Церковью въ этомъ пунктѣ вовсе не слѣдуетъ, что они должны быть согласны съ нею и во всемъ остальномъ, но никакихъ основаній для такого согласія не указываютъ. Такъ же неосновательно разсуждаютъ они и по вопросу о Церкви. Такъ какъ этотъ вопросъ является самымъ главнымъ въ разбираемой полемикѣ, то отвѣтъ на него сектантовъ слѣдуетъ разсмотреть подробнѣ.

Архіеп. Антоній въ своемъ отвѣтѣ сектантамъ высказываетъ православное учение, что вѣрѣ Православной Церкви, какъ единственной истинной Церкви Христовой, не можетъ быть ни благодати Духа Святаго, а слѣдовательно, и спасенія, ни даже средствъ для опредѣленія богоизбѣжности священныхъ книгъ. Авторы сектантского отвѣта сравниваютъ это учение, очевидно для того, чтобы его опорочить, съ учениемъ современныхъ Христу первосвященниковъ и книжниковъ. „Руководители іудейской церкви того времени учили, что храненіе и разъясненіе народу истины Божіей составляеть ихъ исключительное монопольное право. Поэтому они такъ часто преслѣдовали Господа нашего Іисуса Христа вопросамъ; какою властью Ты это дѣлаешь? Кто Тебѣ далъ эту власть? и т. п. (Мо. 21, 23)“. Дѣйствительно, положеніе

Православной Церкви сходно съ положеніемъ еврейской церкви въ ветхомъ завѣтѣ, и въ этомъ сходствѣ нѣть ничего предосудительного: какъ въ ветхомъ завѣтѣ единственнымъ хранителемъ Божественного откровенія былъ народъ еврейскій, которому было „вѣрено слово Божіе“ (Рим. 3, 2), такъ въ новомъ завѣтѣ такой хранительницей является Церковь Христова, „столпъ и утвержденіе истины“ (1 Тим. 3, 15). Поскольку книжники были законными учителями народа, Христосъ говорить о нихъ: „все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте“ (Мо. 23, 3); поэтому и вопроса ихъ: какою властью Ты это дѣлаешь? — онъ не призналъ незаконнымъ. Отнята же у нихъ была власть потому, что они злоупотребили ею, отвергши Мессію, приготовлять къ пришествію котораго и было назначеніемъ всего ветхаго завѣта.

Далѣе авторы отвѣта говорятъ, что „Иисусъ Христосъ не хотѣлъ допустить, чтобы ученики Его смотрѣли на себя какъ на монополистовъ истины и благодати“, и указываютъ случай, когда Господь не дозволилъ апостоламъ запрещать человѣку, не ходившему за ними, изгонять бѣсовъ именемъ Христовымъ (Марк. 9, 38—39). Но указанный случай никакаго отношенія къ вопросу о Церкви не имѣеть, такъ какъ изгонять бѣсовъ именемъ Христовымъ еще не значить принадлежать къ Церкви: „многіе скажутъ Мне въ тотъ день: не Твоимъ ли именемъ мы бѣсовъ изгоняли?... и тогда объявлю имъ: Я никогда не зналъ васъ“ (Мо. 7, 22—23). Такъ же неудачно указаніе сектантовъ и на ап. Павла, который „выражалъ радость по поводу проповѣди о Христѣ, какъ бы люди ни проповѣдывали Его (Филип. 1, 15—18)“. Въ данномъ мѣстѣ ап. Павелъ говорить о людяхъ, проповѣдовавшихъ по нечистымъ побужденіямъ: „по зависти и любопрению“, а вовсе не о проповѣдникахъ непризванныхъ и тѣмъ болѣе искажающихъ истину евангельскую; о первыхъ апостолѣ свидѣтельствуетъ: „какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы“? (Рим. 10, 15), а о послѣднихъ: „если бы даже мы, или Ангелъ съ неба сталь благовѣствовать вамъ не то,

что мы благовѣствовали вамъ, да будеть анаема“ (Гал. 1, 8). А такими непривѣтными и искажающими апостольское благовѣщованіе учителями и являются сектанты.

Противъ утвержденія архіеп. Антонія, что благодать Божія „пріурочивается на землѣ къ дѣйствіямъ или учрежденіямъ видимой церкви или ея іерархіи“, авторы отвѣта прежде всего ссылаются на всеобщность благодати: „въ Посл. Тит. 2, 11 говорится: явилась благодать спасительная для чловѣковъ—архіепископъ же утверждаетъ: не для всѣхъ“. Напрасно авторы отвѣта думаютъ, будто архіеп. Антоній не знаетъ той, исповѣдуемой Православной Церковью истины, что кровь Христова съ преизбыткомъ очищаетъ грѣхи всего міра. Но слѣдуетъ ли отсюда, что всѣ люди, независимо отъ того, какъ они вѣруютъ и какъ живутъ, уже спасены? Такой нелѣнти не утверждаютъ и сами сектанты, такъ какъ они понимаютъ, что и со стороны самого человѣка требуются извѣстныя условія для усвоенія спасенія, совершенного Христомъ, хотя, вопреки слову Божію (Лак. 2, 24), и ограничиваются эти условія одною только вѣрою. Зачѣмъ же приводить текстъ, явно не относящейся къ дѣлу? Не болѣе относятся къ дѣлу и приводимыя авторами отвѣта слова ап. Павла: „слово ване да будетъ съ благодатью“ (Кол. 4, 6), изъ которыхъ видно, что и слово нерукоположенныхъ можетъ быть съ благодатью: вѣдь и Православная Церковь не отрицаетъ того, что ея члены получаютъ благодать, но получаютъ они ее именно отъ іерархическихъ лицъ. Не пропустили авторы отвѣта и извѣстныхъ словъ Господа, представляющихъ послѣднее прибѣжище сектантовъ по вопросу о Церкви: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“ (Ме. 18, 20). Не входя въ подробное изъясненіе этихъ словъ, обстоятельно разъясненныхъ православными миссіонерами, достаточно указать на контекстъ (17—18 ст.), изъ котораго ясно видно, что Церковью является не всякое собраніе вѣрующихъ, а общество, надѣленное властью вязать и рѣшить. Да и какъ осмѣливаются утверждать, что они со-

бираются во имя Христово, тѣ люди, которые нарушаютъ предсмертную волю Христа („да будуть все едино“—Иоан. 17, 21), отрывая своихъ послѣдователей отъ единства Церкви Христовой? Мало помогаютъ авторамъ отвѣта и послѣднія, приводимыя ими для подтвержденія своей мысли, что благодать Св. Духа дѣйствуетъ и въ Православной Церкви, слова: „Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ“ (Иоан. 3, 8). Безспорно, свободная дѣятельность Духа Святаго не можетъ быть ничѣмъ связана, и Православная Церковь считаетъ свои таинства средствами для сообщенія благодати не потому, чтобы они были магическими дѣйствіями, низводящими благодать Св. Духа помимо Его воли, а потому, что Самъ Спаситель, пославшій въ міръ Духа-Утѣшителя (а слѣдовательно, и Св. Духъ, дѣйствующій вполнѣ согласно со Христомъ), установилъ для этой цѣли опредѣленныя церковныя священнодѣйствія. Въ виду этого совершиенно нелѣпо употребляемое авторами отвѣта сравненіе благодати Духа Святаго съ электрической энергией, которую нельзя монополизировать.

Переходя къ основному вопросу, кто же именно долженъ считаться принадлежащимъ къ истинной Церкви Христовой, авторы отвѣта стараются приправить высказанное архиеп. Антониемъ православное ученіе по данному вопросу къ учению іудеевъ, которые „думали, что только тѣ дѣти Авраама, кто генеалогически путемъ рожденія изъ племени его происходит отъ него, и что не можетъ быть дѣтей Аврааму изъ людей, происходящихъ изъ другихъ племенъ и народовъ и тѣмъ паче языческихъ“. Такое представлениe іудеевъ, какъ известно, было опровергнуто Иоан. Крестителемъ (Мо. 3, 9) и ап. Павломъ (Рим. 9, 6—7). „Развѣ и теперь“, говорять авторы отвѣта, „въ глазахъ Божіихъ виѣшняя связь, виѣшніе признаки имѣютъ какое либо значеніе? Если проникнуть въ духъ вещей, если понять, что значитъ „сыны рабы“ и „сыны свободной“, то станетъ ясно, что и теперь могутъ быть церкви, ведущія свое внѣшнее происхожденіе отъ Апостоловъ, но которыхъ все-таки не Церкви Христовы, и наобо-

роть, могутъ быть церкви, которая даже не могли бы доказать своей виѣшней связи съ апостольскимъ временемъ, но которая все таки „Сѣмь Авраамовъ“, т. е. Церкви Христовы“. Итакъ, по утверждению сектантовъ, связь между теперешней Церковью Христовой и Церковью Апостольской можетъ быть разорвана, такъ что существование истинной Церкви на землѣ можетъ временно прекратиться, и, такимъ образомъ, оказываются ложными слова ап. Павла, что слава Христова въ Церкви, а слѣдовательно и сама Церковь, будетъ пребывать во вѣки (Еф. 3, 21), и слова Самаго Спасителя, что Церкви не одолѣютъ врата ада (Мо. 16, 18). Совершенно напрасно авторы отвѣта стараются подчеркнуть, что они говорятъ только о виѣшиной связи: ихъ секта не имѣеть съ Церковью Апостольской не только виѣшней, но и внутренней связи, такъ какъ самое протестантское *ученіе* появилось впервые въ XVI в., и самая тщательная историческая изслѣдованія не могутъ обнаружить непрерывнаго существованія со временемъ апостольскихъ общинъ съ одинаковымъ протестантскимъ вѣроученiemъ. Были попытки у сектантовъ поставить свои общины въ связь съ разнаго рода ересями, которые, дѣйствительно, существовали съ самыхъ временъ апостольскихъ; но вѣроученія этихъ сектъ были крайне разнообразны, тогда какъ, по свидѣтельству ап. Павла, непремѣннымъ признакомъ истинной Церкви служить „одна вѣра“ и „одно крещеніе“ (Еф. 4, 5).

По всей вѣроятности, сами сектанты чувствуютъ недостаточность своихъ теоретическихъ основаній, приводимыхъ въ доказательство того, что они, а не православные, составляютъ истинную Церковь. По крайней мѣрѣ, они обычно съ теоретической точки зрѣнія скоро переходятъ на практическую. Такъ поступаютъ и авторы рассматриваемаго отвѣта. Приведши известныя слова ап. Павла о святости Церкви (Еф. 5, 25—27), они спрашиваютъ: „есть ли та церковь, къ которой принадлежитъ архіепископъ Антоній, именно такая церковь по существу? есть ли эта церковь домъ духовный

изъ камней живыхъ, т. е. изъ членовъ, сознательно увѣрившихъ и сознательно присоединившихся и сознательно живущихъ въ ней"? На эти вопросы авторы отвѣчаютъ указаниемъ на религіозное невѣжество православнаго простого народа и индифферентизмъ числящейся въ православіи интеллигенціи, сравниваютъ Православную русскую Церковь съ малоазійскими церквами, обличаемыми ап. Іоанномъ въ первыхъ главахъ Откровенія и словами ап. Іоанна изъ той-же священной книги призываютъ „ангеловъ“ русской Церкви къ покаянію. Прямо авторы отвѣта не говорятъ, что Православная Церковь не есть истинная, но такой выводъ самъ собою вытекаетъ изъ ихъ словъ. Да и помимо того, такой взглядъ сектантовъ на Православную Церковь ясно виденъ изъ того, что они считаютъ православныхъ погибшими и необходимымъ средствомъ для спасенія послѣднихъ признаютъ переходъ изъ православія въ sectу. Но указываемыя авторами отвѣта главы Откровенія ап. Іоанна свидѣтельствуютъ о заблужденіи сектантовъ по данному вопросу. Въ церквяхъ¹⁾ могутъ быть грѣшные члены, сами „ангелы“ этихъ церквей могутъ быть далеко не безупречными, и однако это не препятствуетъ ап. Іоанну называть ихъ церквами, а себя ихъ братомъ (Отк. 1, 9). Церковь и учреждена Христомъ на землѣ „къ совершенію святыхъ“ (Еф. 4, 12), т. е. для того, чтобы постепенно приводить своихъ членовъ къ святости, тогда какъ съ точки зрѣнія сектантовъ, считающихъ себя святыми и спасенными, самое существованіе Церкви представляется безцѣльнымъ и потому излишнимъ, почему они относятся такъ легкомысленно къ своему отпаденію отъ истинной Церкви Христовой и другихъ увлекаютъ къ тому же. Если же они говорятъ о Церкви, то лишь потому, что о ней упоминается въ Св. Писаніи; но при этомъ они совершенно не понимаютъ того великаго и ничѣмъ незамѣнимаго значенія, какое имѣеть въ жизни

¹⁾ Многія церкви разумѣются не въ смыслѣ различно вѣрующихъ и враждебныхъ другъ другу общинъ, а въ смыслѣ частей единой Церкви, единаго тѣла Христова.

истинного христианина Церковь, какъ тѣло Христово, получающее отъ своего Главы освящающую, спасительную благодать и сообщающее ее своимъ членамъ.

Разумѣется, признаніе того, что въ Церкви неизбѣжно присутствіе грѣшныхъ членовъ, не должно успокаивать нась и примирять съ нашей грѣховностью и грѣховностью окружающихъ нась. Нельзя не согласиться съ сектантами въ томъ, что жизнь многихъ православныхъ далеко расходится съ исповѣдуемымъ ими вѣроученіемъ, такъ что и къ намъ относятся грозныя слова Божія: „ради васъ имя Божіе хулятъ у язычниковъ“ (Рим. 2, 24). И однако все это не препятствуетъ Православной Церкви, непрерывно сохраняющей не только виѣшнюю, но внутреннюю (въ вѣрѣ, учени и таинствахъ) связь съ Церковью Апостольской, оставаться истинной Церковью Христовой, а сектантамъ—пребывать виѣ Церкви и, слѣдовательно, быть, по безусловно справедливому утвержденію архіеп. Антонія, наравнѣ съ язычниками и мытарями. Не слѣдуетъ забывать и того, что въ Церкви Православной и, въ частности, въ русской просіяли многіе великие свѣтильники вѣры и благочестія, которыхъ Самъ Богъ прославилъ чудотвореніями, между тѣмъ какъ съ точки зрењія сектантовъ ихъ слѣдуетъ признать идолопоклонниками и погибшими, такъ какъ они вѣровали и учили по-православному, а не по-сектантски, а нѣкоторые ихъ нихъ, какъ свят. Дмитрій Ростовскій, даже обличали современныхъ имъ сектантовъ.

Авторы отвѣта стараются особенно оттѣнить то обстоятельство, что Православная Церковь не состоитъ „изъ членовъ, сознательно увѣровавшихъ и сознательно присоединившихся и сознательно живущихъ въ ней“. Нужно сказать, что сознательное обращеніе¹⁾ ко Христу баптисты признаютъ

¹⁾ Это „сознательное“ обращеніе, правда, въ иныхъ случаяхъ, когда, напр., мужъ—баптистъ, а жена и дѣти—православныя, вызывается кузначной расправой (такіе случаи указаны, напр., въ Матеріалахъ для исторіи релігіозно-раціоналистического движенія на югѣ Россіи во 2-ой половинѣ XIX ст.“ еп. Алексія.—Казань, 1911 г.), въ другихъ случаяхъ—

необходимымъ требованиемъ отъ переходящихъ къ нимъ (почему и отрицаютъ крещеніе младенцевъ) и считаютъ это главнымъ преимуществомъ своей секты. Но христіане постепенно возрастаютъ „въ познаніи Бога“ (Кол. 1, 10), такъ что даже въ Церкви временъ апостольскихъ были „младенцы во Христѣ“, которыхъ ап. Павелъ питалъ молокомъ, а не твердою пищей (1 Кор. 3, 1—2), которыхъ нужно было „учить первымъ началамъ слова Божія“ (Евр. 5, 12), и которые однако были членами Церкви Божіей, призванными святыми (1 Кор. 1, 2). И въ Православной Церкви, наряду съ такими „младенцами“, которыхъ пастыри Церкви (къ сожалѣнію, правда, не всѣ) стараются постепенно просвѣщать, есть не мало людей, вполнѣ сознательно вѣрующихъ и старающихся жить согласно съ своей вѣрой. Что же касается баптистской „сознательности“, то она въ значительной степени объясняется тѣмъ, что баптисты крайне сузили христіанское вѣроученіе, сведши его почти исключительно къ увѣренности каждого въ его личномъ спасеніи Христомъ. Само собою понятно, что такое суженное и одностороннее вѣроученіе гораздо легче понять и усвоить, чѣмъ всестороннее православное учение, обнимающее Божественное откровеніе во всей его глубинѣ и полнотѣ.

Такимъ образомъ, всѣ обвиненія взводимыя сектантами на Православную Церковь, въ дѣйствительности приложимы не къ ней, а лишь къ ея отдельнымъ членамъ. Въ самой же Церкви не только нѣтъ ничего такого, что препятствовало бы сознательно вѣровать и достигать высшей, возможной для человѣка степени святости, но, напротивъ, только въ ней находятся всѣ благопріятныя условія для того и другого, чтобы и подтверждался всѣмъ сонмомъ православныхъ святыхъ.

Н. Гумилевскій.

соблазномъ экономической поддержки. Что не всѣ баптисты хорошо знаютъ свое вѣроученіе, см., напр., статью свящ. В. Пестрякова „Изъ наблюдений надъ жизнью сектантовъ-баптистовъ“ („Рук. д. с. паст.“ 1911 г., № 37).

Изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Борьба духовенства съ народнымъ пьянствомъ.

Годъ тому назадъ, на страницахъ „Р. д. с. и.“ мы имѣли случай говорить о тѣхъ мѣрахъ и средствахъ, которыя вырабатываетъ духовенство по различнымъ епархіямъ въ дѣлѣ борьбы съ исконнымъ недугомъ русского народа—пьянствомъ¹⁾). Епархіальные органы печати текущаго года даютъ основаніе заключать, что наше духовенство не только проникается съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сознаніемъ необходимости взять борьбу съ народнымъ пьянствомъ въ свои руки, но и что самое дѣло борьбы—постепенно развивается, находя въ средѣ духовенства искренно преданныхъ и усердныхъ къ этому святому дѣлу лицъ. Въ Псковской, напр., епархіи особая комиссія изъ депутатовъ Епархіального Съѣзда, бывшаго въ концѣ августа сего года, выработала принятый на Съѣздѣ и утвержденный Епархіальною Властью „Уставъ Общества трезвости при церквяхъ Псковской епархіи“; по распоряженію преосв. Алексія, епископа Псковскаго, Уставъ этотъ *внѣ очереди* напечатанъ въ оффиц. части № 18 Псковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (с. 354—357) „къ руководству и исполненію“ со стороны псковского духовенства. Но касаясь самаго Устава, обратимъ вниманіе на идеи, которыя положены были комиссіей депутатовъ Псковскаго Епархіального Съѣзда въ основу и взяты въ руководство при созданіи этого Устава. Онъ выражены въ особомъ „докладѣ“ Епархіальному Съѣзду, представленномъ на Съѣздѣ вмѣстѣ съ Уставомъ. „Народное пьянство есть величайшее зло“, сказали депутаты Псковскаго Съѣзда,—„ужаснѣйшее изъ всѣхъ бѣдствій человѣчества. Отъ него погибли миллионы людей. Не столько людей погибаетъ на

¹⁾ См. № 44 „Р. д. с. и.“ за 1910 г.: „Средства и способы борьбы съ народнымъ пьянствомъ, вырабатываемые духовенствомъ“.

войнѣ отъ непріятельскихъ пуль, не столько истреблено холерою, сколько погибаетъ отъ пьянства. Пьянство разъѣдаетъ весь народный организмъ; отъ него гибнутъ цѣлые семейства и хозяйства, отъ него погибаетъ масса молодыхъ силъ, которыхъ при другихъ условіяхъ могли бы принести великую пользу¹⁾). Борьба съ народнымъ пьянствомъ прежде всего должна лежать на священникахъ, и въ этой борьбѣ священникъ успѣшно можетъ руководствоваться мѣрами, находящимися всегда въ его распоряженіи. Какая же это мѣры?

1) „Во главѣ всѣхъ мѣръ должно быть поставлено энергичное пастырское слово съ церковной каѳедры о вредѣ народнаго пьянства и гибельныхъ его послѣдствіяхъ.

2) Собственный примѣръ духовенства и особенно пастыря церкви; пастырь церкви долженъ быть образцомъ для своихъ прихожанъ,—пустымъ эхомъ будетъ его слово, если онъ самъ въ своей жизни не будетъ олицетворять того, о чёмъ проповѣдуется пастѣвѣ.

3) Пастырь церкви особенно долженъ быть осторожнымъ и внимательнымъ къ себѣ, появляясь въ мѣстахъ

²⁾) До какихъ, въ самомъ дѣлѣ, чудовищныхъ размѣровъ доходитъ у насъ истребленіе водки, показываютъ слѣдующія цифровыя данныя, приводимыя, напр., Костромскими Епарх. Вѣдомостями (см. № 18, с. 573—574). Въ 1910 г. было продано въ Россіи казеннаго вина 89,542,417 ведеръ, болѣе прогибъ 1908 г. на 3,538,242 ведра. Подушное потребленіе вина въ 1910 г. опредѣлилось, въ среднемъ, по 12 бутылокъ на человѣка. Наибольшее подушное потребленіе вина надаетъ на губерніи: Московскую, С. Петербургскую, Екатеринославскую и область Кубанскую; наименѣшее—на губерніи: Ломжинскую, Плоцкую, Сувалкскую и области: Терскую и Дагестанскую. Наименѣшій размѣръ потребленія вина далъ въ 1910 г. мѣсяцъ мартъ, на который пришелся великий посты; наибольшій—послѣдняя третъ года; изъ мѣсяцевъ послѣдней трети года менѣе продано питей въ ноябрѣ, на вторую половину которого приходится Рождественскій посты; первое мѣсто по размѣрамъ продажи вина въ концѣ года занимаетъ, по обыкновенію, октябрь мѣсяцъ. Валовой доходъ отъ продажи казеннаго вина равнялся 765,434,091 р.—онъ превысилъ доходъ 1909 г. на 44,020,921 р.; расходъ произведенъ въ суммѣ 189,978,439 р. 68 к.—менѣе 1909 года на 3,370,468 р. 34 к. Чистый доходъ опредѣлился въ 574,455,652 р. 2 к.—на 47,391,389 р. 57 к. болѣе 1909 года.

общественныхъ собраний, такъ какъ всякий нетактичный и невыдержаный его шагъ кладетъ пятно не только на него, но и на все духовенство.

4) Ненормально то явление въ жизни духовенства, что нѣкоторые изъ причтовъ по стариннымъ традиціямъ и теперь еще угощаютъ прихожанъ особенно въ дни храмовыхъ праздниковъ водкою, а также устраиваютъ помочи съ тѣмъ же угощениемъ. Печальное и грустное явление! Поэтому вмѣнить о.о. благочиннымъ епархіи, чтобы они зорко слѣдили и уничтожали этотъ пагубный обычай, а если авторитетъ ихъ въ этомъ дѣлѣ окажется безсильнымъ, то сообщали бы Епархіальному Начальству.

5) Воздѣйствіе священника, особенно при исповѣди, на прихожанъ, предающихся пороку пьянства, мѣрами пастырскаго благоразумія, такъ какъ исповѣдь есть особенно благопріятный моментъ для вліянія пастыря на душу человѣка.

6) Ради воспитанія молодого поколѣнія на началахъ трезвости, законоучители и всѣ учащіе всѣхъ школъ, а особенно церковно-приходскихъ, при всякомъ удобномъ случаѣ должны внушать дѣтямъ всю пагубность отъ употребленія вина и настойчиво располагать ихъ не вкушать и капли этого яда. Рекомендовать о.о. завѣдующимъ церковно-приходскихъ школъ въ дополненіе къ существующей программѣ ввести въ школы уроки о вредѣ алкоголя и, где позволять средства, — съ наглядными картинами. Для проведения и укрѣпленія въ народѣ началь трезвости стараться образовывать изъ окончившихъ школу кружки трезвениковъ, снабжая ихъ листками и брошюрами соотвѣтствующаго содержанія.

7) Просить Епархіальное Начальство войти съ ходатайствомъ къ подлежащему начальству обѣ удаленіи существующихъ винныхъ лавокъ не ближе, какъ на трехверстное разстояніе отъ церкви (с. 353—354)⁴⁴.

Это—въ Псковской епархіи. Въ Новгородской епархіи, высокопреосв. Арсеній, архіепископъ Новгородскій, обратился къ духовенству съ особымъ воззваніемъ (отъ 20 сент. т. г.),

приглашая Новгородское духовенство не только *противостоять* дальнѣйшему развитію народнаго пьянства, „но устремиться на искорененіе его теперь же“. Новгородскій владыка въ ряду средствъ къ борьбѣ съ пьянствомъ особенно рекомендуетъ пастырямъ учрежденіе церковныхъ братствъ трезвости подъ руководствомъ приходскихъ священниковъ. „Не слѣдуетъ смущаться“ при этомъ, говорить высокопр. Арсеній, „если на первыхъ порахъ такія братства будутъ даже очень малочисленны: опытъ существующихъ братствъ и обществъ трезвости свидѣтельствуетъ, что и они нерѣдко начинались даже съ единичныхъ членовъ, а теперь разрослись даже до нѣсколькихъ тысячъ членовъ. Было бы горячее желаніе трезвости у единичныхъ членовъ братства,—они сумѣютъ и другихъ воодушевить на то же“. Въ цѣлахъ болѣе закрѣпить обѣтъ трезвости, архиеп. Арсеній рекомендуетъ выдавать трезвенникамъ особая *трезвенные грамоты*. Трезвенная грамота и самого трезвенника удержитъ въ минуту искушенія, и другимъ онъ можетъ указать на нее и защититься, когда тѣ будутъ соблазнять его на выпивку. Для подъема дѣятельности обществъ и братствъ трезвости архиеп. Арсеній рекомендуетъ устраивать паломничества трезвенниковъ къ св. мѣстамъ и крестные ходы на далекія разстоянія. Опытъ паломничествъ и крестныхъ ходовъ трезвенниковъ въ Новгородской епархіи далъ уже самые благопріятные результаты. Во время хожденій по св. мѣстамъ паломники съ полною охотою и съ большимъ одушевленіемъ принимали участіе въ общенародномъ пѣніи какъ во время самого пути, такъ и въ богослуженіяхъ у святыни. „Очевидно“, заключаетъ архиеп. Арсеній, „и въ народѣ, и въ духовенствѣ сознана великая важность именно церковной борьбы съ порокомъ пьянства“ (Новг. Епарх. Вѣдом. № 38, ч. неоффиц. с. 1239—1243).

Въ Самарской епархіи 31-го авг. т. г. состоялось открытие Епархиальнаго Братства пастырей—трезвенниковъ. Мысль о такомъ Братствѣ давно уже зреяла среди Самарского духовенства, но осуществленіе свое нашла она послѣ того,

какъ на одномъ изъ журналовъ прошлогодняго Епархіального Съѣзда Самарскаго духовенства преосв. Константинъ, епископъ Самарскій, положилъ резолюцію: „Учрежденіе Епархіального Братства пастырей—трезвенниковъ не только желательно, но и необходимо, такъ какъ пастыри должны трудиться надъ искорененіемъ нетрезвости въ своихъ прихожанахъ, научая ихъ не только словами, но и примѣромъ собственной абсолютно трезвой жизни“¹⁾). На собраніи пастырей-трезвенниковъ въ этотъ день 31 авг. свящ. о. В. Смирновъ прочиталъ докладъ „О вредѣ алкоголя и о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ“ (Самарск. Епарх. Вѣдом. № 18, с. 783—792), и въ этомъ докладѣ съ особеною настойчивостью призывалъ собратій-пастырей „бросить съ себя дремоту, облечься во всеоружіе Божіе, призвать на помощь себѣ силу воли и ума и объявить войну алкоголю. Не дожидаясь и не надѣясь на такія радикальныя мѣры, какъ запрещеніе продажи алкоголя, необходимо, прежде всего, быть самимъ образцомъ строго трезвенной жизни и всѣми средствами бороться съ пьянствомъ не только среди прихожанъ, но и среди своихъ собратій“. Преданные дѣлу борьбы съ пьянствомъ братства пастырей-трезвенниковъ, много могутъ содѣйствовать планомѣрности и успѣшности въ этой борьбѣ (с. 791). Преосвящ. Константинъ, епископъ Самарскій, благословляя открытие Самарскаго Братства пастырей-трезвенниковъ, выразилъ пожеланіе полнаго успѣха дѣятельности Братства какъ въ средѣ духовенства, такъ и въ средѣ народа. „Въ народѣ нашемъ живы еще и дѣйственны добрыя начала“, говорилъ, между прочимъ, преосв. Константинъ. „Я глубоко вѣрю, что будущій типъ русскаго народа—это не боязнь Горькаго и не товарищъ соціалъ-демократовъ; это—типъ христіанина трудящагося, начертанный Достоевскимъ, который называется нашъ народъ „богоносцемъ“;

¹⁾ См. указанную статью въ „Р. д. с. п.“ за 1910 г. № 44 и с. 795 № 18 Самар. Еп. Вѣдом. за т. г.

это—тинь христіанина, вѣрующаго въ Бога и вѣрующаго вмѣстѣ съ тѣмъ въ спасительность труда“ (*ibid.* с. 797). Преосв. Константинъ рекомендовалъ борцамъ противъ народнаго пьянства обратить вниманіе на подростающее поколѣніе, особенно—въ школахъ. Въ этомъ случаѣ владыка основывался на цифровыхъ данныхъ, приведенныхъ предсѣдателемъ Александро-Невскаго Общества трезвости въ С.-Петербургѣ прот. И. Миртовымъ въ его лекціи на Самарскихъ лѣтнихъ курсахъ учителей: оказывается, что *промадный процентъ* дѣтей школьнаго возраста уже вкусили гибельного зелья! „Вотъ почему желательно“, указывалъ преосв. Константинъ, „чтобы въ школьныя занятія было введено ознакомленіе учащихся съ гибельными послѣдствіями употребленія спиртныхъ напитковъ, но въ этомъ случаѣ нужно умѣть заинтересовать дѣтей подборомъ брошюръ и статей, изложенныхъ въ болѣе живой и доступной дѣтскому пониманію формѣ. Въ Петербургскомъ Александро-Невскомъ Обществѣ Трезвости имѣется уже много книгъ и брошюръ, изданныхъ вполни доступно пониманію простого народа, а потому они могутъ получить широкое распространеніе. Извѣстно, что неуспѣхъ распространенія нѣкоторыхъ изданій зависитъ оттого, что въ нихъ нѣть ясности и того захватывающаго интереса, который заставляетъ приковываться вниманіемъ къ книгѣ, полюбить ее, слѣдовать ея совѣтамъ и указаніямъ“ (*ibid.* с. 798). „Уставъ Самарскаго Епархіального Братства ластырей-трезвенниковъ“ напечатанъ въ неофиц. части № 18 Самарскихъ Епарх. Вѣdom. на с. 792—795.

Нищенство и мѣры къ его ограничению.

Подъ такимъ заглавиемъ помѣстилъ статью *Приходскій пастырь* въ Пермскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ (см. № 27, с. 554—563 отд. неоффиц.). Печтенный авторъ обращаетъ вниманіе на то, что существующій способъ поручной раздачи молостыни нищимъ не достигаетъ цѣли. Не принося пользы,

онъ, напротивъ, иногда даже приносить вредъ, такъ какъ, подъ вліяніемъ добрыхъ порывовъ сердца, мы нерѣдко оказываемъ помощь не тѣмъ, кто дѣйствительно въ ней нуждается, а разнымъ проходимцамъ и празднолюбцамъ, безъ зазрѣнія совѣсти эксплоатирующими доброе христіанскоѣ чувство, людямъ физически здоровымъ, но излѣнившимся, распустившимся и потерявшимъ образъ Божій, вслѣдствіе пьянства и разгульной жизни. Мы *не знаемъ* нищихъ, а это—большое горе! Получая возможность жить, хоть и неважно, на наши подаянія, безъ труда и усилий, иной честный и нравственный человѣкъ, случайно виавший въ нищенство, уже не старается выйти изъ своего состоянія; онъ привыкаетъ къ нему... Правильная постановка дѣла благотворенія требуетъ, чтобы каждый приходъ зналъ своихъ нищихъ, а каждый прихожанинъ благотворилъ только въ предѣлахъ своего прихода и не распространялъ благотворительности на другіе приходы, нищіе которыхъ могутъ быть неизвѣстны. Установить строгую регламентацию нищихъ прихода—дѣло для попечителей не трудное, тѣмъ болѣе, что въ разныхъ попечительствахъ выработаны уже приемы дѣятельности подобнаго рода. Постѣтить разъ въ мѣсяцъ притоны, гдѣ ютится бѣднота, и употребить на это несолько часовъ—вотъ и все, что нужно сдѣлать священнику, или попечителю, или кому нибудь изъ членовъ причта, дабы собрать точныя свѣдѣнія о нищей братіи своего прихода. А *устроить* нищихъ надо такъ. Прежде всего, слѣдуетъ выдѣлить изъ ихъ среды лицъ, совершенно не способныхъ къ труду по физическимъ недостаткамъ, и помѣстить ихъ въ пріюты, больницы и въ богадѣльни. А тѣхъ, кто не потерялъ способности къ труду, но лишь сбился съ правильного пути, необходимо поставить въ такія условія, чтобы они могли собственнымъ трудомъ пріобрѣтать кусокъ насущнаго хлѣба. Для нихъ нужно подыскать занятія, соответствующія ихъ силамъ и способностямъ. Гунаядцевъ и облѣнившихся нужно силой заставлять работать, не останавливаясь въ этомъ случаѣ и предъ содѣйствіемъ гражданскихъ властей. При

правильной постановкѣ дѣла благотворенія и точной регламентациіи нищихъ, въ приходѣ будуть получать помощь и тѣ несчастные бѣдняки: сироты, вдовы, старики и старухи, которые не имѣютъ теперь смѣлости протянуть руку за помощью. Великая честь будетъ тому приходу, въ которомъ не окажется ни одного нищаго, благодаря умѣлому дѣйствованію попечителей. Тогда, по устройствѣ своихъ нищихъ, приходскіе благотворители могутъ расширить свою дѣятельность: могутъ направить свои денежныя и иныя жиртвы въ другіе приходы, гдѣ ощущается нужда въ стороннѣй помощи, могутъ составлять запасы денежныхъ средствъ и на будущія времена для своего прихода. „Было бы совершенно излишне говорить“, заключаетъ Приходскій пастырь свою интересную статью, „что иниціатива въ дѣлѣ организаціи приходской благотворительности должна принадлежать духовенству, и центромъ, около котораго должны совершаться дѣла благотворенія, долженъ быть приходскій храмъ. Православные храмы, со времени возникновенія христіанства, всегда служили не только мѣстомъ молитвы, но и мѣстомъ благотворенія и милостыни. Въ этомъ отношеніи достоподражаемъ примѣромъ является для нась церковь первенствующихъ христіанъ. Имѣя въ виду живой примѣръ своего Божественнаго Основателя и воспріявъ благодать Св. Духа, она явила полное отраженіе любви христіанской и, проникнутая духомъ этой любви къ своимъ ближнимъ, приносila все достояніе свое къ ногамъ апостоловъ на дѣла благотворенія... И въ тѣ счастливы времена, среди первенствующихъ христіанъ не было нуждающихся: всѣ, которые владѣли землями или домами, продавали ихъ, приносили цѣну проданного и полагали къ ногамъ апостоловъ; и каждому,—по словамъ апостола Луки,—давалось, въ чёмъ кто имѣлъ нужду (Дѣян. IV, 34—35).

Примѣръ церкви апостольской, равно какъ и церкви послѣдующей, заводившей при храмахъ больницы, богадѣльни, пріюты для сиротъ страннопріимные дома и пр. благотворительныя учрежденія, указываетъ, конечно, и намъ путь, по

какому должна направиться благотворительность въ наши дни: она должна направляться къ приходскому храму въ видѣ приношеній прихожанъ въ пользу бѣдныхъ прихода, и исходить отъ приходского храма, какъ милостыня, раздаваемая дѣйствительно нуждающимся въ ней бѣднякамъ особо уполномоченными отъ прихода.

Способъ помощи нищимъ, достойный подражанія.

Пока дѣло приходской благотворительности не получило надлежащей организаціи и не стало твердо на ноги, нельзя не остановиться вниманіемъ на слѣдующемъ цѣлесообразномъ способѣ раздачи милостынн нищимъ, какой практикуется старостою Владимирской церкви г. Вологды. Этотъ распорядительный и находчивый человѣкъ обратилъ внимание на то, что нищіе постоянно толпятся возлѣ храма, шумятъ во время богослуженія, перебраниваются другъ съ другомъ изъ за подаянія, сквернословятъ и дерутся, не взирая на святость мѣста и не стѣсняясь богомольцевъ. Онь рѣшилъ не допускать нищихъ къ храму, а милостыню въ пользу нищихъ стать собирать самъ, становясь сть кружкою у дверей храма по окончаніи службы и предлагая богомольцамъ опускать въ нее жертвы въ пользу нищихъ. Высыпка и раздѣлье денегъ изъ кружки производится старостою, въ присутствіи настоятеля храма, разъ или два въ мѣсяцъ, причемъ всѣ нищіе прихода получаютъ денежную сумму въ равной части. Потомъ кружка запирается, и ключъ отъ замка вручается одному изъ нищихъ. Кто изъ нищихъ явится на раздѣлье въ нетрезвомъ видѣ, тотъ лишается своей доли, какъ и вообще лишается ея тотъ, о которомъ дѣлается извѣстиемъ, что онъ пропиваетъ подаяніе (см. Пермск. Епарх. Вѣдом. № 24). Отчего бы и другимъ старостамъ не послѣдовать добруму примѣру ревностнаго старосты Владимирской церкви г. Вологды?...

H. Нальмовъ.

Гнѣвъ (θυρός), его виды, польза и вредъ для нравственного усовершенствованія, по учению церковныхъ писателей 4-го и начала 5-го вѣковъ.

(Окончаніе¹⁾.

Познакомившись съ гнѣвомъ и его видами, посмотримъ далѣе, какъ обрисовываютъ писатели гнѣвъ въ его отношеніи къ нравственному совершенствованію человѣка. Григорій Богословъ, между прочимъ, гнѣвъ называетъ „даромъ Божіемъ“. А Василій Великій, какъ бы въ иѣкоторое пополненіе, признаетъ, что гнѣвъ, „данъ намъ отъ Творца ко спасенію“ (Бесѣд. „На гнѣвливыхъ“, ч. 4, 161 стр.). Какъ таковой, гнѣвъ, конечно, долженъ бы быть только благомъ, полезно вліяющимъ на нравственный укладъ человѣческаго духа. Къ сожалѣнію, оказывается, что, дѣйствуя положительно и желательно, гнѣвъ дѣйствуетъ и отрицательно—нежелательно. Служа на пользу души, гнѣвъ несетъ ей и великій вредъ. Такое извращеніе „дара Божія“ сдѣлано виной самого человѣка, обратившаго свѣтлое богодарованное орудіе усовершенствованія души въ темное и вредное. Вотъ почему глубоко правдивъ Василій Великій, когда находитъ, что „прирожденная намъ раздражительная сила (τὸ θυροειδές), равно какъ и вожделѣвательная, не есть что-то въ существѣ злое, но становится такою отъ образа употребленія“ (сравн. Вас. Вел. указ. в. соч., ч. 4, 160—160 стр.) Но этой-то причинѣ и о „Божіемъ дарованій“ приходится говорить, какъ о вредно дѣйствующемъ на нравственность человѣка. Вредъ гнѣва, по изображенію церковныхъ писателей, немалый. „Кто можетъ перечислить все то зло, которое происходитъ отъ гнѣва?“ въ недоумѣніи останавливается Григорій Нисскій („Слово о блаженствахъ“); „какое другое зло хуже пересту-

¹⁾ См. № 41 за 1911 г.

лившей м'яру гнѣвливости (Уороб)“? вопрошаєтъ Григорій Богословъ („На гнѣвливость“, ч. 5, 159); „нѣть ничего гибельнѣе гнѣва и скорби“, признаетъ (хотя, быть можетъ, и преувеличенно) Іоаннъ Кассіанъ (Собесѣд. 16-е, гл. VII, 455 стр.). Какъ же представляется вредъ гнѣва въ трудахъ церковныхъ писателей?

Какъ созданный „во Христѣ Иисусѣ на дѣла благая“ (Ефес. 2, 10), каждый человѣкъ по природѣ своей долженъ стремиться къ добродѣланію, выражающемуся первѣе и главнѣе всего въ нравственномъ самоусовершенствованіи, въ приближеніи къ идеалу совершенства, начертанному Христомъ Спасителемъ. Это совершенствованіе должно выражаться въ неусыпной работѣ человѣка надъ развитіемъ и воспитаніемъ своего духа, частнѣе говоря, надъ воспитаніемъ и усовершенствіемъ своихъ душевныхъ силъ: ума,—воли и сердца. На этомъ то, и безъ того тернистомъ, пути вовсе нежелательнымъ споспѣшникомъ человѣку и является гнѣвъ, сбрасывающій съ себя узду разсудка. Этотъ—не споспѣшникъ, а скорѣе и вѣрнѣе врагъ человѣка только тормозитъ воспитаніе человѣкомъ души своей, чрезъ распространеніе по ней вредной губительной струи. Понятно, что нравственное воспитаніе духа можетъ быть единственнымъ и имѣть благіе результаты только при условіи, если человѣкъ будетъ всегда носить въ себѣ Бога и ощущать Его присутствіе. Здѣсь-то гнѣвъ и распространяетъ свое гибельное дыханіе. Онъ „отчуждаетъ человѣка отъ Бога“ (Васил. Велик.), „заграждаетъ двери Богу“ (Григ. Бог.), „заграждаетъ входъ Святому Духу“ (Вас. Велик.), „не даетъ (человѣку) созерцать Солнце правды“ (Іоаннъ Кассіанъ),—вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, главный и основной корень вреда гнѣва на нравственную область человѣческаго существа. Церковные писатели даютъ намъ возможность и почастнѣе указать вредное воздействиѣ гнѣва на каждую изъ вышесказанныхъ психическихъ силъ человѣка.

Гнѣвъ „ослѣпляетъ око ума вреднымъ мракомъ“, говорить Кассіанъ; гнѣвъ—„помраченіе разсудка“, замѣчаетъ Василій Великій. Омрачившись тьмою гнѣва, человѣкъ лишается „свѣта знанія“ и не можетъ быть „участникомъ мудрости“, такъ какъ не способенъ бывать удержанъ въ себѣ „истинный духовный свѣтъ“. Такое помраченіе ума бываетъ у раздраженного человѣка, особенно когда раздражительность доходитъ до неистовства (*παρχεστρός*). „Ничто такъ не помрачаетъ ясность мыслей, какъ необузданый гнѣвъ, выражающійся съ великою силою“,—замѣчаетъ Златоустъ („О священствѣ“, 425 стр.). Кромѣ того, по словамъ Нила Синайскаго, „возмущенная раздражительность (*θυρός*) дѣлаетъ грубымъ разумъ гнѣвливаго“ (Творен., 210 стр.). Церковные писатели очень удачно сравниваютъ человѣка, находящагося въ неистовомъ изступленіи съ бѣсноватымъ, признавая перваго развѣ еще несчастнѣе послѣдняго, поелику бѣсноватый совсѣмъ лишенъ ума и свирѣпствуетъ непроизвольно, тогда какъ одержимый „демономъ ярости“ неистовствуетъ и творить зло по собственному произволу. Но „разумъ гнѣвливаго, по словамъ Нила Синайскаго, всегда возмущенъ“ (Твор., 211 стр.). Отсюда еще сильнѣе открывается разрушающее вліяніе гнѣва на разумъ человѣка. А межъ тѣмъ вѣдь „умъ—во всемъ властелинъ. Его и Господь дѣлалъ намъ поборникомъ противъ страстей“ (Григ. Бог., ук. соч., ч. 5, 155 стр.). Выводъ понятенъ, какъ вполнѣ справедливо и дѣлаетъ его Василій Великій: „страсть (гнѣва),—пишетъ онъ,—какъ скоро однажды отринеть внушенія разсудка и овладѣеть душою, дѣлаетъ уже человѣка совершеннымъ звѣремъ и не дозволяетъ ему быть „человѣкомъ“, лишивъ его помощи разума“ (Указ. в. соч., ч. 4, 152 стр.). Раскрытиемъ послѣднихъ словъ св. отца и постараемся дальше показать вредное вліяніе гнѣва на воспитаніе человѣкомъ воли и сердца.

Воспитаніе воли, какъ известно, должно состоять въ томъ, чтобы напечатлѣть въ ней добрыя расположения такъ, чтобы они составляли какъ бы ея природу, дѣлались прави-

телями нашихъ дѣлъ. И въ этомъ случаѣ—въ дѣлѣ укрѣпленія добрыхъ расположеній—гнѣвъ привносить свой разрушительный элементъ. Не можетъ быть добрыхъ расположеній тамъ, гдѣ „помраченное (гнѣвомъ) око души... относится ко всемъ одинаково и, хотя бы предстояло потерпѣть какой-нибудь вредъ, скоро рѣшается на все, чтобы доставить удовольствіе душѣ“ (Иоаннъ Златоустъ, „О свящ.“, 425 стр.). Раздраженный не отличаетъ ни друзей отъ непріятелей, ни честныхъ отъ безчестныхъ; въ пылу возбужденности забываются всякия родственныя чувства; братья не узнаютъ другъ друга, родители и дѣти забываютъ узы природы; „тогда не уважаютъ ни сѣдины, ни добродѣтельной жизни“ (В. Вел., ч. 4, 152 стр.). Постепенное развитіе раздраженія и сопутствующаго зла характерно рисуетъ Григорій Богословъ: „гнѣвливость доводить до слова, слово—до удара, отъ удара бываютъ раны, а за ранами, какъ знаемъ, слѣдуетъ и убийство; и такимъ образомъ гнѣвливость дѣлается матерью жестокаго убийства“ („На гнѣвливость“, ч. 5, 164 стр. Сравн. Васил. Велик. Б. „на гнѣвливыхъ“, 155 стр.).—Такой и такъ происходитъ вредъ, собственно, отъ раздраженія (*θυμοῦ*). Еще сильнѣе сказывается этотъ вредъ при тихомъ, длительномъ гнѣвномъ настроеніи (*θρυγή, πικρία*). Не можетъ быть и рѣчи о сохраненіи и поддержаніи въ гнѣвливомъ (*θρυλφ*) человѣкѣ добрыхъ расположеній къ ближнему, когда „немиролюбіе“ продолжается „многіе дни“ и „сохраняется въ сердцѣ злоба на тѣхъ, на которыхъ раздражились“ (Сравн. Иоан. Кассіанъ, кн. 8, гл. X, 102 стр.), когда одержимые гнѣвомъ „коварно и злонамѣренно разставляютъ сѣти оскорбившимъ“ (Вас. Вел. ч. 4, 153 стр.) Пусть гнѣвъ человѣка не переходить тогда въ дѣло, постояннымъ ношеніемъ въ сердцѣ своемъ непріязни на ближняго, человѣкъ равно обращаетъ „ядъ гнѣва въ свою погибель“ (Кассіанъ). Постоянная скрытая досада на обидчика, горечь—на время затаенная—заграждаютъ дверь для входа въ душу миролюбиваго настроенія. Воля человѣка никакъ не можетъ переломить себя, возобладать

надъ гнетущей ея страстью гибва и перемѣнить гибвно-
мстительныя расположенія къ брату на любовно-доброжела-
тельный.

Образованіе сердца, какъ извѣстно, заключается въ
томъ, чтобы воспитывать въ себѣ вкусъ къ вещамъ боже-
ственнымъ, духовнымъ такъ, чтобы сердце въ нихъ находило
себѣ удовольствіе. Межъ тѣмъ „удерживаемый въ сердцѣ
гибѣ“ исключаетъ свѣтлое сіяніе Св. Духа“ (І. Кассіанъ). Не
въ этомъ паходитъ для себя удовольствіе сердце разг҃ибван-
наго, внутри коего поселился неукротимо-безпокойный оби-
татель — „лютый демонъ ярости“. Отмщеніе, расплата за
обиды, — вотъ что несетъ и доставляетъ удовольствіе оже-
сточенно-разг҃ибванной душѣ; даже „самая пылкость гибѣ“
для такой души „заключаетъ въ себѣ нѣкоторое удовольствіе“
(Злат. „О свящ.“, 425 стр.).

Однимъ изъ главныхъ средствъ образованія сердца слу-
жить, между прочимъ, молитвенный духъ, поскольку молит-
вою по преимуществу оживляется сердце въ своихъ чувство-
ваніяхъ. Такого могущественнаго орудія — истинно-молитвен-
наго духа нѣть, да и не можетъ быть въ душѣ гибвливаго
человѣка. Гибѣвъ „возмущаетъ во время молитвы“ (Ниль-
Син., Твор. 212 стр.); гибѣвъ „во время молитвы похищаетъ
умъ, предоставляя живо лицо опечалившее“ (Эвагрій, Добро-
тол., 631 стр.). Да же, „совершенство сердца, по Кассіану,
пріобрѣтается не столько удаленіемъ отъ людей, сколько добро-
дѣтелью терпѣнія... Совершенство же евангельское научаетъ
насъ сохранять терпѣніе не на словахъ, а во внутреннемъ
спокойствіи сердца“ (Собесѣдов. 16-е, гл. XII, 465 стр.).
Принявъ въ сображеніе послѣдняя данныя, мы можемъ лишь
съ печалью заключить, что гибѣвъ является не малымъ прет-
кновеніемъ на пути совершенствованія сердца. Дѣло въ томъ,
что гибвной душѣ вовсе чуждо спокойствіе сердца, такъ
какъ „внутри ея постоянно клюкочутъ неумолкаемые мятежи“
(Сравн. Вас. Вел., ч. 4, 165 стр.); „мутные и налитые
кровью глаза раздражительного возвѣщаютъ возмущенное

сердце“; мало того, гнѣвъ прямо „разрываетъ сердце“ (Сравн. Иоан. Злат. V т. I кн., 10 стр.). Чужая же внутренняго спокойствія сердца, гнѣвная душа чужда, слѣдовательно, и добродѣтели терпѣнія—этого необходимаго фактора совершенствованія сердца.—Резюмируя сказанное о вредѣ гнѣва дна нравственнаго совершенства души, заключимъ этотъ вопросъ такимъ, какъ бы обобщающимъ нась, признаніемъ церковныхъ писателей: гнѣвъ „звѣрскою дѣлаетъ душу“ (Ниль Син., 210 стр.), „извращающая все ея здоровое состояніе“ (Иоаннъ Златоустъ „О свящ.“, 425 стр.).—Такъ получаются иѣкоторое, хотя—быть можетъ—и слабое, раскрытие выше подчеркнутое нами мнѣніе Василія Великаго, что страсть гнѣва не дозволяетъ человѣку „быть человѣкомъ“.

Однако, не такъ уже безотраденъ на самомъ дѣлѣ гнѣвъ, какимъ обычно предносится имя „гнѣвъ“ нашему сознанію. Не забудемъ, что и раздражительная сила есть богодарованная душевная способность. И если, какъ мы видѣли, эта сила вносить разладъ въ нравственный строй человѣка, то тогда и постольку, когда и поскольку не подчиняется велѣніямъ разума, а идетъ впереди его указаній и направляется на причиненіе „досады“ ближнему. Если на такой гнѣвъ смотрѣть съ точки зрѣнія пользы, то онъ окажется феноменомъ безсмысленнымъ. Мой нарушенный интересъ—гнѣвъ, ни въ какомъ случаѣ, возстановить не можетъ, хотя бы онъ причинилъ тысячи обидъ противникамъ, между тѣмъ достоинство мое онъ унижаетъ и грозитъ осложненіемъ въ будущемъ. Мой гнѣвъ вызываетъ со стороны ближнихъ отвѣтный гнѣвъ, и часто отъ этого маленькая искра раздувается въ пожаръ, гдѣ гибнутъ оба противника. Вообще зложелательный гнѣвъ—это ни съ чѣмъ несообразная напраслина. Но развѣ есть другой гнѣвъ? Да. И это именно гнѣвъ, послушный водительству разума, гнѣвъ доброжелательный, гнѣвъ—спутникъ любви. Отецъ гнѣвается на порокъ любимаго сына больше, чѣмъ на пороки чужихъ дѣтей, ибо сына и любить больше. Самъ Христосъ, по исцѣленіи сухорукаго, взглянулъ на фа-

риссевъ „со гнѣвомъ“, скорбя отъ ожесточенія сердца ихъ (Мрк. 3, 5). И апостолъ Павелъ выражался о себѣ, что онъ „выходилъ изъ себя“, но для Бога. Въ обоихъ случаяхъ предъ нами гнѣвъ, собственно, какъ проявленіе ревности любви о благѣ близкихъ и — дѣло Божіе. О такомъ-то гнѣвѣ и приходится разсуждать съ точки зрењія нравственной пользы. И церковные писатели, когда, нараду съ вредомъ, говорить о пользѣ гнѣва, то имѣютъ въ виду гнѣвъ именно второго порядка. Въ чемъ же усматриваются они пользу такого гнѣва для нравственности человѣка, и въ какихъ чертахъ изображаютъ ее?

Все сказанное писателями о пользѣ гнѣва можно разграничить, приблизительно, въ такомъ порядкѣ. Разумно-праведный гнѣвъ полезенъ по отношенію къ самому гнѣвающемся, и по отношенію къ тѣмъ, на кого гнѣвъ простирается,—въ смыслѣ косвенно-предупредительномъ и положительно-воздѣйственномъ. По мысли церковныхъ писателей, во благо для души можетъ послужить, прежде всего, гнѣвъ на самого себя („повелѣвается намъ гнѣваться съ пользою на самихъ себя“ — Иоаннъ Кассіанъ, книга 8, гл. VII, 101 стр.), частнѣе на свои грѣхи, пороки, даже „худые помыслы“ и „сладострастныя движенія нашего сердца“ (І. Кассіанъ), — вообще на зло. Василій Великій, сказавъ, что „съ однаковою ревностію должно любить добродѣтель и „ненавидѣть грѣхъ“, продолжаетъ: „для этого же весьма полезна раздражительность“ (Твор., ч. 4, 161 стр.). А „если ты не раздражаешься противъ зла, невозможно тебѣ ненавидѣть его, какъ должно“ (ibid. 161 стр.). Естественно, что при негодованіи человѣка на свои грѣхи и пороки, душа нравственно просвѣтляется, очищается; гнѣвъ „пробуждаетъ ее отъ сонливости“, „сообщаетъ бодрость“ (І. Злат.) и часто „изъ слабой и весьма изнѣженной дѣлаетъ ее мужественной и строгой“ (Вас. Вел. ibid., 160 стр.).

Съ особеною настоятельностью писатели-отцы и подвижники заповѣдуютъ гнѣваться на „отца лжи“, „дѣлителя

неправды“, виновника всѣхъ золъ—діавола. „Противъ него, пишеть Василій Великій, обрати свою раздражительность (θορός), противъ человѣкоубійцы, отца лжи, дѣлителя грѣха“ (указ. в. соч. ч. 4, 163 стр.). „Если хочешь гнѣваться, то гнѣвайся не на среднаго тебѣ брата, а на злого духа... на него изливай и истощай свой гнѣвъ (φρυγή), ему ставь западню, противъ него никогда не переставай вести войну,“—зоветъ къ тому же Златоустъ (Твор., т. V, кн. 1, 384 стр.). А Эвагрій—монахъ даже признается, что „гнѣвъ по природѣ (φύσις θορός) назначенъ на то, чтобы воевать съ демонами и бороться со всякою грѣховною сластію“ (Добротол. т. 1, стр. 599-ая). Такой призывъ и совѣтъ церковныхъ писателей вполнѣ понятенъ, если принять во вниманіе ту несомнѣнную пользу, какую приносить „гнѣвъ на діавола“. Если, напримѣръ, діаволъ внушаетъ соблазнъ человѣку, а тотъ хочетъ оградить себя отъ врага молитвою къ Богу; если, допустимъ, демонъ навязчиво внушаетъ человѣку чувство гордости и сознаніе превосходства предъ другими людьми, а тотъ исповѣдуется свое ничтожество предъ Богомъ и скорбитъ о грѣхѣ своемъ; если, вообще, „діаволь производить неразумное распаленіе“ въ человѣкѣ, а тотъ упорно борется,—вотъ когда, можно сказать, благочестивый человѣкъ гнѣвается на „искусителя“. Польза же такого гнѣва для души человѣка говорить сама за себя. И Эвагрій подтверждаетъ насъ въ томъ, когда, цитируя Нила Синайскаго, говоритъ: „многопомощно“ противъ такихъ (т. е. соблазнительно-внушаемыхъ діаволомъ) помысловъ „восхищѣніе гнѣва, устремленное на демона ихъ, который крайне боится этого гнѣва, потому что этимъ разстраиваются всѣ его замыслы“ (Добротол., т. 1, 657 стр.). Если же діаволь принужденъ оставить угнетаемую имъ дотолѣ душу, то для послѣдней это—неказанное пріобрѣтеніе. Вырвавшись изъ узъ грѣховныхъ къ свѣту, она—чистая и спокойная—свободно можетъ „содѣвать свое спасеніе“.

Заставляя душупротрезвляться, помогая ей выдерживать напоры козней дьявольскихъ, гнѣвъ и положительно

воздѣйствуетъ на душу, во благо послѣдней, вызывая въ ней ревность къ добродѣланию, производя въ ней мужество, терпѣніе идержаніе. Раздражительная сила, „если кто умѣеть держать ее въ рукахъ“, есть „душевный нервъ, сообщающій душѣ силу къ прекраснымъ предпріятіямъ“ (Вас. Велик., ч. 4, 160 стр.). Такимъ „прекраснымъ предпріятіемъ“ можно назвать желаніе удержать ближняго отъ зла, предупредить и остановить его беззаконныя дѣянія и вызвать болѣнную душу изъ мрака къ свѣту. Съ этой стороны открывается польза нраведнаго гнѣва на „брата“,—гнѣва, носящаго характеръ духовнаго врачевства, растворяемаго любовію. „Гнѣвъ, пишетъ Иоаннъ Златоустъ, врожденъ въ насъ не съ тѣмъ, чтобы мы грѣшили, но чтобы останавливали другихъ согрѣшающихъ“ (т. V, кн. 1, 24 стр.). Дѣло въ томъ, что „какъ иглистая вѣтвь сама призываєтъ на себя острѣ желѣза“, такъ недостатки людей порочныхъ какъ бы сами напрашиваются на „полезные удары“ со стороны ближнихъ, со скорбю гнѣвающихъся на нихъ. Какъ на примѣръ такого гнѣва—исправителя, гнѣва—спутника любви, имѣющаго своею цѣлью „обратить заблудшихъ“, Златоустъ указываетъ на гнѣвъ апостола Павла. „Посмотри, пишетъ онъ, сколько добра произвелъ гнѣвъ (фурѣ) Павла противъ Коринеянъ. Онъ избавилъ ихъ отъ великаго вреда. Равнымъ образомъ, посредствомъ гнѣва же обратилъ онъ и отпадшій народъ Галатийскій, и многихъ другихъ (Твор., т. VII, 180 стр.). А Василій Великій въ этомъ случаѣ выставляетъ поступокъ ревнителя-пророка Иліи, который, „дѣйствуя по обдуманному и благоразумному гнѣву (фурѣ), для пользы всего израиля умертилъ священниковъ, ъвшихъ трапезу Іезавелину“ (Вас. Велик. ук. соч. 163 стр.). Понятно, когда человѣкъ гнѣвается съ цѣлью „обузданія дерзкихъ“ и „обращенія на прямой путь безпечныхъ“, когда онъ направляетъ свой гнѣвъ противъ людей „неправедныхъ и нерадивыхъ“, тогда поистинѣ совершаеть благое дѣло, полезное и для себя, и для врачуемыхъ.

„Кто хочет исправлять другихъ, закончимъ словами Златоуста, — тотъ смиреннѣе всѣхъ“...

На основаніи всего вышесказаннаго, позволимъ себѣ еще нѣсколько заключительныхъ словъ. Если безразсудно-зложелательный гнѣвъ приносить, какъ мы видѣли, лишь нравственную гибель для души человѣка и съ точки зрењія пользы является ненужной напраслиной, то вполнѣ справедливымъ будетъ согласиться съ наставлениемъ апостола Іакова: „да будетъ всякъ человѣкъ... косенъ во гнѣвѣ“ (1, 19), и этотъ завѣтъ апостола взять себѣ за руководящее правило. Если-жъ, напротивъ, благоразумно-доброжелательный, любовью растворенный гнѣвъ полезенъ и является „нервомъ“ благихъ начинаній, то истинно наставленіе Исаімопѣвца: „гнѣвайтесь, и не согрѣшайте“ (Ісал. IV, 5 ст.), и его нужно придерживаться. „Кто живеть безъ печали и гнѣва, тотъ не любить отчизны своей“, сказалъ народникъ поэтъ. И только морально-холодная деревяшка, въ родѣ древняго стоика, можетъ быть „къ добру и злу постыдно равнодушной“. Но такихъ типовъ гнушается и Слово Божіе, и общественная совѣсть.

С. Чернышевъ.

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 12-го октября 1911 г.

Цензоръ священникъ Николай Гроссу.

Кіевъ. Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Меринговская ул. 6.

ГОДЪ

ЛІІ.

РУКОВОДСТВО
для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
пять руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 43.

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года октября -23го дня.

Содержание: I. Памяти великаго русскаго человѣка. Свящ. В. Пестряковъ.—II. Изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. А. С.—III. Къ вопросу о религіозномъ воспитаніи въ семье и школѣ. Кир. Тихомировъ.—IV. Клас-
ики поневолѣ. (Окончавіе). М. Скабаллановичъ.—V. Новое про-
свѣтительное средство. Свящ. В. Пестряковъ.—VI. Замѣтка. Се-
натскія рѣшенія.

Памяти великаго русскаго человѣка.

Изъ самой отдаленной мѣстности Россіи, изъ самаго низшаго слоя народонаселенія явится знаменитѣйшій дѣятель науки; трудно было его поприще; постоянная борьба была его удѣломъ; съ изумленіемъ и гордостью, какъ русскіе люди, вспомнимъ мы о подвигахъ богатаго нравственными силами русскаго человѣка (Соловьевъ).

8-го ноября настоящаго года исполняется 200 лѣть со дня рождения великаго русскаго человѣка Михаила Васильевича Ломоносова. Для всякаго, въ комъ бьется русское сердце, кому дороги прошлые судьбы родины, кто хочетъ счастья и процвѣтанія великой Россіи, имя Ломоносова—дорогой идеаль-

знамя, а самъ онъ—великій учитель. Особенно дорогъ онъ для людей изъ народа, для тѣхъ, кому приходилось собственными силами, безъ посторонней помощи, съ великимъ трудомъ и жертвами, искать себѣ жизненной дороги, стремиться къ знанію, свѣту. Мы не будемъ подробно передавать біографію Ломоносова; она извѣстна всякому грамотному человѣку; по его біографіи учились, ею вдохновлялись десятки тысячъ русскихъ людей; понстинѣ героическая жизнь его, исполненная вначалѣ всякихъ лишеній, а затѣмъ—огромнаго труда для науки и просвѣщенія, тысячамъ людей служила примѣромъ, поддерживая въ минуту жизни трудную. Кто изъ насть, въ пору золотой юности, за школьной скамьей, не вспоминалъ о томъ,

Какъ архангельскій мужикъ,
По своей и Божьей волѣ,
Сталъ разуменъ и великъ.

И кто въ ту же счастливую пору не хотѣлъ, не мечталъ, хотя отчасти, походить на этого архангельского музыкаго...

Исторія и наука уже произвели справедливую оцѣнку личности Ломоносова и значенія его для Россіи, признавъ его первымъ русскимъ ученымъ, творцомъ русскаго языка, даровитымъ, разносторонне образованнымъ писателемъ, высокимъ честнымъ гражданиномъ и патріотомъ.

Въ настоящей своей статьѣ мы хотѣли бы отмѣтить особенно одну черту Ломоносова, состоящую въ томъ, что какъ по обстоятельствамъ своей жизни, начиная съ дѣтства и оканчивая смертью, такъ и по характеру и содержанию своего творчества, онъ былъ дѣйствительнымъ горячо вѣрюющимъ сыномъ Церкви Православной.

Сынъ простого рыбака и дочери діакона, Михаилъ Васильевичъ дѣтство провелъ въ религіозной атмосфѣрѣ семейной обстановки; первымъ учителемъ его былъ, по рассказамъ некоторыхъ современниковъ, дьячекъ. Уже съ раннихъ лѣтъ

отечь братья мальчика съ собою на рыбный промыселъ. Опасности, какимъ подвергаютъ себя рыбаки въ морѣ, укрепляли въ мальчикъ Мишѣ вѣру въ Промыслъ Божій, а величественная и суровая природа съвера развивала чувство прекраснаго, благоговѣніе передъ всемогущимъ Творцомъ вселенной, которое позднѣе нашло себѣ выраженіе въ лучшихъ его поэтическихъ произведеніяхъ. Въ долгую съверную зиму Ломоносовъ жилъ дома. По рассказамъ, собраннымъ на родинѣ вскорѣ послѣ его смерти, онъ „охочъ былъ читать въ церкви псалмы и каноны и, по здѣшнему обычаю, житія святыхъ, напечатанныя въ прологахъ и въ томъ былъ проворенъ, а притомъ имѣть у себя природную глубокую память; когда какое житіе или слово прочитается, послѣ пѣнія рассказывалъ сидящимъ въ трапезѣ старичкамъ сокращеннѣе въ сло-вахъ обстоятельно“¹⁾. По тѣмъ же рассказамъ, охота его до чтенія на клиросѣ была такъ велика, что не разъ „биванъ былъ отъ сверстниковъ по ученію за то, что стыдилъ ихъ преисходствомъ своимъ предъ ними произносить читаемое къ мѣсту, разстановочно, внятно и притомъ съ особою пріят-ностью и ломкостію голоса“¹⁾.

Чтеніе церковно-славянскихъ и двухъ русскихъ—грамма-тики и ариѳметики, не могло удовлетворить богато одарен-наго юношу, съ пытливымъ умомъ; толкаемый великой любовью къ знанію, Ломоносовъ пѣшкомъ отправился, безъ вѣ-дома отца, въ Москву. Назвавшись здѣсь поповскимъ сы-номъ, Ломоносовъ поступилъ въ Заиконоспасское училище.

Сохранилось преданіе, что Ломоносовъ сильно мучился своею вынужденной ложью и самозванствомъ и въ этомъ покаялся знаменитому сподвижнику Петра Великаго Феофану Прокоповичу. Послѣдній успокоилъ Ломоносова: „не бойся ничего“, говорилъ онъ Михаилу Васильевичу, „хотя бы со звономъ въ большой колоколь стали тебя публиковать само-званцемъ, я твой защитникъ“.

¹⁾ М. В. Ломоносовъ. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Составилъ В. И. Покровскій. стр. 9.

Несмотря на всѣ недостатки и несовершенства постановки въ то время ученія, Московская духовная академія несомнѣнно оказала большое вліяніе на умъ и на міросозерцаніе Ломоносова. Здѣсь онъ началъ изучать языки: греческій и латинскій, бывшій тогда языкомъ науки, а въ свободные часы работалъ въ монастырской библіотекѣ, читая лѣтописи и творенія Св. Отцовъ Церкви. Особенно любилъ онъ читать творенія Св. Василія Великаго, Шестодневъ котораго особенно отвѣчалъ наклонности Ломоносова къ изслѣдованию природы. „Это-то чтеніе и углубленіе въ смыслѣ Св. Писанія и святоотеческихъ твореній и были тѣми сѣменами духовнаго воспитанія, которая принесли впослѣдствіи свой плодъ въ дѣятельности Ломонесова, какъ натуралиста“ (Воскресенскій).

Пробывъ годъ въ Киевской духовной академіи, Ломоносовъ снова вернулся въ Москву, а затѣмъ былъ вызванъ въ СПБ., откуда и былъ отправленъ въ 1736 году въ Германію для дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ. За границей Ломоносовъ пробылъ 5 лѣтъ и, „благодаря геніальнymъ способностямъ своимъ, трудолюбію и дѣятельности, узнать все, что узнатъ можно было, овладѣль современною науковою и почувствовалъ, что можетъ самъ идти еще далѣе по узnanному пути, можетъ повести за собою своихъ соотечественниковъ, можетъ учредить науку въ Россіи, „въ любезномъ своемъ отечествѣ“. Вернувшись въ Россію въ 1741 году, Ломоносовъ вступилъ въ академію наукъ, развернувъ здѣсь богатыя свои дарованія не только какъ ученый, но и писатель. Какъ ученый, Ломоносовъ славился и за границей, гдѣ высоко цѣнились его работы по физикѣ. Для Россіи Ломоносовъ дорогъ и обезсмертилъ себя, какъ отецъ русскаго языка, какъ вдохновенный писатель и неусыпный ревнитель отечественнаго просвѣщенія, всю жизнь боровшійся съ чужеземцами, противодѣйствовавшимъ лучшимъ его начинаніямъ на пользу науки въ родной странѣ.

Въ литературныхъ произведеніяхъ Ломоносова въ значительной степени отразились обстоятельства его личной жизни.

Величественныя картины природы, какія наблюдалъ Ломоносовъ въ дѣтствѣ, оставили неизгладимый слѣдъ въ его душѣ и послужили темой лучшихъ его стихотвореній. Созерцаніе красотъ природы приводить Ломоносова въ благоговѣйный трепетъ предъ величиемъ и могуществомъ Творца вселенной и побуждаетъ его на такую молитву къ Богу:

Творецъ! покрытому мнѣ тьмою
Простри премудрости лучи,
И чтѣ угодно предъ Тобою,
Всегда творити научи,
И на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, безсмертный Царь¹⁾.

Обстоятельства жизни, приведшія Ломоносова отъ убогой рыбалкой избы до столичныхъ палатъ и отъ простой грамоты до высшаго знанія того времени, укрѣпили въ немъ твердую вѣру въ Промыслъ Божій, что выразилъ онъ особенно сильно и рельефно въ своихъ переложеніяхъ псалмовъ. Въ переложеніи псалма 145-го онъ пишетъ:

Блаженъ тотъ, кто себя вручаетъ
Всевышнему во всѣхъ дѣлахъ
И токмо въ помощь призываетъ
Живущаго на небесахъ,
Несчетно многими звѣздами
Наполнишаго высоту
И непостижимыми дѣлами
Земли и моря широту.

Съ большою вѣроятностью можно думать, что Ломоносовъ вспоминалъ свою жизнь, свое дѣтство, когда писалъ такія строки:

Въ терпеніи моемъ, Зиждитель,
Ты былъ отъ самыхъ юныхъ дней

¹⁾ Утреннее размышленіе о Божиемъ величествѣ.

Помощникъ мой и Покровитель,
Пристанище души моей.

Обстоятельства жизни въ зрѣломъ возрастѣ, когда Ломоносову пришлось въ теченіе долгихъ лѣтъ вести неустанныю и трудную борьбу съ многочисленными врагами, гонителями наукъ, какъ онъ удачно ихъ назвалъ, только укрѣпляли его вѣру; и всю свою надежду онъ возлагалъ на Бога.

Хоть полкъ противъ меня возстань.
Но я не ужасаюсь,
Пускай враги воздвигнутъ брань
На Бога полагаюсь.
Ты, сердце, духомъ укрѣпись,
О Господѣ мужайся,
И бѣдствіемъ не колеблись;
На Бога полагайся.

Ломоносову, какъ первому ученому и поэту, стоявшему близко къ трону, лично извѣстному русскимъ царямъ, приходилось не разъ писать похвальные оды на разныя события государственной жизни, на дни тезоименитствъ и рожденій высочайшихъ особъ своего времени. Хотя писаніе похваль въ такихъ случаяхъ въ то время было очень распространенно и лесть въ такихъ случаяхъ не осуждалась современниками, но благородная натура Ломоносова охранила его отъ угодничества; въ похвальныхъ словахъ онъ умѣль выскажать монархамъ пожеланія о трудахъ ихъ на благо подданныхъ, на славу Россіи. Хорошимъ предисловіемъ ко всѣмъ его похвальнымъ одамъ могло-бы служить переложеніе имъ псалма 145-го.

Никто не уповай во вѣки
На тщетну власть князей земныхъ:
Ихъ тѣ жъ родили человѣки
И нѣтъ спасенія отъ нихъ,
Когда съ душою разлучатся

И тлѣниа плоть ихъ въ прахъ падеть:
 Высоки мысли разрушатся
 И гордость ихъ и власть минеть...

Что Ломоносовъ чуждъ былъ лести и угодничества и обладалъ мужествомъ даже въ свое суровое время говорить правду, это лучше всего доказываетъ его ода на день восшествія на престолъ императрицы Екатерины Второй. Въ ней онъ писалъ:

Услышьте, судіи земные
 И всѣ державные главы,
 Законы нарушать святые
 Отъ буйности блюдитесь вы,
 И подданныхъ не презирайте:
 Но ихъ пороки исправляйте
 Ученьемъ, милостью, трудомъ.
 Вмѣстите съ правдою щедроту...

Ломоносову поручено было благочестивой государыней Елизаветой Петровной составить надписи къ ракѣ Св. Александра Невскаго, сооруженной въ 1752 году, и Св. Димитрія Ростовскаго въ 1754 году. Послѣдняя особенно характерна въ томъ отношеніи, что показываетъ отношеніе Ломоносова къ старообрядчеству, которое въ раннѣй юности на короткое время увлекло было Ломоносова въ свои свѣти. О святителѣ Димитріи Ломоносовъ говоритъ въ надписи, что онъ отдавалъ Божіе Богови: вѣрою, кротостію, воздержаніемъ, ученіемъ, трудолюбіемъ. Кесарево Кесареви: ревностію и терпѣніемъ, поборствуя Петру Великому противъ суемудраго раскола. Къ раскольникамъ онъ обращается съ такимъ увѣщаніемъ:

О вы, что Божество въ предѣлахъ чтите тѣсныхъ,
 Подобіе Его мя быть въ частяхъ тѣлесныхъ,
 Вперите въ мысль, чemu Святитель сей училъ!
 Что нынѣ вамъ гласить отъ лика горнихъ силъ?

На милость Вышняго, на истину склонитесь
И къ Матери своей вы Церкви примиритесь.

При Петрѣ Великомъ Россія выступила на путь западнаго просвѣщенія. Окно, прорубленное этимъ монархомъ—гигантомъ въ Западную Европу, при его преемникахъ все больше раскрывалось, Западъ и Россія все болѣе сближались. Къ сожалѣнію, сближеніе это, съ хорошими сторонами имѣло, и свои тѣневыя печальные черты. Притокъ иноземцевъ, въ ту пору пользовавшихся фаворомъ, всякими льготами и поблажками, нерѣдко приводилъ къ иноземному засилью, когда все русское, родное было въ пренебреженіи, когда русскіе люди всюду отирались иѣмцами, а это вело къ ослабленію патріотизма въ русскихъ людяхъ, къ самоуниженію, къ излишнему преклоненію передъ всѣмъ заграничнымъ, въ ущербъ своему родному. Болѣе тупые и самовлюбленные иноземцы въ своей заносчивости и самомнѣніи доходили до того, что отрицали въ русскихъ людяхъ способность къ наукѣ и смотрѣли на нихъ свысока, какъ на людей низшей породы, чуть, ли не дикарей. Къ сожалѣнію, и среди русскихъ находилось не мало людей, которые иноземцамъ вторили, а еще больше такихъ, что молчали. Не таковъ былъ Ломоносовъ. Твердо и мужественно защищалъ онъ предъ чужеземцами родныя святыни, родную науку, а въ своихъ соотечественникахъ будилъ любовь къ родинѣ, къ ея великимъ людямъ, къ славному ея престолу. Иноземцамъ Ломоносовъ смѣло указывалъ ихъ надлежащее мѣсто и призывалъ ихъ уважать чужія вѣрованія и чужія святыни.

А вы, которымъ здѣсь Россія
Дала уже отъ древнихъ лѣтъ
Довольство вольности златыя,
Какой въ другихъ державахъ нѣть,
Храня къ своимъ сосѣдямъ дружбу,
Позволила по вѣрѣ службу

Безпреткновенно приносить...

На то-ль склонились къ вамъ монархи
И согласились іерархи,

Чтобъ древній нашъ законъ вредить?..

Обширность нашихъ странъ измѣрьте,
Прочтите книги славныхъ дѣлъ

И чувствамъ собственнымъ повѣрьте:

Не вамъ повергнуть нашъ предѣль.

Исчислите тьму сильныхъ боевъ,

Исчислите у насъ героеvъ,

Отъ земледѣльца до царя

Въ судѣ, въ полкахъ, въ моряхъ и селахъ,

Въ своихъ и на чужихъ предѣлахъ

И у святого алтаря...

Болѣе 150 лѣтъ назадъ высказаны были Ломоносовыми изложенные нами сейчасъ завѣтныя его думы и желанія, но и для нашего времени они сохранили всю свою силу и цѣнность. Въ той разрухѣ, какую мы переживаемъ въ послѣдніе годы, къ сожалѣнію, приложили свои руки многіе представители науки и литературы. О, если-бы почаще вспоминали русские люди завѣты Ломоносова и тѣ пути, какія указаль онъ для истинной науки и прогресса! О, какъ славна и велика была-бы тогда наша родина, и славное достояніе вѣковъ, полученное нами отъ славныхъ предковъ, мы тогда не унизили бы и не расточили-бы, а умножили и возвеличили—и это наслѣдіе—великая Россія, такъ горячо любимая Ломоносовыми.

Свящ. В. Пестряковъ.

Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей.

Вопросъ о возрожденіи ц.-приходской жизни и мѣры для этого возрожденія. Недостаточность взаимообщенія пастырей.

Необходимость развитія церковной благотворительности.

Просматривая текущую епархиальную печать, мы должны отмѣтить, что доминирующее положеніе въ ней занимаютъ статьи, посвященные вопросу о возрожденіи церковно-приходской жизни. И не безъ основанія: въ области церковно-приходской жизни накопилось и наросло много ненормальностей, требующихъ упорядоченія и реформы. Въ послѣднее время упорядоченіемъ церковно-приходской жизни занялась и центральная духовная власть, поставивши на обсужденіе вопросъ о возрожденіи прихода... Жаль только, что само духовенство не вездѣ и не всегда одинаково усердно относится къ дѣлу возрожденія прихода, а потому и результаты этой дѣятельности различны. „Чѣмъ объяснить“, спрашивается свящ. С. Николаевъ въ Кишин. Еп. Вѣд., „что въ однихъ селахъ дѣло возрожденія идетъ усиленнымъ темпомъ и довольно успѣшно; въ большинствѣ же другихъ, напротивъ, прививается довольно туго, либо остается на точкѣ замерзанія? Не находится ли существенная причина таковыхъ явлений въ разобщеніи духовенства? Думается, что да... Говорятъ, что въ единеніи большая сила“. Справедливость подобной мысли едва-ли кто станетъ оспаривать: сама дѣятельность подтверждаетъ ее. Тамъ, где хоть мало-мальски существуетъ взаимообщеніе пастырей, сплоченность ихъ (съ благочиннымъ во главѣ), личное участіе и помощь другъ другу, взаимная поддержка въ одномъ общемъ дѣлѣ и братское единеніе, дающее возможность пользоваться совѣтами и указаніями болѣе опытного сослуживца, тамъ дѣло возрожденія приходовъ идетъ болѣе успѣшно; где-же такое взаимообщеніе отсутствуетъ, тамъ наблюдается обратное явленіе...

Насколько необходимо пастырское взаимообщеніе, особенно для молодыхъ священниковъ, объ этомъ вотъ что го-

ворить свящ. П. Гордіевскій въ Кіевскихъ Епарх. Вѣдом.: „молодой священникъ, поступая въ сельскій приходъ, полонъ высокихъ стремлений—проводить въ нравственную жизнь сельского люда завѣты Христова ученія, возвышать его умственно, направлять его жизнь къ достижению вѣчнаго блага; но монотонная глухая жизнь деревни, изолированность отъ культурнаго общества постепенно уменьшаютъ его энергию и притупляютъ его умъ и чувство“. Чѣдѣ же могло бы поднять падающій духъ сельского священника, укрѣпить слабѣющуу энергию, напитать его духовно? Конечно, для духовнаго питанія необходимы книги, но достаточно ли ихъ одиѣхъ (притомъ, не каждый священникъ имѣть возможность ихъ приобрѣсти), и можетъ-ли одно только чтеніе всецѣло удовлетворить духовную потребность человѣка? Безусловно нѣтъ, такъ какъ мыслящій человѣкъ нуждается еще въ живомъ обмѣнѣ своихъ мнѣній, взглядовъ и впечатлѣній. А этого то послѣдняго и лишено большинство сельскихъ священниковъ. Отсюда естественно вытекаетъ необходимость для всѣхъ пастырей придерживаться хотя бы одной изъ самыхъ простыхъ и доступныхъ каждому формъ взаимообщенія, т. е. чаще собираться и бывать другъ у друга, конечно, не для пустого или семейнаго времяпрепровожденія, а для живого воздѣльванія нивы Божіей. А еще лучше чаще устраивать окружныя пастырскія собранія. Таковыя собранія сближаютъ духовенство и способствуютъ его духовному единенію. На этихъ собраніяхъ каждый пастырь могъ бы высказать тѣ или иные волнующіе его душу вопросы и получить ихъ разрѣшеніе, могъ бы обсудить, сообща съ другими, тотъ, или иной проектъ въ дѣлѣ улучшенія приходской жизни...; на этихъ-же собраніяхъ молодые неопытные священники набирались-бы столь необходимыхъ для нихъ практическихъ познаний въ дѣлѣ пастырскаго служенія. А то молодой священникъ въ приходѣ, что называется, предоставленъ самому себѣ, своимъ собственнымъ силамъ, не имѣя за собой ни опыта, ни практики... При существованіи пастырскихъ собраній трудность

на первыхъ порахъ служенія значительно облегчалась бы... Пастырскія собранія вносили бы въ однообразную и безотрадную жизнь сельского священника много успокаивающаго и ободряющаго.

Не только на страницахъ повременной епархіальной печати обсуждаются вопросы объ оживленіи приходской жизни; они горячо дебатируются и на пастырскихъ собраніяхъ. Не такъ давно вопросы объ оживленіи приходской жизни и дѣятельности были обсуждаемы на пастырскихъ собраніяхъ въ г. Меленкахъ и въ селѣ Депятино, Меленк. уѣзда, подъ предсѣдательствомъ епископа Муромскаго Евгения. Послѣ продолжительного обмѣна мыслей, совѣщаніе пастырей остановилось на слѣдующихъ мѣрахъ, скорое проведение которыхъ въ жизнь признано крайне желательнымъ. — Прежде всего, для развитія религіознаго сознанія въ своихъ прихожанахъ приходскіе пастыри признали необходимымъ усиленіе проповѣди въ формѣ живыхъ, непосредственныхъ бесѣдъ съ крестьянами; съ тою же цѣлью постановлено организовать при каждой церкви особая приходскія библиотеки со строгимъ подборомъ книгъ религіозно-нравственного содержанія. — Далѣе, каждый пастырь, особенно въ зараженныхъ сектантствомъ приходахъ, на помощь себѣ привлекаетъ наиболѣе религіозныхъ, грамотныхъ и способныхъ мужчинъ и женщинъ, составляя изъ нихъ особый кружокъ „ревнителей православія“, которые бы своей истинно-христіанской жизнью могли воздействовать на заблуждающихся. Наконецъ, въ виду высокаго значенія христіанской благотворительности, каждый приходскій пастырь долженъ стоять во главѣ всего благотворительного дѣла своего прихода. Онъ долженъ заботиться о тѣхъ изъ своихъ прихожанъ-бѣдняковъ, надъ которыми обрушилось какое-либо несчастіе (болѣзнь, пожаръ, падежъ скота и т. п.), долженъ заботиться объ устроеніи пріютовъ для бѣдныхъ и безпріютныхъ дѣтей, калѣкъ и другихъ несчастныхъ. Въ этихъ видахъ пастыри должны организовать церковно-приходскія попечительства, для которыхъ соста-

вляютъ средства по подписанымъ листамъ, посредствомъ кружечнаго сбора при богослуженіяхъ, а также посредствомъ эксплоатациі выдѣленнаго на этотъ предметъ изъ общаго приходскаго земельнаго надѣла участка земли (Екатерин. Епарх. Вѣл.).

Послѣднее постановленіе съѣзда заслуживаетъ особаго вниманія въ томъ отношеніи, что проводить мысль о сосредоточеніи благотворительности въ нѣдрахъ самой Церкви. Такъ и должно быть по самой сущности христіанства: вѣдь только то добро есть настоящее христіанское добродѣланіе, которое совершается во имя Христа, изъ любви ко Христу. Всякое другое добро, во имя гуманизма, не говоря уже—во имя тщеславія,—не есть настоящее христіанское благотвореніе: вѣдь и язычники то же творятъ, какъ говорить Иисусъ Христосъ. А Господь совершаетъ наше спасеніе только въ Церкви и чрезъ Церковь. Черезъ нее Онъ и благодатную помощь Свою подаетъ. Слѣдовательно, и материальная помощь нуждающимся, если она желаетъ оставаться христіанской, должна быть сосредоточена въ нѣдрахъ самой Церкви... Наша общественная благотворительность, при всемъ своемъ внѣшнемъ разцвѣтѣ, наводитъ на грустное размышленіе. Она ушла изъ Церкви и является теперь сюда только съ кружкою для сбора... По своему духу она все дальше и дальше отдѣляется отъ духа Христова... Спектакли, балы, танцы, лотереи, гулянья, устраиваемыя въ пользу раненыхъ, въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая или землетрясенія, въ пользу вдовъ и сиротъ,—развѣ можно назвать все это „христіанской благотворительностью“. Это было бы страшнымъ кощунствомъ... А между тѣмъ, это устраивается у насъ въ пользу такихъ учрежденій, которые прикрыты знаменіемъ Креста Христова въ самомъ своемъ названіи. Затѣмъ, кто является распорядителемъ жертвъ, поступающихъ на подобные учрежденія? Есть-ли, по крайней мѣрѣ, въ составѣ сихъ распорядителей служитель Церкви, который могъ бы указать

добрьмъ христіанамъ то направлениe въ ихъ дѣятельности, какого требуетъ духъ Евангелія Христова?

Поэтому, не пора-ли Церкви самой въ своихъ иѣдрахъ усилить истинно-христіанскую благотворительность въ духѣ апостольскомъ и закрыть свои двери для сборовъ, о коихъ Церковь не знаетъ, куда и какъ они расходуются? Ужъ слишкомъ стали далеки отъ Церкви иныя Общества, чтобы давать имъ права, принадлежащія, по самому существу своему, исключительно церковнымъ организаціямъ.

A. C.

Къ вопросу о религіозномъ воспитаніи въ сем'ѣ и школѣ.

Мы не можемъ не чувствовать глубокихъ симпатій къ дѣтямъ, еще не извѣдавшимъ злобы тяжелыхъ дней, надламывающихъ силы наши. Отъ нихъ вѣтъ ароматомъ чистоты и невинности. Самъ Спаситель нашъ съ ласкою любви обращался къ нимъ, приближалъ ихъ къ Себѣ и говорилъ, указывая на нихъ, въ назиданіе людямъ, искушеннымъ жизнью, что *таковыхъ есть царствіе Божіе* (Марк. X, 14). Это наше самое дорогое и высшее наслѣдіе, данное намъ Богомъ; это живое наслѣдіе должно будеть продолжать, устроить и вести къ большему совершенству то дѣло, которое мы несемъ на раменахъ своихъ. Поэтому мы, родители и воспитатели, обязаны всѣ заботы свои направлять къ тому, чтобы приготовить изъ дѣтей умныхъ, знающихъ, полезныхъ дѣятелей и членовъ общества.

Но здѣсь не въ умственномъ образованіи, не въ пріобрѣтевшіи хотя бы множества разнообразныхъ свѣдѣній—корень, изъ котораго можетъ выростать крѣпость и счастіе человѣка, нами воспитываемаго; не здѣсь—основаніе, на которомъ можетъ опираться достоинство человѣка и его сила, могущая противостоять разнымъ соблазнамъ и искушеніямъ.

Самая глубокая и твердая основа, на которой строится достоинство человѣка—чувство божественного или религіозное чувство, и вотъ къ этой основѣ, къ утвержденію и развитію этого чувства первѣ всего должно быть обращено вниманіе родителей—воспитателей. Человѣкъ созданъ по образу Божію и съ этимъ совершеннымъ образомъ связанъ многими невидимыми для нась нитями. Развить и укрѣпить въ человѣкѣ этотъ образъ, не дать порваться нитямъ, связующимъ нась съ нимъ,—къ этому должна быть направлена главная и преимущественная забота воспитателя. Когда живо въ человѣкѣ религіозное чувство, чувство полной и постоянной зависимости отъ Бога, когда, какъ говорятъ, человѣкъ подъ Богомъ ходить, тогда онъ непоколебимо стоитъ на твердомъ камени, и его не поколеблютъ вѣтры, бушующіе вокругъ его, будутъ ли то вѣтры наносныхъ ложныхъ учений, или житейскихъ соблазновъ, или тяжелыхъ бѣствий, разражающихъ надъ головой.

Къ такому ли воспитанію стремится современная семья и школа? Къ прискорбію, мы должны дать на этотъ вопросъ отрицательный отвѣтъ.

Въ наше время, среди такъ наз. интеллигенціи многие держатся на дѣло воспитанія дѣтей совершенно другого взгляда: воспитатели различныхъ наименованій ломаютъ себѣ голову надъ тѣмъ, какимъ бы образомъ повесть дѣло такъ, чтобы воспитывать не честнаго гражданина, не христіанина, но „человѣка“, чтобы дѣти не учились, а „развивались“ безъ труда, безъ повиновенія и безъ всякой религіозной нравственной дисциплины. Натуральность, гуманность, саморазвитіе, космополитизмъ, эти слова, которые всегда означаютъ то, чего мы желаемъ отъ нихъ, служить путеводной звѣздой для нашихъ высоколиберальныхъ педагоговъ и даютъ имъ возможность рисоваться не только предъ своими соотечественниками, но даже предъ просвѣщенѣйшими и опытными европейскими педагогами и заносить свои подвиги въ печатные документы и официальные отчеты.

Благодаря такому взгляду на воспитание детей, современная интеллигентная семья въ большинствѣ случаевъ перестала быть хранительницей христіанского уклада жизни, забыты въ ней установления церковныя, святые обычай, къ которымъ такъ воспріимчиво и чутко дѣтское сердце. Въ такой семье жизнь регулируется разнообразными фактами, не религіей и церковными установлениями меньше всего. Будемте въ этомъ отношеніи справедливы и спросимъ себя, много ли въ настоящее время семействъ, где видна была-бы забота объ огражденіи дѣтей отъ соблазновъ въ религіозномъ отношеніи, о привитіи имъ благочестивыхъ навыковъ, объ уваженіи къ требованіямъ и правиламъ св. Церкви? () семьяхъ, элементами которыхъ является наша атеистическая интеллигенція, мы уже и не говоримъ, хотя ихъ нынѣ уже и много. Въ семьяхъ, неотшатнувшихся отъ Церкви, считающихъ себя вѣрующими, православными, развѣ воздерживаются, напр., отъ свободныхъ разговоровъ на религіозныя темы въ присутствіи дѣтей, развѣ стѣсняются перебалтывать плохія шутки и пошлые анекдоты на счетъ духовенства, развѣ родители считаютъ своимъ долгомъ молиться Богу утромъ и вечеромъ или хотя перекреститься, садясь за столъ? Все больше становится такихъ семействъ, въ которыхъ родители, лѣнясь сами ходить въ церковь, не считаютъ нужнымъ послыдать туда и своихъ дѣтей. Понятно, въ такихъ семействахъ нѣть места религіозному воспитанію, и мы въ этомъ съ горечью убѣждаемся на каждомъ шагу. Значеніе молитвы и богослуженія въ дѣлѣ религіи—неоспоримо, и какъ невнимательны, какъ небрежны къ этимъ религіознымъ посредствамъ семьи! Дѣти часто, до поступленія въ школу, не умѣютъ прочесть безошибочно самыхъ употребительныхъ христіанскихъ молитвъ, какъ напр., „Отче нашъ“, „Царю небесный“, „Богородице Дѣво, радуйся“ и друг.; молитвы учатся только для экзаменовъ. Въ часы богослуженій, даже въ двунадесятые праздники, назначаются уроки по языкамъ, музыке, даже...танцамъ, но чаще всего... спить благородная семья, утом-

ленная веселіемъ безсонной предпраздничной ночи. И дѣти, живя и воспитываясь въ такой равнодушной къ религії обстановкѣ, черствѣютъ для высшихъ чувствъ, не переживають святыхъ минутъ религіозныхъ воодушевлений, того священаго трепета, которымъ горить христіанская душа, услышавъ: „Христосъ рождается“, „Покаянія отверзи ми двери“, „Разбойника благоразумнаго“, „Христосъ воскресе“ и многіе другіе священные моменты, которые возносятъ душу въ горній міръ. Иные восторги переживаются такія дѣти, иныя пѣсни слышать они, и нѣть мѣста въ юномъ сердцѣ священному огню ..

Существуетъ среди нашей интелигенціи совершенно ложное забѣженіе, что дѣло религіознаго воспитанія дѣтей нужно начинать не съ колыбели, а уже тогда, когда дитя физически окрѣпнетъ и мужественно созрѣеть настолько, что болѣе или менѣе сознательно станетъ относиться ко всѣмъ требованіямъ религіозно-нравственнаго долга. Изъ опасенія со стороны нѣжно любящихъ родителей, какъ бы ихъ дѣти не простудились или, отъ соприкосновенія съ другими дѣтьми, не занесли въ домъ дефтерита, скарлатины, кори и тому подобныхъ бичей нашихъ современныхъ дѣтей, не отпускаютъ послѣднихъ по праздникамъ въ храмъ Божій, утѣша я себя мыслю, что дѣти ничего тамъ не поймутъ. Пріучать дѣтей къ бездушному механическому исполненію требованій св. Церкви, по возврѣнію многихъ родителей, дѣло страшное и по меньшей мѣрѣ приждевременное.

Но если мы всѣ эти разсужденія изъ сферы церковно-религіозной перенесемъ въ сферу повседневной обычной жизни, то мы сразу замѣтимъ полную несостоятельность ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, ни одна мать современной интеллигентной семьи не откажется едва начинающему ходить и лепетать ребенку внушить то, какъ онъ долженъ поздороваться съ папою и мамою или постороннимъ гостемъ, какъ раскланяться, что сказать имъ и о чёмъ помолчать и т. д. Незнаніе дитятею

этихъ первыхъ правиль вѣжливости житейского обихода производить на постороннихъ тяжелое впечатлѣніе и вызываетъ строгое иногда осужденіе, которое въ одинаковой мѣрѣ относится и къ родителямъ и дѣтямъ. Ужели же эти всѣ книжесны или реверансы болѣе доступны—понятны уму и сердцу дитяти, чѣмъ примитивныя, не сложныя формы христіанского богочитанія: крестное знаменіе, стояніе на колѣняхъ во время молитвы, лобзаніе св. иконъ, возженіе предъ ними свѣчей и т. п.? Родители нашего времени, удаляющіе своихъ дѣтей отъ православнаго храма, изъ опасенія простуды и заразы, рѣдко однако рѣшаются отказать своимъ дѣтямъ въ удовольствіи побывать на дѣтскихъ вечерахъ, театральныхъ спектакляхъ, на ёлкахъ, не только семейныхъ, но даже въ публичныхъ мѣстахъ, гдѣ собранія дѣтей различного пола, возраста и различного общественнаго положенія въ нѣсколько разъ бываетъ многочисленнѣе, и духота стоитъ болѣе нестерпимая, чѣмъ въ нашихъ храмахъ, и гдѣ, слѣдовательно, возможность простуды и заразы для дѣтей не менѣе вѣроятна.

Оставите дѣтей приходить ко мнѣ, и не браните ихъ, скажемъ мы нашимъ матерямъ и отцамъ въ утѣшениѣ и ободреніе словами нашего Господа, *тацъхъ бо есть царство Божie* (Марк. X, 14). „*Не гдова*“ Господь, по выражению евангелиста, когда ученики Спасителя „*прещацу приносящимъ*“ (ст. 13). Наши родители, въ своей чрезмѣрной заботливости о физическомъ воспитаніи дѣтей, мало или вовсе не обращаютъ вниманія на чистую дѣтскую душу, мягкую, какъ воскъ, и способную испытывать и чувствовать самыя сильныя впечатлѣнія отъ созерцанія картинъ и явлений возвышенныхъ и прекрасныхъ. Нашъ христіанскій храмъ, со всею своею блестящею обстановкою, съ стройнымъ умилильнымъ лѣниемъ, чиннымъ порядкомъ и величественнымъ священнодѣйствиемъ, долженъ производить и дѣйствительно производить на впечатлительную дѣтскую душу глубокое неотразимою впечатлѣніе. Дитя, находясь въ храмѣ, съ захва-

тывающимъ интересомъ слѣдить за порядкомъ богослуженія, ловить и запоминаетъ несложныя церковныя молитвословія и пѣснопѣнія, усвояетъ манеры и жесты священнослужителей храма и, возвратившись изъ церкви домой, долго находится подъ впечатлѣніемъ видѣннаго и слышаннаго имъ и старается иногда воспроизводить все это дома въ своемъ дѣтскомъ невинномъ времяпрепровождені... Дитя, разъ побывавъ въ храмѣ, всею душею снова рвется къ нему и считаетъ свои посѣщенія его праздникомъ для себя, хотя-бы они падали и на будніе дни.—Глубокія впечатлѣнія, запавшія въ чистую дѣтскую душу, потомъ, въ зрѣломъ возрастѣ, когда люди, среди житейской прозы, дѣлаются менѣе впечатлительны и воспріимчивы ко всему прекрасному и высокому, остаются самыми дорогими воспоминаніями и доставляютъ многимъ отраду и истинное утѣшеніе.

Изъ семьи дѣти поступаютъ въ школу, чтобы подготовить себя къ специальному образованію въ высшемъ учебномъ заведеніи для будущей своей практической дѣятельности. Не получивъ добрыхъ христіанскихъ навыковъ въ родной семье, съ грѣхомъ пополамъ заучивъ требуемыя программою начальныя употребительныя молитвы, почти предъ самимъ экзаменомъ, дитя поступаетъ въ школу. Здѣсь, особенно, если дитя поступаетъ въ приготовительный классъ, законоучителю приходится взять на себя обязанности матери или няньки, чтобы ознакомить ребенка съ первыми требованиями церковно-религіозной дисциплины, а потомъ уже выяснить ему смыслъ и значеніе общеупотребительныхъ христіанскихъ молитвъ на церковно-славянскомъ языкѣ, многимъ нашимъ школярамъ дотолѣ совершенно незнакомомъ. Самый преданный своему дѣлу законоучитель, при всемъ своемъ горячемъ желаніи, немного можетъ сообщить такимъ своимъ ученикамъ, изъ которыхъ очень многіе къ тому же являются въ школу уже съ опустошенной душой. Неудивительно поэтому нисколько, что дѣти изъ семействъ нашей

интелигенциі не только сами безъ всякой религії, но они являются заразою въ религіозномъ и нравственномъ отношеніи для своихъ товарищей по школѣ. Фактъ печальный—и бесспорный!

Какъ же семейство можетъ и должно дѣйствовать на пробужденіе и утвержденіе въ дѣтяхъ религіознаго чувства? Какими средствами оно можетъ образовать изъ нихъ чадъ Божіихъ, хранящихъ святыню вѣры, въ Богѣ полагающихъ унованіе свое и послушныхъ Его велѣніямъ?

Для этого не нужно, и мы не хотимъ рекомендовать никакихъ искусственныхъ пріемовъ. Надо дѣлать то, что предписываетъ намъ вѣра и Церковь, и подъ ихъ вліяніемъ дитя утвердится въ правилахъ вѣры и благочестія. Внѣшняя христіанская обстановка семейного дома, порядокъ жизни, устроенный по преданіямъ и завѣтамъ Церкви, частыя внушенія и простыя бесѣды, напоминающія дѣтямъ о Богѣ, Творцѣ, Промыслителѣ и Спасителѣ нашемъ, о Его любви къ намъ, о нашей полной зависимости, исполненіе всего, заповѣданнаго намъ Господомъ,—вотъ средства, какими располагаетъ христіанско семейство для воспитанія въ дѣтяхъ религіознаго настроенія.

Особенно доброе вліяніе въ дѣлѣ религіознаго воспитанія можетъ и должна оказывать на дѣтей мать, и Церковь призываетъ ее къ этому, и возлагаетъ на нее свои надежды. Нѣжность любящаго женскаго сердца дѣлаетъ ее особенно способною къ образовательному дѣйствію на мягкую и гибкую душу дитяти и даетъ ей въ этомъ отношеніи такія силы, какихъ не имѣть сравнительно болѣе холодный мужъ, притомъ болѣе расположенный къ внѣшней дѣятельности и отвлекаемый разными заботами отъ своего дома. Пусть же мать сообщаетъ своему дитяти первыя понятія о Богѣ и полагаетъ основы въ его душѣ для возрастанія его въ вѣрѣ и благочестіи, чтò важнѣе питанія тѣлеснаго, —и мать христіанка, не по имени только, непремѣнно исполнить эту священную обязанность. Она знаетъ, что „не одно рожденіе

(какъ говорить св. Тихонъ Задонскій) дѣласть ее матерью, но и доброе воспитаніе дѣтей". И если мать исполнила свою христіансскую обязанность по отношенію къ своему дитяти, это дитя, выросши, съ умиленіемъ и благодарностію будетъ вспоминать заботы своей матери о той духовной пищѣ вѣры, которую питался онъ отъ нея при первомъ пробужденіи сознательной жизни.

Кир. Тихомировъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Классики поневолѣ.

(Окончаніе¹⁾).

Надѣемся, нась не спросятъ, зачѣмъ намъ нужно глубокое знаніе Грековъ и Римлянъ, а не какихъ-нибудь китайцевъ или зулусовъ. Надѣемся также, намъ не станутъ доказывать, что полезнѣе и плодотворнѣе было бы такое же глубокое знаніе какихъ-либо новѣйшихъ народовъ, нѣмцевъ или англичанъ, а не такихъ давнихъ, уже мертвыхъ. Для каждого образованнаго человѣка понятно, что Греція и Римъ по отношенію къ человѣчеству сыграли единственную въ своемъ родѣ роль и что съ этими великими народами каждая изъ теперешнихъ цивилизованныхъ націй связана узами несравненно тѣснѣйшими, чѣмъ онѣ связаны другъ съ другомъ. Древняя умершая Греція и Византія для нась русскихъ ближе и роднѣе, чѣмъ сосѣдняя Германія, съ которой у нась, несмотря на вѣка сосѣдства, ничего общаго нѣть.

Европейское образованіе и цивилизація—дѣтище и наслѣдникъ греко-римскаго. Оно все проникнуто духомъ этихъ великихъ народовъ. Оно всipoено и вскормлено греко-римскимъ гeniemъ. Оно порожденіе греко-римского духа. Оно обязано

¹⁾ См. № 41 за 1911 г.

своимъ возникновеніемъ и развитіемъ въ Европѣ усвоенію этого духа. Его успѣхъ и его дальнѣйшая судьба зависитъ отъ степени проникновенія народовъ этимъ духомъ.

Образованіе и цивилизація представляютъ не какое-нибудь внѣшнее наслоеніе въ жизни народа. Онѣ перерождаютъ націю; онѣ даютъ содержаніе и направленіе всей жизни націи. Усвоивъ греко-римское образованіе, европейскія націи внутренно переродились. Изъ варваровъ Европы Греція и Римъ сдѣлали, создали подобныя себѣ образованныя націи. Онѣ перелили въ нихъ свой духъ, дали внутреннее содержаніе ихъ жизни.

И въ настоящее время прогрессъ націи, развитіе ея идеи и идеаловъ зависитъ отъ мѣры усвоенія ею этого великаго духа классической древности. Мы говоримъ не о материальномъ прогрессѣ, который обусловливается развитіемъ промышленности, техники, прикладныхъ знаній. Мы говоримъ о прогрессѣ духовномъ, о нравственномъ улучшеніи націи, обѣ облагороженіи ея. Этого послѣдняго рода прогрессъ можетъ и не идти рука объ руку съ прогрессомъ первого рода, можетъ даже тормозиться и подавляться имъ. Но само собою понятно, что жизнь и будущность націи зависитъ не отъ ея материальнаго, а отъ духовнаго, нравственнаго прогресса. А для этого послѣдняго націи необходимо имѣть тотъ большой запасъ идеализма, которымъ дышала древность. Припомнимъ, какой толчекъ дало духовному развитію европейскихъ націй возрожденіе классицизма.

Въ нашъ практическій и меркантильный вѣкъ, можетъ быть, не менѣе необходимо такое возрожденіе. Экономические и промышленные интересы готовы теперь подавить все возвыщенное въ человѣчествѣ. Мы уже мало понимаемъ, что такое чистое и безкорыстное служеніе наукѣ и искусству. Естественно, что намъ стать такъ чуждѣ и непонятенъ духъ классической древности. Естественно, что мы хотимъ вытѣснить его изъ нашихъ школъ. Извѣрившись въ идеалы, мы хотимъ убить всякий идеализмъ въ нашемъ юношествѣ.

Но позвольте, скажутъ памъ, причемъ же тутъ языки въ гимназіяхъ? Развѣ сухія безжизненныя грамматики могутъ вдохнуть идеализмъ въ юношество?

Если языкъ не есть лишь складъ ярлычковъ для обозначенія житейскихъ понятій, если онъ—произведеніе народнаго генія и народнаго творчества, если онъ—отраженіе народнаго духа, то духъ этотъ не можетъ не воздѣйствовать чрезъ посредство языка на изучающаго послѣдній. Правда, это дѣйствіе непримѣтно, почти неуловимо, недоступно для психологического анализа. Но также неуловимо и также не поддается анализу и дѣйствіе на душу хорошей картины, чудныхъ звуковъ музыки. Не говорите, что это далекое сравненіе. Это больше, чѣмъ сравненіе. Тутъ дѣло идетъ о совершенно однородныхъ явленіяхъ. Языкъ—тоже художественное произведеніе. Имъ можно любоваться, какъ картиной. Его звуками можно наслаждаться, какъ музыкой. Какъ произведеніе художественное, онъ можетъ быть выше и ниже въ эстетическомъ отношеніи. Языкъ французскій пріятнѣе ласкаетъ ухо, чѣмъ нѣмецкій и англійскій. Что же касается языковъ классическихъ, то нельзя не признать, что въ отношеніи благозвучія они не превзойдены ни однимъ языкомъ міра. По художественности построенія словъ и выражений, они нѣчто необыкновенное въ своемъ родѣ. Слишкомъ долго было бы указывать всѣ красоты ихъ. Назовемъ для примѣра—отсутствіе пишущихъ звуковъ, стечеченія согласныхъ, точный размѣръ гласныхъ.

Рѣчь древнихъ—рѣчь поэтическая, рѣчь съ размѣромъ, напоминающимъ стихотворный, и въ самомъ прозаическомъ построеніи ея. Отъ нея такъ и вѣтъ красотой, поэзіей, граціей.

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи,

Старца великаго тѣнь чую смущенной душой,
говорилъ Пушкинъ, прочтя Иліаду въ переводѣ. Уже тотъ фактъ, что эта рѣчь пережила на полторы тысячи лѣтъ свой

народъ, о чёмъ-нибудь говорить. Ею нельзя не наслаждаться. Сыща ее, нельзя не „чуять смущенной душой“ тѣнь великаго народа и вѣяніе великаго народнаго духа.

Красота и благозвучіе не составляютъ всего въ классическихъ языкахъ. Это ихъ только внѣшность, виѣшность, правда, пленительная, но которая безъ внутренняго содержанія была бы ничто. Языкъ есть отраженіе народныхъ идеаловъ, взглядовъ, понятій. Эти идеалы тоже незамѣтнымъ образомъ передаются чрезъ изученіе языка. Сравнительной же высоты народныхъ классическихъ идеаловъ и стремлений никто серьезно не станетъ оспаривать. Конечно, эти идеалы не могутъ равняться съ христіанскими, какъ сказано выше, но все же о сравнительной высотѣ этихъ идеаловъ можно судить уже по той легкости и готовности, съ какой принялъ и усвоилъ греко-римскій міръ христіанство, отвергнутое родившимъ его іудействомъ. Вотъ то богатое духовное сокровище, которое заключаютъ въ себѣ классические языки. Въ такомъ словѣ, какъ „*καλοκαγάθια*“ (добропрасота) развѣ не заключается цѣлая теорія нравственности, цѣлое нравственное мировоззрѣніе? Духовный міръ классической древности заключаетъ нѣчто такое, чѣмъ было бы полезно позаимствовать отъ него нашему практическому вѣку.

Не говорите, что эти сокровища и блага классицизма не могутъ быть переданы юношеству на урокахъ языковъ. Живо я припоминаю своего преподавателя по греческому языку, знавшаго, любившаго и почитавшаго своей предметъ. Онъ намъ сумѣлъ показать красоту языка. Онъ заставлялъ насъ любоваться его чудными звуками. Онъ умѣлъ, путемъ филологического анализа, обнажать предъ нашимъ удивленнымъ взоромъ цѣлую систему мировоззрѣнія, скрытую въ какомъ-нибудь словѣ. И убѣжденныя рѣчи его находили отзвукъ въ юныхъ душахъ. Конечно, не во всѣхъ. Есть люди, и есть юноши, которыхъничѣмъ не пройметь. Но памъ известны субъекты посредственныхъ способностей, выходившіе изъ гимназіи горячими поклонниками классическихъ языковъ, по-

нявшими красоту ихъ единственно благодаря аккуратному приготовленію даваемыхъ уроковъ.

Такихъ результатовъ достигаетъ классическая система при сознаваемыхъ всѣми недостаткахъ постановки ея. А чтобы она дала при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, при преподавателяхъ-знатокахъ и любителяхъ своего предмета, при лучшихъ методахъ преподаванія?

Быть сыномъ своей эпохи, только своей—положеніе не очень почетное для человѣка. А подняться надъ этимъ удѣломъ большинства, посредственостей, возможно только путемъ проникновенія въ суть и жизнь, въ душу другой эпохи.

Если такое проникновеніе безъ знанія ея языка, какъ показано выше, недостижимо, то только знаніе древнихъ языковъ способно сообщить намъ должную широту взглядовъ, міронониманія. Отсюда проливается новый свѣтъ и на употребленіе церковно-славянского языка за богослуженіемъ. Какъ Церковь не можетъ заключиться въ одной націи, но должна обнимать всю землю, привлекая на строительство свое всѣ народы, такъ не должна она пытаться и жить взглядами и стремленіями извѣстнаго лишь времени. Будучи вселенскою, она и апостольская, и отеческая Церковь. „Такъ вѣрили наши отцы и праотцы“—вотъ лозунгъ ея. Она должна объединять въ себя чаянія и идеалы всѣхъ эпохъ. Ея сыны должны понимать другъ друга, быть духовно близки другъ другу. Но изъ этихъ сыновъ только небольшая часть наши современники. Большинство, и лучшая часть, первородные сыны ея „на небесѣхъ написаны“. Между тѣмъ общеніе съ ними—необходимое условіе духовнаго роста нынѣшнихъ ея членовъ. И общеніе это должно быть возможно болѣе широкимъ. Какъ ни сильно молитвенное общеніе, но одного и его недостаточно. Нужно учиться жить ихъ стремленіями, мыслить ихъ идеями. А такое перемѣщеніе въ совершенно другую эпоху опять немыслимо безъ языка. Что церковно-славянскій языкъ для нынѣшняго времени также

мертвъ, какъ латинскій и греческій, это не основаніе для исключенія его изъ богослуженія, а скорѣе сильнѣйшій мотивъ для удержанія его здѣсь.

Это живоносная мертвость.

M. Скабаллановичъ.

Новое просвѣтительное изобрѣтеніе.

Въ послѣдніе годы, не только въ крупныхъ центрахъ, но уже и въ провинціи, широкое распространеніе получили такъ называемые синематографы. Въ столицахъ,—Москвѣ и Петербургѣ,—синематографы насчитываются сотнями и являются серьезными конкурентами театра. Дѣлу этому предстоитъ блестящая будущность, такъ какъ оно шароко можетъ быть использовано какъ просвѣтительное средство, гораздо болѣе удобное и усовершенствованное, чѣмъ такъ называемый волшебный фонарь, завоевавшій себѣ почтенное мѣсто на всевозможныхъ лекціяхъ, народныхъ чтеніяхъ и развлеченияхъ. Дѣло это въ Россіи—сравнительно новое, а такъ какъ въ дѣлѣ всякихъ усовершенствованій и изобрѣтеній мы обычно идемъ въ хвостѣ Европы, то и синематографы у насъ картины сначала получали оттуда. Этимъ объясняется то, что синематографы въ Россіи на первыхъ порахъ знакомили зрителей главнымъ образомъ съ жизнью западныхъ народовъ, показывали то, что недавно смотрѣли зрители синематографовъ Парижа, Берлина.

Какъ въ свое время отмѣчали петербургскія газеты праваго направленія — „Колоколь“ , „Русское Знамя“ и др.—въ столичныхъ синематографахъ, на ряду съ другими картинами, не мало встречается картинъ антирелигіознаго и безнравственнаго содержанія. Это подало мысль представителямъ правыхъ партій г. Петербурга объ устройствѣ своего собственнаго синематографа съ картинами патріотическаго содержанія. Мысль эту, заслуживающую всякаго сочувствія, слѣдовало бы расширить и использовать въ религіозно-просвѣт-

титательномъ отношеніи, именно открыть синематографъ исключительно религіозно-церковнаго содержанія. Наглядный методъ наученія—всегда будетъ лучшимъ, а синематографъ и есть лучшее наглядное пособіе, гдѣ события проходятъ передъ глазами зрителей, совершаются предъ ними. Мы противъ того, чтобы въ синематографѣ изображали Господа, Богоматерь; но какъ въ библейской исторіи, такъ и въ церковной и въ нашей отечественной сюжетовъ для синематографа—безчисленное множество, нужно только чтобы за это дѣло взялся кто нибудь съ любовью и энергией. Тогда картины религіознаго содержанія были-бы сосредоточены въ одномъ пунктѣ, въ однихъ рукахъ, не было-бы смѣшанія религіознаго и комического, а иногда и безрелигіознаго, какъ это наблюдается теперь. Такой синематографъ, съ опредѣленнымъ, одобреннымъ содержаніемъ пользовался-бы успѣхомъ и въ средѣ православныхъ вѣрующихъ людей, туда не опасно было-бы пускать и дѣтей, учащихся духовно-учебныхъ заведеній и др.

Священникъ *Василий Пестряковъ*.

ЗАМѢТКА.

Сенатскія рѣшенія.

17 марта 1910 г. На разрѣшеніе Сената былъ предложенъ вопросъ: „Кѣ кому должны быть предъявляемы иски, касающіеся интересовъ епархиальныхъ монастырей,—кѣ самимъ ли монастырямъ или кѣ тѣмъ духовнымъ консисторіямъ, въ вѣдѣніи коихъ они состоятъ“.

Судебная Палата признала искъ о взысканіи денегъ съ одного монастыря неправильно предъявленнымъ къ консисторіи и вынесла рѣшеніе о предъявленіи сего иска непосредственно къ монастырю. Жалобу повѣренного по сему дѣлу на неправильное, якобы, рѣшеніе Палаты Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій.

10 ноября 1910 г. По вопросу: „Имеетъ ли право сельское общество крестьянъ, назначавшее по особому приговору, при освященіи церкви въ своемъ селеніи, причту этой церкви определенное ежегодное жалованіе изъ общественныхъ своихъ суммъ, отмѣнить этотъ приговоръ по измѣнившимся обстоятельствамъ и прекратить дальнѣйшую выдачу церковному причту определеннаю ему жалованія,—Сенатъ высказался отрицательно, оставивъ безъ по-влѣдствій кассационную жалобу повѣренного одного общества на рѣшеніе окружного суда, утвердившаго приговоръ уѣзднаго члена, коимъ удовлетворено было ходатайство священника о понужденіи общества къ исполненію обязательства его предъ причтомъ церкви, признавъ, что приговоръ о жалованіи, правильно постановленный и законно утвержденный, можетъ быть отмѣненъ лишь съ согласія на то епархіального начальства (Самар. е. в.).

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 25-го октября 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Гроссу.

Кіевъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Мерингов. ул. д. № 6.

ГОДЪ

III

РУКОВОДСТВО
для
СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 44.

Подписано принимается въ редак-
ція журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года октабря 30-го дnia.

Содержаніе: I. Отклики на современность. Н. Гумилевскій.—II. Источникъ
и начало обновленія приходской жизни. А. Демяновскій.—III. Изъ
Епархиальныхъ Вѣдомостей. Н. Пальмовъ.—IV. Къ вопросу о рели-
гіозномъ воспитаніи въ семье и школѣ. (Окончаніе). Кир. Тихомі-
ровъ.

Отклики на современность.

Какъ известно, особое совѣщаніе при Св. Синодѣ по
вопросу о наилучшихъ способахъ обезпеченія православнаго
духовенства выработало проектъ, по которому поручная плата
за исправление обязательныхъ требъ замѣняется опредѣлен-
нымъ жалованьемъ—1200 руб. въ годъ для священника,
800 руб. для діакона и 400 руб. для псаломщика. Потребная
для этого ежегодная сумма, исчисленная совѣщаніемъ въ 75 мил-
лионовъ руб., не покрывается отпускаемой изъ государствен-
наго казначейства на жалованье духовенству суммой и мѣст-
ными средствами: доходами отъ необязательныхъ требъ, отъ
земельныхъ надѣловъ и причтовыхъ капиталовъ; остающейся

недостатокъ (около 51 миллиона руб.) совѣщеніе проектируетъ покрыть частично увеличеніемъ средствъ, отиускаемыхъ казною, а главнымъ образомъ—специальнымъ налогомъ. „Церк. Вѣстникъ“ (въ передовой статьѣ № 39 с. г.) высказываетъ противъ такого налога и настаиваетъ на томъ, что вопросъ объ обеспеченіи духовенства долженъ быть неразрывно связанъ съ реформой прихода, потому что обложение должно быть не общегосударственнымъ, а городскимъ.

Разумѣется, по существу нельзя ничего сказать и противъ приходского самообложения для содержанія приходского духовенства, но, съ другой стороны, и такъ неразрывно связывать два раздѣльные вопроса нѣтъ необходимости. „Церк. Вѣст.“ особенно смущается введеніемъ нового государственного налога, что, по его мнѣнію, представляется дѣломъ чрезвычайно труднымъ и даже едва ли осуществимымъ. Но развѣ не такимъ же въ сущности налогомъ будетъ и приходское обложение? Такъ какъ духовенство при этомъ лишается главнаго источника своего содержанія—платы за обязательныя требы, то замѣняющее эту плату обложение должно быть обязательнымъ и точно установленнымъ, такъ что тягота его для населения будетъ не меньшая, чѣмъ тягота соотвѣтствующаго государственного налога. Трудно усмотрѣть какія либо преимущества и въ способѣ поступленія приходского обложения сравнительно съ государственнымъ налогомъ. Если предположить, что это обложение будетъ поступать не въ государственное казначейство, а въ какія либо приходскія кассы, то недоимки (а безъ нихъ едва ли возможно обойтись) поведутъ къ недоразумѣніямъ между духовенствомъ и прихожанами, которые будутъ едва ли не тяжелѣ пререканій, возникающихъ при поручной платѣ за требоисправлениѣ. Вообще, духовенство тогда только можетъ вполнѣ освободиться отъ нареканій за поборы, когда будетъ получать содержаніе изъ общегосударственныхъ суммъ. Да предлагаемый налогъ и не будетъ особенно обременителенъ. Правда, сама по себѣ цифра 40 миллионовъ представляется внушительной, но если ее разложить на 140-

миллионное население России, то получится съ человека около 30 коп. въ годъ.

При указанномъ способѣ содержанія духовенства можетъ возникнуть опасеніе, что при измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ правительство или разматривающее бюджетъ народное представительство можетъ уменьшить или совсѣмъ уничтожить казенное жалованье духовенству и, такимъ образомъ, лишить его средствъ существованія. Но такая мѣра была бы чистѣйшимъ произволомъ, разъ точно установлено, что указанный налогъ взимается съ опредѣленной цѣлью. „Церк. Вѣсти.“ высказываетъ опасеніе, что Государственная Дума не согласится на введеніе такого налога; но, стоя на такой точкѣ зрѣнія, необходимо прийти къ выводу, что Государственная Дума не согласится и на приходское обложеніе, которое, по словамъ самого „Церк. Вѣсти.“, должно быть регулируемо государствомъ и, слѣдовательно, также должно быть проведено законодательнымъ путемъ, и которое, какъ было сказано, представляетъ для населенія не меньшую тяготу, чѣмъ государственный налогъ. Государственная Дума можетъ не дать согласія на указанный налогъ, только выходя изъ принципіального положенія, что православное духовенство не заслуживаетъ содержанія на народныя средства, но такой точки зрѣнія отъ учрежденія, которое, согласно Высочайшему указанію и по самому существу дѣла, должно быть „рускімъ по духу“, ожидать едва ли возможно.

„Церк. Вѣсти.“ смущается (и, повидимому, болѣе всего) также и тѣмъ обстоятельствомъ, что проектируемый налогъ для содержанія православнаго духовенства предполагается сдѣлать всеобщимъ. Если же онъ не будетъ всеобщимъ, то это представляло бы для многихъ величайшій соблазнъ объявить себя не принадлежащими къ Православной Церкви. Но если изъ общегосударственной казны выдается содержаніе, и очень достаточное, духовенству католическому, магометанскому, ламайскому и т. д., то что же несправедливаго будеть въ томъ, что и православное духовенство будетъ получать жалованье

изъ общегосударственного обложения? Пора, наконецъ, открыто признать то положение, что дѣятельность православнаго духовенства (не говоря уже о веденіи метрическихъ книгъ и т. д.) имѣть великую важность не только для Церкви, но и для Русскаго государства. Вѣдь съ паденiemъ православной вѣры въ Россіи и Русское государство, лишившись своего главнаго объединяющаго начала, неизбѣжно устремится къ распаденію, и тѣ самые иновѣрцы и инородцы (обложение которыхъ для жалованья православному духовенству „Церковь Вѣсти.“ считаетъ несправедливымъ), которые таикъ страстно желаютъ ослабенія Россіи, окажутся въ плачевномъ состояніи анархіи и взаимной рѣзни, пока не будутъ поработлены болѣе могущественными народами, которые сумѣютъ взять ихъ въ желѣзные тиски, какъ взяли польскій Познанскій край нѣмцы. Нужно быть полнымъ невѣждой въ русской исторіи, чтобы не понимать значенія для Россіи православнаго духовенства и вытекающей отсюда для государства обязанности поддерживать это духовенство на высотѣ его призванія, для чего, какъ теперь всѣми признано, необходимо урегулировать и вопросъ объ его материальномъ обезпечениіи.

Н. Гумилевскій.

Источникъ и начало обновленія приходской жизни.

„Да просвѣтится свѣтъ наше предъ человѣки“ (Ме. V, 16).

Очень мало бываетъ въ человѣческой исторіи поколѣній, которые бы были довольны своимъ положеніемъ. Недовольство жизнью, неудовлетворенность ею—постоянная принадлежность человѣчества. Одно поколѣніе осуждаетъ другое и съ своей стороны жалуется на то, что и его жизнь стала тяжелой, течеть не такъ, какъ нужно, какъ хотѣлось бы. Какая это старая и вмѣстѣ съ тѣмъ новая вещь.—Да, жалобы на тяжесть жизни всегда были, но въ наше время они усилились.

„Перекрестки истории”, т. е. время, когда сталкиваются два исторических течения, когда жизнь воспринимает новые формы, когда человечество мечется от одного жизненного строя к другому и не знает, на каком из них остановиться, когда видеть свои болезни и не знает, где найти средства к уврачеванию их,—такие времена всегда были тяжелыми, трудными для человечества. И можно смело сказать, что мы переживаем такую именно эпоху.

Мы были очевидцами того, какъ многострадальная страна наша волновалась отъ „Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды“ и не только „отъ Перми до Тавриды“, но и отъ Бессарабіи до устьевъ Амура. Тогда братъ вставалъ на брата и „врази человѣку“ были домашніе его. Прошла эта волна, волна пожаровъ и волнений, и жизнь какъ будто всплыла въ свои берега,—снова по прежнему, но уже обновленному пути котекла. И вотъ только отзвуки минувшаго тѣль одноть, то въ другомъ мѣстѣ себя обнаруживають; какъ искры послѣ пожара снѣгъ появляются. Но опасны и эти искры, ихъ надо беречься, и отъ нихъ надо находить средства спасенія, ибо и послѣдствія болѣзни бываютъ опасны не менѣе самой ея.

И церковно-религиозная жизнь русского народа въ нынѣшнее время не безъ недостатковъ. Если и парадоксально выраженіе, что русская Церковь находится въ парадичѣ со временемъ Петра Великаго¹⁾, то все-таки каждый скажетъ, что приходская жизнь идетъ не тѣмъ путемъ, какимъ шла прежде, что въ ней произошелъ како-то надрывъ. Она не представляетъ себою чего то окаменѣвшаго. Ее можно, пожалуй, сравнить только съ организмомъ, въ которомъ есть „духъ жизни“, но который ослабѣлъ,—его нужно усилить. Нужно открыть источникъ, исходя изъ которого можно было бы жизнь прихода обновить, оживотворить, вдохнуть въ нее новый духъ.

¹⁾ О. М. Достоевскій—приведено у Мережковскаго Л. С. въ сок. „Градушій Ханъ“ изд. 1906 г. стр. 106.

Откуда же надо начинать оздоровление прихода? Чтобы отвѣтить на поставленный вопросъ, надо проанализировать, изслѣдоватъ, изъ какихъ элементовъ слагается приходъ, какъ отдельная часть великаго Тѣла—Церкви Христовой.

Въ каждомъ приходѣ есть двѣ стороны: пастырь и пасомые, настоятель прихода—священникъ и прихожане. Какія отношенія существуютъ между ними? Пасомыхъ много, а пастырь одинъ, но за то онъ—глава и руководитель прихода. Своихъ пасомыхъ онъ превосходитъ своимъ образованіемъ¹⁾, ему дана благодать всесвятаго Духа, ему одному принадлежитъ право учить и наставлять. Священникъ же—совершитель таинствъ и духовный Отецъ живущихъ въ его приходѣ. Въ Церкви совершаются всеѣ важнѣйшія события человѣка, въ Церкви онъ начинаетъ свою духовную жизнь. Церковь же напутствуетъ его и при переходѣ въ жизнь загробную. Въ Церкви христіанинъ входитъ въ общеніе съ Богомъ и даетъ торжественные обѣщанія свои. Поэтому-то и на служителей Церкви переносится уваженіе, какое христіанинъ чувствуетъ по отношенію къ храму Божію. Въ прежнее время, какъ известно, священники являлись лицами, къ которымъ прибѣгали въ случаяхъ, требующихъ рѣшенія безпристрастного, рѣшенія по совѣсти. Священникъ, произносящій свое рѣшеніе, считался послѣдней инстанціей. О, доброе старое время! Какъ много было у тебя хорошихъ сторонъ, положительныхъ качествъ! Личность священника, какъ руководителя прихода, и обычаи, какъ совокупность предшествующихъ вліяній,—вотъ что обусловливали такой или иной характеръ прихода, ту или другую его физіономію.

Волна общественнаго движения захватила и приходы, коснулась и церковной жизни. Многіе храмы пустуютъ, требы въ нѣкоторыхъ приходахъ стали тяжелой обязанностью.

¹⁾ Это можно сказать не только о сельскихъ пастыряхъ, но въсѣмъ многихъ городскихъ. См. также пастырскую бесѣду архіеп. Антонія Волынскаго. Прибл. въ Церк. Вѣд. 1910 г. 229 стр.

Многіе священники стремятся къ тому, чтобы поскорѣе сбыть богослуженіе, чтобы заняться чѣмъ-либо другимъ¹⁾. Конечно, относительно многихъ приходовъ это должно признать преувеличеніемъ, но все-таки можно сказать, что многіе священники центръ своего вниманія полагаютъ совсѣмъ не въ приходѣ, не въ томъ, чтобы просвѣтить своихъ прихожанъ.

Между тѣмъ, кому именно надо оживить приходъ? Естественнѣе всего — священнику. Именно онъ, а не кто другой долженъ положить первый камень въ основу строящагося зданія. Въ пользу этого положенія, кроме указанныхъ выше основаній, можно привести еще слѣдующія соображенія. Во многихъ сельскихъ приходахъ населеніе (т. е. прихожане) постоянное; только временами совершаются они переселенія, бросая наизнанку мѣста. Часто только одинъ священникъ знаетъ жизнь города, якогое видѣть и не имѣть при этомъ никакихъ прежнихъ связей въ селеніи, ни родства. Ему, поэтому, удобнѣе всего начать вести жизнь не такъ, какъ ведутъ ее теперь или вели раньше, а по велѣніямъ сердца своего, пойти не за теченіемъ, а противъ теченія. Онъ же, въ силу полученной отъ Бога благодати, съ одной стороны, и образованія — съ другой, пользуется въ вопросахъ вѣры авторитетомъ, а въ обыкновенныхъ дѣлахъ — уваженіемъ. На священника смотрять, какъ на самое главное въ приходѣ лицо. Ему поэтому и не надо искать новыхъ силъ на сторонѣ. Относительно священниковъ вѣдь особенно можно сказать словами св. ап. Павла: не вѣсте ли, яко тѣлеса ваша удове Христовы суть (1 Кор. VI, 15). Оставить ли мать дитя свое, забудеть ли Христосъ Своихъ служителей? Нѣтъ. Господь стоитъ при дверяхъ: какъ только кто захочетъ взыскать Господа, то Онъ, какъ сущій недалеко отъ каждого изъ насъ, къ нему приидетъ и свечеряетъ съ нимъ (Ср. Апок. III, 20). Чтобы этого достигнуть, чтобы паstryръ чувствовалъ

¹⁾ Паstryрская бесѣда архіеп. Автонія Волинскаго. Прибавленія къ Церковн. Вѣдомостямъ 1910 г. 229 стр.

внутреннее удовлетворение отъ сознанія, что онъ стоитъ на правильной дорогѣ, ему необходимо объединить вокругъ себя всѣ тѣ элементы прихода, которые желаютъ и жаждутъ возникновенія Царствія Божія. Вѣль по справедливости говорятъ, что каковъ поэтъ, таковъ и его приходъ. Намъ лично приходилось наблюдать смѣну личныхъ вліяній въ приходѣ. Происходящія въ приходской жизни измѣненія отъ перемѣны руководящаго лица прямо поражали. Какъ только во главѣ прихода становился дѣятельный, предпримчивый человѣкъ — исчезалъ и пьяный разгуль, и вечернее беззравственное пьянѣ, и воровство въ приходѣ; люди становились похожими на послѣдователей Христа и начинали посѣщать Его крамъ.

Области приходской жизни, въ которыхъ можетъ сказаться вліяніе священника, самыя разнообразныя. Жизнь прихода слагается изъ богослуженія и взаимныхъ отношеній отдѣльныхъ членовъ общины. Упорядоченіе первого и развитие вторыхъ — задача священника. Много есть приходовъ, гдѣ богослуженіе для многихъ является діалогомъ на неопредѣленномъ языке, гласомъ воинстваго въ пустынѣ, кимваломъ брящающимъ. Развѣяснившіи значеніе его и необходимость, священникъ долженъ озабочиться воспитаніемъ людей, которые бы имѣли попеченіе о поддержаніи въ храмѣ надлежащаго чтенія въ пѣнія. Хорошо было бы, если бы ему удалось завести такъ называемое общенародное пѣніе. Можетъ быть, оно и не достигнетъ такой степени совершенства, какъ пѣніе хора, но зато оно можетъ доставить удовлетвореніе участвующимъ въ немъ и поселить въ нихъ убѣженіе, что богослуженіе совершается священникомъ не для себя, а для нихъ и за нихъ. Необходимо, следовательно, посильное активное участіе въ богослуженіи и прихожанъ. Сельская, въ особенности ц.-приходская школа можетъ въ этомъ случаѣ во многомъ помочь священнику. Разумѣется, успѣха въ своей деятельности, по самому существу, можетъ ожидать только тотъ священникъ, который, по выражению книги „о должностяхъ пресвитеровъ“, „за всякий свой приходжаниномъ

смотрить, всякое состояніе налажиает и знает совершенно". А что священникъ можетъ въ своихъ прихожанахъ создать ревность къ богослуженію и отечественной вѣрѣ, и что именно ему обѣ этомъ необходимо заботиться, показываютъ примѣры изъ отечественно-церковной исторіи. Кто, какъ не священники, сохранили во время Унії православіе отъ нападокъ католичества? Кто, какъ не они, поддерживали въ народѣ ревность къ отечественной вѣрѣ и твердость въ перенесеніи притѣсненій? Священники того времени, хотя ходили и въ смазныхъ сапогахъ, но были преданы православію и сохранили Западную Русь отъ окатоличенія и вмѣстѣ ополчения.

Такъ и теперь. Православный сельскій пастырь можетъ (да и долженъ) всѣми силами заботиться о томъ, чтобы сохранить свое вліяніе на народъ и въ настоящее время, когда „дніе лукави суть". Для этого священникъ долженъ себѣ показать носителемъ того духа, исполнителемъ того ученія, къ которому онъ призывается народъ¹⁾. Въ этомъ отношеніи весьма важнымъ представляется участіе священника въ дѣлахъ общественныхъ и руководительство дѣлами благотворительности и просвѣтительными учрежденіями въ приходѣ. Въ первомъ случаѣ, т. е. въ дѣлахъ общественныхъ, пастырь Церкви, самъ не принимая активнаго личнаго участія, можетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы они совершались согласно съ духомъ христіанскаго ученія. Необходимо, чтобы священникъ былъ, такъ сказать, общественной совѣстью. Какъ только заметить онъ, что въ жизни прихода начинаютъ проникать элементы, противные христіанскому духу, нарушаются царскій законъ любви, онъ долженъ съ своимъ авторитетнымъ свидѣтельствомъ выступать въ защиту истины. Я лично не могу иначе и представить священника, какъ посѣщающаго,

¹⁾ Сюда относятся: хожденіе съ насомыми на богослужеб., строгое соблюденіе постовъ и уставовъ Православной Церкви, храненіе праздничнаго похода и проч.

хотя бы не вечерамъ, своихъ прихожанъ и освѣдомленнаго о ихъ жизни, интересахъ и нуждахъ. Въ такомъ случаѣ часомы будуть видѣть въ лицѣ священника членіе своего пастыря, скажутъ, что это именно „нашъ батюшка“, нашъ покровитель, нашъ защитникъ. Русскій народъ—Богоносецъ и если онъ увидитъ, что пастырь заботится о томъ, чтобы его прихожане были дѣятельными послѣдователями Христа-Спасителя, оцѣнить его и будетъ содѣйствовать ему¹⁾.

Дѣло, предпринимаемое такимъ священникомъ, дѣло Божіе, и Господь, являющій силу Свою въ немощахъ, проявить Ее и въ скромной дѣятельности сельскаго пастыря. Чтобы священникъ могъ владѣть душами своихъ пасомыхъ и вести ихъ прямой дорогой (хотя и трудной) ко Христу,—онъ долженъ первѣе а главиѣ всего—любить свое дѣло всей душою. Церковь есть такой институтъ, который оживляется любовью и безъ любви не можетъ существовать. Гдѣ Церковь, тамъ и любовь. „Любовь—органическое основаніе Церкви“, писалъ еще А. С. Хомяковъ²⁾. „Вызовите сперва начало жизни—любовь и вы узрите предъ собою живой организмъ“³⁾. Гдѣ нѣть любви, тамъ нѣть и Церкви, тамъ остается лишь ея видимость, ибо Церковь одушевляется Божественнымъ духомъ любви. Атмосфера любви согрѣваетъ сердца, и священникъ съ сердцемъ, преполненнымъ любви, показавшій своимъ личнымъ примѣромъ возможность осуществленія христіанскихъ началъ въ жизни, сразу же сооз-

¹⁾ Если же образованный классъ общества, или такъ называемая интеллигенція, не только не поддерживаетъ служителей Церкви въ ихъ трудномъ отвѣтственномъ дѣлѣ, напротивъ, иногда даже высмеиваетъ ихъ посилъвые труды, то вѣдь извѣстно, что интеллигенція уже не живеть жизнью простого народа, не понимаетъ души народной, и потому стояніться ея надо. О такихъ то людяхъ и говорилъ высокопреосв. Антоній Волынскій, что они дышать себѣ любіемъ, пенавистью и злорадствомъ; имъ чужда всякая любовь, все ихъ поведеніе—сплошная ложь. Онъ же совѣтовалъ беречься богохульниковъ, конунниковъ, матежниковъ.

²⁾ Сочиненія изд. 4-е. Москва 1900 г. 112 стр. т. II.

³⁾ Ibid.—107 стр.

дастъ среди прихожанъ царю, ему сочувствующую и могущую при случаѣ оказать ему поддержку, содѣйствіе. Нужно только, чтобы внутреннее настроеніе человѣка соотвѣтствовало характеру того дѣла, на которое онъ идетъ и къ которому готовится¹⁾. Такъ должно быть, ибо только внутреннее благосостояніе есть условіе (впрочемъ не единственное) истиннаго, твердаго и продолжительного виѣшняго благосостоянія²⁾.

Александръ Демяновскій.

¹⁾ Особенно это нужно сказать о кандидатахъ во священники.

²⁾ Епископъ Михаилъ. „Библейская Наука“. VII книга, 46 стр.

Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей.

Назидательные листки и полезныя брошюры для народа.

Въ № 19 Минскихъ Епарх. Вѣдомостей *Тайновѣдъ* останавливается надъ вопросомъ, какими способами и на чьи денежные средства можно было бы осуществить настоятельно необходимое по нынѣшнимъ временамъ изданіе назидательныхъ листковъ и полезныхъ брошюръ для народа. Предъ глазами Тайновѣда предносится достойная, въ этомъ случаѣ, подражанія дѣятельность католического духовенства и католического монашества. Духовенство у католиковъ усердно трудинется надъ составленіемъ книгъ, брошюръ и листковъ, имѣющихъ задачею или защиту католической церкви отъ всевозможныхъ нападковъ на нее, или просто—распространеніе въ народной массѣ и въ кругу интеллигентіи религіознотъ нравственныхъ понятій. Католические монастыри за границей, каждый почти, имѣютъ собственные типографіи, и въ этихъ типографіяхъ печатаются изданія, которые потомъ бесплатно раздаются публикѣ. Не ограничиваясь бесплатной раздачей изданий, важныхъ для цѣлей католической пропаганды, энергические служители католической церкви разсылаютъ бесплатно свои изданія и по почтѣ, часто — лицамъ совершенно незна-

¹⁾ Особенно это нужно сказать о кандидатахъ во священники.

²⁾ Епископъ Михаилъ. „Библейская Наука“. VII книга, 46 стр.

бомъ и даже завѣдомо несочувствующимъ католической литературѣ. Такъ, напр., обстоитъ дѣло съ изданной католиками книгой: „Въ защиту вѣры“. Ее разсылаютъ по всѣмъ уголкамъ Россіи, адресуютъ православнымъ епископамъ, православнымъ Братствамъ, православнымъ людямъ. Католическое духовенство руководствуется примѣромъ нынѣшняго главы римско-католической церкви папы Пія X, который въ самой широкой мѣрѣ пользовался всегда силою печатного слова для успѣха церковнаго дѣла. Будучи еще викаріемъ и настоятелемъ маленькаго прихода въ Ломбардіи, нынѣшній папа раздавалъ крестьянамъ газеты и журналы. Ставъ епископомъ, онъ началъ издавать газету *Fidelitas* и самъ писалъ въ ней статьи. Затѣмъ, въ санѣ уже Венеціанскаго патріарха, онъ издавалъ выходящую и доселе итальянскую газету *Difesa* („Оборона“). Съ номерами этой газеты, равно какъ и другихъ газетъ и журналовъ, венеціанскій патріархъ єздилъ по замкамъ своей паствы и собственноручно раздавалъ только что выпущенные въ свѣтъ печатные листы.

Мысль Тайновѣда клонится къ тому, что наши монастыри должны принять живое и дѣятельное участіе въ изданіи народныхъ листковъ и брошюръ, по крайней мѣрѣ—денежными жертвами, а составленіе изданій для народа должно взять на себя образованное духовенство (с. 565—566). Что касается до участія монастырей въ дѣлѣ распространенія среди народа печатныхъ словесъ здраваго ученія и именно—въ предполагаемой Тайновѣдомъ формѣ, то противъ этого возражать, разумѣется, не приходится. Въ древнія времена русскіе пастыри успѣшино служили тѣлу народнаго просвѣщенія. Теперь, къ великому сожалѣнію, контингентъ монашествующихъ составляетъся по обителямъ изъ лицъ или совсѣмъ не образованныхъ, или мало образованныхъ. Имъ не посильна литературная работа, тѣмъ болѣе—интенсивная, и, значитъ, единственное, что остается теперь русскимъ монастырямъ въ дѣлѣ книжнаго просвѣщенія народа это—денежная пожертвованія на изданія полезныхъ книгъ, брошюръ и листковъ, да усердное

распространение ихъ среди богомольцевъ, приходящихъ изъ поклоненіе святынямъ въ обители. Было бы неправдою сказать, что наши монастыри, особенно въ линѣ наилучше поставленныхъ, относятся несочувственно къ дѣлу народнаго просвѣщенія. Въ типографіяхъ, напр., Киево-Печерской Лавры и лавры Почаевской печатается не мало полезныхъ изданій для народа, и иною распространяютъ ихъ частію безвозмездно, а частію—по очень дешевымъ цѣнамъ за листокъ и брошюру. Есть монастыри, которые предлагаютъ и денежныя средства на народныя изданія. Такъ, Драндскій Успенскій монастырь, возлѣ Сухума (Кутаисской губ.), заведя у себя типографію, обращается сейчасъ къ настоятелямъ приходскихъ церквей съ предложеніемъ печатать такія изданія, которыя монастыри нашли бы полезными составить для народа въ защиту православной вѣры и въ опроверженіе невѣрія и сектантства¹⁾. Но, конечно, необходимо расширить дѣло и поставить его на твердую почву. Въ составленіи народныхъ листковъ и брошюръ должны принять участіе богословски образованныя и патріотически настроенные лица. Ихъ можно найти въ каждой епархіи и въ довольною числѣ какъ въ средѣ духовенства, такъ и въ средѣ преподавателей мѣстныхъ духовно-учебныхъ

¹⁾ Справедливость вынуждаетъ, однако, сказать, что Драндскій монастырь ставитъ тяжелыя условія для тѣхъ литературныхъ работниковъ, которые задумали бы издавать въ типографіи монастыря навидательные листки, или брошюры для народа. Прежде всего, монастырь ограничиваетъ рукоискъ автора только *1250 словами*; затѣмъ требуетъ отъ автора платы за напечатаніе его произведенія и, при томъ, въ размѣрѣ той же денежной суммы, какую взимаетъ и съ покупателя за тысячу экземпляровъ листка—4 рубля; наконецъ, монастырь выговариваетъ себѣ у автора какъ бы право собственности на его изданіе, требуя отъ автора разрешенія печатать его произведенія, а также и распространять—въ неограниченномъ количествѣ (см. объявление Драндскаго монастыря въ № 16 Владикавк. Епарх. Вѣдомостяхъ за т. г. на ст. 567). Монастырь долженъ, такъ или иначе, облегчить тажестъ условій для авторовъ при печатаніи ихъ произведеній,—иначе монастырь рискуетъ совсѣмъ не найти охотниковъ воспользоваться его предложеніемъ.

заведеній. Никто изъ нихъ, способныхъ владѣть перомъ, не откажется вложить посильную литературиную лепту въ святое дѣло, лишь бы епархиальная власть, которой прежде всего надлежить вѣдать дѣло религіозно-нравственного просвѣщенія народа, сумѣло въ одномъ случаѣ возгрѣть ревность въ литературныхъ труженикахъ, а въ другомъ случаѣ — пойти ей на встрѣчу и поддержать ее.

Епархиальные типографіи.

Не приходится еще намъ мечтать, чтобы каждый большой монастырь на Руси завелъ у себя типографію, какъ это за границей, у католиковъ! Большимъ пособіемъ дѣлу просвѣщенія русскаго народа въ православно-церковномъ направлениі было бы открытие по всѣмъ епархіямъ своихъ собственныхъ, *епархиальныхъ* типографій. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ духовенство уже сознало нужду въ открытии типографій и успѣло осуществить это сознаніе на дѣлѣ. Въ Одессѣ, напр., только что открыта великолѣпно оборудованная типографія при Епархиальномъ Дмитріевскомъ Домѣ, обошедшася устроителямъ въ 34540 р.¹⁾ А въ Курскѣ устроена типографія, тоже при Епархиальномъ Домѣ, но на болѣе скромныхъ началахъ. Типографія въ Курскѣ обошлась въ 11 тысячъ. На Одесскую типографію высокопреосв. Димитрій пожертвовалъ изъ личныхъ средствъ 24 тысячи, а въ Курскѣ духовенство пріѣхало къ краткосрочной ссудѣ изъ свободныхъ миссіонерскихъ суммъ епархіи, обязавшись выплатить взятую заемообразно денежную сумму, съ процентами, въ 5--7 лѣтъ изъ подписныхъ денегъ на Епархиальная Вѣдомость и изъ зароботка типографіи. На поддержаніе типографіи Курское духовенство ассигновало, кромѣ того, по 5 р. единовременнаго взноса отъ каждой церкви, взявъ съ редакціи Епарх. Вѣдо-

¹⁾ См., „Р. д. с. п.“ № 40, с. 98—99.

мостей обязательство восполнить этот расход впослѣдствіи безплатною разсылкою по церквамъ полезныхъ брошюръ.

Оборудование Курской епархиальной типографіи было произведено московскою фирмой „Францъ Маркъ и К°“, которой, надо сказать, уже не въ первый разъ приходится работать надъ устройствомъ епархиальныхъ типографій, такъ что она сдѣлала себѣ изъ этого какъ бы специальность. По письменному (или даже телеграфному) требованію фирма „Францъ Маркъ и К°“ немедленно высыпаетъ довѣренного, который скоро и вполне добросовѣстно разрабатываетъ на мѣстѣ проектъ типографіи, составляетъ смету, дѣлаетъ необходимыя указанія и, такимъ образомъ, освобождаетъ учреждителей отъ всякихъ хлопотъ и беспокойствъ. Полное оборудование типографіи, даже въ случаѣ выписки машинъ изъ а границы, занимаетъ времени всего мѣсяцъ, или полтора, но не болѣе. Деньги уплачиваются по окончанію всѣхъ работъ по оборудованію. Ежемѣсячный расходъ такой типографіи, какъ Курская, исчисляется въ 300, приблизительно, руб. А доходъ,—подъ условіемъ, что въ типографіи будутъ приниматься заказы отъ всѣхъ епархиальныхъ учрежденій и школъ и откроется приемъ нѣкоторыхъ частныхъ заказовъ, напр. на бумагу, конверты, визитныя карточки,—исчисляется въ гораздо большую сумму, чѣмъ расходъ. Курская типографія въ первый мѣсяцъ своей дѣятельности произвела работу болѣе, чѣмъ на 450 р., не смотря на невысокія яѣны, какія назначала за заказы.

Мысль объ открытии собственной, епархиальной типографіи занимаетъ въ настоящее время Самарское духовенство. Въ Самарѣ разрабатывается и близокъ даже къ осуществленію проектъ Епархиального Дома, который обслуживалъ бы разнообразныя нужды епархіи. Свят. Ст. Богородицкій въ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостяхъ настаиваетъ на устройствѣ типографіи одновременно съ устройствомъ Епархиального Дома въ Самарѣ, такъ какъ типографія обойдется въ этомъ случаѣ гораздо дешевле для духовенства, чѣмъ въ какое либо другое

время и при другихъ обстоятельствахъ. Примѣромъ служитъ типографія при Курскомъ Епархіальномъ Домѣ (Самарск. Епарх. Вѣд. № 19, с. 845—847¹⁾). Соображеніе о. Ст. Богородицкаго—правильное, и остается пожелать, чтобы въ планъ и смыту будущаго Епархіального Дома въ Самарѣ вошло, по приговору духовенства на ближайшемъ Епархіальномъ Съѣздѣ, и устройство типографіи.

Окружныя кассы взаимопомощи.

Епархіальная типографія, являясь мощнымъ орудіемъ въ дѣлѣ распространенія среди народа словесъ здраваго ученія, могутъ оказаться, кромѣ того, и немалымъ источникомъ денежнаго дохода для епархіи, если онѣ будутъ правильно поставлены въ отношеніи порядковъ и отчетности. А духовенству приходится теперь серьезно призадуматься надъ материальной стороной жизни. По отзывамъ приходскихъ священниковъ, доходность церквей падаетъ; вознагражденія за требы умаляются. Между тѣмъ, жизнь съ каждымъ днемъ дорожаетъ, а воспитаніе дѣтей въ школахъ становится прямо таки непосильнымъ для низшихъ членовъ клира. Отцамъ семействъ приходится залѣзать въ долги и платить сельскимъ „кулакамъ“—заемодавцамъ громадные проценты за ссуду, полученную, нерѣдко, послѣ долгихъ и унизительныхъ просьбъ.

Въ № 15—16 Псковскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ Е. Т. останавливается вниманіемъ на окружныхъ кассахъ взаимопомощи, учрежденіе которыхъ дало бы возможность духовенству извѣстнаго района заимствовать изъ кассы кратковременные денежныя ссуды за небольшой процентъ. Онъ рекомендуетъ духовенству завести такія кассы, предлагаетъ проектъ ихъ и показываетъ, что для осуществленія проекта требуется очень немногое со стороны духовенства. Прежде

¹⁾ Свѣдѣнія о Курской Епарх. типографіи черпаемъ изъ статьи о. Ст. Богородицкаго.

всего, надо образовать капиталъ для окружной кассы. Откуда взять его? Въ большинствѣ церквей, отвѣтствуетъ Е. Т., есть свободныя причтовыя суммы, положенные на книжки въ кредитныя учрежденія, каковыя суммы оказываются въ сущности мертвымъ капиталомъ, такъ какъ причты пользуются съ нихъ только процентами. Испросивъ разрѣшеніе Епархіального Начальства, можно было бы взять потребную для кассы сумму денегъ изъ этого мертваго теперь капитала лѣтъ на 15 и разложить уплату капитала и процентовъ по нему на приходскія церкви, участвующія въ кассѣ. Гдѣ нѣть особыхъ причтовыхъ суммъ, тамъ можно было бы исходить изъ дозволеніе на подобную ссуду изъ текущей церковной доходности. Предположимъ, — вычисляетъ Е. Т. — въ округѣ 10 причтовъ. Всѣ они вносятъ въ капиталъ кассы изъ причтовыхъ суммъ, или изъ церковной доходности по 50 рублей; въ общемъ, это дастъ 500 рублей. Для начала дѣятельности кассы такая сумма достаточна. Кассовая наличность кладется въ Государственную Сберегательную Кассу на текущій счетъ. Она начинаетъ приносить доходъ въ видѣ процентовъ. Но этотъ доходъ не долженъ ити въ уплату процентовъ по ссудѣ изъ церквей. Проценты уплачиваются причтами изъ братскихъ доходовъ (по 2 р. въ годъ за 50 р.) и должниками кассы. Такъ какъ ссуда дается изъ 6%, изъ коихъ 2% идетъ въ пользу кассы, то 4% поступаетъ на покрытие долга и процентовъ по капиталу, взятому первоначально изъ церквей. Чрезъ 15 лѣтъ, при условіи постоянной ежегодной раздачи денегъ, въ кассѣ должно накопиться одинъ процентовъ 450 рублей. Можетъ, конечно, случиться, что не всѣ деньги будутъ разданы изъ кассы въ теченіе года. Но и тогда приростъ капитала въ кассѣ не прекратится, такъ какъ остатокъ капитала приносить четырехпроцентный доходъ въ Сберегательной Государственной Кассѣ. Кроме того, сложные проценты ($\%$ на $\%$) съ лихвою покроютъ получающійся въ этомъ случаѣ недоборъ 2 рублей. „Думаю“, заключаетъ Е. Т. свои разсчисленія, „что при успѣшности

операций кассы къ исходу 15-лѣтнаго ея существованія, за возвратомъ взятыхъ заемообразно у причтовъ и церквей капиталовъ къ ихъ источникамъ, въ каждой кассѣ должно оставаться минимум 550 р. собственнаго капитала" (с. 385—386).

Такъ, повидимому, удобно устраивается дѣло съ окружной кассой, которая дѣйствительно можетъ сослужить величайшую пользу для духовенства, выручая его въ тяжелую минуту денежнаго затрудненія и избавляя отъ необходимости клянчить у сельскихъ "кулаковъ" и платить имъ бѣшеные проценты. Можетъ только выйти затрудненіе съ образованіемъ капитала кассы изъ указываемаго Е. Т. источника—изъ причтовыхъ суммъ, такъ какъ эти суммы являются вѣдь не просто причтовыми, но церковно-причтовыми, и едва ли съ ними такъ легко можно обращаться, какъ представляется Е. Т.—Другое бы дѣло—взять ссуду изъ свободнаго капитала собственно—епархиальныхъ учрежденій, изъ свѣтчного, напр., завода, изъ Епарх. склада церковныхъ вещей, изъ Епарх. типографіи!.. Выходитъ, что духовенству всемѣрно надо заботиться объ открытии такихъ полезнѣйшихъ во всѣхъ отношеніяхъ (и въ материальномъ, и духовномъ) учрежденій!

Н. Налбомовъ.

Къ вопросу о религіозномъ воспитаніи въ сем'ѣ и школѣ.

(Окончаніе ¹⁾).

Религія—краеугольный камень школы, говорять въ одинъ голосъ педагоги, философы, общественные дѣятели. Религія есть святое святыхъ души, она руководитъ и направляетъ нашу совѣсть, она заставляетъ насъ надать и возвышаться, постепенно совершенствуясь нравственно. Это фундаментъ,

¹⁾ См. № 43 за 1911 г.

на которомъ строится культурное міросозерцаніе. это въ то же время и цементъ, который скрѣпляетъ все, даетъ силу нашимъ чувствамъ, указываетъ ясную и высокую цѣль для поступковъ.

Казалось бы, что при такомъ высокомъ и существенномъ значеніи религії для человѣка, религіозное воспитаніе въ нашей школѣ должно было бы стоять на первомъ почетномъ мѣстѣ и приносить питомцамъ ея одни благіе результаты. А между тѣмъ приходится, къ глубокому прискорбію, сознаться, что это великое и святое дѣло страдаетъ у насъ большими недостатками. По мнѣнію общества, а иногда и школьныхъ начальствъ, религіозное воспитаніе въ нашей школѣ, въ особенности средней свѣтской, сводится теперь собственно къ изученію Закона Божія и отчасти къ выполненію молитвенныхъ обрядовъ, но ничего не дается въ школѣ для воспламененія религіознаго чувства и созданія религіознаго настроенія. Да и изученіе Закона Божія является въ свѣтской школѣ не основой и не существеннымъ даже предметомъ, а нѣкотораго рода декораціей, необходимой для соблюденія приличія и формы.

Бывшій лѣтомъ 1909 года первый всероссійскій законоучительскій съездъ отмѣтилъ это, и, казалось бы, напомнить объ этомъ умѣстно и теперь, когда Св. Синодъ приступаетъ къ проведенію въ жизнь постановленій этого законоучительскаго съѣзда, въ теченіе двухъ лѣтъ подвергавшихся обсужденію разныхъ заинтересованныхъ учебныхъ вѣдомствъ.

Наблюная наше учебное дѣло, нельзя не замѣтить, что методы преподаванія всѣхъ свѣтскихъ предметовъ улучшаются въ школахъ всѣхъ вѣдомствъ не по днамъ, а по часамъ. Человѣку, незнакомому съ дѣломъ, трудно даже и представить ту разницу, которая замѣчается въ современной постановкѣ учебнаго дѣла въ школахъ, сравнительно съ тѣмъ, что было 10—даже 5 лѣтъ назадъ. Только одинъ Законъ Божій, этотъ краеугольный камень воспитанія, стоитъ въ этомъ отношеніи какимъ-то особнякомъ, и преподаваніе его ведется

и въ наши дни такимъ же примитивнымъ способомъ, какъ это дѣлалось 20 лѣтъ тому назадъ, какъ, вѣроятно, дѣлали это наши дѣды и отцы. Незамѣнныи по точности изложенія и умѣлой формулировкѣ догматическихъ вѣроопределѣній катехизисъ митрополита Филарета, введенныи въ школы, является малопригоднымъ руководствомъ для школьнаго религіознаго воспитанія и обученія, въ виду крайней сухости и трудности изложения своего предмета, и настоятельная необходиимость въ составленіи новаго учебнаго руководства для преподаванія Закона Божія—очевидна. А между тѣмъ, и послѣ законоучительскаго съѣзда приходится слышать, что катехизисъ вообще долженъ усвояться механически и что учебное руководство по этому предмету митрополита Филарета вполнѣ соотвѣтствуетъ своей цѣли. Но такъ, конечно, могутъ говорить люди, для которыхъ религія и Законъ Божій сводятся къ механическому усвоенію нѣсколькихъ теоретическихъ положеній, —которымъ нѣтъ дѣла до того, что останется въ душѣ питомца отъ этого усвоенія на всю жизнь.

Пора, давно пора поставить дѣло религіознаго воспитанія въ нашей свѣтской школѣ на ясный вѣрный путь. Объ этомъ съ рѣдкимъ единодушіемъ говорятъ всѣ, кому дорого наше подростающее поколѣніе. Нужно всѣми силами стараться, чтобы основная постановка доброго и здраваго воспитанія нашихъ школьниковъ была такъ же серьезна и строга, какъ серьезны и строги тѣ цѣли, которыя указаны Господомъ Богомъ въ Евангеліи. Врагъ, какъ говорится, у дверей!.. Христіанство вообще и православіе въ частности встрѣчаютъ необыкновенно ярыхъ противниковъ. Невѣріе наблюдается не только въ средѣ интеллигенціи, но часто и среди простыхъ людей; оно заражаетъ своимъ тлетворнымъ духомъ сердца дѣтскія—юныя, души еще молодыя, не окрешишія. Всюду раздаются жалобы, что изъ свѣтской школы учащіеся выходятъ почти поголовно невѣрующими, безъ чувства на божности, религіозности. Всѣ мы одинаково видимъ, какъ все великое, святое, благородное нынѣ вытравляется изъ

умовъ и сердцъ современной молодежи, попирается все, къ чему прежде съ благоговѣніемъ относились, какъ къ святынѣ. Винять во всемъ этомъ освободительное движение и вообще годы общественной смуты, которые выбили всѣхъ изъ обычной колеи. И освободительное движение и годы смуты дѣйствительно во многомъ виноваты; но виновата и сама школа. Если бы она давала серьезную пищу уму питомцевъ, воспитывала чувство и волю ихъ, то и сама смута не такъ бы тяжело отозвалась на нихъ. И едва ли ошибемся, если скажемъ, что тяжелѣ всего отозвался на школѣ тотъ недостатокъ вниманія къ религіозно-правственному воспитанію, который замѣчается въ ней и теперь.

То, что составляетъ основу, закваску воспитанія, общее его направленіе, получается дѣтьми еще раньше школы въ семье; а въ настоящее время семья и общественная среда руководятъ ребенкомъ и властно влекутъ его порою далеко въ сторону отъ школьнаго вліяній и въ годы его обученія. Наша общественная среда менѣе всего содѣствовала тому, чтобы въ школьнномъ воспитаніи и обученіи былъ усиленъ религіозно-нравственный элементъ. Внѣшкольная вліянія, въ особенности литература, публицистика и общественные традиціи, наоборотъ, сильно содѣствовали и содѣствуютъ ослабленію интереса къ религіозному воспитанію. Для иллюстраціи сказанаго укажемъ на слѣдующее явленіе изъ школьнай жизни. Хожденіе учащихся средней школы, куда не слѣдуетъ и гдѣ быть имъ нравственно вредно, вынудило, наконецъ, полицію заступить мѣсто родителей, беззаботныхъ на счетъ воспитанія своихъ дѣтей, и распорядиться на счетъ запрещенія входа послѣднимъ въ мѣста опасныя для ихъ нравственности.

При такомъ положеніи дѣла воспитанія нашихъ школьниковъ, законоучитель, оставаясь одинокимъ, бессиленъ бороться съ этими внѣшкольными вліяніями. Законоучители часто жалуются, что помимо внѣшняго антирелигіознаго вліянія, ихъ тяготитъ еще въ современной свѣтской школѣ

наблюдаемое ими полное противорѣчіе преподаваемаго ими предмета (Закона Божія) съ направлениемъ почти всѣхъ остальныхъ наукъ, преподаваемыхъ въ школѣ. Послѣдня, по заявленіямъ законоучителей, преподаются въ такомъ направлении и съ такимъ освѣщеніемъ ихъ предмета, что не только не укрѣпляютъ вѣры въ ученикахъ, но охлаждаютъ и прямо разрушаютъ ее. Все это говоритъ за то, что законоучителямъ нужна серьезная помощь и поддержка, чтобы оказывать противодѣйствіе власти общественныхъ предрассудковъ.

Лучшею поддержкою, конечно, было-бы усиленіе общаго философскаго элемента въ курсѣ средней свѣтской школы, что, несомнѣнно, придало бы оканчивающимъ ее большую зрѣльость мысли и лучше приготовило бы ихъ къ жизни. Въ особенности важное значеніе имѣло-бы изученіе психологіи, этики и исторіи философіи. Эти науки сдѣлали бы мысль воспитанника средней свѣтской школы настолько серьезной, что для него пересталь бы по крайней мѣрѣ существовать соблазнъ той пошлой тенденціозной брошюрной литературы, которую увлекаютъ въ свои сѣти учащуюся молодежь наши даморощенные соціалисты, атеисты и материалисты всѣвозможныхъ родовъ и оттѣнковъ. Но наши школьныя традиціи не благопріятствуютъ такому расширенію курса. Въ такомъ положеніи единственнымъ средствомъ борьбы противъ отрицательныхъ виѣшкольныхъ вліяній остается серьезная и живая постановка курса Закона Божія и соответственный подборъ и подготовка матеріала для домашнаго чтенія учащихся. Выпускать же воспитанника изъ школы безъ религіознаго образованія значило бы бросить его беззащитнымъ въ толпу враговъ религії или ея легкомысленныхъ отрицателей.

Строго говоря, въ какой бы тяжелой атмосфѣри ни работалъ съ средней школѣ законоучитель, онъ не можетъ считать себя тамъ одинокимъ, безсильнымъ въ борьбѣ. У него есть союзникъ—это сама душа питомца, его чуткое ко всему высокому и великому сердце, его искренніе и настойчивые

запросы ума. Нужно только беречься, чтобы съ первыхъ же шаговъ не оттолкнуть питомца сухою схоластикой и черствой суровостью. „Иго евангельское благо и бремя легко, запевѣдь Господня свѣтла“. Нужно только умѣть это показать учащимся.

Мы далеки, конечно, отъ мысли дѣлать упрекъ нашимъ паstryрямъ—законоучителямъ, призваннымъ просвѣщать мѣлодое поколѣніе: всеѣ они дѣлаютъ свое дѣло, но это великое дѣло, по своимъ результатамъ, въ конечномъ общемъ итогѣ оказывается маложизненнымъ. Въ школѣ учать Закону Божію, но воспитывать ли?... Ученики хорошо знаютъ всеѣ ветхо-и новозавѣтныя заповѣди, но ни одной изъ нихъ не умѣютъ приложить къ своей жизни. Объ этомъ давно говорять лучшіе люди въ обществѣ и духовенствѣ и изыскиваютъ способы поправить бѣду,—поднять религіозно-нравственный уровень школьніхъ подростковъ; при чёмъ усиленно проводятъ мысль о воспитаніи молодой воли уроками Закона Божія, преподаваемыми *жизненно*. Въ самомъ дѣлѣ, кто увѣренъ, что воспитаніе сердца и воли такъ же (если не болѣе) необходимо, какъ и развитіе ума, тотъ долженъ признать, что наилучшимъ средствомъ такого воспитанія могутъ служить уроки Закона Божія. Религіозно-воспитательная жизнь школы тогда будетъ нормальною, когда законоучитель обращаетъ вниманіе на то, чтобы ученики его не только осмысленно изучали Слово Божіе, но и воспринимали его сердцемъ. Законоучитель есть *паstryрь-воспитатель*, который вліяетъ религіозно на выработку внутренняго міра дѣтей, зажигаетъ священнымъ огнемъ чуткія и мягкая дѣтскія сердца, возбуждаетъ въ нихъ порывы къ Богу, влеченіе къ добру и правдѣ. Поэтому постоянною заботою доброго паstryря при обученіи дѣтей Закону Божію должно быть сообщеніе урокамъ живого жизненнаго интереса. Незамѣнимую, при этомъ, службу могутъ оказать житія св. угодниковъ, это нравственное богословіе въ образахъ и картинахъ, къ которымъ и слѣдуетъ обращаться при объясненіи ветхо-и новозавѣтныхъ истинъ.

Если законоучитель любить свое дѣло— „Божіе дѣло“, и если слово Господне есть для него святыня, то онъ внесетъ въ преподаваніе и ту жизнь и увлекательность, которая требуется педагогикой. Дѣтское сердце мягко, какъ воскъ. Какую великую услугу сдѣлали бы пастыри-законоучители, если бы всѣхъ школьнаго подростковъ воспитали въ двухъ христіанской любви и если бы научили и родителей воспитывать дѣтей по требованію Слова Божія. Какая чудная жизнь настала бы въ нашемъ отечествѣ!...

Прошлый законоучительский съездъ, собранный безъ надлежащей предварительной подготовки, затронулъ въ сущности только нѣкоторыя болѣнныя стороны въ постановкѣ великаго дѣла религіознаго воспитанія въ нашей школѣ. Несомнѣнно, нужень еще не одинъ такой съездъ, чтобы вполнѣ упорядочить дѣло,—періодическое собирание такихъ съездовъ было бы лучшимъ средствомъ установити программы, изыскать новые методы для успешнаго обученія и воспитанія питомцевъ школы въ духѣ Евангелія. Участники этихъ съездовъ, образовавъ своего рода объединяющій центръ, наилучшимъ образомъ могли бы организовать и необходимыя работы по составленію новыхъ учебныхъ руководствъ, носсобій, хрестоматій и цѣлаго періодического изданія, имѣющаго цѣлью удовлетворить религіознымъ запросамъ дѣтей школьнаго возраста. Безъ такой широкой организованной работы по оживленію и углубленію преподаванія, по изысканію пригодной для дѣла религіознаго вліянія литературы—дѣло религіознаго воспитанія и преподаванія въ свѣтской средней школѣ останется въ прежнемъ неудовлетворительномъ положеніи. И поэтому вопросъ о будущемъ законоучительскихъ съездовъ, вопросъ объ объединеніи законоучителей въ значительной долѣ предрѣшилъ и вопросъ о положеніи Закона Божія и его значеніи въ школѣ. Это придастъ особую важность ходатайству первого законоучительского съезда о періодическомъ созываніи такихъ съездовъ, съ надлежащею ихъ подготовкой.

Кир. Тихомировъ.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 31-го октября 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Гросу.

Кіевъ, Тип. Акц. Общ., печат. и изд. звѣзда И. Т. Борчака-Новицкаго Мерниковъ, ул. к. № 6.

ГОДЪ

ЛІ.

РІЧОКОДІСТЪ

для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

Подписка принимается въ редак-
ції журнала, при Кіевской духо-
вой Семинарії.

№№ 45—46.

1911-го года 6—13-го ноября.

Содержание: I. Крестные ходы и паломничества. Іерей.—II. Изъ Епархіаль-
ныхъ Вѣдомостей. Н. Пальмовъ.—III. Въ защиту монашества. Д.
Гороховъ. IV. Реставрація живописи.—V. Замѣтки. а) Обученіе не-
грамотныхъ дѣтей. б) Богъ поругаемъ не бываетъ.—IV. Объявленіе
объ изданіи „Р. д. с. и.“ въ 1912 году.

Крестные ходы и паломничества.

Крестные ходы и паломничества въ основѣ своей имѣютъ
почти тожественные дѣйствія и преслѣдуютъ одинаковую
цѣль—прославленіе Бога открытымъ служеніемъ Ему. Какъ
крестные ходы, такъ и паломничества—явленія въ жизни
христіанской Церкви очень древнія и духовная польза отъ
этого служенія Богу несомнѣнна съ религіозно-воспитатель-
ной стороны. Самое величіе религіознаго культа ни въ чёмъ
не можетъ такъ сильно проявиться, какъ въ торжественныхъ
религіозныхъ процессіяхъ, ничто такъ сильно не воздѣй-
ствуетъ на религіозное чувство человѣка, ничто такъ не спо-
собно пробудить его отъ духовнаго усыпленія, какъ торже-

ственность религіозной обстановки. Кто, напр., не умилится душою при торжественной встречѣ съ крестнымъ ходомъ чудотворной иконы, когда все, начиная съ празднично нарядной и настроенной толпы богомольцевъ, звона колоколовъ, пѣнія священныхъ пѣснопѣній, самого шествія навстрѣчу другъ къ другу святынь — невольно располагаетъ душу къ молитвенному настроенію, общенію съ Богомъ, способному довести человѣка до религіознаго экстаза. Древняя исторія христіанской и русской Церкви не мало намъ даетъ примѣровъ проявленія благодатной силы въ какомъ-либо явномъ чудѣ при совершенніи крестныхъ ходовъ. Здѣсь со всемо очевидностю исполняются слова Господа: *тѣль два или три собраны во имя Мое, тамъ Я посредъ ихъ.* И не даромъ наша Православная Русь, легкомысленно осуждаемая врагами св. Церкви за приверженность ея (Руси) къ религіозной обрядности, всегда высоко смотрѣла на религіозныя процесіи. — То же можно сказать и о паломничествѣ, проявляющемся въ настоящее безрелигіозное время въ массовыхъ формахъ. Помимо многочисленныхъ паломничествъ дѣтей — учениковъ разныхъ учебныхъ заведеній, недавно мы были свидѣтелями двухъ крупныхъ паломничествъ — одного во главѣ съ преосвященнымъ Серафимомъ, еп. Полоцкимъ, а другого съ извѣстнымъ іеромонахомъ Иліодоромъ. Послѣднее особенно много шуму надѣжало.

Но какъ вообще всякий видъ молитвы не всегда приносить духовную пользу человѣку, такъ и крестные ходы съ паломничествомъ не всегда достигаютъ цѣли, т. е. духовно облагораживаютъ и возрождаютъ человѣка. Для Богообщенія человѣка необходимо требуется религіозная настроенность, душевный миръ и смиреніе. Мы не иначе, какъ съ такимъ душевнымъ настроениемъ представляемъ себѣ Матерь Божію, путешествующую, послѣ Благовѣщенія, къ праведной Елизаветѣ. А вѣдь это свиданія двухъ святыхъ лицъ можно считать прототипомъ нашихъ крестныхъ ходовъ и паломничествъ, — въ немъ особенно отѣняется внѣмирное состояніе святыхъ

дущь въ данный моментъ. Несомнѣнно, что подобное сему служеніе Богу въ крестныхъ ходахъ и наломничествѣ только и желательно, оно, какъ таковое, способно пробудить душу отъ сна грѣховнаго и поддержать христіанина въ духовно-радостномъ настроеніи.—Но не выдѣляются-ли наши крестные ходы и наломничества преимущественно одною парадною своею стороною, не являются-ли они иногда даже поводомъ къ соблазну и грѣху? Намъ не разъ приходилось совершать крестный ходъ кругомъ села, а иногда и кругомъ полей носелянъ, и всегда эти ходы оставляли въ душѣ горькій осадокъ и поселяли чувство религіозной неудовлетворенности. Сначала замѣчаешь въ богомольцахъ какъ будто религіозный подъемъ, а потомъ, по мѣрѣ дальнѣйшаго шествія, картина постепенно мѣняется и доходитъ дѣло до сознанія, что гораздо лучше прекратить шествіе, чѣмъ дальнѣе продолжать его. Не будемъ упоминать про не изжившій еще своего вѣка, по некоторымъ мѣстамъ, обычай подкѣпляться, при остановкахъ во время крестнаго хода, яствіями и питіями. Даже безъ этихъ грѣховныхъ остановокъ картина крестнаго хода получаетъ мрачный колоритъ отъ разсѣянности и невнимательности къ совершающему религіозному акту, которая бываютъ написаны на челѣ богомольцевъ. Но если къ этому прибавить нестройное пѣніе, шумъ и гамъ богомольцевъ, разгоры о постороннемъ, а нерѣдко смѣхъ, шутки и даже брань, то для религіозно-нравственнаго назиданія уже ровно ничего не остается отъ такого крестнаго хода. Намъ хорошо известны крестные ходы, по личному участіе въ нихъ, и въ городахъ. Въ одномъ городѣ ежегодно совершается величественный крестный ходъ изъ Свѣтскаго монастырясь чудотворною Свѣтскою иконою Богоматери вокругъ города. Сколько ни присматривались мы къ этому ходу, сколько ни старались провѣрять по его послѣдствіямъ сумму религіозныхъ стяженій, всегда приходится замѣчать на массѣ религіозную неудовлетворенность и личное разочарованіе. Можно сказать, что самое даже много-людство, такъ возвышающее парандную сторону крестныхъ

ходовъ, парализующе дѣйствуютъ на ихъ духовную сторону. Съ одной стороны какъ бы видеть большой плюсъ, а съ другой—еще болѣшій минусъ. Красокъ я не стущаю и нисколько не намѣренъ этимъ своимъ сужденiemъ умалять значеніе какъ крестныхъ ходовъ вообще, такъ и торжественно парадной ихъ стороны въ частности. Но смѣло могу утверждать, что форма здѣсь подавляетъ духовную сторону. Мы болѣе определенно скажемъ: въ крестныхъ ходахъ и паломничествахъ не самая форма (обрядовая сторона) виновата, а выполненіе ея. Какое, въ самомъ дѣлѣ, доброе впечатлѣніе на душу благочестиваго богоольца можетъ произвести безпорядочно разбосанная толпа шествующихъ за святынею зѣвакъ, занятыхъ вовсе не религіознымъ настроеніемъ и своимъ поведеніемъ мѣшающихъ другимъ со-редоточиться; что хорошия могутъ винуть сопровождающіе процессію въ шапкахъ и киверахъ вeadники—охрана; не болѣшій ли соблазнъ можетъ произвести самая картина шествующихъ вразбродъ священнослужителей, позволяющихъ себѣ иногда разговоры и даже смѣхъ во время процессії?... Вѣль такая постановка религіознаго дѣла не только бесполезна, но прямо вредна и является явною профанациею религіознаго культа. Обманомъ вѣдь совѣсти не успокоишь.

Массовыя паломничества тоже часто имѣютъ видъ безрелигіозности: въ основѣ ихъ лежитъ большою частью не удовлетвореніе религіозныхъ нуждъ, а потребности эстетической. Путевые виды и впечатлѣнія; знакомство съ прекраснымъ устройствомъ и мѣстоположеніемъ святыхъ обителей и строемъ монашеской жизни; свобода и непринужденность школьнай семьи (если школа паломничествуетъ); невольный подъемъ чувства содружества и равенства паломниковъ—все это, конечно, полезно и желательно, но не можетъ еще составить конечной цѣли паломничества. Мы въ паломникѣ должны видѣть прежде всего не туриста, а Богоискателя. Въ религіозномъ дѣлѣ все должно происходить, по апостолу, *благодобро и по чину*. И мы, сопоставляя для иллюстраціи указанныя два паломничества—Серафимовское и Иліодоровское,

смѣло отдаємъ предпочтеніе первому какъ по чисто внутреннимъ побужденіямъ инициатора паломничества, преосв. Серафима, такъ и по самому выполненію его. Не было здѣсь задора и крикливости, такъ неумѣстныхъ при святомъ дѣлѣ; несло это паломничество миръ и благословеніе, а не проклятие, участники его несли покорно и смиренно всѣ невзгоды и чужды были какихъ либо претензій, а тѣмъ болѣе выговоровъ за неоказаніе должной встрѣчи и почтенія. Съ миromъ шли паломники и Богъ мира былъ съ ними. Въ такомъ имению духъ и желательны религіозныя паломничества. Вообще при такомъ открытомъ видѣ богослуженія, какъ крестные ходы и паломничества, для устраниенія производящихъ соблазнъ разныхъ дефектовъ, желательна какая-либо опредѣленная и строгая регламентація со стороны высшей церковной власти. При недостаткѣ и упадкѣ религіознаго сознанія вѣрующихъ необходимы будирующія мѣры.

Iерей.

Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей.

О церковныхъ старостахъ и средствахъ поощренія ихъ дѣятельности.

Въ № 25 Донскихъ Епарх. Вѣдомостей *Д.* сильно нападаетъ на церковныхъ старость. Дѣло въ томъ—что въ № 6 тѣхъ же Епарх. Вѣдомостей авторъ статьи подъ заглавиемъ: „Желательная привилегія церковнымъ старостамъ“ высказалъ пожеланіе, чтобы церковнымъ старостамъ, въ видѣ поощренія ихъ дѣятельности на пользу храма, было предоставлено право обучать своихъ дѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ безъ взноса за право обучения, наравнѣ съ дѣтьми духовенства, а бѣднѣйшимъ старостамъ чтобы даже предоставлена была привилегія помѣщать дѣтей на казенные стипендіи. Вотъ этимъ то пожеланіемъ, видимо, и возмущается *Д.* Онъ находитъ, что церковные старости такихъ

привилегій отнюдь не заслуживають, ибо они только обкрадывают церкви и бесовѣстно наживаются на счетъ церковныхъ доходовъ. „Если бы“, говорить Д., „церковныя суммы шли соотвѣтственно своему назначенію, то давно были бы при всѣхъ храмахъ церковные дома для причтовъ, церковныя зданія для школъ, благотворительныя учрежденія, удовлетворяющія нужды бѣдныхъ и больныхъ прихода“ (с. 620). А такъ какъ это нѣтъ, то значитъ денежныя суммы раскрадываются старостами, ихъ помощниками и сторожами. Д., повидимому, не прилагаетъ такой убийственной характеристики уже къ старостамъ Донской Области. Онъ, какъ будто, вполнѣ сочувствуетъ той характеристикѣ, по которой старосты Донской Области обнаруживаются „всѣмъ извѣстныя“: „трудоспособность, дѣлеспособность, безкорыстіе и самоотверженіе“ (с. 614). Онъ беретъ справки и отзывы о старостахъ „свидѣтелей изъ другихъ мѣстъ русской Церкви“ (*ibid.*). Какие же это справки и отзывы? 1) Повѣсть гр. Л. Н. Толстого: „Хозяинъ и работникъ“, въ которой, въ лицѣ деревенского старосты, купца второй гильдіи Василія Андреевича Брехунова, выведенъ яко бы типъ старосты и именно: старосты-расхитителя церковнаго достоянія. 2) Отрицательный отзывъ о церковныхъ старостахъ г. Москвы, принадлежащей извѣстному публицисту Полимпестову и напечатанный имъ въ ж. „Православное Обозрѣніе“ за 1888 г. Вотъ все спрвки и отзывы о старостахъ „свидѣтелей изъ другихъ мѣстъ русской Церкви“! Не много же набралось „свидѣтелей“ у Д., да и надежные ли это свидѣтели для той цѣли, которую поставилъ предъ собою Д.? Распространяться о ненадежности гр. Л. Н. Толстого, какъ свидѣтеля противъ старость, кажется, не приходится. Толстой быль плохой диагностицъ церковной жизни, и его Брехуновъ претендовать на значеніе *типа*, разумѣется, не можетъ. Что касается отзыва о старостахъ Полимпестова, то написанный двадцать три года тому назадъ, онъ для нашего времени могъ и устарѣть: много вѣдь воды утекло за эти двадцать три года, и

трудно допустить, чтобы Московское Епархиальное Начальство за это время не выработало мѣрь борьбы съ указанными у Полимпестова злоупотребленіями московскихъ старость. Для того и вскрывалъ Полимпестовъ эти злоупотребленія, чтобы искоренить ихъ. При томъ, Полимпестовъ имѣлъ въ виду опять таки не всѣхъ церковныхъ старость по широкому лицу Русской земли, а только старость Московской епархіи и, частью, нѣкоторыхъ старость г. Москвы.

Какъ доказательство злоупотребленія старостами въ области денежныхъ суммъ, Д. выдвигаетъ отсутствіе при нашихъ приходахъ домовъ для причта, зданій для школъ и разнаго рода благотворительныхъ учрежденій. Д. хочетъ, чтобы все это было при *всѣхъ* церквяхъ. Желаніе—весьма доброе, но сваливать вину въ отсутствіи просвѣтительныхъ и филантропическихъ учрежденій при церквяхъ всецѣло на старость несправедливо. Не злоупотребленія старость, а скучность средствъ въ одномъ случаѣ, въ другомъ—неумѣніе или даже просто—нежеланіе прихожанъ устроить доброе дѣло—вотъ истинныя причины печального положенія вещей и преимущественно—въ сельскихъ приходахъ.

Можно по разнымъ причинамъ не сочувствовать приему дѣтей церковныхъ старость въ духовно-учебныя заведенія безъ взиманія установленной платы, а особенно—можно не сочувствовать опредѣленію ихъ на казенный счетъ. Но отнюдь не потому, что церковные старосты—воры. Было бы несправедливо сказать это огульно обо всѣхъ старостахъ. Тѣснота помѣщений и недостатокъ стипендій въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ прежде всего является препятствіемъ къ осуществленію проекта о дѣтяхъ церковныхъ старость. При наличныхъ условіяхъ даже не всѣ дѣти бѣднѣйшихъ родителей духовнаго званія могутъ разсчитывать на казенную стипендію.

Въ концѣ концовъ, и самъ Д., оказывается, не прочно поощрить церковныхъ старость, если они безкорыстны, самоотвержены, стоять на высотѣ присяги и долга. Онъ, какъ

видно, допускаетъ возможность и такихъ старость. Какое же вознагражденіе за трудъ предлагаетъ Д. дать старостамъ?—Назначить имъ опредѣленное вознагражденіе за каждый про-данный ими пудъ свѣчей и огарковъ (с. 621)—вотъ что пред-лагаетъ Д. И тутъ, даже въ словахъ о старостахъ, честно исполняющихъ свой долгъ, сквозитъ у Д. подозрѣніе насчетъ пристрастія старость къ церковнымъ деньгамъ! „Дать уже имъ добровольно денегъ“, — слышится въ предложеніи Д., — „иначе все равно будутъ красть“... Но неужели такъ-таки и невозможно проконтролировать свѣчные денежные обороты старости? Невозможно добиться, чтобы староста каждую ко-пейку записывалъ въ церковныя книги?—Не думаемъ, чтобы это было дѣло невозможное. И самъ Д. допускаетъ, очевидно, возможность точнаго контроля, разъ рекомендуетъ исправныхъ старость вознаграждать денежно. Но отчего Д. не хочетъ вѣрить въ дѣйственность существующихъ способовъ поощре-нія усердныхъ старость, разумѣемъ: преподаніе имъ благо-словенія отъ Епарх. Начальства и Св. Синода съ выдачею грамотъ, награжденіе медалями, почетными званіями и пр.,—не понимаемъ. Нельзя вѣдь сказать, чтобы старости не инте-ресовались этого рода поощреніями отъ начальства.

Старосты на епархиальныхъ съѣздахъ духовенства.

Въ №№ 23—24 „Р. д. с. п.“ мы говорили о той новой роли, которую церковная жизнь выдвигаетъ для старость въ дѣлахъ *епархиального* хозяйства; мы приводили тамъ примѣры благотворного участія старость въ хозяйственныхъ дѣлахъ нѣкоторыхъ епархій. Но недавній съѣздъ духовенства Том-ской епархіи показалъ и обратную сторону медали. Положимъ, несочувствія къ занягіямъ Томскаго съѣзда духовенства ста-росты не проявили, а тѣмъ болѣе—какой нибудь вражды къ духовенству, но, видимо, хозяйственная дѣла цѣлой епархіи мало заинтересовали старость, потому что въ рѣшеніи дѣль старости по большей части ограничивались безмолвнымъ

голосованиемъ вслѣдъ за тѣми, кому они больше довѣряли и симпатизировали, и съ первыхъ же дней по открытіи съѣзда старосты стали разѣзжаться по домамъ. Закончился съѣздъ Томскаго духовенства совсѣмъ безъ старостъ. Что за причина такого явленія?—По объясненію Томскихъ Епарх. Вѣдомостей (см. № 15: „къ закрытию съѣзда духовенства“, с. 782 и дал.), старосты, собравшіеся на съѣздъ, были, въ большинствѣ, крестьяне. Они не могли возвыситься до сознанія важности обсуждаемыхъ на съѣздѣ вопросовъ. А съ другой стороны, прожить полные три недѣли, пока длились засѣданія съѣзда, для нихъ оказалось совершенно невозможнымъ—частію вслѣдствіе скучности денежныхъ средствъ, какими старосты-крестьяне располагали, частію же потому, что не терпящія отлагательства собственныйя хозяйственныя дѣла влекли старость-хозяевъ домой. Итакъ, вліяніе старость на рѣшеніе дѣлъ Томскаго съѣзда духовенства оказалось очень незначительнымъ.

О кладбищахъ.

Не „Инструкціи“ церковнымъ старостамъ, они, совмѣстно съ причтами, пріобрѣтаютъ, хранятъ и употребляютъ церковныя деньги. И мы привыкли благолѣпіе храмовъ ставить въ связь съ попечительностью о нихъ старости и причта; главнымъ образомъ, пожалуй—старости. Но есть и еще одинъ важный предметъ, на который должно бы упастъ заботливое око старости. Это—наши кладбища, весьма часто находящіеся въ состояніи запустѣнія. Не рѣдкость видѣть сельское кладбище не огороженное ни рвомъ, ни насыпью, ни заборомъ. Пасущійся скотъ свободно расхаживаетъ по могиламъ. Безпорядочные, скученные могильные холмы, полуобвалившіеся могилы—ямы, поросшія сорной травой, разрушенные или покосившіеся кресты—вотъ обычный видъ деревенскихъ кладбищъ. „Какое глубокое несоответствіе между назначеніемъ кладбищъ и ихъ современнымъ

состояніемъ“, восклицаетъ высокопреосв. Арсеній, архіепископъ Новгородскій въ своемъ „Предложенії“ Новгородской д. Консисторії по поводу небрежного содеряння сельскихъ кладбищъ (см. № 36 Новг. Еп. Вѣд., ч. офіц., с. 1168—1170): „мѣста вѣчнаго упокоенія нашихъ предковъ и близкихъ, дорогихъ намъ людей, куда всѣ живущіе должны приходить для молитвенного поминовенія обѣ умершихъ, находятся въ полномъ пренебреженіи. Чѣмъ вызывается такое въ высшей степени печальное явленіе, противорѣчащее религіозному чувству благоговѣнія предъ памятью отшедшихъ въ вѣчность, объяснять излишне. Если прихожане забываютъ о своей священной обязанности бережно и въ приличномъ видѣ содержать кладбища, то духовенство должно напоминать имъ обѣ этомъ. При всякомъ удобномъ случаѣ, съ церковной каѳедры и въ частныхъ собесѣданіяхъ съ прихожанами, духовенство должно внушать прихожанамъ чувствоуваженія къ праху умершихъ, основанное на вѣрѣ нашей въ непреложную истину общенія живыхъ съ прежде умершими“.

По закону, кладбища состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи духовенства; поэтому духовная Власть неоднократно предписывала духовенству имѣть тщательное наблюденіе, чтобы кладбища содержались въ благоустроенному, опрятномъ и приличномъ видѣ (Опред. Св. Синода въ „Церк. Вѣд.“ за 1897 г. № 26). По § 2 „Инструкціи благочиннымъ“, и на благочинныхъ возлагается обязанность наблюдать за благоустройствомъ и чистотою кладбищъ. Но разъ священникъ и благочинный оказываются не достаточно сильными въ этомъ случаѣ, то почему бы, вмѣстѣ съ другими мѣрами, не привлечь къ дѣлу и церковныхъ старостъ? Старосты обращаются среди крестьянъ не меныше, чѣмъ священникъ. Они могутъ поговорить съ крестьянами, могутъ что нибудь совмѣстно придумать для достиженія благоустройства кладбищъ, могутъ словомъ, такъ или иначе, помочь священнику.

А дѣйствительно, не оттого ли, между прочимъ, и слабъ патріотизмъ у насть, что мы мало чтимъ память пред-

ковъ, яснѣйшимъ доказательствомъ чего является наше отношеніе къ ихъ могиламъ. Почитая преждеотшедшихъ отцовъ и братьевъ нашихъ, мы должны были бы лелѣять мѣста ихъ вѣчнаго упокоенія, должны были бы чаще приходить сюда съ молитвою и съ поминовеніемъ. И несомнѣнно, гораздо чаще мы ходили бы на кладбища, если бы они были у насъ такъ благоустроены, какъ, напр., у нѣмцевъ. Теперь, когда наши кладбища представляютъ собою „поистинѣ мерзость запустѣнія“, какъ выразился съ свойственною ему энергіей высокопреосв. архіеп. Арсеній Новгородскій въ вышеуказанномъ „Предложеніи“, мы ходимъ на кладбища только по крайней необходимости.

Н. Пальмовъ.

Въ защиту монашества.

(По словамъ св. Иоанна Златоуста: „Къ враждующимъ противъ тѣхъ, которые привлекаютъ къ монашеской жизни“).

Къ 13-му ноября.

Кажется, ни одна форма, никакое иное направление христіанской жизни и никакой иной укладъ ея не имѣли столькихъ враговъ и не вызывали противъ себя столько вражды, возстаній и открытыхъ гоненій, какъ именно монашество. Противники монашества и противники непримиримые и неутомимые являются совершенно почти одновременно съ самыми его возникновеніемъ, ихъ голоса и возраженія постоянно слышатся на всемъ протяженіи скоро почти двухъ десятковъ вѣковъ, и донынѣ они не перестаютъ изливать весь ядъ своихъ наスマѣшекъ, глумленій и ненависти такъ же обильно, какъ то дѣлали и во времена св. Иоанна Златоуста. Нынѣшніе противники монашества мало того, что не признаютъ ему никакого значенія,—они положительно считаютъ его явленіемъ отжившимъ и отживающимъ, тормазомъ жизни народной, называютъ его противоестественнымъ, сравнивая съ самоистязаніями индійскихъ факировъ и считая безплоднымъ отчужденіемъ отъ трудовъ и удобствъ общественной жизни.

„Ханжество“!... говорилъ еще такъ недавно одинъ изъ героевъ Ф. М. Достоевскаго: „Монахъ святой,—ты будь-ка добродѣтеленъ въ жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь въ монастырь на готовые хлѣба и не ожидая награды тамъ—наверху,—такъ это то потруднѣе будетъ!“ (7, XII, изд. 3, 1888, 107).—„Развѣ не аскетизмъ лишать себя невинныхъ удовольствій и радостей жизни для удовлетворенія вымышленного божества или собственного безумія?—Это, говорять, мораль прошедшихъ столѣтій и нѣкоторыхъ отсталыхъ монаховъ. Свѣть, дѣйствительно, ушелъ впередъ и выработалъ новую нравственность, болѣе разумную, человѣческую, исключающую всякое умерщвленіе плоти“ (Проф. философіи Л. Гофманъ. *La Reforme Alimentaire*, 1902). У монаховъ вѣдь „вѣками лишь выработанная наружность, а въ сущности—шарлатанство и вздоръ“ (Достоевскій, XII, 46). Было, правда, нѣкогда доброе и благочестивое время, когда по своему нравственному укладу жизни, по настроению сердца, складу ума, и по характеру всѣхъ духовныхъ стремлений наша родина—св. Русь православная могла являть изъ себя подлинно одинъ сплошной монастырь. Такъ было во времена нашихъ простыхъ душою, но крѣпкихъ и высокихъ по своей сердечной вѣрѣ—предковъ... Теперь обо всемъ этомъ остались одни только счастливыя воспоминанія, нынѣ, въ наши дни, въ нашъ вѣкъ „свѣтской и шальной“, какъ совершенно свободно можно сказать съ однимъ изъ отечественныхъ духовныхъ стихотворцевъ,

„Отъ площаднаго мірянина
До самой знати записной,
Того и ищутъ, то и пиша,
Чтобъ бѣдныхъ иноковъ язвить
И скромный бытъ ихъ пепелища
Предъ свѣтомъ вслухъ оговорить“ (святогорецъ іером. Серафимъ, стихотворенія, VII изд., 70).

Словомъ, нынѣ нѣть того презрѣнія, нѣть той насмѣшки, которыми бы не поражали и не клеймили иночества и монашества люди, часто именующіе себя христіанами и даже православными, невѣжественные, отживающіе свое время, жалкіе и преступные мечтатели, искажающіе самую природу человѣческую,—вотъ какими являются въ глазахъ современаго нашего т. н. образованнаго общества люди, своимъ удѣломъ избравши „ангельское житіе“.

Конечно, такой преступно-легкомысленный и ложный взглядъ на монашество и такое возстаніе противъ монаховъ—исключительно утверждаются на одномъ лишь непониманіи какъ самого христіанства вообще, такъ и самого идеала монашества въ частности. Положительное выясненіе сущности того и другого можетъ, слѣдовательно, послужить наиболѣшимъ оружиемъ для отраженія всѣхъ подобного рода возстаній и ошибочныхъ утвержденій. Но отсюда же столь благовремѣнно, хотя кротко и хотя бы отчасти, и каждому изъ православно-вѣрюющихъ христіанъ вспомнить золотыя слова вселенскаго учителя, обращенные имъ специально и непосредственно къ враждующимъ противъ тѣхъ, которые привлекаютъ къ монашеской жизни. Они,—эти слова Златоустаго учителя, способны всегда обращать на себя вниманіе даже и сами собою; столь важны были тѣ обстоятельства, при коихъ они были написаны и столь великое значеніе придавалъ имъ самъ св. Іоаннъ. Написаны эти слова, какъ известно, были въ 375 или въ 376 г., т. е. въ тотъ именно періодъ жизни св. Іоанна Златоуста, когда онъ пребывалъ среди отшельниковъ. На императорскомъ престолѣ сидѣлъ тогда известный Валентъ, покровитель аріанъ и жестокій гонитель православныхъ. Принадлежность къ аріанской партіи, соединенная съ узкими государственно-практическими расчетами, сдѣлали изъ него непримиримаго противника монаховъ, составлявшихъ тогда, конечно, главный оплотъ православія и въ очахъ императора бывшихъ людьми совершенно безполезными и гунеядцами. На долю монашествующихъ выпадаютъ тогда

жестокія преслѣдованія, а ихъ добродѣтели начинаютъ подвергаться однѣмъ укоризнамъ и немилости. Начались совершаются дѣла, подобныя поступкамъ варваровъ, препятствовавшихъ нѣкогда іудеямъ возстановлять ихъ храмъ, многіе годы лежавшій въ развалинахъ (2 Ездр. IV), или даже еще болѣе беззаконныя, потому что начали изгонять отовсюду притекающихъ къ монашескому любомудрію и съ великими угрозами запрещать и говорить что-либо о немъ и учить ему кого бы то ни было изъ людей. „Услышавъ это“, повѣстуетъ самъ св. Златоустъ, „я тотчасъ вскрикнулъ и много-кратно спрашивалъ разсказывавшаго, не въ шутку ли онъ говорить это?—А онъ сказалъ: нѣтъ, я никогда бы не стала такъ шутить; не только не сказалъ бы и не выдумалъ этого, а напротивъ, много бы далъ и часто молилъ бы, чтобы мнѣ даже не слышать объ этомъ дѣлѣ и теперь, когда оно совершилось. Тогда, еще горше заплакавъ, я сказалъ: точно это дѣло настолько нечестивѣ дерзостей Митридата и всѣхъ тѣхъ иноплеменниковъ, насколько этотъ храмъ (духовный) много досточтимѣ и святѣ того (іерусалимскаго)“ (Творенія св. о. наш. И. Златоуста, р. пер. Изд. Спб. д. Акад., 1895 г. т. I. кн. I. стр. 44, 45). И долго плакалъ и тужилъ еще по поводу такого горькаго человѣческаго неразумія вселенской учитель, пока не услышалъ трезваго голоса своего печальнаго вѣстника. Слезами сказалъ дѣйствительно тотъ глубоко опечаленному Златоусту, „ты никогда не сможешь обратить погибшихъ и погибающихъ; зло не остановится... А если ты хочешь послушаться меня, то, прекративъ плачь, составь увѣщательное слово къ этимъ недужнымъ и беспокойнымъ, во спасеніе какъ имъ, такъ и всѣмъ вообще людямъ, а я, взявъ эту книгу, положу ее, вмѣсто всякаго лѣкарства, въ руки больныхъ..., и много друзей моихъ,—я увѣренъ, скоро освободятся отъ заразы“ (I, I, 46). И Златоустъ внялъ совѣту своего благоразумнаго собесѣдника, снизошелъ къ его нуждѣ и проосьбѣ и оставилъ всѣмъ,—всѣмъ безъ исключенія, кто только имѣеть уши, чтобы слышать и

очи, чтобы видѣть,—и на всѣ времена,—свои драгоцѣнныи-
шія наставлениія о монашеской жизни.

Значеніе даннымъ своимъ словамъ св. Іоаннъ Златоустъ придавалъ столь большое, что при написаніи ихъ просилъ особенной помощи отъ Бога, обращался къ Господу съ особыми молитвами, да просилъ даже и у др. вѣрующихъ молитвы за себя. Трудность положенія Златоуста, какъ ясно само собою, увеличивалось не только отъ самаго предмета его словъ, сколько еще и отъ тѣхъ необходимыхъ и существенно-важныхъ послѣдствій, какія они неминуемо должны были повлечь за собою. Ему недостаточно было опровергнуть лишь многочисленнѣйшія возраженія противъ монашеской жизни, шедшія не только изъ лагеря язычниковъ, но и изъ среды самихъ христіанъ; для него настала существенная нужда еще и къ тому, чтобы яснѣйшимъ и убѣдительнѣйшимъ образомъ раскрыть всю высоту и все достоинство монашеской жизни, надлежало представить положительныя и неопровержимыя—равно—и для невѣрующихъ, и для вѣрующихъ, основанія къ тому, что монашество, вместо гоненій и преслѣдованій,—заслуживаетъ и достойно самаго широкаго и всесторонняго распространенія, поощренія и послѣдованія.

Для самихъ монаховъ всѣ гоненія и преслѣдованія, по самому существу дѣла, могутъ приносить и дѣйствительно приносить не вредъ, а даже пользу,—весь трагизмъ и заключается въ томъ, что въ концѣ всего должны будуть плакать, стонать и рыдать сами же гонители. Свв. мужамъ отъ ихъ гоненій (I, I, 48) нѣть никакого вреда; напротивъ,—еще высшая награда и большее дерзновеніе;—но враждующіе противъ нихъ направляютъ свои мечи на самихъ себя; думая оскорблять людей, они огорчаютъ св. Духа Божія; у отшельниковъ, если они теперь и не пострадаютъ, будетъ иной случай заслужить добрую славу, а эти, если не прекратятъ вражды противъ нихъ, никогда не смогутъ уже спастись (ibid., 49). Да,—истинно,—не смогутъ, подобно Нерону, гонителю и убійцѣ ап. Павла, который проклять нынѣ всѣми,

какъ губитель и свирѣпый демонъ, подобно іудеямъ, запрещавшимъ нѣкогда апостоламъ говорить людямъ о томъ, что необходимо для спасенія (Дѣян. IV, 18),—за то и постигла ихъ такая казнь, что никакое несчастіе не можетъ сравняться съ ихъ бѣдствіями (на основаніи „Исторіи“ I. Флавія, 50--53). А вы, обращается Златоустъ къ гонителямъ монаховъ „хуже и ихъ: они все то дѣлали какъ открытые враги, а вы, надѣвъ личину друзей, поступаете по непріятельски“. Указаніе на неизбѣжную бѣдственную и мучительную судьбу всѣхъ гонителей монашества—само собою должно было заставлять тѣхъ отнестись со всею внимательностью и осмотрительностью къ своимъ прежнимъ дѣйствіямъ;—но въ глазахъ Златоуста казалось недостаточнымъ оставить лишь зло,—онъ здѣсь же непосредственно требуетъ не просто согласія со своими словами, не одной только вѣры, но и необходимо еще—и жизни чистой (52). Прямымъ и первымъ условіемъ этого послѣдняго требованія, съ непрекаемою ясностью засвидѣтельствованаго самимъ словомъ Божіимъ,—и является ради подвиговъ монашеской жизни—оставленіе городовъ и бѣгство въ пустыню.

Златоустъ предвидѣть всю бурю возраженій противъ такого своего заключенія: „Что же, скажутъ, развѣ остающіеся дома не могутъ совершать тѣ добродѣтели, неисполненіе которыхъ приноситъ такое наказаніе? Что же,—развѣ вѣ живущіе въ городахъ погибаютъ и обуреваются, и должны, оставивъ города безлюдными, переселиться въ пустыню и жить на вершинахъ горъ? Ужели ты повелѣваешь это и узаконяешь!“ (53, 55). „Нѣтъ, успокаиваетъ взволнованныя сердца св. Златоустъ,—хотѣлъ бы и я не меньше, а гораздо большие васъ, и часто молилъ, чтобы миновала надобность въ монастыряхъ и такой бы насталъ порядокъ добрый въ городахъ, чтобы никому никогда не нужно было уѣхать въ пустыню. Но, продолжаетъ онъ, такъ какъ все пошло вверхъ дномъ, и города, гдѣ судилища и законы, полны великаго беззаконія и неправды, а пустыня произращаетъ обильный

плодъ любомудрія, то справедливость требуетъ, чтобы вы винили не тѣхъ, которые желающихъ спасти сиоргаютъ изъ этой бури и волненій и руководять къ тихой пристани, но тѣхъ, которые каждый городъ дѣлаютъ столь недоступнымъ и непригоднымъ для любомудрія, что желающіе спастись принуждены бывають убѣгать въ пустынію” (53).

Отшельничество требуется, слѣдовательно, силою самихъ вещей безъ всякихъ возраженій и недоумѣній; кто не хочетъ оставаться жестокимъ и суровымъ, слабоумнымъ и безчеловѣчнымъ, несострадательнымъ и безжалостнымъ, тотъ пусть неослабно стремится освободить душу свою, по мѣрѣ силъ своихъ, терпящую столько позора и вреда отъ того окаяннаго неистовства и насилия, какія господствуютъ въ человѣческихъ обществахъ и городахъ. Для спасенія своего человѣкъ необходимо долженъ сдѣлаться аскетомъ, а при томъ обычно наблюдаемъ господствѣ всеобщей развращенности,—именно аскетомъ-отшельникомъ и пустынникомъ... Какъ же теперь Златоустъ относится къ тѣмъ, которые, сами не исполняя таковыхъ требованій, дѣлаютъ еще другое,—гораздо большее зло, которые людей, готовыхъ броситься въ самую средину опасностей, не отказывающихся вложить руки свои въ самую пасть звѣря, но рѣшающихся вытерпѣть и смрадъ и опасности, чтобы вырвать уже поглощенный души изъ самыхъ челюстей демона, не только не хвалять и не одобряютъ, но еще гонятъ вездѣ и преслѣдуютъ?—Отвѣтомъ на поставленный вопросъ и служатъ два послѣдующихъ слова Златоуста—къ невѣрующему и къ вѣрующему отцу.

Никто не стоитъ къ своимъ дѣтямъ ближе отца и матери: они родили ихъ и воспитали, каждый день молятся о томъ, чтобы видѣть дѣтей счастливѣе себя, и для этого дѣлаютъ и терпятъ все... И вотъ тому, что и они какъ бы отъ какого опьяненія вдругъ перемѣняются и скорбятъ, когда дѣти ихъ обращаются къ любомудрію, Златоустъ удивляется больше всего и считаетъ одно это явленіе достаточнымъ доказательствомъ всеобщей испорченности (57). Посему то онъ,

оставивъ всѣхъ другихъ (58), и обращается прежде всего къ тѣмъ, которые заботятся о дѣтяхъ или—лучше—должны бы заботиться, но совсѣмъ не заботятся. Но такъ какъ у дѣтей, стремящихся къ небу, часто бывають отцы невѣрующіе, то хотя законъ борьбы и освобождалъ его отъ состязанія съ ними, онъ самъ добровольно и охотно выходитъ противъ нихъ первыхъ. „Я такъ мало боюсь состязанія съ нимъ (т. е. съ невѣрующимъ отцемъ), говорить Златоустъ, что напередъ еще болѣе вооружу его моимъ словомъ, и потомъ уже приступлю къ борьбѣ. Предположимъ, что этотъ отецъ не только язычникъ, но и богатъ и знаменитъ болѣе всѣхъ людей, облечень великою властію и имѣть много полей, много домовъ и тысячи талантовъ золота; пусть онъ происходитъ изъ царственнѣйшаго города и отъ знатнѣйшаго рода; пусть не имѣть др. дѣтей и больше имѣть ихъ не надѣется, и только обѣ одномъ этомъ (сынѣ) беспокоится; пусть и самъ сынъ съ блестящими надеждами и скоро надѣется достигнуть такой же власти и даже сдѣлаться знаменитѣе отца и затмить его во всемъ житейскомъ. Среди такихъ надеждъ пусть затѣмъ придетъ кто-ниб., побесѣдуеть съ нимъ о любомудріи и убѣдить его, презрѣвъ все это, одѣться въ грубую одежду и, оставивъ городъ, убѣжать въ горы и тамъ садить, поливать, носить воду и исправлять всѣ др. монашескія работы, кажущіяся маловажными и унизительными“ (59). И Златоустъ далѣе—со свойственною ему только неподражаемою способностью—рисуетъ все потрясающее горе этого мнимо-несчастнаго отца—язычника. Онъ принимаетъ, по изображенію Златоуста, всѣ мѣры къ тому, чтобы переубѣдить сына, и все напрасно, какъ будто сынъ его стоитъ на камнѣ выше рѣкъ, дождей и вѣтровъ; онъ плачетъ и проливаетъ слезы, „чтобы возбудить противъ насъ сильнѣйшее негодованіе, и предъ всѣми постоянно обвинять насъ. Прокляты губители и обольстители (пусть онъ говорить и это, мы не обидимся), лишивъ (всѣхъ) надеждъ питателя старости моей, какъ бы какие разбойники, увѣли въ свои вертепы и такъ очаровали его своими рѣчами,

что онъ готовъ лучше идти на мечь, въ огонь, на звѣрь и на что бы тамъ ни было, нежели возвратиться къ прежней хорошей жизни. Уже тяжелымъ мнѣ кажется свѣтъ, не-пріятны и самые лучи солнца, когда подумаю о положеніи этого несчастнаго сына, когда увижу его одѣтымъ хуже бѣднѣйшихъ поселянъ и посылаемъ на самыя унизительныя работы. Когда представляю его непреклонность, то вос-пламеняюсь, терзаюсь, разрываюсь.—Съ этими словами пусть онъ повергается къ ногамъ слушателей, посыпаетъ пепломъ главу, покрываетъ прахомъ лицо и умоляетъ всѣхъ подать ему руку, пусть рветъ на себѣ сѣдые волосы”... (59, 60).

„Кажется“, замѣчаетъ самъ Златоустъ, „мы хорошо настроили обвинителя, чтобы воспламенить всѣхъ слушателей и убѣдить ихъ сбросить въ пропасть виновниковъ этого“. Но за то и особенно блистательной должна быть признана побѣда надъ такъ сильно вооруженнымъ противникомъ: „если будутъ заграждены уста у имѣющаго все это вмѣстѣ, то не имѣющій всего этого вмѣстѣ (все же это сойтись вдругъ не можетъ) легко уже уступить намъ побѣду“ (61). „Съ чего же начнемъ слово къ нему?—Съ богатства и денегъ, такъ какъ и онъ самъ больше всего скорбить объ этомъ, и всѣмъ кажется самымъ ужаснымъ именно то, если богатые юноши привлекаются къ этой (монашеской) жизни“ (*ibid.*). Златоустъ яснѣйшимъ образомъ показываетъ, что отказавшійся отъ мір-скихъ богатствъ юноша мало того, что освобождается отъ всѣхъ бѣдствій, происходящихъ отъ богатствъ, не страдаетъ ни отъ зависти, ни отъ клеветы, ни отъ заботъ, ни отъ чего л. др., но онъ еще и богаче самого отца, у котораго столько имущества (61, 62). Какъ, какимъ образомъ?—долженъ былъ спросить пораженный язычникъ.—А такимъ, вѣщаешь Златоустъ, что ты —господинъ только собственнаго своего имущества, а онъ всего, что есть во всей вселенной (63). Богатство добродѣтели такъ велико, настолько пріятнѣе, настолько воождѣннѣе, что обладающіе имъ никогда не захочатъ взять вмѣсто него и всю землю, хотя бы она

была золотою съ горами, и съ моремъ, и съ рѣками (64). Богатство это лучше не только по его изобилію и пріятности, но и потому, что оно неистощимо, никогда не обращается въ бѣдность, не подлежитъ неизвѣстности будущаго, не причиняетъ заботъ и не поддается зависти, но пользуется удивленіемъ, и похвалою, и всякою честію (65). Даже по сравненію съ царями—блага, коими владѣеть монахъ, оказываются преимущественно достойными привязанности и спасительными, блага же царскія и ихъ богатства—многими презираются и почитаются ничего не стоящими („сравненіе власти, богатства и преимуществъ царскихъ съ истиннымъ и христіанскимъ любомудріемъ монашеской жизни“, I, 1. 122 и д.). Послѣ богатства, язычникъ съ особыніемъ вниманіемъ и желаніемъ относится къ преимуществамъ славы и чести,—для него—царская власть и первенство, жизнь „съ господствомъ, и царствованіемъ и скипетрами“ (124)—являлась образцомъ самой высокой и блаженной жизни... На основаніи общеизвѣстнѣйшихъ примѣровъ—Діонисія сицилійскаго и Платона, Сократа и Архелая, Діогена и Аристіда—Златоустъ являетъ, что какъ „ни пустыня не дѣлаетъ безчестнымъ, такъ ни дворецъ—славнымъ и знатнымъ“ (66). Пусть эти примѣры не имѣютъ для всѣхъ рѣшающей силы. Златоустъ открываетъ отцу—гонителю, что сынъ его, откававшись отъ мірской славы, не только сталъ еще знаменитѣе, но почтеннѣе и по тому самому, за что тотъ называетъ его безчестнымъ и униженнымъ. Имѣя грязный и неопрятный видъ, нося грубую одежду, шествуя безъ всякихъ спутниковъ и даже безъ обуви, предавшійся любомудрію вызываетъ болѣшее удивленіе и изумленіе, тѣмъ самъ царь въ золотомъ вѣнѣ и въ пурпуровой одеждѣ (67); его никто изъ людей не можетъ оскорбить, что выше даже самой природы человѣческой (69); этотъ царственнѣйший человѣкъ выше всего: какъ высоко парящій орель [никогда не можетъ быть уловленъ сѣтью, разставленною для воробьевъ, такъ точно и этотъ человѣкъ: никто и ничѣмъ никогда не можетъ ему повредить.

Его душа „не увлекается гнѣвомъ, не уловляется ненавистью, не побѣждается враждою. И это еще не такъ важно; гораздо удивительнѣе этого вотъ что: онъ любить сдѣлавшихъ ему столько зла, какъ благодѣтелей и покровителей, и молится, чтобы у нихъ было всякое благо. Чѣмъ равное этому дать бы ты ему, если бы тысячу разъ сдѣлалъ его царемъ вселенной и продолжилъ это царствованіе на тысячи лѣтъ? Какой багряницы, какой власти, какой славы не почтеніе это пріобрѣтеніе? Чего бы не дать иной, чтобы получить такую душу?“ (69—70). — По истинѣ—царь есть тотъ, кто побѣждаетъ гнѣвъ и зависть и сладострастіе, подчиняетъ все законамъ Божіимъ, сохраняетъ умъ свой свободнымъ и не позволяетъ возобладать душею страсти къ удовольствіямъ (123). Царь доставляетъ подданнымъ своимъ золото, а монахъ благодать Духа; этотъ избавляетъ отъ бѣдности, если онъ добръ, а тотъ молитвами освобождаетъ души, одержимыя демонами (126). Да и въ отношеніи къ своему отцу тотъ, кто съ другими всегда столь тихъ и кротокъ, что никому не подается повода къ неудовольствію, тѣмъ болѣе будетъ оказывать великое почтеніе отцу и станетъ угождать ему гораздо болѣе теперь, чѣмъ когда бы достигъ мірской власти. Облеченный великою властію, неизвѣстно, не сталъ ли бы онъ презирать и отца. а теперь онъ избралъ такую жизнь, въ которой онъ, хотя бы сталъ царственнѣе и царя, въ отношеніи къ тебѣ будетъ смиреннѣе всѣхъ (72). Для царя и смерть всегда страшна, а для любомудрствующаго безпечальна: потому что тому, кто презираетъ богатство, удовольствія и роскошь, для которыхъ многіе желаютъ жить, по необходимости легко переносить и переселеніе отсюда (127). Язычникъ, по природѣ своей эпикуреецъ: пышныя яства, разнаго рода чувственныя удовольствія и наслажденія—часто поглощаются у него все вниманіе, все время его и все его состояніе. Для него лучшее удовольствіе, высшее счастье—это удовлетвореніе своихъ похотей. „Не таково наше наслажденіе, наставляетъ св: Іоаннъ Златоустъ:—нѣтъ, оно навсегда оста-

влять душу невозмутимою, не причиняеть ей никакого смятенія и волненія, но доставляетъ радость, чистую и не-порочную, достославную и безконечную, такую, которая гораздо сильнѣе и живѣе вашей—мірской, языческой. Наше наслажденіе пріятнѣе и потому, что ваше можетъ б. уничтожено страхомъ; ибо если бы царь издалъ указъ, угрожающій за это удовольствіе смертью, то большая часть людей отказалась бы отъ него; что же до нашего (наслажденія), то хотя бы кто угрожалъ тысячью смертей, не только не убѣдить насъ пренебрегать имъ, но скорѣе самъ будеть осмѣянъ; настолько оно выше и пріятнѣе вашего, и даже не допускаетъ сравненія съ нимъ. Не гнѣвайся ни на сына за то, что онъ отъ скоротечныхъ или лучше, недѣйствительныхъ благъ перешель къ дѣйствительнымъ и постояннымъ, не плачь о немъ, достойнымъ быть ублажаемымъ, но о томъ, кто не таковъ и кружится въ настоящей жизни, какъ бы въ Эврипѣ” (75,—Эврипъ—бурный проливъ у о. Эвбей).

Итакъ, удаляющійся, повидимому, отъ богатствъ, славы и радостей жизни въ дѣйствительности не только ничего не теряетъ, но еще больше того всего пріобрѣтаетъ, становится и богаче, и знаменитѣе, и счастливѣе, чѣмъ самый богатый, могучій и славный царь во всемъ своемъ блескѣ и знатности: все такого рода, какъ видимъ, показанія, которыя въ глазахъ язычника должны были имѣть непреодолимую силу убѣдительности и привлекательности. Ему нужно было быть лишь „добросовѣстнымъ“, а послѣ—онъ уже несомнѣнно дойдетъ не только до любви къ монашеской жизни, но и до самаго расположенія къ догматамъ, въ которыхъ жизнь эта имѣть свое основаніе. „Поэтому я и замолчу наконецъ, пишетъ Златоустъ въ заключеніе, и только попрошу тебя, подожди одинъ годъ или еще меньше времени; для нашей добродѣтели не нужно много дней, потому что она возвращается божественною благодатію,—и ты увидишь, что все сказанное исполнится на самомъ дѣлѣ, и не только похвалишь то, что уже сдѣлано, но, если пожелаешь хотя немногого возвыситься,

скоро и самъ сдѣлаешься подражателемъ ему, имѣя въ сынѣ учителя добродѣтели“ (77, 1).

„Научимъ теперь и вѣрующаго отца“, непосредственно замѣчаетъ Златоустъ въ свое мѣсто третьемъ словѣ, „что не должно враждовать противъ тѣхъ, которые привлекаютъ сына его къ богоугодному“ (77). Только, не смотря на самую тѣсную связь этого третьяго слова съ предыдущимъ, оно все же отличается отъ него самимъ существеннымъ образомъ. „Противъ вѣрующаго“ говорилъ Златоустъ еще во второмъ своемъ словѣ, „у насъ, конечно, много доказательствъ, но удовольствіе, доставляемое изобиліемъ доказательствъ, помрачается чрезмѣрностью стыда,—потому что я стыжусь, когда вынуждаюсь и съ нимъ состязаться обѣ этомъ“ (59). Этими двумя характеристическими чертами: обиліемъ положительныхъ доказательствъ и основаній и то сокрушеніемъ, то прямо негодующимъ тономъ—и отличается всѣ третье слово Златоуста „къ вѣрующему отцу“. Въ своихъ чувствахъ и въ своихъ сѣтованіяхъ вѣрующій отецъ, конечно, подобенъ во всемъ невѣрующему,—во всемъ, кромѣ понятія о Богѣ... Но отсюда то и судъ съ нимъ уже не передъ людьми; онъ слышать все, что любомудрствовали о страшномъ и ужасномъ судилищѣ мужи, исполненные Духа Божія. И напоминаніе о страшномъ судѣ, когда потребно будетъ отдать отчетъ не только въ дѣлахъ своихъ, но и въ самыхъ мысляхъ, въ самыхъ сокровенныхъ движеніяхъ души и сердца,—напоминаніе о томъ нелицепріятномъ Судіи, предъ Коимъ не скроется никакое зло, Который предастъ тягчайшему и жесточайшему наказанію даже за безстыдный только взглядъ или за неумѣстный смѣхъ,—является самымъ первымъ по мѣсту и силѣ основаніемъ для вѣрующаго отца прекратить свою вражду противъ тѣхъ, которые его сына привлекаютъ къ монашеской жизни.

Судія съ одинаковой строгостью потребуетъ отъ насъ рѣшительного отвѣта о нашемъ попеченіи о спасеніи и собственномъ, и своихъ ближнихъ. Но кто, кромѣ дѣтей, ближе

къ своимъ родителямъ?—Значить, и нерадѣніе о дѣтяхъ больше всѣхъ грѣховъ и доходитъ до самаго верха нечестія. Именно, если первая, снизу идущая, степень порочности и жестокости—оставлять безъ вниманія рабочій и домашній скотъ враговъ, когда онъ страждеть, а вторая за ней, высшая,—нерадѣть о самихъ врагахъ, то третья за этой (степень) —презирать братій, хотя бы они были и незнакомые; четвертая—нерадѣть о домашнихъ; пятая—когда небрежемъ не только объ ихъ тѣлѣ, но и о погибающей душѣ; шестая—когда беспечно смотримъ на гибель не только домашнихъ, но и дѣтей нашихъ седьмая—когда не имѣемъ и другихъ кто бы о нихъ позаботился; осьмая—когда и тѣмъ, которые и сами собою хотятъ это тѣлать, препятствуемъ и запрещаемъ; девятая—когда не только препятствуемъ и запрещаемъ; но и возстаемъ противъ нихъ. „Такимъ образомъ, если наказаніе постигнетъ первую, вторую и третью степень этой порочности, то какой огонь будетъ слѣдоватъ превзошедшей всѣ прочія, вашей именно—девятой степени?“ (80—81). Такъ Златоустъ, согласно съ общей своей мыслью, и подходитъ къ одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ въ жизни человѣка, именно—къ вопросу о христіанскомъ воспитаніи. Всякая добродѣтель зависитъ отъ внутренняго расположения; чтобы образовать въ душѣ человѣка это благодатное внутреннее расположение, его необходимо вооружаться самаго юнаго возраста, когда онъ властенъ надъ собою и ничѣмъ не связанъ (113),—необходимо, чтобы онъ съ юныхъ же лѣтъ вступилъ въ подвижничество,—тогда то онъ, какъ олимпійскій борецъ, съ юнаго возраста до старости шествуя среди побѣденныхъ восклицаній, отходитъ въ иную жизнь,увѣнчанный безчисленными на головѣ вѣнцами (*ibid*). Необходимо, следовательно, каждому отцу заняться воспитаніемъ своего сына съ самого же первого его возраста. Основываясь на Словѣ Божіемъ, Златоустъ указываетъ три важнѣйшихъ побужденія воспитывать каждому отцу своихъ дѣтей: послушныхъ дѣтей Богъ самъ награждаетъ, а за распутныхъ дѣтей страдаютъ и сами родители (81: примѣръ Иліи и его сыновей). Когда кто-

либъ нась дѣлаеть властными надъ кѣмъ либо, то этою честію налагаеть на нась сильнѣйшее обязательство заботиться о томъ,—подобно этому и Богъ еще болѣе побуждаеть нась къ исполненію свого долга по отношенію къ дѣтямъ; наконецъ, дабы родители, получивъ повелѣніе воспитывать дѣтей, не пренебрегали Его повелѣніями, Господь Владыка ко всѣмъ тѣмъ присоединилъ и естественную необходимость. Златоустъ, какъ видимъ, имѣлъ полное основаніе съ особеною силою настаивать на необходимости истиннаго воспитанія съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства, „потому что, если бы порочность въ людяхъ была отъ природы, то иной имѣлъ бы право прибѣгать къ извиненію; но такъ какъ мы бываемъ и худы и хороши по свободной волѣ, то какое благовидное оправданіе можетъ представить допустившій до развращенія и порочности сына, любимаго имъ больше всего? Нѣтъ, нерадѣющіе о воспитаніи своихъ дѣтей — хуже дѣтоубійцъ: не такъ жестоко изострить мечъ, взять его въ правую руку и вонзить въ самое горло сына, какъ погубить и развратить душу, потому что ничего равнаго ей нѣть у нась“ (85—86). „Истинный отецъ лишь тотъ, кто печется о спасеніи своего сына“ (109—110). Здесь и изъ сказаннаго Златоустомъ слѣдовалъ уже тотъ необходимый выводъ, что отцы, желающіе воспитать дѣтей своихъ въ добродѣтели и тѣмъ соблюсти свой долгъ предъ Богомъ и доставить имъ спасеніе, должны были не препятствовать тѣмъ проводить свою жизнь въ любомудріи. Но прежде еще этого главнѣйшаго и послѣдняго своего вывода, Златоустъ лишаетъ противниковъ монашества ихъ главнаго и особенно охотно выставляемаго оружія: какъ отчасти и въ первомъ словѣ, такъ—по преимуществу въ данномъ, Златоустъ съ особеною силою выдвигаетъ и рѣшаетъ въ извѣстномъ смыслѣ вопросъ о томъ, что „можно ли счастись живущему въ городѣ и имѣющему домъ и жену?“ (86).

Св. Іоаннъ Лѣствичникъ, великий учитель внутренней жизни, приписывалъ обычно такія слова и мысли внушенію искусителей: „да не скроется отъ тебя“, поучалъ онъ, „и

слѣдующая хитрость и лесть невидимыхъ враговъ: они со-
вѣтуютъ намъ не отлучаться отъ мірскихъ, внушая, что мы
получимъ великую награду, если, видя женскій поль, будемъ
себя удерживать. Но не должно имъ въ этомъ покоряться, а
дѣлать противное имъ“ (Лѣствица, ст. 3, § 10, стр. 21,
изд. 1, М. 1862).

Находились такие искусители и во времена св. Иоанна
Златоуста. Св. Иоаннъ Лѣствичникъ, какъ и св. Дороѳей, прямо
говорили, что желающіе духовнаго совершенства или несо-
мнѣнного спасенія души пусть не медлятъ среди соблазновъ,
пусть удаляются отъ нихъ, слѣдя внутреннему званію сво-
его Господа и вспоминая слова Его (Ме. 19, 20: Лѣствица,
сл. 1, 35, стр. 5).—Премудро отвѣтствовалъ своимъ против-
никамъ и Златоустый учитель въ томъ именно смыслѣ,
что если и можно спастись въ городѣ, имѣя домъ и жену,
то гораздо болѣе безъ жены и безъ прочаго. „Непозволительно
одному и тому же человѣку—то быть увѣреннымъ, что спасеніе
возможно и для того, кто связанъ житейскими дѣлами, то
бояться и трепетать за того, кто будетъ свободенъ отъ всего,
какъ будто безъ этого невозможно вести доблестную жизнь.
Если и живущій въ городѣ могъ бы спастись, какъ ты гово-
ришь, то гораздо болѣе удалившися въ пустыню. Какъ же
ты боишься невозможности здѣсь, а не боишься ея тамъ. гдѣ
больше слѣдовало бы бояться ея?“ (104). При одинаковости
правилъ для монаховъ и мірянъ (105—106), — спастись мірянамъ
гораздо труднѣе, чѣмъ монахамъ (108—109). Воспита-
ніе же, получаемое сыномъ отъ отца, преданнаго мірскимъ
заботамъ и живущаго постоянно въ мірѣ, и подавно не мо-
жетъ быть подлинно истиннымъ и спасительнымъ. Сами отцы
обыкновенно отличаются весьма смутнымъ и сбивчивымъ пред-
ставлениемъ господнихъ поученій. „Какъ же сынъ будетъ въ
состояніи исполнять то, о чемъ и заповѣдей не знаетъ отецъ,
который долженъ былъ бы научить его?“ Вместо доброго во-
спитанія, мірскіе отцы учатъ своихъ дѣтей не иному чему,
какъ основанію всѣхъ пороковъ, вселяя въ нихъ двѣ сильныя

стори: корыстолюбіе и еще болѣе порочную страсть—суетное тщеславіе (особ. 90, 91 и д.). Самое господство крайняго разврата, совершаемаго съ полною безнаказанностью, яснѣе всякихъ словъ показываетъ, что живущему въ мірѣ (89) никакъ невозможно исполнить всѣ добродѣтели (91—94). Даже всестороннее умственное развитіе и совершенство въ краснорѣчіи не могутъ ручаться за добрую нравственность: для надлежащаго занятія краснорѣчіемъ и нужна именно добрая нравственность, а сама она отнюдь не нуждается въ пособіяхъ краснорѣчія (99). Нѣтъ, не ораторское краснорѣчіе нужно нашимъ дѣтямъ и не какое-либо всестороннее знаніе наукъ и искусствъ, для нихъ единственно необходимо любомудріе и строгій образъ жизни. Опасаться, что будто бы чрезъ это погибнуть житейскія дѣла, отнюдь не слѣдуетъ: не преданность любомудрію, а именно нелюбомудріе то и иогубило и разстроило все (94). Нынѣ общественная жизнь, по изображенію Златоуста (95), вся подверглась извращенію (96); нечестивцы угрожаютъ истребить во многихъ даже самое понятіе о Промыслѣ Божіемъ. Но если бы всѣ любомудрствовали, то ничего не было бы подобного изысканіямъ, въ родѣ, напр., изслѣдованія о томъ, откуда зло и под., напротивъ, не изъ чего иного, а непосредственно изъ наилучшаго образа жизни всѣ узнали бы, что мы живемъ подъ властію Царя Бога и что Онъ распоряжается и управляетъ нашими дѣлами по своей премудрости и разуму. Если бы всѣ любомудрствовали, то Промыслъ Божій открылся бы въ самой этой жизни предъ всѣми, какъ солнце въ свѣтлый полдень и въ ясную погоду. Невѣрующіе въ Бога ропщутъ и жалуются на предающихихся любомудрію,—за то и господствуютъ среди нихъ постоянные суды, обвинители и клеветники, истязанія и пытки, процвѣтаютъ темницы и наказанія, отнятія имѣній и потери ихъ, страхи и опасности, вражда и казни, злословіе и ненависть, голодъ и зараза и всякаго рода страсти и бѣдствія. Ничего такого, какъ прекрасно является Златоустъ, нельзя видѣть въ монастыряхъ; но хотя бы въ мірѣ подня-

лась самая страшная буря, отшельники одни сидятъ въ пристани въ спокойствіи и великой безопасности, какъ бы съ неба взирая на кораблекрушенія другихъ; потому что они избрали образъ жизни, достойный неба, и пребываютъ въ въ немъ не хуже ангеловъ. Какъ между ангелами нѣть никакого нестроенія, нѣть того, чтобы одни благоденствовали, а другіе терпѣли крайнія бѣдствія, но всѣ одинаково наслаждаются миромъ, радостю и славою, такъ и здѣсь никто не жалуется на бѣдность, никто не превозносится богатствомъ; это—твое, а это—мое,—такое раздѣленіе, низвращающее и смущающее всѣ дѣла, изгнано отсюда; все у нихъ общее—и трапеза, и жилище, и одежда. И что удивительного въ этомъ, когда и самая душа у всѣхъ одна и та же? Всѣ они благородны одинаковымъ благородствомъ; рабы одинаковымъ рабствомъ, свободны одинаковою свободою; одно тамъ у всѣхъ богатство—истинное богатство, одна слава—истинная слава; потому что блага ихъ не въ названіяхъ, а въ дѣлахъ, одно удовольствіе, одно стремленіе, одна надежда у всѣхъ; все у нихъ благоустроено какъ бы по мѣрѣ и вѣсу, и нѣть никакой неправильности, но порядокъ, стройность и гармонія, самое точное согласіе и постоянное соблюденіе благодушия. Посему всѣ они и дѣлаютъ и терпятъ всѣ для того, чтобы имъ благодушествовать и радоваться. Только тамъ и можно находить это въ чистомъ видѣ, а въ др. мѣстѣ—нигдѣ, не оттого только, что у нихъ презирается настоящее, устранинъ всякой поводъ къ несогласію и враждѣ и имѣются свѣтлые надежды на будущее, но и оттого, что случающіяся съ каждымъ скорби и радости считаются общими для всѣхъ. И скорбь проходитъ легче, когда всѣ согласно помогаютъ каждому нести бремя, и для благодушия много поводовъ имѣютъ тѣ, которые радуются не своему только благополучію, но и чужому не менѣе, какъ и своему (97—98).

Какой же иной, изъ всѣхъ тѣхъ прекрасныхъ разсужденій Златоуста, можно сдѣлать выводъ, кромѣ уже возвѣщенаго самимъ златословеснымъ учителемъ: „Итакъ, разсул-

ливъ о всемъ этомъ и оставивъ всякия отговорки, постараемся быть отцами доблестныхъ дѣтей, строителями Христоносныхъ храмовъ, попечителями небесныхъ ратоборцевъ, намащаю и возбуждая ихъ, и всячески содѣйствовать ихъ пользѣ, чтобы и тамъ быть соучастниками ихъ вѣнцовъ. Если же вы будете сопротивляться, то дѣти, если они доблестны, и противъ вашей воли достигнутъ этого любомудія и будутъ наслаждаться всѣми благами, а съ вами⁴⁶, (какъ и со всѣми противниками, прибавимъ, монашества вообще), „случится то, что вы навлечете на самихъ себя безмѣрное наказаніе и будете хвалить сказанное нами тогда, когда отъ этихъ похвалъ уже не будетъ вамъ никакой пользы“ (121, 122).

Вѣримъ и мы, имѣя предъ собою такого свидѣтеля, какъ св. Іоаннъ Златоустъ, что и нынѣшняя всѣ насмѣшки, гоненія и возстанія противъ монашества никогда не достигнутъ и не приведутъ къ тѣмъ цѣлямъ, какія желательны его врагамъ. Вѣдь еще Златоустъ прекрасно свидѣтельствовалъ: „Если бы зло состояло только въ томъ, что свв. Божіи и дивные мужи бываютъ схватываемы и терзаемы, влекомы на судилища и подвергаемы побоямъ и другимъ страданіямъ, то я весьма много и съ удовольствіемъ посмѣялся бы лишь этому. Такъ малыя дѣти, когда безвредно бываютъ матерей, возбуждаютъ большой смѣхъ въ тѣхъ, кого они бываютъ, и чѣмъ съ болѣшею раздражительностью дѣлаютъ это, тѣмъ болѣе доставляютъ матерямъ удовольствія“ (47). Въ сознаніи своей истинности и глубокаго жизненнаго и спасительного значенія—монашество всегда найдетъ для себя силы къ тому, чтобы смѣло и непоколебимо выдержать ударъ своихъ враговъ, сколько бы ни были они отважны и многочисленны. Больше того: суды Божіи устраиваютъ такъ, что мечи и стрѣлы тѣхъ обращаются обыкновенно на нихъ же самихъ. Пусть справедливо то, что къ стыду человѣческихъ обществъ непримиримые противники монашества явились одновременно съ самыми первыми его возникновеніемъ. Нѣтъ—еще съ болѣшимъ правомъ, еще съ болѣшею смѣлостью вмѣстѣ съ

нашими отечественными святителями и великими наставниками монашеской жизни—Ѳеофаномъ Затворникомъ и епископомъ Петромъ мы открыто и во всеуслышаніе неумолчно должны возглашать, что „иначество не новость какая недавняя и произвольная, а такъ же древне, какъ само христіанство и требуется самимъ духомъ христіанства“. „Монашество получило начало въ самыя первыя времена христіанства, это—цвѣтъ христіанства по чистотѣ и возвышенности духовной жизни избранныхъ, посвятившихъ себя на служеніе Богу исповѣданіемъ дѣства, нестяжательности и послушанія“ (Еп. Ѣеофанъ: „Древній иническій уставъ“. Предисловіе, VII, 1892 г.; Еп. Петръ: „О монашествѣ“ стр., 7, изд. 3-е 1904 г.).

Д. Гороховъ.

Реставрація живописи.

Подъ такимъ заглавіемъ въ № 18 Рижскихъ Епархіаль-
ныхъ Вѣдомостей перепечатана изъ Тульскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей статья (къ сожалѣнію, безъ обозначенія фамиліи
автора), которая можетъ быть весьма полезна священникамъ,
когда имъ представится надобность заняться промыслью и
поновленіемъ живописи старыхъ иконъ. Извлекаемъ изъ статьи
Тульскаго автора самое существенное—совѣты и указаніе,
какъ обращаться съ разными средствами, при помощи кото-
рыхъ счищаются съ иконъ пыль и копоть и освѣжаются краски.
Дѣло это для многихъ настырей—непривычное, а между тѣмъ,
какъ оказывается, особенного труда и искусства оно не
требуетъ. Его можно сдѣлать съ успѣхомъ, не прибѣгая къ
содѣйствію мастеровъ-специалистовъ, собственными силами.

Итакъ, приступая къ реставрированію живописи, нужно
прежде всего изслѣдоввать—говорить авторъ, состояніе кра-
сокъ на иконѣ, т.-е. не пересохли ли онѣ, а это можно
узнать изъ того: потрескались онѣ, или нѣтъ, отстаютъ ли
легко отъ доски или холста, или нѣтъ. Если краски пере-

сохли, тогда дѣло реставрированія не принесеть пользы, а скорѣе вредъ: болѣе разрушить состояніе красокъ на иконѣ. Если краски на иконѣ еще крѣпки, тогда можно приступить къ дѣлу съ полной надеждой на успѣхъ, но при этомъ нужно имѣть въ виду то, что необходимо соблюдать осторожность въ употребленіи средствъ, аккуратность, и почаще посматривать, какое дѣйствіе производить то или другое средство.

Прежде всего, приступая къ работе, нужно икону очистить отъ верхняго слоя грязи и пыли, чтò достигается осторожнымъ промываніемъ посредствомъ губки прокипяченю или дождевою водою съ мыломъ; это нужно продѣлать не спѣша нѣсколько разъ и потомъ промыть одною водою безъ мыла, вытереть насухо тонкою мягкою холстиною и просушить живопись безъ дѣйствія солнечныхъ лучей и притомъ не въ жаркомъ мѣстѣ.

Очень часто бываетъ достаточно и сего дѣйствія, чтобы очистить вполнѣ живопись отъ грязи и воска, а если нѣтъ, тогда нужно употребить слѣдующія средства.

1) Положивъ икону на столъ, берутъ очень чистую и тонкую холстинку, которую намачиваютъ спиртомъ и, не натирая ею живописи, смачиваютъ ею только часть иконы. По истеченіи нѣсколькихъ минутъ, лакъ отъ спирта растворяется и эту часть иконы моютъ мягкою губкою, напитанною свѣжею чистой водой, и повторяютъ это нѣсколько разъ, стараясь каждый разъ возвращаться къ этому во-время, чтобы не повредить живописи; употреблять же для смачиванія спиртомъ только части холстинки, оставшіяся чистыми. Въ концѣ всего, прежде наведенія лака, живопись моютъ опять водой съ мыломъ и даютъ ей хорошо просохнуть.

2) Если послѣ снятія лака и промывки водой съ мыломъ всетаки живопись будетъ загрязнена, то тогда можно пользоваться виннымъ камнемъ или же поташомъ, начиная сперва растворомъ слабымъ, а потомъ—болѣе крѣпкимъ.

3) Въ случаѣ недѣйствительности сихъ средствъ, можно прибегнуть къ бурѣ, растворенной въ водѣ, или къ слѣдую-

щему составу: 2 части винного спирта и 1 часть терпентинного масла.

Всё эти сильные средства нужно употреблять осторожно, чтобы не повредить живописи.

На иныхъ иконахъ, послѣ смачиванья ихъ для чистки, замѣчается немедленное образованіе тусклости, на подобіе пльсени, что происходит вслѣдствіе яичнаго бѣлка, покрывавшаго ихъ прежде и несмытаго аккуратно предъ наведеніемъ лака (всякая художественная работа сначала покрывается яичнымъ бѣлкомъ, а потомъ уже черезъ годъ смыывается бѣлокъ и живопись покрывается картиннымъ лакомъ). Въ этомъ случаѣ, т. е. при тусклостяхъ, становится необходимымъ снимать бѣлокъ виннымъ спиртомъ чистымъ или въ смѣси съ льнянымъ масломъ; отъ него бѣлокъ и лакъ сойдутъ вмѣстѣ. Такъ же поступаютъ для снятія чистаго бѣлка (т. е. безъ примѣси спирта и леденца), которымъ иногда покрываютъ живопись вмѣсто лака.

При чисткѣ живописи, еще не крытой лакомъ, можно поступать болѣе мягкимъ способомъ: здѣсь можно употреблять, послѣ промывки водой съ мыломъ, разведенную водою кислоту, водку, или уксусъ.

Почернѣвшимъ или пожелтѣвшимъ мазкамъ бѣлить на старыхъ иконахъ первоначальная чистота возвращается нѣсколькими ударами кисти, напитанной слабо окисленной водой, и потомъ промывкою чистой водой.

Иногда на иконѣ все-таки послѣ чистки остаются неровности и шероховатости отъ грязи и воска, до того затвердѣвшія, что ни спирть, ни даже щелокъ не въ состояніи ихъ свести; тогда нужно прибегнуть къ помощи остраго перочиннаго ножика.

Послѣ надлежащей чистки живописи нужно покрыть ее хорошимъ картиннымъ лакомъ¹⁾, но не спиртовымъ, а за-

¹⁾ Живописцы дешевую свою работу кроютъ не лакомъ, а варенымъ масломъ, что для нихъ легче и дешевле.

неимѣниемъ его—яичнымъ бѣлкомъ, взбитымъ въ пѣну и смѣшаннымъ немного съ сахарнымъ леденцомъ.

Такъ какъ лакировать живопись очень часто приходится не только реставрированную, но и новую (напр. художники при заказахъ часто посылаютъ въ провинцію свѣжую живопись и флаконъ лаку съ просьбой покрыть живопись имъ чрезъ годъ), то поэтому я считаю нeliшнимъ сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія и по сему предмету.

Когда живопись достаточно высохнетъ, тогда должно произвести лакированье широкой, чистой, мягкой кистью подальше отъ пыли и если зимою, то непремѣнно въ натопленной комнатѣ. Лакъ долженъ быть свѣжій, достаточно рѣдкій, а не густой (если густой, то разбавить скпицидаромъ); онъ наливается въ нужномъ количествѣ на блюдце, и икона кладется въ горизонтальномъ, но никакъ не въ наклонномъ положеніи на столъ. Кисть опускаютъ въ лакъ до половины волосковъ, обтираютъ ее съ обѣихъ сторонъ о края блюда и начинаютъ легко и равномѣрно проводить полосы сверху внизъ. Дойдя до низу, не ведутъ кисть обратно, а отнимаютъ отъ холста и проводятъ опять сверху внизъ другую полосу, совершенно рядомъ съ первой и т. д. Покончивъ съ этимъ, проводятъ уже пустой кистью и быстрѣе, чѣмъ въ первый разъ, но начиная сверху же, поперечныя полосы слѣва направо и справа налево, чтобы сгладить всѣ случайныя неровности.

Такъ какъ лакъ скоро сохнетъ, то лакировка должна совершаться безъ перерыва, но и не слишкомъ спѣшно, чтобы лакъ не пѣнился. Чрезъ нѣсколько часовъ, въ теченіе которыхъ икона должна оставаться въ горизонтальномъ положеніи, лакъ успѣеть нѣсколько окрѣпнуть, и икону можно уже повѣсить для окончательной просушки, которая потребуетъ, смотря по температурѣ, отъ трехъ до пяти дней. Обыкновенно у всѣхъ новичковъ въ этомъ дѣлѣ есть стремленіе всегда крыть лакомъ щедро, но этого слѣдуетъ избѣгать,—лучше всегда меныше употреблять, чѣмъ слѣдуетъ, чѣмъ

больше, такъ какъ послѣднее непоправимо. Во время лакированія надо почаще посматривать противъ свѣта; не осталось ли пропущенныхъ мѣстъ? проводить-же по одному и тому же мѣсту можно никакъ не болѣе двухъ разъ. Если остались пропущенные мѣста, то слѣдуетъ подождать нѣсколько дней и потомъ покрыть ихъ самыи тонкимъ слоемъ лака.

ЗАМѢТКИ.

а) О способахъ обученія неграмотныхъ мальчиковъ и дѣвочекъ.

Одно изъ пастырскихъ собраній Цензенской епархіи имѣло сужденіе о томъ, какимъ способомъ обучать мальчиковъ и дѣвочекъ, не знающихъ грамоты и не обучающихся въ школахъ. По отзывамъ пастырей, таковыя дѣти не знаютъ никакихъ молитвъ, почему утромъ и вечеромъ, предъ обѣдомъ и ужиномъ, во время молитвы не читаютъ ничего, только крестятся и дѣлаютъ поклоны. Кромѣ сего, не умѣютъ правильно сложить перстовъ для изображенія на себѣ крестнаго знаменія и рукъ для принятія священническаго благословенія. Въ виду сего, пастырское собраніе постановило: для обученія первоначальнымъ молитвамъ неграмотныхъ мальчиковъ и дѣвочекъ открыть вечернее огласительное ученіе въ зданіи школы, которая остается свободными, въ праздничное время. Обученіе молитвамъ, правильному перстосложенію при изображеніи крестнаго знаменія и сложенію рукъ для принятія священническаго благословенія поручить при трехчленномъ составѣ причта—діаконамъ, а при двухчленномъ—исаломицкамъ, подъ руководствомъ и наблюдениемъ настоятелей церквей, о чемъ ходатайствовать предъ его преосвященствомъ (Совр. лѣт.).

b) Богъ поругаемъ не бываетъ.

Свящ. М. Коржевскій сообщаетъ въ № 19 Могилевск. Епарх. Вѣдомостей т. г. (с. 661) о слѣдующемъ ужасномъ происшествіи. Въ с. Зaborьѣ, Сынекаго уѣзда, Могилевск. губ., жилъ крестьянинъ Иванъ Гирсъ. Тѣлосложенія онъ былъ весьма крѣпкаго, но любилъ выпить. Въ концѣ прошлаго 1910 года онъ зашелъ къ своему односельчанину Василию Агейникову и принесъ съ собою бутылку водки. Поставивъ послѣднюю на столъ, Гирсъ сталъ просить хозяина принять участіе въ выпивкѣ. Тотъ, ссылаясь на канунъ праздника (дѣло было въ субботу вечеромъ), долго отказывался, наконецъ согласился. Наливаетъ Гирсъ первую рюмку и преподносить ее къ иконѣ Спасителя, говоря: „Твой завтра праздникъ, на, выпей чарку. Ну, чего же смотришь, на, выпей“. Пораженный этими словами, хозяинъ выскочилъ изъ-за стола и стала умолять Гирса не кощунствовать. Но послѣдній не унимался. На слѣдующее утро Гирсъ (ему было всего 35 лѣтъ) былъ найденъ на улицѣ, около еврейскаго крыльца, мертвымъ, съ выкатившимися наружу глазами.

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ“
 въ 1912 подписномъ году.

Въ 53 году своего существованія журналъ нашъ будетъ издаваться по прежней программѣ, имѣющей цѣлью содѣйствовать православному духовенству въ его пастырскомъ служеніи. Въ прошлые годы журналъ давалъ статьи по вопросамъ пастырской и приходской дѣятельности, объ оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и др.), по изъясненію св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по истории и изъясненію богослуженія, по обличенію сектантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней, по современнымъ вопросамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбуждающимъ мѣстный интересъ и обсуждаемымъ въ епархиальныхъ вѣдомостяхъ, а также разсказы изъ быта духовенства и нѣкоторыя

медицинскіхъ съвѣтнія; въ библіографическомъ листкѣ журналь да-
вать отзывы о современной литературѣ по вопросамъ касающимся
зѣры и Церкви, въ сборникѣ „Проповѣди“ - поученія на всѣ воскрес-
ные и праздничные дни. Редакція надѣется вести журналъ въ томъ
же направлениіи и въ 1912 г.

Для поддержанія болѣе живой связи своихъ читателей между
собою и съ редакціей, послѣдняя съ полной готовностью предлагаетъ
страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться
съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно
выходящихъ номеровъ, что составить **три** тома; изъ 12 книжекъ
„Проповѣдей“ и изъ 12 выпускъ „Богословскаго библіографиче-
скаго Листка“.

Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣт-
тя со дnia смерти А. С. Хомякова, редакція въ 1912 г. дасть, въ ка-
чествѣ бесплатнаго приложенія, избранныя богословскія сочиненія
его (тому въ 15-16 печатныхъ листовъ). А. С. Хомяковъ бытъ замѣ-
чательнымъ богословомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положитель-
наго православнаго ученія, такъ еще болѣе въ смыслѣ опроверженія
католичества въ протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіаль-
ную противоположность между православіемъ и западными исповѣ-
даніями по вопросамъ о Церкви, Св. Преданії, вѣрѣ и дѣлахъ, обще-
ніи съ Церковью небесной, таинствахъ и т. д.

Сверхъ этого подписчики 1912 г. могутъ выписывать изъ ре-
дакціи „Толковый Типиконъ“ М. Скабаллановича по уменьшеннй
цѣнѣ.

„Руководство для сельскихъ пастырей“ рекомендовано Святей-
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіо-
теки (Синед. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписанная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Российской Им-
періи **ШЕСТЬ рублей**, за границу **8 р.**

Плата за журналъ по официальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ
Консисторій, Правлеій семинарій и училищъ и благочинныхъ, мо-
жетъ быть отсрочена до сентября м. 1912 года.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволять
присыпать 25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на цѣлый годъ; на $\frac{1}{2}$ г. или на
1 м. не принимается.

Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію
журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей“.

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 8-го ноября 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Гроссъ.

Кіевъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла И. Т. Корчакъ-Новицкаго Меринговъ, ул. д. № 6.

ГОДЪ

ЛІІ.

РУКОВОДСТВО
для
СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 47

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года ноября 20-го дня.

Содержаніе: I. Ложный принципъ старообрядцевъ. Свящ. А. Введенскій.—
II. Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей. Н. Пальмовъ.—III. О. Василій
въ Москвѣ. Н. Колосовъ.—IV. Отчетъ о дѣятельности Проповѣдни-
ческаго кружка студентовъ Киевской духовной академіи въ 1910-11
уч. году. V. Либераль о либерализмѣ духозвѣства.—

Ложный принципъ старообрядцевъ.

Исторія гласить¹⁾, что Никонъ, ставъ патріархомъ, на
много дней затворился въ книгохранилищѣ, чтобы разсмот-
рѣть и изучить старыя книги и спорные тексты. Здѣсь,
между прочимъ, онъ нашелъ грамоту объ учрежденіи пат-
ріаршества въ Россіи, подписанную въ 1593 г. восточными
патріархами, въ которой онъ прочиталъ, что московскій пат-
ріархъ, какъ братъ всѣхъ прочихъ православныхъ патріар-
ховъ, во всемъ долженъ быть съ ними согласенъ и истреб-

¹⁾ См. Проф. Ключевскаго: „Курсъ Русской Исторіи“ ч. III. 1908 г.
стр. 393.

лять всякую новизну въ оградѣ своей Церкви, такъ какъ новизны всегда бываютъ причиной церковнаго раздора.

Никономъ овладѣлъ великій страхъ при мысли, не допустила ли русская Церковь какого-нибудь отступленія отъ православнаго греческаго закона. Онъ началъ разматривать и сличать съ греческимъ славянскій текстъ символа вѣры и богослужебныхъ книгъ и вездѣ нашелъ перемѣны и несходства съ греческимъ текстомъ.

Въ сознаніи своего долга поддерживать согласіе съ греческой церковью онъ рѣшилъ приступить къ исправленію русскихъ богослужебныхъ книгъ и церковныхъ обрядовъ.

Но какъ произвѣль онъ это исправленіе?

Не по древнимъ славянскимъ и греческимъ рукописямъ, а по современному себѣ печатному греческому евхологію¹⁾ и по современному живому чину греческой церкви²⁾.

Вотъ отсуда-то весь сырь-борь и загорѣлся. Современники Никона были невысокаго мнѣнія о поздѣйшихъ грекахъ и утверждали, будто бы они отступили отъ чистоты православія своихъ предковъ и допустили у себя разныя еретическія и погрѣшительныя новшества. Посему, какъ только ревнители древняго благочестія услыхали, что патріархъ Никонъ исправляетъ книги по новѣйшимъ греческимъ образцамъ, они сразу заявили протестъ, стали во враждебныя къ патріарху отношенія, обвинили его въ ереси и отошли отъ него.

Такъ начался расколъ въ нѣдрахъ Восточно-Православной Церкви.

Теперь возникаетъ вопросъ:

„Имѣли ли пасомые (въ данномъ случаѣ старообрядцы) хотя какое-нибудь право самовольно отдѣлиться отъ своего пастыря, предварительно обвинивъ его въ ереси“.

¹⁾ Такъ называется служебникъ, соединенный съ требникомъ.

²⁾ См. проф. Е. Е. Голубинскій: „Къ нашей полемикѣ со старообрядцами“ 2 изд. 1905 г. стр. 54—55.

Старообрядческий епископъ Михаиль, бывшій профессоръ С.-Петербургской Духовной Академіи, въ своихъ статьяхъ, написанныхъ въ защиту старообрядчества, говоритъ, что не только „могли“, но даже „должны“ были это сдѣлать.

„Если епископъ, пишетъ онъ, повиненъ въ ереси, можно и должно оставить его—уйти“.

„Впрочемъ, эта истина понятна и сама собой: само собою разумѣется, что нельзя оставаться въ единеніи съ пастыремъ, способнымъ не пасти, а растлить стадо“¹⁾.

„Я утверждаю, что отдѣлиться отъ Никона во имя самосохраненія должны были всѣ христіане, которые дорожатъ своей душой, ея спасеніемъ“²⁾.

Справедливы ли подобнаго рода рѣчи и разсужденія? Вѣренъ ли въ своемъ основаніи старообрядческий принципъ, гласящій, что пасомые будто бы имѣютъ право самовольно отдѣлиться отъ своего пастыря, обвинивъ его въ ереси?

Нѣть, нѣть и нѣть!

Міряне только тогда могутъ оставить своего епископа, когда онъ пересталъ быть таковыми, т. е. низложенъ законнымъ образомъ, по суду, или самъ отступилъ открыто, публично (всенародно объявилъ свое отступничество) отъ свят. Церкви. Наконецъ, народъ имѣеть право не принимать лжеепископа, являющагося къ нему въ видѣ узурпатора на каѳедру еще живого, не осужденного и не отрекшагося епископа. Однимъ словомъ, только тогда и только такого епископа паства можетъ и даже должна не признавать, котораго не признаетъ св. Церковь, или который Ее не признаетъ.

Пока же епископъ не низложенъ и остается въ общеніи со своими собратьями и св. Церковью, міряне и клиръ никакъ не дерзаютъ выйти изъ его повиновенія³⁾.

¹⁾ „Церковь“, № 1. 1908 г. стр. 9. „Въ защиту старообрядчества“.

²⁾ „Церковь“, № 1. 1908 г. стр. 11. „Въ защиту старообрядчества“.

³⁾ 15 правило Двукратнаго собора наказываетъ лишеніемъ сана (а міряне, по каноническимъ правиламъ, за тѣ преступленія, за которыя клирики лишаются сана, подлежать отлученію отъ Церкви) тѣхъ клириковъ,

Иначе что-же получится?

Всякая ересь, всяко неправое мнѣніе обыкновенно заражаетъ цѣлую мѣстность и распространяется все болѣе и болѣе, такъ что не только цѣлые епархіи, но иногда и цѣлые помѣстныя церкви и цѣлые народности оказываются въ религіозномъ заблужденіи. Тогда — и это всегда такъ бывало — они сами обвиняютъ своихъ православныхъ пастырей въ ереси и, такимъ образомъ, оправдываютъ свое неповиновеніе.

Кто же кого долженъ слушать: пасомые пастыря или пастырь пасомыхъ! Кто кого долженъ учить: учитель учениковъ или ученики учителя? Кто кого долженъ почитать: отецъ дѣтей или дѣти отца? Для чего поставленъ учитель? Для чего поставленъ пастырь? Для чего поставлены въ христіанской Церкви апостолы, епископы и пресвитеры? Они должны быть выше, ученѣе, образованнѣе среды и наставлять, руководить, учить, пасти свою паству.

Пастыра же должна имѣть полное довѣріе къ своему пастырю, которое ничѣмъ не должно быть поколеблено. Дѣло пасомыхъ вѣрить, свято хранить заповѣди какъ Божіи, такъ и Церковныя, а не разсуждать, кто изъ епископовъ правъ, а кто виноватъ.

Дѣло пастыря трудное и отвѣтственное. Онъ долженъ проповѣдывать ученіе Христа, обличать грѣхи и заблужденія. „Проповѣдуй слово, пишетъ св. апостолъ Павелъ Тимоѳею, поучай во-время и не во-время, обличай, запрещай, увѣщай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ. Ибо будетъ время, когда здраваго ученія принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ избирать себѣ учителей, которые

которые отступаютъ отъ общенія съ своимъ патріархомъ, прежде соборного осужденія послѣдняго. Исключеніе допускается 15 правиломъ только въ томъ случаѣ, когда это отдѣленіе происходитъ „ради нѣкія ереси, осужденныя святыми соборами или отцами“; но патр. Никонъ никакой ереси, а тѣмъ болѣе осужденной соборами или отцами, не проповѣдовалъ, въ такой ерсїи не обвиняли его и первые расколо-учители.—
Призѣчаніе редакц.

льстили бы слуху¹⁾). А кто не льстить слуху, тотъ бываетъ очень непріятенъ, а люди всегда люди: каждый думаетъ, что онъ правъ, и никто не любить, когда его обличаютъ.

Результатъ: долой непріятнаго епископа, онъ впалъ въ ересь!?

Епископы—преемники апостоловъ, намѣстники Христовы. Имъ надо повиноваться, какъ Христу, котораго они представляютъ. Развѣ не сказано было Спасителемъ: „Случающій васъ, Меня слушаетъ, и отвергающій васъ, Меня отвергается“²⁾). Если епископъ заблуждается или впалъ въ ересь, то не младшимъ судить старшаго и не мірянамъ священное лицо³⁾.

Итакъ, старообрядческій принципъ оказывается ложнымъ. А если такъ, то, значитъ, и все старообрядческое движение основывается на ложныхъ основаніяхъ, исходить изъ ложныхъ началъ, обусловливается ложными принципами.

Намъ кажется, что при полемикѣ со старообрядцами главное и преимущественное вниманіе должно быть обращено именно на этотъ ложный принципъ, потому что онъ лучше всего, нагляднѣе и убѣдительнѣе раскрываетъ предъ глазами вѣрующихъ христіанъ несостоятельность лжеученія ревнителей древняго благочестія.

Свящ. Александръ Введенскій.

¹⁾ Гл. IV, 2 – 3 ст.

²⁾ Лук. 10 гл. 16 ст.

³⁾ Церковно-общественная жизнь. № I, 1908 года.

Изъ Епархиальныхъ Вѣдомостей.

Религиозно-нравственные чтенія для учащихся дѣтей въ народныхъ училищахъ г. Одессы.

Группа священниковъ — законоучителей народныхъ школъ г. Одессы рѣшила осуществить назрѣвшую необходимость въ

¹⁾ Гл. IV, 2 – 3 ст.

²⁾ Лук. 10 гл. 16 ст.

³⁾ Церковно-общественная жизнь. № I, 1908 года.

открытии особыхъ чтений—бесѣдъ религіозно-нравственного содержанія для дѣтей школьніковъ, въ цѣляхъ углубить и расширить начала христіанской вѣры и знанія, преподаваемыя дѣтямъ на урокахъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ сего года группа законоучителей обратилась въ Совѣтъ Одесского Епархіального Свято-Андреевскаго Братства съ ходатайствомъ оказать ей въ этомъ случаѣ содѣйствіе и помошь, а также включить предпринимаемое дѣло въ общую организацію по устройству Совѣтомъ Братства религіозно-нравственныхъ чтений. Ходатайство законоучителей встрѣтило въ Совѣтѣ полное сочувство. Совѣтъ Братства вошелъ къ высоконреосвященнѣшему архиепископу Димитрію съ просьбою благословить новый культурно-христіанскій трудъ. Преподавая благословеніе, владыка Димитрій сказалъ, между прочимъ: „Дай Богъ, чтобы задуманное небольшимъ кружкомъ законоучителей дѣло разрослось; чтобы эта кружокъ, вступившій во внутреннее единеніе съ Епархіальной просвѣтительной организаціи, сформировался въ крѣпкое учрежденіе и выступилъ на дѣятельность, какъ часть Епархіального просвѣтительного цѣлага, какъ Лекціонная Комиссія, благонадежно опирающаяся на крѣпко уже стоящій Братскій Лекціонный Комитетъ. Жатвы много. Позаботимся, чтобы у насъ увеличилось число жателей, и не овладѣли бы Божіей нивой тѣ, кто вовсе не представленъ для доброго дѣланія на ней, но силятся захватить ее“.

Открытие чтений послѣдовало 25 сентября при торжественной обстановкѣ. Предсѣдатель Совѣта Св. Андреевскаго Братства, ректоръ Одесской духовной семинаріи прот. К. В. Бречкевичъ произнесъ при этомъ рѣчь, въ которой выяснилась необходимость и пользу открываемыхъ чтений для дѣтей. „Въ наши дни, говорилъ прот. Бречкевичъ, ведется упорная и озлобленная борьба противъ Христа—Бога нашего и противъ св. Церкви. Враги силятся поколебать, разрушить вѣковые устои нашей жизни, убить въ ней вѣру въ Бога. Особенно опасенъ этотъ враждебный напискъ для „малыхъ сихъ“—для нашего подростающаго поколѣнія, еще не окрѣпшаго въ вѣрѣ,

еще не претворившаго чистые святые свои порывы къ Богу въ твердяя убѣжденія. Вотъ почему—священный и непремѣнныи долгъ всѣхъ, ревнующихъ о благѣ, тѣснѣе сплотиться подъ сѣнью св. Церкви для борбы съ страшнымъ врагомъ,—должно стать на защиту нашихъ дѣтей отъ соблазна и расхищенія... Но для чего же учреждать особыя чтенія, когда въ каждой школѣ есть уроки Закона Божія?—Въ отвѣтъ на такого рода недоумѣніе надо сказать, что область религіознаго знанія—безгранична. Религія открываетъ человѣку горизонты—безконечные, области—необозримыя, пути—бездѣльныя. Поэтому, не только 2 - 3 урочныхъ часовъ въ недѣлю, но и всей человѣческой жизни было бы недостаточно для того, кто захотѣлъ бы, хотя отчасти, постигнуть глубины Божіи. Не надобно при этомъ упускать изъ вниманія и того, что „школьное, урочное преподаваніе Закона Божія (естественно!) низводить высочайшиe предметы его въ область предметовъ ординарно-школьнаго изученія, поставляеть его въ разрядъ школьнаго дисциплинъ, обусловливаетъ преподаваніе его обычными школьными рамками, до мелочей ограничивая его временемъ и мѣстомъ съ неизбѣжными звонками, классными журналами, баллами, часто даже—дисциплинарными взысканіями и проч.“. „Вотъ мы и желаемъ“, говорилъ прот. Бречкевичъ, „вывести этотъ священный предметъ изъ обычной школьнай обстановки, и здѣсь, въ открытомъ, свободномъ и непринужденномъ взаимообщенія старшихъ и младшихъ, учащихъ и учащихся, о.о. законоучителей и ихъ учениковъ, постараемся приблизить къ дѣтскому сердцу животворные лучи небеснаго свѣта, согрѣть и воспламенить въ нихъ вѣру, начертать въ ихъ душахъ неизгладимый образъ Христа Спасителя, чтобы и теперь въ дѣтствѣ, и потомъ во всю послѣдующую жизнь, наши дѣти въ полномъ и глубокомъ сознаніи святости и истинности православной вѣры не поколебимо и мужественно исповѣдывали ее, не боясь и не страшась ея враговъ“.

Программа чтений уже выработана. Евангельская история является главнымъ предметомъ чтений для дѣтей. Послѣ изъясненія священно-историческихъ событий изъ Новаго Завѣта предположено перейти къ изложению главнѣйшихъ моментовъ въ исторіи Церкви апостольского вѣка и послѣдующихъ временъ. Материалъ для дѣтскихъ чтений рѣшено располагать „концентрически“, т. е., положивъ въ основу чтенія извѣстный священно-историческій разсказъ, лекторъ будетъ наполнять его идущими къ дѣлу свѣдѣніями изъ катехизиса и изъясненія богослуженія. Все это, разумѣется,—приноровительно къ дѣтскому возрасту. Чтенія будутъ происходить въ воскресные дни, отъ половины второго часа дня до трехъ съ половиной (Херсонск. Епарх. Вѣдом. № 20, с. 475—482).

Привѣтствуя открытие религіозно-нравственныхъ чтений для дѣтей въ г. Одессѣ и желая полнаго успѣха этому святому дѣлу, позволимъ себѣ обратить вниманіе почтенныхъ его учредителей и распорядителей на настоятельную необходимость сообщать этимъ чтеніемъ сколь возможно болѣе живой и наглядный характеръ. Какъ интересно было бы для дѣтей чтеніе изъ Новозавѣтной, напр., исторіи, если бы оно сопровождалось туманными картинами, на которыхъ дѣти могли бы разматривать самую внѣшнюю обстановку священнаго события. И вообще—святая земля, съ особымъ укладомъ жизни ея обитателей—прежнихъ, да, пожалуй, и нынѣшнихъ, дала бы массу материала для дѣтской любознательности. Наше Палестинское Общество имѣеть много изданій для подобнаго рода чтеній. А святыя мѣста Русской земли: Киевъ, Москва и др. города и веси нашего необъятнаго отечества? Сколько сказали бы они дѣтскому уму и сердцу, если бы лекторъ взялъ предметомъ своего чтенія что-либо изъ ихъ церковной исторіи и, рисуя словомъ то, или другое событие, показалъ бы его дѣтямъ и на картинѣ? Много святынь на Руси, и важно было бы, въ воспитательныхъ цѣляхъ, приводить вниманіе и благоговѣніе дѣтей къ роднымъ святынямъ.

Первое дѣтское чтеніе сопровождалось въ Одессѣ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній. Желательно было бы, чтобы пѣніе и вообще вошло въ программу религіозно-нравственныхъ чтеній. Освѣжая вниманіе дѣтей, благозвучное пѣніе доставляло бы имъ музыкально-эстетическое наслажденіе и способствовало бы, до нѣкоторой степени, даже эстетическому развитію дѣтей.

Н. Пальмовъ.

О. Василій въ Москвѣ.

Бытовой очеркъ.

Жизнь о. Василія была долга, но и трудна. Цѣлыхъ четыре десятка прошло съ тѣхъ поръ, какъ о. Василій былъ поставленъ во священники и, еще безъ бороды и усовъ и съ коротко остриженными волосами, прїѣхалъ въ село, гдѣ онъ и теперь священствуетъ. И эти долгіе десятки лѣтъ прошли въ напряженной работѣ по церкви, по приходу, по хозяйству, по воспитанію дѣтей. Работа была трудная, и хотя о. Василій отдавался ей всей душой, результаты ея сказывались не скоро. Не скоро о. Василій сжился со своими прихожанами, не скоро освоился съ сельскимъ хозяйствомъ и постигъ его довольно хитрый механизмъ, а главное — почти до самаго послѣдняго времени о. Василій „былся“ со своими дѣтьми, которыхъ у него было 9 человѣкъ. Подготовка къ ученію, проводы въ школу, встрѣча изъ школы, опять проводы, хлопоты по начальству, вызовы въ городъ по неуспѣхамъ нѣкоторыхъ изъ сыновей, хлопоты съ репетиторами, беспокойство изъ за переэкзаменовокъ, радости отъ успѣховъ школьнниковъ, думы о судьбѣ дочерей, томительное ожиданіе подходящихъ для нихъ жениховъ, выдача замужъ, свадебные пиры, заботы о приданомъ, о первыхъ шагахъ „пристраивавшихся“ дѣтей и т. дал. и т. дал.—вся эта „педагогика“ безпрерывной нитью проходила черезъ всю жизнь о. Василія, за-

ставляя его все время быть настороже, волноваться, страдать и вытягивая изъ его доходовъ рубль за рублемъ, рубль за рублемъ, все до копѣчеки.

Какъ ни любилъ о. Василій церковь и богослуженіе, какъ ни усердно занимался онъ въ школѣ, однако онъ не могъ забыть о своей тяжелой нуждѣ, и эта нужда научила его слишкомъ высоко цѣнить деньги, цѣнить всякий грошъ.

Но теперь—слава Богу!—Дѣти о. Василія все выросли и все пристроились. Дочери все вышли замужъ за „окончившихъ курсъ“ семинаристовъ. Одинъ сынъ служить учителемъ, двое священниками и только одинъ не доучился и остался псаломщикомъ. Какъ бы то ни было, о. Василій не несетъ уже теперь такихъ расходовъ, какъ раньше. Наоборотъ, онъ замѣчаетъ, что жизнь его идетъ теперь почти безбѣдно, что у него остается отъ доходовъ нѣкоторый излишокъ, не смотря на то, что приходится еще иногда помогать дѣтямъ и платить старые долги. И времени свободнаго стало теперь больше у о. Василія. Теперь онъ имѣеть уже возможность и подумать больше наединѣ, и подольше побесѣдоввать съ прихожанами, и вспомнить о быломъ, и почитать что нибудь у себя въ кабинетѣ долгими зимними вечерами. О. Василій выписываетъ теперь уже не одну газету „Свѣтъ“, но и журналъ „Миссіонерскѣе Обозрѣніе“. Жизнь о. Василія покатилась теперь спокойно, тихо, и порой находила на о. Василія скука. Здѣсь сказывалась привычка къ прежней жизнью, напряженной и суetливой дѣятельности. И вотъ однажды, въ минуты этой старческой скуки, припомнился о. Василію разсказъ давно умершаго мѣстнаго письщика, Вас. Вас. Журавлева, о Москвѣ, о величинѣ этого города, о его красотѣ, объ его исторической славѣ. Вмѣстѣ съ этимъ, воскресли въ сознаніи о. Василія недавно прочитанныя имъ газетныя и журнальныя статьи, гдѣ, соотвѣтственно событиямъ послѣдняго времени, то и дѣло говорилось о Москвѣ, о значеніи ея для русскаго народа, о священныхъ стѣнахъ Кремля, о сѣдой его старинѣ, объединяющей роли Москвы для русскаго

народа и т. дал. И постепенно съ каждымъ днемъ стало расти и крѣпнуть въ душѣ о. Василія желаніе поѣхать въ Москву, посмотретьъ ея древности, поклониться ея святынямъ. О. Василію казалось, что жизнь его, полная всяческихъ трудовъ и лишеній, заслужила право на то, чтобы завершиться финаломъ болѣе яркимъ и смѣлымъ, чѣмъ тихая жизнь въ с. Подлѣсномъ, Курмышскаго уѣзда.

— Съѣзжу въ Москву, а потомъ уже и умирать.

Однако, о своемъ намѣреніи поѣхать въ Москву о. Василій долго не говорилъ даже матушкѣ, рѣшивъ предварительно про себя взвѣсить всѣ данные за и противъ. Но какъ пи тщательно обосновывалъ о. Василій въ своемъ умѣ мысль о необходимости поѣздки въ Москву, все же, казалось ему, матушка будетъ возражать противъ его доводовъ. И, действительно, когда о. Василій открылъ женѣ свою тайну, она замахала обѣими руками:

— Что ты, что ты, стариkъ! Въ себѣ ли? Это ца старости то лѣть! Да, чай, и ста верстъ не проѣдешь, какъ тебя гдѣ нибудь укокошатъ. Вотъ, скажутъ, должно быть, богатый попъ, что поѣхалъ Москву смотрѣть, зря деньги терять...

О. Василій съ честью оппонировалъ матушкѣ, спокойно и убѣжденно докладывая ей, что если ему и подъ 60 лѣть, то это еще не значить, что онъ уже никуда не годенъ, тѣмъ болѣе, что чувствуетъ онъ себя здоровымъ и бодрымъ. Ёхать ему придется не лѣсами, населенными разбойниками, какъ было встарину, а по желѣзнай дорогѣ, на людяхъ. А то, что о. Василій человѣкъ не богатый, это будетъ каждому ясно по его виду, а потому укокошить его ни для кого не будетъ смысла. Что же касается „напрасной траты денегъ“, то вовсе уже не такъ много ихъ нужно. Билетъ III класса до Москвы стоитъ всего $7 \frac{1}{2}$ рублей.

О. Василій говорилъ продуманно и съ вѣсомъ, и матушка хотя и не соглашалась съ нимъ, но возраженія уже не находила.

И со слѣдующаго дня о. Василій сталъ говорить о поѣздкѣ въ Москву какъ о чёмъ то рѣшенномъ. Матушка сначала все разговоры о Москвѣ принимала въ шутку, но когда увидѣла, что о. Василій крѣпко стоитъ на своемъ, невольно уступила и ограничила о. Василія въ его широкихъ планахъ лишь тѣмъ, что взяла съ него обязательство совершить всю поѣздку въ 10 дней.

Начались сборы. Матушка готовила для о. Василія бѣлье, приготовляла варенье и разную провизію, пригодную для дороги, и тщательно укладывала все это въ чемоданы и корзины, оставшіеся еще отъ дѣтей, послѣ ихъ поѣздокъ въ городъ на ученіе. Между прочимъ, при сборахъ возникъ значительно затруднившій батюшку и матушку вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли брать камилавку и наперсный крестъ. Было много соображеній и за, и противъ, и въ концѣ концовъ о. Василій, вопреки доводамъ матушки, рѣшилъ взять и то, и другое.

— Кто знаетъ: можетъ быть, придется встрѣтиться даже съ митрополитомъ... неудобно...

Довольная улыбка пробѣжала по лицу матушки при мысли, что мужъ ея можетъ встрѣтиться съ самимъ митрополитомъ, съ лицомъ, которое она, деревенская матушка, не только никогда не видѣла, но которое—увы!—уже и не увидѣть, ибо — казалось ей—она и недостойна этого.

Пока матушка собирала о. Василія въ дорогу, самъ онъ писалъ дѣтямъ письма, сообщая о своемъ намѣреніи посѣтить Москву и справляясь объ ихъ мнѣніяхъ по этому вопросу. Дѣти одинъ за другимъ отвѣчали, радуясь добруму намѣренію отца и прося у него молитвъ у святынь Московскихъ о себѣ и о своихъ дѣтяхъ. Нѣкоторые изъ дѣтей предупреждали о. Василія о возможныхъ опасностяхъ, совѣтовали беречь здоровье, остерегаться воровъ и бояться попасть подъ трамвай. Послѣ писемъ отъ дѣтей о. Василій сталъ смотрѣть на свою поѣздку, какъ на нѣкую священную миссію, соединенную съ немалымъ рискомъ. Пришелъ изъ Консисторіи

отпускной билетъ для о. Василія, и теперь поѣзда представлялась уже какой то неизбѣжностью, своего рода обязанностью, не выполнить которой было бы неловко и стыдно. Тѣмъ не менѣе, по полученіи отпускного билета, о. Василій медлилъ съ отѣзdomъ цѣлыхъ три дня. Заручившись согласiemъ со сїдняго священника исполнять за себя требы по приходу, о. Василій по нѣскольку разъ въ день ходилъ въ церковь, въ поле, на гумно, въ садъ, въ огородъ, вездѣ дѣлая соотвѣтствующія распоряженія.

— Ужъ очень грязенъ этотъ подсвѣчникъ! Къ моему прїезду надо бы его вычистить...

— Если будетъ хорошая погода, то эту конну молотите, а та пусть остается до меня. Зерно ссыпайте въ маленький амбаръ, въ первый сусѣкъ на лѣвой сторонѣ.

— Яблони эти нужно окопать. Вотъ до сихъ поръ нужно взрыть землю.

Далѣе о. Василій дѣлалъ распоряженія на случай пожара въ церкви и дома, указывалъ, что прежде всего нужно „выносить“, сдѣлалъ даже нѣсколько распоряженій на случай своей смерти.

— Вѣдь всѣ подъ Богомъ ходимъ,—говорилъ онъ.

— Что ты, что ты, батюшка! —не удержалась матушка, и слезы ручьями хлынули у нея изъ глазъ.

О. Василій окончательно рѣшилъ уѣзжать въ воскресенье, послѣ обѣдни. Прихожане раньше не слышали о предстоящемъ отѣзду батюшки, теперь же, по окончаніи литургіи, о. Василій обратился къ нимъ съ краткой прощальной рѣчью, сказавъ, что онъ недѣли на двѣ уѣзжаетъ въ Москву на богомолье, что требы за него будетъ исправлять Рѣшетниковскій батюшка и, въ заключеніе, попросилъ прихожанъ молиться о благополучіи своего путешествія въ далекій городъ.

— Ты, батюшка, поклонись за насъ угодникамъ Божіимъ!

— Помолись за насъ у святынь Московскихъ!

У о. Василія на глазахъ навернулись слезы.

Вернувшись отъ обѣдни, о. Василій засталъ здѣсь одну изъ замужнихъ дочерей, пріѣхавшую съ дѣтьми проводить „дѣдушку“. Отъ присутствія въ домѣ новыхъ лицъ, сутолоки при сборахъ было больше; о. Василію стало казаться, что онъ предпринимаетъ что то слишкомъ большое и отвѣтственное...

— Но не лишнее ли? — Шевельнулась у него въ головѣ мысль.

Однако, всѣ корабли были уже сожжены. О. Василій сталъ прощаться.

— Такъ, вотъ еще разъ напоминаю,—говорилъ онъ для того лишь, чтобы что нибудь сказать:—спаси Богъ,—будетъ несчастный случай, пожаръ, прежде всего выносите...

— Да ужъ ладно, ладно... Слышали...—перебила матушка.

О. Василій благословилъ и поцѣловалъ всѣхъ, начиная съ жены и кончая прислугой и прибывшими на проводы батюшки крестьянами, и, сопровождаемый изъ комнаты длинной вереницей лицъ, вышелъ на улицу, гдѣ у крылечка давно уже поджидала батюшку его сытая буланка съ хорошенькимъ жеребеночкомъ, чтобы отвезти батюшку на станцію.

Всѣ, стоявшіе на крыльцѣ, шумно заговорили что-то, закричали, когда телѣжка съ отцомъ Василіемъ двинулась впередъ. О. Василій не оглядывался, подавляя волненіе, и истово крестился. Онъ оглянулся только тогда, когда нельзя уже было разобрать лицъ родныхъ, и издали еще разъ поклонился имъ и благословилъ ихъ.

Какое то беспокойство защемило сердце о. Василія, когда онъ выѣзжалъ изъ своего села. То и дѣло съ грустью, почти съ тоской, смотрѣлъ онъ на него.

— Все въ рукахъ Божіихъ, — думалъ онъ. Можетъ быть, и не вернусь уже. Чего не бываетъ!

И онъ, обернувшись къ селу, не спускалъ глазъ съ церкви, гдѣ 40 лѣтъ совершалъ онъ службы Божіи, и съ

маленькаго домика около церкви, гдѣ протекла многотрудная жизнь его, и не переставалъ широкимъ крестомъ благословлять свое сельцо, пока оно не скрылось изъ виду, и при каждомъ благословеніи снималъ свою дешевенькую соломенную шляпу.

Сразу поднялось настроение о. Василія, когда онъ очутился въ вагонѣ. Онъ почувствовалъ себя уже въ какой то новой атмосферѣ, далеко отъ домашнихъ будней, среди новыхъ людей, съ новыми интересами и съ новыми разговорами. Долго о. Василій не могъ налюбоваться видомъ полей, густо покрытыхъ коннами еще неубраннаго хлѣба, скромными постройками деревень и красивыми постройками храмовъ, садами, лѣсами, рѣчками, всѣмъ, что было такъ близко сердцу о. Василія. Батюшка не отрывался отъ окна вагона, и все, что ни встречалось ему на пути, казалось ему такимъ прекраснымъ, интереснымъ. Улыбка застыла на лицѣ о. Василія... Съ улыбкой, полной радости и ласки, обходилъ по томъ о. Василій свой вагонъ, съ любопытствомъ оглядывая своихъ спутниковъ и думая про себя, что, можетъ быть, здѣсь есть такие же пассажиры, какъ и онъ, ёдущіе смотрѣть Москву впервые. Скромность и привѣтливость о. Василія, простота и общительность помогли ему скоро познакомиться чуть не со всѣми пассажирами вагона: чуть не всѣхъ узналъ о. Василій по имени и отчеству, узналъ, кто откуда, куда кто ёдетъ и т. под. Сами же пассажиры настолько успѣли свыкнуться съ о. Василіемъ, что даже дали ему дорожное прозвище — „молодой батюшкѣ“, очевидно, въ виду его подвижности и добродушнаго любопытства. Хотя публики было и достаточно въ вагонѣ, но не было тѣсно, ио начать хорошо было спать, о. Василій былъ очень доволенъ этими удобствами, и не разъ самъ собой срывалось у него воскликаніе.

— Какая благодать!

Въ людномъ обществѣ, среди безконечныхъ разговоровъ о томъ, о семъ, незамѣтно шло время и быстро мелькали другъ за другомъ села и города. Прѣѣхали въ Рязань.

О. Василій не прочь бы остановиться въ этомъ ста-ринномъ городѣ на сутки, но Москва теперь поглотила всѣ остальные его интересы. Къ тому же о. Василій хотѣлъ быть экономнымъ. На дорогу онъ взялъ всего 60 руб., да еще съ разсчетомъ на эти же 60 руб. купить не мало хорошихъ вещей въ подарокъ матушкѣ и дѣтямъ съ внучатами. Поэтому въ Рязань о. Василій не заѣхалъ и съ повышеннымъ настроениемъ сталъ ожидать Москву.

Въ Москву должны были прибыть около 8 часовъ вечера. Стояла дивная осенняя погода, когда поѣздъ проходилъ на нѣсколько верстъ идущими передъ Москвой дачными мѣстами. О. Василій, выставивъ голову въ окно вагона, съ наслажденiemъ смотрѣлъ на пышную растительность парковъ, на причудливую архитектуру богатыхъ дачныхъ построекъ, на шикарно одѣтую публику, гулявшую вдоль полотна желѣзной дороги по широкимъ, хорошо сдѣланнымъ дорожкамъ, слегка уже засыпаннымъ золотистыми листьями.

— Какая красивая жизнь! — думалъ о. Василій.

Неожиданно на поверхности зелени всплыла маленькая церковь такой же причудливой архитектуры, какъ и окружавшія ее дачные постройки.

— Что за прелесть! — воскликнулъ о. Василій: вотъ бы гдѣ послужить... И Москва рядомъ...

Но сейчасъ же подумалъ:

— Однако, нелѣпости стали мнѣ въ голову приходить. И зачѣмъ я сталъ бы здѣсь служить? Развѣ въ нашей деревнѣ хуже?

И слегка грустное воспоминаніе объ оставленной деревнѣ вкрадось въ душу о. Василія.

Межу тѣмъ, дачные участки то и дѣло прерывались зелеными полосами лѣса, а тамъ начинались новые участки, и чѣмъ ближе къ Москвѣ, тѣмъ дачи были все богаче, уютнѣе и красивѣе. О. Василій опять забылъ о деревнѣ, и восхищеніе его росло. Но вотъ, наконецъ, показались подмосковныя фабрики съ высокими дымящимися трубами, замелькали

безконечные ряды товарныхъ вагоновъ, загромоздились же-лѣзнодорожныя постройки.

— Подъѣзжаемъ къ Москвѣ! — сказалъ кто то сзади о. Василія.

У о. Василія замерло сердце.

На мгновеніе появилась высокая желтая колокольня Андроніева монастыря.

— Что, что это? — спросилъ о. Василій и набожно перекрестился.

— Это Андроніевъ монастырь, но онъ уже скрылся, батюшка; послѣ посмотрите.

Поѣздъ шелъ среди множества путей, идущихъ параллельно одинъ другому и пересѣкающихъ другъ друга.

— Москва!

Поѣздъ остановился.

О. Василій накоро собралъ свои вещи и хотѣль понести ихъ самъ, но словно изъ подъ земли выросъ предъ нимъ носильщикъ и, увѣряя, что до извозчика далеко, убѣдилъ батюшку сдать ему багажъ.

Въ совершенно новомъ мірѣ очутился о. Василій, когда вышелъ на платформу. Это была платформа № 3, а выше были платформы № 2 и № 1. Всюду взадъ и впередъ сновали люди — пассажиры, желѣзнодорожные служащіе, носильщики и, казалось, что паровозы, пыхтя то тамъ, то здѣсь, вотъ-вотъ задавятъ ихъ. Какъ ни великъ былъ самый вокзалъ, однако пройти черезъ него было трудно: такъ много было здѣсь публики. Въ проходѣ о. Василій едва не потерялъ носильщика. Извозчики оказались рядомъ съ вокзаломъ, и о. Василій пожалѣль, что взялъ носильщика. Но размышенія о. Василія скоро должны были прерваться, такъ какъ при самомъ выходѣ съ вокзала его окружили десятки комиссіонеровъ разныхъ гостинницъ, предлагая ѿхать каждый въ свою гостинницу, гдѣ — будто бы — и дешево, и удобно, и электрическое освѣщеніе, и какой то невѣдомый о. Василію лифтъ и т. под. Комиссіонеры безцеремонно тащили о. Ва-

силія каждый въ свою сторону, при чемъ каждый кричалъ что то свое, извозчики кричали свое, носильщикъ сердито кричалъ свое. А вокругъ стояль шумъ большого города. Среди хаоса звуковъ, о. Василій услышалъ, что есть гостинница съ № отъ 80 коп. гдѣ то на Земляномъ валу, „близко къ центру города“, какъ говорилъ комиссіонеръ, сѣль на первого извозчика и приказалъ везти въ „Европейскую“.

— Батюшка! Носильщику не заплатили!

О. Василій виновато взмахнулъ руками, остановилъ извозчика и стала рыться въ портмонетѣ, отыскивая 5 копѣекъ. Но 5 коп. не было, и о. Василій не безъ печали подалъ носильщику 10 коп. Но тотъ, сейчасъ же разсмотрѣвъ монету, только покачалъ головой.

— Ужели мало?—думалъ о. Василій, отъѣзжая отъ вокзала:—нѣть успокаивалъ онъ себя:—это онъ такъ что нибудь.

Съ вокзальной площади выѣхали на одну изъ московскихъ улицъ. Здѣсь было такъ много движенія, что о. Василій на нѣсколько мгновеній былъ прямо ошеломленъ. Туда и сюда сновали извозчики пролетки, фаэтоны, кареты, мчались, почти не переставая гудѣть, автомобили, которые лишь впервые увидѣлъ о. Василій; кромѣ того, и вдоль и поперекъ улицы то и дѣло пробѣгали вагоны трамвая, по тротуарамъ густой толпой въ разныя стороны быстро-быстро двигалась разнородная масса народа. Иногда о. Василію приходилось такъ близко разѣзжаться съ трамваемъ, съ автомобилемъ или со встрѣчными извозчиками, что онъ въ испугѣ бралъ своего извозчика за его кушакъ и крикливо говорилъ:

— Куда же, куда же ты? Вѣдь задавятъ!

У большого 5-этажнаго дома извозчикъ остановился.

— Гостинница Европейская! — сказалъ онъ.

— Такъ близко!—подумалъ о. Василій:—а берутъ 60 коп.—Да у насъ за 60 то коп. мужикъ за 15 верстъ, до самаго Апраксина довезеть, и назадъ привезеть, да еще спасибо скажеть.

Эту свою мысль о. Василій хотѣлъ даже высказать извозчику при расчетѣ, но прежде, чѣмъ о. Василій успѣлъ что либо сказать, извозчикъ, принимая отъ батюшки деньги, проговорилъ:

— На чаекъ бы, батюшка, надо... Вы видите, какъ тѣсно у насъ Ѵздить то...

— Ну, нѣтъ ужъ, любезный, —храбро отвѣчалъ о. Василій:—не обезсудь... Я человѣкъ бѣдный и многосемейный... не обезсудь... И издалека я...

— Вамъ номерокъ?

О. Василій увидѣлъ, что его вещи держитъ уже номерной служитель со значкомъ на фуражкѣ и на тужуркѣ.

— Номерокъ вамъ? Въ какую цѣну прикажете-съ?

— Вотъ вашъ человѣкъ меня встрѣтилъ на вокзалѣ,— говорилъ о. Василій;—онъ сказалъ, что у васъ есть номера отъ 80 коп. А, можетъ, и въ 70 есть?

— Такъ точно! У насъ есть номера по 80 коп. Но такъ что они теперь заняты-съ. Тeperеча дешевле какъ на 1 р. 25 коп. за № не будетъ.

— Вотъ тебѣ разъ! Значить надуулъ меня вашъ комиссіонеръ.

У о. Василія мелькнула было мысль пойхать въ какую нибудь другую гостиницу, но онъ вспомнилъ, что нуженъ будетъ извозчикъ, что опять онъ будетъ просить на чай...

— Ну, ладно. Давайте пока № здѣсь. А тамъ увидимъ.

Малый передалъ вещи другому, менѣе франтоватому человѣку, и тотъ потащилъ ихъ вверхъ по лѣстницѣ. О. Василій слѣдовалъ за нимъ.

— Въ 55 №—сказалъ кто то, когда о. Василій проходилъ мимо конторы въ третьемъ этажѣ. Здѣсь къ о. Василію присоединился еще какой то молодой человѣкъ, и вотъ всѣ трое стали подниматься въ третій этажъ, потомъ въ четвертый и, наконецъ, въ пятый. У о. Василія спирало въ груди и подламывались ноги.

— Однако! Цѣлыхъ 8 лѣстницъ! Вѣдь это мнѣ, старику, трудненько.

— По цѣнѣ и мѣсто!

— Цѣна? Что же? Развѣ плохая? 1 р. 25 к. Вѣдь за что? Ночевать только придется! Ни поить, ни кормить меня вы не будете! Только что самоваръ то дадите...

— Ну нѣть, батюшка, за каждый самоваръ у насть осо-бая плата: 15 коп.

— Вотъ такъ та-къ... протянулъ о. Василій.

Наконецъ, подошли къ № 55.

Это была небольшая комната, имѣвшая какимъ то обра-зомъ не четыре, а только три угла, съ прочной, красивой, но грязной и старой мебелью, съ массивной койкой, на ко-торой лежалъ протертый и грязный матрацъ, съ жестянымъ умывальникомъ, издававшимъ специфической зловонный запахъ. Единственное окно было закрыто, и удушливый спертый воздухъ, казалось, пропиталъ самыя стѣны.

— Вотъ здѣсь,—проговорилъ служащій въ конторѣ,— и сейчасъ же ушелъ внизъ.

— Ну ужъ и №,— проворчалъ про себя о. Василій:— если бы зналь...

— Больше ничего, не прикажете?—спрашивалъ между тѣмъ человѣкъ, принесшій вещи.

— Больше ничего ступай!— съ сердцемъ проговорилъ о. Василій.

Затѣмъ онъ развязалъ корзину, досталъ мыло и поло-тенце, чтобы умыться съ дороги.

Воды въ умывальникѣ не оказалось.

На звонокъ вошло новое лицо, горничная, которая и налила воды.

Пока о. Василій умывался, горничная пришла еще разъ и поставила въ подсвѣчникъ свѣчу.

— Это что такое?—недовольнымъ тономъ спросилъ о. Василій.

— Свѣча.

— Для чего же? Вѣдь у васъ здѣсь электрическое освѣ-щеніе? И лампочка вотъ...

— Электричество у насъ до 11 часовъ, а дальше нѣтъ.

— Да дальше мнѣ и не нужно. Я буду спать. Возьмите свѣчу назадъ.

— Нѣтъ, у насъ такъ полагается. Я не могу.

— Гм... А сколько стоитъ свѣча?

— 30 коп.

— Сколько?

— 30 коп.

— Одна свѣча? Возьмите обратно. Я лучше куплю свою свѣчу за 5 коп.

— Никакъ нельзя... У насъ со своими свѣчами не разрѣшаются.

О. Василій только крякнулъ и сердито махнулъ рукой.
Горничная ушла.

О. Василій умылся, тщательно причесалъ свои волосы, надѣль спеціально для Москвы взятая полукафтанье и рясу, надѣль даже крестъ, и, уставъ отъ хлопотъ, присѣль на голый тюфякъ передохнуть. Еще разъ обвелъ онъ глазами свою комнатку и опять такой неуютной показалась ему она.

— А что теперь дома?—подумалъ онъ.

Всталъ и подошелъ къ окну. Окно выходило на внутренній дворъ, со всѣхъ сторонъ огражденный высокими стѣнами домовъ, за которыми не видно было ровно ничего. Внизу во дворѣ, стояла телѣга, совсѣмъ не такая, какія бываютъ въ деревняхъ, и около нея трудился надъ чѣмъ-то какой-то оборванный человѣкъ. Больше ничего не видно было.

Надвигались густыя сумерки, и на душѣ о. Василія становилось еще хуже, еще грустнѣе.

— Вотъ и Москва!—подумалъ о. Василій.—Чайку бы теперь попить. Да здѣсь не стоитъ. 15 коп. самоваръ, да за чай возьмутъ Богъ знаетъ что... Дорожное то у меня уже все вышло. Выйти развѣ пока на свѣжій воздухъ.

И о. Василій, взявъ шляпу и заперевъ комнату, сталъ спускаться по безчисленнымъ ступенямъ лѣстницъ.

— Охъ, ужъ эта лѣстница! подумалъ опять о. Василій.

У парадной двери стоялъ швейцарь, похожій на важнаго сановника, высокій, солидный, съ бородой, расчесанной на двѣ стороны, въ длинной ливреѣ, съ какими то значками на груди. Онъ важно сидѣлъ въ креслѣ за письменнымъ столомъ и что то записывалъ въ толстую книгу. Едва о. Василій спустился на нижнюю площадку, какъ швейцарь, не смотря на свою важность, поднялся съ кресла и почтительно отворилъ передъ нимъ парадную дверь, слегка даже склонилъ голову.

О. Василій съ любопытствомъ взглянулъ въ лицо важнаго швейцара, но оно ему сразу же не понравилось: было въ немъ что то нахальное и насмѣшилово.

— Какъ генераль! — не безъ усмѣшки же подумалъ о. асилій, когда очутился на улицѣ.

А улица по-прежнему вся была въ движеніи: сутилась, шумѣла, кричала, смѣялась, свистѣла, гудѣла. Смущенный хаосомъ звуковъ и массой людей, безпрерывно двигавшейся туда и сюда, о. Василій пошелъ, близко-близко прижимаясь къ стѣнамъ домовъ, но, по обычному своему любопытству, осматривалъ дома, тянувшіеся по противоположной сторонѣ и машинально читалъ на нихъ вывѣски.

— Чайная денная,—неожиданно вырисовалось на одномъ изъ домовъ.

О. Василій не безъ труда перешелъ улицу, подошелъ къ дому и внимательно посмотрѣлъ за окно.

Большой залъ былъ тѣсно заставленъ столами съ бѣлыми скатертями, за которыми сидѣла разнообразная публика и пила чай изъ бѣлыхъ чайниковъ. Публика, замѣтно, была не важная, но и не грязная, и о. Василій рѣшилъ:

— Зайду сюда. Что за бѣда?

— Сколько здѣсь стоитъ напиться чаю? — тономъ свѣдущаго человѣка спросилъ о. Василій подбѣжавшаго къ нему мальчика.

— Васъ сколько?

- Какъ сколько? Видиши—одинъ.
 — Одинъ-съ? Пять копѣекъ.
 — Славу Богу! Наша цѣна! подумалъ о. Василій.
 — А сколько стоитъ французская булка? Или нѣтъ у васъ?

- Есть, есть.—Пять копѣекъ.
 — Наша цѣна!—вслухъ проговорилъ о. Василій.

Мальчикъ весело побѣжалъ за кипяткомъ, скоро прінесъ его, и о. Василій сидѣлъ за отдѣльнымъ столикомъ, пилъ чай и благодушно осматривалъ публику. Съ нѣкоторыми ему такъ и хотѣлось заговорить, но всякия смѣлые свои выступленія онъ рѣшилъ отложить до будущаго, предполагая и впредь заходить въ эту близкую къ его гостинницѣ чайную. За чаемъ у о. Василія отлегло отъ сердца и, отдавая мальчику гривенникъ, онъ даже шутливо потрепалъ его по щекѣ:

— Виши, какой надулся на московскихъ то чаихъ...

Стало уже совсѣмъ темно, и хотя тамъ и здѣсь мигало электричество, но о. Василій, усталый съ дороги и не совсѣмъ довольный первыми впечатлѣніями отъ Москвы, рѣшилъ не смотрѣть больше сегодня города и пошелъ домой. Съ трудомъ поднялся наверхъ, устроилъ постель и скоро уснуль, какъ убитый. А во снѣ явился ему мужикъ изъ его прихода съ русыми волосами, остриженными въ скобку и, умильно глядя на о. Василія, усаживающагося въ телѣжку, чтобы ѿхать въ Москву, сладенькимъ голосомъ говорилъ:

— Какой счастливый ты у насъ, батюшка! Въ Москву ѿдешь!

Николай Колесовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Отчетъ

о дѣятельности Проповѣдническаго Кружка студентовъ Киевской Духовной Академіи за 1910—11 уч. годъ.

(VII годъ существованія) ¹⁾.

5-го іюня 1911 года. Проповѣдническій Кружокъ студентовъ Киевской Духовной Академіи закончилъ VII годъ своего существованія. Со 2-го ноября 1910 года кружокъ находился подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Ректора Епископа Иннокентія и состоялъ изъ 34 членовъ, которые по курсамъ распредѣлились такъ: I—14, II—6, III—5, IV—9. Въ теченіи отчетнаго года выбыли: 2 студента III-го курса, въ концѣ года окончило 9 студентовъ и къ новому—1911—12 году остается 23 члена.

Какъ въ прежніе годы, Кружокъ преслѣдовалъ двѣ главныя цѣли: 1) разработку теоретическихъ и историческихъ вопросовъ въ области гомилетики и 2) проповѣданіе Слова Божія въ церквяхъ г. Киева. Первая цѣль на практикѣ была оставлена какъ бы въ тѣни, а дѣятельность кружка была всецѣло направлена къ выполненію второй задачи. Этому способствовалъ много новый Академический Уставъ, по мысли котораго преподаваніе гомилетики даже въ высшемъ учебномъ заведеніи должно имѣть въ виду не одну только теоретическую, а главнымъ образомъ практическую задачу—приготовленіе способныхъ и опытныхъ проповѣдниковъ „Слова Божія“. При такой постановкѣ Кружокъ можетъ служить какъ-бы своего рода курсами, на которыхъ, обогащенные теоретическими знаніями изъ преподаваемыхъ въ Академіи наукъ, пригодными для церковной проповѣди въ качествѣ

¹⁾ Знакомимъ читателей съ отчетомъ, какъ показателемъ самостоятельной работы студентовъ по приготовленію себя къ проповѣдническому служенію. Ред.

матеріала, студенты могутъ учиться и практиковаться къ достойному для студента высшей богословской школы и будущаго пастыря стада Христова и наставника духовныхъ юношней, будущихъ дѣятелей на нивѣ Христовой, въ служенію проповѣдника—учителя. Въ силу требованія новаго Устава, далѣе, открылись болѣе широкіе горизонты для проповѣднической практики. По § 184 „Литургія въ праздничные и воскресные дни въ Академическомъ храмѣ неопустительно сопровождается проповѣдью. Въ проповѣданіи Слова Божія принимаютъ участіе какъ начальствующіе и преподаватели, такъ и студенты Академіи“. Правда, по духу новаго Устава, всѣ студенты должны готовиться къ тому, чтобы быть настоящими проповѣдниками, но пока новый Уставъ не войдетъ всепѣло въ жизнь,—Кружокъ играетъ и долженъ играть весьма важную роль въ дѣлѣ подготовки пастырей—проповѣдниковъ. Въ виду столь благопріятныхъ (по крайней мѣрѣ виѣшнихъ) условій, отъ Кружка можно было ожидать дѣятельности въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. И это ожиданіе не обмануло. Кружокъ проявилъ въ нынѣшнемъ году такую дѣятельность, какой не проявлялъ въ прежніе годы.

Пунктами проповѣднической дѣятельности были:

- 1) Братскій монастырь.
- 2) Церковь Религіознаго Просвѣтительнаго Общества.
- 3) Церковь Николая Доброго.
- 4) Андреевскій Соборъ.
- 5) Церковь Софійскаго Митронолитанскаго Дома.
- 6) Церковь Военнаго Госпиталя.
- 7) Владимірскій Соборъ.

Трудно съ точностью установить количество произнесенныхъ проповѣдей въ каждомъ изъ установленныхъ пунктовъ. Большее число проповѣдей произнесено въ самой обширной аудиторіи—Братскомъ монастырѣ. Проповѣди были произнесены здѣсь: 1) за ранней литургіей въ Малой Святодуховной церкви монастыря, 2) за поздней литургіей въ Великой церкви и 3) за вечерней въ воскресные дни въ Великой

церкви. Начиная съ октября и до іюня проповѣди въ означеныхъ пунктахъ произносились неопустительно. Кроме этихъ рядовыхъ проповѣдей въ Братскомъ монастырѣ, проповѣди произносились въ теченіе первой и страстной недѣли за каждымъ богослуженіемъ, вечернимъ и утреннимъ, и на преждеосвященныхъ литургіяхъ. Съ января и до Пасхи за вечернимъ богослуженіемъ членами Кружка велись чтенія Житій Святыхъ.

Братскій монастырь представляетъ изъ себя аудиторію, гдѣ проповѣдникъ могъ съ отрадой замѣтить, какъ любить русскій человѣкъ послушать проповѣдь. Правда, за позднimiи литургіями можно было замѣтить, что когда выносился аналой, часть публики, преимущественно учащіеся и свѣтскія дамы, уходили изъ церкви, подчасъ открыто высказывая недовольство на замѣну концерта проповѣдью, но это явленіе не смущало проповѣдника. Онъ видѣлъ, что оставшаяся публика тѣснѣе окружала его, задніе подвигались впередъ. Около анала тѣснымъ кольцомъ стояли дѣти, внимательно слѣдя за проповѣдникомъ. Конtingентъ слушателей былъ самымъ разнообразнымъ. Тутъ можно видѣть и мастеровыхъ, и кондукторовъ, и свѣтскихъ дамъ, и дѣтей. Какое то особенное ощущеніе охватывало проповѣдника, особенно за вечерней, когда онъ видѣлъ, какъ стоящіе у порога нище спѣшили слушать слово истины. Неоднократно къ проповѣднику послѣ проповѣди подходили ихъ слушатели и просили разъясненій, или же просили дать имъ ихъ проповѣдь для прочтенія или списыванія.

Тѣ же самыя условія встрѣчали проповѣдникъ и въ другихъ церквахъ. Большой помѣхой для Кружка служила любовь Киевской публики къ концертамъ. Въ нѣкоторыхъ, правда—исключительныхъ случаяхъ, проповѣдникъ уходилъ изъ церкви, не произнеся проповѣди. Въ остальныхъ же случаяхъ проповѣдникъ долженъ былъ ожидать окончанія концерта. Не смотря на то, что проповѣдникъ выступалъ съ проповѣдью послѣ концерта,—публика довольно внимательно слушала проповѣдь.

Въ церкви Религіозно-Просвѣтительного Общества и Владімірскомъ Соборѣ, вслѣдствіе того, что слушателями здѣсь являлась интеллигенція и аристократія,—произносили проповѣди лучшіе изъ членовъ—проповѣдниковъ, обладающіе къ тому же громкимъ голосомъ.

Особенной любовью проповѣдниковъ пользовались церкви: Митрополитанского Дома и Военного Госпиталя. Слушателями здѣсь былъ простой народъ и солдаты, для которыхъ требовалось безхитростное слово истины.

Темами проповѣдей были старая и вѣчно юная истины христіанской морали. Проповѣди обыкновенно приспособлялись къ Евангельскому чтенію даннаго дня и представляли собою раскрытие заключающихся въ немъ истинъ. Въ выборѣ темъ проповѣдникъ былъ совершенно свободенъ.

Проповѣди произносились въкоторыми наизусть, а нѣкоторыми—по тетрадкѣ. Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ члену-проповѣднику не было возможности составить свою проповѣдь,—ему предоставлялось прочитать по книгѣ проповѣдь какого нибудь знаменитаго проповѣдника, напр., Архієпископа Иппонентія Херсонскаго, прот. Г. Дьяченко и другихъ.

Для лучшей постановки дѣла въ Братскомъ монастырѣ былъ заведенъ такой порядокъ. Наканунѣ произнесенія проповѣди, проповѣдникъ писалъ подробный конспектъ, который и представлялся для просмотра Преосвященному Ректору, который, по прочтеніи, одобрялъ проповѣдь къ произнесенію, или указывалъ желательныя поправки, если это нужно было.

Въ отчетномъ году исполнилось давнишнее желаніе Кружка. Кружокъ устроилъ свою собственную библіотеку изъ произведеній лучшихъ церковныхъ витій. Библіотека находилась въ завѣдываніи руководителя Кружка—студента, который во всякое время раздавалъ книги желающимъ. Библіотека составилась изъ книгъ, пожертвованныхъ Преосвященнымъ Ректоромъ и другими лицами, и книгъ, приобрѣтенныхъ на добровольныя пожертвованія членовъ Кружка.

Въ настоящемъ году библіотека состоитъ изъ 17 №№: заглавій въ 27-ти книгахъ.

Для послѣдующей жизни Кружка желательно было-бы:

1) Привлеченіе какъ можно болѣшаго числа членовъ, въ особенности священниковъ.

2) Увеличеніе библіотеки Кружка¹⁾.

3) Прочтение хотя-бы нѣсколькихъ лекцій декламаціи и выразительного чтенія для членовъ Кружка.

4) Наконецъ, возможность прослушать полный курсъ аскетики, знаніе коей столь необходимо тля всякаго проповѣдника, имѣющаго дѣло съ душами людей, психологія коихъ тонко обрисована въ аскетическихъ твореніяхъ подвижниковъ.

Однимъ изъ членовъ Кружка, весьма ревностнымъ и идейнымъ проповѣдникомъ, были высказаны слѣдующія благія пожеланія Кружку:

„Для дальнѣйшей жизни проповѣдническаго Кружка и вообще проповѣдничества въ Академіи, считаю необходимымъ слѣдующее: проповѣдничество—дѣло живое, идейное,—проповѣдь должна быть плодомъ вдохновенія, отсюда проповѣдникъ можетъ быть не всякий. Характерной чертой жизни Кружка прошлыхъ ближайшихъ лѣтъ и доселѣ—было отсутствіе идеиности; отсюда шаблонъ, казенщина, безжизненность, печальнымъ послѣдствіемъ чего явилось въ концѣ концовъ вошедшее въ обычай чтеніе по книжкѣ чужихъ проповѣдей или говореніе безъ подготовки²⁾. Проповѣдь непремѣнно должна быть произнесена наизусть. Предметомъ проповѣдей должны быть въ Академіи не однѣ только нравственные темы, но и догматическая и литургическая. Такая постановка дѣла внесетъ большее разнообразіе въ проповѣдническій материалъ

¹⁾ При чемъ желательно было-бы увеличеніе числа аскетическихъ твореній.

²⁾ Можно, конечно, говорить и чужую проповѣдь, во необходимо, чтобы говоримое было пережито, перечувствовано и такимъ образомъ явилось-бы живымъ словомъ.

и будетъ болѣе отвѣтъять и потребностямъ слушателей и самому положенію Академіи, какъ высшей богословской школы, болѣе другихъ обязанной всесторонне отзываться на нужды христіанской жизни. Все это, конечно, должно вестись въ системѣ. А такъ какъ одному Кружку выполнить эту задачу не по силамъ, то для этого необходимо воспользоваться силами всего студенчества. Писаніе проповѣдей обязательно для всего студенчества. Нѣть ничего легче распределить теперь указанный матеріалъ между всѣми студентами, хотя-бы, напримѣръ, такъ: на одномъ курсѣ дать догматическія темы, на другомъ—нравственныя и т. д. Не всѣ, конечно работы окажутся удачными, но несомнѣнно многія будутъ хороши. И такія проповѣди должны быть произносимы. Лучше всего, если проповѣдь произнесетъ самъ авторъ. Но такъ какъ не всякий на это способенъ, то въ такомъ случаѣ эту проповѣдь долженъ произнести кто нибудь изъ членовъ проповѣдническаго Кружка по желанію. Бѣды отъ этого не будетъ, а будетъ лишь практика, что для членовъ Кружка очень важно. Часто студенты, способные къ проповѣдничеству, отказываются отъ говоренія очередныхъ проповѣдей потому, что нѣть возможности наканунѣ выучить проповѣдку наизусть, а по тетрадкѣ читать не хочется¹⁾). Проповѣдь, годная къ произнесенію, не должна быть возвращена студенту наканунѣ, какъ это доселѣ практиковалось; возвращать ее нужно не позже, какъ за недѣлю до произнесенія. Возвращаюсь снова къ Кружку. Между членами Кружка долженъ быть постоянный живой обмѣнъ; для этого кружковыя собранія должны устраиваться почаще. На нихъ, между прочимъ, должны всесторонне обсуждаться и проповѣди, сказанныя, напримѣръ, въ Братской церкви, чрезъ что недочеты и достоинства станутъ рельефнѣе. Много нужно обратить вниманія и на внѣшнюю сторону проповѣдничества. Умѣніе держаться на кафедрѣ, чистая дикція,

¹⁾) Это вина не Ректора Академіи и не инспекціи, которые сами часто получаютъ проповѣди только наканунѣ ихъ произнесенія (авторъ).

соответствующие жесты, мимика,—все это усиливает впечатление проповеди. Къ сожалѣнію, все это доселѣ почти отсутствовало. Необходимо, поэтому, Кружку пригласить соответствующаго лектора. Въ Киевѣ двѣ солидныхъ драматическихъ, школы, а потому лекторовъ не стать искать. Еще одно замѣчаніе. Братская Великая церковь представляетъ собою большія неудобства въ акустическомъ отношеніи. Для устраненія ихъ можно устроить на солеѣ возвышеніе, напримѣръ, діаконскій амвонъ или нѣчто похожее“.

Нѣкоторыми членами Кружка было высказано пожеланіе, чтобы Кружекъ, по примѣру Кружка при Московской Духовной Академіи, взялъ на себя изданіе листковъ религіозно-нравственнаго и миссіонерскаго содержанія для раздачи всѣмъ вообще желающимъ и жаждущимъ слова истины. Желаніе, конечно, благое, но для осуществленія его необходимы, во-первыхъ, средства, а во-вторыхъ, выработка и настойчивое проведение въ жизнь Кружка строгой системы. Можно было бы обратиться къ Киево-Печерской Лаврѣ, которая, вѣроятно не откажеть издать лучшія произведенія членовъ Кружка.

Наконецъ, въ виду того, что Киевъ кишить сектантами, которые дерзко и грубо нападаютъ на православіе, нѣкоторые члены Кружка выражаютъ желаніе, чтобы въ дѣятельность Кружка былъ внесенъ миссіонерскій элементъ. Въ чѣмъ это должно выражаться,—это еще ясно не предносится самимъ желающимъ. Несомнѣнно, что миссіонерскій элементъ долженъ быть внесенъ въ проповѣди; затѣмъ предносится идея выступленія членовъ Кружка на собесѣдованія съ раскольниками и сектантами. Не имѣя ничего противъ въ принципѣ, мы думаемъ, что послѣднее — трудно выполнимо на практикѣ, потому что публичные выступленія требуютъ усиленной подготовки и солидныхъ знаній, коими владѣютъ только специалисты.

7 лѣтъ существовалъ Кружокъ. Онъ пережилъ всѣ другие кружки, не смотря на неблагопріятныя условія своего существованія. Почему-то всегда большинство студентовъ счи-

тали и считаютъ этотъ Кружокъ разсадникомъ обскурантизма и ретроградства, не желая вникнуть глубже въ цѣли и задачи Кружка, а онъ возвышенны и благороды. Вызвать къ жизни и укреплять тѣ чувства, какими душа соприкасается съ Божествомъ; показывать людямъ сладость и славу Царствія Божія; показывать тотъ путь, какимъ это Царство, какъ свѣтъ, проникаетъ нашу темную земную жизнь, озаряетъ, согрѣваетъ сухія, жесткія сердца и братоубійственную ненависть претворяетъ въ самоотверженную любовь; раскрывать предъ труждающимися и обремененными сокровища нетлѣнныхъ благъ; влиять въ ихъ истомленную душу хотя одну струю живой воды, одинъ лучъ Божественного свѣта—развѣ это ничтожныя задачи? Развѣ можно назвать ретроградомъ того, кто зоветъ темныхъ людей впередъ, къ нравственному усовершенствованію, не путемъ соціальныхъ и экономическихъ переворотовъ, а путемъ перерожденія души. Юродствомъ кажется эта дѣятельность для многихъ, „земная мудрствующихъ“. Но вѣдь для этихъ и подобныхъ людей и крестъ Христовъ кажется юродствомъ. Нѣть. Милліоны людей жаждутъ услышать слово истины. Жатвы много, а дѣлателей мало. Поэтому нельзя не пожелать Кружку: бодро и смѣло идти впередъ и сѣять сѣмя: „Сѣйте разумное, доброе, вѣчное“...

Либераль о либерализмъ духовенства.

Извѣстный публицистъ В. В. Розановъ въ № 12119 „Новаго времени“ пишетъ: „Самъ я почему-то тоже не люблю и никогда не любилъ священниковъ въ бѣлыхъ воротничкахъ и съ манжетами. Непостижимо! Какъ не люблю, не уважаю и либеральныхъ священниковъ. Самъ либераль, а въ священникѣ этого не люблю. Почему вы не любите либерального священника? Какою же вы священника любите?“

Въ „тайныхъ мысляхъ“, ночью, я себѣ отвѣчалъ:

— Либеральный священникъ безвкусенъ и иаконецъ отвратителенъ какъ селедка, обмокнутая въ варенье. Смѣсь

разныхъ вещей, разнородныхъ. Священники молились за русскій народъ во время монгольского ига, когда было не до либерализма. При Петрѣ, когда тоже было не до либерализма. Либерализмъ что-то новое, а священникъ отъ древности. Онъ уже такъ выковался въ исторіи, такъ сложился его образъ, его духъ, его *стиль*, что „либеральное“ какъ-то въ немъ неумѣстно, не находить себѣ мѣста, нѣтъ ему уголка въ его душѣ и жизни. Все уже занято другимъ, и занято *вѣка*—заботою о приходѣ, о смерти людей, о жизни людей, о рожденіи людей, о крещеніи, о вѣнчаніи, о похоронахъ, объ исповѣданіи грѣшныхъ. Просто, для „либерального“ не осталось уголка. Чтобы ему войти,—нужно, чтобы въ священникъ образовалась *пустота*, чтобы онъ изъ себя выбросиль что-нибудь, напримѣръ, заботу объ умирающихъ. Тогда „либерализмъ“ войдетъ въ это пустое мѣсто. Но это есть явно разрушение священника. Вотъ отчего священники не либеральны и къ нимъ это „не идетъ“. Какой же *нуженъ* священникъ? Когда я буду умирать, мнѣ хочется, чтобы въ комнату ко мнѣ вошелъ священникъ съ ясной, не смятеної и не потревоженої душой, съ полною вѣрой въ свое преданіе, въ свое, именно свое, это *ихнее священническое*, хотя мнѣ лично и чуждое. Когда я буду умирать, мнѣ не „мое“ нужно, „мое“ то именно мнѣ и не нужно, ибо „я“ умираю и все „мое“ со мною умираетъ: а нужно мнѣ „другое“, вотъ „его“, человѣческое, міровое. Ибо, какъ умирающій, лично я теперь безсиленъ и цѣпляюсь руками за что то большее моего, вотъ за „вѣру предковъ“, „вѣру народа“. Смерть—*отреченіе отъ себя*. И вотъ пусть войдетъ священникъ, уже пожилой, съ ясными глазами, чистой душой, съ добротою и участіемъ, но непремѣнно спокойными, безъ всякаго волненія, и скажетъ мнѣ слова утѣшенія и надежды на будущую вѣчную жизнь.

И конечно все это ужасно смутится, если явижу на немъ бѣлые воротнички и манжеты, все такое „новенькое“ и „мое“!... (Христіанинъ).

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 16-го ноября 1911 года.

Цензоръ священникъ *Николай Гроску*.

Кіевъ, Тип. Абц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Мерлингов. ул. д. № 6.

ГОДЪ

ЛII

РУКОВОДЕСТЬ для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣсто
пять руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 48.

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года ноября 27-го дня.

Содержаніе: I. Оборотная сторона высшаго женскаго образованія, Іерей.—
II. Какими средствами успѣшиѣ всего можетъ бороться священ-
никъ съ народнымъ пьянствомъ? Сергій Кротковъ.—III. О. Василій
въ Москвѣ. (Окончаніе). И. Колосовъ—IV. Замѣтки. а) 10 заповѣдей
патріотизма.—б) Ложно попятый ученый.

Оборотная сторона высшаго женскаго образованія.

Нѣкогда съ поразительной точностью оправдывалась въ
жизни общеизвѣстная пословица—корень ученія горекъ, а
плодъ его сладокъ. Съ одной стороны—школы избѣгали, какъ
солдатчины или еще какой тяжкой повинности, а съ другой—
ученымъ человѣкомъ дорожили и его ожидали въ жизни по-
четъ и доходное мѣсто. Теперь же, при измѣнившихся усло-
віяхъ жизни, измѣнился и взглядъ на школьнное обра-
зованіе. Въ послѣдніе годы явилась уже другая крайность—
средня и высшія учебныя заведенія стонутъ не отъ недо-
статка учащихся, а отъ излишняго наплыва ихъ: предложе-

иє стало превышать спросъ. Мы здѣсь не касаемся мужскихъ учебныхъ заведеній, а имѣемъ въ виду высшее женское образованіе. Въ настоящее время высшіе женскіе курсы разныхъ типовъ стали синонимомъ образования русской женщины, на нихъ бѣгутъ, изъ городскихъ особенно центровъ, не только умственная даровитость и материальная обезпеченность, но и обыкновенная умственная заурядность съ материальною бѣдностю; словно манія охватила русскую женщину въ погонѣ за высшимъ образованіемъ. Можно бы, конечно, только радоваться такому пробужденію Руси отъ умственной спячки, въ которой она повинна была долгое время. Но, какъ это ни страннымъ можетъ показаться, радоваться такому пробужденію едва-ли есть основаніе, особенно со стороны утилитарно-практической. Что гонить на курсы русскую женщину: любовь къ наукѣ? жажда къ просвѣщенію? желаніе принести пользу обществу и государству?.. Ничуть нѣтъ, развѣ только за самыми рѣдкими исключеніями. Въ огромномъ большинствѣ курсы являются средствомъ для достиженія личнаго благополучія—для упроченія жизненной карьеры.

Отнимите у курсистовъ всякую надежду на получение обезпеченной должности по окончаніи курсовъ и они (курсы) больше чѣмъ наполовину запустѣютъ; за отсутствіемъ цѣли, само собою, не нужнымъ окажется и средство. Такою мотивировкою образования изъ побужденій жизненного свойства мы вовсе не хотимъ упрекнуть русскую женщину (у насъ почти всѣ—отъ малаго до великаго, стремится къ образованію не ради самого образования, а изъ чисто-практическихъ цѣлей), которая является только частію цѣлаго—русского общества. И если мужчина, обладающій сравнительно болѣею энергию и крѣпостію силъ, стремится завоевать себѣ въ жизни покойную и обезпеченную жизнь, при затратѣ меньшаго труда, то женщина тѣмъ свойственнѣе и извинительнѣе добиваться такого положенія. Но достигаетъ ли она его? Если вообще можно сказать, что жизнь человѣка богата

противорѣчіями, то противорѣчій этихъ больше найдется въ судьбѣ образованной женщины. Мы не говоримъ про нормальное теченіе образованія, когда оно идетъ параллельно съ материальнымъ обезнеченіемъ и общественнымъ положениемъ. Здѣсь не можетъ быть материальныхъ и моральныхъ потугъ, скачковъ и рѣзкостей. Человѣку съ капиталомъ и общественнымъ положеніемъ гораздо больше предстоить гарантій въ достижениіи образованіемъ лучшаго будущаго и гораздо меньшее предстоить риску потерпѣть материальное крушеніе. Но вѣдь въ настоящее время мечтаютъ о высшемъ образованіи часто общественные низы и материальное убожество. Этими мечтательницамъ и мученицамъ науки предносится заманчивая перспектива войти въ ряды культурнаго общества и получить выгодную должность. Что же на дѣлѣ оказывается?—Ожиданія болѣшею частію не оправдываются, трудъ остается безъ награды: треть образованныхъ женщинъ быть можетъ и находить удовлетвореніе своимъ ожиданіямъ и запросамъ, а остальное большинство остается на жизненномъ распутіи въ бесплодномъ ожиданіи намѣченной цѣли. Затрачены силы, израсходованы убогія средства и ничего не получено, кромѣ голаго образованія, которое нищему болѣе вреда можетъ принести, чѣмъ пользы. И развѣ не печальна судьба людей, оторвавшихся отъ своей семьи и известной общественной среды и не приставшихъ къ другому берегу. Вѣдь образованной дочери мелкаго чиновника и мастерового, какъ хотите, не пристало заниматься поденною работою вмѣстѣ съ прежними своими подругами—сосѣдками, вязаніемъ чулокъ и шитьемъ кофточекъ по найму, не споручно ей и выйти замужъ за простого ремесленника или торгоша-мѣщанина... И вотъ, при полномъ разочарованіи жизнію, кляня свою судьбу, а иногда получая укоризны отъ своихъ родныхъ и насмѣшки отъ подругъ, образованная женщина сбивается, какъ говорится, съ рельса и направляется по скользкому жизненному пути. И пытъ горькую чашу своихъ увлеченій образованіемъ, гибнуть для семьи и общества ежегодно сотни

и тысячи образованныхъ женщинъ — неудачницъ. У насъ предъ глазами масса живыхъ и яркихъ примѣровъ, какъ однѣ изъ этихъ неудачницъ перебѣгаютъ съ однихъ на другіе курсы, съ одного на другой факультетъ, будучи бессильны одолѣть книжную премудрость; какъ иѣкоторыя, по той же причинѣ, обучаясь 2—3 года, никакъ не справляются сдать экзамены по предметамъ 1-го курса. Мы уже не говоримъ про потерю здоровья на курсахъ, про упадокъ нравственности и ослабленіе связей съ семействомъ. А одно это достойнѣ плача, рыданія и жалости въ отношеніи къ курсисткамъ. Эта ненормальность въ женскомъ образованіи до безконечности можетъ продолжаться и развиваться, если само общество не отрезвится и правительство не придетъ на помощь своими мѣрами. Пора бы знать, что истинное образованіе нужно для человѣка, меныше всего какъ средство для устроенія обеспеченной и покойной жизни; оно прежде всего и больше всего желательно для удовлетворенія духовныхъ запросовъ и для блага близкихъ. Если же человѣкъ первую и почти единственную цѣлую образованія ставить свое материальное благо, получение которого въ будущемъ гадательно и ничѣмъ вѣрнымъ необеспечено, — то едва-ли основательно жертвовать для невѣдомаго и невѣрнаго своими силами и послѣднимъ достаткомъ, съ полнымъ иногда разоренiemъ бѣдной семьи. Широкіе замыслы и благіе порывы похвальны, но они всегда должны умѣряться благоразуміемъ, основаннымъ на требованіяхъ жизни. Высшее женское образованіе для необеспеченаго человѣка — та же преступная роскошь. — Но правительство не меныше общества должно стать на стражѣ народнаго образованія и войти въ положеніе образованной женщины. Не велика и заслуга — открытиемъ разныхъ высшихъ женскихъ курсовъ способствовать развитію ученаго пролетаріата, являющагося, нужно замѣтить, самымъ опаснымъ элементомъ для блага и спокойствія общества и родины. Въ культурномъ отношеніи Россія далеко отстала отъ Западныхъ своихъ сосѣдей: по всѣмъ отраслямъ русскаго хозяйства поле дѣятельности таѣ мало, что

и наличнымъ образованнымъ силамъ, не смотря на ихъ процентную (по сравненію съ населеніемъ и пространствомъ Россіи) скудость, негдѣ развернуться:—въ любомъ вѣдомствѣ одно праздное мѣсто осаждается десятками претендентовъ. И если каждый благоразумный хозяинъ старается, соотвѣтственно наличнымъ силамъ семьи, расширить свое хозяйство, то само собою, по простому выводу, нужно ожидать и въ русскомъ хозяйствѣ развитія всѣхъ отраслей до предѣла удовлетворенія наличныхъ работниковъ и работницъ Россіи. Но такого идеального положенія трудно ожидать въ Россіи, особенно при настоящемъ ея материальномъ обнищаніи. Скорѣе всего—наоборотъ, приходится подготавлять образованныхъ работниковъ по запросу труда. Тогда уже не труженики будутъ оставаться въ неопределѣленномъ и томительномъ ожиданіи труда, а трудъ будетъ идти на встречу труженикамъ.— Выводъ отсюда, кажется, ясенъ: хотя Россія и далеко отстала образованіемъ отъ своихъ сосѣдей, но такъ какъ и въ этой отсталости виденъ излишekъ образованныхъ работницъ, то не лучше-ли разными благоразумными предупредительными мѣрами охладить болѣзnenный пыль русской женщины въ потонѣ ея за высшимъ образованіемъ. Всякая излишняя производительность страны, по законамъ строгой экономіи, или должна сбываться на заграничные рынки, или сокращаться въ производствѣ. Сбывать за границу избытокъ ученыхъ русскихъ женщинъ не приходится—тамъ отъ своихъ дѣваться некуда, остается ограничить производство ихъ. За это впослѣдствіи скажутъ большое спасибо и женская молодежь и семья изъ недостаточныхъ классовъ. Мы далеко не противники просвѣщенія вообще и образованія женщины въ частности; но видя крайность въ этомъ образованіи для многихъ женщинъ, мы указаннымъ способомъ желаемъ только нормировать женское образованіе.

Герей.

Какими средствами успѣшнѣе всего можетъ бороться священникъ съ народнымъ пьянствомъ?

„Считать вакхическая наслажденія высшими радостями жизни и состояніе алкогольного наркоза блаженствомъ—есть признакъ духовной бѣдности и огрубѣнія.

А. И. Ярышкинъ.

Съ незапамятныхъ временъ свободно разгуливаетъ по нашей многострадальной родинѣ пьянство, съ своими неизмѣнными и постоянными спутниками: развратомъ, разстройствомъ семейного счастья, бѣдностю и т. п. Неуспѣшность борьбы противъ этого зла въ значительной мѣрѣ объясняется разрозненностью борцовъ противъ него, создавшегося, въ свою очередь, на неодинаковомъ опредѣленіи причинъ пьянства. Всѣ согласны въ томъ, что пьянство является болѣзни русского народа, но до сихъ поръ еще не сходятся на одинаковомъ мнѣніи относительно діагноза этой болѣзни. Само собой разумѣется, что при наличии самыхъ разнорѣчивыхъ опредѣленій діагноза не можетъ успѣшно идти и самое лѣченіе. Остановимся на нѣкоторыхъ мнѣніяхъ, высказываемыхъ относительно причинъ пьянства. Самымъ голословнымъ, покоющимся на полнѣйшемъ незнаніи жизни простого народа, должно признать мнѣніе, причину пьянства приписывающее исключительно лишь экономическимъ условіямъ. Безспорно, что послѣднія дѣйствительно играютъ здѣсь нѣкоторую роль, но уже не настолько большую, чтобы объяснить распространеніе пьянства лишь одной только бѣдностью народа. Сравнительно большее приложеніе мнѣніе это имѣть къ рабочему люду. Понятно, что рабочій, имѣющій болѣе или менѣе уютную обстановку въ своемъ жилищѣ, имѣющій семейный очагъ, лишній разъ не пойдетъ въ пропитанную табачнымъ дымомъ и спертымъ воздухомъ комнату пивной. Но объяснить распространеніе пьянства одной лишь бѣд-

ностю народа ни въ коемъ случаѣ нельзя. Конечно, всякий знаетъ, что пьютъ не одни только бѣдные, а сплошь и рядомъ, если только не чаще, и богатые; вся разница только въ томъ, что первые довольствуются простой водкой, тогда какъ послѣдніе пьютъ, по большей части, дорогія вина. Думающіе распространеніе пьянства объяснить лишь одной только бѣдностью смѣшиваются причину съ ея слѣдствіями: *бѣдность не причина пьянства, а необходимое его слѣдствіе.*

Болѣе близкимъ къ истинѣ является мнѣніе, причину пьянства видящее не въ бѣдности народа, а въ его необразованности и, какъ необходимомъ слѣдствіи послѣдней,—въ бездѣятельности въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьянинъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ, бываетъ свободенъ отъ физического труда. Всякий сколько-нибудь наблюдавшій жизнь народа не могъ, конечно, не обратить вниманіе на тотъ фактъ, что пьянство достигаетъ своего максимума тогда, когда у крестьянина бываетъ много свободного времени, и, наоборотъ, минимумъ народного пьянства совпадаетъ съ тѣмъ періодомъ года, когда крестьянину, въ силу необходимости, приходится много работать. Это и понятно, такъ какъ долженъ же чѣмъ-нибудь заполнить крестьянинъ свободное время. Не имѣя въ своемъ распоряженіи почти никакихъ благородныхъ развлечений онъ поневолѣ прибѣгаеть къ водкѣ. Можно ли, поэтому, представить, какое благотворное вліяніе оказалъ бы священникъ и какъ много принесъ бы онъ пользы, если бы организовалъ въ своемъ приходѣ по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ религіозно-нравственныя чтенія?! Потому ли въ большинствѣ случаевъ пьетъ нашъ крестьянинъ, что у него такое ужъ сильное пристрастіе къ водкѣ? Совсѣмъ нѣтъ. Если онъ прибѣгаеть къ водкѣ, то потому, что ему не на что въ праздники употребить времія. Пить онъ съ цѣлью убить столь обременительное для него праздничное бездѣлье. Будь для крестьянина возможность получить какія-нибудь благородныя развлечения, то смѣло можно сказать, что пьянство уменьшилось бы тогда на половину. Къ такимъ сужде-

ніямъ многіе относятся спектически и всегда готовы сдѣлать такого рода возраженіе: если причиной пьянства является невѣжество народа, то чѣмъ же, говорять, въ такомъ случаѣ объяснить существованіе такихъ людей, которые при всей своей, порой даже очень высокой образованности, въ то же время по своему пристрастію къ спиртнымъ напиткамъ ни мало не уступаютъ простолюдину, а иногда даже и превосходятъ послѣдняго? Здѣсь все дѣло въ томъ, что понимать подъ образованіемъ. Если смотрѣть на послѣднее, лишь только какъ не развитіе ума, то, конечно, всегда возможно допустить совмѣщеніе такого образованія съ винопитіемъ. Но нужно сказать, что такого рода пониманіе образованія слишкомъ узко. Въ строгомъ же смыслѣ образованіемъ должно быть названо развитіе не одного только ума, а всѣхъ трехъ сторонъ человѣческой души, т. е. какъ ума, такъ сердца и воли, и притомъ—развитіе гармоническое. Понимающее въ такомъ смыслѣ образованіе дѣйствительно можетъ быть сильной гарантіей противъ пьянства. Распространеніе такого именно образованія можетъ послужить сильнымъ противодѣйствиемъ для распространенія пьянства. Сколько много поэтому пользы приносить священникъ, открывающій въ себѣ приходѣ церковно-приходскія школы¹⁾. Какъ бы то ни было, а однихъ чтеній и собесѣдований недостаточно. Для болѣе глубокаго проникновенія въ сознаніе народа Слова Божія,— слышать ли его крестьянинъ за богослуженіемъ или внѣ его— необходимо позаботиться объ устройствѣ пути для такого проникновенія. Слово Божіе можетъ быть сравниваемо съ паровозомъ поѣзда, священникъ съ машинистомъ послѣдняго, рельсы, по которому идетъ поѣздъ,—съ образованіемъ. Насколько бы ни былъ совершенъ механизмъ паровоза, какой бы опытный машинистъ ни управлялъ послѣднимъ, однако скорость

¹⁾ Церковно-приходскія школы болѣе чѣмъ какія либо другія отвѣ чаютъ педагогическому требованію о необходимости гармонического развитія всѣхъ сторонъ человѣческой души. Акторад.

поѣзда, при отсутствіи рельсъ, будетъ прямо ничтожна. Для того, чтобы поѣздъ могъ свободно и скоро двигаться, необходимо приготовить для него рельсовый путь. Точно также и успешное проникновеніе въ народныя массы христіанскихъ началь можетъ быть обеспечено только тогда, когда будутъ вездѣ и всюду устроены своего рода рельсы для распространенія послѣднихъ, т. е. народныя школы.

Никто поэтому не приносить народу такъ много пользы, какъ священникъ, устраивающій въ своихъ приходахъ религіозно-нравственныя чтенія и открывающій церковно-приходскія школы.

Если къ кому, такъ именно къ такого рода священникамъ, относятся слова г. Петрова, сказавшаго про пастырей Церкви, что они дѣлаютъ незамѣтное для людей, но великое предъ Богомъ дѣло.

Сергій Кротковъ.

О. Василій въ Москвѣ.

(Окончаніе) ¹⁾.

На другой день отець Василій проспился часовъ въ 8. Одѣлся, помолился Богу и пить чай отправился уже въ знакомое мѣсто, въ чайнную. При второмъ посѣщеніи о. Василій уже такъ освоился со всей обстановкой Московской чайной, что завелъ бесѣду съ соседями по столу, при чемъ очень обрадовался, что тутъ много людей изъ деревни—торговцевъ, управляющихъ имѣніями и т. под. О. Василій отъ души поговорилъ съ ними.

— А вы тоже изъ деревни?—спрашивали батюшку.

— Да.

— Ну что? Какъ? Щукаютъ тутъ васъ? Ловко?

— Ой, какъ!—сразу догадался о. Василій, о чемъ была рѣчь.

¹⁾ См. № 47 за 1911 г.

Близко къ чайной была остановка вагоновъ трамвая, гдѣ о. Василій захотѣлъ сѣсть, чтобы ѿхать въ Кремль. Вагоновъ было такъ много, что трудно было разобраться, въ какомъ ѿхать. Выяснилось, паконецъ, что нужно ѿхать въ вагонѣ № 1. О. Василій стоялъ въ публикѣ, ожидавшей свои вагоны, и искалъ № 1. Проходили во множествѣ разные №№, но 1 № не было. Появился 1, но въ сторону не къ Кремлю, а отъ Кремля. Но вотъ показался 1 № по направленію къ Кремлю. Вагонъ остановился, и о. Василій уже взялся было за перила, чтобы подняться.

— Нѣтъ мѣстъ! — крикнулъ кондукторъ.

Вагонъ рванулъся, и о. Василій былъ отброшенъ въ сторону.

— Это ужасно! — возмущалась позади о. Василія какая то скромно одѣтая дама.

— Вы тоже 1 № дожидаетесь?

— Да. Прошли четыре вагона, а мы никакъ не можемъ попасть.

— А меня, старика, чуть было не убили.

— Ужасно, ужасно! Имъ здѣсь задавить человѣка и горя мало.

Какъ бы то ни было о. Василій нашелъ мѣсто въ одномъ изъ вагоновъ и ѿхалъ къ Кремлю. Черезъ окно вагона хорошо было наблюдать улицы. Чѣмъ дальше, тѣмъ грандіознѣе, богаче и красивѣе были дома. Многіе фасады были украшены лѣпными орнаментами, барельефами и статуями. Надъ многими домами поднимались высокіе шпили, а по угламъ то и дѣло высились легкія красивыя башни. Мѣстами дома были даже покрыты дивными мозаичными узорами и картинами. Балконы были украшены зеленью, которая и теперь еще пестрѣла пышными цветами. Пестрыя и красивыя вывески громоздились одна на другую. Причудливые вензеля изъ разноцвѣтныхъ электрическихъ лампочекъ виднѣлись у входовъ въ кинематографы. Въ огромныхъ зеркальныхъ окнахъ магазиновъ были видны чудеса модныхъ мастерскихъ, ману-

фактурныхъ фабрикъ, машинныхъ заводовъ, гастрономическихъ заведеній, кондитерскихъ и т. под. Иногда о. Василій видѣлъ въ окнахъ чуть не десятки разодѣтыхъ по послѣдней модѣ фигуръ, которая онъ сначала принималъ за живыхъ людей, или разнообразныя группы звѣрей, скалившихъ зубы на проходившихъ мимо оконъ людей. Не смотря на ранній сравнительно часъ, улица была уже залита народомъ: о. Василій видѣлъ透过 окно вагона какъ мелькали вдоль магазинныхъ оконъ и отражались во вставленныхъ мѣстами въ стѣны домовъ зеркалахъ блестящіе изящные наряды, огромныя дамскія шляпы, а совсѣмъ близко къ вагону проѣзжали кареты, англійскія коляски, русскія тройки, автомобили. По мѣрѣ дальнѣйшаго движенія, дома все росли и росли. О. Василію трудно уже стало разматривать верхніе этажи: такъ они были высоко. А рядомъ со старыми большими домами возвигались еще болѣе грандіозные новые. Чтобы съ улицы не видно было самаго процесса построекъ со всей его грязью, эти новые дома закрывались заборами, высотою съ самый домъ и съ окнами на улицу, такъ что даже трудно было разобрать — заборъ это, или же настоящій деревянный домъ.

— Какихъ денегъ стѣпть все это! — удивлялся отецъ Василій.

По Лубянской площади почти безпрерывнымъ кольцомъ ходили трамваи, и о. Василій съ получаса промучился прежде, чѣмъ успѣлъ выйти на дорогу къ Кремлю.

А вотъ, наконецъ, предъ нимъ Красная площадь, и памятникъ Минину и Пожарскому, и сама кремлевская сѣдая зубчатая стѣна. У о. Василія учащенно забилось сердце.

О. Василій зналъ, что никто не входитъ въ Спасскія ворота, не обнаживъ головы. Онъ снялъ шляпу и прошелъ подъ широкой кремлевской стѣной. Передъ нимъ и за нимъ шли и ѿхали люди разныхъ званій и состояній, и видѣлъ о. Василій, что и они всѣ, — и простые люди, и важные чи-

новники, студенты, солдаты, извозчики, русские, евреи—всё обнажали головы, входя въ Кремль.

— Святой обычай!—радостно думалъ о. Василій.

И едва прошель онъ Спасскія ворота, какъ неожиданно открылся передъ нимъ весь Кремль. Какая красота! Какое обаяніе! Ровная, чистая площадь! Величественный памятникъ Императору Александру II! Царь колоколь! Царь-пушка! Великолѣпный дворецъ!—Все сразу открылось глазамъ о. Василія. А въ центрѣ всего высился знаменитый Иванъ Великій, Успенскій соборъ. Архангельскій, Спасъ-Золотая Рѣшетка, и все эти кремлевскіе соборы массой своихъ золоченныхъ куполовъ сразу уносили въ чудный міръ былого русского творчества, былой русской жизни, немеркнущей русской славы.

— Кремль! Я въ Кремль! Господи!

Но не успѣлъ о. Василій разобраться въ первыхъ впечатлѣніяхъ отъ Кремля, какъ съ колокольни Ивана Великаго раздался звонъ. Былъ праздникъ мѣстно-чтимаго святого. Была литургія, и звонили нѣсколько торжественнѣе, чѣмъ обычно. Звонили далеко не во все колокола на Иванѣ Великомъ, но что это было за звонъ! О. Василій никогда не слышалъ ничего подобнаго. Это былъ не звонъ, а музыка, хотя простая, по пѣжная, родная и много говорящая сердцу.

О. Василій намѣренно остановился и прослушалъ звонъ до конца.

— Безподобно! Вотъ если бы вдругъ въ нашемъ селѣ раздался такой звонъ! Охъ, что было бы! Именно въ душу просится...

О. Василій вошелъ въ Успенскій соборъ. Съ высоты многояруснаго иконостаса смотрѣли на него темные лики святыхъ. Предъ чудотворной иконой Божіей Матери ярко горѣли огни. Подъ красными покрывалами скрывались царское и патріаршее мѣста. Въ серебряныхъ ракахъ мирно почивали святые угодники. Въ заднемъ углу виднѣлась усыпальница россійскихъ патріарховъ. Все было уже какъ будто давно

знакомо, ибо все было слишкомъ родственно всякой русской душѣ. Казалось, что здѣсь, въ этомъ соборѣ, заключена лучшая, священнѣйшая часть русской души... Народъ по густыми рядами наполнялъ почти весь соборъ. Красиво басилъ діаконъ и священники и дивно пѣла часть митрополичихъ пѣвчихъ. О. Василій сталъ посреди церкви и, не въ силахъ будучи сдержать напоръ взволновавшихъ его чувствъ, упалъ на желѣзныя плиты храма.

— И меня, грѣшнаго, сподобилъ Господь! Слава Тебѣ, Боже, слава Тебѣ, Боже!.. Я здѣсь, въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ русскіе люди получали вдохновеніе и силы на все великое, гдѣ получали освященіе на подвиги во славу родного народа... Здѣсь, въ этомъ самомъ соборѣ молились и Ioаннъ Грозный, и Михаилъ Феодоровичъ, и Алексій Михайловичъ! Здѣсь служили святые митрополиты и великие патріархи! Здѣсь же вѣничались на царство и всѣ цари святорусскіе! Слава Тебѣ, Господи!

И о. Василій молился о себѣ, многогрѣшномъ, о своей семье, о дѣтяхъ, внучатахъ, о паствѣ, обо всѣхъ знаемыхъ, объ умершихъ. Въ горячей молитвѣ провелъ о. Василій всю літургію, а затѣмъ попросилъ отслужить молебенъ святителямъ Петру, Алексію, Ioанну и Филиппу, приложился къ ихъ святымъ мощамъ, ко всѣмъ святынямъ въ соборѣ. При этомъ о. Василія сопровождалъ одинъ изъ церковныхъ сторожей, одѣтыхъ въ форменные синія ливреи, и давалъ свои объясненія, иногда и ненужные о. Василію.

— Здѣсь мощи св. митрополита Филиппа. Онъ, по приказанию Ioанна Грознаго, былъ задушенъ Малютой Скуратовымъ въ Отrotchъ-Монастырѣ.

— Это чудотворная икона, передъ которой молился св. Прокопій Устюжскій.

— Это...

О. Василій сотворилъ еще нѣсколько поклоновъ передъ святыми вратами, облобызалъ чудотворную икону Божіей Матери и направился къ выходу.

— На чаекъ бы съ васъ, батюшка,— проговорилъ проводникъ, отворя батюшкѣ дверь.

— И здѣсь?—укаснулся о. Василій, но ничего не сказалъ больше и, пошаривши въ кошелькѣ, не нашелъ ничего, кромѣ полтинника. Взять полтинника и даль.

— Лишь бы не портить настроенія.

Потомъ о. Василій помолился въ Архангельскомъ соборѣ, въ Благовѣщенскомъ, въ Чудовомъ монастырѣ... Вездѣ ставилъ свѣчи, служилъ молебны, поминалъ семью и паству и вездѣ, чтобы не портить настроенія, платилъ что могъ.

Новизна впечатлѣній и глубина переживаній утомили о. Василія. Выйдя изъ Чудова монастыря, онъ прошелъ къ памятнику Александру II-му и присѣлъ въ окружающей его галлереѣ. Внизу открывался волшебный видъ на Москву, на ея золотыя главы, величественные зданія, красивые мосты черезъ Москву-рѣку, и не видно было ей конца.

— И подумать только,—бродило въ головѣ о. Василія, —что всѣмъ этимъ когда то чуть не завладѣлъ французъ.

Предъ сознаніемъ о. Василія проходили великие, полузыбы образы историческихъ лицъ, припомнились почему то школьные годы, болшая и радостная юность, героические порывы собственнаго духа. О. Василій склонилъ голову и всецѣло ушелъ въ розовый туманъ давно минувшихъ дней.

— Не желаете ли, батюшка, на царскую колокольню подняться?—услышалъ позади себя о. Василій. Это одинъ изъ 16 звонарей Ивана Великаго приглашалъ о. Василія на колокольню.

— А, на колокольню!—очнулся о. Василій:—хорошо бы, хорошо; у васъ здѣсь много хорошаго, и звонъ чудесный, чудесный звонъ... Да вѣдь дорого все это стоять... Небось, и на колокольню подняться денегъ стоитъ.

— Извините, батюшка, у насъ... сколько желаете... У насъ того нѣть, чтобы... У насъ кружка...

— Ну, это еще ничего, проговорилъ о. Василій:—хоть немножко поблагороднѣй,—и пошелъ за звонаремъ.

По первому впечатлѣнію о. Василію казалось, что колокольня Ивана Великаго уже не такъ высока, но когда онъ сталъ подниматься по крутымъ лѣстницамъ, то увидѣлъ — что дѣйствительно велика Иванъ Великій, и идти дальше того яруса, гдѣ висятъ первые колокола, отказался. Но видь на Москву и изъ этого яруса быль—правда—несравненно лучше, чѣмъ внизу. Весь городъ быль какъ бы обвѣянъ иѣжно-розовой лымякой. Границъ его не было видно. Раскрывалось лишь безконечное полотно яркой, разноцвѣтной картины и въ хорошо выдержанномъ рускомъ стилѣ, полно и живо отобразившемъ въ себѣ безбрежность и силу русскаго духа.

— Москва! — Какъ много въ этомъ звукѣ для сердца русскаго слилось! — припомнилось о. Василію.

Но онъ чувствовалъ, что еще больше, чѣмъ въ звукѣ, слилось для сердца русскаго въ картинѣ Москвы.

— А вотъ тамъ, вправо, видите? Вонъ тамъ, — говорилъ звонарь: — это Воробьевы горы. Оттуда Наполеонъ любовался Москвой.

О. Василій силился увидѣть горы, но не могъ.

— Старъ ужъ сталъ, не вижу — грустно сказалъ онъ.

— Да, ужъ немолоды, — согласился звонарь: — а вотъ все-таки посѣтили Москву. Сподобились. А другой — вѣкъ живеть, не увидить.

И о. Василію показалось, что онъ, дѣйствительно, какъ бы нѣкій избранникъ, и опять стало свѣтлѣе у него на душѣ. Чѣмъ дольше смотрѣлъ онъ внизъ, тѣмъ прекраснѣе, ослѣпительнѣе казалась ему Москва и тѣмъ счастливѣе онъ себя чувствовалъ. Въ упоеніи счастья, бодро ходилъ онъ кругомъ по всему ярусу и не могъ налюбоваться Москвой „великой, златоглавой“.

— Скоро вечерня! — проговорилъ звонарь.

О. Василій спохватился и спустился внизъ.

— Вотъ кружечка! — указалъ проводникъ.

О. Василій опустилъ монету.

Незамѣтно прошло время, и о. Василій удивился, что уже, дѣйствительно, зазвонили къ вечернѣ. Теперь только онъ вспомнилъ, что еще не обѣдалъ, но апостола не было, и онъ пошелъ къ вечернѣ въ Чудовъ монастырь. Отстоять всю, восхищаясь стройнымъ пѣнiemъ монаховъ и любуясь нѣкоторыми особенностями въ богослуженіи.

Уже сумерки спустились на городъ, когда о. Василій вышелъ изъ Кремля. Чтобы покрыть непредвидѣнныя расходы, онъ рѣшилъ пойти пѣшкомъ, надѣясь, что „языкъ до Киева доведеть“. На пути попалась столовая, гдѣ о. Василій, къ удивленію своему, недорого, но хорошо пообѣдалъ, здѣсь же напился чаю, хотя это стоило уже дороже, чѣмъ въ чайной, и пошелъ дальше. Отъ усталости у о. Василія подкашивались ноги, когда онъ вернулся домой. Не раздѣваясь, селovalись онъ на постель, перекрестился разъ—другой и такъ проспалъ до утра.

На слѣдующій день о. Василій опять былъ въ Кремлѣ и опять молился въ Успенскомъ и другихъ соборахъ. Теперь у о. Василія былъ путеводитель по Москвѣ, который онъ купилъ за 50 коп., и, пользуясь имъ, батюшка находилъ наиболѣе древнія святыни, читаль исторію ихъ, и великое русское прошлое проходило теперь передъ нимъ въ еще болѣе ясныхъ образахъ. И не только воспринималъ о. Василій новые образы: онъ старался закрѣпить новыя впечатлѣнія въ памяти, онъ смотрѣлъ на древности и заучивалъ ихъ виѣшній видъ, ихъ исторію...

— А то забудешь. Пріѣдешь домой и разскажать не сумѣешь.

Въ этой работе незамѣтно шло время, и онъ въ этотъ день успѣлъ осмотрѣть еще церковь Василія Блаженнаго, съ ея оригинальной архитектурой, и помолиться здѣсь, и храмъ Христа Спасителя, который восхитилъ о. Василія своей грандиозностью, богатствомъ, мраморомъ иконостаса, золотомъ и брилліантами иконъ, художественностью живописи. О. Василій, полный благоговѣнія, ходилъ вдоль стѣнъ храма, внизу

и по верхнимъ галереямъ, читаль высѣченные по стѣнамъ тексты манифестовъ 1812 г., описанія сраженій, списки ге-роевъ, и уста его молитвенно шептали:

— О, воистину:—кто Богъ великий, яко Богъ нашъ...

Въ слѣдующіе три дня о. Василій обозрѣлъ дворецъ, гдѣ его особенно умилили комнаты царя Алексѣя Михайловича со всей обстановкой XVII вѣка, Оружейную палату съ священными реликвіями, побѣдными трофеями, съ великолѣпіемъ царскихъ одѣяній и богатствомъ коронъ; осмотрѣлъ Грановитую палату, гдѣ, какъ зналъ о. Василій еще по описаніямъ коронаціонныхъ торжествъ въ „Нивѣ“, бываетъ, по окончаніи вѣнчанія на царство, парадный царскій обѣдъ.

— Этотъ шитый коверъ, что идетъ по всему залу,— говорилъ проводникъ:—сдѣланъ ко дню коронованія нынѣ царствующаго Государя Императора монахинями Новодѣвичьяго монастыря.

Пріятно стало на душѣ о. Василія.

— Значить, и наша духовная лента вложена сюда,— подумалъ онъ.

По выходѣ изъ Грановитой палаты, карандашемъ написать и послать матушкѣ раныше купленную открытку:

— Сподобился! — писалъ онъ:— Господи, чего я не видѣлъ? Святая Божія церкви, царское добро, мантіи царскія, короны, былъ въ царскихъ палатахъ, въ самомъ настоящемъ дворцѣ былъ... Какъ у васъ? Скоро уже, Богъ дастъ, — пріѣду.

Въ эти же три дня о. Василій былъ даже въ Третьяковской галлереѣ, гдѣ особенное его вниманіе привлекли картины съ религіознымъ и историческимъ содержаніемъ, особенно картины Васнецова; долго онъ съ восхищеніемъ стоялъ и передъ дивными полотнами Айвазовскаго. Въ Румянцевскомъ музѣѣ также долго пробылъ о. Василій въ комнатахъ, гдѣ поставлена огромная картина Иванова: „Явленіе Христа народу“ съ безчисленными этюдами къ ней, а затѣмъ, въ этнографическомъ отдѣлѣніи музея онъ заинтересовался фигурами, изображавшими различные народы Россіи и ихъ бытъ.

— Какая дикость! — подумалъ о. Василій, проходя мимо группы огнепоклонниковъ, совершающихъ свое дикое идолослуженіе.

Кромѣ того, о. Василій осмотрѣлъ Верхніе торговые ряды, при чмъ быль пораженъ техникой строительного искусства, всѣми этими перекидными мостами, фонтанами и тому подобное.

— Снаружи смотришь — домъ, — говорилъ о. Василій, — а внутри цѣлый городъ: и улицы, и переулочки.

Прошелся о. Василій по знаменитому магазину Мюръ и Мерилизъ, гдѣ все не только грандиозно, но и чрезвычайно изящно.

— Какое богатство, — думалъ о. Василій: — какая прелесть! Только нась то они, эти богачи, уже не очень бы обижали.

— Сколько стоять это? — робко спросилъ о. Василій, указывая на небольшую, но очень красивую статуэтку Христа, ободряющаго кающагося грѣшника.

— 75 рублей! — услышалъ о. Василій довольно грубоватый отвѣтъ, — и у него даже въ глазахъ потемнѣло.

— Мраморъ! — услышалъ онъ еще короткое разъясненіе.

О. Василій только кашлянулъ и пошелъ дальше, уже не справляясь о цѣнахъ и думая, что, кажется, пора уже выходить изъ магазина.

Послѣдній день пребыванія въ Москвѣ о. Василій рѣшилъ посвятить хозяйственнымъ дѣламъ.

— Надо бы купить чего нибудь матушкѣ подарить, Лизѣ, Катѣ, — называлъ о. Василій дочерей, — да всѣмъ надо бы напамять.

Еще раньше, проходя по Тверской улицѣ и по Мясницкой, о. Василій видѣлъ выставленные въ окнахъ магазиновъ разные мануфактурные товары, съ обозначеніемъ на нихъ цѣнъ, которые казались о. Василію баснословно дешевыми.

Найдя на Тверской наиболѣе скромный изъ такихъ магазиновъ, о. Василій зашелъ въ него и спросилъ:

— Тамъ у васъ въ окнѣ выставлена матерія въ цѣну отъ 30 коп. Позвольте мнѣ посмотретьъ.

— Помилуйте, батюшка,—заявили о. Василію въ магазинѣ:—смотретьъ не стойти! Плохая матерія. Мы вотъ вамъ лучшее покажемъ.

И предъ о. Василіемъ одинъ за другимъ раскрыли куски матерій въ очень высокія цѣны.

— Это для меня дорого,—говорилъ батюшка:—это не то; мнѣ вотъ того бы, что выставлено.

— Извольте, извольте, но вѣдь это такъ только... Для виду... А на дѣлѣ—гниль... Не угодно ли?

Дѣйствительно, матерія, понравившаяся о. Василію, была чрезвычайно рѣдка, походила на кисею, и было видно, что она сейчасъ же можетъ порваться.

— А я только за ней и шелъ... Зачѣмъ же выставлять такую?

— А затѣмъ, батюшка, что за зеркальнымъ то окномъ и плохая матерія выглядитъ хорошо. Цѣна то простоявлена дешевая, покупатель то и зайдетъ. Не того, такъ чего нибудь хорошаго купитъ... Вотъ и вы...

— Ну и люди!—вздохнулъ о. Василій:—гдѣ же у васъ совѣсть то, что вы завлекаете такъ простецовъ?

— Эге, батюшка! Далеко хватили,—засмѣялся приказчикъ:—не будемъ, батюшка, говорить обѣ этомъ, а вотъ вы лучше посмотрите этотъ товаръ.

— Да нѣтъ, этого мнѣ не нужно.

— Вотъ еще! Хорошо и не очень дорого.

— Нѣтъ, нѣтъ до свиданья...

— Батюшка, батюшка!

О. Василій ушелъ, не купивъ ничего.

Въ слѣдующемъ магазинѣ повторилась та же исторія.

— Не буду ничего покупать въ Москвѣ,—рѣшилъ о. Василій—лучше „у преподобнаго Сергія“ куплю на память какихъ нибудь священныхъ предметовъ.

Утромъ, еще по дорогѣ въ магазинъ, о. Василій заходилъ къ доктору. Вообще онъ чувствовалъ себя довольно здоровымъ, но время отъ времени у него распухла лѣвая нога, не болѣла, но распухала. По поводу этой болѣзни о. Василій и захотѣлъ побывать у хорошаго московскаго врача. Утромъ о. Василій съ получаса просидѣлъ въ пріемной доктора, въ удобномъ плюшевомъ креслѣ, среди богатой столичной публики, прежде, чѣмъ его успѣли записать въ очередь. Вечеромъ же о. Василію удалось попасть въ самый кабинетъ доктора. Это была своего рода лабораторія. Здѣсь и тамъ стояли большиe и маленькие шканы съ разными хитрыми инструментами; въ красивомъ порядкѣ, словно вместо мебели, были расположены какія то машины, механическія кресла, металлическія скамьи, и все это блестѣло безукоризненной чистотой. Докторъ былъ высокій представительный мужчина, лѣтъ сорока пяти, съ просядью въ черныхъ волосахъ, въ золотыхъ очкахъ, въ бѣломъ балахонѣ и съ какимъ то аппаратомъ въ рукѣ. Онъ сидѣлъ за огромнымъ письменнымъ столомъ, въ просторномъ кожаномъ креслѣ. Низко къ столу спускалась электрическая лампочка, а вверху ярко горѣла красивая люстра.

— Чѣмъ скажете? — не совсѣмъ привѣтливо спросилъ докторъ, когда о. Василій робко усаживался въ кожаное кресло.

О. Василій не совсѣмъ складно сталъ говорить о своей болѣзни, о томъ, когда она появилась, при какихъ обстоятельствахъ, какъ лѣчили ее о. Василій, что говорили ему деревенскіе врачи, что говорила матушка, которая „сама немножко занимается этимъ дѣломъ“.

Много говорилъ о. Василій, окончилъ говорить и уже сталъ ждать, что о чёмъ нибудь спросить докторъ, но докторъ сидѣлъ, упорно молчалъ и даже — показалось о. Василію — не слушалъ его.

— Покажите ногу! — проговорилъ онъ, наконецъ.

О. Василій разулся.

Докторъ, не вставая со своего кресла, взглянуль на ногу и сказалъ:

— Обувайтесь.

И стала писать рецептъ.

Своимъ молчаніемъ и односложностью своей докторъ положительно пугалъ о. Василія. Ему очень хотѣлось спросить, что у него за болѣзнь, насколько она опасна, но молчаніе доктора связывало и ему языкъ.

— А опасно это, докторъ, спросилъ онъ все-таки, оправившись послѣ разуванья.

— Не нужно бояться,—двумысленно отвѣтилъ докторъ, подавая о. Василію рецептъ:—лечитесь только этимъ.

О. Василій, при всемъ желаніи не задерживаться доктора, не скоро досталь изъ кошелька два рубля, чтобы заплатить доктору.

— Меньше трехъ рублей за визитъ я не беру,—громко и решительно сказалъ вдругъ докторъ.

Дрожащими руками о. Василій досталь еще рубль и, красный, совершенно сконфуженный, положилъ его на конецъ стола, при чемъ онъ упалъ, и о. Василій, уходя изъ кабинета, слышалъ, какъ онъ катился по полу. Прикусивъ языкъ, на цыпочкахъ прошелъ о. Василій черезъ гостиную, боясь, что на него всѣ смотрятъ, и, не помня себя, вышелъ на улицу.

Было уже около 8 часовъ вечера. Вечерняя прохлада давала себя чувствовать, и о. Василій скоро освоился съ положеніемъ. Первое, что онъ ощутилъ теперь, это—страшный голодъ. Осматривая вывѣски, о. Василій пошелъ вдоль улицы, но, какъ на бѣду, не находилъ здѣсь ни столовой, ни чайной. Попался одинъ ресторанъ, но зайти сюда о. Василій не могъ. Перешелъ на другую сторону—все то же: магазины, электротеатры и опять магазины. Наконецъ, на углу одного изъ кварталовъ, выдѣлилось красивое, оригинальное зданіе, при входѣ въ которое горѣли электрическія лампочки, образовывавшія слова:

— Кофе, чай, молоко, пирожное, вафли.

— Дорого, вѣроятно, подумалъ о. Василій,—но отъ голода онъ сталъ чувствовать даже головокруженіе и рѣшилъ зайти.

Обширный залъ былъ буквально залитъ электрическимъ свѣтомъ, при чёмъ особенно бросалось въ глаза, что здѣсь все: и обои на стѣнахъ, и рѣзьба по потолку, и буфетъ, и столы, и стулья, и диваны, все было, такъ сказать, одного стиля, на всемъ былъ какой то одинъ непонятный декадентскій рисунокъ.

О. Василій спросилъ стаканъ чаю.

— Да нѣть ли у васъ чего нибудь закусить? Булокъ какихъ нибудь нѣть ли?

— Были булки, но теперь всѣ выпили-сь. Есть къ чаю сухари, пирожное... Вафли есть.

— Ну, дайте сухарей,—сказалъ о. Василій послѣ нѣкотораго раздумья:—да побольше!—отважился онъ.

Стаканъ чаю стоилъ 15 коп., но о. Василій чувствовалъ, что для подкрѣпленія нужно что нибудь еще.

— А молоко есть?

— Есть.

— Дайте молока стаканъ.

О. Василій пилъ молоко съ сухарями и вдругъ увидѣлъ, что и на стаканѣ, и на подстаканикѣ, и на ложечкѣ, и на блюдечкѣ, вездѣ тотъ же декадентскій рисунокъ, что и на потолкѣ, и на стѣнахъ. О. Василій посмотрѣлъ даже, нѣть ли рисунка на сухаряхъ.

— Слава Богу, ничего нѣть,—ухмыльнулся онъ:—однако, до чего не дойдутъ люди? А вѣдь все на наши денежки.

О. Василій выпилъ еще два стакана, спросилъ еще сухарей и, собравшись уходить, спросилъ:

— Сколько?

— Одинъ рубль 50 коп.

О. Василій только крякнулъ, но дѣлать нечего: пришлось заплатить все, что требовалось, и даже прибавить на чай.

— За то съ рисуночками!— попутиль о. Василій самъ съ собой, выходя изъ кофейной.

По близости оказалась аптека, гдѣ о. Василій заказалъ лѣкарство по рецепту доктора, которое тоже оказалось дѣрогимъ.

— Дворянского лѣкарства далъ,—посердился о. Василій:—я человѣкъ простой, и тонкости то да нѣжности эти мнѣ не помогутъ.

Изъ аптеки батюшка пошелъ по направленію къ Тверской, которая казалась ему—близко. а отсюда онъ уже легко находилъ дорогу къ себѣ.

Однако, сколько ни шелъ батюшка, Тверской все не было. Онъ впервые былъ такъ поздно на улицѣ и впервые лишь могъ наблюдать отвратительныя сцены уличного разврата, циничнаго, наглаго.

— И это въ Москвѣ! Въ святомъ святыхъ русскаго народа!

На углу стоялъ извозчикъ.

— Какая здѣсь улица?—спросилъ о. Василій.

— Арбатъ.

— До Тверской далеко?

— Очень далеко,—совралъ догадливый извозчикъ.

— А за сколько довезешь до Землянаго вала?

— За три рубля.

— Господи Боже!—воскликнулъ о. Василій:—да вѣдь это же недалеко.

— Три рубля. Дешевле нельзѧ.

— А трамвай теперь ходитъ?

— Нѣтъ. Ужъ 11 часовъ. И извозчиковъ здѣсь нѣтъ теперь. Всѣ разѣхались.

— Ну, вези за рубль.

— Три рубля.

О. Василій не въ силахъ былъ больше протестовать, сѣлъ и поѣхалъ за три рубля.

Измученный дневными впечатлениями, онъ, по обыкновенію, сейчас же легъ спать, но, подъ назойливостью этихъ же впечатлѣній, долго не могъ заснуть, ворочался съ боку на бокъ и все думалъ:

— Хоть бы домой поскорѣе прїѣхать. Да ужъ скоро, Богъ дастъ. Завтра, завтра отсюда маршъ. Заѣду къ преподобному Сергию,—и домой.

Вопреки опасенію, о. Василій на слѣдующій день легко отыскалъ аптеку на Арбатѣ, взялъ лѣкарство и сталъ собираться домой. Когда намѣреніе о. Василія уѣзжать стало известно въ конторѣ, близъ его комнаты началось какое то необычайное движение: все ходилъ кто то, кто то о чёмъ то шептался, и о. Василій случайно услышалъ:

— Уѣзжаетъ, уѣзжаетъ... Карауль...

— Что такое?—подумалъ о. Василій.

Подали счетъ, въ которомъ была, между прочимъ, особенно непріятная о. Василію строка:

— Свѣча... 30 коп.

О. Василій поморщился и подумалъ:

— И горѣла то самую малость.

Однако, пришлось заплатить все, что требовалось по счету, и еще прибавить за прописку паспорта 30 коп.

Молодецъ, получивъ по счету, умильно улыбался, кланялся, но не уходилъ.

О. Василій и ему даль 15 коп. на чай, хотя подумалъ:

— Но за что? Какъ это глупо! А дома въ копѣйкахъ нуждаемся...

Были уложены всѣ вещи, и о. Василій вышелъ въ коридоръ. Здѣсь, оказалось, его ожидала, „караулила“ цѣлая туча людей: носильщикъ, принесший вещи батюшки въ день его прїѣзда, другой носильщикъ, который теперь бралъ вещи батюшки, горничная, которая всего раза два заходила въ комнату, чтобы налить воды въ умывальникъ, помощникъ швейцара и разсыльный конторы, который уже ровно ничего не сдѣлалъ для батюшки. Всѣ эти служащіе гостиницы гусь-

комъ вытянулись по коридору, любезно кляняясь о. Василію и заискивающе говорили:

- До свиданья, батюшка!
- До свиданья...
- Далеко вамъ ъхать?
- Счастливаго пути! Куда вы теперь?

Наученный горькимъ опытомъ, батюшка понялъ, въ чемъ дѣло, и рѣшилъ дать на чай носильщикамъ и игнорировать остальныхъ.

Проходя же мимо горничной и услышавъ ея „до свиданья“ о. Василій сказалъ:

- Не обезсудь. Весь израсходовался.

— Надо бы, батюшка,—громко и недовольно проговорила горничная:—вѣдь намъ хозяева ничего не платятъ.

- Вѣсть это то и скверно!—расхрабрился о. Василій.

Какъ бы то ни было, настроеніе его было испорчено.

У параднаго входа съ особо величественнымъ видомъ стоялъ несимпатичный батюшкѣ швейцарь, напередъ широко распахнувшей дверь.

По мѣрѣ приближенія батюшки, голова его склонялась все ниже, повидимому, для очень низкаго поклона.

— Ахъ ты, бѣда какая! И этому надо дать,—подумалъ о. Василій,—ну, да ужъ ладно. Лишь бы въ мирѣ разстаться съ этой злополучной гостинницей!

Батюшка остановился около швейцара, раскрылъ кошелекъ, но, по обыкновенію, не находилъ въ немъ пятіалтыннаго, какой онъ хотѣлъ дать. Подвернулся гривенникъ. Батюшка положилъ его въ незамѣтно протянувшуюся руку швейцара, а самъ продолжалъ искать еще какую нибудь подхолящую монету. Швейцарь, по всѣмъ признакамъ, ожидалъ болѣе или менѣе солидной подачи и, полный почтенія, продолжалъ стоять съ искусно вытянутой рукой.

Послѣ долгихъ поисковъ батюшка нашелъ еще двѣ копѣйки и приложилъ ихъ къ гривеннику на ладони министроподобнаго швейцара.

— Не обезсудь ужъ,—не совсѣмъ увѣренно проговорилъ о. Василій обычную фразу:—весь израсходовался.

— Тьфу! — услышалъ онъ вдругъ:—плеваль бы я на твои 12 копѣекъ!

И двѣ монеты съ силой ударились въ уголъ и зазвенѣли по полу.

Обернувшись, о. Василій увидѣлъ циническое лицо швейцара, который продолжалъ громко ругаться.

— Жадюга длинноволосый! Чтобъ ты подавился своими 12 копѣйками!

Словно иглы какія пронзили все тѣло о. Василія, онъ сжался въ комокъ, сѣль въ пролетку и всю дорогу не только отъ гостиницы до вокзала, но и отъ вокзала до Сергіевой лавры не могъ примириться съ совершившимся.

— Ахъ, какое хамство, какое хамство! И никакого уваженія ни къ старости, ни къ бѣдности, ни даже къ священному сану! А вѣдь изъ нашихъ же, поди, изъ мужиковъ. Изъ деревни же пролѣзъ въ эти „генералы“ то! Что онъ не видѣть что ли, не знаетъ, какъ намъ деньги то достаются? Мы по одной копѣйкѣ, по три да по пяти получаемъ за разные требы, за молитву, да вѣдь не бросаемъ! Ахъ, какое хамство! И эти 12 копѣекъ не за что было бы давать. Швырнуль деньги! Подумаешь! Небось послѣ то поднялъ! Хамъ!

Въ Троицко-Сергіевой лаврѣ о. Василій хотѣлъ только помолиться у гробницы преподобнаго Сергія. Предъ мощами заступника за землю русскую о. Василій опять горячо молился о семье и о ввѣренной ему паствѣ, но теперь онъ молился еще и о всей землѣ русской, объ умягченіи огрубѣлыхъ сердецъ, объ ослабленіи корысти, объ утишеніи того огня, въ которомъ сгораютъ многія, многія души.

Вдоволь налюбовавшись образцовымъ хозяйствомъ лавры и красивыми монастырскими постройками и накупивъ въ подарокъ домашнимъ, знакомымъ и наиболѣе почтеннымъ изъ прихожанъ крестиковъ и иконокъ, о. Василій отправился домой.

Денегъ у него едва достало на билетъ. Всю почти дорогу ему приходилось довольствоваться плохимъ чаемъ съ хлѣбомъ. Отъ не совсѣмъ пріятныхъ ощущеній спасало о. Василія лишь то, что отъ утомленія онъ почти все время пути спалъ, хотя и тяжелымъ, нездоровымъ сномъ. Но чѣмъ ближе подходилъ поѣздъ къ роднымъ для о. Василія мѣстамъ, тѣмъ возбужденіе становилось его настроеніе: ему казалось, что онъ сгоритъ отъ нетерпѣнія скорѣе быть дома. Почти при самомъ приближеніи къ дому, о. Василій замѣтилъ, что у него отъ усиленной ходьбы по жесткимъ московскимъ мостовымъ лопнули совершенно новые сапоги.

— Вотъ тебѣ разъ—подумалъ о. Василій:—совсѣмъ боязкомъ пріѣдешь домой. Говорить пословица, что Нитеръ всѣ бока повытеръ, но и Москва лицомъ въ грязь не ударить.

Домой о. Василій пріѣхалъ запыленный, въ помятой рясѣ, въ худыхъ сапогахъ, похудѣвшій, блѣдный, сразу какъ будто еще болѣе постарѣвшій.

— Что это съ тобой Василій Павлычъ!—ахнула матушка:— боленъ ты, что ли? Ты на себя не похожъ.

— Тутъ перестанешь быть похожимъ!—загадочно проговорилъ о. Василій.

Прошло съ получаса, пока о. Василій умылся и переодѣлся съ дороги во все простое, домашнее, легкое и удобное.

Сѣли пить чай.

— Ну, видѣлъ Москву?—спрашивала матушка,—что, хорошо? Доволенъ?

— Не одну , а двѣ Москвы я видѣлъ, матушка,—отвѣчалъ о. Василій и сталъ рассказывать о томъ, какія высокія и отрадныя настроенія переживалъ онъ при посѣщеніи Кремля, Успенского и другихъ соборовъ, вообще при посѣщеніи святыхъ мѣсть, при обозрѣніи историческихъ памятниковъ, при созерцаніи красивыхъ сооруженій, произведеній искусства и т. под., и о томъ, какъ онъ страдалъ, при видѣ ужаснаго хамства, какимъ заражены въ Москвѣ разные маленькие служащіе, вышедши по большей части изъ деревни

же, но въ городѣ развратившіеся, о нравственной распущенности, которая въ первопрестольномъ градѣ особенно бросается въ глаза и особенно прискорбна, о всеобщей и открытої погонѣ за деньгами, за наживой, отъ чего несвободны даже такие интеллигентные люди, какъ доктора.

О. Василій рассказывалъ долго, рассказывалъ со всѣми подробностями, и матушка понимала что то хорошее, что получиль о. Василій въ Москвѣ, окружено такимъ плотнымъ слоемъ нравственныхъ терзаній, что его поѣздка на богомолье —это, дѣйствительно, большої подвигъ.

Матушка сочувственно смотрѣла на измучившагося въ дорогѣ о. Василія и, послѣ нѣкотораго молчанія, спросила:

— Ну, а еще поѣхалъ бы въ Москву?

И улыбнулась.

О. Василій долго не говориль ни слова.

— Не искушай меня, голубушка,—проговориль онъ, наконецъ:—но по совѣсти долженъ сказать, что я глубоко благодарю Господа Бога, что онъ удостоиль меня, недостойнаго, поклониться святымъ и дорогимъ роднымъ мѣстамъ.

Въ ближайшее воскресеніе народу въ церкви было особенно много. Прихожане о. Василія затосковались по церкви, по службѣ церковной, соскучились и по самому батюшкѣ. Къ тому же, многіе ждали, что о. Василій скажеть чтонибудь и о Москвѣ въ наученіе.

О. Василій, дѣйствительно, сказалъ проповѣдь, гдѣ, между прочимъ, говориль о томъ, какъ хороши трудъ крестьянина, о томъ, что земледѣльческія занятія, давая человѣку насущное про питаніе, облагораживающимъ образомъ дѣйствуетъ на его душу, всегда заставляя человѣка чувствовать Божіе величіе и Божію благость и видѣть связь между землей и небомъ. Далѣе о. Василій мастерски нарисовалъ нѣсколько дивныхъ картинъ простой деревенской жизни, гдѣ все полно тишины, довѣрчиваго прощенія, благочестія и не требовательности.

— Но вотъ иѣкоторые изъ васть, знаю я,—говорилъ о. Василій:—все мечтаютъ о городѣ, гоняются за городскими привычками и „модами“, при всякомъ случаѣ спѣшать въ городъ, куда нибудь на фабрику или заводъ, на заработки и здѣсь совершенно откращиваются отъ деревенской скромности и простоты. Конечно, можно жить и въ городѣ и оставаться прекраснымъ человѣкомъ, но въ городѣ много соблазновъ: тамъ жизнь дорога, и поэтому люди особенно напряжение борются за существованіе и въ этой борьбѣ грубѣютъ, сжесточаются, теряютъ свое благородство.

Въ заключеніе о. Василій убѣждаль своихъ прихожанъ крѣпче любить свою землю—матушку, любить свои садики и огородики, своихъ лошадокъ, своей семейный укладъ, свои святые деревенскіе обычай.

— И сыты будете, — говорилъ о. Василій: — и душу свою скорѣе сбережете для Царствія Божія. О томъ, чтобы сподобиль васть всѣхъ Господь Небеснаго Своего Царствія, я и молился у святынь московскихъ и у святыхъ мощей преподобнаго Сергія.

Проповѣдь о. Василія произвела большое впечатлѣніе на народъ, и это вполнѣ удовлетворило батюшку.

— Вотъ даже и практическое значеніе имѣла для меня поѣздка въ Москву,—говорилъ о. Василій матушкѣ, возвращаясь послѣ обѣдни домой:— сказалъ сегодня проповѣдь очень убѣдительную. А не побывай въ Москвѣ, не могъ бы говорить такъ убѣжденно.

— Утѣшайся, утѣшайся!—пошутила матушка.

Николай Колесовъ.

ЗАМѢТКИ.**а) 10 заповѣдей патріотизма.**

Въ Германія издана въ миллионахъ экземплярахъ интересная брошюра, содержащая, между прочимъ, десять запо-

въдей германского национализма и патріотизма. Заповѣди эти гласятъ:

- 1) Производя расходъ, хотя бы и самый малый, надлежитъ считаться съ интересами отечества и согражданъ.
- 2) Не слѣдуетъ забывать, что, пріобрѣтая иностранный товаръ, хотя бы цѣною въ одинъ грошъ, ты уменьшаешь на этотъ грошъ состояніе твоего отечества.
- 3) Твои деньги должны давать выгоды и барышъ только нѣмецкимъ торговцамъ и рабочимъ.
- 4) Не оскорбляй германской земли, германского дома и германской мастерской, пользуясь привезенными изъ-за границы машинами и орудіями.
- 5) Не допускай того, чтобы на твоемъ обѣденномъ столѣ появлялось заграничное мясо, сало и т. д., ибо это будетъ вредить германской ското-промышленности и отечественному скотоводству.
- 6) Пиши всегда на нѣмецкой бумагѣ нѣмецкой ручкой, обмакивая ее въ нѣмецкія чернила и пользуясь нѣмецкой промокательной бумагой.
- 7) Носи одежду исключительно изъ нѣмецкихъ матерій и нѣмецкаго производства головные уборы.
- 8) Пойти въ прокъ нѣмцу могутъ лишь нѣмецкая мука, нѣмецкіе плоды, нѣмецкое пиво и т. д.
- 9) Если ты не любишь нѣмецкое кофе, то пей кофе, привезенное изъ германскихъ колоній. Дѣтямъ и женѣ прикажи пить нѣмецкое колоніальное какао и шоколадъ.
- 10) Не соблазняйся никогда никакими иностранными товарами и знай твердо, что только Германія производить все, что нужно и полезно для нѣмецкаго гражданина (Совр. Лѣт.).

b) Ложно-понятый ученый.

Въ прошедшемъ году исполнилось сто лѣть со дня рожденія замѣчательнаго ученаго и великаго человѣка 19 вѣка—

Чарльза Дарвина. Правда, въ нашъ вѣкъ, когда вниманіе общества сосредоточено почти исключительно на благоустройеніи общественной жизни и предметомъ увлеченія служатъ соціальная теорія и утопіи, имя Дарвина упоминается рѣдко и интересуются имъ мало; но въ прошломъ столѣтіи, особенно въ девяностыхъ годахъ, русское общество,—интеллигентное, разумѣется,—пережило довольно продолжительную полосу увлеченія Дарвиномъ и его теоріей, и даже позднѣе, въ девяностыхъ годахъ, въ разныхъ конспираціяхъ, кружкахъ самообразованія, читать Дарвина считалось необходимымъ и крайне полезнымъ. Прогрессивная молодежь, какую намъ приходилось тогда наблюдать, о Дарвинѣ говорила и спорила съ ожесточеніемъ и увлеченіемъ, но читала его мало—больше перелистывала, искала общихъ выводовъ и положеній; для того, чтобы читать Дарвина, нужна усидчивость, вдумчивость, расположение къ серьезной работе. Не удивительно поэтому, что изъ сочиненій Дарвина у насъ стѣлали ложное примѣненіе и самая его теорія, вместо того, чтобы содѣйствовать развитію естественно-научныхъ знаній, стала у насъ флагомъ или знаменемъ антирелигиозного направленія. Дарвинизмъ и Библія, по вѣрѣ многихъ, исповѣдуемой даже и теперь,—это двѣ вещи, взаимно исключающія другъ друга; дарвинизмъ будто-бы нанесъ христіанской религії такие сокрушительные удары, отъ которыхъ она-де никогда оправиться не можетъ. Думать такъ значитъ закрывать глаза на ходъ вещей; послѣ дарвинизма мы имѣли уже десятки теорій, не менѣе „острыхъ“ и враждебныхъ христіанству, но теоріи эти скоро сдаются въ архивъ и забываются, а христіанство живеть и будетъ жить. Во всемъ томъ шумѣ, какой былъ поднять когда-то появлениемъ теоріи Дарвина, въ дальнѣйшемъ употребленіи этой теоріи, особенно у насъ въ Россіи, и слѣдуетъ отмѣтить то, что теорію его поняли ложно, придавъ ей антирелигиозное значеніе, чего самъ Дарвинъ не желалъ и что въ свое время предвидѣлъ. „Есть величие, пишетъ онъ въ своей книгѣ „Происхожденіе видовъ“, во взглядѣ на жизнь,

сь ея различными силами, по которому она *была* первоначально вдохнута Творцомъ въ немногія или въ одну форму".

"Я не вижу, пишетъ онъ въ заключительной главѣ той же книги, причины, почему взгляды, изложенные въ этой книгѣ, могли бы быть оскорбительными для чыхъ бы то ни было религіозныхъ чувствъ. Весьма утѣшительно вспомнить, какъ доказательство того, насколько преходящи подобныя впечатлія,—что на величайшее изъ открытій, когда либо сдѣланныхъ человѣкомъ—на законъ тяготѣнія—Лейбница нападать, какъ на подрывающее естественную религію и непочтительное по отношенію къ религіи откровеній. Знаменитый писатель и вмѣстѣ духовное лицо писалъ мнѣ, что онъ постепенно научился видѣть, что вѣрованіе въ то, что Богъ создаль небольшое число первобытныхъ формъ, способныхъ къ саморазвитію въ другія необходимыя формы, составляетъ столь же вѣрное и столь же возвышенное понятіе о Божествѣ, какъ и то, по которому Ему понадобились бы новые акты творчества для возмѣщенія пустоты, причиненныхъ дѣйствіемъ Его же законовъ".

Приведенные выдержки ясно, кажется, говорять за то, что Дарвинъ далекъ быть отъ мысли отрицать бытіе Божіе.

Въ нашемъ обществѣ пережитковъ встрѣчается не мало; изрѣдка приходится встрѣчать и теперь лицъ, пережевывающихъ Писарева, Бюхнера, Дарвина. Апологетамъ христіанства и слѣдуетъ приглашать нашихъ доморощеныхъ дарвинистовъ—если уже и читать Дарвина, то до конца, и не игнорировать тѣхъ страницъ, гдѣ Дарвинъ говоритъ о Богѣ...

Священ. В. Пестряковъ.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 22-го ноября 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Грабесу.

Киевъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Меринговъ, ул. д № 6.

ГОДЪ

ЛІ.

РУКОВОДСТВО для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 49

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинарії.

1911-го года декабря 4-го дня.

Содержаніе: I. Отклики на современность. Н. Гумилевскій.—II. Святитель
Іосифъ убіенный, Митрополитъ Астраханскій и Терскій.—III. Паль-
мовъ.—III. О новой программѣ по Закону Божію для одноклассныхъ
церковно-приходскихъ школъ. Свящ. А. Дивногорскій.—

Отклики на современность.

Обсужденіе въ Государственномъ Совѣтѣ въроиспovѣд-
наго законопроекта снова выдвинуло вопросъ о свободѣ со-
вѣсти и вѣры. Глубокомысленную статью по этому вопросу
помѣстилъ въ „Новомъ Времени“ (№ 12809) известный пуб-
лицистъ М. О. Меньшиковъ. Статья начинается указаниемъ
на то, что принципъ господства православія и принципъ сво-
боды вѣры, оба вошедшіе въ наши Основные Законы, про-
тиворѣчатъ другъ другу, такъ что въ концѣ концовъ одинъ изъ
нихъ долженъ быть вытѣсненъ другимъ. Переходя къ оцѣнкѣ
того и другого принципа, Меньшиковъ говоритъ, что по идеѣ
вѣра должна быть свободна, потому что „всякая неискрен-
ность, вынужденность, приспособленность къ тѣмъ или дру-

гимъ связывающимъ условия составляеть потерю вѣры, духовную смерть ея". Но безусловная свобода вѣры, какъ и вообще неограниченная свобода воли человѣческой, была бы допустима только въ томъ случаѣ, если бы каждый человѣкъ былъ ни съ кѣмъ не связанъ и существовалъ вполнѣ изолированно. Въ дѣйствительности же интересы людей постоянно сталкиваются, свобода каждого человѣка ограничивается свободой другихъ и потому право всегда связывается съ соответствующимъ долгомъ. Столкновеніе различныхъ вѣрованій вызываетъ раздоръ и невѣистъ и, такимъ образомъ, ведетъ къ анархіи. Для предотвращенія этого и дано людямъ Откровеніе, т. е. общая истина, обязательная для всѣхъ и объединяющая всѣхъ. „Вѣра не тѣмъ только дорога, что она соединяетъ человѣка съ Богомъ, а главное тѣмъ, что она соединяетъ человѣчество съ Богомъ, т. е. черезъ Него соединяетъ людей. Въ центрѣ всѣ радіусы находять общую жизнь и окончательный смыслъ, и только общий центръ удерживаетъ широкій кругъ отдѣльныхъ индивидуальностей въ нѣкоторой неразрывной связи". Отсюда оказывается необходимымъ „долгъ вѣры", т. е. ограниченіе свободы, необходимое для ея опредѣленія". Такъ какъ вообще урегулированіе соответствія между правами и обязанностями есть дѣло государства, то послѣднее же должно добиваться и выполненія указаннаго „долга вѣры", т. е. добиваться единства вѣры и не допускать никакихъ ея извращеній или отрицаній. Вѣра для народа имѣеть такое же значеніе, какъ душа для тѣла. Раздвоеніе сознанія ведетъ къ подавленію нормальной душевной жизни, къ сумасшествію; такъ и потеря религіознаго единодушія, признаніе всѣхъ вѣръ равноправными ведетъ къ религіозному безразличію и къ потерѣ вѣры, что и подтверждается примѣромъ современной Германіи, гдѣ „уже миллионы гражданъ показываютъ себя на всеобщей переписи виѣ-конфесіональными, т. е. не имѣющими никакой вѣры, дабы не платить спеціального налога на церковь и духовенство, и еще болѣе примѣромъ Франціи, гдѣ противъ вѣры ведется

открытая борьба. Меньшиковъ призываетъ членовъ Государ. Совѣта подумать надъ вопросомъ: „когда на Западѣ былъ больше обезпечень религіозный миръ: теперь—съ гоненіемъ на остатки вѣры, или прежде, когда вѣра гнала остатки невѣрія“?

Указавши, что въ Россіи признаваемая господствующей Православной Церкви въ дѣйствительности не имѣеть даже нѣкоторыхъ правъ, данныхъ иновѣрцамъ,—ни патріаршаго единовластія, какъ у католиковъ и армянъ, ни права собирать соборы, подобно раскольникамъ и баптистамъ, ни прихода, какъ у лютеранъ, и т. д.,—Меньшиковъ говоритъ, что православіе должно быть на самомъ дѣлѣ господствующей вѣрой, такъ какъ оно является душою русскаго народа. Какъ нелѣпо было бы требовать равноправія разныхъ инородческихъ языковъ съ языками русскимъ, которому необходимо должно быть предоставлено господство во всѣхъ государственныхъ учрежденіяхъ, какъ нелѣна была бы претензія иностранцевъ жить въ Россіи по ихъ собственнымъ законамъ и не подчиняться русскимъ законамъ, такъ и еще болѣе нелѣпо требование равноправія всѣхъ вѣръ съ православіемъ, которое въ жизни русскаго народа имѣеть гораздо болѣшее значеніе, чѣмъ языки или законы. Какъ въ своей частной жизни каждый свободенъ говорить и думать на какомъ угодно языке, но въ государственныхъ учрежденіяхъ употребление многихъ языковъ недопустимо и закономъ должно быть обеспечено господство русскаго, такъ всякий инородецъ можетъ исповѣдовать свою вѣру, но государственної, обеспечивающей законами вѣрой должно быть одно православіе. „Государство есть утвержденіе господства націи, слѣдовательно, долгъ государства требуетъ отстаивать и единство вѣры, какъ единство языка, законовъ и національности“.

Точка зрењія М. О. Меньшикова въ данномъ случаѣ совершенно правильна. „Защита вѣры“ (какъ онъ озаглавилъ свою статью), дѣйствительно, необходима не столько для пользы Церкви, которую и „врата адова не одолѣютъ“, сколько для самого государства. Конечно, и для Церкви не безразличны

отпаденія ея членовъ, совершающіяся не вслѣдствіе сознательнаго и упорнаго противленія истинѣ, а вслѣдствіе недостаточной религіозной освѣдомленности отпадающихъ и всякаго рода неодобрительныхъ пріемовъ со стороны соратителей. Поэтому для Церкви слѣдуетъ признать весьма благопріятнымъ то положеніе, когда государство предупреждаетъ возможность такихъ совращеній принудительными мѣрами, которыми сама Церковь, по самому существу своему, располагать не можетъ. Но внутренняя жизненность Церкви всецѣло зависитъ отъ ея вѣрности ея всемогущей главѣ—Иисусу Христу. Что же касается государства, то самая его жизненность и мощь обусловливается прочностью тѣхъ устоевъ, которые сохраняютъ цѣльность и крѣпость духа народнаго, и изъ которыхъ главнымъ является вѣра. Но разсмотрѣнная статья нуждается въ нѣкоторомъ дополненіи. Меньшиковъ останавливается только на томъ, что распространеніе иныхъ религій не можетъ быть допущено государствомъ, какъ вредное для единства господствующей вѣры. Но дѣйствительно благотворное воздействиѳ можетъ оказывать только истинная вѣра. Въ этомъ отношеніи Россія имѣеть то неоцѣнимое преимущество, что въ ней господствующей вѣрой является христіанство въ своей чистой формѣ. Требованіе равноправія другихъ вѣръ съ православiemъ является требованіемъ равноправія лжи съ правдой; какъ же можно представлять свободу распространенія лжи? Конечно, силой нельзя никого заставить отказаться отъ укоренившагося въ немъ заблужденія, такъ какъ всякое убѣжденіе, хотя бы ложное, относится къ области внутренней жизни и потому недосягаемо для виѣшняго принужденія; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что нельзя полагать законныхъ преградъ для виѣшнихъ проявленій заблужденія и тѣмъ болѣе для навязыванія его другимъ. Защитники равноправности всѣхъ вѣръ тѣмъ самыемъ показываютъ, что для нихъ всѣ вѣры совершенно безразличны, всѣ они представляются одинаково истинными, или, скорѣе—такъ какъ противорѣчивыхъ истинъ не можетъ быть,—одинаково

ложными. Такимъ образомъ, сознательно защищать такую равноправность можетъ только человѣкъ совершенно безрелигіозный; выступленіе же съ подобными требованіями людей религіозныхъ можетъ быть объяснено только недоразумѣніемъ, и это пагубное недоразумѣніе необходимо всѣми мѣрами разъяснять и устранять.

Н. Гумилевскій.

Святитель Іосифъ убієнныи, митрополитъ Астраханскій и Терскій.

(1597—1671 и.).

Православные жители г. Астрахани возымѣли благочестивое желание видѣть прославленнымъ глубокочтимаго по всему низовью Волги астраханского іерарха, митрополита Іосифа, который быль замученъ и убитъ (въ 1671 г. 11 мая) сообщниками разбойника Стеньки Разина за то, что имѣлъ мужество, безбоязненно обличая бунтовщиковъ, призывать ихъ къ раскаянію, а колеблющейся и мятущейся астраханскій народъ—къ вѣрности царскому престолу.

Въ народномъ представлениі митрополитъ Іосифъ—давно святой. Съ первыхъ же временъ и доселъ, отъ гробницы святителя-мученика, находящейся въ каѳедральномъ соборѣ г. Астрахани, многіе получали и получаютъ благодатную помощь и исцѣленіе. Но, къ сожалѣнію, тщательныхъ и регулярныхъ записей исцѣленій при гробѣ святителя Іосифа не велось. Только теперь особый „Комитетъ по дѣлу открытія и прославленія честныхъ останковъ митрополита Іосифа“, образованный въ Астрахани изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго викарного архіерея, епископа Иппонентія, занялся собраніемъ свѣдѣній объ исцѣле-

ніяхъ¹⁾. По надлежащей провѣркѣ ихъ, Астраханское Епархіальное Начальство имѣеть войти въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ о причтеніи митрополита Іосифа къ лику святыхъ и обѣ открытии честныхъ останковъ его для поклоненія, удовлетворяя тѣмъ давнишнему желанію астраханцевъ видѣть прославленнымъ іерарха-мученика, за вѣру, царя и отечество положившаго и самый животъ свой.

Жизнь доблестнаго астраханскаго іерарха можетъ быть представлена въ слѣдующихъ краткихъ чертахъ²⁾.

Святитель митрополитъ Іосифъ былъ астраханскій уроженецъ. Какого происхожденія были родители его, неизвѣстно. Извѣстно лишь, что назывались они Климентъ и Варвара. Годомъ рожденія святителя указываютъ 1597-й³⁾. Какое мірское имя носилъ святитель Іосифъ, неизвѣстно,—какъ неизвѣстно и то, при какихъ обстоятельствахъ и когда принялъ онъ монашеское постриженіе. Изъ периода дѣтскихъ лѣтъ святителя Іосифа сохранилось извѣстіе, что въ 1605 году, во время бывшаго тогда въ Астрахани смятенія, какой-то казакъ нанесъ столь сильный ударъ въ голову 8-ми лѣтнему отроку—будущему святителю, что послѣ того голова тряслась у него всю жизнь⁴⁾. Въ 1649 г. Іосифъ былъ сдѣланъ архи-

¹⁾ „Астрах. Епарх. Вѣдом.“ за т. г. № 20, с. 799.

²⁾ Лучшее, хотя и нуждающееся въ восполненіи новыми данными, жизнеописаніе митр. Іосифа принадлежитъ перу б. инспектора Астраханской дух. Семинаріи Я. В. Лебединскаго—„Іосифъ, митрополитъ Астраханскій и Терскій“. Астрахань. 1885. Объ этой брошюрѣ имѣемъ намѣреніе говорить особо въ декабрьскомъ выпускѣ „Богосл. Листка“. Но брошюрѣ Лебединскаго составлено популярное изданіе о. И. Саввинскаго—„Памяти Іосифа убіеннаго, митрополита Астраханскаго и Терскаго“. Астрахань. 1896.

³⁾ „Кончина Іосифа, митрополита Астраханскаго и Терскаго“.—„Правосл. Собесѣди.“ 1865 г., ч. III, с. 124.

⁴⁾ Ibid.

мандритомъ астраханскаго Троицкаго монастыря⁵⁾. 4 мая 1656 г. хиротонисанъ въ Москвѣ патріархомъ Никономъ въ архіепископа астраханскаго⁶⁾. Въ хиротонії Іосифа участвовалъ большой соборъ греческаго и русскаго высшаго духовенства⁷⁾. 18 мая 1656 г. архіепископъ Іосифъ принимаетъ участіе въ себорномъ анафематствованіи протопопа Ивана Неронова⁸⁾. Въ 1662 году, въ февралѣ мѣсяца, архіеп. Іосифъ писалъ изъ Астрахани царю Алексѣю Михайловичу, что, согласно царскому указу отъ 4 февраля, онъ съ духовенствомъ совершає „по печатнымъ канонникамъ“ положенные молебствія о побѣдѣ царя надъ королемъ польскимъ Яномъ Казиміромъ и о соединеніи церквей (очевидно—пра-

⁵⁾ Этотъ древнѣйший изъ монастырей г. Астрахани, начало которому положено еще при Иоаннѣ Грозномъ игуменомъ Кирилломъ, теперь упраздненъ, а храмъ во имя Св. Троицы приписанъ къ каѳедральному собору. Историческое описание Астраханскаго Троицкаго монастыря издано прот. Н. Т. Каменскимъ (впослѣдствіи Никаноромъ, архіен. казанскимъ) въ Астрахани въ 1882 году.

⁶⁾ У о. I. Савинскаго въ „Исторической запискѣ объ Астраханской епархіи за 300 лѣтъ ея существованія (съ 1602 по 1902 годъ)“. Астрахань 1903 г. на с. 37 сказано, что хиротонія Іосифа въ архіепископа Астраханскаго была 3 мая 1656 г. Но изъ изданныхъ проф. А. П. Голубцовыма „чиновниковъ Московскаго Успенскаго Собора“ (М. 1908) видно, что пятая недѣля по Пасхѣ, въ которую была совершена хиротонія Іосифа, приходилась въ 1656 г. на 4 число малаго мѣсяца, см. с. 254.

⁷⁾ Въ „Книгѣ записной“ Моск. Усп. Собора перечислены лица, принимавшія участіе въ хиротонії Іосифа. „А въ поставленіе служащихъ было“,—читаемъ въ „Книгѣ записной“,—„со государемъ патріархомъ: Автіохійскій патріархъ Макарей, Никейской митрополитъ, (Григорій), Новгородской митрополитъ Макарей, Ростовской митрополитъ Юона, Крутицкой митрополитъ Питиримъ, (л. 58) Тферской архиепископъ Лаврентій, Псковской архиепископъ Макарей, новоизставленной архиепископъ Іосиф Азтраханской, Коломенской епископъ Александръ“. Далѣе перечисляются архимандриты, игумены и бѣлое духовенство. „І всѣхъ служащихъ 54 человѣка, а ставленниковъ не было“. А. П. Голубцова—„Чиновники Московскаго Успенскаго Собора“, с. 255—256.

⁸⁾ Ibid., с. 261. „Соборное дѣяніе на протопопа Неронова, въ иночествѣ старца Григорія, 1656 года“—напечатано въ „Матеріалахъ для исторіи раскоша з. первое время его существованія“, ч. I, с. 124—133,

вославной и католической), а также внушаетъ паствѣ поститься въ виду обстоятельствъ военнаго времени⁹⁾.

Въ 1666 г. архіеп. Іосифъ особыми грамотами отъ собора и царя Алексея Михайловича уполномачивается встрѣтить съ подобающею честью въ Астрахани и проводить до Москвы восточныхъ патріарховъ—александрийскаго Паисія и антіохійскаго Макарія, ѿхавшихъ чрезъ Кавказъ въ Россію, по приглашенію царя Алексея Михайловича, для суда надъ патріархомъ Никономъ и вообще—для устройства церковныхъ порядковъ¹⁰⁾). 21 іюня 1666 г. восточные патріархи съ ихъ свитами вступили въ Астрахань, „градъ многолюденъ и красенъ зѣло“, а отсюда, спустя нѣкоторое время, въ сопрѣжденіи архіеп. Іосифа, направились на стругахъ по Волгѣ къ Москвѣ. 15 сентября высокіе путешественники прибыли въ Симбирскъ. Всюду, по поволжскимъ городамъ, ихъ принимали съ большими почетомъ и подносили богатые дары. Отъ Симбирска до Москвы патріархи поѣхали уже на лошадяхъ и 2 ноября 1666 г. были въ Москвѣ¹¹⁾). Вмѣстѣ съ восточными патріархами архіеп. Іосифъ участвовалъ, какъ членъ собора, въ судѣ надъ патріархомъ Никономъ въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ 1666 года и въ низложеніи патріарха 12 декабря того же года¹²⁾.

Замѣтно было расположение къ архіеп. Іосифу царя Алексея Михайловича, который остался доволенъ точнымъ

⁹⁾ „Акты Историческіе“, т. IV, № 165, с. 315—316.

¹⁰⁾ Грамота собора къ архіеп. Іосифу отъ 11 марта 1666 г. напечатана въ „Дѣлѣ о патріархѣ Никонѣ“, изд. „Археогр. Коммис.“ СПБ. 1897 года, № 44, с. 247—250. Грамота царя Алексея Михайловича, отъ того же 11 марта 1666 г., у *Н. Гиббенета*—„Историческое изслѣдованіе дѣла патріарха Никона“, ч. 2. СПБ. 1884 г., с. 902—903.

¹¹⁾ Проф. А. А. Дмитревскаго—„Пріѣздъ въ Астрахань восточныхъ патріарховъ Паисія Александрийскаго и Макарія Антіохійскаго и связанное съ ними учрежденіе здѣсь митрополії“. Астрахань. 1903 г., с. 4 и дал.

¹²⁾ *Н. Гиббенета*—„Историч. изслѣд. дѣла п. Никона“, с. 305 и дал. Проф. Н. Ф. Каптерева—„Патріархъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ“, т. 2. Сергіевъ Посадъ. С. 323 и дал.

исполнениемъ со стороны архиеп. Іосифа воли царя касательно почетного приема восточныхъ патріарховъ, и осторожностью, проявленною Іосифомъ въ бесѣдахъ съ патріархами на темы изъ внутренней церковной политики въ Россіи. Благоволеніе къ архиеп. Іосифу царя, въ связи съ тѣмъ важнымъ значеніемъ, какое должна была имѣть въ XVII в. Астрахань, какъ крупный церковно-политический пунктъ на юго-восточной, вѣчно неспокойной окраинѣ Россіи,—побудило восточныхъ патріарховъ, признательныхъ царю и архиеп. Іосифу за почетный приемъ и попеченіе въ пути, ходатайствовать предъ царемъ о награжденіи архиеп. Іосифа саномъ митрополита, съ правомъ возлагать на себя за богослуженіемъ саккосъ, и о возведеніи астраханской епархіи на степень третьей русской митрополіи. Ходатайство восточныхъ патріарховъ, къ которымъ присоединился и всероссійский патріархъ Іоасафъ, было уважено царемъ, и 17 марта 1667 г., въ четвертую недѣлю великаго поста, въ день царскаго тезоименитства, архиеп. Іосифъ былъ возведенъ предъ литургіей въ санъ митрополита. На него „санъ возложили, и аксіость нѣли“. А „молитву говорилъ Паній, папа и патріархъ александрийскій“¹³⁾. 2 іюля того же 1667 г., съ сановоленія царя Алексея Михайловича, митрополиту Іосифу предоставлено было патріархами

¹³⁾ „Дополненія къ Актамъ Историческихъ“, т. V, № 26, *Выходы патріарши*, с. 105. Грамота на санъ митрополита, за подписью трехъ патріарховъ—Панія Александрийского, Макарія Антиохійского и Іосифа Московского и съ ихъ печатами, отъ 8 іюня 1667 года, напечатана въ т. IV „Акты Историческихъ“, № 196, с. 367—369. Саккосъ, возложенный на м. Іосифа, былъ привезенъ въ Россію восточными патріархами. Онъ—изъ шелковой, сученой съ золотомъ, ткани; цвѣта—„синеобразнаго“. На саккосъ вытыканы образа Спасителя съ благословляющими руками, при чёмъ персты сложены въ именословное благословеніе. Между образами Спасителя—четвероконечные кресты. Есть извѣстіе, что саккосъ вытыканъ при „древнѣйшихъ патріархахъ александрийскихъ“. Въ Россію онъ былъ привезенъ съ цѣлью паглядного показанія, какъ слагаются персты въ благословеніе на Востокѣ, и какой тамъ чтится крестъ.—Саккосъ хранится въ ризницѣ каѳедрального собора въ г. Астрахани. См. Я. Лебединскаго—„Іосифъ м. Астрах. и Терскій“, с. 10. второе примѣчаніе.

право шествовать на осляти въ недѣлю вай, „якоже и преосвященнѣйши митрополити, куръ Великаго Новаграда и Беликихъ Лукъ и куръ Казанскій и Свіажскій и прочіи, якоже обычай есть Великороссійскаго государства святой Великороссійской церкви¹⁴⁾.

Такихъ высокихъ наградъ былъ удостоенъ въ Москвѣ святитель Іосифъ въ 1667 году, предъ отъездомъ своимъ въ Астрахань. Но не долго пришлось ему и его паствѣ астраханской наслаждаться относительнымъ миромъ. На Волгѣ, съ 1666 года, появилась большая шайка разбойниковъ, предводительствуемая донскимъ казакомъ Степаномъ Тимофеевичемъ Разинымъ, и своими злодѣяніями наводила страхъ и трепетъ на однихъ, а удалю и отвагою атамана — привлекала въ свои ряды другихъ, кому по сердцу пришлось вольное житье, сулимо Стенькой Разинымъ его „добрымъ молодцамъ“. Борьба съ поволжской вольницей оказалась трудною для правительственной власти, довольно слабо представленной въ астраханскомъ краѣ военной силой. Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ больше разрасталось разбойническое движение, и тяжелѣ становилась борьба со Стенькой для астраханскихъ воеводъ. Кажется, послѣднею радостью, которую выпало на долю пережить митр. Іосифу, воеводамъ и прочимъ

¹⁴⁾ Грамота отъ 2 іюля 1667 г. напечатана въ IV т. „Акты Историческихъ“, № 199, с. 371. О чинѣ хожденія на осляти въ вербное воскресеніе въ XVII в. См. въ книгѣ прот. К. Т. Никольскаго — „О службахъ Русской Церкви, бывшихъ въ прежніихъ печатныхъ богослужебныхъ книгахъ“. СПБ. 1885 г. с. 48 и дал. Есть, однако, полное основаніе думать, что чинъ этотъ существовалъ въ Россіи гораздо ранѣе XVII в., какъ издавна существовалъ онъ въ Византійской церкви (см. А. А. Дмитревскаго — „Древнѣйшіе патріаршіе типиконы — Святогробскій Іерусалимскій и Великой Константинопольской церкви“. Кіевъ, 1907 г., с. 118 и дал. и прот. М. А. Лисицына — „Первоначальный Славяно-русский Типиконъ“. СПБ. 1911 г., с. 156, примѣч. 177). Но къ XVII в. чинъ вышелъ изъ общаго употребленія у епархиальныхъ владыкъ и практиковался только нѣкоторыми русскими архіереями, составляя или принадлежность кафедры, или личное преимущество и заслугу архіерея.

благонастроеннымъ астраханцамъ, былъ пріѣздъ въ Астрахань патріарха Макарія антіохійскаго въ августѣ мѣсяцѣ 1668 года. Патріархъ возвращался къ своей паствѣ изъ Москвы тою же дорогою, какою ѿхалъ въ Москву—чрезъ Кавказъ. Сопровождаемый на этотъ разъ до Астрахани вновь назначеннымъ въ этотъ городъ воеводою, княземъ И. С. Прозоровскимъ, патріархъ Макарій вступилъ въ предѣлы астраханской епархіи въ концѣ іюля. 7 августа митроп. Іосифъ встрѣтилъ п. Макарія, съ хлѣбомъ и рыбою, за 50 верстъ отъ Астрахани. 10 августа онъ привѣтствовалъ патріарха торжественною рѣчью (она доселѣ сохранилась) въ самомъ городѣ. Въ своей рѣчи митр. Іосифъ указывалъ на важность того церковнаго дѣла, ради котораго патріархъ Антіохіи,—намѣстникъ божественнаго Луки, пріѣзжалъ въ Россію и которое успѣшно совершилъ, и призывалъ городъ Астрахань возрадоваться „прерадостью“, ибо „Антохіи и всего востока священный верхъ“ благословляетъ пришествіемъ своимъ „великій сей городъ Астрахань“. Обращаясь затѣмъ къ патріарху и именуя его „архієпархомъ, сообразнымъ апостоламъ“, митрополитъ отъ своего лица и отъ лица „благочестивыхъ человѣковъ града“ выражаетъ полную благоговѣнія къ особѣ патріарха просьбу („сердцемъ говѣюще“), чтобы патріархъ, подающій миръ и благословеніе городу Астрахани уже самыи пришествіемъ своимъ, преподалъ астраханцамъ благословеніе и чрезъ возложеніе на нихъ преподобныхъ своихъ рукъ. „Многолѣтень буди, сохрания стадо свое подъ вседержавною рукою Владыки Христа“, —такъ закончилъ митрополигъ Іосифъ свою привѣтственную рѣчу патріарху Макарію¹⁵⁾.

¹⁵⁾ Патріархъ Макарій не только содѣйствовалъ возведенію Іосифа въ санъ митрополита, а каѳедры астраханской на степень митрополіи, — онъ участвовалъ еще и въ хиротоніи Іосифа въ архієпископы 4 мая 1656 г. (см. примѣч. 7): въ сослуженіи съ п. Никономъ, „Онтіохійскій патріархъ Макарій сѣдѣлъ отъ южные стороны“ престола (А. П. Голубцова, цит. изд., с. 255). Между астраханскимъ и антіохійскимъ іерархами была, такимъ образомъ, сугубая духовная связь. Принявъ во вниманіе это, мы объяснимъ себѣ и ту особенную сердечность, которую дышетъ привѣтственная рѣчъ м. Іосифа п. Макарію 10 авг. 1668 года.

Патріархъ остановился въ архимандричихъ келліяхъ Троицкаго монастыря и прожилъ въ Астрахани до 3 сентября. Неоднократно онъ священодѣйствовалъ въ соборѣ и возносилъ молитвы въ Троицкомъ монастырскомъ храмѣ. 3 сентября патріархъ отбылъ изъ Астрахани¹⁶⁾.

Междѣ тѣмъ, поразбойничавъ въ низовьяхъ Волги и побывавъ въ Яикѣ, Стенька Разинъ 23 марта 1668 г. выступилъ съ своей шайкой въ Каспійское море и больше года проподалъ тамъ, громя Персидскіе берега. Въ концѣ лѣта 1669 г. онъ снова возвратился къ Астрахани. Окруженный послѣ смѣлаго похода къ берегамъ Персіи ореоломъ героя—побѣдителя, Стенька чувствовалъ себя положительно владыкою въ шайкѣ, состоявшей изъ „воровскихъ“ казаковъ¹⁷⁾, перемѣтившихся къ нему царскихъ стрѣльцовъ и всякаго сброва. Безпрекословно во всемъ повиновались разбойники своему атаману,—такъ велико было обаяніе дикой силы въ этомъ человѣкѣ. Но, надо сказать, въ 1669 г. Стенька Разинъ держался въ отношеніи къ астраханскимъ воеводамъ довольно скромно. Совсѣмъ не такъ началъ онъ держаться съ весны 1670 г., когда въ маѣ мѣсяцѣ поплылъ по Волгѣ къ Астрахани съ Дона, гдѣ онъ только что встрѣтилъ восторженный приемъ. Въ эту пору обаяніе личности Разина на вольный народъ достигло апогея, а съ тѣмъ вмѣстѣ дошло до крайней степени и дерзость разбойника. Высланный противъ него изъ Астрахани флотъ немедленно передался на сторону Разина, лишь только сидѣвшіе на стругахъ стрѣльцы и вольные люди увидѣли подъ Чернымъ Яромъ разбойничью флотилію. Сда-

¹⁶⁾ Н. Гиббенема—„Историч. изслѣд. дѣла п. Иакона“, ч. 2, с. 412 и далѣе.

¹⁷⁾ Терминомъ „воровские козаки“ обозначались тѣ изъ козаковъ, которые не были признаны правительственною властью, такъ какъ бѣга, шатаясь и составляя шайки, они не подчинялись никакому правительенному режиму. Признанные правительствомъ козаки назывались „вѣрными“. См. Н. Костомарова—„Историческая монографія и изслѣдованія“, т. 2. СПБ. 1872 г., „Бунтъ Стеньки Разина“, с. 201.

лись и астраханские стрельцы, когда Стенька показался подъ стѣнами Астрахани, 24 іюня 1680 г. Незадолго предъ тѣмъ астраханские стрельцы получили отъ воеводы жалованье. Митрополитъ Іосифъ предоставилъ въ распоряженіе воеводы 600 рублей собственныхъ денегъ и 2 тысячи изъ Троицкаго монастыря на раздачу жалованья стрельцамъ, такъ какъ воеводская казна была пуста. Но не взирая на это, забывъ о присягѣ и не слушая увѣщанія воеводы исполнить по совѣсти воинскій долгъ, стрельцы, безъ долгаго раздумія и колебанія, перешли на сторону Разина. Главный астраханский воевода князь И. С. Прозоровскій былъ тяжело раненъ. Какъ бы подъ защиту святыни, принесли истекавшаго кровью князя въ соборъ, гдѣ митрополитъ преподалъ ему св. Причастіе. Но разбойники не оставили умиравшаго князя въ покой. Князь былъ взятъ ими изъ собора, возведенъ на „раскатъ“ и сброшенъ оттуда самимъ Стенькой Разиномъ¹⁸⁾. Началось кровопролитіе. Всѣ, противъ кого были озлоблены мятежники: дьяки, головы стрѣлецкіе, дворяне и дѣти боярскія, сотники и подьячіе—были схвачены, перевязаны, посажены подъ раскатъ и, въ концѣ концовъ, посѣчены мечами и бердышами предъ соборною церковью. Кровь лилась до приказанной избы, „яко рѣка“. По приказанію Стеньки, тѣла убитыхъ были свезены въ Троицкій монастырь и свалены въ одну общую могилу. Старецъ, стоявшій надъ могилой, насчиталъ убитыхъ 441. Вместѣ съ прочими брошено было въ могилу и тѣло князя Прозоровскаго¹⁹⁾. Потомъ разбойники начали грабежъ по церквамъ и домамъ, сопровождаемый дикимъ разгуломъ въ теченіе трехъ недѣль, пока Стенька былъ въ Астрахани. Во второй половинѣ іюля онъ оставилъ Астрахань, не преминувъ при отѣздѣ своею совершить еще одно кровавое злодѣяніе—повѣсить вверхъ ногами на городской стѣнѣ старшаго сына воеводы князя Прозоровскаго шестнад-

¹⁸⁾ Ibid. с. 236 и дал.

¹⁹⁾ Я. Лебединскаго—„Іосифъ м. Астрах. и Терск.“, с. 13.

цатилѣтняго юношу Бориса, смѣло державшагося предъ разбойничимъ атаманомъ на допросѣ, и жестоко, въ кровь, заѣчь восьмилѣтняго малютку, брата его²⁰⁾). Митрополитъ Іосифъ, возлѣ котораго группировались въ Астрахани всѣ, кто не примкнулъ къ шайкѣ злодѣя, пока избѣжалъ смерти. Вѣроятно, Стенька Разинъ сообразилъ, что не въ его интересахъ поднимать руку на митрополита. Онъ зналъ, что народъ питаетъ глубокое благоговѣніе къ святительскому сану, и могъ догадываться, что народъ отшатнется даже отъ него, любимаго атамана, разъ онъ осмѣлитсѧ поднять руку на святителя. Политики Разина въ отношеніи къ митрополиту, повидимому, придерживался сначала и Васька Усь, атаманъ Донскихъ казаковъ, оставленный Стенькой въ качествѣ главнаго начальника въ Астрахани. Самое болѣшее, что сначала позволяли себѣ приспѣшики Васьки Уса въ отношеніи къ митрополиту, это — брань скверными словами. Она раздалась по адресу митрополита въ кровопролитіе 3 августа 1670 г., когда избиты были тѣ, кто уцѣлѣлъ въ рѣзню при Стенькѣ²¹⁾ и противъ кого народъ питалъ ненависть. Слышались среди браніи и угрозы. Но „не пришелъ еще часъ мой“, сказалъ тогда митрополитъ, видѣвшій (около того времени) знаменательный сонъ, будто „стоить палата, вельми чудна и украшена; въ той палатѣ сидѣть предоблій бояринъ Іоаннъ Семеновичъ (Прозоровскій) и сынъ его Борисъ Іоанновичъ и братъ Михаилъ Семеновичъ; и сидѣть они всѣ вмѣстѣ и піють питіе сладкое паче меда, а надъ головами ихъ сіяютъ златые вѣнцы, украшенные каменьемъ многоцѣннымъ. Велѣли они и мнѣ сѣсть въ той же палатѣ, только не съ ними вмѣстѣ, а поодаль, а питья мнѣ не дали,—говорять промежъ себя: онъ еще къ намъ не поспѣлъ“²¹⁾.

²⁰⁾ По имени тоже Бориса; см. Н. Костомарова—„Историч. монографии и исследования“, с. 292.

²¹⁾ „Правосл. Собесѣди.“ 1865 г. ч. III, с. 127, цитируетъ по рук. „Сборнику“ Соловецк. бил. № 861. Приводится и у Н. Костомарова цит. соч., с. 324; у С. М. Соловьева—„Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, кн. 3, т. XI, второе изд. СПБ., с. 325; у Я. Лебединскаго—„Іосифъ м. Астр. и Терск.“, с. 16.

2 ноября была получена митрополитомъ царская грамота, призывающая мятежниковъ къ повиновенію и обѣщавшая помилованіе всѣмъ, кто изъявить готовность покориться царскому престолу. На другой день грамота была прочитана въ соборѣ предъ казаками, но вместо того, чтобы побудить казаковъ къ раскаянію, она привела ихъ въ неистовство. Казаки бросились къ митрополиту и стали вырывать грамоту изъ его рукъ, а когда тотъ началъ было уговаривать казаковъ и „говорилъ (при этомъ) съ обличеніемъ многимъ, и называлъ ихъ еретиками и измѣнниками“, то „они—воры его—святителя называли чернцомъ и брали позорною бранью“.. „Зналъ бы ты свою келью“—кричали одни,—„что тебѣ до насъ за дѣло“? „Знаешь ли ты раскатъ“? Другие кричали: „Посадить его въ воду“! „Посадить въ заточеніе“! Вырвавъ изъ рукъ митрополита царскую грамоту, мятежники „отошли съ тою Государевою грамотою къ воровскому своему атаману“. Но всетаки митрополитъ оставилъ для себя три списка съ царской грамоты, очевидно съ тою цѣлью, чтобы имѣть возможность указывать на нихъ при новомъ архипастырскомъ своемъ призываѣ бунтовщиковъ къ раскаянію. Казаки провѣдали объ этомъ и 4 ноября приступили къ соборному ключарю Феодору Негодяеву, читавшему наканунѣ въ соборѣ, по порученію митрополита, предъ казаками грамоту, съ требованіемъ сказать: есть ли у митрополита списки съ царской грамоты. Казаки связали ключаря, пытали и били палками. „Не стерпя“ пытки, ключарь „сказалъ, что у него (митрополита) три списка“. Тогда казаки послали къ митрополиту есаула, „и тѣ три списка у него, святителя, съ нечестіемъ взяли“ ²²⁾.

Новому оскорблению со стороны мятежниковъ митрополитъ подвергся 21 апрѣля 1671 г., въ великую пятницу. Астраханскій стрѣлецъ Ганка Ларіоновъ Шелудякъ явился къ митрополиту и доложилъ, что юртовскіе татары привезли изъ Москвы новыя Государевы грамоты, но не смѣя войти

²²⁾ „Акты Исторические“, т. IV, № 226, с. 485.

въ городъ, стоять за Волгою. „И великий святитель, услыша такое радуяся такому дѣлу, послалъ соборнаго попа Петра съ тѣмъ великое дѣло и Ганкою Шелудякомъ къ тѣмъ ихъ (стрѣльцовъ) воровскимъ старшинамъ, къ астраханскимъ жителямъ—Иваши Красулину, да къ Обаимку Ондрееву съ товарищи, чтобы они къ нему, святителю, пришли, и о томъ бы съ нимъ поговорили и обратились бы къ истинѣ“²³⁾. Однако, на зовъ митрополита стрѣлецкіе старшины не явились. Тогда онъ самъ „великий господинъ, предъ ефимономъ“²³⁾, тогожъ часа, вышелъ за Пречистенскія ворота, въ Бѣлый городъ, на базаръ“ (тамъ были и старшины), „и сталъ имъ говорить: „Православные де христіане! Вѣдомо мнѣ учинилось, что есть къ вамъ Великаго Государя милость, его Государева призывная грамота, привезли татаровъ, а стоять де они за Волгою; а я де тѣхъ Государевыхъ грамотъ принять не смѣю, потому что де вы меня и первую Государевою грамотою поклепали, будто я съ властью и съ попами складывалъ и писаль дома: и вы де, поѣдучи, возьмите сами и привезите ко мнѣ; а Василій де Государь—свѣтъ милостивъ, вины вашъ отдастъ“²⁴⁾. Старшины отказались исполнить предложеніе митрополита, сославшись на то, что не смѣютъ ничего сдѣлать сами, безъ разрѣшенія атамана и пошли къ нему. Святитель направился въ соборъ. Явился къ собору и атаманъ—Васька Усь „съ товарищи своими“. Одинъ изъ послѣднихъ, есауль Топорокъ, „сталъ въ то время его, святителя, укорять и бранить“²⁴⁾. Выведенный изъ терпѣнія, митрополитъ замахнулся на есаула посохомъ и вскричалъ: „Врагъ окаянный, еретикъ и богоотступникъ!“²⁴⁾

²³⁾ Т. е. предъ вечерней.

²⁴⁾ Мятежники вели въ Астрахани непогребный образъ жизни. Хотя они не обходились, въ иныхъ случаяхъ, безъ священниковъ, приуждая насилиемъ наиболѣе робкихъ изъ астраханского духовенства приводить къ присягѣ на вѣрность Стенькѣ Разину, вѣничать незаконные браки и пр., но, съ другой стороны, грабежомъ въ храмахъ, надругательствомъ надъ святынею, несоблюденіемъ постовъ и открытымъ рази вратомъ (см. Костомарова, цит. соч. с. 291) они какъ бы подчеркивал-

И обращаясь ко всемъ, стала говорить: „Что вы не повинуетесь великому Государю?“ „И они отъ него отъ собора пошли всѣ прочь и стали бранить матери; а у той соборной церкви съ ними, ворами, былъ великой шумъ у него, святителя, и того ихъ атамана Ваську Уса онъ укорялъ и называлъ воромъ и измѣнникомъ“. Утромъ на другой день, въ великую субботу, казаки нѣсколько разъ присыпали къ митрополиту за грамотами, но наконецъ удостовѣрились, что грамоты еще не получены. Ивашко Овошниковъ съѣздилъ за ними къ татарамъ за Волгу и въ шестомъ часу²⁵⁾), принеся грамоты въ соборъ, вручилъ ихъ митрополиту. „А какъ онъ, святитель, въ соборной церкви ихъ распечатывалъ, и они, воры, сами тутъ смотрѣли, атаманъ Васька Усъ съ товарищи; и хотѣлъ имъ честій въ соборной церкви, и они, воры, тѣхъ Государевыхъ грамотъ не слушали и пошли изъ церкви въ свой кругъ“. Но митрополитъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, довести до свѣдѣнія мятежниковъ волю Государя, выраженную въ грамотахъ. Онъ, „взявъ тѣ Государевы грамоты, съ великимъ дерзновенiemъ пошелъ въ ихъ кругъ, со священницами и съ домовыми дѣтьми боярскими и съ дворовыми своими людьми“. Вступивъ въ казачій кругъ, митрополитъ велѣлъ соборному протопопу Іоанну прочитать предъ мятежниками обѣ царскія грамоты: одну къ мятежникамъ, другую—къ нему. Когда грамоты были прочтены, казаки закричали: „Вольно де писать имъ, боярамъ и самимъ; коли бы де была Государева грамота, ино бѣ де была за красною печатью; а во—ся де онъ, митрополитъ, и самъ сложилъ со властями и съ попами“. „И стали его бранить всячески, и говорили они,

пренебрежительное отношение къ уставамъ Православной Церкви и свое отщепенство отъ нея. Отщепенцы же отъ Православной Церкви—всѣ, безъ различія, на языкѣ того времени, къ которому принадлежитъ дѣятельность м. Іосифа, назывались еретиками (ср. опредѣленіе собора 1667 г., ч. 2 „Матер. для ист. раск.“, с. 219). Вотъ почему митрополитъ употреблялъ это наименование въ обращеніи съ мятежниками.

²⁵⁾ По нашему счету—въ двѣнадцатомъ дня.

воры: Тужить по немъ раскатъ, еще того раскату осталось! Слова о раскатѣ, вырвавшіяся изъ усть наиболѣе озлобленныхъ на митрополита казаковъ, привели въ смущеніе другихъ, и тѣ стали удерживать товарищѣй: „Полно“, сказали они, „не тѣ дни теперь захватили“. Напоминаніе о великихъ дняхъ остановило озлобленныхъ. Они согласились, что дѣйствительно нельзя вести митрополита на раскатъ въ великіе дни, а то,—прибавили разбойники, „ужъ бы онъ, митрополитъ, узналъ у насъ, какъ атаманы—молодцы смути чинять; вся смута и бѣда чинится отъ него, митрополита; онъ переписывается къ Москвѣ съ бояры, и съ Терекомъ, и съ Дономъ, и по его письму Терекъ и Донъ отъ насъ отложилися“.

Угрозы мятежниковъ раскатомъ не испугали митрополита. „Онъ, великий господинъ, не убоялся смерти, говорилъ имъ, ворамъ, всѣмъ въ томъ кругу: „Астраханскіе жители! велѣно по грамотѣ великаго Государя воровъ Донскихъ всѣхъ перехватать и посадить въ тюрьму до указу великаго Государя, а вамъ велѣно во всемъ ему, великому Государю, свои вины принести; онъ Государь-свѣтъ милостивъ, вины ваши отдать, и вы то все положите на мнѣ, что онъ, великий Государь, васъ окаянныхъ ничѣмъ не велить тронуть“. Слова митрополита не возымѣли желаемаго дѣйствія на бунтовщикovъ. „Кого намъ хватать и сажать въ тюрьму?—мы всѣ воры“, искренно признались они, и хотя слышались возгласы: „Возьмите митрополита и посадите въ тюрьму, или въ каменную будку“, казаки разошлись изъ „круга“, не причинивъ дальнѣйшихъ оскорблений митрополиту, потому что „пристигла святая недѣля“. Царскую грамоту къ мятежникамъ взяль у митрополита стрѣлецкій старшина Ивашко Красулинъ. Хотѣли было казаки отнять у митрополита и ту грамоту, которая была адресована ему лично, но попытка ихъ въ этомъ направленіи встрѣтила энергичный отпоръ со стороны митрополита: „хотя умереть“, сказалъ казакамъ митрополитъ, „а сей грамоты великаго Государя не отдамъ: у васъ у самихъ есть такова же Государева грамота“. „И тое Го-

судареву грамоту онъ, святитель, пришель въ соборную церковь, велѣль сохранить; и нынѣ та великаго Государя грамота въ соборной церкви ²⁶⁾.

Озлобленіе мятежниковъ противъ митрополита приняло особенно большия размѣры послѣ того, какъ въ апрѣль мѣсяцѣ дошла до Астрахани страшная для бунтовщиковъ вѣсть, что Разинъ захваченъ въ Качальницкомъ вѣрными казаками (14 апрѣля) Бунтовщики признали митрополита виновнымъ въ случившемся, такъ какъ отпаденіе отъ Разина Дона и Терека объяснили они его вліяніемъ и даже письмами его. Это бунтовщики и высказали митрополиту въ „кругу“ 22 апрѣля. Но надежда на конечный успѣхъ дѣла пока не покидала мятежниковъ. Близайшій сотрудникъ Васьки Уса, Федъка Шелудякъ, поплылъ вверхъ по Волгѣ къ Симбирску раздувать потухавшее пламя бунта. Однако, скоро и онъ увидѣлъ, что ихъ дѣло погибло. Астрахань осталась единственнымъ убѣжищемъ для бунтовщиковъ.

Поэтому, когда казаки извѣстили Федъку Шелудяка, что митрополитъ—опасный для нихъ человѣкъ,—въ казачьемъ „кругу“, составленномъ Шелудякомъ, было решено погубить митрополита, а съ нимъ и воеводу астраханскаго князя Семена Львова. Въ Астрахань былъ посланъ Шелудякомъ казакъ Коченовскій сказать, что онъ, Шелудякъ, тоже слышалъ о сношеніи митрополита съ Дономъ; благодаря митрополиту пойманъ Разинъ, а теперь всякое зло промышляется надъ его товарищами; нужно за все это раздѣлаться съ митрополитомъ, да и съ единомышленникомъ его—воеводой, княземъ Семеномъ Львовымъ ²⁷⁾.

А въ Астрахани и безъ того разгоралось среди бунтовщиковъ озлобленіе противъ митрополита. Послѣ пасхальной седмицы, въ Фомино воскресенье, бунтовщики взяли въ свой „кругъ“ соборнаго ключаря Феодора Негодяева, едва успѣвъ

²⁶⁾ Ibid., с. 485—486.

²⁷⁾ Н. Костомарова—„Историч. моногр. и изслѣд.“, т. 2, с. 332 и дал.

шаго отслужить обѣдню въ соборѣ, и стали спрашивать: „кто складывалъ грамоты и кто ихъ писалъ“? „И онъ ихъ, во ровь, обличалъ и укорялъ; и за то его они, воры, изъ круга велѣли взять казаку, прозвище Чеусу, и велѣли его за городомъ срубить“. Потомъ мятежники взяли съ митрополичьяго двора боярскихъ дѣтей митрополита: Семена Трофимова и Федора Владыкина и предъявили имъ обвиненіе, что они вмѣстѣ съ митрополитомъ составляютъ ложныя письма и грамоты. Не слушая оправданія боярскихъ дѣтей, мятежники хотѣли было подвергнуть ихъ пыткамъ, но потомъ отмѣнили это рѣшеніе. „Что ихъ пытать, или рубить и казнить“! сказали мятежники. „Ихъ казнимъ, и послѣ ихъ у него, митрополита, иные будуть писцы. Пора намъ приниматься за самого митрополита; убьемъ его—такъ въ городѣ у насъ и смуты не будемъ“. „И посажали ихъ за крѣпкіе свои караулы по воротамъ; и послѣ того, дни съ четыре спустя, ихъ вонъ выпустили, до убіенія его, святительскаго, за шесть дней“²⁸⁾.

Пробилъ часть для доблестнаго іерарха. Свою вѣрность архиаистырской присягѣ онъ долженъ былъ, по судьbamъ Божіимъ, запечатлѣть кровью. И вотъ при какихъ обстоятельствахъ и какъ принимаетъ митрополитъ Іосифъ мученическій вѣнецъ.

Н. Пальмовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

²⁸⁾ „Акты Историческіе“, т. IV, с. 487.

О новой программѣ по Закону Божію для одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ.

Определеніемъ Святѣйшаго Синода отъ 6—13 октября текущаго года за № 7638 утверждена „пересмотрѣнная Училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ программа для преподаванія Закона Божія въ одноклассной церковно-при-

²⁸⁾ „Акты Историческіе“, т. IV, с. 487.

ходской школѣ съ объяснительной къ программѣ запиской и *введеніе* къ программѣ учебныхъ предметовъ для церковно-приходскихъ школъ", и притомъ „съ тѣмъ, чтобы новая программа по Закону Божію была введена въ употребленіе въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ въ текущемъ учебномъ году". Въ виду послѣдняго указанія каждому законоучителю, очевидно, слѣдуетъ, какъ можно поскорѣе, ознакомиться съ новой программой, чтобы, не теряя времени, ввести въ учебное дѣло тѣ измѣненія, которыя требуются ею.

Настоящія замѣтки имѣютъ своею цѣлью прийти на помощь оо. законоучителямъ и показать имъ, какія послѣдовали измѣненія какъ въ учебной программѣ, такъ и въ такъ наз. введеніи къ программамъ и въ объяснительной запискѣ.

Такъ какъ новая программа, по примѣру прежней, начинается съ *введенія къ программѣ учебныхъ предметовъ церковно-приходскихъ школъ*, то свой обзоръ мы и начнемъ съ него.

Въ *введеніи*, какъ и прежде, говорится 1) о „значеніи церковно-приходской школы и отношеніи ея къ Церкви и просвѣтительно-пастырскимъ обязанностямъ священника“, и 2) объ „устройствѣ церковно-приходской школы“.

О „значеніи церковно-приходской школы“ въ новомъ введеніи говорится то же самое, что и въ прежнемъ. Новаго тутъ только двѣ редакціонныя поправки. Первая—въ указаніи, что „церковно-приходская школа, обязательно научающая чтенію и пѣнію на церковно-славянскомъ языке“, не только „увеличиваетъ число чтецовъ и пѣвцовъ и даетъ священнику несравненно болѣе средствъ для совершенія богослуженія съ подобающимъ благолѣпіемъ“, но „и стремится сдѣлать каждого живымъ, сознательнымъ участникомъ въ общей молитвѣ единими устами и едиными сердцемъ“ (подчеркнутое—прибавка). Вторая—это измѣненіе фразы: „начало ея (разум. церковной школы) коренится въ оглашеніи,

которое предшествовало крещенію или слѣдовало за нимъ", — на такую: „начало ея коренится въ оглашеніи, которое соединялось съ крещеніемъ".

Что же касается „устройства церковно-приходской школы“, то здѣсь, помимо редакціонныхъ поправокъ, есть два существенныхъ измѣненія, касающихся совершенія утренней молитвы. Они слѣдующія. Прежде всего изъ молитвъ, которыхъ должны быть пѣты, вычеркнуты — „Святый Боже“ и „Пресвятая Троице“ и вставлена „Богородице Дѣво“. Затѣмъ — главное — вводится чтеніе дневного Евангелія и высказывается пожеланіе — „ввести и чтеніе житій святыхъ по крайней мѣрѣ особо чтимыхъ“. Чтеніе дневного Евангелія вмѣняется законоучителю и лишь „въ отсутствіе его, но съ его благословенія, можетъ читать Евангеліе и учитель и учительница“. Законоучителю вмѣняется въ обязанность сопровождать чтеніе Евангелія „краткой бесѣдой по поводу прочитанаго и указаніемъ того назидательного урока, который дается намъ въ прочитанномъ Евангеліи“; учитель же или учительница читаютъ Евангеліе „безъ всякихъ объясненій и выводовъ“, а только „съ достодолжнымъ благоговѣніемъ осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ предъ началомъ чтенія и послѣ онаго“. Изъ редакціонныхъ поправокъ наиболѣе замѣтны пропускъ замѣчаній объ освѣженіи въ перемѣнѣ классной комнаты открытиемъ форточки и объ отученіи дѣтей отъ драчливыхъ игръ и грубыхъ словъ и нарочитое подчеркиваніе, что ученики должны посѣщать Богослуженіе *съ учащими*.

Новаго въ самой программѣ по Закону Божию — 1) раздѣленіе ея на 4 года (вмѣсто прежнихъ 3), 2) введеніе „начальныхъ свѣтлѣній изъ исторіи христіанской Церкви“, 3) „примѣрный планъ изученія Катихизиса въ церковно-приходскихъ школахъ“ и 4) нѣкоторыя измѣненія и дополненія во всѣхъ отдѣлахъ Закона Божія — въ наученіи молитвъ, Священной исторіи, ученіи о Богослуженіи. Всѣ эти особенности лучше всего разсматривать по годамъ, начиная съ 1-го.

Къ 1-му году отнесено, какъ и въ прежней программѣ, изученіе молитвъ и сообщеніе важнѣйшихъ свѣдѣній изъ Священной исторіи. По существу программа этого года осталась прежняя. Измѣненія въ ней только такія. Во-1) предварительная бесѣда теперь оглавляется— „о Богѣ, Его свойствахъ и дѣйствіяхъ“ вместо прежняго— „о Богѣ, какъ Творцѣ и Промыслителѣ“. Во-2) послѣ разсказа о *наказаніи за грехъ и обѣтованіи Спасителя* вставлено „краткое обозрѣніе жизни людей послѣ грѣхопаденія до пришествія Спасителя“. Въ-3) въ *наученіи молитвъ* вставлены молитвы „за живыхъ и усопшихъ, святому, имя которого носимъ: „Моли Бога о мнѣ“ и „краткія свѣдѣнія о храмѣ“.

Составъ курса 2-го года тоже остался прежній,—въ него отнесена Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта и изученіе нѣсколькихъ молитвъ, причемъ нѣкоторыя измѣненія коснулись только Новозавѣтной Священной исторіи и отдали о молитвахъ. § 11 прежней программы требовалось только изученіе заповѣдей блаженства (Мо. V, 1—12); теперь этотъ параграфъ носить такое оглавленіе: „Нагорная проповѣдь: заповѣди блаженства (Мо. V, 1—12); ученіе о Промыслѣ Божіемъ, о неосужденіи ближняго, о силѣ молитвы (Мо. VI, 25—34; VII, 1—11)“. Затѣмъ въ Новозавѣтной Священной исторіи вставленъ новый параграфъ— „Ученіе Спасителя о двухъ главныхъ заповѣдяхъ Мо. XXII, 35—40“ (см. § 27). Въ отдѣлѣ же „наученіе молитвъ“ выпущены молитвы— „Владыко Боже, Отче Вседержителю“, тропари двунадесятыхъ праздниковъ, храма, свв. Кириллу и Меѳодію, и вставлены— молитва утренняя— „Къ Тебѣ, Владыко Человѣколюбче“, молитва Божіей Матери— „Милосердія двери“, и, кромѣ того, „краткое объясненіе Литургіи“, а при изученіи Символа вѣры и 10 заповѣдей требуются „краткія объясненія“.

Такимъ образомъ въ программѣ 1 и 2 года нѣть или очень мало такихъ измѣненій, которыя бы могли затруднить законоучителя при *введеніи въ употребленіе* новой программы

въ текущемъ же учебномъ году. Не то нужно сказать о программахъ 3 и 4 гг. Именно на эти годы, а главнымъ образомъ на 3-й, какъ разъ и падаютъ существенныя перемѣны въ программѣ Закона Божія.

Въ курсѣ 3-го года осталось въ прежнемъ видѣ только ученіе о Богослуженіи. Изъ остальныхъ же отдѣловъ—„начальныя свѣдѣнія изъ исторіи христіанской Церкви“ представляютъ изъ себя совершенно новое въ цѣломъ видѣ, а въ „наученіи молитвъ“ вводятся вновь тропарь соименному святому и молитвы предъ причащеніемъ и св. Ефрема Сиріна. Что же касается 4-го года, то въ курсѣ его входитъ „краткій христіанскій Катихизисъ и въ связи съ нимъ повтореніе всего курса по Закону Божію, пройденного въ первые три года одноклассной церковно-приходской школы“, для чего и составленъ особый „примѣрный планъ“.

Безъ сомнѣнія, перемѣны въ программѣ 3 и 4 годовъ нужно отнести къ разряду тѣхъ, на которыхъ законоучитель долженъ обратить и самое большое вниманіе и немалый усиленія. Главныя трудности тутъ заключаются не столько въ приспособленіи уже пройденнаго къ требованіямъ новой программы, сколько въ прохожденіи *новаго*, требуемаго программы. Дѣло въ томъ, что для этого прохожденія не имѣется не только соответствующаго, но хоть сколько-нибудь подходящаго учебника. Очевидно, что во исполненіе опредѣленія Свят. Синода о.о. законоучителямъ предстоитъ не легкая работа—учить безъ учебника,—особенно это нужно сказать о „начальныя свѣдѣніяхъ изъ исторіи христіанской Церкви“ и о краткомъ христіанскомъ православномъ Катихизисѣ по „примѣрному плану“.

По содержанію своему новая объяснительная записка во многомъ сходна съ прежней. Она также разбивается на 3 отдѣла, изъ которыхъ 1 и 3 носятъ прежнія оглавленія, а оглавленіе 2-го нѣсколько измѣнено, а именно,—вместо прежняго: „предметы Закона Божія въ церковно-приходской школѣ“,—поставлено такое: „предметы Закона Божія въ

одноклассной церковно-приходской школѣ и распределеніе ихъ по годамъ обученія". Но тѣмъ не менѣе новая объяснительная записка многимъ отличается отъ прежней, причемъ отличіе это заключается не только въ редакціонныхъ измѣненіяхъ. Къ послѣднимъ слѣдуетъ отнести 1) опущеніе второй половины первого раздѣла (о значеніи Закона Божія) изъ прежней записи, 2) уничтоженіе „примѣчаній“ (3-хъ) въ третьемъ раздѣлѣ (о воспитательномъ значеніи предметовъ Закона Божія), 3) пропуски и измѣненія выраженій соотвѣтственно назначенію и составу новой программы. Остальная измѣненія болѣе существенны, и всѣ они касаются „указаній“ относительно преподаванія предметовъ Закона Божія. Эти измѣненія лучше всего разматривать по каждому предмету отдельно. Вотъ главнѣйшія изъ нихъ.

1) По Священной исторіи.

Нужно сказать, что въ общей постановкѣ этого предмета, вопреки ожиданіямъ, не сдѣлано никакихъ измѣненій. По смыслу программы и объяснительной къ ней записи, изученіе священно-историческихъ событий не должно группироваться около одной центральной идеи (напр. сотеріологической) и дѣло законоучителя здѣсь сводится къ привитію ученикамъ въ живыхъ примѣрахъ первыхъ понятій о главныхъ обязанностяхъ какъ семейныхъ, такъ и общественныхъ, къ сообщенію взгляду ихъ на всѣ явленія человѣческой жизни религіознаго направленія, къ воспитанію и утвержденію въ сердцахъ ихъ вѣры въ Промыслъ Божій и къ укрѣпленію въ ихъ вниманіи и памяти важнѣйшихъ прообразовъ и пророчествъ о Мессіи. Поэтому новыя *указанія* относительно преподаванія этого предмета касаются главнымъ образомъ внѣшней технической стороны, и въ этомъ отношеніи нельзя не отмѣтить большей опредѣленности и категоричности требованій въ новой запискѣ по сравненію съ прежней. Такъ, въ ней прежде всего ясно и решительно указывается, чтобы каждый урокъ по Священной исторіи

предварительно рассказывался въ классѣ самимъ законоучителемъ. Этого требованія прежняя записка не предъявляла къ законоучителю,—оно въ ней только подразумѣвалось. Затѣмъ новая записка требуетъ, чтобы „Священный разсказъ былъ повторяемъ учащимися сначала при помощи вопросовъ законоучителя, а затѣмъ связно и послѣдовательно“, причемъ законоучителю вмѣняется въ обязанность „внимательно слѣдить за тѣмъ, чтобы учащіе не употребляли какихъ либо грубыхъ и вульгарныхъ словъ, но выражались бы точно, правильно и ясно“. Въ прежней запискѣ обѣ этомъ не упоминалось. Къ числу новыхъ требованій нужно отнести и то, чтобы, въ цѣляхъ религіозно-нравственного воспитанія, законоучитель выводилъ изъ священныхъ разсказовъ назидательные уроки для жизни и указывалъ тѣ религіозныя истины, которыя находятъ для себя подтвержденіе въ томъ или другомъ священномъ разсказѣ.

Если мы примемъ во вниманіе, что въ новой запискѣ сохранены и прежнія требования о живости и впечатлительности разсказа законоучителя, о прочитываніи дѣтямъ соотвѣтственныхъ мѣстъ изъ Священныхъ книгъ, обѣ осторожномъ пользованіи картинами, о близости разсказа къ тексту священныхъ повѣствованій, то должны признать, что новой запиской предуказаны всѣ главнѣйшіе пріемы преподаванія Священной исторіи.

2) По Церковной исторіи.

Тутъ въ сущности повторено то, что было сказано въ прежней запискѣ, разумѣется, съ соотвѣтствующими пропусками. Не говорится здѣсь и о внѣшней сторонѣ преподаванія,—нужно думать,—потому, что Церковная исторія есть продолженіе Священной, и слѣдовательно основные пріемы преподаванія послѣдней вполнѣ примѣнимы къ первой. Но намъ думается, что это всетаки слѣдовало бы оговорить.

3) По наученію молитвѣ.

Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе перемѣна въ названіи даннаго отдѣла,—въ прежней запискѣ

онъ назывался „изученіемъ молитвъ“. Но и въ прежней запискѣ ясно говорилось, что въ отношеніи молитвы нельзя ограничиваться однимъ изученіемъ молитвъ и что главное здѣсь воспитаніе въ дѣтяхъ благочестиваго навыка къ молитвѣ,—соответственно чему дѣлались и указанія, которыядержаны и въ новой запискѣ, хотя и въ нѣсколько измѣненной редакціи. Измѣненіе редакціи сдѣлано безъ сомнѣнія въ интересахъ большей ясности и опредѣленности, и, кстати сказать, въ новой запискѣ уже ясно отмѣчается предварительный способъ заучиванія молитвъ со словъ законоучителя, какъ обязательный по отношенію къ ученикамъ, не умѣющимъ еще читать. Относительно изученія молитвъ въ новой запискѣ замѣчается, что „при объясненіи молитвъ законоучитель главнымъ образомъ долженъ обращать вниманіе на то, чтобы дѣти поняли содержаніе молитвъ, т. е. къ кому мы обращаемся въ той или другой молитвѣ и съ чѣмъ, т. е. чего мы просимъ у Бога, Божіей Матери или святыхъ, если молитва просительная по содержанію, за что благодаримъ или прославляемъ Бога, Божію Матерь и святыхъ, если молитва благодарственная или хвалебная“. Этого замѣчанія не было въ прежней запискѣ и вставку его въ новой нельзя не приѢтствовать, такъ какъ оно положительнымъ образомъ указываетъ, что именно должно быть объясняемо. Всѣ другія указанія,—объ объясненіи разныхъ выраженій въ молитвахъ при изученіи соотвѣтственныхъ мѣстъ изъ Свящ. исторіи, о вредѣ преждевременныхъ объясненій, о необходимости для поддержанія и укрѣпленія молитвенного настроенія въ ученикахъ примѣра учащихъ и окружающей среды и др.,—въ новую записку внесены изъ прежней.

4) По ученію о Богослуженіи.

Общія замѣчанія о цѣли этого отдѣла остались и въ новой запискѣ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ они были въ прежней. Но теперь прибавлено, на что должно обращать главное вниманіе при прохожденіи этого отдѣла и какъ этого

достигнуть. „При объясненіи Богослуженія, говорится въ новой запискѣ, законоучитель долженъ стремиться главнымъ образомъ къ тому, чтобы уяснить смыслъ христіанскаго Богослуженія, значеніе различныхъ священнодѣйствій, молитвословій и пѣснопѣній. Поэтому обязательно должны быть прочитаны въ классѣ на урокѣ и уяснены неизмѣнно повторяющіяся пѣснопѣнія и молитвословія всенощенаго бдѣнія и литургіи, а нѣкоторыя изъ нихъ, болѣе доступныя для дѣтскаго усвоенія, и заучены наизусть“. Особенное внимание обращается дальше на эктеніи,— „содержаніе которыхъ должно быть усвоено и понято дѣтьми такъ, чтобы они сознательно молились во время произношенія ихъ священникомъ или діакономъ“,—на неопустительное посвѣщеніе учениками въ праздничные дни храма Божія, на привлеченіе ихъ къ дѣятельному и сознательному участію въ совершеніи церковныхъ службъ чтеніемъ, пѣніемъ, прислуживаніемъ и осмысленнымъ совершеніемъ внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствій (изображенія крестнаго знаменія, поклоновъ поясныхъ и земныхъ, преклоненія головы, стоянія на колѣнахъ).

5) По Катихизису.

Переходя къ этому отдѣлу, объяснительная записка прежде всего отмѣчаетъ, что „изученіе краткаго Катихизиса отлагается на четвертый послѣдній годъ школы какъ въ виду сравнительной трудности этого предмета, такъ равнымъ образомъ и потому, что онъ является какъ бы сводомъ тѣхъ свѣдѣній, которыя были приобрѣты дѣтьми по Закону Божію въ предыдущіе годы, обобщеніемъ всего, ранѣе ими усвоеннаго“. Соответственно такому взгляду на Катихизисъ, какъ на сводъ—обобщеніе всѣхъ свѣдѣній по Закону Божію, объяснительная записка дальше и требуетъ, чтобы катихизическая истина освѣщалась „соответствующими примѣрами изъ Священной и Церковной исторіи, указаніями на тѣ или другіе Богослужебные моменты и т. п.“, чтобы „около Катихизиса группировалось все пройденное дѣтьми по Закону

Божию“. Такое преподаваніе Катихизиса, по словамъ записки, „съ одной стороны, сдѣлаетъ катихизическая положенія болѣе понятными, наглядными для дѣтей, съ другой стороны— сообщить характеръ единства и цѣлостности ихъ познаніямъ“. Требованіе прежней записки относительно точнаго заучиванія катихизическихъ опредѣленій, данныхъ въ руководствѣ, и замѣчанія ея относительно вопросоответной формы усвоенія катихизического материала цѣликомъ внесены и въ новую. Но въ послѣдней есть еще два пункта, которые отличаются отъ прежней. Это,—въ-1, требованіе „останавливать особенное вниманіе на тѣхъ пунктахъ православно-христіанского вѣроученія и нравоученія, которые являются предметомъ пререканія со стороны мѣстныхъ сектантовъ, инославныхъ христіанъ и иаовѣрцевъ“, и, во-2, требованіе,—„не ограничиваясь изученнымъ прежде материаломъ, вводить въ изложеніе катихическихъ истинъ и такие разсказы изъ Священной или Церковной исторіи, которые не были пройдены раньше, примѣнительно къ прилагаемому примѣрному плану изученія Катихизиса“. Первое требованіе вполнѣ отвѣчаетъ запросамъ времени. Что же касается второго, то объемъ его, судя по примѣрному плану, не малый. Вотъ перечень этихъ дополненій, замѣченныхъ нами въ планѣ:

- 1) Заповѣдь Спасителя при посланіи учениковъ на проповѣдь. Мѳ. 28, 18—20.
- 2) Открытие тайны воплощенія Іосифу. Мѳ. 1, 18—25.
- 3) Мѣдный змій. Числ. 21, 4—9 ср. Іоанн. 3, 14—15.
- 4) Благословеніе Іаковомъ своихъ дѣтей и пророчество о Мессии. Быт. 49, 1—2, 8—10.
- 5) Явленіе Господа на морѣ Тиверіадскомъ. Іоанн. 21 гл.
- 6) Притчи о дѣвахъ и о талантахъ. Мѳ. 25, 1—30.
- 7) Бесѣда Господа съ Никодимомъ. Іоанн. III, 1—8.
- 8) Бесѣда Господа о таинствѣ крещенія. Іоанн. 6 гл., 48—58.
- 9) Преступленіе Давида и раскаяніе. 2 Цар. 11, 1—3, 14—17, 26—27; 12, 1—10, 13—14.

- 10) Обращение Закхея. Лук. 19, 1—10.
- 11) Исцеление 10 прокаженныхъ Лк. 17, 11—19.
- 12) Хождение Спасителя по водамъ. Мѳ. 14, 22—34.
- 13) Притча о милосердномъ царѣ и безжалостномъ должникѣ. Мѳ. 18, 21—35.
- 14) Исторія праведнаго Іова.
- 15) Искушение Господа въ пустынѣ. Мѳ. 4, 4—11.
- 16) Мученики Маккавеи. 2 Макк. 6, 18—31; 7, 1—42.
- 17) Исторія Руїи.
- 18) Отрокъ Іисусъ во храмѣ. Лук. 2, 41—52.
- 19) Ученіе Іисуса Христа о дани. Мѳ. 22, 15—22.

Кромѣ того, примѣрный планъ вводить не мало церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній, напр. „Свѣте тихій“, „Единородный Сыне“, тропари 3, 6 и 9 часовъ, кондақъ Пребображенія Господня, особенности Богослуженія въ Свѣтлую Седмицу, 50 псаломъ.

Таковы измѣненія, намѣчаемыя пересмотрѣнной Училищными при Свят. Синодѣ Совѣтомъ программой Закона Божія, объяснительной запиской къ ней и введеніемъ въ программы учебныхъ предметовъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Мы не считаемъ себя вправѣ судить о цѣлесообразности этихъ измѣненій, но не можемъ не констатировать того, что ими вносится дѣйствительно нечто новое въ постановку религіозно-нравственного воспитанія въ церковно-приходскихъ школахъ. Будемъ надѣяться, что на практикѣ это новое скажется благотворными результатами.

Свящ. А. Дивногорскій

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о продолженіи изданія при Кіевской духовной семинаріи
ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ“

въ 1912 подписаномъ году.

Въ 53 году своего существованія, журналъ нашъ будетъ издаваться по прежней программѣ, имѣющей цѣлью содѣйствовать православному духовенству въ его пастырскомъ служеніи. Въ прошлые годы журналъ давалъ статьи по вопросамъ пастырской и приходской дѣятельности, объ оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и др.). по изъясненію Св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъясненію богослуженія, по обличенію сектантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней, по современнымъ вопросамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбуждающимъ мѣстный интересъ и обсуждаемымъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а также разсказы изъ быта духовенства и нѣкоторыя медицинскія свѣдѣнія; въ бібліографическомъ листкѣ журналъ давалъ отзывы о современной литературѣ по вопросамъ касающимся вѣры и Церкви, въ сборникѣ „Проповѣди“—поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Редакція надѣется вести журналъ въ томъ же направленіи и въ 1912 г.

Для поддержанія болѣе живой связи съ своихъ читателей между собою и съ Редакціей, послѣдняя съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 ежемѣсячно выходящихъ номеровъ, что составить три тома; изъ 12 книжекъ „Проповѣдей“ и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго бібліографическаго Листка“.

Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣтія со дня смерти А. С. Хомякова, Редакція въ 1912 г. дастъ, въ качествѣ бесплатнаго приложенія, избранныя богословскія сочиненія его (тому въ 15—16 печатныхъ листовъ). А. С. Хомяковъ былъ замѣчательнымъ богословомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положительного православнаго

ученія, такъ еще болѣе въ смыслѣ опроверженія католичества и протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіальную противоположность между православіемъ и западными исповѣданіями по вопросамъ о Церкви, Св. Преданіи, вѣрѣ и дѣлахъ, общеніи съ Церковью небесной, таинствахъ и т. д. Всѣ эти пункты отличія онъ разсматривалъ не въ отдѣльности, а какъ цѣлую систему, вытекающую изъ одного основного начала—искаженія Западомъ ученія о Церкви. Поэтому его аргументы, поражающіе самый корень западныхъ заблужденій, являются незамѣнимымъ оружиемъ для защиты православія, что особенно важно при современной пропагандѣ католичества и весьма близкаго къ протестантизму сектантства.

Сверхъ этого подписчики 1912 г. могутъ выписывать изъ Редакціи „Толковый Типиконъ“ М. Скабаллановича по уменьшеннй цѣнѣ.

„Руководство для сельскихъ пастырей“ рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской имперіи шесть рублей; за границу 8 руб.

Плата за журналъ по официальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ можетъ быть отсрочена до сентября м. 1912 г.

За перемѣнну адреса въ теченіе года подписчики благоволять присыпать 25 к.; можно марками.

**Подписка принимается только на весь цѣлый годъ, на $\frac{1}{2}$ г.
или на 1 м. не принимается.**

Съ требованіями обращаться по адресу: Киевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей“.

Редакторъ, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 30-го ноября 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Гроссу.

Кievъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Меринговъ. ул. л. № 6.

РОДЬ

ЛІ

РУКОВОДСТВО
для
СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣсяцъ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ

№ 50,

Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года декабря 11-го дня.

Содержаніе: I. Рождественская елка или звѣзда? Свящ. В. Пестряковъ.—II. Нѣсколько словъ по поводу финляндскаго законопроекта. Кир. Тихомировъ.—III. Святитель Іосифъ убіенный, Митрополитъ Астраханскій и Терскій. (Окончаніе). И. Пальмовъ.—IV. Важнѣйшія юри-
дическія разъясненія въ огражденіе церковныхъ земель и водъ отъ
постороннихъ захватовъ.—V. Замѣтка. Противоалкогольное сред-
ство.—VI. Воззваніе.

Рождественская елка или звѣзда?

(Къ предстоящему празднику Рождества Христова).

Болѣе 19 вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ родился въ Виолеемъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ и ангелы вос-
пѣли на небесахъ торжественную пѣснь мира. Радость иску-
пленія и спасенія людей отъ темной власти грѣха открылась
міру въ этомъ событии и уже съ самыхъ древнихъ временъ
вспоминаніе или празднованіе этого события, настраивая
людей на возвышенный ладъ, праздновалось самымъ торже-
ственнымъ образомъ. Къ церковно-богослужебному прослав-
ленію Рождества Христова издрѣвле присоединялось и про-
славленіе народное, свѣтское: Богомладенца Христа уже съ

давнихъ временъ изображаютъ художники въ картинахъ, прославляютъ поэты въ стихахъ, поетъ хвалу народное творчество въ народныхъ пѣсняхъ; въ честь Рождества Христова устанавливаются особые народные обычаи. Въ живыхъ чертахъ описываетъ одинъ изъ нашихъ русскихъ обычаевъ прославленія Рождества Христова высокопреосвященный Димитрій, архіепископъ Одесскій.

„На святой Руси (Кievской) къ церковно-богослужебному прославленію Христа, родившагося отъ Дѣвы, издревле присоединялось прославленіе младенца Христа виѣбогослужебное, церковно-народное. Церковно-народная поэзія въ теченіе вѣковъ сложила этотъ праздникъ славленія Христа-Младенца въ формѣ особыхъ рождественскихъ пѣсень, такъ называемыхъ колядъ (нѣкоторыя собраны въ „Богогласникѣ“). Колядованіе наполняло, по деревнямъ и теперь наполняетъ, всѣ дни и святые вечера рождественскихъ святочъ. Въ обстановочной части колядованія главное мѣсто занимала звѣзда — „Виолеемская звѣзда“. Ходили (и теперь ходятъ) со звѣздой дѣти и подростки, и колядовали у родныхъ, у знакомыхъ, а затѣмъ и просто подъ окнами у всѣхъ односельчанъ, и получали за колядованіе гостинцы. Колядованіе „со звѣздой“ происходило, главнымъ образомъ, по вечерамъ, когда освѣщенная внутри звѣзда производила извѣстный эффектъ. Колядовали не только дѣти, но и взрослые. Колядованіе этихъ послѣднихъ, кроме праздничного славленія Христа, имѣло цѣль и церковно-благотворительную. Эти колядники собирали пожертвованія, и не малыя, деньгами и вещами на благоукрашеніе своего приходского храма, на приобрѣтеніе цѣнной утвари церковной и проч. Виолеемская звѣзда въ рождественскомъ праздникѣ славленія Младенца-Христа имѣла у насъ глубокій трогательный церковно-народный смыслъ. Въ ней воплощалась вѣрность историческому евангельскому содержанію священныхъ событий“¹⁾.

¹⁾ Приход. чтеніе 1911 г. № 9.

Къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы, подъ вліяніемъ иноzemныхъ примѣровъ, рождественская звѣзда совсѣмъ почти устранина, по крайней мѣрѣ въ городахъ, изъ праздничныхъ развлечений; всюду ее вытѣсняеть такъ называемая елка. Обычай ёлки позаимствованъ нами изъ за-границы. Явившись сначала въ столицахъ и крупныхъ центрахъ, среди образованныхъ и интеллигентныхъ людей,—въ послѣднее время онъ постепенно прививается и въ деревнѣ. Главнымъ проводникомъ этого обычая въ народную массу является школа гдѣ елка все больше завоевываетъ себѣ права. Даже въ нашемъ церковномъ кругу,—въ средѣ духовенства, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ церковно-приходскихъ школахъ,—елка является часто необходимой принадлежностью рождественскихъ праздниковъ, необходимымъ развлечениемъ.

Широкое распространение, какое получила у насъ на Руси елка, вызываетъ нѣкоторое сѣтованіе и самыя разнобразныя возраженія. Прежде всего высказывается заслуживающее всякаго сочувствія сожалѣніе о томъ, что елка совсѣмъ устранила изъ дѣтскихъ развлечений въ рождественскіе святки „виолеемскую звѣзду“. Причинъ на это можно указать не мало и прежде всего упадокъ, всюду замѣчаемый, религіознаго и церковнаго духа. Понизилось въ послѣднее время и поэтическое народное творчество; создавъ красивыя былины, сказки, народную пѣсню, это творчество вырождается въ частушки и фабричныя пѣсни сомнительнаго и вреднаго содержанія. Есть тутъ нѣкоторая вина въ духовенства, не позаботившагося своевременно о томъ, чтобы развить и распространить симпатичный обычай хожденія со звѣздой.

Сочувствуя вполнѣ возстановленію доброго старого обычая—хожденія со звѣздой, распространенію его тамъ, гдѣ его раньше не было (въ сѣверныхъ губерніяхъ), мы тѣмъ не менѣе вовсе не видимъ особой необходимости духовенству ополчаться противъ елки.

Говорять, что елка не дает ни малъйшаго намека на обстановку великаго виолеемскаго событія, что Виолеемъ никогда не видѣль ни ели, ни сосны и при видѣ рождественской елки можетъ возникнуть въ дѣтскихъ умахъ только ошибочное представлениe и о природѣ страны, гдѣ Христосъ родился, и объ обстановкѣ мѣста его рожденія.. Ригоризмъ нѣсколько крайній... Живымъ зеленымъ видомъ елка можетъ и должна напоминать о томъ, что Господь родился въ теплой странѣ, гдѣ не знаютъ нашихъ суровыхъ зимъ, что во время этого событія земля была покрыта зеленью, такъ что пастухи даже на ночь не загоняли скотъ. Какъ символъ жизни и бессмертія, елка употребляется иногда при погребеніи: ею устилаютъ послѣдній путь умершаго къ мѣсту вѣчнаго упокоенія. Если держаться намъ въ обычаахъ строгой параллели съ природой той страны, откуда возсіяло намъ солнце правды—Христосъ, то, пожалуй, намъ пришлось бы отказаться и отъ вербы въ день торжественнаго входа Господня въ Іерусалимъ и отъ березки въ Троицынъ день...

Указываютъ, далѣе, на то, что на елочныхъ празднествахъ бывають разныя излишества. „Присмотритесь, пишетъ „Колоколь“, какъ происходитъ празднованіе елки: круженіе около елки до неистовства, скачка, пляска подъ музыку, неблаговременное яденіе сладостей. Послѣдствія: разстройство пищеваренія и нервной системы, безсонная или съ тревожнымъ сномъ беспокойная ночь, приглашеніе врача, лѣкарства, иногда пожары отъ елки, а Младенца Христа-то вспомнили? Не было и въ поминѣ“¹⁾.

На это можно сказать, что злоупотреблять можно всякимъ, самимъ хорошимъ дѣломъ. Хожденіе по деревнямъ со звѣздой, какое намъ приходилось наблюдать въ Малороссіи, ведеть иногда тоже къ нежелательнымъ результатамъ; приходилось намъ выслушивать колядки, гдѣ библейскія событія перепутаны самыми невозможными образомъ. Въ нѣкоторыхъ

¹⁾ № 1445, Ст. „На церковной стражѣ“.

селеніяхъ сборъ звѣздарей деньгами и продуктами поступаетъ не на благоукрашеніе храма или иное какое либо доброе дѣло, а идеть въ пользу славельщиковъ; при дѣлежкѣ бываютъ и споры, и солидныя выпивки въ складчину... Нежели же и хожденіе со звѣздой можно взять подъ сомнѣніе только потому, что иные изъ звѣздарей допускаютъ кое-что лишнее?

Отъ устроителей и руководителей праздничного развлечения зависитъ, какой дать ему характеръ. Напримѣръ, въ Одессѣ въ епархіальномъ домѣ благотворительное общество дамъ духовнаго званія, устраивая вечеръ „виолеемской звѣзды“, раздаетъ подарки и сладости дѣтямъ, какъ бываетъ и на елкахъ, и никакихъ злоупотребленій при этомъ не бываетъ. Отчего же необходимо предполагать ихъ при елкѣ?

Пришлось намъ прочитать и такую довольно наивную мысль, въ видѣ возраженія противъ елки, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нельзя купить елку, иногда можетъ явиться не только у дѣтей, но и у взрослыхъ желаніе тайно срѣзать ее въ чужомъ саду... Но отчего же такое же нехорошее желаніе не можетъ явиться по отношенію къ чужой звѣздѣ? Устроить красивую, изящную звѣзду будетъ стоить не дешевле, чѣмъ дерево для елки; надѣ „звѣздой“ нужно потрудиться, на что нужень досугъ, каковой не у всякаго имѣется...

Кстати замѣтимъ, что противники „елки“ совершенно напрасно толкуютъ это дерево, какъ мертвое. Елка и связанныя долго сохраняетъ свою жизненную силу, а обсыпавшуюся сухую елку кто же станетъ дарить своимъ дѣтямъ?...

Дѣлать попытки къ тому, чтобы вывести совсѣмъ устройство елокъ, по нашему мнѣнію, нѣтъ рѣшительно никакой надобности: сама по себѣ елка, какъ развлеченіе, есть дѣло совершенно безобидное и безвредное. Обычай этотъ, далѣе, настолько распространился и укоренился, что уничтожить его и нѣтъ возможности: у многихъ это семейная традиція, съ которой связаны дорогія воспоминанія дѣтства

о родительской праздничной ласкѣ, заботѣ и вниманіи. Задача пастыря въ отношеніи этого развлеченія представляется намъ проще и благодарнѣе: охристіанизировать, осмыслить этотъ обычай, внести въ него содержаніе.

Въ нѣмецкихъ семействахъ передъ тѣмъ, какъ зажигать елку, глава семейства читаетъ по Библіи повѣствованіе о рожденіи Спасителя. На одной елкѣ намъ пришлось быть свидѣтелемъ такого разговора. Глубокаго старика сельскаго священника спросили, какой смыслъ имѣеть елка? Старикъ надѣ обычаемъ, какъ и большинство настъ, видно, никогда не задумывался, но все-же нашелся. „Видите“, сказалъ онъ, „елка, это живое дерево, это—вѣчно цвѣтущая невѣста Христова — Церковь, а вѣтки—это христіане; мы живемъ и спасаемся, пока находимся въ единствѣ съ Церковью, пока не оторвались отъ нея. Крестъ подъ елкою —(обычная подставка) это основаніе Церкви; сладости для дѣтей—это сладость спасенія“. Усмѣхнувшись на такое толкованіе студентъ, указывая на игрушки, украшавшія елку: лошадокъ, овецъ, золоченыхъ рыбокъ, спросилъ:

— А какое же отношеніе къ Церкви всѣ эти звѣри имѣютъ!

— А эти, заявилъ стариекъ, уже имѣютъ отношеніе къ празднику; у нихъ въ ясляхъ былъ положенъ новорожденный Богомладенецъ Христосъ; не только людямъ, но и варямъ принесъ Господь облегченіе своимъ пришествіемъ.

Быть можетъ, наивно и безъ основаній проводилъ старикъ свои параллели, но слушателей старишка несомнѣнно растрогало это христіанскоѳ освѣщеніе обычая, желаніе придать ему религіозный смыслъ.

Хорошо, если возможно, завести и установить обычай виолеемской звѣзды въ той или другой мѣстности. Тамъ же, гдѣ укрѣшился обычай устройства елокъ, достаточно духовенству призывать родителей и воспитателей къ тому, чтобы они прежде всего раскрывали дѣтямъ религіозное значеніе праздника и проводили его по христіански. Еще лучше, чтѣ

изрѣдка и наблюдается, елку и виолеемскую звѣзду устраивать вмѣстѣ, чтѣ будѣтъ содѣйствовать большой торжественности дѣтскаго праздника. Такое соединеніе намъ пришлось видѣть въ одной народной школѣ. На эстрадѣ была установлена залитая огнями елка и не менѣе блестящая звѣзда. Торжество открылось пѣніемъ рождественскаго тропаря, затѣмъ шли стихотворенія на религіозные мотивы. Второе отдѣленіе вечера было патріотическое и эстетическое, съ строгимъ выборомъ пѣсень и стихотвореній. Закончился вечеръ также тропаремъ и раздачей дѣтямъ подарковъ. Елка на этомъ празднике нисколько не мѣщала звѣздѣ, но оживляла и украшала дѣтское собраніе.

Дай Богъ, чтобы и вездѣ елки устраивались въ такомъ духѣ... ¹⁾

Свящ. В. Пестряковъ.

¹⁾ Всегда „звѣзда“ ближе къ Церкви и какъ-то привлекательнѣе въ святые дни, чѣмъ елка. Ред.

Нѣсколько словъ по поводу финляндскаго законо- проекта.

Государственная Дума подавляющимъ большинствомъ голосовъ приняла законопроектъ о распространеніи на русскихъ подданныхъ, несостоящихъ финляндскими гражданами, дѣйствія финляндскихъ законовъ, о предоставленіи имъ правъ, которыми пользуются сами финляндцы. Славу Богу, могутъ сказать всѣ, кому дороги общемперскіе интересы въ Финляндіи, кто читалъ и знаетъ о тяжеломъ правовомъ положеніи всѣхъ русскихъ людей въ этомъ краѣ, гдѣ почти ежедневно происходятъ кощунства и глумленія надъ правами и вѣрованіями русскихъ православныхъ людей.

Рѣчь новаго Предсѣдателя Совѣта Министровъ В. Н. Коковцова, сказанная въ Г. Думѣ по поводу этого финляндскаго законопроекта, дышала глубокой любовью къ русскому

¹⁾ Всегда „звѣзда“ ближе къ Церкви и какъ-то привлекательнѣе въ святые дни, чѣмъ елка. Ред.

народу, въ ней чувствовалась боль горькой обиды за русское угнетение. „Почему 150-ти миллионное население осталось въ предѣлахъ маленькой части той же нераздѣльной Имперіи?“ говорилъ В. Н. Коковцовъ, отстаивая свободу русскихъ въ Финляндіи. Господствующей націи открываются, повидимому, новые горизонты. Простой, добродушный, терпѣливый и честный русскій народъ начинаетъ пользоваться горячими симпатіями верховныхъ сановниковъ. Все это весьма отрадно.

Тѣмъ не менѣе, не скоро исчезнутъ темные уголки, гдѣ этотъ добрый русскій народъ встрѣчаеть крайне преиебрежительное отношеніе къ своимъ вѣковымъ завѣтамъ: своей православной вѣрѣ, любви къ своему Царю и родинѣ. Что онъ выносить теперь въ одномъ изъ этихъ темныхъ уголковъ — Финляндіи, одному только Богу известно.

Трудно повѣрить, чтобы та Финляндія, которая выросла, окрѣпла, стала сильной и богатой подъ эгидой русского Царя, чтобы эта Финляндія, завоеванная 100 лѣтъ тому назадъ русской кровью, позволила себѣ довести русскихъ людей до того состоянія, въ какомъ они теперь тамъ находятся. Это состояніе прекрасно очерчено въ докладѣ думской комиссіи, составленномъ и прочитенномъ графомъ Бенигсеномъ. Поистинѣ скорбная повѣсть.

„Бывши въ 1708 году побѣдителями и господами Финляндіи, говорить графъ, теперь въ 1911 году русскіе оказались въ ней въ положеніи если не паріевъ, то въ положеніи едва терпимыхъ въ ней иностранцевъ. Къ какой бы отрасли жизни Финляндіи мы не обратились — государственной, религіозной и общественной, вездѣ мы видимъ для русскихъ ограниченія и ограниченія. Правомъ участія въ выборахъ сейма, правомъ участія въ общинахъ, сельскомъ и городскомъ самоуправленіи русскіе въ Финляндіи не пользуются; правомъ поступленія на государственную службу, за немногими исключеніями, русскіе точно также не пользуются; поступленіе въ учебныя заведенія края для русскихъ затрудне-

но. Напримѣръ, въ Гельсингфорскій университетъ поступление русскихъ зависить отъ произвола его ректора. Право профессіональной дѣятельности для русскихъ затруднено въ значительной степени. Даже въ такихъ мелочахъ, какъ, напримѣръ, право опеки, и тутъ для русскихъ поставлены затрудненія; смѣшно сказать, что русскій, умирая, не имѣть права назначить русскаго же опекуномъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Наконецъ, русскій языкъ, считающійся по силѣ нашихъ Основныхъ Законовъ общегосударственнымъ, въ Финляндіи не признается, за русскими признаются лишь нѣкоторыя ограничительныя права, подача прошеній въ финляндскія учрежденія, но и эти права крайне ограничены¹⁾.

Прискорбнѣе всего, что русскіе въ Финляндіи не обладаютъ и правомъ свободы въ дѣлахъ своей Православной Церкви. Щѣлый рядъ газетныхъ сообщеній открываютъ намъ въ этомъ отношеніи въ высшей степени грустную картину насилия, кощунства и глумленія надъ обрядами и вѣрованіями русскихъ православныхъ людей, и также оскорблений священнослужителей Православной Церкви въ этомъ краѣ. Такъ, изъ 15-ти священнослужителей, живущихъ въ Гельсингфорсѣ, 12 уже были оплеваны публично на улицѣ. Особенно обострились и усилились эти преступныя дѣянія въ послѣдніе дни. Если въ началѣ финляндцы ограничивались тѣмъ, что наносили оскорблений русскимъ священникамъ, воинскимъ чинамъ, торговцамъ и дѣлали ихъ жизнь невозможной, то съ теченіемъ времени безнаказанность этихъ преступныхъ выступленій повлекла за собою все болѣе и болѣе повышенное настроеніе финляндскихъ шовинистовъ и они стали оскорблять и русскую святыню—Православную Церковь. Дѣла ихъ въ этомъ отношеніи дошли до послѣднихъ предѣловъ. — Такъ, напр., газета „Новое Время“ № 12767 сообщаетъ о слѣдующемъ кощунственномъ престу-

¹⁾ См. стенографич. отчетъ при газетѣ „Россія“ № 1828 стр. 286.

пленії финляндцевъ. Дѣло въ томъ, что около Валаамской обители расположены рыбныя ловли, принадлежащія этому монастырю. Финляндскіе рыбаки неоднократно нарушали право собственности монастыря и ловили рыбу въ мѣстахъ для нихъ запрещенныхъ. Валаамская обитель долго терпѣла эти незаконные дѣянія и въ концѣ концовъ виновные были привлечены къ отвѣтственности; тогда эти рыбаки отомстили Валаамской обители. Вотъ въ чемъ заключалась эта месть. Въ послѣднихъ числахъ августа с. г. финны разгромили часовню на принадлежащемъ монастырю островъ Сосновцѣ. Всѣ окна часовни были перебиты, стѣны часовни, служившія святотатцамъ, очевидно, мишеню, покрыты дробью, вся внутренность часовни разгромлена, всѣ, находящіеся въ ней образа Богоматери, св. Сергія и св. Германа и другихъ, изрѣзаны въ куски, на образъ св. Сергія выколоты глаза, а образъ Богоматери весь исцарапанъ и у находящагося у нея на рукахъ Предвѣчнаго Младенца вырѣзано чрево. О случившемся от. игуменъ сообщилъ своевременно сердобольскому ленсману, который не замедлилъ увѣдомить, что въ настоящее время святотатцевъ разыскать невозможно... Изъ свѣдѣній, доставленныхъ освѣдомительнымъ бюро, мы знаемъ, что Предсѣдатель Совѣта Министровъ провѣрилъ эти извѣстія и они оказались совершенно вѣрными.

Самъ собою является вопросъ: каково же правовое положеніе Православной Церкви въ Финляндіи, не въ дѣйствительности, а по закону? Ст. 1-я уст. иностранныхъ исповѣданій изд. 1857 г. гласить, или гласила—вѣрнѣе: „первенствующая и господствующая вѣра въ Россійскомъ государствѣ есть христіанская, православная, каѳолическая, восточного исповѣданія“; но первенство и господство это относится ли къ Великому Княжеству Финляндскому?. Да, несомнѣнно, ибо дальше въ той же статьѣ читаемъ: „но и все принадлежащіе къ сей Церкви подданные государства и иностранцы, какъ въ Имперіи, такъ и Царствѣ Польскомъ и въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, пользуются, каж-

дый повсемѣстно, свободнымъ отправленіемъ свой вѣры и богослуженія". Правда, въ позднѣйшихъ кодификаціяхъ и изданіяхъ эти слова—Царство Польское и Великое Княжество Финляндское—исключаются, ибо кодификаторъ не хотѣлъ сопоставлять Имперію съ Царствомъ Польскимъ и Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ и считалъ, что Имперія обнимаетъ все. Итакъ, эта историческая справка, изданія 1857 года, намъ ясно указываетъ, что православная вѣра по нашему законодательству считается господствующей такъ же и въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ. Но въ дѣйствительности мы видимъ совершенно другое. Очень характерно рисуетъ настоящее правовое положеніе православной вѣры въ этомъ краѣ одно дѣло Императорскаго финляндскаго сената за 1895 годъ. Супруги Нероновы пожертвовали землю въ Выборгской губ. для учрежденія женской монашеской общины—православной; по этому поводу возникла, переписка и вотъ что говорить сенатъ: „касательно основанія монастырей въ краѣ слѣдуетъ указать, что за упраздненіемъ при реформаціи лютеранской церкви въ началѣ 1500 г. всѣхъ существующихъ здѣсь въ то время монастырей, подобныя учрежденія до сихъ поръ запрещены“. — И потомъ далѣе говорится, что „сіе запрещеніе не можетъ быть отмѣнено, и относится, слѣдовательно, также и къ православной вѣрѣ“,—это дословный выраженія отзыва сената. Далѣе еще говорится въ этомъ отзывѣ, что, казалось бы, противорѣчить ихъ мнѣнію то, что существуютъ Валаамскій и Коневскій монастыри на Ладожскомъ озерѣ въ предѣлахъ Выборгской губерніи. Но тутъ сенатъ говоритъ, что „съ присоединеніемъ Выборгской губерніи нельзя было закрыть этихъ двухъ монастырей, ибо то были древнія церковныя учрежденія, на которыхъ значительная часть новыхъ гражданъ края смотритъ съ благоговѣніемъ“. Нужно замѣтить, что вопросъ о русскихъ монастыряхъ находился на разсмотрѣніи финляндскаго сейма въ 1888 г. и земскіе чиновники края тогда заявили, что „никоимъ образомъ не измѣняется запре-

щеніе для христіанъ, не исповѣдующихъ вѣры господствующей церкви, въ данномъ случаѣ, лютеранской, учреждать монастыри и, слѣдовательно, сеймъ подтвердилъ невозможность открывать православные монастыри въ этомъ краѣ. Но несмотря на этотъ отзывъ сената Государь Императоръ разрѣшилъ открыть упомянутую выше общину. Другое обстоятельство, затрудняющее положеніе православныхъ въ Финляндіи, это то, что по финскимъ законамъ лица, работающія въ празднично-лютеранскіе дни подвергаются штрафамъ, а посему русскіе ремесленники и торговцы, празднуя свои православные праздники, должны также праздновать и лютеранскіе, что въ высшей степени для нихъ тяжело. Наконецъ, нельзя не обратить вниманіе еще на одно невозможное юридическое положеніе православныхъ русскихъ въ дѣлахъ своей православной Церкви. Русскіе люди, не пользующіеся правами финляндскаго гражданства, не могутъ донынѣ участвовать въ дѣлахъ православнаго приходскаго попечительства въ Гельсингфорсѣ; право участія въ православномъ попечительствѣ обусловлено правомъ участія въ городскомъ самоуправленіи, каковымъ правомъ русскіе уроженцы не пользуются. Всѣ эти и подобныя имъ ограниченія и стѣсненія пробуждаютъ въ душѣ русскаго православнаго человѣка тяжелое чувство и давно вопіютъ, какъ говорится, къ небу. И вотъ теперь Государственная Дума съ своимъ законопроектомъ о равноправіи русскихъ въ Финляндіи становится на защиту нашихъ православныхъ братьевъ и тѣхъ мужественныхъ самоотверженныхъ дѣятелей на поприщѣ церковномъ, которые работаютъ и отстаиваютъ православную вѣру отцовъ нашихъ въ этомъ краѣ. Спасибѣ великое скажетъ нашъ русскій народъ Гос. Думѣ за этотъ ея исторический шагъ!

Но, выступая за свободу для православной вѣры и защищая священные права русскихъ, живущихъ въ Финляндіи, Гос. Дума, къ сожалѣнію, оставила безъ вниманія ту часть коренного православнаго населенія, которая сплошной массой занимаетъ весь юго-востокъ Финляндіи,—это карель. Въ

Финляндії всего православныхъ по переписи 1900 года 46466 человѣкъ. Главный контингентъ этихъ православныхъ—карелы. Впервые упоминается о карелахъ въ уставѣ Новгородскаго князя Святослава въ 1134 г. Въ 1227 г. они окрещены въ православную вѣру княземъ Новгородскимъ Ярославомъ Всеволодовичемъ. Въ концѣ XVI-го вѣка при Московскому царѣ Феодорѣ Ioannovichѣ въ Карелии мы имѣемъ самостоятельную епископскую каѳедру. Край этотъ въ то время былъ покрытъ сплошной сѣтью монастырей, отъ которыхъ, теперь, какъ мы знаемъ, осталось только два. Но въ лихолѣтіе начала XVII вѣка, въ смутные годы, когда насыщали, какъ внутреннія смуты, такъ нашествія съ запада ляховъ, а съ сѣвера шведовъ, послѣ восшествія на престоль Михаила Феодоровича, Россіи, чтобы получить миръ, пришлось сдѣлать тяжелыя уступки, и тогда послѣ Столбовскаго мира, въ 1616 г. Карелия перешла къ Швеціи. Границей стало Ладожское озеро. И вотъ тутъ-то началось насильственное олютераненіе края, но чувства карельского народа были на сторонѣ православной вѣры и Россіи. Въ 1656 г., когда русскія рати вторглись въ Карелію, крестьянство поголовно стало на сторонѣ русскихъ, истребили кирки и пасторскіе дома, кирки, насильственно имъ навязанныя, но скоро Швеція одержала верхъ и карелы были объявлены виѣ закона, тогда $\frac{2}{3}$ всего карельского населенія выселилась оттуда въ коренную Россію, предпочитая сохраненіе своей православной вѣры даже своей тѣснѣйшей—ближайшей родины. Извѣстно, что Великий Петръ вновь возсоединилъ Карелію съ государствомъ Россійскимъ и тутъ вновь утверждается православная вѣра, но при Александрѣ 1-мъ эта Карелия возвращается Финляндіи и снова начинается систематическое искорененіе православія, искорененіе, которое продолжается до нашихъ дней. И вотъ нынѣ мы стоимъ лицомъ къ лицу съ карельскимъ вопросомъ, и этотъ вопросъ неизбѣжно долженъ предстать предъ правительствомъ и Госуд. Думой во всемъ своемъ значеніи, во всей его грозной дѣйствительности. Бу-

демъ надѣяться на лучшіе дни, которые, несомнѣнно, настанутъ и для карель, когда русское православное народное самосознаніе еще болѣе укрѣпится и этотъ принципъ найдетъ себѣ сильное и бесспорное выраженіе въ стѣнахъ Гос. Думы.

Несомнѣнно, что Гос. Дума, принимая нынѣшній законопроектъ о равноправіи русскихъ въ Финляндіи, дѣлаетъ первый шагъ въ смыслѣ проникновенія русскихъ интересовъ и русской опеки надъ Финляндіей; нужно полагать, что за нимъ послѣдуютъ дальнѣйшіе шаги, которые русской господствующей націи откроютъ новые горизонты, новые пути въ этомъ краѣ. И новый Предсѣдатель Совѣта Министровъ В. Н. Коковцовъ вѣрно сказалъ съ трибуны Гос. Думы: „я глубоко вѣрю, что настанутъ лучшіе дни; если мы проявимъ мудрую твердость, полную закономѣрность, то настанетъ то время, когда мы съ финляндцами столкнемся и другъ друга поймемъ. Они имѣютъ—и мы не касаемся и сохраняемъ въ неприкосновенности широкую мѣстную автономію, Всемилостивѣйше дарованную имъ нашими Государями, мы никогда не затронемъ мѣстную культуру, какъ шведскую, такъ и финскую,—Финляндія съ другой стороны будетъ, я вѣрю, со временемъ уважать нашу православную вѣру и нашу государственность и права нашего русского народа“¹).

Кир. Тихомировъ.

¹⁾ См. газету „Россія“, № 1828 с. г.

²⁾ См. № 49 за 1911 г.

Святитель Йосифъ убієнныи, Митрополитъ Астраханскій и Терскій.

(Окончаніе²).

Послѣ убіенія соборнаго ключаря Феодора Негодяева (1 мая), пришелъ къ митрополиту старшина Ивашко Красулинъ съ товарищами и представилъ ему для подписи вой-

¹) См. газету „Россія“, № 1828 с. г.

²) См. № 49 за 1911 г.

сковой приговоръ,—явившійся результатомъ извѣстія, полученнаго предъ тѣмъ въ Астрахани, что Стенька схваченъ. Въ приговорѣ было сказано, чтобы крѣпко всѣмъ держаться заначатое Разинъмъ дѣло. Своей подписи къ приговору митрополитъ, конечно, не далъ Напротивъ, „онъ, святитель, ихъ обличалъ многое множество и наказывалъ ихъ отъ Божественнаго Писанія, чтобы они отъ воровства перестали и обратилися ко истинѣ, и вины бы свои къ Великому Государю принесли“. Въ отвѣтъ митрополиту мятежники „говорили съ большимъ невѣжествомъ и съ бранью, и они отъ него пошли“. *Пошли*, безъ сомнѣнія окончательно убѣдившись, что митрополитъ на ихъ сторону никогда не станетъ. А такъ какъ митрополитъ оказывается чрезъ то явнымъ врагомъ ихъ дѣла, то для казаковъ остается одно—убить митрополита, чтобы уже не находить въ немъ больше помѣхи для себя. Скоро стала извѣстенъ среди мятежниковъ и смертный приговоръ, вынесенный митрополиту и воеводѣ Астраханскому, князю Семену Льзову въ „кругу“ Федыки Шелудяка. Привезъ приговоръ казакъ Коченовскій. 11 мая (въ четвергъ) митрополитъ Іосифъ былъ вызванъ въ „кругъ“. Посланцы: Астраханскіе жители—Іванъ Севринъ и Стенька Севринъ, конный стрѣлецъ Иванко Горшокъ и есаулъ Васыка Кабановъ явились къ митрополиту въ соборную церковь, когда тамъ совершилась проскомидія. „Съ большимъ невѣжествомъ“ посланцы звали митрополита въ „кругъ“. Давно уже ожидавшій своего „часа“, митрополитъ, при видѣ дерзко настроенныхъ людей, понялъ, что этотъ „часъ“ теперь пришелъ. „Добро“,—отвѣтилъ митрополитъ: „вотъ я облачусь во всю святительскую одежду“. И вшедъ въ алтарь, стала облачаться, а тѣ воры у собору дожидалися на паперти, и говорили они, воры, стоя: «что, митрополитъ съ попами не заперся ли въ алтарѣ? Мы пойдемъ въ кругъ, и, пришедъ, нечестью вытащимъ изъ церкви». А митрополитъ и не думалъ запираться въ алтарѣ: онъ облачался въ архіерейскія ризы. „И облачась, онъ, митрополитъ, велѣлъ bla-

говѣстить въ большой колоколь, чтобы сходилися священницы, съ нимъ итти въ кругъ. И пошолъ въ кругъ онъ, святитель, съ протопопомъ и съ соборными священницами, да съ нимъ же крестовой его попъ Ефремъ и учужной его жъ попъ Іосифъ Оселка". Когда явились на благовѣсть нѣкоторые болѣе смѣлые священники и, не заставъ митрополита въ соборѣ, пошли было въ „кругъ“, то ихъ казаки въ „кругъ“ не пустили. Войдя въ „кругъ“ къ бунтовщикамъ, митрополитъ обратился къ атаману Васькѣ Усу съ вопросомъ: зачѣмъ звали его воры и клятвопреступники? Столь смѣлый вопросъ изъ устъ облаченного во весь святительскій санъ митрополита, не убоявшагося назвать участниковъ „круга“ настоящимъ ихъ именемъ: „воры“ и „клятвопреступники“, не могъ не смутить атамана. Васька Усь заставилъ другого отвѣтить вмѣсто себя,—казака Коченовскаго, присланнаго Шелудякомъ. „Что ты сталъ“! сказалъ Васька Усь Коченовскому. „Выступайся, съ чѣмъ пріѣхалъ отъ войска и говори ты перво“. Коченовскій началъ, обращаясь къ митрополиту: „Присланъ я отъ войска съ рѣчми, что ты воровски переписываешься съ Терекомъ, да съ Дономъ, и по твоему письму Терекъ и Донъ отложилися отъ насъ“. Митрополитъ отвѣтилъ на Коченовскаго слова такъ: „я съ ними не переписывался, а хотя бы и переписывался, иначе не въ Крымъ и не въ Литву; а я и вамъ говорю, чтобы и вы отъ воровства отстали и Великому Государю вины свои принесли“. Тутъ въ „кругу“ многіе закричали: „Что онъ таитъ свое воровство, будто не переписывался будто? Какой онъ правой человѣкъ? Чѣд онъ пришелъ въ кругъ съ крестомъ? Мы вѣдь и сами христіане, а ты будто пришелъ къ иновѣрнымъ!“ „И стали тѣ воры изъ круга выступать, чтобы съ него, митрополита, одежды снять“. Но на защиту митрополита неожиданно выступилъ одинъ донской казакъ, по имени Миронъ. Онъ сталъ говорить товарищамъ: „Что вы, братцы,—на такой великой санъ хотите руки возложить? Намъ къ такому великому сану и прикоснуться нельзя“.

Слова казака вызвали взрывъ возмущенія. Казакъ Алешка Грузининъ первый бросился на Мирона и схватилъ его за волосы. Подбѣжали и другіе. Начали колоть, рубить и бить Мирона предъ глазами митрополита, затѣмъ вытащили вонъ изъ „круга“ и тамъ убили. „И послѣ того, вскорѣ, приступили они, воры, къ протопопу и къ священницамъ, и стали толкать и бранить скаредною бранью; и говорили они, воры: „Снимайте съ митрополита сань, онъ, митрополитъ, снималъ же съ Никона патріарха сань““. Митрополитъ, видя ихъ воровское устремленіе, отдалъ изъ своихъ святительскихъ рукъ крестовому попу Ефрему крестъ, а шапку и панагію съ себя снялъ самъ и отдалъ учужному попу Іосифу, и тотъ попъ Іосифъ почалъ его разоблачать, и онъ разоблачить не умѣлъ; и великий святитель оглянулся въ сторону и почалъ говорить протодіакону (Ѳеодору): Что ты сталъ, не разоблачаешь? Уже прииде часъ мой! „Прискорбна душа моя до смерти днесъ!“²⁹⁾ И протодіаконъ снялъ омофоръ, и саккосъ, и всю одежду, и отдавалъ священникамъ; и великий святитель остался въ одной ряскѣ бархатной, въ черной, безъ камилавки, и въ то время камилавку взялъ съ учужнаго иона Іосифа Оселки, а его святительская камилавка была въ соборѣ съ рясою“. Когда съ митрополита были сняты архіерейскія ризы, казаки вытолкали изъ „круга“ священниковъ. „До васъ дѣла нѣть“, говорили казаки и повели митрополита пытать. Пытка происходила на пороховомъ („зелениномъ“) дворѣ. «И Ларка (Івановъ) палачъ снялъ съ него (митрополита) двѣ ряски, и связалъ онъ ему руки и ноги и продѣвъ дерево, повалилъ его на огонь, въ одной черной свиткѣ суконной; и та свитка на немъ загорѣлась, и онъ на немъ изорвалъ тое свитку въ лоскутье, и на огнѣ его жегъ нагого, наступая на брюхо ногою, и пыталъ: „Скажи де ты, митрополитъ, свое воровство,—какъ ты переписывался? И онъ, великий святитель, ничего ему

²⁹⁾ Вторую фразу см. IV т. „Акт. Историч.“, с. 493.

отвѣта не даль, только молитву творилъ, лежа на огнѣ, и его, Ларку, проклиналь⁴. Налачу помогалъ пытать митрополита солдатъ Сенька Сука. Разбойники допытались, что у митрополита есть въ келліи полтораста рублей, взали ихъ и раздѣлили между собою. Послѣ пытки, митрополита повели на „раскатъ“. Митрополитъ хромалъ, потому что ему „ногу помяли, пытаючи“. По дорогѣ на „раскатъ“ пришлось пройти мимо убитаго казака Мирона. Митрополитъ осѣнилъ тѣло его крестомъ и поклонился. Проходя далѣе мимо собора, митрополитъ остановилъ взоры на немъ и сотворилъ молитву. „А вель его на раскатъ Алешка Грузинкинъ“ съ другими казаками. „И возведши на раскатъ, посадили его на край раската къ востоку, противъ собору, и хотѣли его сринуть; и онъ, святитель, устрашился и ухватился за казака, и сволокъ было его съ собою; и они, воры, его удержали, да положили на бокъ, на краю же раската, и покатомъ его сверху низринули. А упалъ онъ, великий святитель, къ востоку, предъ раскатными дверьми, къ собору, правою щекою, и тое щеку сшибъ до крови, да изъ носа вышло руды съ половину горсти“. Совершившееся злодѣяніе поразило и устрашило даже самихъ злодѣевъ—убійцъ. „Какъ онъ, великий господинъ, на землю упалъ, — въ то время великъ стукъ п страхъ быль; а они, воры, въ кругу устрашилися и замолчали на долгое время. Съ треть часа стояли, новѣя головы, и ничего другъ къ другу не промолвили, и изумилися⁵. Прибѣжали изъ собора священники. Они увидѣли, что митрополитъ еще живъ. „Еще отъ него, святителя, духъ не отиде, трепетался“. Съ рыданiemъ припали священники къ умиравшему архиастырю и слезно прощались съ нимъ. А убійцы выслали есаула Аѳоньку Воронова съ палкой—прогнать священниковъ. „И тѣхъ поповъ онъ, Офонька, палкой билъ, и отъ тѣла святительскаго ихъ отбилъ, и до соборныхъ церкви ихъ бивъ, прогналъ“. Скончался святитель и лежалъ на землѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ упалъ, „съ часъ“ времени. Тогда только убійцы велѣли

священникамъ взять тѣло митрополита, сами же пошли расправ-
ляться съ воеводой княземъ Семеномъ Львовыимъ³⁰⁾. „А до взятия
его святительского тѣла, всѣ священницы, которые были, въ
алтарь вшедь, въ соборной церкви обѣ немъ сѣтовали и
плакали много, а имъ, ворамъ, послышалось въ кругу, будто
въ соборной церкви стукъ великой, и прислали они, воры,
изъ кругу человѣкъ съ пятнадцать съ саблями, и говорили
они: „Что вы, попы, въ церкви стучите“? и стали бить, и
изъ церкви вонъ выбили; а въ то время у церкви двери
были затворены, и никакого стука не бывало“³¹⁾. Послѣ раз-
рѣшенія убрать тѣло убитаго митрополита, „взявъ его свя-
тительское тѣло, протопопъ со священницы на коврѣ внесли
въ соборную церковь, въ одной его холодной ряскѣ, въ ко-
торой онъ скинуть на землю, и его святительское тѣло и
мучительныя раны всѣмъ соборомъ досматривали: и на немъ,
святителѣ, спина и около чрева все изожжено и черно, и
пузыри отъ огня великіе, борода и волосы подпалены; и въ
той ряскѣ его, святителя, облачали безъ свитки, со стихи
облачальными, по ихъ святительскому чину, и положили его
въ уготованномъ гробѣ, и стоялъ въ соборной церкви сутки“³²⁾.
На другой день, „въ шестомъ часу дни“, ³¹⁾ въ большой
колоколь «не часто», какъ звонять при кончинѣ архіереевъ,
зазвонили—«для позыву священницъ». «И священницы вси
въ соборную церковь сошлися, и всѣмъ соборомъ пѣвъ наль-
нимъ, святителемъ, большую панихиду и съ провоженiemъ,
гробъ его, со святыми его мощами, поставили во уготован-
номъ его ископанномъ мѣстѣ, подъ соборнымъ придѣломъ,
подъ алтаремъ Аѳанасія и Кирилла, патріарховъ Александ-
рійскихъ, отъ его святительского двора съ правою сторону;
и стоялъ непокрытъ девять дней, а въ десятый день гробъ
его досками заградили и каменьемъ выклали гробницу»³²⁾.

³⁰⁾ Пыталъ, а послѣ зарубилъ князя Львова тотъ же палачъ Ларка
Ивановъ. „Акты Истор.“, т. IV, с. 492.

³¹⁾ По нашему счету—въ двѣнадцатомъ часу.

³²⁾ Акты Историч., с. 487 и дал.

Такъ закончилась жизнь великаго патріота—святителя Іосифа. И кто знаетъ, когда сильнѣй сказалось вліяніе его безстрашно-обличительныхъ рѣчей: при жизни, или по смерти. Но, во всякомъ случаѣ, нельзя не задуматься надъ тѣмъ сильнѣйшимъ впечатлѣніемъ, которое произвела на всѣхъ смерть митрополита. Молча, въ тупомъ изумленіи, „съ треть часа“, стояли возлѣ сверженаго съ раската святители его убійцы. А вѣрующіе видѣли по ночамъ на томъ мѣстѣ, гдѣ упалъ съ раската митрополитъ, три горящія свѣчи: „отъ середнія свѣчи аки искры и пламя велико, и надъ нею аки кубецъ“³³⁾). Наблюдавшій такое чудное знаменіе стрѣлецъ Ивашко Глухой показалъ на допросѣ въ 1672 г. еще и то, что онъ получилъ тогда исцѣленіе ноги, которая у него болѣла, и, въ память этого исцѣленія, онъ „поставилъ образъ Успенія Пресвятаго Богородицы надъ окошкомъ, гдѣ митрополитъ погребенъ“. Правда, на другой день послѣ убійства митрополита мятежники составили вторую „запись“, „что имъ, ворамъ, стоять противъ бояръ и измѣнниковъ, и умирать имъ другъ за друга“, и силой принудили духовенство приложить руки къ этой записи³⁴⁾); но уже одно то, что понадобилась *вторичная* запись, свидѣтельствуетъ о неувѣренности бунтовщиковъ въ благополучномъ для нихъ исходѣ начатаго „дѣла“, а также—о сомнѣніи въ надежности тѣхъ, кто держался за бунтовщическое дѣло скорѣе подъ вліяніемъ страха предъ грознымъ атаманомъ и есауломъ, чѣмъ по собственному желанію и убѣждѣнію. Развалъ произошелъ въ станѣ мятежниковъ. Сначала онъ былъ задавленъ, на некоторое время, приходомъ въ Астрахань, изъ подъ Самары, щедъки Шелудяка съ его шайкою. щедъка энергично взялся за командованіе мятежниками послѣ смерти Васьки Уса, умершаго отъ червивой болѣзни. Но *раздѣленіе* среди мятежниковъ подтачивало самый корень ихъ дѣла, и чѣмъ дальше,—

³³⁾ Ibid. c. 494.

³⁴⁾ Ibid. c. 491.

тѣмъ больше. Послѣ неудачныхъ стычекъ въ началѣ сентября съ царскими войсками, явившимися въ концѣ августа къ Астрахани подъ начальствомъ боярина и воеводы И. Б. Милославского, мятежники засѣли въ Астрахани и не предпринимали никакихъ уже наступательныхъ движений. А когда черкесскому князю Казбулату Муцалову, помогавшему съ отрядомъ черкесовъ Милославскому, удалось какинъ то образомъ заманить къ себѣ Шелудяка и задержать,—среди мятежниковъ поднялось сильное *волненіе*, которое окончилось тѣмъ, что партія сторонниковъ сдачи одержала верхъ и настояла на изъявленіи покорности царскому престолу, каковое и было принято Милославскимъ³⁵⁾). 27 ноября Милославский вошелъ въ городъ³⁶⁾.

³⁵⁾ С. М. Соловьевъ—„Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, кн. 3, т. XI, изд. второе, СПБ., с. 330.

³⁶⁾ Обстоятельства сдачи мятежниковъ астраханскому боярину и воеводѣ И. Б. Милославскому изложены въ особой правительственной декларациѣ—„сказкѣ“ о бунтѣ Стеньки Разина и о подавленіи разбойничьяго движения, отъ 15 янв. 1780 (1672) г.;—см. томъ шестой „Доголненій“ къ „Актамъ Историческихъ“, № 12, с. 70 и дал.

По поводу убийства м. Іоанфа, кн. С. Львова и др. въ „сказкѣ“ читаемъ: „По лукавству своему“, участники „круга“, во главѣ съ Федѣкой Шелудякомъ, „въ письмахъ своихъ, писали въ Астрахань къ Василью Усу, будто тотъ митрополитъ и князь Семенъ ссылаются съ Донскими казаками и по ихъ будто письму воръ Стенька пойманъ, а надъ ними промышляютъ всякое зло. И Астраханскіе жители, не позная ихъ лукавства, чая тому быти истинѣ, того архіерея Божія, носящаго образъ Архіерея Великаго прошедшаго небеса, безо всякаго страха безстуднымъ дерзновенiemъ взяли и, отъ сана архіерейскаго обнажа, жгли и всячески мучили яко простолюдина, и по многихъ мукахъ супровіи сыроядцы, не имѣюще права милости, отъ чего бѣ и бусурманы устыдились, то мученическое гѣло бросили съ роскату; а князь Семену Львову, по многихъ томленіяхъ и мукахъ, голову отрезали; а дворянъ и дѣтей боярскихъ, и приказныхъ и всякихъ чиновъ людей, которые, будучи въ Астрахани, великому Государю служили, всѣхъ побили, а иныхъ съ роскату бросили, учиня то все писали къ Федѣку Шелудяку, что они по волѣ его учинили, не разсуждая воли Бога, что ихъ постигнетъ въ предыдущіе дни. И онъ Федѣка, угодника діаволья, собесѣдника Іудинъ, предаъ того архіерея на убіеніе, яко древній Іуда, вмѣсто серебренниковъ обрадовался тому убіенію, ради

Насколько сильное впечатлѣніе (въ смыслѣ *вразумленія*) произвела на жителей Астрахани мученическая смерть митрополита Іосифа, объ этомъ свидѣтельствуютъ также и позднѣйшія события, именно—события 1705 года. Опять возникла въ Астрахани въ этомъ году смута! Бывшій тогда митрополитомъ астраханскимъ Сампсонъ долженъ былъ поспѣшино удалиться изъ города, такъ какъ бунтовщики грозили его убить. Когда, однако, первый взрывъ возмущенія прошелъ, и многие изъ бунтовщиковъ одумались, митрополитъ вернулся въ городъ и въ святительскомъ облаченіи, съ посохомъ м. Іосифа въ одной рукѣ и съ крестомъ того же митрополита въ другой,—вышелъ къ бунтовщикамъ на площадь. Приблизившись къ толпѣ, митрополитъ сказалъ, указывая на посохъ: „Вотъ посохъ митрополита Іосифа, убитаго бунтовщиками напрасно“, и этимъ напоминають о невинномъ мученикѣ-митрополитѣ такъ подѣйствовалъ на толпу, что она, выслушавъ увѣщаніе архиастыря покориться предержащимъ властямъ, бросилась къ городскимъ Вознесенскимъ воротамъ, за которыми стоялъ съ войскомъ воевода Шереметьевъ, отворила ворота и приняла воеводу въ городъ. Бунтъ прекратилъ³⁷⁾.

Святитель Іосифъ митрополитъ пострадалъ на 75 году жизни. Въ первый разъ гробъ съ его останками былъ вынутъ изъ могилы и поставленъ среди собора для поклоненія

невозбраннаго входа въ Астрахань“, с. 72. О смерти Васьки Уса, начальствовавшаго надъ казаками при исполненіи ими смертного приговора надъ м. Іосифомъ, кн. С. Львовыемъ и др., въ „сказкѣ“ находятся такія слова: „третей губитель православныхъ христіанъ“ (послѣ казненныхъ—Стеньки Разина и Федыки Шелудяка) „Васька Усъ злѣ скончался“. Что „Васька Усъ злою смертю скончался“, сказано и въ грамотѣ ц. Алексея Михайловича къ архиеп. Вологодскому и Бѣлоезерскому Симону, отъ 23 янв. 7180 (1672) г., извѣщающей о побѣдѣ царскихъ войскъ надъ мятежниками въ Астрахани; *ркп. Кіево-Софійской бібл.* № 68, л. 6 об. По словамъ историковъ, „злую смерть“ принесла Васькѣ Усу червивая болѣзнь (*Соловьевъ*, цит. соч. с. 330, см. выше).

³⁷⁾ Я. Лебединскаго—„Іосифъ м. Астрах. и Терск.“, с. 34. примѣч.

на три дня въ 1672 году, когда прибыль въ Астрахань новый архипастырь Пароеній. Граждане г. Астрахани приходили просить *прощенія* у почивающаго въ гробѣ святителя: бунтовщики, оставшіеся въ живыхъ, сами за себя, а за умершихъ, убитыхъ и казненныхъ—ихъ дѣти³⁸⁾.

Въ наши многомятежные дни благовременно просить Господа, чтобы изволилъ онъ церковно прославить доблестнаго іерарха-мученика, и чтобы вторично, но уже навсегда, былъ открытъ гробъ его съ честными останками, да молитвами святителя-патріота и благодатью отъ гроба его *умирится на Руси православныхъ жительство*, погибнуть дерзость враговъ Россіи и окрѣпнетъ у всѣхъ нась мужество твердо стоять за русскія національныя святыни: за вѣру православную, за царя самодержавнаго и за благо народное.

H. Пальцовъ.

³⁸⁾ Ibid. c. 32.

Важнѣйшія юридическія разъясненія въ огражденіе церковныхъ земель и водъ отъ постороннихъ захватовъ.

На страницахъ Исковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (№ 19 т. г.) священникъ Алмазовъ дѣлится своими юридическими познаніями по вопросу о владѣніи земельною собственностью церквей.

„По мѣсту моего священства въ двухъ сельскихъ приходахъ,—говорить авторъ, мнѣ пришлось провести много сложныхъ и запутанныхъ земельныхъ дѣлъ, начиная отъ канцеляріи Земскаго Начальника и кончая судебнымъ заломъ С.-Петербургской Судебной Палаты. Начиналь, я, конечно,

³⁸⁾ Ibid. c. 32.

съ адвокатовъ. Но когда убѣдился, что у каждого адвоката на первомъ мѣстѣ плата, безотносительно къ тому: выигралъ или проигралъ дѣло, то взялся самъ за изученіе законовъ и веденіе дѣль. По отсутствію юридического образованія и судебнай практики, въ первое время, конечно, допускалъ много промаховъ. Однако, рука не опускала и въ результатѣ изъ послѣдней судебнай инстанціи всегда возвращался съ побѣдою въ пользу церковнаго достоянія.

Обращаю вниманіе, прежде всего, на 563 ст. X тома, которая всѣхъ юридически неопытныхъ вводить въ печальное заблужденіе. „Межи генерального межеванія не могутъ быть уничтожены давностью владѣнія: равнымъ образомъ не могутъ быть разрушены давностью и права, соединенные съ постановленіемъ сихъ межъ; права, заключающіяся въ томъ именно, чтобы они опредѣляли пространство владѣній и оставались навсегда безспорными, и всякие споры о границахъ владѣнія въ дачахъ генерально обмежеванныхъ должны быть разрѣшаемы, въ отношеніи окружности дачи, законами о размежеваніи земель“ (1845 г. апр. 23). Такъ гласить эта статья. На основаніи буквального смысла ея каждый землевладѣлецъ, возобновляя только межевые признаки, считаетъ себя совершенно спокойнымъ за цѣлость своей земли. А вотъ тутъ и можетъ оказаться страшная и непоправимая ошибка. Правительствующій Сенатъ и, на основаніи его разъясненій, Судебныя Палаты—съ Окружными Судами—понимаютъ эту статью такъ, что генеральная межа шириной въ сажень на всемъ своемъ протяженіи не подлежитъ давности, но на все то, что за межою—давность простирается, и споры объ этихъ захватахъ никогда не могутъ быть разрѣшены „законами о размежеваніи земель“, а исключительно судебно-исковымъ порядкомъ. Сколько въ этомъ случаѣ представляется искусшеннѣй благодушію и добротѣ о.о. настоятелей. Является бѣднякъ и просить поселиться или просить не гнать его, если онъ поселился при прежнемъ настоятельѣ. Ну, какъ не разчувствоваться сердобольному батюшкѣ при видѣ этой „си-

роты". Такъ и живетъ человѣкъ нѣсколько лѣтъ безъ всякихъ документовъ, по милости о. настоятеля, уважаетъ его и молится о здравіи его. Но вотъ проходитъ 6 мѣсяцевъ, и эту „сироту“ уже и Земскій Начальникъ не можетъ прогнать. А когда прошло 10 лѣтъ, его не можетъ прогнать и Сенатъ, и своему о. благодѣтелю поселившійся на церк. землѣ уже и шапочки не кривить, потому что наступила земская давность. Потому, о.о. настоятелямъ нельзя безъ контрактовъ, засвидѣтельствованныхъ, а еще прочнѣе, внесенныхыхъ въ книгу договоровъ Волостного Правленія, ни одного пришелъца пускать за церковную межу.

Теперь о земской давности. Этимъ правомъ особенно смущаться не приходится. Давность—вещь очень обусловленная и растяжимая, а посему и побѣдимая. Законъ для признанія давности предъявляетъ очень много серьезныхъ требованій и условій, въ силу которыхъ можно разбить не только десятилѣтнюю, но и столѣтнюю давность. Въ своемъ рѣшеніи отъ 1893 г. Правительствующій Сенатъ отмѣнилъ давность на церковныя земли. Правда, въ 1902 году онъ же снова простираетъ земскую давность на церковныя земли, но въ данномъ случаѣ необходимо имѣть въ виду, что, согласно 401 ст. IX тома, церковныя земли не отчуждаемы, какъ вѣчное Божіе достояніе. А принимая во вниманіе, что на церковной землѣ, вслѣдствіе частыхъ перемѣнъ настоятелей, на одномъ году бываетъ нѣсколько хозяевъ, если бы въ 1902 г. нашелся бы энергичный церковный дѣятель и по какомунибудь дѣлу 1-го Депертам. Сената перенесъ бы на Общее собраніе всѣхъ кассац. департам. Прав. Сената, то это высшее судебное учрежденіе, несомнѣнно, навсегда отмѣнило бы земскую давность на церковныя земли... Потому, нельзя халатно относиться къ судебнѣмъ рѣшеніямъ относительно церковныхъ земель. Въ особенности это нужно сказать относительно рѣшенія Земскаго Начальника, Сѣвѣза, и Губерн. Присутствія. Всегда слѣдуетъ помнить, что эти инстанціи защищаютъ только фактическое владѣніе, касаться же права

собственности они не могут по закону. И если бы въ этихъ судебныхъ учрежденіяхъ состоялось неблагопріятное рѣшеніе для церкви и даже бы оно вошло въ законную силу,—причтъ, убѣжденный въ неправильности его, долженъ, не пропуская 10-ти лѣтняго срока, перенести дѣло въ общія судебнаго учрежденія, т. е. прежде всего, въ Окружный Судъ, который даже не будетъ разматривать рѣшеніе мировыхъ учрежденій.

Теперь относительно церковной собственности на воды. Согласно 387 ст. X тома законъ напѣ считаетъ воду принадлежностью земли. Вода безъ земли юридически не мыслится. Потому, на воду нѣть никакой давности. Если бы кто-либо, захвативъ церковную воду, провладѣлъ бы 100 лѣтъ, но разъ вода примыкаетъ къ берегу церковной земли и въ планѣ или въ межевой книгѣ не сдѣлано оговорки, что „причтъ не имѣеть права на водное владѣніе“, всегда можно выиграть дѣло въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

Въ заключеніе слѣдуетъ порекомендовать уважаемымъ о.о. настоятелямъ посерѣзнѣе относиться къ писанію Клировыхъ Вѣдомостей. Непремѣнно нужно писать ихъ на форменной синодальной бумагѣ и вписывать въ нихъ подробно все земельныя и водныя владѣнія, число десятинъ и названія плановъ. Необходимо также упоминать про арендные договоры, которые должны быть засвидѣтельствованы о. Благочиннымъ, а, при представлениіи на судъ, и Консисторіей. Клировыя Вѣдомости для насъ представляютъ единственное подобіе, хотя и жалкое, крѣпостного документа. Вѣдь ни въ Консисторіи, ни въ храмахъ не сохранилось по большей части ни указовъ, ни жалованныхъ грамотъ, ни купчихъ, ни вводныхъ листовъ и другихъ крѣпостныхъ документовъ на древніе Екатерининскіе нарѣзы церковной земли. Тогда какъ у нашихъ противниковъ на рукахъ всевозможные вотчинные и крѣпостные документы, а у защитниковъ церковныхъ интересовъ имѣется въ большинствѣ случаевъ одинъ межевой документъ —планъ. Поэтому, отцы, нужно болѣе

внимательно относиться къ церковнымъ архивамъ и бережно въ нихъ хранить всякаго рода документы. А еще больше нужно стоять на стражѣ церковной земельной собствености не уступать любителямъ захватнаго права ни одну ея пядь.

ЗАМѢТКА.

Противоалкогольное средство.

Алкоголизмъ—следствие потребности нервной системы въ возбудителяхъ. Если удовлетворить эту потребность ядомъ болѣе слабымъ и менѣе вреднымъ, чѣмъ алкоголь, то къ послѣднему начинаетъ пробуждаться полное отвращеніе. Тувимъ предложилъ пользоваться небольшими дозами атропина. Послѣ введенія въ организмъ атропина наступаетъ полное возбужденіе нервной системы, послѣ чего алкоголь даетъ только перевозбужденіе, связанное съ очущеніемъ тягости и общаго недомоганія. Вкусъ водки и пива становится противнымъ и вызываетъ рвоту. Д. Пероттъ, примѣняя дозы атропина (0,001—0,01 въ день), не вызывалъ этимъ никакихъ побочныхъ разстройствъ въ организмѣ. Торговецъ, выпивавшій въ сутки 5 бутылокъ водки, послѣ атропинового лѣченія совершенно пересталъ пить. Сапожникъ, получившій отъ запоя блѣдую горячку, на третій день послѣ лѣченія атропиномъ совершенно не переносить вкуса водки. Содержатель буфета, пившій непрерывно въ теченіе 17 лѣтъ, черезъ 2 недѣли бросаетъ пить. Инженеръ, тщетно лѣчившійся отъ запоя гипнозомъ, по истеченіи 3 недѣль прекращаетъ употребленіе спиртныхъ напитковъ, и много др. случаевъ. Лѣченіе атропиномъ представляетъ удобство еще въ томъ смыслѣ, что можетъ быть примѣнено безъ вѣдома и согласія больного (Колоколь).

ВОЗВАНИЕ.

Братья и сестры о Господѣ!

Въ Оренбургской епархії (Оренбургская губернія и Тургайская область) наступилъ сильный голодъ, особенно среди переселенцевъ изъ Россіи. Повторяется тяжелый 1891 годъ. Ужасы голода нынѣшняго года тяжелѣе, чѣмъ это можно представить. Къ Оренбурскому Епархіальному Начальству голодающіе обращаются съ просьбами о совершеніи посльдней литургіи: *исповѣдуемся, — пишутъ несчастные, — и причастимся, чтобы встрѣтить голодную смерть...* Чье сердце не дрогнетъ, слыша объ этихъ ужасахъ?! Подобныя извѣстія не единичны...

Православные христіане! Отклиknитесь! Неужели Святая Русь допустить своихъ дѣтей до голодной смерти?! Да не будетъ этого! Освободите, православные, своихъ братьевъ отъ ужасовъ голодной смерти! Придите на помощь, чѣмъ кто можетъ.

Пожертвованія принимаются въ г. Оренбургѣ, у Предсѣдателя Епархіального Комитета по оказанію помощи голодающимъ, Преосвященнаго Діонисія, Епископа Челябинскаго.

При семъ № разсылается объявление редакціі, „Русскій Паломникъ о подпискѣ на 1912 годъ.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 8-го декабря 1911 года.

Цензоръ священникъ *Николай Гроссу.*

Кievъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Меринговъ. ул. д. № 6.

ГОДЪ

III

РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣсяцъ
ПЯТЬ руб., съ пересыпкою ШЕСТЬ
рублей.

№ 51. Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.

1911-го года декабря 18-го дня.

Содержаніе: I. Значеніе А. С. Хомякова для православнаго богословія. Н. Гумилевскій.—II. Богослуженіе въ навечеріе и въ праздники Рождества Христова въ старой Москве, въ эпоху всероссийскихъ патріарховъ. Н. Пальмовъ.—III. Можетъ ли благодать Божія дѣйствовать чрезъ недостойныхъ настырей? Свящ. А. Введенскій.—IV. Городское настырство. Свящ. К. Архангельскій.—V. Опечатка.

Значеніе А. С. Хомякова для православнаго богословія.

Многосторонній ученый, обладавшій глубокими познаніями въ разнообразныхъ сферахъ человѣческой мысли и науки, А. С. Хомяковъ заявилъ себѣ незаурядными трудами и въ области православнаго богословія. Въ этой области А. С. Хомяковъ занимался, главнымъ образомъ, тѣми пунктами христіанского вѣроученія, въ которыхъ восточное богословіе расходится съ западнымъ; выяснивъ существенное различіе между тѣмъ и другимъ, онъ сумѣлъ придать православной полемикѣ съ западными исповѣданіями новую постановку. Въ прежней про-

тивокатолической и противопротестантской полемикѣ Хомяковъ замѣтилъ толь существенный недостатокъ, что православные полемисты занимались опроверженіемъ отдельныхъ пунктовъ, а не цѣльной системы того и другого исповѣданія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе невыясненности того основного начала, изъ котораго проистекаютъ частные пункты разногласія между восточнымъ и западнымъ богословіемъ, православные богословы часто при опроверженіи католиковъ заимствовали аргументацію у протестантовъ и наоборотъ. Но такой способъ веденія полемики давалъ поводъ думать, что у Православной Церкви нѣтъ самостоятельной богословской системы, что православіе представляетъ собою иѣчто среднее между католичествомъ и протестантствомъ. Для опроверженія такой ложной мысли Хомяковъ считалъ необходимымъ выяснить принципіальное отличіе православнаго богословія отъ западнаго. Отыскивая корень и источникъ западныхъ заблужденій, Хомяковъ выяснилъ чрезвычайно важное для сравнительного богословія положеніе, что оба главныя западныя исповѣданія—католичество и протестантство, при всей своей противоположности въ решеніи отдельныхъ частныхъ вопросовъ, имѣютъ въ своей основе одни и тѣ же начала, существенно отличные отъ основныхъ началъ восточнаго православія. Поэтому доводы, высказываемые Хомяковымъ, въ отличіе отъ прежней полемической аргументаціи, одинаково направляются какъ противъ католичества, такъ и противъ протестантства.

Основнымъ источникомъ западныхъ отступленій Хомяковъ призналъ искаженіе ученія о Церкви; поэтому и въ богословской системѣ самого Хомякова ученіе о Церкви занимаетъ центральное положеніе. По опредѣленію Хомякова, „Церковь не есть множество лицъ въ ихъ личной отдельности, но единство Божіей благодати, живущей во множествѣ разумныхъ твореній, покоряющихся благодати“. Живя божественной и благодатной жизнью, Церковь является святой, но эта святость принадлежитъ лишь Церкви во всей ся совокупности. Будучи святою, Церковь поэтому является и

единственной хранительницей богооткровенной истины, такъ какъ „благодать вѣры не отдельна отъ святости жизни, и одна община и ни одинъ пастырь не могутъ быть признанными за хранителей всей вѣры, какъ ни одинъ пастырь, ни ни одна община не могутъ считаться представителями всей святости церковной“. Необходимость святости для постиженія истинъ вѣры открывается изъ того, что пониманіе идеи о Богѣ и Божественной жизни недоступно для такого человѣка, который самъ не переживалъ общенія съ Богомъ, жизнь котоаго не согласована съ жизнью Божественной, какъ для слѣдаго недоступно правильное пониманіе словъ „свѣтъ и цвѣтъ“. Поэтому богооткровенныи истины представляются вполнѣ ясными только для всей Церкви, объединенной любовью: „понятія о мірѣ Божественномъ недоступны человѣческой мысли, пребывающей въ уединеніи своей личной немощи и порочности, а постигаются только Духомъ Божіимъ. Который открываетъ ихъ нравственному единству христіанского общества“. Отсюда вытекаетъ необходимость для каждого христіанина жить одною жизнью съ Церковью и зѣровать тому и такъ, чмъ и какъ учить зѣровать Церковь.

Иное отношеніе къ истинамъ вѣры установилось въ западной церкви. Внесши добавленіе (*Filioque*) во вселенскій символъ вѣры безъ вѣдома православнаго Востока и вопреки соборнымъ постановленіемъ, Римская церковь поставила свое частное, провинціальное мнѣніе выше вселенскаго церковнаго сознанія и тѣмъ внесла въ познаніе богооткровенной истины тотъ самый принципъ раціонализма, который полное свое развитіе получилъ въ протестантствѣ: „частное мнѣніе, личное или областное (это все равно), присвоившее себѣ въ области вселенской Церкви право на самостоятельное решеніе догматического вопроса, заключало въ себѣ постановку и узаконеніе протестантства, то-есть: свободы изслѣдованія, оторванной отъ живого преданія о единствѣ, основанномъ на взаимной любви“. Религіозный раціонализмъ именно въ томъ и состоитьъ, что постиженіе истинъ вѣры отрывается отъ

нравственной чистоты и святости, что постижение это признается лъломъ не цѣльной духовно-нравственой природы человѣка, а отвлеченнаго логического мышленія; отсюда вытекаетъ свобода религіознаго изслѣдованія, т. е. признаніе права и способности каждого христіанина постигать истину вѣры собственнымъ разсудкомъ. Такая свобода ведетъ къ полному отрицанію Церкви, какъ цѣльного организма, живущаго одною религіозно-нравственою жизнью, какъ живого организма истины и любви, каковое отрицаніе мы и видимъ въ протестантствѣ. Но западная церковь, вступивши на путь религіознаго рационализма, не могла сразу дойти до послѣднихъ его выводовъ, такъ какъ въ ней еще живы были остатки вселенскаго преданія: вмѣсто того, чтобы объявить свободное рѣшеніе догматическихъ вопросовъ правомъ каждого христіанина, она усвоила „исключительную привилегію на обладаніе Святымъ Духомъ“ опредѣленному мѣсту—Риму. Римскій папа, признанный непогрѣшимымъ авторитетомъ въ вопросахъ вѣры независимо отъ его личной святости, стѣлся для западныхъ христіанъ своего рода оракуломъ. „Для христіанина этотъ оракуль ниспадаль въ разрядъ явленій матеріального свойства, тѣхъ явленій, которыхъ законы могутъ и должны подлежать изслѣдованіямъ одного разума; ибо внутренняя связь человѣка съ Церковью была порвана. Законъ чисто-внѣшній, и слѣдовательно разсудочный, заступилъ мѣсто закона нравственного и живаго, который одинъ не боится рационализма, ибо объемлетъ не только разумъ человѣка, но и все его существо“. Съ уничтоженiemъ внутренней, живой связи между членами Церкви, для поддержанія церковнаго единства потребовалось рабское подчиненіе всѣхъ одному верховному первосвященнику; внутрення, нравственные отношения между членами Церкви замѣнились внѣшними, юридическими: „единий, живой законъ единенія въ Богѣ вытѣсненъ былъ частными законами, носящими на себѣ отпечатокъ утилитаризма и юридическихъ отношеній“. Соответственно съ этимъ, самыя отношения между Богомъ и человѣкомъ въ западномъ бого-

словій представляются основанными на юридическихъ началахъ: права и обязанности, заслуги и награды, удовлетворенія и возмездія; отсюда—чистилище, сверхдолгная заслуги, индульгенции и т. п. Но разъ ставши на путь рационализма, западное религіозное сознаніе не могло остановиться на рабскомъ величиніи виѣшнему авторитету папы. Естественнымъ по-существіемъ римского раскола явился дальнѣйшій расколъ—протестантскій. Однако, ведя борьбу противъ отдѣльныхъ католическихъ заблужденій, протестантство не только не способствовало очищению христіанской истины, а повело къ еще большему извращенію ея, такъ какъ выходило изъ тѣхъ же ложныхъ основъ, на которыхъ поконится и католичество,—рационализма и юризма. Хомяковъ съ умивительнымъ глубокомысліемъ показываетъ, какъ отдѣльные пункты католического и протестантского ученія по одному и тому же вопросу—о Св. Преданіи и Св. Писаніи, о вѣрѣ и дѣлахъ, о действіи благодати въ таинствахъ, объ отношеніи Церкви земной къ Церкви небесной,—будучи противоположными другъ другу, все же имѣютъ одну и ту же логическую основу и потому оказываются одинаково ложными и одинаково исключаются православнымъ ученіемъ, исходящимъ изъ совершенноного начала.

За подробнымъ изъясненіемъ всѣхъ этихъ пунктовъ отсыпаемъ читателей къ самимъ богословскимъ сочиненіямъ А. С. Хомякова. Но и сказанного достаточно для того, чтобы видѣть, какое важное значеніе имѣютъ труды Хомякова для православнаго богословія, и какую пользу можетъ принести ознакомленіе съ ними, особенно въ настоящее время, когда Православной Церкви приходится защищаться отъ пропаганды со стороны католичества и протестантствующаго сектантства. Въ сознаніи этого важнаго значенія редакція „Руководства для сельскихъ пастырей“ предположила дать свою подпись камъ въ качествѣ бесплатнаго приложения при журнальѣ богословскія произведенія А. С. Хомякова. — *H. Гумилевский.*

Богослужение въ навечеріе и въ праздникъ Рождества Христова въ старой Москвѣ, въ эпоху всероссійскихъ патріарховъ.

Большой Успенский соборъ не при всѣхъ патріархахъ былъ мѣстомъ торжественнаго богослуженія въ навечеріе праздника Рождества Христова. Иногда патріархъ съ „властьми“ и клиромъ ѻздила въ приходскую церковь Рождества Христова, гдѣ на другой день бывалъ храмовой праздникъ, и тамъ совершалъ службы, положенные въ навечеріе Рождества. Къ празднику прїѣзжалъ и царь со свитою. Такъ бывало, напр., при патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ, который послѣ царскихъ часовъ и обряда многолѣтствованія въ Успенскомъ соборѣ, на вечерню и обѣдню ѻхалъ съ духовенствомъ въ церковь Рождества Христова, а въ соборѣ для службы оставались только „недѣльный попъ съ дьякономъ“ ¹⁾. Но все равно, совершилась ли служба навечерія въ приходскомъ храмѣ, или въ соборѣ, она совершалась при патріархахъ весьма торжественно. Конечно, въ соборѣ торжественность службы усугублялась благолѣпіемъ еще и внѣшней обстановки главнаго столичнаго храма, съ которымъ не могла соперничать въ этомъ отношеніи ни одна московская церковь. Вотъ почему, думаемъ, запись сохранившаяся отъ временъ патріарха Никона (отъ 1658 г.), который, какъ известно, особенно заботился о торжественности патріаршей службы, пріурочиваетъ службу навечерія Рождества Христова къ Успенскому собору ²⁾.

Благовѣсть къ вечерней службѣ въ навечеріе Рождества Христова полагалась при патріархахъ въ различное время. Ударяли къ вечернѣ въ „старый большой“, или въ „новый“

¹⁾ См. „Р. д. с. и.“ за 1908 г. т. третій, № 51: „Обрядъ многолѣтствованія въ навечеріи Рождества Христова“, с. 360—361.

²⁾ А. П. Голубцова: „Чиновники Московскаго Успенскаго собора и выходы патріарха Никона“. М. 1908 г., с. 290.

колоколь на соборной колокольнѣ и въ „шестомъ часу“ дня и „за часть до вечера“³⁾. А если вечерня соединялась съ літургіей, то—и „какъ два часа дни съ четвертью ударить“, и въ „пол третья часа“⁴⁾). Время считалось въ старой Москвѣ по солнцу. Въ минуту восхожденія солнца, на Московскихъ часахъ бывть 1 часъ дня; когда же солнце заходило, бывть 1 часъ вечера или ночи. Дневнымъ часамъ велся свой счетъ, а ночныхъ—свой. И отъ того, что количество дневныхъ и ночныхъ часовъ, сообразно съ восходомъ и заходомъ солнца, измѣнялось почти чрезъ каждые двѣ недѣли, въ стариныхъ святцахъ помѣщались особыя таблицы, указывающія въ часахъ продолжительность дня и ночи по числамъ мѣсяцевъ. Такъ, 12 декабря день имѣть въ Москвѣ 7 часовъ, а ночь 17; съ этого числа день начинать прибывать, и ночь сокращалась⁴⁾). Принимая во вниманіе, что 24 дек. солнце восходитъ въ Москвѣ, приблизительно, въ 8 ч. 25 м. утра, а заходитъ около 4 дня, мы можемъ высчитать и время благовѣста къ службамъ навечерія Рождества Христова въ эпоху патріарховъ. „Шестой“ часъ дня будетъ равняться теперешнему времени послѣ 1 ч. 25 м. дни; время опредѣляемое словами: „за часть до вечера“ будетъ соотвѣтствовать нашимъ тремъ часамъ дня; „два часа дни съ четвертью“ равняется 10 ч. 40 м., и „пол третья часа“—10 ч. 55 м. утра.

Патріархъ входить въ соборъ „по чину“. Отъ самой келліи идутъ предъ нимъ пѣвчіе и поддьяки въ бѣлыхъ стихаряхъ и поютъ „стихи“. Встрѣченный въ соборѣ властями и прочимъ духовенствомъ, патріархъ творить входныя молитвы, лобызаетъ св. иконы и облачается на „своемъ священскомъ мѣстѣ“. „А облаченье на немъ, государѣ“, въ 1658 г., „было рядовое: стихарь бѣлый обѣяринный, патра-

³⁾ Ibid. c. 173, 217, 290.

⁴⁾ И. Е. Забѣлина—„Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI—XVII ст.“ М. 1862, ч. с. 88—89.

хиль и цоясь меньшіе, поручи низаные, налица, савъ Спаскій, амфоръ средній, митра средня; панагія ишмовая, крестъ⁵⁾). Бѣлае цвѣта облаченія полагались и для прочихъ „властей“ и духовенства, сослужившихъ съ патріархомъ⁶⁾. По облаченіи патріарха, въ соборъ входилъ со свитою царь. Онь являлся почти всегда въ этотъ день въ церковь въ бѣлой шелковой шубѣ, съ кованнымъ золоченнымъ кружевомъ и золотной нашивкою. Бояре также были въ бѣлымъ тафтиныхъ шубахъ⁷⁾. „И тако начинали вечерни, и пѣли вечерни по уставу“⁸⁾. На Господи возввахъ стихиры иѣлись по гласу, а славникъ—„на распѣвъ, греческаго переводу“⁹⁾. Величественно совершался вечерній входъ¹⁰⁾. „Государь святѣйшій патріархъ Свѣте тихій самъ пѣть се властими, идучи въ алтарь, и потомъ въ алтарь кадиль“¹¹⁾. Слѣдовали затѣмъ, по порядку Службы, прокимень, пареміи и божественная литургія Василія Великаго. По заамвонной молитвѣ, патріархъ раздавалъ антидоръ („дору“) и творилъ отпустъ.

⁵⁾ А. П. Голубцовъ, пит. изл., с. 290. Надо сказать, что облаченія патріарховъ (особенно это было замѣтно у Никона) раздѣлялись по драгоцѣнности на три разряда: были „наряды“—большой, средній и малый, с. XXIV. Сообразно съ важностью праздника, патріархи облачались въ тѣ или другія „святительскія ризы“.

⁶⁾ Ibid. с. 217.

⁷⁾ И. Е. Забѣліна, пит. соч., с. 306—307.

⁸⁾ Нѣть свѣдѣній, была ли въ употребленіи въ Москвѣ при патріаршемъ входѣ въ павечеріе Рождества особая рождественская звѣзда, въ предисловіи которой совершался въ древности вечерній входъ подъ Рождество на Востокъ, какъ это видно изъ приведенной у проф. А. А. Дмитревскаго, въ его Толкѣ, выдержаннаго изъ ркн. XI—XII в. № 62 библіотеки лавры св. Саввы Освященнаго. Кат. єрхети въ энциклопедіи рѣтѣ тѣхъ іерофу ижъ бѣхлѣбушъ вѣс тѣхъ єрхетовъ матѣ тобъ єхтугелюкъ ижъ простируєтѣсѧ ѡхѣтѣросъ матѣ ражувахлюкъ... „Опис. литургич. рукописей, хранящ. въ библ. прав. Востока“, т. I. Кіевъ. 1895 г., с. 157. Проф. Голубцовъ дѣлаетъ остроумное предположеніе, что звѣзда составлялась посредствомъ искусной комбинаціи „возженыхъ свѣчей“, см.—„Соборные чиновники и особенности службъ по нимъ“, М. 1897 г., с. 182. примѣч. Если это было такъ, то образованная изъ возженыхъ свѣчей звѣзда представляла для взора богоомольцевъ чудное зрѣлище, неrenoсящее мысль ихъ къ звѣзда Виолеемской.

Об 1656 г. и. Никонъ возвратился къ болѣе древней практикѣ относительно возглашенія патріаршаго многолѣтія—стать совершать этотъ чинъ по окончаніи литургіи^{3).} Къ началу многолѣтствованія, соборные ключари ставили среди церкви два подсвѣчника съ свѣчами предъ иконой праздника на аналоѣ. Пъвчіе поддаки среди церкви пѣли тронарь и кондацъ праздника греческаго распѣва. И послѣ того архидіаконъ съ амвона начиналъ „кликатъ“ многолѣтіе. „А пъвчіе съ поддаки по клиросамъ пѣли: На многа лѣта, по трижды противъ двухъ первыхъ кличъ, а противъ третьей кличи большія пѣли: На многа лѣта, большое. Но томъ (архидіаконъ) государю святѣйшему патріарху кликалъ многолѣтіе, и пъвчіе съ поддаки пѣли: Исполайти деспота, трижды; а государынѣ царицѣ и государю царевичу и царевнамъ пѣли по трижды: Многа лѣта, меньшаго распѣва^{4).} Патріархъ во время многолѣтія стоять въ облаченіи въ царскихъ вратахъ, окруженный „властьми“. „И какъ совершился чинъ о многолѣтіи, и государь святѣйшій патріархъ, розоблачясь въ алтарѣ и вышедъ со всѣми властьми, государю царю здравствовалъ; таожде и ему государь царь⁵⁾. Послѣ сего, царь отправлялся во дворецъ, а патріархъ—въ „свою государеву крестовую налату⁶⁾. Патріарха провожалъ изъ собора „токмо единъ лампадарь до лѣстницы и, проговоря: Тонъ деспотинъ, поклоняся великому архіерею“, возвращался въ соборъ, „а великий архіерей, обращаясь, осѣняль на всѣ страны⁷⁾^{10).}

Отъ временъ царя Михаила Феодоровича и и. Филарета Никитича (отъ 1622 г.) сохранилась запись, что въ „1 часъ нощи (т. е. въ 4 ч. дня, по нашему счету) ходять протопопы къ государю славити, тажъ—къ патріарху и (къ) великой старицѣ¹¹⁾ токмо съ крестомъ... А славить: Хри-

³⁾ „Р. д. с. и.“ за 1908 г., с. 362—364.

⁴⁾ *Проф. А. П. Голубцова*, цит. изд., с. 290—291.

⁵⁾ Къ матери ц. Алексія Михайловича, ивокинѣ Марѣѣ, жительствовавшей въ Вознесенскомъ монастырѣ.

стось ражается славите, таже слава и нынѣ, контакъ праздника; тажь протопопъ глаголеть молитву, и потому благославляетъ государя: а славять всѣ вмѣстѣ¹²⁾). Славившее Христа духовенство получало денежную мзду отъ царя, патріарха и другихъ высокоопоставленныхъ лицъ, къ которымъ являлось. Кромѣ денежнаго подарка государь угощать во дворцѣ соборный причтъ еще и медомъ (блѣымъ и краснымъ), который подавался въ золотыхъ и серебряныхъ ковшахъ приближенными къ государю придворными лицами. Размѣръ славленіа колебался между 12 р. и 8 алтынами съ 2 деньгами (25 коп.) на соборъ, смотря по рангу причта. Особенно отличившіеся на многолѣтствованіи лѣвцы и архидіаконъ получали особо изъ собственныхъ рукъ царя по рублю и по два въ добавленіе къ тому, сколько было назначено по первоначальной сметѣ¹³⁾.

Повечеріе иѣлось „по кельямъ“¹⁴⁾.

H. Голубцовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

¹²⁾ Ранѣе того, духовенство, собиравшееся во дворецъ со всѣхъ московскихъ соборовъ, славило „по соборамъ, невдругъ, порознъ“, проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 31. Молитву читалъ, вѣроятно, и протопопъ Благовѣщенскаго собора: онъ былъ духовникомъ царя и оказывался, такимъ образомъ, старѣйшимъ въ ряду прочихъ соборныхъ московскихъ протопоповъ.

¹³⁾ „Канунъ праздника Рождества Христова“. Киевъ. 1903 г., с. 21.

¹⁴⁾ Проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 31.

Можетъ ли благодать Божія дѣйствовать чрезъ недостойныхъ пастырей?

(*Еѣ нашей полемикѣ со штундо-баптистами.*)

Православная Церковь учитъ, что благодать Божія подается вѣрующему человѣку чрезъ всякаго пастыря, какъ достойнаго, такъ и недостойнаго, потому что каждый изъ нихъ совершаетъ священное дѣйствіе не своею силою, но Божіей, данной ему при посвященіи въ священный санъ.

Совсѣмъ иначе разсуждаютъ сектанты. Они оспариваютъ церковную точку зреїнїя по данному вопросу и говорятъ: благодать Божія не можетъ подаваться чрезъ недостойныхъ, порочныхъ и безнравственныхъ пастырей. Она если и подается, то только достойнымъ, избраннымъ, святымъ.

Въ защиту своего мнѣнія сектанты опираются на такой примѣръ изъ книги „Дѣяній Апостольскихъ“.

„Симонъ, увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ власть сю, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго. Но Петръ сказалъ ему: серебро твоє да будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты по-мыслилъ даръ Божій получить за деньги; нѣтъ тебѣ въ семъ части и жребія, ибо сердце твое не право предъ Богомъ“¹⁾...

Обратите вниманіе на слова: „нѣть тебѣ въ семъ части и жребія, ибо сердце твое не право предъ Богомъ“... Чѣмъ означаютъ они?—спрашиваютъ сектанты и тутъ-же отвѣчаютъ: а то, что благодать Божія не можетъ подаваться тому, въ комъ совѣсть не чиста. „Ибо какое общеніе праведности съ беззаконіемъ? что общаго у свѣта со тьмою? какое согласіе между Христомъ и Веліаромъ? какая совмѣстность храма Божія съ идолами“?²⁾ А такъ какъ ваши попы, резонерствуютъ

¹⁾ Дѣян. 8 гл. 18—21 ст.

²⁾ 2 Корине. 6 гл. 14—16 ст.

далъе сектанты, „служать не Господу нашему Іисусу Христу, а своему чреву, и ласкательствомъ и краснорѣчіемъ обольщають простодушныхъ¹⁾ и суть „ињаницы, бійцы, сварливы, корыстолюбивы“ то, значить, чрезъ нихъ не можетъ подаваться благодать Божія. А если такъ, то и вѣдь ваши таинства—пустой звукъ, самообманъ, самообольщеніе, ничего болѣе: „святая святымъ“!

Вопросъ весьма серьезный. Возраженіе дальнѣе. Обсудимъ же его по возможности со всѣхъ сторонъ.

Сектанты говорять: „святая—святымъ“, т. е. что благодать Божія подается только избраннымъ, святымъ.

Но вѣдь святыхъ въ полномъ смыслѣ слова сего среди людей, живущихъ на землѣ, и нѣтъ, и не было. Всѣ люди грѣшны. Всѣ повинны предъ Богомъ. Даже пророки, апостолы, праведники и тѣ не безъ грѣха. Такъ, сильный вѣрокъ пророкъ и Богоидецъ Моисей по-временамъ былъ маловѣрнымъ²⁾. Мужественный Іовъ въ тяжкихъ мукахъ тяжкой проказы проеклялъ тень своего рожденія и ночь своего зачатія³⁾. Первоверховный Апостолъ Петръ троекратно отрекся отъ своего Господа и Учителя⁴⁾.

Если же столпы вѣры временами колеблются, если души нраведныхъ людей иногда обуревались грѣховными помыслами и сомнѣніями, малодушіемъ и слабостями, то возможно ли не быть слабостямъ и даже порокамъ въ средѣ православныхъ настырей? Вѣдь они—не ангелы. Они—простые, обыкновенные люди, подверженные грѣховнымъ наклонностямъ въ той степени и мѣрѣ, въ какой подвержено все вообще человѣчество. Какъ же можно тогда отъ нихъ требовать идеальной свяности и безупречной чистоты? Если среди двѣнадцати Святыхъ Богомъ избранныхъ Апостоловъ оказался одинъ недостойный,

¹⁾ Римл. 16 гл. 18 ст.

²⁾ Числ. 20 гл. 1—12 ст.

³⁾ Іова, 3 гл. 1 ст.

⁴⁾ Мате. 26 гл. 68—75 ст.

тѣ что удивительнаго въ томъ, что среди многихъ десятковъ тысячъ православныхъ священнослужителей встречаются иногда недостойные пастыри, не соответствующіе духу евангельскаго ученія и требованіямъ апостольскихъ завѣтовъ?

— Удивительнаго, конечно, здѣсь нѣть ничего, говорить намъ сектанты. Но вотъ вопросъ: дѣйствуетъ ли благодать Божія чрезъ такихъ недостойныхъ лицъ? Мы думаемъ, что нѣть.

А мы православные, думаемъ совсѣмъ обратное. Мы не только думаемъ, допускаемъ, но глубоко увѣрены въ томъ, что спасительная благодать одинаково подается какъ чрезъ достойныхъ, такъ и недостойныхъ пастырей. И наша вѣра въ это не слѣпая, безъ всякихъ оснований и доказательствъ, но вѣра разумная, находящая для себя достаточную опору рѣшительно во всемъ: и въ Св. Писаніи, и въ исторіи, и въ здравомъ смыслѣ.

Обратимся къ Св. Писанію. Развѣ оно не даетъ никакихъ оснований къ благопріятному рѣшенію поставленнаго нами вопроса? Напротивъ, даетъ, да еще сколько! почти въ каждой священной книжѣ мы находимъ примѣры того, что благодать Божія, въ томъ или другомъ видѣ ея, подается не только чрезъ достойныхъ, но весьма часто и чрезъ недостойныхъ лицъ. Вспомнимъ, напримѣръ, нечестиваго волхва Валаама. Развѣ Господь не подавалъ чрезъ него духовнаго благословенія неблагодарнымъ іудеямъ¹⁾? Или вспомнимъ еще нечестиваго Іуду Искаріота. Развѣ онъ не творилъ чудесъ²⁾? Развѣ Господь не сообщалъ чрезъ него своей благодати, хотя онъ былъ предатель, воръ³⁾, діаволъ⁴⁾. А первосвященникъ Каїфа? Вѣдь онъ былъ недостоинъ священнаго сана, такъ какъ искалъ смерти Христа, осудилъ и предалъ Его.

¹⁾ Числ. 23 гл.

²⁾ Мате. 10 гл. 1—9 ст.

³⁾ Иоан. 12 гл. 6 ст.

⁴⁾ Иоан. 6 гл. 70 ст.

на смерть. И однако Господь говорил чрезъ него, подавалъ ему благодать пророчества. Мы, напримѣръ, знаемъ, что онъ предсказалъ смерть Спасителя не за свои грѣхи, а за грѣхи людей¹⁾. Возьмемъ еще Авимелеха. Онъ тоже былъ нечестивымъ, неоднократно прогиѣвлять Бога, виадаль въ идолопоклонство. Не смотря на это, онъ все-таки удостоился Божественного откровенія. Ему свыше дано было знать, что Авраамъ—пророкъ²⁾.

При желаніи число такихъ примѣровъ можно было бы увеличить если не втрое, то, по крайней мѣрѣ, вдвое; но, думаемъ мы, и этихъ вполнѣ достаточно. И эти немногіе примѣры всѣхъ и каждого убѣждаютъ въ томъ, что благодать Божія часто подается грѣшнымъ, порочнымъ и, значитъ, недостойнымъ лицамъ. А если такъ, а въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, то, значитъ, она можетъ подаваться и недостойнымъ пастырямъ.

Косвенное подтвержденіе сдѣланнаго нами вывода мы встрѣчаемъ и въ посланіяхъ апостола Павла. Апостоль Павель говоритъ, что власть и право пастырей Церкви низводить благодатную силу на вѣрующихъ исходить отъ Бога. „Уверенность (въ дѣйствіи благодати въ сердцахъ вѣрующихъ чрезъ служителей Божіихъ) мы имѣемъ въ Богѣ чрезъ Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что отъ себя, но способность наша—отъ Бога. Онъ далъ намъ способность быть служителями новаго завѣта³⁾. Сокровище сіе мыносимъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не намъ⁴⁾. Ибо сила Господня въ немощахъ совершается⁵⁾.

Если-же премудрость Божія открывается не премудрымъ, а младенцамъ, если сила Господня въ немощахъ совершается,

¹⁾ Іоан. 11 гл. 50—51 ст.

²⁾ Быт. 20 гл. 7 ст.

³⁾ 2 Корине. 3 гл. 4—6 ст.

⁴⁾ 2 Корине. 4 гл. 7 ст.

⁵⁾ 2 Корине. 12 гл. 9 ст.

если благодать Божия и въ глиняныхъ сосудахъ проявляется, то ясно, какъ Божій день, что и чрезъ недостойныхъ пастырей можетъ подаваться Божественная благодать. Ибо такія выраженія какъ: „въ немощахъ совершаются“, „глиняные сосуды“ могутъ быть приложимы только къ недостойнымъ пастырямъ, а отнюдь не къ добрымъ, разумнымъ священникамъ.

Итакъ, Православная Церковь утверждаетъ, что благодать Божия во всей своей силѣ можетъ проявляться и чрезъ недостойного пастыря.

Почему такъ?

Потому что въ извѣстныя минуты эта благодать можетъ подчинить себѣ душу пастыри, преобразовать его по духу Христову и, такимъ образомъ, дѣлаетъ его способнымъ выступать въ качествѣ Христова служителя.

Вспомнимъ пророка Валаама. Онъ за деньги готовъ былъ продать язычнику свой пророческій даръ и проклясть вѣрный Богу народъ, т. е. Израиля. Но вотъ вошелъ онъ на гору, увидѣлъ раскинувшіеся предъ нимъ шатры Израиля и скинію завѣта, стоящую посреди стана, и Израиля, молящагося предъ ней, мужчинъ, женщинъ и дѣтей, чающихъ спасенія отъ Бога и отъ алтаря Его. И открылись уста его, вместо проклятія они изрекли благословеніе народу Божію.

Было бы ошибкой думать, что сила Божія только механически дѣйствовала чрезъ пророка Валаама, т. е. заставляла его говорить то, чего онъ на самомъ дѣлѣ не хотѣлъ говорить. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ этомъ. Причина сего лежитъ гораздо глубже, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Пророкъ вместо проклятія произнесъ благословеніе, намъ думается, вотъ почему. Народъ, чающій спасенія отъ скиніи и распостертымъ ницъ предъ кивотомъ завѣта, пробудиль въ пророкѣ духъ служенія истинѣ и правдѣ, жалость къ народу и жажду спасенія его. И вотъ благодать, жившая въ Валаамѣ, заговорила устами его, и онъ низвелъ на Израиля Божіе благословеніе и Божію благодать, хотя, можетъ быть, на

зругой же день онъ снова пошелъ бы къ Валааму съ предложениемъ продать ему даръ Божій¹⁾.

То, что было съ Валаамомъ, то случается и съ каждымъ недостойнымъ пастыремъ настоящаго времени.

Итакъ, Св. Писаніе дасть благопріятное рѣшеніе поставленнаго нами вопроса. Оно путемъ многочисленныхъ примеровъ и изречений ясно говорить, что Божественная благодать подается чрезъ всѣхъ пастырей, какъ достойныхъ, такъ и недостойныхъ, и что священодѣйствія ихъ спасительны для вѣрующихъ, потому что они проходятъ служеніе Самимъ Богомъ установленное для низведенія на вѣрующихъ благодати Божіей, и еще потому, что Рѣсподь Свою благодатию, „немощная врачуетъ и оскудѣвающая восполняетъ”.

Кромѣ Св. Писанія, и Св. Преданіе рѣшаетъ означенный вопросъ въ подобномъ же духѣ и направленіи. Такъ, еще съ первыхъ вѣковъ авторитетные представители христіанской Церкви утверждаютъ то же самое, что и мы защищаемъ теперь. Правда, сектанты отвергаютъ Св. Преданіе, какъ источникъ вѣры, и потому весьма недовѣрчиво относятся къ твореніямъ св. Отцевъ и Учителей Церкви. Тѣмъ не менѣе, мы все таки иллюстрируемъ свою мысль святоотеческими изречениями. Пусть сектанты косо смотрятъ на приводимыя нами цитаты, пусть отрицаютъ ихъ авторитетность, пусть не считаются съ ними вовсе, но они должны такъ или иначе отвѣтить на тѣ аргументы, какіе выставила святоотеческая мысль въ защиту благодатного служенія недостойныхъ юреевъ. Эти аргументы продиктованы отчасти Св. Писаніемъ, а отчасти здравымъ человѣческимъ смысломъ. Посему игнорировать ихъ не удобно, не логично, не правильно. Нужно дать тѣль или иной отвѣтъ. Посмотримъ же, что скажутъ сектанты по поводу разсужденій церковныхъ писателей.

Мысли св. Отцевъ по данному вопросу таковы:

¹⁾ „Передъ стѣной”, „Передъ тайной”, Москва, 1905 г., стр. 109.

Св. Григорій Богословъ пишеть: „Разсуди такъ: у тебя два перстня: одинъ золотой, другой желѣзный, и на обоихъ вырѣзанъ одинъ и тотъ же царскій ликъ и обоими ты сдѣлъ печати на воску. Чѣмъ одна печать отлична отъ другой? Ничѣмъ. Распознавай вещество печати на воску и, если ты мудрѣе всѣхъ, скажи, который оттискъ желѣзного или золотого перстня? Ибо хотя вещество различно, въ начертаніи нѣтъ различія. Такъ и крестителемъ и исповѣдникомъ да будетъ у тебя всякий священникъ, потому что хотя бы одинъ превосходилъ другого по жизни, но сила крещенія (равно какъ и другихъ таинствъ) одинакова, и посему одинаково можетъ привести тебя къ совершенству всякий іерей, наставленный въ той же вѣрѣ“ ¹⁾.

Еще яснѣе говорить по данному вопросу св. Іоаннъ Златоустъ. Вотъ его слова:

„Божія благодать дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ. Богъ дѣйствовалъ и чрезъ Валаама, сквернаго человѣка; открывалъ будущее и Фараону, и Навуходоносору; и Каїфа пророчествовалъ, самъ не зная, что говорилъ, и другие нѣкоторые изгнали бѣсовъ именемъ Христа, хотя сами не были Христовы; потому что все это бываетъ не для совершающихъ, а для другихъ“ ²⁾.

И въ другомъ мѣстѣ:

„Съ Каиномъ говорилъ Богъ ради Авеля, съ діаволомъ ради Іова, къ Фараону говорилъ ради Іосифа, къ Навуходоносору ради Даніила, и волхви откровеніе получили“ ³⁾.

„Случается, что начальники бываютъ злые и невоздержные, а подчиненные добрые и воздержанные, міряне живутъ благочестиво, а священники порочно; и если бы благодать всегда искала достойныхъ, то не было бы ни кре-

¹⁾ Твор. св. Отецъ. т. 3. стр. 298—299

²⁾ Бесѣды на 14 посл. ап. Павла. Бесѣда 8-я на 1 Кор. гл. 3.

³⁾ Бесѣды на 14 посл. ап. Павла. Бесѣда на 1 гл. посл. къ Колое. нравоуч. 3.

щенія, ни совершенія Тѣла Христова. Но теперь Богъ дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ и благодать крещенія нисколько не терпить вреда отъ дурной жизни священника. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь изъ предстоящихъ, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно совершаемыхъ имъ таинствъ. Человѣкъ ничего не приносить въ нихъ отъ себя, но все есть дѣло силы Божией; Онъ дѣйствуетъ на вѣсъ въ таинствахъ¹⁾.

Еще сильнѣе мысль Златоуста выразилась въ такихъ словахъ:

„Что тебѣ до того, что священникъ скверный и злой? Но если и добрый и благочестивый за тебя Бога молять, что пользы, если ты самъ злой? Также тебѣ не вредить и скверный, если ты самъ вѣренъ Богу и угоденъ Ему, ибо вся благодать отъ Бога: священникъ только уста отверзаетъ, творить же все Богъ“²⁾.

Что можно сказать противъ такихъ простыхъ, безхитростныхъ разсужденій нашихъ знаменитыхъ церковныхъ видѣй?—Рѣшительно ничего. Развѣ мыслимо идти противъ логики? Развѣ можно возставать противъ здраваго смысла? Развѣ можно идти въ разрѣзъ съ простыми, азбучными истинами?—Конечно, нельзя. И потому наши сектанты упорно молчатъ. Не говорять ни за, ни противъ святоотеческихъ соображеній. Но это гробовое ихъ молчаніе самымъ краснорѣчивымъ образомъ говоритъ въ пользу несостоятельности сектантскаго лжеученія.

Такимъ образомъ, и Св. Писаніе и Св. Преданіе и здравый человѣческий разумъ одинаково убѣдительно говорятъ о томъ, что и чрезъ недостойныхъ пастырей подается людямъ Божественная благодать.

Теперь пойдемъ далѣе.

¹⁾ Бесѣды на 14 посл. ап. Павла. Бесѣда на 3 гл. посл. къ Колосс.

²⁾ Св. Злат. изъ прол. 4 февр.

Мы того мнѣнія, что если бы и въ Св. Писаніи и въ Св. Преданіи ни одного слова не встрѣчалось въ пользу установленного нами положенія, то и въ такомъ случаѣ невозможно было бы согласиться съ сектантами и допустить ими защищаемую мысль.

Почему такъ?

Да потому, что мы, благодаря этому, впали бы въ полнѣйшее противорѣчіе со Св. Писаніемъ.

Спаситель міра далъ Своимъ ученикамъ и апостоламъ, а въ ихъ лицѣ и всѣмъ пастырямъ Церкви, власть „вязать и разѣшить“ грѣхи. Онъ говорилъ: „и дамъ вамъ ключи царствія небеснаго и чтѣ свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ и чтѣ разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“¹⁾. „Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“²⁾.

Справедливо ли послѣ этого утверждать, что священникъ не можетъ прощать грѣховъ, такъ какъ и онъ грѣшенъ? Если Самъ Богъ далъ ему таковую власть, то какъ люди могутъ оспаривать ее у священника? Нѣть, мы не должны смотрѣть на то, достоенъ или недостоенъ пастырь:—не онъ разрѣшаетъ, а чрезъ него Самъ Богъ дѣйствуетъ. Если станемъ иначе смотрѣть на это, то вовсе окажемся безъ покаянія. Не будетъ тѣхъ, кто долженъ „вязать и разѣшить“, потому что предъ судомъ Божьей правды все мы повинны, и грѣшны, и недостойны.

Итакъ, и чрезъ недостойныхъ пастырей дѣйствуетъ благодать Божія ради ихъ священнаго сана, а потому должно почитать и недостойныхъ пастырей изъ уваженія къ ихъ священному сану и пользоваться отъ нихъ благодатными священнодѣйствіями и таинствами.

Законоучитель Одесской 2-й мужской гимназіи, священникъ Александръ Введенскій.

¹⁾ Мате. 18 гл. 18 ст.

²⁾ Иоанн. 20 гл. 23 ст.

Городское пастырство.

Городская паства за послѣднее время представляетъ слишкомъ тернистую почву для пастырскаго дѣланія. Общественная жизнь современаго города пестрить такими грубыми аномалиями, предъ которыми, пожалуй, блѣднѣютъ утонченные пороки древне-классического міра. Параллельно быстрому развитію культуры и особенно техники увеличиваются и людскіе пороки. Современный городъ положительно стонетъ подъ бременемъ ихъ, и задыхается въ удушливой атмосфѣрѣ безнравственности. Интересы плоти здѣсь имѣютъ доминирующее значеніе. Подъ грудою заботъ о куплѣ и продажѣ почти незамѣтны запросы духа, бессмертныя стремленія къ высшему и идеальному. Безчестныя сдѣлки, ложь и обманъ здѣсь—обычныя явленія. Необыкновенная роскошь однихъ и гнетущая бѣдность другихъ такъ переплелись въ нашихъ, особенно большихъ, городахъ, что положительно неѣть возможности ихъ распутать. Пьянство, грубое и утонченное, соединенное съ обычными своими спутниками: развратомъ и пошлостью, такъ вкоренились въ городскомъ населеніи, что и то и другое сдѣлалось зауряднымъ явленіемъ городской жизни, не обращающимъ на себя вниманія. А разложеніе семьи?! А гибнущее юношество?! А необыкновенное развитіе порнографической литературы и многое, многое другое, налагающее мрачную тѣнь на физіономію города?

Эта крайне удушливая нравственная атмосфера современаго города болью отзывается въ душѣ каждого порядочнаго человѣка, преслѣдующаго въ жизни, кромѣ узко-эгоистическихъ цѣлей, еще и общественное благо. Тѣмъ болѣе пастыри Церкви, которые обязаны охранять чистоту нравовъ ввѣренныхъ имъ людей, не должны быть равнодушными при видѣ этой потрясающей картины человѣческихъ беззаконій.

Въ моменты какихъ-либо стихійныхъ бѣдствій: землетрясеній, пожаровъ, эпидемій и др., невольно пробуждаются

дремлющія общественныя силы къ дѣятельному и самоотверженому служенію общественному благу. Знаніе, капиталъ и трудъ объединяются въ одномъ общемъ стремлениі—оказать посильную помощь страждущимъ. Какой въ эти моменты подъемъ духа! Какой энтузіазмъ и самоотверженность! Волна увлеченій альтруистическими чувствами невольно какъ-то захватываетъ всѣхъ и каждого, заставляя пріобщиться къ общей работѣ на пользу ближнимъ.

Но вотъ на нашихъ глазахъ совершается то же самое стихійное бѣдствіе, только въ области духа. Въ такую критическую минуту пастыри Церкви, которымъ ввѣreno спасеніе людей, кажется, безъ всякихъ размышеній должны бы встать на защиту и спасеніе гибнущихъ душъ человѣческихъ. Вѣдь на ихъ глазахъ гибнутъ тысячи душъ, которыхъ при усиленныхъ заботахъ можно бы возстановить къ новой и лучшей жизни. Но къ великому прискорбію приходится повторить слова Христа Спасителя, что „жатвы много; дѣлателей же мало“ (Лук. X, 2).

Наше городское духовенство, въ силу сложившихся обстоятельствъ, могло заботиться объ удовлетвореніи духовныхъ запросовъ своихъ насомыхъ. Оно перегружено всякими дѣлами и обязанностями и положительно разрывается на части. Правда, всѣ эти обязанности большею частію не имѣютъ почти никакого отношенія къ пастырскому дѣланію, но все же ихъ нужно исполнять неукоснительно, потому что этого требуетъ подлежащее начальство.

Городскому пастырю постоянно приходится торопиться. Наскоро справивши дневную церковную службу, онъ бѣжитъ то въ школу, то въ консисторію, то въ училищное отдѣленіе или еще въ какое-либо епархиальное учрежденіе, гдѣ имѣется у него то или другое дѣло. Такъ онъ вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, цѣлый день, а вечеромъ у него масса кабинетнаго дѣла,—или провѣрка какихъ-либо чужихъ документовъ, или веденіе разнаго рода кассовыхъ книгъ и проч. При такой сложной системѣ всякаго рода дѣлъ, взвѣ-

ленныхъ на плечи городского духовенства, самый идеальный пастырь не можетъ добросовѣстно исполнить свои пастырскія обязанности.

Вотъ каковы нужды городской паствы и условія пастырской дѣятельности среди этой паствы. Чѣмъ же дѣлать? Неужели оставить дѣло въ такомъ видѣ, какъ оно ведется? Нѣтъ. Даже непосредственное чувство заставляетъ искать выхода изъ создавшагося ненормального положенія вещей?

Относительно ненормальныхъ условій пастырской дѣятельности среди городской паствы можно сказать одно, что ихъ нужно измѣнить и создать новыя и лучшія. Нѣтъ ничего проще сдѣлать, какъ то, чтобы разъ навсегда освободить пастыря отъ постороннихъ обязанностей. Быть не можетъ, чтобы некому было поручить то тяжелое бремя, которое несетъ вотъ уже много-много лѣтъ наше городское духовенство. Вѣдь въ клирѣ есть діаконы и псаломщики. Они-то чѣмъ дѣлаютъ въ долгое свободное время отъ службы? Почему не использовать эту незанятую часть клира? На эти должности къ городскимъ приходамъ можно привлечь людей и солидныхъ и дѣльныхъ. Имъ можно поручить всю сложную махинацію дѣлъ, не относящихся къ пастырству и однако возложенныхъ на городскихъ пастырей.

Возьмемъ законоучительство въ городскихъ школахъ. Сколько оно отнимаетъ времени у пастыря и какъ много, съ другой стороны, опущеній въ школѣ въ силу того, что весьма часто онъ никакъ не можетъ явиться туда на свои уроки по неотложнымъ приходскимъ обязанностямъ. А между тѣмъ, какъ легко избѣжать этихъ обоюдныхъ лишеній. Школьное законоучительство городскіе пастыри могутъ передать или специальнѣмъ законоучителямъ, или низшимъ членамъ клира, конечно, имѣющимъ на это право по своему образовательному цензу. Вѣдь каждый отдѣльный законоучитель свободно можетъ взять пять начальныхъ городскихъ школъ, при шести недѣльныхъ урокахъ въ каждой, чѣмъ доставить ему тридцать недѣльныхъ уроковъ, которые онъ вполнѣ мо-

жеть дать при полной свободѣ отъ другихъ обязанностей. Принимая же въ разсчетъ самый минимальный окладъ въ каждой школѣ 120 руб. въ годъ, пять школъ дадутъ ему 600 руб. въ годъ. Слѣдовательно, такой законоучитель получить безусловно болѣе, чѣмъ получаетъ обычно псаломщикъ. Поэтому можно надѣяться, что окончившіе курсъ нашихъ духовныхъ семинарій охотнѣе пойдутъ въ законоучители, нежели въ псаломщики куда-либо въ глухую и захолустную деревушку, гдѣ скука да безлюдье увлекаютъ молодого человѣка въ нежелательную сторону.

Это же дѣло, законоучительство въ городскихъ приходскихъ школахъ, можно поручить, и низшимъ членамъ клира, псаломщикамъ и діаконамъ. Послѣдніе должны, конечно, имѣть соотвѣтствующій образовательный цензъ. Думается, что вообще въ образовательномъ отношеніи городское духовенство должно стоять выше сельскаго. Слѣдовательно, если ряды низшихъ членовъ клира въ сельскихъ приходахъ пополняются полуграмотными кандидатами, то къ городскимъ приходамъ было бы цѣлесообразнѣе опредѣлять на должности діакона и псаломщика лицъ съ семинарскимъ образованіемъ. Этого требуетъ не только сложныя обязанности городского духовенства, но и условія жизни города вообще. Болѣе образованное духовенство, конечно, подняло бы пастырской авторитетъ, такъ пошатнувшійся за послѣднее время, особенно въ городахъ. Образованные клирики были бы прекрасными помощниками городскихъ священниковъ въ ихъ пастырской дѣятельности вообще и въ законоучительствѣ въ частности. Дѣятельное участіе клира въ пастырскомъ душепопеченіи дастъ пастырямъ возможность проникновеніе относиться къ своимъ пастырскимъ обязанностямъ, а для самихъ клириковъ это будетъ хорошей практической подготовкой къ будущей самостоятельной пастырской дѣятельности.

Если законоучительство въ начальныхъ школахъ несовмѣстимо съ исполненіемъ прямыхъ пастырскихъ обязанностей городскими священниками, то тѣмъ болѣе это нужно

сказать о законоучительствѣ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Законоучительство въ этихъ заведеніяхъ—въ высшей степени трудное и отвѣтственное дѣло. Переизываемое время, время переоцѣнки жизненныхъ цѣнностей, выдвинуло массу всевозможныхъ вопросовъ, волнующихъ современную колеблющуюся молодежь, съ нетерпѣніемъ ждущую решенія этихъ жгучихъ вопросовъ времени. Въ виду этого, законоучитель, чтобы оставаться на высотѣ своего положенія, долженъ быть свѣдущимъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія. Ему необходимо зорко слѣдить за современной духовной и свѣтской литературой, чтобы быть въ курсѣ жизненныхъ интересовъ. Однимъ словомъ, трудъ законоучителя среднеучебнаго заведенія, по условіямъ времени, въ высшей степени сложный и отвѣтственный, и во всякомъ случаѣ на него нельзя смотрѣть, какъ на побочное занятіе. Законоучитель долженъ быть свободенъ отъ какихъ бы то ни было стороннихъ обязанностей. При этомъ только условіи онъ можетъ всего себя и весь свой досугъ отдать на воспитаніе молодого поколѣнія.

Между тѣмъ въ настоящее время городское духовенство обременено уроками въ среднеучебныхъ заведеніяхъ. Ясное дѣло, что эту важную обязанность оно не въ силахъ исполнять совершенно добросовѣстно. Самое лучшее, что бываетъ при такомъ совмѣстительствѣ, такъ это то, что приходскій пастырь, законоучитель только официально ведетъ свои уроки, не влагая въ нихъ души. Но часто бываютъ нежелательныя опущенія уроковъ, что вноситъ страшное разстройство въ школьнную жизнь, нарушая въ ней нормальный порядокъ. Пишущему эти строки недавно пришлось слышать отъ одного начальника средняго учебнаго заведенія, что у него законоучитель—приходскій священникъ—весьма часто вмѣсто восьми недѣльныхъ уроковъ даетъ въ школѣ одинъ или два въ недѣлю. Ясное дѣло, что такой законоучитель, являясь гостемъ въ школѣ, не можетъ сродниться съ учащимися,

жить ихъ жизнью и ихъ интересами, а потому его трудъ едва ли можетъ имѣть успѣхъ.

Выходъ изъ этого положенія единственный—не браться приходскимъ священникамъ за дѣло, которое требуетъ, чтобы ему посвящены были всѣ силы и отдано было все вниманіе, тѣмъ болѣе, что на должностъ законоучителя средняго учебнаго заведенія охотно идутъ лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ. Въ случаяхъ же недостатка послѣднихъ эту должностъ можно предоставить и лицамъ съ семинарскимъ образованіемъ. Изъ нашихъ священниковъ многіе съ охотою пойдутъ на эту должностъ, потому что она и идейная сама по себѣ, и хорошо обеспеченнай.

Противъ устраниенія приходскаго городскаго духовенства отъ законоучительства какъ въ низшихъ, такъ и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, можно сдѣлать одно только возраженіе. Школьное учительство—это одна изъ сторонъ пастырскаго душепопеченія, ибо пастыри прежде всего должны вліять на подростающее поколеніе. Но мы говоримъ о раздѣленіи труда для большей продуктивности его, а не о томъ, чтобы совсѣмъ закрыть пастырю доступъ къ школѣ. Вѣдь въ школахъ законоучительствовать будутъ пастыри же, только свободные отъ приходскихъ обязанностей и не связанные какими-либо другими заботами. Мы настаиваемъ на томъ, чтобы и школа имѣла пастыря, преданнаго школьному дѣлу, и приходъ не лишался бдительнаго пастырскаго надзора, имѣя во главѣ себя не требоисправителя пастыря, а проникновеннаго и самоотверженаго служителя Церкви Божіей.

Если возможно избавить городскихъ пастырей отъ школьнаго законоучительства, то тѣмъ болѣе не только возможно, но и прямо необходимо избавить ихъ отъ различнаго рода обязанностей по епархиальнымъ учрежденіямъ. Наши городские пастыри несутъ на своихъ плечахъ всю сложную машину епархиальныхъ учрежденій. Они служить и въ консисторії, и въ училищныхъ совѣтахъ и членами совѣтовъ въ школахъ

духовнаго вѣдомства, и въ различныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ. На исполненіе этихъ обязанностей имъ приходится тратить массу времени и силь и все это въ ущербъ главному дѣлу—пастырскому душепопеченію. Въ теченіе дня городского пастыря вездѣ можно видѣть: и въ консисторіи, и въ училищныхъ совѣтахъ, и въ банкахъ, гдѣ ему приходится производить операциі по учрежденіямъ духовнаго вѣдомства, только не видно его на приходскомъ дѣлѣ. Отъ постели больного онъ бѣжитъ, формально исполнивъ свое пастырское дѣло, потому что тамъ гдѣ-либо его уже ждутъ въ назначенный часъ на засѣданіе. Въ моменты радостей семейныхъ онъ не можетъ посѣтить домъ своихъ пасомыхъ, чтобы удержать естественные проявленія этой радости въ границахъ христіанской дозволенности. И вотъ пасомые, не видя вблизи себя любящаго пастыря и не чувствуя надъ собою сдерживающей отеческой руки его, въ дни печали и скорби предаются безграничному унынію, доходящему до отчаянія, а въ минуты свѣтлой радости увлекаются чрезмѣрными удовольствіями, омрачающими эту радость. Все это чувствуетъ пастырское сердце и болѣзненно скорбить по поводу вредныхъ и гибельныхъ опущеній. Но эти острые укоры совѣсти скоро забываются въ массѣ всевозможныхъ хлопотъ и заботъ, которыя тяжелымъ бременемъ лежать на плечахъ городского пастыря.

Какой же исходъ изъ этихъ непріятныхъ коллизій, тормозящихъ пастырское дѣланіе. И на этотъ вопросъ отвѣтъ можетъ быть единственный: необходимо освободить пастыря Церкви отъ стороннихъ обязанностей, препятствующихъ ему по совѣсти исполнять свое пастырское дѣло. Всѣ эти приватныя обязанности городского духовенства опять таки удобнѣе и лучше поручить специальнымъ лицамъ, не связаннымъ другими какими-либо дѣлами. Вѣдь нельзя же на самомъ дѣлѣ все городское духовенство обращать на службу епархиальныхъ учрежденій, преслѣдующихъ исключительно интересы самаго же духовенства. Пастыри прежде всего должны

быть пастырями, служителями Церкви Божией, созидающими спасение людей, а не какими нибудь бухгалтерами или постоянными канцелярскими чиновниками. Развѣ существуютъ въ какомъ-либо еще другомъ вѣдомствѣ, кромѣ духовнаго, учрежденія безъ специальныхъ представителей ихъ, занятыхъ жизнью и интересами только этихъ учрежденій? Вѣдь отъ правильной организаціи дѣла зависятъ его результаты. Почему же въ нашемъ вѣдомствѣ всѣ учрежденія обслуживаются почти Христовымъ именемъ, даровыми трудомъ, или трудомъ, вознаграждающимся разнаго рода знаками отличія?

А вѣдь, кажется, чего бы лучше и проще, какъ поручить веденіе дѣла въ различныхъ епархиальныхъ учрежденіяхъ специалистамъ? Правда, при этомъ пришлось бы имѣть нѣкоторый материальный ущербъ, но, думается, онъ сторицею вознаградился бы при болѣе правильномъ веденіи дѣла. Опытъ съ нѣкоторыми епархиальными учрежденіями, получившими самостоятельную специальную администрацію, краснорѣчivo убѣждаетъ въ томъ, что въ такихъ случаяхъ не только не бываетъ никакого материального ущерба, но, наоборотъ, всегда бываетъ замѣтенъ ощутительный приростъ материальныхъ средствъ. Такъ, епархиальные свѣчные заводы, склады церковныхъ вещей, гдѣ они учреждены, замѣтно лучше функционируютъ въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ они поручены отдѣльнымъ лицамъ, занятымъ однимъ только этимъ дѣломъ. Конечно, въ такомъ случаѣ за духовенствомъ всегда остается право контроля надъ епархиальными учрежденіями и надзора за правильнымъ веденіемъ дѣла въ нихъ. Въ лицѣ епархиальныхъ сѣѣзовъ оно всегда можетъ провѣрять ихъ, какъ это и дѣлается въ настоящее время.

Чтѣмъ касается того, что нѣкоторымъ городскимъ пастырямъ приходится засѣдать въ консисторіи и въ совѣтахъ духовно-учебныхъ заведеній въ качествѣ членовъ ихъ, то эта обязанность, большую частію, возлагается на заслуженныхъ протоіереевъ, настоятелей видныхъ приходовъ, т. е.

людей въ большинствѣ случаевъ, по самому своему положенію, а иногда и возрасту, свободныхъ отъ приходскихъ обязанностей. Во всѣхъ почти городахъ прочно установился обычай, въ силу котораго эта духовная аристократія освобождается отъ черныхъ приходскихъ дѣлъ и выступаетъ предъ своею паствою только въ праздничные дни, предстоятельствуя во время богослуженія. Ясное дѣло, что этихъ почтенныхъ лицъ удобнѣе и лучше всего использовать въ качествѣ представителей отъ духовенства для засѣданія въ консисторіи и духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Отвлеченіе ихъ отъ прихода не повредить приходскому дѣлу, а для самихъ почтенныхъ старцевъ все же будетъ опредѣленное дѣло, соотвѣтствующее ихъ жизненному опыту и практикѣ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Свящ. К. Архангельский.

Опечатка.

Въ № 49, на стр. 325, на строкѣ 19 напечатано: санъ возложили, а должно быть сакъ возложили.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Киевъ, 13-го декабря 1911 года.

Цензоръ священникъ Николай Гроссу.

Кievъ, Тип. Акц. Общ. печат. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Мерингов. ул. д. № 6.

ГОДЪ

LII.

РУКОВОДСТВО для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Цѣна годовому изданію на мѣстѣ
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ № 52. Подписка принимается въ редак-
ціи журнала, при Киевской духов-
ной Семинаріи.
рублей.

1911-го года декабря 25-го днія.

Содержаніе: I. Передъ подпиской. Свящ. В. П.—II. Богослуженіе въ на-
вечеріе и въ праздніе Рождества Христова въ старой Москвѣ
въ эпоху всероссійскихъ патріарховъ. (Окончавіе). Н. Пальмовъ.—
III. Городское пастырство. (Окончавіе). Свящ. К. Архангельскій.—
IV. Непринужденная бесѣда. Свящ. Н. Линскій.—V—Замѣтки. а)
Новое чудо святителя Николая.—б) Среди духовенства.

Передъ подпиской.

Подписка въ самомъ разгарѣ... Для издателей газетъ и
журналовъ зима—то же, что для труженика-земледѣльца
льто—время жатвы, усиленного „сбора“, которымъ, въ зна-
чительной степени, опредѣляется впередъ результатъ цѣлаго
года. Могутъ быть всякия случайности и въ теченіи года,
но фундаментъ благополучія все таки—здесь, въ зимней под-
пискѣ. И издатели всевозможнѣйшихъ periodическихъ изда-
ній не дремлютъ, расхваливая свой товаръ, зазывая въ свою
лавочку. Какая уйма денегъ идетъ на рекламу, трудно даже
учесть, и къ какимъ только средствамъ ни прибѣгаютъ, чтобы
показать товаръ лицомъ, съ наилучшей стороны! Какая ни-

будь тощая газетенка, грязная и неопрятная во всѣхъ отношеніяхъ, напрягая послѣднія силы, ухитряется выпустить рекламный № на отличной бумагѣ, съ хорошимъ шрифтомъ, прекрасными рисунками; послѣдній пятакъ ставится ребромъ въ расчетъ на обывательскій рубль. Газетные проспекты на перебой расхваливаютъ свое направленіе, пестрять громкими именами лицъ, весьма часто не принимающихъ въ дѣйствительности никакого участія въ томъ или другомъ изданіи. Все возможнымъ обѣщаніямъ нѣтъ границъ: тутъ и цѣлыхъ сотни книгъ и цѣлая библіотека модныхъ писателей и ассортименты книгъ, имѣющихъ удовлетворить всѣ запросы духа читателей, всѣ ихъ житейскія нужды и прежде всего въ самообразованіи. Литература, служеніе печатному слову, какъ видимъ, превращается въ рынокъ, въ беспорядочную толкучку.

Какъ реагируетъ читатель на весь этотъ гвалтъ и этотъ походъ на его карманъ? Разно. Есть читатель интеллигентный, главнымъ образомъ читатель городской. Это—воробей стрѣлянный и на мякинѣ его не проведешь: разбирается онъ въ направленіи періодическихъ изданій, научился уже и отличать шарлатанскія предпріятія, имѣющія единственную цѣль—очистить карманъ ближняго, отъ изданій солидныхъ.

Къ сожалѣнію, есть еще самый многочисленный читатель простецъ, читатель, думающій, что порядочность въ издательскомъ дѣлѣ кто-то гарантируетъ, что издатели это такие благородные люди, которые ни о чёмъ другомъ не думаютъ, какъ о благѣ и просвѣщеніи ближняго. Этотъ же читатель мало разбирается и въ направленіи газетъ и журналовъ и всего чаще выбираетъ себѣ для выписки журналъ или газету единственно по внѣшнимъ признакамъ.

Реклама на такихъ читателей дѣйствуетъ неотразимо и навѣрняка. Для нихъ прежде всего лестно и непонятно, какимъ образомъ и откуда газетчикъ, оперирирующій въ самомъ Петербургѣ, вдругъ знаетъ о существованіи его, читателя, въ какой нибудь Голодаевкѣ. Обиліе приложенийъ дѣйствуетъ на воображеніе, а настойчивая реклама доканчиваетъ дѣло;

истребляет читатель ежедневно присылаемыя ему объявления всевозможнейшими способами, но все же капля точить и камень, и обывательская десница въ концѣ концовъ извлекаетъ изъ кошелька потребную для издателя кредитку. Очень часто довѣрчиваго читателя, попавшаго на рекламную удочку, ожидаетъ горькое разочарованіе: обѣщанныя библіотеки оказываются белибердой, напечатанной такъ неряшливо, что ее невозможно даже читать; самые газеты и журналы высылаются неаккуратно; бываетъ и хуже: получивъ подписную плату, иной издаатель высылаетъ 2—3 номера и дальше свои обязательства къ подписчику считаетъ выполненными.

Неисправность въ полученіи газеты и журнала сначала подписчикомъ объясняется неисправностью почты, временными затрудненіями редакціи, но наконецъ читатель постигаетъ истину и узнаетъ, что его обѣогорили и онъ сдѣлался жертвою мошенничества.

Чаще всего на удочку попадаются простецы, но нерѣдко и нашъ братъ священникъ. Это доказываютъ посланія отцовъ іероевъ въ газеты (надо же въ чемъ нибудь отвести душу), какія приходится порою читать, съ жалобами на того или другого издателя.

По этому поводу намъ и хотѣлось-бы сказать нѣсколько словъ, особенно о газетахъ. Привычка слѣдить за тѣмъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, привычка къ чтенію въ нашемъ пастырскомъ кругу есть, но въ направленіи периодическихъ изданій, въ томъ, чему они служатъ и чего хотятъ, духовенство подчасъ не разбирается и въ то не вдумывается и читаетъ, что попало. Отсюда духовенство, соблазняясь подчасъ широковѣщательными рекламами, мѣняетъ газеты и журналы, дѣлается жертвою обмана; иногда выписываетъ такія изданія, которыя ему вовсе не къ лицу выписывать и читать. На Западѣ существуетъ такъ называемая клерикальная пресса, отстаивающая христіанство и церковные интересы, западное духовенство считаетъ своимъ долгомъ поддерживать ее; у насъ этой прессы почти нѣть и мы идемъ вразброда, читая

что попало. Можно наблюдать интересные явления въ этой области, какъ какой нибудь архи—правый старичекъ батюшка не брезгаетъ выписывать и читать вонючія „Биржевые Вѣдомости“ или иную погань, иногда даже съ увлечениемъ, не замѣчая того, что газета эта противоцерковная и противорелигіозная. Отъ насъ, отъ духовенства, часто береть примѣръ народъ, заимствуется газетами, выписывается то, что и священники. Мы еще не сознали значенія прессы и обязанности читателя—поддерживать и пропагандировать тѣ органы печати, которые намъ сродни, поддерживаютъ наши интересы, стоятъ за наши идеалы; поэтому и хочется намъ сказать передъ новогодней подпиской нашимъ собратьямъ—читателямъ: „берегите карманы, не выписывайте газетъ вредныхъ, враждебныхъ Церкви и государству, не посыпайте прошай, заработанныхъ у алтаря, на газеты, у которыхъ идеалъ—разрушеніе алтарей и развращеніе народа“.

Свящ. В. П.

Богослуженіе въ навечеріе и въ праздникъ Рождества Христова въ старой Москвѣ, въ эпоху всероссійскихъ патріарховъ.

(Окончаніе ¹⁾).

Ко всенощному бдѣнію подъ праздникъ Рождества Христова благовѣстъ полагался при патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ „за семь часовъ“, т. е. послѣ 11 ч. вечера. Съ теченіемъ времени, благовѣстъ сталъ производиться позднѣе. Такъ, сохранилась запись о благовѣстѣ „за девять часовъ“, т. е. послѣ 1 ч. ночи, а при патріархѣ Никонѣ, какъ гласить другая запись, отъ 1658 г., „ко всенощному благовѣстили за 10 часовъ“, т. е. послѣ 2 ч. ночи ¹⁵⁾). Патріархъ всегда при-

¹⁾ См. № 51 за 1911 г.

¹⁵⁾ Проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 31, 173, 218, 291.

существовалъ за всенощнымъ бдѣніемъ въ Успенскомъ соборѣ и принималъ участіе въ богослуженіи. Что касается до царей, то Михаилъ Феодоровичъ за всенощной въ соборѣ не бывалъ; онъ слушалъ всенощную и утреню „у себя, въ Золотой палатѣ, или въ Столовой“¹⁶⁾. Царь же Алексѣй Михайловичъ съ супругой являлся ко всенощной въ Успенскій соборѣ¹⁷⁾.

Сначала въ соборѣ приходилъ патріархъ. Онъ шелъ „со славою“. Его сопровождали отъ келліи иподіаконы и поддіаки въ красныхъ стихаряхъ. Иподіаконы и поддіаки пѣли праздничная пѣснопѣнія („стихи“) „по станицамъ“. Войдя въ соборѣ, патріархъ творилъ молитву, становился на „своемъ государевомъ мѣстѣ“ и осѣнялъ оттуда благословеніемъ духовенство и народъ. Пѣвчіе и поддіаки пѣли при этомъ: εἰς τολλὰ ἑτη, δέσποτα. За патріархомъ входилъ въ соборѣ царь съ царицей. Патріархъ благословлялъ ихъ „животворящимъ крестомъ“. Протопопъ и архидіаконъ, облаченные въ шитыя жемчугомъ ризы, окадивъ храмъ, начинали месимоны. „Съ нами Богъ“ пѣли пѣвчіе дьяки, при п. Никонѣ— „греческаго распѣва“¹⁸⁾. На литію при п. Филаретѣ выходили, кажется, одни только „ власти“, безъ патріарха. Патріархъ Никонъ „сходилъ“ на литію „на сходъ“ самъ. Пѣснопѣнія, положенные на литіи, а затѣмъ на стиховнѣ, на благословеніи хлѣбовъ и послѣ—на утрени, пѣлись частію соборною братіей по знаменному распѣву, а частію пѣвчими дьяками и поддіаками на гласъ и съ „греческаго перевода“. Молитву на благословеніи хлѣбовъ читалъ патріархъ. Запись 1658 г. отмѣчаетъ, что п. Никонъ молитву „говорилъ въ меньшемъ греческомъ облachenіи“.

По отпустѣ литіи, слѣдовало положенное по уставу чтеніе, а затѣмъ начиналась, въ уставномъ же порядкѣ, утреня, воз-

¹⁶⁾ Ibid. c. 31.

¹⁷⁾ Ibid. c. 218.

¹⁸⁾ Ibid. c. 291.

въщаємая народу звономъ въ колокола съ соборной колокольни. Во время второй статії каєизмъ, патріархъ входиль въ алтарь и облачался къ величанію, вмѣстѣ съ „властьми“. Ключари, между тѣмъ, поставляли среди церкви аналой, покрытый „паволокою“, и возлагали на аналой икону праздника. Поддіаки разстилали для патріарха коверъ и клали на него орлецъ. Оканчивалось чтеніе каєизмъ, и раздавалось торжественное пѣніе хвалебнаго псалма. „А какъ пѣвчіе учнутъ пѣти Хвалите имя Господне“, читаемъ въ записи 1622 г., „патріархъ со властыи изъ алтаря выходитъ, и становится на своеи мѣсты среди церкви, а власти и священницы—отъ патріархова мѣста по обѣ стороны“. Раздавъ свѣчи „властьми“ и священникамъ, патріархъ бралъ кадило и совершаилъ кажденіе сначала „окресть“ аналоя, а затѣмъ—въ алтарѣ и во всей церкви, „по обычаю“. „И по кажденіи, цѣлууетъ патріархъ праздникъ святаго Рождества, потомъ— власти, и священницы, и весь освященный соборъ; потомъ прикладываются православные христіане“. Въ записи 1658 г. отмѣчено, что у патріарха „на величаніи облаченіе было меньшее, митра средняя“¹⁹⁾.

Послѣ поклоненія иконѣ праздника, патріархъ входиль съ „властьми“ и со всѣмъ освященнымъ соборомъ въ алтарь и разоблачался. Протопопъ и архидіаконъ продолжали службу. Евангеліе читалось протопопомъ въ алтарѣ, при звонѣ колоколовъ на соборной колокольнѣ. Великое славословіе поддіаки, по старинному обычаю, пѣли на амвонѣ. Въ 1658 г. славословіе исполнялось „Кievское“, и пѣли его уже не одни поддіаки, но „пѣвчіе съ поддіаками“²⁰⁾.

Въ записяхъ не сохранилось определенныхъ свѣдѣній, когда прикладывался къ праздничной иконѣ царь, если бывалъ на утренней службѣ подъ Рождество Христово въ Успенскомъ соборѣ. Но по записи 1658 г., въ какой годъ

¹⁹⁾ Ibid. с. 291.

²⁰⁾ Ibid. с. 31 и с. 291.

царь Алексѣй Михайловичъ съ супругой молились въ Успенскомъ соборѣ, какъ будто выходитъ, что царь совершалъ по-
клоненіе праздничному образу послѣ заутрени, на первомъ часѣ; тогда принималъ царь и помазаніе елеемъ. Въ записи читаемъ:
„На первомъ часу къ праздничной иконѣ среди церкви было пѣ-
лованіе, и стихири пѣли поны знаменную; и было маслопома-
заніе, а въ заутреню масло топилось (въ стаканѣ скудельномъ) предъ праздничною иконою, что на налоѣ, и паникалиѣ томъ,
что предъ Успенскою иконою повѣшено. И потомъ государь свя-
тѣйшій патріархъ говорилъ молитвѣ: Владыко многомилостиве,
и первый часъ, и конечный отпусти“²¹⁾. Помазаніе моля-
щихся елеемъ отъ лампады праздничной иконы и именно
въ концѣ утрени, во время *литїи* (которая, въ сущности, и
совершена была п. Никономъ въ концѣ рождественской за-
утрени въ 1658 году), составляетъ особенность іерусалимскаго
устава обители св. Саввы Освященнаго и засвидѣтельство-
вана древними греческими списками этого устава²²⁾.

Приложившись къ св. иконѣ и принявъ отъ патріарха
помазаніе елеемъ, царственная чета оставляла соборъ. За па-
ремъ и царицей уходилъ изъ собора патріархъ. „И государь, свя-
тѣйшій патріархъ“, читаемъ въ записи 1658 г., „отиустя го-
сударя царя и государыню царицу, пойде въ свою крестовую
палату со всѣми властями, а предъ нимъ, государемъ, пѣвчіе
и поддіаки пѣли стихи; а поддіаки были въ красныхъ сти-
харѣхъ. И пришедъ въ крестовую палату, въ началѣ пѣли
исполаити деспота меньшую, и государь святѣйшій патріархъ
осѣняль“.

Предъ обѣдней, патріархъ съ „властями“ и духовен-
ствомъ славили Христа у царя во дворцѣ. Патріархъ шелъ
изъ своей крестовой палаты во дворецъ со всѣмъ освящен-
нымъ соборомъ въ предшествіи ключаря съ св. водою и жи-
вотворящимъ крестомъ на серебряномъ блюдѣ. При п. Фи-

²¹⁾ Ibid. c. 291.—292

²²⁾ И. Д. Мансветова—„Церковный Уставъ (Типиконъ), его обра-
зованіе и судьба въ греческой и русской церкви“. М. 1885 г., с. 210.

ларетъ, во время процессіи „отроки“ пѣли „трехстрочное пѣніе“, а при п. Никонѣ „пѣвчие съ поддіаки“ (облаченными въ золотые стихари) „пѣли стихи“ ²³⁾. Государь встречалъ патріарха въ сѣняхъ дворца и принималъ отъ патріарха освѣніе животворящимъ крестомъ,—окропленіе св. водою, а затѣмъ благословеніе рукою. „И благословляеть (патріархъ) государя животворящимъ крестомъ, и кронить государя св. водою, его царскую шапку, и благословляеть государя рукою, и спрашиваетъ государя о его царскомъ здравії“ ²⁴⁾. По входѣ въ Золотую (или въ Столовую) палату, которая къ празднику убиралась дорогими коврами и сукнами, ²⁵⁾ патріархъ читалъ „Достойно есть“ и творилъ отпустъ „по чину“. Здравствуюсь съ государемъ, патріархъ благословлять его и вновь окроплять св. водою. При п. Никонѣ въ 1658 г., „пришедъ къ государю царю въ Золотую палату, пѣли пѣвчие и поддіаки тропарь Рождество Твое, Христе Боже нашъ, греческаго перевода, Слава и нынѣ Дѣвая днесъ. И говорилъ діаконъ: Въ славу великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, а пѣвчие и поддіаки пѣли отвѣты и государю царю о многолѣтнемъ здравіи прославляли по тетради, что греческаго перевода, а пѣвчие съ поддіаки пѣли многолѣтіе средняго перевода. И потомъ святѣйшій государь патріархъ государю царю здравствовалъ“ ²⁶⁾. „И потомъ сядутъ государь и патріархъ по своимъ мѣстамъ, каждо близъ себе“, читаемъ въ записи 1622 ²⁷⁾. „И мало посидѣвъ и возставъ, патріархъ глаголеть Достойно есть; также патріархъ благословлять государя крестомъ, кро-

²³⁾ Проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 32 и 292.

²⁴⁾ Ibid. с. 32.

²⁵⁾ И. Е. Забѣлина, цит. соч., с. 309.

²⁶⁾ Проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 292.

²⁷⁾ Государь садился на свое „государево мѣсто“, патріархъ—въ кресло. Мѣсто для государя и кресло для патріарха ставились рядомъ, въ переднемъ углу палаты. Для бояръ и думныхъ людей назначались лавки по стѣнамъ палаты. Ближніе люди менышихъ разрядовъ на царскихъ пріемахъ обычно стояли. Е. И. Забѣлина, цит. соч., ibid.

пить святою водою и исходить изъ палаты Благовѣщенскою папертью". Иногда патріархъ проходилъ съ царемъ изъ Золотой палаты въ хоромы государыни. Такъ было, напр., въ 1658 г. „И пошли къ государынѣ царицѣ въ хоромы и, пришедъ въ сѣни, пѣли тропарь и кондакъ по тому же. А государь царь и государь святѣйшій патріархъ пошли къ государынѣ царицѣ въ хоромы и, пришедъ, святѣйшій государь патріархъ говорилъ молитву: Владыко многомилостиве, и потомъ прославлялъ о многогодѣтнемъ здравіи государя царя и государыню царицу и благословлялъ“²⁸⁾). Когда патріархъ уходилъ съ соборомъ изъ дворца (Благовѣщенскою папертью, или „переходы“), государь провожалъ его до сѣней. По выходѣ изъ дворца, соборные ключари благословлялись у патріарха благовѣстить къ обѣдинѣ. Благовѣсть къ обѣдинѣ въ день Рождества Христова, по соборнымъ чиновникамъ, производился и „въ полъ часа дни“²⁹⁾, и въ „поль 2 часа дни“³⁰⁾, т. е. и въ 9, и въ 10 ч. утра по нашему счету. Благовѣстили „долго“³¹⁾.

Патріархъ Филаретъ ёздилъ служить обѣдню на Рождество Христово къ празднику, а Крутицкаго митрополита посыпалъ „къ великой старицѣ“, въ Вознесенскій монастырь. Въ Успенскомъ соборѣ оставался „недѣльный попъ съ диакономъ“³²⁾. Къ празднику прїезжалъ и царь. Но п. Никонъ, кажется, предпочиталъ служить въ Успенскомъ соборѣ. На литургію изъ соборной ризницы выносились „сосуды, и покровы, и евангелія большія, и облаченіе лучшее, и налой большой“³³⁾.

Входъ патріарха на литургію обставлялся обычною въ великие праздники торжественностью. Створивъ положенные

²⁸⁾ Проф. А. П. Голубцова, цит. изд., с. 32 и 292.

²⁹⁾ Ibid., с. 32.

³⁰⁾ Ibid., с. 292.

³¹⁾ Ibid., с. 32.

³²⁾ Ibid., с. 32—33.

³³⁾ Ibid., с. 218.

молитвы и приложившись къ иконамъ, патріархъ облачался въ самыя дорогія патріаршія облachenія. На п. Никонѣ въ 1658 г. на литургії въ Рождество Христово были: „стихарьновый, золотой, объяринной, парамандъ, патрахѣль, поясъ, поручи, лица, амөоръ, понагія, крестъ—большое все; сакъ Фотіевскій большой“. Сообразно съ облаченіемъ патріарха, блисталіи богатствомъ и облachenія сослужащихъ ему. Такъ, въ 1658 г. „на архидіаконѣ и на діаконѣхъ, и на поддіаконѣхъ, и на поддіакахъ стихари были золотые“³⁴⁾). Число служащихъ съ патріархомъ въ этомъ году было 75 человѣкъ.

Когда приходилъ въ соборъ въ полномъ царскомъ нарядѣ государь съ государыней и со свитой, патріархъ благословлялъ государя и государыню крестомъ, окроплялъ св. водой и преподавалъ имъ благословеніе рукою.

Предваряемая часами, литургія совершалась „по чину“.

По заамвонной молитвѣ, ключарь ставилъ среди церкви столъ, покрытый пеленою, и поставлялъ на столъ *кутью*, которая освящалась патріархомъ. Послѣ молитвы и „Буди имя Господне“, патріархъ раздавалъ „дору“ государю, государынѣ и всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ, а по отпустѣ „чоль поученіе въ Минеи мѣсячной, въ большой, слово на Рождество Христово“. Послѣднее дѣлалъ, кажется, одинъ только п. Никонъ. По прочтениіи поученія, пѣвчіе и поддіаки пѣли патріарху *Тὸν δεσπότην*, и патріархъ разоблачался въ алтарѣ.

Царь съ царицей, получивъ благословеніе отъ патріарха, уходили во дворецъ. Въ 1658 г. государыня вышла изъ собора послѣ государя, „западными дверями“, такъ какъ прикладывалась къ св. иконамъ и къ мощамъ чудотворцевъ, почивающихъ въ соборѣ. Потомъ уже и патріархъ, проводивъ царя и царицу, уходилъ въ крестовую свою палату, чтобы, немногого отдохнувъ, направиться оттуда во дворецъ, къ цар-

³⁴⁾ Ibid., c. 292.

ской трапезѣ, обычно приготвляемой въ день Рождества Христова во дворцѣ „на патріарха, властей и бояръ“³⁵).

Въ 1658 году „столъ былъ у государя царя въ Золотой палатѣ, а пѣвчіе и поддаки за столъ (патріарха) не провожали. И пѣли въ столъ стихи греческаго перевода и чли торжественникъ о Рождествѣ Христовѣ; а заздравной чаши не было“³⁶).

Такъ праздновался день Рождества Христова въ старой Москвѣ, въ эпоху великихъ Московскихъ царей и святѣйшихъ всероссійскихъ патріарховъ.

Н. Пальмовъ.

Городское пастырство.

(Окончаніе) ¹⁾.

Освобождение городского духовенства отъ постороннихъ обязанностей, какъ мы видѣли, неотложно необходимо. Пастырское душепопеченіе въ городѣ—такое сложное дѣло, съ которымъ и свободный человѣкъ едва можетъ справиться. Здѣсь ключемъ бывать жизнь со всѣми ея отрицательными сторонами. Поэтому городскому пастырю всегда нужно быть готовымъ ко вскимъ случайностямъ. Онъ долженъ правильно и умѣло реагировать на всѣ запросы общественной жизни. Въ его рукахъ имѣется вѣрнѣйшее средство къ этому—Слово Божіе, гдѣ онъ найдетъ самые вѣрные и принципіальные отвѣты на всѣ животрепещущіе вопросы времени. Этотъ неизсякаемый источникъ мудрости одинъ только можетъ утолить духовную жажду современного человѣчества. Поэтому

³⁵⁾ И. Е. Забѣлина, цит. соч., с. 309.

³⁶⁾ А. П. Голубцова, цит. изд., с. 293.

¹⁾ См. № 51. за 1911 г.

пастыри должны открыть его предъ своею паствою, они должны ревностно и настойчиво заняться церковнымъ учительствомъ.

Учительство въ дѣятельности городского пастыря должно стать существенною и главною стороною. Если въ настоящее время невѣріе и колебаніе основъ вѣры и нравственности сильно проявляются и въ сельской глупи, то въ городахъ то и другое приняло рѣзкую, вызывающую форму. Тамъ на каждомъ шагу можно встрѣтиться съ открытымъ глумленіемъ надъ религіозными святынями народа. Установленія Церкви, святыя истины вѣры и нравственности христіанской подвергаются ожесточеннымъ нападкамъ со всѣхъ сторонъ. Въ виду этого не глухой и робкій голосъ пастыря требуется въ городѣ на церковной каѳедрѣ, а мощный и увѣренный, разбивающій, какъ молотъ, всѣ злобныя нападки на христіанство.

Междудѣмъ, голосъ пастыря здѣсь почти совершенно замолкъ, а если гдѣ и слышится, то все же почему то не привлекаетъ сочувствія паству. И вѣдь нельзя сказать, что эта послѣдняя не нуждается въ церковной проповѣди, не ощущаетъ жажды духовной. Напротивъ, городская паства имѣеть громадные духовные запросы, удовлетворенія которымъ ищетъ на сторонѣ Церкви. Очевидно, церковная проповѣдь пріобрѣла какое-то нежелательное направленіе, не отвѣчающее современнымъ духовнымъ запросомъ паству. Иначе никакъ нельзя объяснить тотъ фактъ, что появление проповѣдника на церковной каѳедрѣ вызываетъ массовый уходъ молящихся изъ храма, такъ что проповѣднику приходится говорить предъ опустѣвшей аудиторіей. Такое небреженіе къ Слову Божію объясняется не тѣмъ, конечно, что проповѣди городскихъ пастырей страдаютъ внѣшними недостатками. Нѣть, весьма часто слушатели оставляютъ проповѣдниковъ, говорящихъ безъ тетрадки, живымъ словомъ. Очевидно, индифферентное отношеніе городской паству къ церковной

проповѣди вытекаетъ изъ болѣе вѣскихъ основаній. А такія основанія, дѣйствительно, есть.

Въ современной церковной проповѣди замѣчаются два крупныхъ недостатка, благодаря которымъ проповѣдникамъ приходится выступать предъ опустѣвшей аудиторіей. Эти недостатки—безжизненность и тенденціозность проповѣди.

Первый недостатокъ является характерной чертой вообще нашихъ казенныхъ, официальныхъ проповѣдей. Обычно проповѣдникъ беретъ за точку отправленія типичный текстъ изъ евангельского или апостольского чтенія и начинаетъ развивать выраженную въ немъ мысль по пунктамъ, сопровождая свою рѣчь, для большей доказательности, выдержками изъ Свящ. Писанія. Въ концѣ концовъ, послѣ продолжительныхъ разсужденій о той или другой вѣроучительной или нравоучительной истинѣ, проповѣдникъ дѣлаетъ краткій выводъ, нравственное приложеніе къ слушателямъ, большую частію общаго характера, чуждаго конкретности.

Такія проповѣди вѣками слушаетъ нашъ русскій народъ, вынося изъ нихъ своимъ вѣрующимъ сердцемъ лишь одно, что жизнь человѣческая далека отъ правды Божіей, а какъ приблизить ее къ ней, этого онъ не слышитъ. Ему говорятъ, что нужно исправиться, и это онъ сознаетъ, а какъ исправиться, обѣ этомъ ему не говорятъ. Такая недосказанная истина вѣками развивала въ слушателяхъ необыкновенную жажду правды Божіей, съ одной стороны, и постоянную неудовлетворенность этой жажды съ другой. Вслѣдствіе этого, начинается историческое исканіе русскимъ народомъ правды Божіей, такъ талантливо подмѣченное и изображенное у нашихъ писателей Достоевскаго и Толстого. По отношенію же къ церковной проповѣди православный слушатель, наконецъ, составилъ опредѣленное мнѣніе, что она не даетъ отвѣта на мучающіе его вопросы. Съ появлениемъ проповѣдника на церковной каѳедрѣ слушатель напередъ знаетъ, о чёмъ онъ будетъ говорить, и убѣжденъ, что онъ не от-

кликается на скорби и радости его жизни, а потому не считает нужнымъ его слушать.

Въ настоящее время многими пастырями подмѣченъ этотъ недостатокъ, и предпринимаются шаги къ его исправленію. Но, къ сожалѣнію, обычно одна крайность вызываетъ другую. Такъ случилось и съ нашей проповѣдью. Желая придать ей жизненный характеръ, пѣкоторые изъ проповѣдниковъ сдѣлали ее средствомъ пропаганды партійныхъ политическихъ интересовъ. Русское общество, какъ известно, въ настоящее время распалось на два лагеря, враждующихъ между собою. Каждая изъ этихъ сторонъ указываетъ свои средства къ спасенію и оздоровленію отечества. Эта партійность вкрадась и въ церковную проповѣдь. Наши проповѣдники, увлекаясь исцѣленіемъ общественныхъ недуговъ, незамѣтно сошли съ позиціи христіанскихъ благовѣстниковъ и занялись несвойственнымъ имъ дѣломъ политика. Путь этотъ слишкомъ скользкій и опасный, чтобы его держаться. Жизненности въ проповѣди можно достичь инымъ путемъ. Христосъ и Апостолы говорили на самыя жизненные темы, затрагивали въ своихъ рѣчахъ самые животрепещущіе вопросы, благодаря чему привлекали къ себѣ громадныя массы народа. Однако эта жизненность въ ихъ неподражаемой проповѣди заключалась не въ вопросахъ политики, а въ томъ, что своимъ благовѣстиемъ они отвѣчали духовной жаждѣ народа, откликались на скорби и радости слушателей, удовлетворяли религіозно-нравственнымъ нуждамъ человѣка. Такую проповѣдь народъ слушалъ съ увлеченіемъ, забывая о своихъ естественныхъ потребностяхъ, слушалъ не честь и не два, а цѣлыми днями. Современнымъ проповѣдникамъ необходимо взять за образецъ эту проповѣдь, чтобы мало-по-малу приблизить церковное учительство къ тому древнему благовѣстию, которое такъ цѣлительно дѣйствовало на духовные недуги слушателей.

Кромѣ того, церковное проповѣдничество, по обстоятельствамъ времени, должно имѣть опредѣленную организа-

цю. Жизнь городского населенія настолько разнообразна, что ее никакъ нельзя подвести къ одному общему знаменателю: Въ городѣ есть фабрики и заводы съ массою рабочаго люда, живущаго своими интересами; есть почтежные дома и пріюты съ своеобразнымъ населеніемъ, имѣющимъ свои нужды и заботы; есть мѣста заключенія, гдѣ преступные члены общества живутъ своимъ исключительнымъ патологическимъ міровоззрѣніемъ. Нечего уже и говорить про то, что въ городѣ есть интеллигентный классъ людей, который также является предметомъ пастырскихъ заботъ. Въ виду этого, церковное уительство здѣсь должно обнаруживаться въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ.

Между тѣмъ, въ нашихъ городахъ пастырское уительство не имѣть почти никакой организаціи, если не считать таковой при каѳедральныхъ соборахъ. Эта послѣдняя носить слишкомъ оффициальный характеръ и по этому не достигаетъ добрыхъ результатовъ. Здѣсь проповѣдникъ говорить предъ совершенно случайными слушателями, не знающими его. Ясное дѣло, что въ такомъ случаѣ и ожидать нельзя отъ проповѣди задушевности и теплоты. Послѣ такой проповѣди слушатели выходятъ изъ храма съ пустою душою.

Давно бы слѣдовало оставить эту казенную проповѣдь, тѣмъ болѣе, что каѳедральный храмъ является самымъ удобнымъ мѣстомъ для авторитетнаго голоса первосвятителя. Зачѣмъ выступать случайнымъ проповѣдникамъ тамъ, гдѣ долженъ слышаться любящій голосъ ангела Церкви? Первосвятитель носить въ себѣ неиз不可缺少ый родникъ благодати Божіей, которую онъ долженъ сообщать не только чрезъ таинства Церкви, но и чрезъ слово истины. Евангелистъ Лука свидѣтельствуетъ, что народъ, слушая ученіе Христово, „дивился словамъ благодати, исходившимъ изъ усть Его“ (IV, 22). Этимъ словомъ благодати и нынѣ наши архиапостыри могутъ внести въ души вѣрующихъ миръ и успокоеніе. Архіерейскія богослуженія посѣщаются людьми самыхъ разнообразныхъ положеній и профессій. Здѣсь можно встрѣ-

тить и людей образованныхъ, и видныхъ представителей общества, и простыхъ ремесленниковъ, и, наконецъ, деревенского земледѣльца, съ умиленіемъ и восторженнымъ удивленіемъ созерцающаго благолѣпіе архіерейскаго богослуженія. Прекрасная богослужебная обстановка оказываетъ самое благотворное дѣйствіе на эту православную массу, пробуждая въ ней наилучшее настроеніе. Чувствуется необыкновенный подъемъ духа среди молящагося люда, вздыхающаго о своихъ нуждахъ и скорбяхъ и ждущаго милости Божіей. Этими моментами молитвенного восторга нужно пользоваться, чтобы щедрою рукою бросать сѣмена христіанской вѣры и благочестія на добрую почву сердца человѣческаго. Вотъ тутъ-то задушевное слово архиастыря и можетъ оказать ощущительное дѣйствіе на сердца вѣрующихъ.

Вместо существующей арганизаціи проповѣдничества при каѳедральныхъ соборахъ, гораздо полезнѣе для дѣла организовать проповѣдничество въ различныхъ мѣстахъ города съ спеціальною цѣлью воздействиа на людей, обездоленныхъ въ жизни. Ночлежные дома, фабрики и заводы и др. мѣста стеченія этого люда— вотъ нетронутое поле дѣятельности для городскихъ паstryрей! Въ настоящее время эта часть городского населенія находится внѣ сферы паstryрскаго вліянія. У насъ почему-то не считаются нужнымъ обратить вниманіе на этотъ обездоленный людь. Между тѣмъ, именно эти люди во времена Спасителя первые отклинулись на Его благовѣстіе. Они шли массами за Божественнымъ Учителемъ. Ихъ наболѣвшее сердце представляло удобную почву для съянія Слова Божія. Поэтому Христосъ Спаситель щедро сѣялъ на этой нивѣ сѣмена вѣры и благочестія, которыя давали обильные плоды. По Его примѣру, и современнымъ паstryрямъ необходимо имѣть самое тщательное паstryрское попеченіе о трудящемся людѣ, о различного рода неудачникахъ въ жизни. Эти люди жаждутъ паstryрского утѣшенія, потому что душа человѣческая всегда носитъ въ себѣ стремленіе къ идеальному и радостно отзы-

вается на всякий призывъ къ нему. Вотъ для утоленія этого духовнаго глада и необходимо въ каждомъ городѣ организовать проповѣдническіе кружки для бѣднѣйшаго населенія. Это вполнѣ возможно сдѣлать за счетъ той ненужной офиціальной проповѣднической организаціи, которая существуетъ въ каждомъ городѣ при каѳедральныхъ соборахъ. Но, конечно, для пользы дѣла необходимо, чтобы эта организація существовала на свободныхъ началахъ.

Если же при каѳедрѣ епископа необходимо имѣть образцовое проповѣдничество, то лучше всего для этой цѣли имѣть специального проповѣдника. Онъ будетъ преслѣдоватъ опредѣленныя задачи и цѣли, имѣть предъ своими глазами опредѣленныхъ слушателей. Слѣдовательно, онъ будетъ говорить не предъ чуждою паствою, а предъ близкими и понимающими его людьми. У насъ почти во всѣхъ городахъ существуютъ такъ называемые епархіальные миссіонеры для обращенія заблудшихъ въ лоно Церкви. Съ этою цѣлью они въ городахъ и селахъ устраиваютъ словесные турниры съ уклонившимися отъ Церкви, приводящіе послѣднихъ къ еще большей враждѣ и злобѣ противъ Церкви. Вѣдь, кажется, все согласны въ томъ, что для излеченія болѣзни необходимо устраниТЬ причину ея. Такъ не лучше ли будетъ поступить такъ же и въ данномъ случаѣ? Для борьбы съ иновѣрцами не лучше ли оздоровить въ религіозномъ отношеніи православную массу, открывши предъ нею во всей полнотѣ духовныя блага, являемыя Словомъ Божіемъ? Вѣдь православная масса буквально алчеть, томимая духовнымъ гладомъ. Не находя удовлетворенія его у законныхъ пастырей, она обращается къ лживымъ учителямъ и тамъ, вместо истинной пищи, получаетъ суррогатъ ея, отъ которого образуются неискѣльныя духовныя болѣзни. Для успѣха миссіи гораздо лучше было бы вместо офиціальныхъ миссіонеровъ, или наряду съ ними, учредить специальныхъ проповѣдниковъ при каѳедрахъ епископовъ. Можетъ быть, они, какъ совершенно свободные отъ всякихъ стороннихъ занятій, сумѣли бы по-

ставить церковное проповѣдничество на прежнюю высоту. Можетъ быть, они оживили бы его настолько, что оно снова явилось бы могущественнѣйшимъ средствомъ Церкви въ дѣлѣ просвѣщенія людей свѣтомъ Христова ученія.

Кромѣ того, институтъ специальныхъ проповѣдниковъ, думается, могъ бы способствовать и виѣшнему развитію проповѣди. Наше проповѣдничество давно уже стоитъ на точкѣ замерзанія. Въ немъ незамѣтно даже стремленія къ болѣе или менѣе оригинальному раскрытию христіанскихъ истинъ и аргументаціи ихъ. Здѣсь все ведется по избитому шаблону. Такой убийственный консерватизмъ въ нашей проповѣди отчасти объясняется тѣмъ, что проповѣдники, по самимъ условіямъ своего служебного положенія, не имѣютъ никакой возможности заниматься самостоятельной разработкой проповѣдническихъ темъ. Пастыри, какъ мы видѣли, перегружены служебными обязанностями. Поэтому, въ случаяхъ выступленія на церковной каѳедрѣ, они волей-неволей вынуждены обращаться къ готовымъ образцамъ проповѣдей. Специальный же проповѣдникъ, конечно, будетъ находиться въ иныхъ условіяхъ. При полной свободѣ отъ всякихъ постороннихъ обязанностей, онъ можетъ отдать всѣ свои силы, дарованія и досугъ на служеніе Слову Божию. Конечно, эту отвѣтственную должность въ Церкви Божій нужно предоставлять людямъ не только безукоризненно благонастроеннымъ и благонамѣреннымъ, но и отличающимся большой богословской и даже научной эрудиціей. Въ настоящее время христіанскоѣ ученіе подвергается болѣе, чѣмъ когда-либо, злостнымъ нападкамъ невѣрія. Въ области же практической жизни и дѣятельности выдвинуты такіе жгучіе и животрепещущіе вопросы, которые, во всякомъ случаѣ, требуютъ самаго спокойнаго и деликатнаго обсужденія. Вотъ почему каѳедральные проповѣдники должны быть съ прекрасной научно-богословской подготовкой.

Въ заключеніе своей замѣтки считаемъ долгомъ заявить, что выраженные нами взгляды на задачи и средства пастыр-

скаго душепопеченія въ городѣ мы отнюдь не склонны счи-
тать единственно возможными и правильными и исключи-
тельно приложимыми въ жизни. Мы только подаемъ слабый
голосъ о крупныхъ невормальностяхъ въ пастырскомъ слу-
жениі при городскихъ приходахъ и о возможныхъ средствахъ
устраненія этихъ ченормальностей. Можетъ быть, этотъ го-
лосъ будетъ поддержанъ и другими собрагіями, благодаря
чemu явится оживленный обмѣнъ мыслей по этому вопросу.
Безъ сомнѣнія, по этому важному вопросу возможны и иные,
болѣе авторитетныя соображенія, чего, конечно, дай Богъ!
Мы же, съ своей стороны, еще разъ кратко повторяемъ,
что необходимо городскихъ пастырей освободить отъ сторони-
нихъ дѣлъ и дать имъ возможность оставаться только пасты-
рями. Необходимо и самимъ пастырямъ воспрянуть отъ ду-
ховной спячки и ревностнѣ заняться учительствомъ. Голосъ
ихъ долженъ раздаваться всюду, иначе стадо духовное, изну-
ренное гладомъ, уйдетъ отъ нихъ. Мы переживаемъ важ-
нѣйшій моментъ переоценки жизненныхъ цѣнностей. Этотъ
моментъ имѣетъ решающее значеніе для будущей жизни, и
если его не использовать въ пастырскихъ цѣляхъ, то это
будетъ непростительной оплошностью современныхъ пастырей.

Священникъ К. Архангельский.

Непринужденная бесѣда.

Не такъ давно, въ одинъ изъ высокоторжественныхъ дней мнѣ пришлось говорить очередную проповѣдь въ соборѣ. Между прочимъ, я проводилъ въ своей проповѣди мысль о томъ, что есть области труда, гдѣ женщина можетъ достигать успешныхъ результатовъ съ меньшей затратой усилий, чѣмъ мужчина, какъ и наоборотъ, въ другихъ областяхъ трудъ мужчины всегда будетъ болѣе продуктивнымъ, чѣмъ трудъ женщины, вслѣдствіе именно коренной разницы въ природныхъ свойствахъ и дарованіяхъ мужчины и женщины. Я не

отрицалъ, что женщина можетъ стать хорошимъ администраторомъ, судьею, даже, если хотите, полководцемъ, равно какъ мужчина могъ бы быть хорошей бонной, нянькой, братомъ милосердія и т. д., но именно потому, что и мужчина и женщина въ этихъ случаяхъ должны были бы трудиться въ областяхъ, мало соотвѣтствующихъ ихъ природнымъ дарованіямъ, обоимъ пришлось бы для достижения успѣшныхъ результатовъ затрачивать слишкомъ много усилий, гораздо больше, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы каждый взялся за дѣло, соотвѣтственноѣ природнымъ его дарованіямъ; пришлось бы до нѣкоторой степени какъ-бы передѣливать природу. Для поясненія своей мысли я приводилъ примѣры изъ исторіи и современной дѣйствительности. Между прочимъ, я привелъ картиинный разсказъ Тургенева объ одной дѣвулицѣ изъ высшаго общества, которая, отказавшись отъ личнаго счастья, ушла въ сестры милосердія во время послѣдней русско-турецкой войны и буквально положила жизнь свою „за други своя“.

Кончилось богослуженіе. Выхожу изъ храма и направляюсь домой.

— Батюшка! Батюшка! — слышу позади себя голосъ. Оборачиваюсь и вижу: за мной спѣшить незнакомый господинъ, довольно пожилой, въ формѣ чиновника, интеллигентной наружности.

— Простите пожалуйста. Мнѣ хочется съ вами побесѣдоватъ. Я, видите ли... Позвольте представиться: Иванъ Егоровичъ Звонаревъ.

Я назвалъ себя.

— Уже по одной фамиліи моей вы можете заключить о томъ, что я изъ духовныхъ. Да, я — сынъ священника и образованіе получилъ въ духовной академіи, но, какъ видите, не пошелъ въ священники, а пристроился по другому вѣдомству. Тѣмъ не менѣе я люблю Церковь, православное богослуженіе, люблю хорошую церковную проповѣдь. И вотъ

сегодня я съ удовольствіемъ прослушалъ вашу проповѣдь и позвольте за нее пожать вашу руку.

— Благодарю за комплиментъ, котораго, однако, я не заслуживаю.

— Ну, нѣтъ, вы не скромничайте. Я не говорю комплиментовъ, а мнѣ дѣйствительно было пріятно слушать васъ. Хотя долженъ вамъ сказать, что я—довольно строгій критикъ и даже до нѣкоторой степени избалованный, такъ какъ я слышалъ дѣйствительно хорошихъ проповѣдниковъ: Харьковскаго Амвросія, Одесскаго Никанора и даже нѣкоторыхъ извѣстныхъ пасторовъ за-границей. И если вамъ не противно побесѣдоватъ со мною на эту тему, то позвольте попросить васъ зайти на минутку ко мнѣ. Моя квартира въ пяти шагахъ отсюда.

Разумѣется, я очень охотно согласился, и мы зашли въ квартиру Ивана Егоровича.

Оказалось, что Иванъ Егоровичъ—старый холостякъ, служить по акцизу, получаетъ весьма приличное жалованье, занимаетъ роскошную квартиру, много читаетъ, о чёмъ свидѣтельствуетъ обширная библіотека въ его кабинетѣ; путешествовалъ не разъ съ образовательною цѣлью за-границу и, повидимому, человѣкъ дѣйствительно весьма и разносторонне образованный.

Мы расположились въ кабинетѣ, куда хозяинъ распорядился подать чаю.

— Я сказалъ вамъ, началь Звонаревъ, что я строгій критикъ проповѣдниковъ, и вы сейчасъ увидите, что это такъ. Не нравятся мнѣ по большей части проповѣди нашихъ пастырей. И главный недостатокъ нашихъ проповѣдниковъ тотъ, что они не хотятъ никакъ приспособляться къ намъ. слушателямъ изъ свѣтской интеллигенціи. Вѣдь знаете же вы, что мы, свѣтскіе интеллигенты, даже тѣ изъ нась, что продолжаютъ ходить въ церковь,—мы вѣруемъ лишь немножко. Для нась Евангеліе, правда, святая книга, да и то чудеса евангельскія нась иногда соблазняютъ; что касается другихъ

книгъ Библіи, то большинство изъ насть не хотеть признавать ихъ божественнаго авторитета. А вы что же дѣлаете? Вы въ своихъ проповѣдяхъ пичкаете насть текстами Библіи и думаете, что разъ текстами этими доказана какая-либо мысль, то ужъ этого и достаточно. Достаточно для строго православнаго человѣка, а вѣдь мы же не таковы въ большинствѣ. А бываетъ хуже. Бываетъ, что проповѣдникъ ссылается на мнѣнія святыхъ отцовъ Церкви, авторитета которыхъ мы уже рѣшительно не признаемъ, или же приводить доказательства и примѣры изъ житій святыхъ; а вѣдь житія эти, по нашему мнѣнію, по мнѣнію большинства, лишь basни, благочестивые вымыслы. Это ужъ, извините за откровенность, никуда не годится. Стоишь съ опущенными въ землю глазами и краснѣешь за оратора, а иногда даже пегодуешь, злишься на него: неужели, думаешь про себя, можно быть настолько наивнымъ, чтобы явный вымыселъ признавать за дѣйствительность!

— Дѣйствительно, вы—слишкомъ строгій критикъ, говорю я. Но, кажется, вы ошибаетесь, утверждая о большинствѣ вѣрующей интеллигенціи, что она такъ именно смотритъ на авторитетъ Библіи.

— Увѣряю васъ, нисколько не ошибаюсь. Большинство изъ насть именно таковы. Мы немножко лишь вѣруемъ. Мы—не богословы и не понимаемъ, что, отвергая авторитетъ Библіи, мы тѣмъ самымъ обрѣзываемъ крылья у своихъ вѣрованій, мы лишаемъ ихъ почвы. Этого мы не понимаемъ и думаемъ, что можно быть христіаниномъ безъ Библіи; тѣмъ-болѣе мы склонны такъ думать, что еще въ школѣ намъ библейскіе тексты, ой, какъ горько доставались! Скажу вамъ больше: не только интеллигенція та, которая ходить въ церковь, не можетъ быть названа православной въ вашемъ семинарскомъ смыслѣ, но и простой православный народъ вѣруетъ по своему, а не по катихизису Филарета. Не вѣрите?

— Да, сомнѣваюсь.

— Иванъ, поди-ка сюда!— позвалъ хозяинъ лакея.

Иванъ вошелъ въ кабинетъ.

— Ты въ этомъ году говѣль?

— Какъ же-сь, говѣль.

— Причащался?

— Вѣстимо, и причащался.

— А для чего ты это дѣлалъ? Скажи-ка намъ.

Иванъ недоумѣвающе пожалъ плечами.

— Ну, говори же.

— Да вѣдь всѣ такъ дѣлаютъ.

— А для чего,—не знаешь?

— Такъ предками заведено. Опять же, скажемъ, ежели кому холостому жениться надо, такъ берется, значитъ, обѣ исповѣди свидѣтельство.

— А ты какъ полагаешь: что важнѣе—причастіе, или крещенская святая вода?

— Не знаю, право, смущенно улыбался Иванъ. Кажись такъ, что одинаково. Святую воду на-тощакъ пьють, причастіе тоже. У покойнаго батюшки святая вода крещенская по десяткамъ лѣтъ сохранялась въ бутыли и не портилась ни-ни.

— Ну, хорошо, ступай себѣ.

Иванъ ушелъ.

— Ну, что скажете? Нужно вамъ замѣтить, что Иванъ мой—человѣкъ не глупый, окончилъ сельскую школу и очень вѣрюющій, часто ходить въ церковь, чтить праздники. А вы видите, какъ онъ освѣдомленъ въ катихизисѣ. И вѣдь дѣлoto тутъ не просто въ невѣжествѣ. Совсѣмъ нѣть. Навѣрное, онъ и въ школѣ слышалъ и въ храмѣ ему не разъ говорили о тайнѣ причащенія, о томъ, что тутъ истинное тѣло, истинная кровь Христова не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ. Однако же, онъ ни за что не хочетъ буквально этого понимать и ни за что не повѣрить этому, какъ вы его ни убѣждайте.

— Нѣть, не могу согласиться съ вами въ этомъ случаѣ,—сказалъ я Ивану Егоровичу. А самому въ то же время

припомнились случаи изъ собственной пастырской практики въ деревнѣ, случаи, показывающіе, что мнѣніе Ивана Егоровича, пожалуй, и не вполнѣ фальшиво. Спѣшить, напр., крестьянинъ за священникомъ, чтобы напутствовать святыми тайнами больного отца, или мать, и тутъ же объясняетъ батюшкѣ, почему онъ обѣ этомъ беспокоится: не дай Богъ— умреть безъ причастія, такъ вѣдь тогда сколько хлопотъ съ полиціей! И единственно только это его и беспокоитъ. Припомнились мнѣ и другіе случаи и факты изъ жизни крестьянина-малоросса, факты, свидѣтельствующіе о его міровоззрѣніи, о его склонности къ рационализму и скептицизму. Не даромъ вѣдь въ Малороссіи особенно распространены секты рационалистического характера, а равно и такія, которыхъ отрицаютъ бессмертіе души, будущую жизнь и т. д. Вотъ почему я и говорю, что, быть можетъ, въ словахъ Ивана Егоровича и есть доля правды, т. е., что крестьянинъ, даже православный, вѣритъ какъ-то по своему и не потому, что не знаетъ ученія Церкви по тому или другому вопросу, иѣть, а именно потому, что не хочетъ признавать этого церковнаго ученія. Возможно, что именно поэтому лакей Ивана Егоровича святое причастіе ставить наравнѣ со святой крещенской водою.

— Мы, однако, нѣсколько уклонились въ сторону,—продолжалъ Иванъ Егоровичъ. Собственно, для меня важно установить тотъ фактъ, что для нась, свѣтскихъ интеллигентныхъ людей, которые лишь немножко вѣрють, а таковыхъ большинство, что для нась тексты Священнаго Писанія, которыми вы уснащаете свои проповѣди, не имѣютъ того значенія, какое вы имъ придаете, а потому мы остаемся не удовлетворенными такими вашими проповѣдями.

— Чего же вы требуете отъ проповѣди?

— Прежде всего, чтобы проповѣдь была принаровлена къ слушателямъ, чтобы она считалась съ нашимъ психическимъ, такъ сказать, содержимымъ, съ нашимъ духовнымъ

багажомъ, нашими воззрѣніями, вкусами, потребностями и проч.

— И потакала бы этимъ воззрѣніямъ, вкусамъ, потребностямъ?

— О, нѣтъ, я не то хочу сказать. Моя мысль другая. Имѣйте терпѣніе выслушать.

— Хорошо, говорите.

— Читалъ я гдѣ-то, что какіе-то дикари, увидавъ въ первый разъ въ жизни маленькия лодочки у берега моря, очень ими заинтересовались, тогда какъ рядомъ стоявшіе большиіе корабли даже не обращали на себя ихъ вниманія. Чѣо это значитъ? Это значитъ, что большоій корабль настолько превышаетъ тотъ умственный уровень, какой имѣется у дикаря, что у послѣдняго, въ его представленияхъ и понятіяхъ, въ его умственномъ кругозорѣ не оказывается рѣшительно ничего аналогичнаго тому новому явлѣнію, которое у него сейчасъ предъ глазами, ничего такого, съ чѣмъ бы можно было связать это новое явленіе, которое по этому самому и проходить незамѣченнымъ, нисколько не задѣвая его любопытства. Какое-нибудь самое поразительное открытие въ области, скажемъ, химіи можетъ привести въ восторгъ специалиста, а мы съ вами отнесемся къ нему съ полнѣйшимъ равнодушіемъ; какой-ниб. вновь найденный глиняный черепокъ съ клинообразными надписями изъ доисторическихъ временъ Ассиро-Вавилоніи—цѣлый, быть можетъ, кладъ для археолога; и попадись такая драгоцѣнность въ руки намъ съ вами,—мы вѣдь, пожалуй, швырнемъ ее прочь. Когда намъ разскажутъ про нашего знакомаго Петра Петровича, что его покинула жена Анна Семеновна, мы этимъ сообщеніемъ будемъ заинтересованы больше, чѣмъ извѣстіемъ о крушеніи поѣзда съ десятками человѣческихъ жертвъ гдѣ-нибудь въ Америкѣ. Отчего это? Оттого, что эти погибшиіе американскіе янки ровно никакого отношенія къ вашей и моей особѣ не имѣли, тогда какъ съ Петромъ Петровичемъ и Анной Семеновной насть связывали многоразличныя отношенія, ко-

торыя такъ или иначе будутъ затронуты послѣднимъ событіемъ въ ихъ жизни. Вотъ чемъ объясняется степень нашего вниманія къ тому или другому предмету или явленію. Стало быть, если вы хотите заинтересовать слушателей вашей проповѣдью, то сдѣлайте такъ, чтобы предметъ проповѣди затрагивалъ что-нибудь уже имѣющеся въ душѣ слушателя, такъ или иначе касался обычнаго круга его идей, представленій, обычной сферы его чувствованій и т. д.

— Я понимаю васъ: вы имѣете въ виду психологической законъ апперцепціи.

— Да, да, совершенно вѣрно, и придаю ему огромное значеніе въ дѣлѣ возбужденія, такъ называемаго, пассивнаго вниманія слушателей. А проповѣдники наши по большей части вовсе не считаются съ этимъ закономъ. На дняхъ я слушалъ въ одномъ храмѣ проповѣдь о христіанскомъ воспитаніи въ семье. Проповѣдникъ все время толковать объ Анфусѣ, Ноннѣ, Моникѣ и другихъ святыхъ женахъ древности и въ заключеніе сказалъ: слѣдуйте-моль примѣру этихъ святыхъ женъ. Ну, и что же? — Да ровно никакого впечатлѣнія на слушателей. А почему? — Да просто потому, что вѣдь эти Нонны, Моники, Анфусы и проч. слишкомъ далеки отъ насъ; ихъ духовный міръ, ихъ настроенія, чувствованія, условія жизни, въ которыхъ онѣ находились, — все это не наше, намъ чуждо, намъ мало понятно. Возьмите что-нибудь къ намъ болѣе близкое, возьмите дѣйствительное лицо, или же хотя бы даже художественный образъ любящей матери-христіанки у кого нибудь изъ нашихъ писателей, нарисуйте живыми красками ея любовь, ея мечты, радости, скорби, страданія, — и вы увидите, что результатъ получится иной. Вы замѣтили, съ какимъ интересомъ, затаивъ дыханіе, слушали сегодня васъ, когда вы словами художника рисовали образъ этой самоотверженной дѣвушки, которая, покинувъ семью, отказавшись отъ личнаго счастія, пошла въ сестры милосердія ухаживать за ранеными солда-

тами и умерла тамъ, на чужбинѣ, въ глухой болгарской деревушкѣ?

— Но видите ли, тутъ я позволилъ себѣ нѣкоторую вольность: не принято у насъ это.

— Вотъ это то и странно. Почему же въ проповѣди не допускать художественныхъ образовъ? Развѣ Христосъ въ своихъ причтахъ не говорилъ именно этими художественными образами? Развѣ его Лазари, безжалостные заимодавцы, любостяжательные богачи и проч., развѣ это не тѣ же художественные образы, взятые именно для того, чтобы ту или другую сентенцію, то или другое нравственное правило представить болѣе конкретно и, такимъ образомъ, глубже запечатлѣть въ сердцѣ слушателей?

— Года три тому назадъ,—продолжалъ Звонаревъ, помолчавъ немногого,—я былъ за границей и слышалъ проповѣдь одного нѣмецкаго пастора въ Бременѣ. Я поразился его умѣньемъ сразу же, съ первыхъ словъ всецѣло завладѣвать вниманіемъ слушателей. Вотъ какъ онъ началъ свою рѣчь. „Какъ-то на дняхъ,—сказалъ онъ,—иду я по городу. Тороплюсь по дѣлу и потому не обращаю вниманія на снующую по улицамъ толпу. Но вотъ прохожу мимо одного магазина и вижу на окнѣ большихъ размѣровъ художественную гравюру. Она меня остановила, какъ и нѣкоторыхъ изъ толпы, также остановившихся поглядѣть на нее. Гравюра носила название: „Діана, или Христосъ“? Едва успѣлъ проповѣдникъ это сказать, какъ толпа жадно навострила вниманіе. И это вполнѣ понятно. Вѣдь многіе изъ слушателей, вѣроятно, сами видѣли и любовались этой картиной, или по крайней мѣрѣ слышали толки о ней въ обществѣ, быть можетъ, читали въ газетахъ. Такимъ образомъ, проповѣдникъ касался предмета близкаго, знакомаго. Развѣ не интересно послушать, каково же его мнѣніе объ этомъ предметѣ? Дальше проповѣдникъ излагаетъ сюжетъ картины. На ней изображена дѣвушка-христіанка предъ статуей Діаны. Рядомъ съ нею молодой человѣкъ, быть можетъ, ея женихъ. Дальше

толпа воиновъ, которые нетерпѣливо ожидаютъ, рѣшится ли молодая христіанка сдѣлать возліяніе Діанѣ, чего отъ нея требуютъ подъ угрозой смерти, или же она останется вѣрной Христу, за что должна будетъ умереть отъ ихъ руки. Молодой человѣкъ умоляюще устремилъ свой взоръ на возлюбленную, просить ее не губить своей молодой жизни, обѣщающей ей счастье любви. Но въ глазахъ у дѣвушки можно прочесть рѣшимость лучше умереть, чѣмъ измѣнить Христу. Дальше проповѣдникъ говоритъ о томъ, что и въ наше время у христіанина могутъ быть подобные же соблазны измѣнить вѣрѣ, измѣнить Церкви. Вниманіе слушателей оставалось такимъ же полнымъ и напряженнымъ во все продолженіе рѣчи, такъ какъ проповѣдникъ иллюстрировалъ свои мысли примѣрами и образами изъ близкой къ слушателямъ дѣйствительности. Послѣ этого я зашелъ въ книжный магазинъ и купилъ томикъ проповѣдей этого пастора и прочелъ его съ наслажденіемъ. Всѣ его проповѣди носятъ характеръ такой же, какъ эта, о которой я только что рассказалъ, т. е., онъ постоянно умѣетъ говорить о предметахъ близкихъ къ слушателямъ и отсюда переходить къ тѣмъ выводамъ, сентенціямъ, нравственнымъ правиламъ, какія желаетъ обосновать, доказать, запечатлѣть въ сердцахъ слушателей. А вы обѣ этомъ вовсе не заботитесь; вамъ важно, чтобы ваша мысль была логически обоснована и доказана, и доказательствъ этихъ вы ищете въ Библіи, въ твореніяхъ святыхъ отцовъ, въ житіяхъ святыхъ. Но я уже сказалъ, что ни Библія, ни тѣмъ болѣе творенія святыхъ отцовъ, а равно житія святыхъ для насъ вовсе не представляются такимъ авторитетомъ, какимъ вы ихъ считаете, т. е., ваши Филареты, Макаріи и т. д. Между свѣтскою интеллигенціей, даже вѣрующей, вы рѣдко встрѣтите человѣка православнаго въ вашемъ смыслѣ этого слова.

— Это очень печально, если такъ,—сказалъ я.

— Печально, и я согласенъ съ вами, но это фактъ, съ которымъ нельзя же не считаться. Я вамъ не надобъ?

— Нѣтъ, пожалуйста.

— Ну, такъ я еще немножко побраню васъ. Большинство нашихъ проповѣдниковъ не умѣютъ обойтись безъ тетрадки, которая ужасно портить впечатлѣніе и отъ хорошей проповѣди. Пора бы бросить эти тетрадки, пора бы научиться произносить, а не читать проповѣди. Кстати о произнoshеніи. Разъ въ недѣлю Мясопустную я слышалъ проповѣдь о Страшномъ судѣ. Проповѣдникъ читалъ по тетрадкѣ и читалъ изъ рукъ вонъ плохо. „Идите отъ Мене, проклятіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггреломъ его“. Эти слова Христа батюшка произнесъ такимъ тономъ, какъ бы говорилъ: идите, миленькие, въ теплую комнатку, гдѣ васъ обогрѣютъ и накормятъ. Помилуйте! Нельзя же такъ! Мы въ этомъ отношеніи достаточно избалованы: мы слышимъ ораторскія рѣчи въ судѣ, публичныя лекціи профессоровъ, слышимъ декламацію артистовъ въ театрѣ, мы умѣемъ цѣнить искусство декламацій,—а въ храмѣ намъ преподносятъ въ этомъ отношеніи нѣчто совсѣмъ несуразное. И вотъ что замѣчательно. Приходилось мнѣ не разъ бывать въ семинаріи на литературныхъ вечерахъ. Съ наслажденіемъ слушалъ декламацію семинаристовъ. И эти же семинаристы, сдѣлавшись священниками, на церковной каѳедрѣ являются совсѣмъ неумѣльими проповѣдниками. Чѣмъ это объяснить, право, не знаю.

— Вы, дѣйствительно, строгій критикъ,—говорю я.

— Я же предупредилъ васъ объ этомъ. Извините, впрочемъ. Съ моей стороны было въ высшей степени неделикатно пригласить гостя съ тѣмъ, чтобы читать ему инаугураціи. Но право же, я отъ чистаго сердца. Повторяю: я люблю Церковь, люблю богослуженіе и хорошую проповѣдь и только потому высказалъ вамъ свое откровенное мнѣніе по вопросу, который меня самого интересуетъ. Насколько я правъ,—это ужъ судите сами.

— Знаете что. То, что я сегодня отъ васъ слышалъ, я думаю представить на судъ пастырей. Пусть кто-нибудь

выскажется по поводу вашихъ замѣчаній о церковномъ проповѣдничествѣ. Быть можетъ, съ вами кое въ чёмъ можно будетъ согласиться. Вы ничего противъ этого не имѣете?

— О, да, конечно!

— Ну, тогда такъ и сдѣлаемъ.

И я распрощался съ Иваномъ Егоровичемъ.

Свящ. Н. Липскій.

ЗАМѢТКИ.

a) Новое чудо Святителя Николая.¹⁾

18-го сентября²⁾сего года въ квартиру мою, помѣщающуюся на Рождественкѣ, въ домѣ № 58, была привезена чудотворная икона Святителя Николая, ежегодно бывающая въ Ярославлѣ изъ Бабаевскаго монастыря, Костромской епархіи, въ периодъ времени отъ 8-го сентября по 17-е октября.

Пока священнослужитель съ причтомъ пѣли водосвятный молебень съ акаистомъ Угоднику Божію, прислуга, крестьянка Кашинскаго уѣзда, Чотуновской волости, дер. Юрьева, Пелагея Васильевна Волнухина, послѣ прочтенія Св. Евангелія, отправилась на кухню посмотретьъ, готовъ-ли самоваръ къ чаю, которымъ мы желали угостить, по окончаніи молебна, іеромонаха съ причтомъ.

Взявъ кипящій самоваръ, Пелагея однимъ пальцемъ правой руки стала отворять дверь изъ кухни въ комнату. Въ это время ручка самовара какъ-то выскользнула изъ ея лѣвой руки, самоваръ, висѣвшій въ ея правой рукѣ, опрокинулся на бокъ, и кипятокъ облилъ ей лѣвую руку, бокъ и ногу; крышка упала и горящіе уголья посыпались на полъ.

Свидѣтелемъ всего происходившаго былъ крестьянинъ Костромской губ., Нерехтскаго уѣзда, дер. Юрина, Михаилъ Константиновъ Бѣляшинъ, по занятію—стекольщикъ, который

¹⁾ Костромск. Епарх. Вѣдом. 1911 г. № 22.

въ это время вставляль въ кухонной рамъ стекло въ форточку. Несмотря на крикъ стекольщика о томъ, что она обожглась, Пелагея, по его словамъ, не чувствуя никакой боли, испугалась лишь того, что пролила самоваръ, и тотчасъ-же снова налила его и стала разогрѣвать.

Только уже по окончаніи молебна, со слезами на глазахъ, сообщила Пелагея во всеуслышаніе о той милости, которую оказалъ ей Святитель Николай: никакихъ слѣдовъ ожога отъ пролившагося на нее кипятку ни на рукѣ, ни на прочихъ частяхъ тѣла у нея не оказалось; ни малѣйшей боли не замѣчалось, и Пелагея совершенно здорова и по сіе время

Милость Божія, по заступничеству Святителя Николая, открыто явлена была на глазахъ всей семьи моей, подтверждающей вмѣстѣ со мною истину вышеизложеннаго.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ.

докторъ медицины Кашауровъ.

b) Среди духовенства.

И. Бачалдинъ высказываетъ въ „Смол. Епарх. Вѣд.“ сожалѣніе о гибели литературныхъ талантовъ среди духовенства.

„Если бы писательская жилка, живая, жизненная, была развита гармонично, то возможна-ли была бы необычайная скучность, почти отсутствіе въ литературѣ художественныхъ описаній быта духовенства, его своеобразной душевной жизни? Одинъ Потапенко—хорошій беллетристъ въ этой области, отчасти (только отчасти!) Гусевъ-Оренбургскій, Елеонскій¹⁾... и только. Дали-ли духовные воспитанники (хотя бы и наиболѣе симпатичный послѣдній изъ упомянутыхъ) что-нибудь подобное старцу Зосимѣ (въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“) До-

¹⁾ Къ означеннымъ писателямъ надо относиться съ осторожностью: больше они изображаютъ отрицательныя стороны въ жизни духовенства,— для чего? не для униженія-ли послѣдняго?

стоевского и „Соборянамъ“ Лѣскова — писателей и воспитанниковъ свѣтской школы? Психологія пастырства — не ученая и теоретическая, а опытная и творчески (художественно) воспроизведенная самими паstryями — гдѣ она?

Всѣ эти мысли возникли у меня (странныо сказать!) по поводу чтенія... „Воспоминаній судебного дѣятеля“ Кони, печатавшихся въ „Русской Старинѣ“. Очень интересная вещь.

Прочитавши ее, одинъ старецъ-священникъ сказалъ мнѣ со вздохомъ: „Какихъ, какихъ не пишется воспоминаній! Однихъ только нѣть — воспоминаній священниковъ изъ области ихъ паstryства. Какая психологія открывается священникамъ на ежегодной исповѣди! Какія страшныя тайны говорятся духовникамъ! Какъ все это интересно, важно, поучительно, трогательно!.. Сотни лѣтъ — десятки, сотни тысячъ священниковъ исповѣдуютъ, часто потрясаются сами отъ развертывающихся предъ ними душевныхъ драмъ... и что же? Подѣлились-ли когда-нибудь, подѣлились-ли своими впечатлѣніями? Вѣдь паstryри много полезнаго могли бы почерпнуть въ подобныхъ воспоминаніяхъ. Скажутъ, можетъ быть, исповѣдь — тайна. Конечно. Но если черезъ 40 лѣтъ старецъ-священникъ вспомнить, не называя именъ, если лѣтъ черезъ 80, какъ часто бываетъ съ мемуарами, будетъ это напечатано, — чья душа пострадаетъ отъ этого, чья тайна будетъ нарушена? Какъ хотите, глубоко жаль, что мы, паstryри, не пишемъ воспоминаній, не ведемъ дневниковъ“.

Редакторъ, Ректоръ Киевской Духовной Семинарии Архим. Амвросій.

Печатать дозволяется. Кіевъ, 21-го декабря 1911 года.

Цензоръ священникъ *Николай Гроссу.*

Кіевъ, Тип. Акц. Общ. печат. в изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго Мерлингов. ул. д. № 6.