

ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ

ДУХОВНОМУ ВѢСТИКУ

ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

1-го іюня

№ 11-й

1899 года.

БЕСѢДА

ВЪ ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.

Іоанна, Епископа Смоленского.

На переходѣ отъ весны къ лѣту, когда природа послѣ весеннаго пробужденія, въ нынѣшнемъ году ¹⁾ поздняго и холоднаго, облекается, наконецъ, во всю свою разноцвѣтную красоту и вызываетъ человѣка въ поле, на добрые труды, на чистыя наслажденія, мы, съ цвѣтами въ рукахъ, празднуемъ величайшее событие Христіанства: начало обновленія духовной жизни человѣчества, свыше ниспосланное благодатною силою Святаго Духа. Есть ли какая-нибудь внутренняя связь между этими двумя событиями міра физического и нравственнаго?

Знаете ли, напримѣръ, вы, братія мои, что эта прекрасная природа, которая сегодня дала вамъ свои цвѣты на молитву, которая и всегда даетъ человѣку столько благъ жизни, знаете ли, говорю, что она тоскуетъ и вздыхаетъ? Не подумайте, что это моя фантазія или поэзія. Это не мои мысли и слова, а Божіи. Слово Божіе открываетъ намъ, что природа со всѣми тварями вздыхаетъ и болѣзнуєтъ. О чёмъ? О своемъ настоящемъ состояніи, въ которое привелъ ее человѣкъ, наложивъ на нее иго неволи, поработивъ ее своей

¹⁾ Произнесено 4 іюня 1868 г.

суетѣ, тоскуеть, нетерпѣливо ожидая своего освобожденія, и освобожденіе ея можетъ послѣдовать не иначе и не прежде, какъ самъ человѣкъ, вполнѣ обновленный духомъ и нравственною жизнью въ лонѣ истиннаго Христіанства, пріобрѣтеть духовную свободу, къ которой теперь не имѣть, проводя жизнь въ суетѣ, въ страстиахъ, во злѣ, въ стѣсненіи своего бессмертнаго духа искусственными условіями неправильной жизни. И вотъ нынѣ, какъ дары Святаго Духа ниспосланы свыше миру въ залогъ возрожденія и обновленія человѣческаго духа, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ положень и залогъ освобожденія природы.

Такимъ образомъ идея настоящаго торжества Церкви имѣть отображеніе не къ одному нравственному миру, но и къ физическому. Какъ глубоко, какъ широко и всеобъемлюще христіанство!

Я останавливаюсь теперь мыслью на физической природѣ, потому что всѣ теперь спѣшать въ объятія природы наслаждаться ея красотами и пользоваться ея благами.

Но едва-ли въ какомъ нибудь другомъ отношеніи человѣкъ такъ мало справедливъ, какъ въ отношеніи къ физической природѣ. Да, много зла дѣлаетъ ей человѣкъ разумомъ и силою воли: онъ покорилъ себѣ всѣ царства природы, и какъ она прекрасна, роскошна, плодовита, неистощима тамъ, гдѣ человѣкъ прилагаетъ къ ней свой разумный трудъ, добрую волю, а также и доброе сердце! Но много ли такихъ мѣсть? А что показываютъ обширныя, бесплодныя поля, непроходимыя чащи, луга, покрытые дурною травою, болота и тому подобные виды тамъ, гдѣ имъ быть не слѣдуетъ? Здѣсь неразуміе и лѣнь человѣка пренебрегаютъ жизнью и силами природы и оставляютъ ее поневолѣ жить не такъ, какъ она жить могла бы. А страшное злоупотребленіе дарами природы, когда человѣкъ насиливаетъ ее своимъ неестественнымъ обращеніемъ съ нею, искашаетъ искусственнымъ образомъ ея натуральный видъ и ростъ, портить ея плоды по своему испорченному вкусу? А эта злонравная и зловредная привычка безразсчетливо или по однимъ грубымъ своеокрыстыннымъ расчетамъ истреблять самыя лучшія произведенія природы, опустошать самыя роскошныя ея помѣстья? А страдальческое служеніе человѣку животныхъ подъ уздою и бичемъ, подъ невыносимыми тяжестьми, въ холодѣ и голодѣ, подъ ножемъ и пулями, страсть нещадно губить живыхъ тварей для одного своего развлеченія или просто для однихъ своихъ дикихъ нравовъ, не говоря уже о ненасытной, все-

поглощающей утробѣ человѣка: и сколько жизней погубить онъ та-
кимъ образомъ совершенно напрасно? Куда идуть и тѣ драгоцѣн-
ные сокровища природы, которыя человѣкъ съ величайшимъ трудомъ
для самого себя выкапываетъ изъ глубочайшихъ нѣдръ природы? —
Идуть на украшеніе суеты, на забавы праздности, на пищу стра-
стямъ. Куда пошли и тѣ дивныя, могучія силы природы, которыя въ
въ послѣднее время открыла въ природѣ наука? Страшно подумать:
пошли на порчу лучшихъ идей и убѣжденій человѣка, пошли на по-
рожденіе лживыхъ идей и превратныхъ стремленій, пошли, наконецъ,
не только на нравственное, но и физическое погубленіе человѣче-
ства; современный человѣкъ вынесъ изъ нихъ способы неутолимаго
и нещаднаго истребленія своего человѣческаго рода. И вотъ, въ
цѣлыхъ областяхъ физического міра, гдѣ долженъ бы господствовать
просвѣщенный разумъ, нравственная воля и благоразвитое сердце
человѣка, царить дикій произволъ, грубый нравъ, безумная страсть,
слѣпой разумъ и жестокое сердце; человѣкъ, царь природы, дѣ-
лается ея мучителемъ, человѣкъ, жрецъ природы предъ Богомъ, ста-
новится только ея пожирателемъ, задумавшимъ, наконецъ, въ своемъ
омраченномъ просвѣщеніи изгнать изъ природы самую идею Бога;
они—человѣкъ и природа дѣлаются врагами между собою и вмѣсто
нравственного единства жизни между ними идетъ борьба ожесто-
ченная.

Вздыхаетъ и болѣзнуеть природа подъ этимъ страшнымъ игомъ
человѣка. Слышили вы болѣзненные вздохи природы? Они слышатся въ тѣхъ уклоненіяхъ отъ естественного порядка, въ кото-
рыхъ природа какъ будто оказывается больною, чтобы только не слу-
жить человѣку, отворачивается отъ него, когда онъ наиболѣе имѣеть
въ ней нужду, какъ, напримѣръ, вотъ весною вдругъ наступаетъ хо-
лодъ; слышится въ тѣхъ мрачныхъ думахъ и тягостныхъ вопросахъ,
которыхъ природа не высказываетъ сынамъ вѣка, не любящимъ и
не понимающимъ ее, но которые она задаетъ, о, какъ задаетъ—ду-
ховному созерцателю—богослову, глубокому мыслителю—философу,
живущему среди нея—труженику земли, и еще—душѣ чистой, лю-
бящей ее и умѣющей сочувствовать и бесѣдовать съ нею; ея болѣз-
ненное раздраженіе въ тѣхъ зловредныхъ ея произведеніяхъ, каковы:
тернія, плевелы, яды, заразы и проч., которыя почти непрерывно и
такъ сильно распространяются около человѣка, гдѣ только человѣкъ

не спѣшить принять своихъ мѣръ противъ нихъ; слышится ея дыханіе въ стонѣ и ревѣ животныхъ, неохотно идущихъ на службу человѣка, постояннозывающихъ его на борьбу, въ страшномъ воѣ стихій и звѣрей, съ яростью нападающихъ на человѣка, какъ будто требуя собственной его жизни въ искупленіе погубляемой имъ природы; и вообще уныло и угрюмо смотритъ природа на человѣка, если только человѣкъ насильственно, искусственными способами не заставляетъ ее улыбаться ему, и самъ человѣкъ бѣжитъ отъ нея, какъ будто чувствуя въ своей душѣ ту самую тоску, какую возбуждаетъ въ природѣ, удаляется къ свои города и дома, и замыкается здѣсь въ собственномъ своемъ мірѣ искусственномъ, созданномъ его суетою, страстями, запутанными и перепутанными отношеніями общежитія. Правда, и здѣсь является къ услугамъ его природа съ своими сокровищами, но какая это природа? Природа не живая, не натуральная, а измученная, бездушная, безжизненная, это смерть и трупъ природы.

Еще жалуется человѣкъ на природу, на скудость ея произведений, на разстройство и губительное дѣйствіе стихій, на труды, какихъ она отъ него требуетъ. А забылъ приговоръ, который, какъ вѣчный громъ, гремитъ надъ головой и труженика въ полѣ, и сластолюбца въ мірѣ: „проклята земля въ дѣлахъ твоихъ, въ печалахъ ты будешь питаться отъ нея во всѣ дни жизни своей; она будетъ производить тебѣ тернія и ты долженъ въ потѣ лица єсть хлѣбъ свой, пока возвратишься въ землю, изъ которой ты взяты, такъ какъ ты земля, и въ землю долженъ возвратиться.“ Слышите, отчего происходитъ бесплодіе земли, отчего природа дѣлаетъ зло человѣку, отчего всякий кусокъ хлѣба достается ему въ потѣ лица, отчего, не смотря на всѣ силы и средства природы къ доставленію человѣку всевозможныхъ удовольствій, ему суждены только скорби и скорби. И такъ, чѣмъ мучить и убивать природу для своихъ забавъ, чѣмъ требовать отъ нея однихъ наслажденій жизни, чѣмъ жаловаться на разстройство и губительное дѣйствіе ея стихій, не лучше ли обратить вниманіе на самихъ себя, на свои дѣла, на ихъ нравственную связь съ жизнью природы?

Или есть счастливцы въ мірѣ, которые могутъ наслаждаться всѣми благами жизни безъ трудовъ и безъ скорбей, даже безъ добродѣтелей? Но если каждый разъ, когда мы видимъ бѣднаго земледѣльца за работою въ полѣ, представляется надъ его головой молнія,

сверкающая словами: „въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой“, то при видѣ сластолюбца во всемъ блескѣ роскоши и въ нѣгѣ наслажденій, невольно слышится надъ его головой громъ приговора: „земля еси, и въ землю отъидеши“. Нѣть, никакое счастіе міра, — что я говорю? — никакое просвѣщеніе и никакая цивилизациѣ не измѣнятъ законовъ нравственного соотношенія между жизнью человѣка и природы. Только тогда, когда самъ человѣкъ освободится отъ своей суety и зла, и соотвѣтственно тому природа освободится отъ невыносимой работы его суетѣ и злу, только тогда измѣнится къ лучшему и отношеніе природы къ человѣку. Благодать искупленія даетъ надежду, что это, наконецъ, совершится, а сила духа Божія, дарованная нынѣ міру, содѣйствуетъ къ совершенію этого дѣла.

Теперь, въ эти дни оживленной работы природы и человѣка, я молю Бога, братія мои, за свою Смоленскую паству, небогатую ни силами природы, ни средствами человѣческими, да не будетъ она лишена этой вышней помощи, и особенно въ настоящій день сошествія Св. Духа въ міръ, простирающаго свое благодатное дѣйствіе столько же на міръ физической, какъ и нравственный, я призываю благословеніе Божіе на смоленскую природу, да будетъ она плодоносна, на труды земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ, да будутъ они благоуспѣшны; да услышатъ всѣ они это благословеніе, и да услышитъ мою молитву Богъ!

Мысли пастыря о нѣкоторыхъ изреченіяхъ Св. Ап. Павла, относящихся къ пастырскому служенію¹⁾.

V.

Только ли властію вождя великъ былъ Боговидецъ Моисей, и не въ томъ ли преимущественно его сила и величіе, что со вла-

¹⁾ См. № 10 „Дух. Вѣстн. Груз. Экзархата“ за 1899 годъ,

стію вождя онъ соединялъ въ себѣ власть великаго учителя и пророка, руководившаго нравственною жизнью народа Божія, изъяснявшаго его великія задачи, какъ царства священниковъ, народа святаго (Исх. XIX, 6; XXIII. 22), бывшаго, по своей учительской дѣятельности, прообразомъ Великаго Пророка, Господа нашего Иисуса Христа (Второз. XVIII. 15), являвшагося великимъ молитвенникомъ и представителемъ предъ Богомъ за весь народъ (Особ. Числ. XIV, 11—20)? Только ли тѣмъ славенъ Давидъ, что онъ расширилъ и укрѣпилъ царство Израильское, — не большая ли слава его въ Псалтири, — этой вѣчной учительницѣ богоугодной, праведной жизни? Внѣшнее положеніе обоихъ великихъ пророковъ составляетъ очень немногое сравнительно съ даромъ ихъ учительства и пророчества; оно было необходимо только для избранного народа Божія въ эти именно времена существованія народа Израильского, но не болѣе, вѣчное же значеніе въ ихъ дѣятельности имѣютъ ихъ пророческія реченія и наставленія. Какое внѣшнее великое и славное положеніе занимали ветхозавѣтные пророки — служители спасенія: Исаія, Іеремія, Іона, Амосъ и другие? Ихъ значеніе не въ словѣ ли учительства и пророчествахъ? Какое внѣшнее положеніе занималъ и Самъ Божественный Учитель, Основатель новозавѣтнаго пастырства, Господь нашъ Иисусъ Христосъ? Его земная дѣятельность не состояла ли преимущественно въ томъ, что до самыхъ крестныхъ страданій Своихъ „Онъ отверзалъ уста Свои и училъ“? Чѣмъ славны во внѣшнемъ положеніи апостолы Христовы, — не слово ли благовѣстія увѣнчало ихъ неувядаемой славой? Чѣмъ славны великие отцы и учителя церкви, какъ не тѣмъ же словомъ ученія — назиданія, каковое они считали своею единственою силою въ этомъ мірѣ? Словомъ, — и въ дѣятельности Виновника нашего спасенія, и въ дѣятельности служителей спасающей благодати въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ мы видимъ, что слово учительства является у нихъ величайшимъ средствомъ въ дѣлѣ нравственнаго усовершенствованія людей: слово учительства, освященное и утвержденное примѣромъ Самого Спасителя, составляло непремѣнное славное украшеніе всѣхъ лучшихъ пастырей Христовой церкви, какъ единственная, помимо личнаго примѣра, находящаяся въ ихъ распоряженіи сила. Св. апостоль Павелъ, вѣрный служитель Евангельскихъ истинъ, имѣя въ виду именно это, говорить, что обязанность его апостольства — благовѣстіе, благовѣстіе же есть и пря-

мая обязанность всѣхъ Христовыхъ служителей,—и горе имъ, они не благовѣствуютъ. Наученный Христомъ и потому глубоко убѣжденный въ нуждѣ благовѣствованія, св. апостоль и идетъ съ Христовымъ благовѣстиемъ по всей землѣ, и во всѣхъ концахъ вселенной слышатся его Богодухновенные глаголы.

Святый апостоль глубоко былъ проникнутъ сознаніемъ постоянной нужды благовѣствованія. „Заклинаю тебя предъ Богомъ и Господомъ нашимъ Иисусомъ Христомъ, Который будетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ явленіе Его и царствіе Его: проповѣдуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, учишавай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ. Ибо будетъ время, когда здраваго ученика принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ избирать себѣ учителей, которые льстили бы слуху; и отъ истины отвратятъ слухъ, и обратятся къ баснямъ. Но ты будь бдителенъ во всемъ, переноси скорби, соверший дѣло благовѣстника, исполняй служеніе твое (2 Тим. IV, 1—5)“. Это выразительное заувѣщаніе, которое даетъ предъ своею кончиною св. апостоль Павель своему любимому ученику Тимоѳею, говоритъ ясно о томъ, что дѣло благовѣствованія останется до втораго пришествія Христова непремѣнною обязанностію пастырей, благовѣствованіе, по слову апостола,—„служеніе“ пастырей; дѣло пастыря—„дѣло благовѣстника“. И чѣмъ далѣе живетъ человѣчество, тѣмъ болѣе и болѣе пастырямъ предстоитъ настоятельная необходимость усиливать и усиливать слово благовѣствованія. Вѣдь то не тайна, но самая очевидная истина, подтверждаемая и опытомъ, и утвержденная Божественнымъ Откровеніемъ, что постепенное развитіе человѣчества ведеть за собою болѣе и болѣе сильное развитіе маловѣрія и религіозныхъ сомнѣній. *Тайна беззаконія уже въ дѣйствіи* (2 Сол. II, 7), писалъ св. апостоль Павель въ одномъ изъ своихъ посланий. Противникъ Божій пользуется слабымъ человѣкомъ для осуществленія намѣченной имъ пагубной цѣли, и чѣмъ далѣе растетъ человѣчество, чѣмъ больше люди просвѣщаются свѣтомъ Христова ученія, тѣмъ сильнѣе проявляется злоба діавола къ искушенному пречестною кровію Господа человѣку, и къ концу міра эта злоба, идя все впередъ, достигнетъ своего высшаго развитія. Объ этомъ говорить Самъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ въ Своей бесѣдѣ съ учениками о разрушеніи хра-

ма Іудейскаго и Іерусалима и нераздѣльно съ этимъ о кончинѣ ^{земли} мира (Мате. XXIV). Объ этомъ же говорить и святый апостоль Павель въ своихъ посланіяхъ къ Солунянамъ (2 посл. II.) и Тимоѳею (1 посл. IV; 2 посл. III). Въ апокалипсисѣ точно также ясно говорится, что на землѣ полнаго царства мира и любви никогда не будетъ, но на ряду съ добромъ всегда будетъ существовать и зло и такъ будетъ до скончанія вѣка: „*Неправедный пусть еще длѣаетъ неправду, слышть св. Тайзоритель, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творитъ правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездіе Мое со Мною, чтобы воздать каждому по длѣламъ его* (XXII, 11—12)“.

И такъ, не будемъ мы, пастыри, льстить себѣ, самообольщаться: среди нашихъ пасомыхъ далеко не все благополучно. Одна исповѣдь ясно говорить за то, на какихъ погибельныхъ путяхъ стояли и стоять многія овцы нашего словеснаго стада,— сколько среди нашихъ пасомыхъ еще не пользующихся ежегодно цѣлебнымъ церковнымъ врачевствомъ, сколько скрывающихъ на исповѣди, по недостаточному пониманію силы таинства, свои недостатки и пороки,— сколько припоминающихъ и перечисляющихъ одни лишь свои вѣшніе проступки, сколько не знающихъ цѣли земной жизни человѣка, и т. д., и т. д., и всѣ эти люди—нерѣдко жертвы нашей безпечности, и въ лучшемъ случаѣ крайней затруднительности для насъ лично знать каждого изъ членовъ нашей паствы. Но и въ послѣднемъ случаѣ можемъ ли мы быть спокойны нравственно? Мы не можемъ знать пороки каждого изъ своихъ пасомыхъ въ отдельности, но мы можемъ знать о существованіи извѣстнаго порока вообще среди нашихъ пасомыхъ; мы не можемъ убѣдить лично каждого, но мы имѣемъ церковную въ христіанскомъ смыслѣ свободу слова. Въ тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда сама совѣсть наша произносить намъ укоры, разумѣется, не можемъ быть рѣчи объ извинительности нашей невнимательности къ нравственному состоянію нашей паствы: дѣти наши во власти зла,—какъ же мы, отцы ихъ, небрегшіе объ ихъ спасенії, можемъ явиться въ благодатномъ царствѣ Господа?— И въ томъ и въ другомъ случаѣ одна возможность пастырю избѣжать должностной Божественной кары за своихъ пасомыхъ,—это постоянное благовѣщованіе, ясное представленіе нужды благовѣстія и непремѣнное удовлетвореніе этой нуждѣ. *Аще благовѣствуя, ильсть ми похвалы:*

нужда бо ми належитъ. Вѣдь мы, пастыри, какъ уже замѣчено выше, не имѣемъ права пользоваться принудительными средствами, ибо таковыя бесполезны въ дѣлѣ спасенія. Но наше слово стоить всѣхъ средствъ, которыя находятся въ распоряженіи другихъ дѣятелей. Мало того, ни въ чёмъ изъ обязанностей пастырскаго служенія не выступаетъ такъ ясно единство пѣли слова Божія и цѣли пастырскаго служенія, какъ въ дѣлѣ пастырскаго благовѣстія. *Уста священника, говоритъ Богъ устами пророка Малахія, должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ изъ устъ его; потому что онъ вѣстникъ Господа Саваофа* (П. 7). Священникъ, право благовѣствующій, умѣющій отличать „истинное отъ недостойнаго“, воистину являетъся *устами Божіими*. Слово пастыря, какъ и слово Божіе, дѣйствуетъ на совѣсть пасомыхъ; и его вліяніе, какъ и вліяніе слова Божія, незримо для другихъ, даже и для самихъ проповѣдниковъ. Святель слова сѣть,—дѣло доброй воли каждого и благодати Божественной, чтобы посѣянное пастыремъ-проповѣдникомъ въ сердцахъ человѣческихъ принесло добрые плоды. Намъ, пастырямъ, надо дѣлать свое дѣло, не взирая на кажущуюся иногда безуспѣшность его, равно какъ не увлекаясь и кажущимся успѣхомъ проповѣди, но въ томъ и другомъ случаѣ увеличивая ревность благовѣстія;—тогда съ нась снимается нравственная отвѣтственность за нашихъ пасомыхъ: мы совершили свое дѣло, ихъ же дѣло было воспользоваться. Св. Іоаннъ Златоустъ неоднократно выражаетъ въ своихъ бесѣдахъ подобную мысль, убѣждая свою наставу отъ слушанія перейти къ исполненію слышаннаго, ибо въ противномъ случаѣ, они, какъ забывчивые слушатели, будутъ нести тяжкую отвѣтственность въ то время, какъ самъ пастырь, сдѣлавшій все доступное его силамъ, не боится уже строгой отвѣтственности предъ Богомъ за свое пастырское служеніе (см., напр., 1 и 6 бесѣды о Лазарѣ, 5 бес. объ Аннѣ и др.). Горе тому пастырю, который не благовѣствуетъ! Благовѣствующій же смѣло предаетъ свою судьбу Господу, велѣнія котораго онъ точно исполнялъ въ своемъ пастырскомъ дѣланіи.

Безплоднымъ дѣло благовѣствованія, благовѣствованія истиннаго, остаться не можетъ. Это дѣло святое, ему содѣйствуетъ Самъ Богъ, при рукоположеніи намъ даются потребные для того дары Духа Святаго. Слово пастыря по дѣйствію своему должно быть подобно дѣйствованію слова Божія на сердца слушателей, или читателей слова

Божія: „Слово Мое, которое исходит изъ устъ Моихъ, говорить Господь, не возвращается ко Мне тщетнымъ, но исполняетъ то, что Мне угодно, и исполняетъ то, для чего Я послалъ его (Ис. IV, 11)“ „Невозможно, говоритъ Иоаннъ Златоустъ, чтобы осталось бесплоднымъ слово, посъянное въ слухъ столь многихъ“ (1 бес. о Лазарѣ). Въ притчѣ о Святѣ ясно говорится, что слово ученія, хотя для одной части, но является плодоноснымъ. Правда, мы сами можемъ видѣть какъ бы благія послѣдствія тогда, когда ихъ на самомъ дѣлѣ нѣтъ, или не видѣть ихъ тогда, когда они существуютъ; но вѣдь не для тщеславія нашего наша проповѣдь; тѣ или иные послѣдствія нашей проповѣди не должны производить на насъ рѣшающаго впечатлѣнія; мы должны быть убѣждены въ нуждѣ благовѣстія и возможности добрыхъ послѣдствій благовѣстованія для насъ са михъ и для нашихъ пасомыхъ,—что и есть на самомъ дѣлѣ, при содѣйствіи благодати Божественной. Мы должны быть убѣждены въ этихъ истинахъ, какъ былъ убѣжденъ въ нихъ св. апостолъ Павель и другіе великие благовѣстники евангельской истины. Св. Иоаннъ Златоустъ, неподражаемый истолкователь посланій св. апостола Павла и истинный послѣдователь его апостольскихъ трудовъ, говоритъ о своей обязанности благовѣстованія такимъ образомъ: „Я убѣдиль, говорить онъ, душу свою, чтобы, доколѣ буду дышать и Богу угодно будетъ продолжить мою настоящую жизнь, исполнять это служение (благовѣстія) и дѣлать повелѣнное, будетъ ли кто слушать меня, или не будетъ (1 бес. о Лазарѣ)“. Въ своей ревности о спасеніи пасомыхъ, св. I. Златоустъ не жалѣлъ ни силъ своихъ, ни времени, но все посвящалъ на спасеніе ихъ: „Сколько было перемѣнъ, говорить онъ, съ того времени, какъ я сдѣлался предстоятелемъ въ этомъ городѣ,—и никто не исправляется. Говоря: никто, я не всѣхъ осуждаю, да не будетъ; ибо не можетъ быть, чтобы эта тучная нива, принявъ семена, не произвела плода. Но я ненасытимъ. Я хочу, чтобы спаслись не немногіе, но всѣ. Если даже одинъ остается погибающимъ, то я погибаю и думаю подражать тому пастырю, который имѣлъ девяносто девять овецъ и пошелъ за одною заблудившуюся (Бес. по случаю бѣгства консула Евтропія)“.

Пусть будутъ подобныя мысли одушевлять и насъ, пастырей, въ служеніи благовѣстованія, пусть будетъ великимъ утѣшеніемъ для насъ сознаніе во всякомъ случаѣ того, что мы можемъ избѣгнуть,

чрезъ ревностное выполненіе этого служенія, непремѣнного осуждѣнія Господа, которому долженъ подвергнуться пастырь неблаговѣстующій; пусть будетъ далеко отъ насъ то „горѣ“, которое предстоить небрегущимъ о столь великой части своего пастырскаго служенія. А сообразно съ учениемъ отцовъ и учителей церкви, эта часть пастырскаго служенія—благовѣствованіе—должна быть названа главнѣйшей, какъ потому, что это—главнѣйшая сила въ рукахъ пастыря въ дѣлѣ обращенія на истинный путь жизни пасомыхъ, такъ и потому, что въ усердномъ проповѣданіи слова Божія пастырь свободно проявляетъ свою убѣжденность въ томъ, что онъ поставленъ дѣйствительнымъ руководителемъ въ жизнь вѣчную своихъ пасомыхъ. Невольно здѣсь приходятъ на память изреченія св. Григорія Богослова, по которымъ видно, что св. отецъ служеніе словомъ считаетъ первую пастырскою обязанностью („Слово, изъясняющее причины бѣгства“), въ жертву которой должны быть приносимы всѣ другія дарованія, всѣ познанія пастыря („Стихи о самомъ себѣ“),—по сколько служеніе словомъ есть „лучшее и драгоценнѣйшее изъ всего“, что есть у пастыря („Слово на св. Пасху“); а также восторженныя похвалы пастырскому слову, которая находимъ въ IV словѣ “О священствѣ” у св. І. Златоуста: „Послѣ примѣра дѣлъ, говоритъ св. отецъ, предоставленъ (пастырю) одинъ видъ и способъ врачеванія (пороковъ паствы)—ученіе словомъ. Вотъ орудіе, вотъ пища, вотъ преображеніе раствореніе воздуха! Это вмѣсто лекарства, это вмѣсто огня, это вмѣсто желѣза; нужно ли прижечь, или отсѣчь, необходимо употребить слово; если оно нисколько не подействуетъ, то все прочее напрасно. Имъ мы возстановляемъ падшую и укрощаемъ волнующуюся душу, отсѣкаемъ излишнее, восполнляемъ недостающее и совершаемъ все прочее, что служить у насъ къ здравію тѣла... Такъ и блаженный Павелъ дѣйствовалъ словомъ, хотя повсюду славился знаменіями... И всѣ апостолы не по другой какой причинѣ представили Стефану и его сотрудникамъ попеченіе о вдовицахъ, но для того, чтобы сами безпрепятственно могли заниматься служеніемъ слова (Дѣян. VI, 4“). Нашъ отечественный подвижникъ, блаженной памяти Епіскопъ ѡеофанъ—затворникъ даетъ слѣдующій завѣтъ пастырямъ церкви. „Изъ должностей вашихъ, пишетъ онъ, самая большая священническая. А самая большая изъ обязанностей священства есть учить, и не учить только, но и руководить, что значить

взять за руку и вести ко спасению. По какой то случайности у насть іереи Божіі главнымъ образомъ заботятся объ исправлениі требъ. И это должно исправлять со всѣмъ вниманиемъ, но на первомъ мѣстѣ должно ставить руководство ко спасенію. Очень рѣдкіе имѣютъ во вниманіи сіе послѣднее; но и тѣ ограничиваются по отношенію къ сему половиннымъ дѣломъ... учать только, а этого мало". Въ этомъ завѣтѣ Епископа-аскета указывается какъ на то, что учительство главнѣйшая обязанность пастыря, такъ и на то, что учительство не должно быть только говореніемъ, моралью, но должно быть соединено (какъ въ жизни и словахъ ап. Павла, Иоанна Златоуста и другихъ) съ пламеннымъ и искреннимъ желаніемъ поставить всѣми силами пасомыхъ на истинный путь спасенія, т. е. что совмѣстно со словомъ пастыря должны дѣйствовать и его жизненный примѣръ, и горячая молитва о неисправныхъ.

Но и при полной преданности своей главнѣйшей обязанности — служенію благовѣствованія, пастырь церкви никогда не долженъ прельщаться мыслю о томъ, что будто бы онъ совершаетъ что то особенное, заслуживающее особой похвалы. *Аще благовѣстую, иль стъ ми похвали, говорить св. апостолъ; рабъ, исполняющій волю господина, развѣ дѣлаетъ что либо особо похвальное, когда исполняетъ исправно обязанности рабскаго служенія?* Пастырь, благовѣстующій ревностно, развѣ дѣлаетъ что либо не входящее въ кругъ его обязанностей, развѣ не для служенія словомъ получилъ онъ на землѣ пастырское званіе? *Нужда бо ми належитъ:* это моя какъ бы рабская обязанность по отношенію къ Господу, поучающему насть такимъ образомъ: „*кто изъ васъ, имъя раба пишущаго или пасущаго, по возвращеніи его съ поля, скажетъ ему: пойди скорѣе, садись за столъ? Напротивъ не скажетъ ли ему: приготовь мнъ поужинать и подпоясавши служи мнъ, пока буду пить и пить; и потомъ пий и пей самъ? Станетъ ли онъ благодарить раба его за то, что онъ исполнилъ приказаніе?* не думаю. Такъ и вы, когда исполните все повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы ничего нестоющіе; потому что сдѣлали, что должны были сдѣлать (Лк. XVII, 7—10)“. Это моя какъ бы рабская обязанность и по отношенію къ паствѣ, которая настоятельно,—если не личными своими просьбами, то всегда своими нравственными недостатками или невѣдѣніемъ того, что должно знать христіанину—прямо требуетъ отъ пастыря, понуждаетъ его

говорить ей слова назиданія, утѣшеннія, одобренія и обличенія. И только во власти Господа,—смотря потому, насколько я самоотверженно несу эту свою священную обязанность, наградить меня по Своей благости, какъ во власти только господина—высказать похвалу и дать награду рабу исполнительному. Конечно, пастырское служеніе можно только уподоблять служенію рабскому, какъ можно уподобить и служеніе христіанское вообще служенію рабскому въ отношеніи къ Господу, но только уподоблять, а не отождествлять ихъ. Христіанинъ, въ лицѣ апостоловъ, словами Господа именуется другомъ, а не рабомъ (Іоан. XV, 14—15). Уподобляемъ же пастырское званіе званію рабскому въ томъ только смыслѣ, что пастырь часто долженъ дѣлать не то, что ему хочется, но то, къ чему побуждаетъ его пастырскій долгъ, и дѣлаетъ онъ это не какъ рабъ, творящій повелѣнное ему неохотно, но съ радостью, какъ свободно посвятившій себя этому служенію. „Радуюсь, говорить великий архи-пастырь Цареградской церкви св. I. Златоустъ, что я проданъ въ такое служеніе (пастырство), и никогда не желаю освободиться отъ этого рабства; ибо это служеніе для меня прекраснѣе свободы; это служеніе дало мнѣ място на этой священной каѳедрѣ; это служеніе не отъ необходимости, но отъ воли“ (Слово по возвращеніи изъ Азіи въ Константинополь). Поясняя выраженіе апостольское: *нужда бо ми належитъ*, тотъ же св. отецъ говорить такимъ образомъ: „Что дѣлается сверхъ заповѣди, то заслуживаетъ великой награды; а что по заповѣди, то не таково... И слова: *нужда бо ми належитъ* надо понимать не такъ, будто бы онъ дѣлалъ это противъ воли (примѣнительно къ пастырскому служенію, говоримъ: будто бы пастыри должны благовѣствовать противъ воли, по рабски), да не будетъ! но такъ, что на немъ (на всѣхъ пастыряхъ) лежить обязанность“. (22 бес. на 1-е посл. къ Коринѣ). И такъ личное сознаніе пастыря церкви должно подсказывать ему свободно отправлять требуемое отъ него Господомъ служеніе словомъ во спасеніе своей паствы. Но *горе мнѣ*, великое горе, *аще не благовѣстую*, не благовѣстую постоянно, благовременно и безвременно, какъ горе рабу, не исполняющему велѣній своего господина и не старающемся всячески объ угожденіи ему.

Такъ высоко учение св. апостола Павла о пастырской обязанности благовѣстованія. При такомъ разъясненіи апостольскомъ обя-

занности благовѣствованія у пастыря церкви, дѣятельно осуществлѧющаго эту обязанность и понимающаго ее сообразно ученю св. апостола, не можетъ явиться и мысли о собственномъ превозношениі пастыря, когда онъ даже самыи усердныи образомъ относится къ обязанностямъ благовѣствованія. Не можетъ также и не должна появиться у такого пастыря и мысль о когда-либо совершенно исполненной своей обязанности; съ годами, при пріобрѣтеніи пастырской опытности, обязанность проповѣдничества не только не должна сокращаться, но должна все болѣе и болѣе увеличиваться. Каждая новая душа ввѣренной Самимъ Богомъ паству даетъ пастырю новыя заботы, новый материалъ для пастырской бдительности, даетъ новыя заботы, новыя волненія, новыя опасенія, какъ бы не услышать отъ неумытнаго Судіи слова осужденія, какъ бы совѣсть его сама не сказала и не предсказала ему вѣчнаго „горя“. И каждому человѣку не должно заглушать голоса своей совѣсти, тѣмъ болѣе голосъ пастырской совѣсти долженъ быть всегда и отчетливо слышимъ самимъ пастыремъ. Съ годами увеличивается и потребность пасомыхъ слышать отъ опыта пастыря постоянное назидательное слово его по поводу разнаго рода и общественныхъ событій, и современныхъ недуговъ, а также и по поводу различныхъ неправославныхъ теченій и волненій въ жизни паству, появляющихся отъ враговъ стада Христова. Съ какой бы стороны, словомъ, мы ни посмотрѣли на дѣло благовѣстія, всюду мы видимъ постоянную настоятельную его необходимость. „Заклинаю тебя предъ Богомъ и Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, который будетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ лавленіе Его и царствіе Его: проповѣдуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, учищавай со всякимъ долготерпніемъ и назиданіемъ (2 Тим. IV, 1—2)“. Эта мольба апостола относится ко всѣмъ безъ изъятія пастырямъ церкви. Если бы пастыри церкви во всѣ времена помнили эти слова апостола, то менѣе было бы и случаевъ совращенія съ истиннаго пути церковнаго и усиленнаго появленія разнаго рода заблужденій, что и даетъ понять самъ св. апостоль, указывая въ продолженіи завѣщанія св. Тимоѳею на необходимость постояннаго проповѣдничества въ предупрежденіе имѣющихъ появиться ересей. „Ибо, продолжаетъ апостоль, будетъ время, когда здраваго ученія принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ избирать себѣ учителей, которые льстили бы слуху;

и отъ истины отвратять слухъ, и обратятся къ баснямъ. Но ты будъ бдителенъ во всемъ, переноси скорби, соверший дѣло благовѣстника, исполний служение твое (З—4)“. Высоко, глубоко и вѣчно жизненно ученіе св. апостола Павла объ обязанности благовѣстія. Трудно оно выполнимо во всей высотѣ, но для труда и жизнь намъ дана, время жизни—время развитія Богомъ данныхъ талантовъ; мы труждимся не одни, за насъ благодать Божественная, дѣлающая невозможное возможнымъ. Св. апостолъ Павелъ самъ былъ великимъ учителемъ міра, ставши таковымъ, по его собственному выражению, изъ „хульника и гонителя, и досадителя“ (1 Тим. I. 13) и самъ говорить про себя, что сила Божія и въ слабомъ Божіемъ созданіи славно совершается (2 Кор. XII, 9); этимъ своимъ сознаніемъ и напоминаніемъ о прежней своей жизни апостолъ Павелъ съ одной стороны прославляетъ величие и благость Божіи, явленная въ немъ, и вдохновляетъ всѣхъ своихъ послѣдователей славно шествовать его же путемъ въ дѣлѣ благовѣстія.

Примѣръ истинной плодотворной пастырской дѣятельности великаго Христова апостола заставляетъ невольно каждого пастыря церкви читать и вчитываться, думать и вдумываться въ его Богоудивленные посланія, что-бы, руководясь его высокимъ ученіемъ въ своей пастырской дѣятельности, имѣть возможность при концѣ жизни сказать всякому, хотя бы и всему міру, словами своего учителя и апостола „*подвигомъ добрымъ подвизахся*“.

VII.

„Не стыжуся благовѣствованіемъ Христовымъ: сила бо Божія есть во спасеніе всякому впрующему (Римл. I, 16)“.

Когда представляешь себѣ всю цѣлостность христіанского міровоззрѣнія и съ точки зрѣнія этого великаго цѣлага судишь о явленіяхъ жизни человѣческой, то невольно приходишь въ столкновеніе съ другимъ міровоззрѣніемъ, тоже на взглядъ многихъ великимъ, требовательнымъ и точно также съ своей точки зрѣнія обсуждающимъ жизнь человѣческую въ ея различныхъ проявленіяхъ; мы разумѣемъ въ послѣднемъ случаѣ міровоззрѣніе мірское, какъ оно выяснено и

именується въ словѣ Божіемъ и особенно въ первомъ посланії святого апостола Іоанна Богослова (І, 15—17; III, 13; IV, 3—6; V, 4—5; 19 и др.). Мы называемъ его требовательнымъ,—и оно дѣйствительно таково, потому что міръ сурово осуждаетъ, не считаетъ своими тѣхъ, которые поступаютъ несочетанно его воззрѣніемъ.

Пастырь церкви живеть „въ міру“, и мірскія воззрѣнія мало того, что должны быть ему извѣстны,—но и на него простираютъ свою мощную руку, къ нему предъявляютъ свои настойчивыя требования, его осуждаютъ, и даже чѣмъ выше въ своей пастырской настроенности пастырь церкви, тѣмъ осужденія противъ него рѣзче и рѣзче.

Борьба между библейскимъ міровоззрѣніемъ и воззрѣніемъ мірскимъ была всегда и будетъ существовать во вѣки; это истина непрекаемая съ точки зрѣнія того же библейского міровоззрѣнія, и проявляется эта борьба съ особою силою въ жизни праведниковъ. Подтверждений этой истины мы можемъ найти множество. Нои, осудившій вѣрою своею весь допотопный родъ человѣческій (Евр. Х I, 7), который находился, по своему міровоззрѣнію, въ прямой борьбѣ съ этимъ „проповѣдникомъ правды (2 Петр. II, 5)“, является прымъ страдальцемъ въ этой борьбѣ; Авраамъ, повелѣніемъ Божіимъ переселенный въ чуждую страну, является точно также, какъ носитель правды Божественной, въ рѣзкой отчужденности, по своему міровоззрѣнію, не только отъ всѣхъ своихъ единоплеменниковъ, но и отъ сродниковъ; Лотъ является страдальцемъ (1 Петр. II, 7—8) среди развращенныхъ жителей Содома и Гоморры, св. царь и пророкъ Давидъ и въ псалмахъ своихъ, и по историческимъ священнымъ книгамъ, какъ носитель жизни Божіей, гонится врагами своими, которые вмѣстѣ съ тѣмъ являются и врагами Божіими; пророкъ Йеремія проклинаетъ день своего рожденія, вынуждаемый Богомъ быть проповѣдникомъ Его вѣчной правды среди нечестиваго и развращенного народа Іудейскаго и т. д. И всѣ эти праведники преимущественно дѣйствовали среди такихъ лицъ, у которыхъ такъ, или иначе, была память о Богѣ, которые не были въ полномъ смыслѣ идолопоклонниками,—и они то были гонимы не почему либо другому, какъ потому, что были проповѣдниками, или, какъ уже мы начали говорить, представителями библейского міровоззрѣнія и, какъ таковыхъ, міръ ихъ вынести не могъ и гналъ и ихъ самихъ, и ни во что ставиль ихъ учение, что особенно ясно видно изъ судьбы пророка Йереміи и

исторії сожиганія свитка, на которомъ были начертаны слова Госпо-
да (Іерем. XXXVI). Писатель книги „Премудрости Соломона“ въ
краткихъ, но ясныхъ чертахъ изображаетъ эту борьбу нечестивыхъ
противъ праведниковъ: „*Неправо умствующе говорили сами въ себѣ:...
устроимъ ковы праведнику, ибо онъ въ тягостъ намъ и противится
дѣламъ нашимъ, укоряетъ насъ въ грехахъ противъ закона, и поно-
сить насъ за грехи нашего воспитанія; объявляеть себя импюющимъ
познаніе о Богѣ и называетъ себя сыномъ Господа; онъ предъ нами
обличеніе помысловъ нашихъ. Тяжело намъ и смотрѣть на него,
ибо жизнь его не похожа на жизнь другихъ, и отличны пути его...
Испытаемъ его оскорблениемъ и мученіемъ, дабы узнать смиреніе его
и видѣть незлобіе его; осудимъ его на безчестную смерть, ибо, по
словамъ его, о немъ попеченіе будетъ (II, 1, 12—15; 19—20)“. И они
(нечестивцы) успѣвали въ своихъ замыслахъ, но только повидимому.
„Такъ они умствовали, говоритъ Премудрый, и ошиблись: ибо злоба
ихъ ослепила ихъ, и они не познали тайнъ Божіихъ, не ожидали
воздаянія за святость, и не считали достойными награды душъ
непорочныхъ. А души праведныхъ въ рукахъ Божіей, и мученіе не ко-
снется ихъ (II, 21—22; III, 1)“. Исполняя въ себѣ вѣчный законъ
жизни Божественной, эти праведники, которыхъ не былъ достоинъ
весь міръ (Евр. XI, 38), пострадавши отъ представителей мірскаго
мировоззрѣнія въ этой жизни, получили царство славы и вѣнецъ кра-
соты отъ руки Господа (Прем. Сол. V, 16), и этимъ предуказали
истинный путь жизни и вѣмъ проповѣдникамъ правды Божественной.*

Въ новомъ царствѣ любви и правды, принесенномъ на землю
Господомъ и Спасителемъ нашимъ, тотъ же законъ въ жизни пра-
ведниковъ проявляется еще болѣе рѣзко. „*Если міръ васъ ненавидить,
говорить Господь Своимъ ученикамъ, знайте, что Меня прежде
васъ возненавидѣлъ. Если бы вы были отъ міра, то міръ любилъ бы
свое: а какъ вы не отъ міра, но Я избралъ васъ отъ міра, потому
ненавидитъ васъ міръ (Іоан. XV, 18—19)“; и Самъ Господь, какъ
принесшій на землю царство не отъ міра сего (Іоан. XVIII, 36),
первымъ умеръ во исполненіе жизненнаго закона для праведниковъ:
міръ не вынесъ Христа и Его Божественнаго ученія и распялъ Об-
новителя жизни человѣческой на крестѣ.*

Апостолы Христовы, вмѣстѣ съ великимъ успѣхомъ своей про-
повѣди среди представленихъ къ вѣчной жизни (Дѣян. XIII, 48),

терпѣли поруганія, насмѣшки отъ представителей царства міра *сего*, считавшихъ проповѣдь изъ безумiemъ. Припомнимъ первые шаги съ Христовою проповѣдью апостоловъ Петра и Иоанна (Д. III и IV), смѣлую проповѣдь архидіакона Стефана и особенно проповѣдническіе труды св. апостола Павла: въ Аѳинахъ, напр., — этомъ знаменитомъ мірскою ученостью городѣ, — первыя слова св. апостола вызвали со стороны носителей этой учености прямо насмѣшки: „что хочеть сказать этотъ съесловъ?“ — слышитъ св. апостоль отъ эпикурейскихъ и стоическихъ философовъ (XVII, 18); „услышавши о воскресеніи мертвыхъ“, замѣчаетъ св. дѣеписатель, заканчивая рѣчь о пребываніи св. апостола въ Аѳинахъ, „одинъ насмѣхались, а другіе (равнодушно) говорили: обѣ этомъ послушаемъ тебя въ другое время!“ (32). Такъ встрѣчена была міромъ проповѣдь Христовыхъ апостоловъ обѣ обновленности Христомъ жизни. И, говоря о впечатлѣніи, которое производить апостольская проповѣдь на іудеевъ и язычниковъ, св. апостолъ Павелъ прямо утверждаетъ, что проповѣдь о Христѣ распятомъ для іудеевъ соблазнъ, а для Эллиновъ безуміе (I Кор. I, 23).

(Продолженіе будетъ).

Свящ. С. Городцевъ.

Разныя извѣстія и замѣтки.

Давнишнее, но не перестающее быть и нынѣ своевременнымъ требование отъ псаломщиковъ.

1) Помни § 10 отд. Постановленій Киевскаго собора, и всѣ церковныя службы и требы совершай безъ извращенія церковнаго чина, благовѣйно и благообразно; читай и пой внятно и не спѣшно, соблюдая древній образъ чтенія и пѣнія. Главное — не торопись, читая святых молитвъ! Кто тебя гонить? Куда ты спѣшишь? Или тебѣ жалко лишній часъ въ недѣлю посвятить на усердную, разумную и сердечную молитву ко Господу? Вразумись, не гнѣви Господа, не унижай молитвы, не соблазняй народа и не торопись.

2) Читай такъ, чтобы прежде всего ты самъ понималъ, что читаешь, и чтобы читаемые молитвы и псалмы такъ проникали въ твое сердце, чтобы ты самъ молился не устами и языкомъ только.

3) Послѣ себя не забывай народа, стоящаго во святомъ храмѣ; читай такъ, чтобы тебя понялъ и народъ, чтобы и онъ вмѣстѣ съ тобой, первостоящимъ во храмѣ, единими усты и единствомъ сердцемъ молился и прославлялъ Господа; для этого-то и собираемся мы во святой храмъ.

4) Если ты плохо читаешь, то не лѣнись дома чаще упражняться въ чтѣніи божественныхъ книгъ, такъ чтобы при богослуженіи ты всегда могъ читать съ благоговѣniемъ, ясно и всѣмъ понятно.

5) Когда читаетъ другой и ошибается, то не поправляй ему громко и во время службы, чѣмъ отвлекаешь вниманіе людей въ сторону отъ молитвы, а замѣчай самъ и послѣ службы скажи ему наединѣ.

6) Илохимъ чтецамъ, во избѣжаніе соблазна, лучше вовсе не давать читать до тѣхъ поръ, пока они дома не выучатся хорошо и съ благоговѣniемъ читать.

7) Во время службы не кашлять громко на всю церковь, не разговаривать, а тѣмъ болѣе смѣха не творить; ибо если вы, чтецы и пѣвцы, заведете на клиросѣ бесѣду, смѣхъ и всякий шумъ, то какъ будетъ молиться народъ, который собрался молиться вмѣстѣ съ вами?

8) Если во время богослуженія придется за чѣмъ либо пройти по церкви, то не торопись, не толкай народъ, а главное—не стучи каблуками на всю церковь, а ходи тихо, смирно и съ благоговѣniемъ, чтобы отъ тебя и люди выучились, какъ ходить по церкви во время богослуженія и какъ стоять въ ней.

9) Старайся и пѣть Господу разумно и отъ чистаго сердца, такъ чтобы твое пѣніе, проникая въ сердце людей, располагало и ихъ къ молитвѣ.

10) Пой такъ, чтобы можно было понять слова; не торопись.

11) Напѣвъ не измѣни по своему произволу: сегодня одну пѣснь пѣлъ такъ, а завтра ту же пѣсню и на тотъ же напѣвъ, но уже немногого иначе, такъ что другіе съ тобою чрезъ это не могутъ пѣть согласно и разомъ.

12) Читай и пой съ одинаковымъ благоговѣniемъ и усердіемъ всегда: и когда много народа во храмѣ, и когда мало, и когда никого не будетъ, кромѣ священника, тебя и сторожа; потому что работаешь ты Богу, а не людямъ; людей ты псалмами и пѣснями духовными только призываешь къ Богу и научаешь ихъ жить по Божьему, а когда людей по какому-либо случаю или въ будніе дни неѣтъ, то ты и за нихъ работай Господеви со страхомъ.

13) Если есть у кого учиться хорошему и благообразному пѣнію, то никогда не лѣнись учиться оному и не пренебрегай совѣтами знающихъ людей.

14) Если священникъ указываетъ тебѣ на какую-либо ошибку или недостатокъ, то ты не сердись, не дуйся и не груби ему, а слушай и исправляй, потому что священникъ обязанъ указывать тебѣ это; а не укажетъ, то самъ отвѣчаетъ.

15) Вообще совѣты и распоряженія священника по церкви всегда принимай охотно, и съ любовью къ дѣлу Божію исполняй.

16) Добрыхъ, послушныхъ, любящихъ дѣло Божіе и усердныхъ чтецовъ и пѣвцовъ да благословитъ Господь и да поможетъ имъ стать лучшими, чтобы сподобились они услышать отъ Господа вожделѣнныя слова: „*добрый и вѣрный рабъ, войди въ радость Господа твоего*“ (Мате. 25, 21). А передивые и лѣнливые не забывайте словъ Пророка: „*проклять человѣкъ,творяй дѣло Господне съ небре-*

женіємъ. Поэтому, не губите себя, не соблазняйте народъ, исправьтесь и творите дѣло Божіе со страхомъ и съ благоговѣніемъ.

(Под. Еп. Вѣд.)

Замѣтка о древне-русскомъ приходѣ.

Что такое былъ приходъ въ то далекое время, когда русская земля строилась самобытно, когда народныя начали были основной творческой силой въ этомъ строительствѣ? На этотъ вопросъ даетъ отвѣтъ изслѣдованіе г. Л. Папкова, вышедшее въ прошломъ году,— о древне-русскомъ приходѣ. Нельзя не подивиться нашей старинѣ, которая создала такую удобную общественную организацію, какъ приходъ, для удовлетворенія главнѣйшихъ духовныхъ и хозяйственныхъ нуждъ населенія. Достаточно отмѣтить, что приходы строили для себя церкви и даже монастыри, содержали ихъ, выбирали причтъ и разныхъ должностныхъ лицъ для распоряженія приходскою казною, изъ которой содержались школы, оказывалась помощь хлѣбомъ и деньгами неимущимъ, выдавались ссуды прихожанамъ на хозяйственныя надобности и т. п. Приходъ вмѣстѣ съ причтомъ и другими выборными лицами самъ вершилъ всѣ свои дѣла и даже несъ обязанности мироваго суда въ отношеніи отдѣльныхъ прихожанъ, имѣть надзоръ за общественнымъ поведеніемъ своихъ сочленовъ и поддерживать добрые нравы въ своей средѣ, защищая, наприм., женъ ть тиранства мужей, обуздывая жестокость. Въ особенности замѣчательна просвѣтительная роль прихода. Еще св. Владіміръ выразилъ свою волю, чтобы въ каждомъ приходѣ находилась школа, въ которой мѣстное духовенство занималось бы обученіемъ дѣтей. И заботы о просвѣщеніи всегда занимали въ приходѣ почетнѣйшее мѣсто. Грамотность въ старой Руси была распространена въ народной массѣ едва ли не больше, чѣмъ въ наше время. „О существованіи приходскихъ учителей или мастеровъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, а также о значительномъ распространеніи грамотности въ народѣ — говорить г. Папковъ, — мы имѣемъ цѣнныя свѣдѣнія не только изъ эпохи XVII вѣка, но и о времени болѣе раннемъ. Изъ житій святыхъ XV—XVII вѣковъ узнаемъ о существованіи многихъ сельскихъ и деревенскихъ школъ не только подъ Москвой, но даже въ такихъ глухихъ мѣстностяхъ Россіи, какъ, наприм., въ Обонежѣ, въ Бѣломорской области, у Бѣлаго озера. Вообще, громадное количество писанныхъ книгъ и документовъ (самаго разнообразнаго юридического содержанія, тонко составленныхъ и съ многочисленными рукоприкладствами) привело ученаго изслѣдователя Московской образованности Соболевскаго къ заключенію, что грамотность, не говоря о выспшихъ классахъ, была настолько распространена въ простомъ народѣ, что въ XVI—XVII вв. грамотныхъ между простолюдинами считалось около 15—20%!⁴! Имѣлись даже церковно-приходскія библиотеки, о чѣмъ теперь мы только еще мечтаемъ. И все это дѣлали приходы на свои средства. Правда, крестьяне тогда, повидимому, жили не такъ, какъ нынѣ. Напримѣръ, по ссудамъ изъ церковно-приходской казны крестьяне приносили въ залогъ серги, перстни, ожерелья жем-

чужныя, корольки, шитыя шелками и золотомъ рубашки, куски суконъ, тутъ со стрѣлами и даже иконы въ серебряныхъ ризахъ. Нынче такихъ залоговъ немногого нашлось бы въ крестьянскихъ избахъ.

Этотъ бѣглый очеркъ приходской общественной дѣятельности въ старой Руси разъясняетъ многое въ вопросѣ о томъ, чѣмъ сильна была та Русь и откуда бралось у нея огромное государственное бытовое творчество и таланты. Желѣзный вѣкъ крѣпостного права все это прервалъ, ради ускоренія объединенія государственного ограничивъ самодѣятельность жизни мѣстной. Но теперь Русь снова свободна, а условія общественной дѣятельности при успѣхахъ культуры въ странѣ, конечно, благопріятнѣе. Помѣстная бытовая жизнь наша давно ищетъ своей формы, не получая ее отъ послѣдовательно предлагавшихся реформъ, и эту испытанную, самой исторіей оправданную, форму мы имѣемъ, конечно, въ приходѣ.

(„Нов. Время“).

Религіозность Сиро-халдейцевъ.—Въ Западной Европѣ христіане часто стыдятся своей религіи и стысняются открыто исповѣдывать то, во что они вѣруютъ не особенно заботятся о томъ, чтобы ихъ видѣли, какъ они ходятъ въ церковь или молятся, вообще избѣгаютъ употребленія имени Бога въ обыденныхъ разговорахъ. Сиро-халдѣцы смотрятъ на все это совершенно иначе. Внѣшность для нихъ имѣеть чрезвычайную важность, и не легкомыслѣ и лицемѣріе побуждаютъ ихъ уснащать свой разговоръ напоминаніями о Богѣ и Его дѣлахъ, а живое сознаніе, что такъ этого требуетъ сама христіанская религія. Напримеръ, разговоръ между двумя лицами, встрѣчающимися на улицѣ, который въ Европѣ обыкновенно вращается на погодѣ (о чёмъ на Востокѣ говорятъ очень рѣдко), обыкновенно идетъ слѣдующимъ образомъ:—Всякая радость тебѣ.—«Ты пришелъ съ миромъ?»—Благодареніе Богу; здоровье твое хорошо?—«Если ты спрашиваешь, хвала да будетъ Господу, я здоровъ».—Если Богъ благословить, приходи въ мой домъ завтра и т. д.

Подобнымъ же образомъ мірянинъ нисколько не стыдится заниматься церковными дѣлами, и среди мірянъ часто обсуждаются богословскіе предметы. Среди Сиро-халдейцевъ совсѣмъ не удивительно, если человѣкъ открыто исповѣдуется свою религію; для нихъ было бы удивительно, если бы онъ не дѣлалъ этого. Все это отнюдь не простое лицемѣріе. Сиро-халдѣцы постоянно употребляютъ имя Божие въ своихъ разговорахъ и это отнюдь не въ смыслѣ лицемѣрного благочестія, чтобы въ глазахъ своихъ сосѣдей выставиться въ возможно лучшемъ свѣтѣ. Это естественная составная часть религіи у Сиро-халдейцевъ. И дѣйствительно, этотъ обычай имѣеть большое нравственное значеніе, такъ какъ употребленіе священныхъ фразъ часто напоминаетъ сердцу объ ихъ внутреннемъ значеніи («Хр. Чт.»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Новый изданія П. П. СОЙКИНА.

Съ требов. обращ. СПБ. Стремянная, № 12.

1., КАРМАННАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

ВЪ 2-ХЪ ЧАСТИХЪ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО
ДУХОВЕНСТВА.

около 500 страниц.

Часть 1—календарная, съ чистыми листками почтовой бумаги для записи на каждый день, въ мягкомъ коленкоровомъ переплѣтѣ, съ карандашемъ и грифельною доскою.

Часть II—заключаетъ рядъ тѣхъ церковногражданскихъ узаконеній и распоряженій, съ которыми духовенство наше по своей практикѣ встрѣчается наиболѣе часто. Въ приложеніи дается рядъ циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго Сѵнода, относящихся къ брачнымъ и судебнѣмъ дѣламъ, и извѣстный, составленный покойнымъ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ, „чинъ погребенія архиереевъ и священниковъ въ Пасху“.

Для удобства пользованія, книжка снабжена детально составленными алфавитнымъ указателемъ, оглавленіемъ и перечнемъ (въ концѣ) всѣхъ узаконеній и распоряженій по духовному вѣдомству, вышедшихъ за истекшій годъ.

Цѣна за обѣ части 1 руб. съ пересылкою. Выписывающіе за 1898 и 1899 г. платить за оба года 1 р. 50 к. съ перес.

Карманная справочная книжка на 1899 г. для православнаго духовенства не есть перепечатка предыдущаго изданія.

2., Паденіе Константинополя. Исторический очеркъ Т. Е. Шеляговскаго. Цѣна 25 коп. (160 стр.).

3., По слѣдамъ апостола Павла. Жизнь и дѣятельность св. Апостола языковъ. Съ картою путешествій. Соч. Шнеллера. Цѣна 25 коп. (232 стр.)

3—2

Содержаніе № 11-го: Часть официальная: Высочайшія награды. Определенія Святѣйшаго Сѵнода. Списокъ лицамъ духовнаго званія, по Грузинскому Экзархату, кои Святѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣдомству ко дню рожденія Его Императорскаго Величества. Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжденія за заслуги по гражданскому и военному вѣдомствамъ ко дню рожденія Его Императорскаго Величества. Правила. Форма свидѣтельства. Программа. Отъ Хозяйственнаго Управления при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Часть неофициальная: Бесѣда. Мысли пастыря о нѣкоторыхъ изреченіяхъ Св. Ап. Павла, относящихся къ пастырскому служенію. Разныя извѣстія и замѣтки. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Герменевъ.

Печатать дозволяется. Тифл., 1 июня 1899 г. Ценз., прот. Евстаѳій Еліевъ. Типогр. Е. И. Хедадзе, Лор.-Мелик. ул., д. Квашнѣцк. церкви. Телеф. № 648.