

**Данное издание оцифровано
в Воронежской областной
универсальной научной библиотеке
им. И.С. Никитина**

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 2 / ул. Орджоникидзе, 36

Понедельник–четверг 9.00-20.00
Суббота, воскресенье 12.00-20.00
Пятница -выходной

<http://vrnlib.ru>
<http://vk.com/vounb>
e-mail: vounb@mail.ru
+7 (473) 255-05-91

— 314 —

ПРИБАВЛЕНИЯ

КЪ ВОРОНЕЖСКИМЪ

ЕКАРХИАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

Августа 1-го № 15. 1868 года.

— Содержание. — Слово на день Преображения Господня. — Поучение о всиомоществовании нуждающимся. — Взгляды св. отцовъ Церкви на отношение языческой философіи къ христіанскому откровенію. — (Прод.) — Разныя извѣстія. — Объявленія.

С Л О В О

въ день Преображения Господня.

Взялъ Иисусъ Петра и Якова и Ioanna, и возвель ихъ на гору высокую однихъ, — и преобразился предъ ними: и просияло лицо его какъ солнце, ризы же Его сдѣлались блыющими какъ светъ. (Мате. 17, 1—2.).

Настоящій праздникъ — св. славное преображеніе Господне, напоминаетъ намъ брат. христ., и наше будущее перехожденіе, или лучше, измѣненіе въ другое, совершенно отличное отъ настоящаго, состояніе, въ жизни загробной. Напоминаетъ ту блаженную участь душъ праведныхъ, когда они по-

добно лицу Іисуса Христа, просіявшему на јаворѣ, просіяютъ какъ солнце въ царствѣ Отца Небеснаго; кратко сказать, напоминаетъ намъ жизнь будущаго вѣка, въ которую мы вступимъ чрезъ порогъ смерти. На этой истинѣ мы желаемъ сосредоточить ваше вниманіе.

Размышлять о вѣчности и всегда полезно, по слову Премудраго,—но, если когда ощутительна можетъ быть польза отъ подобнаго размышенія, то именно въ наше печальное время, когда со всѣхъ сторонъ раздаются дикие возгласы людей вѣка сего, ослѣпленныхъ невѣріемъ въ эту, столь утѣшительную для души нашей, истину. Вы догадываетесь, бр., какія убѣжденія мы имѣемъ въ виду: убѣжденія тѣхъ жалкихъ нравственныхъ слѣпцовъ, которые извративъ въ себѣ благородиѣйшія стремленія души и сердца, въ буйствѣ страстей увѣряютъ другихъ словами древнихъ соименниковъ своихъ: яко самослучайно рождени есмы, и посемъ будемъ, яко же не бывше, понеже дымъ дыханіе въ поздрехъ нашихъ, и слово искра въ движении сердца нашего: ей же угасшій пепелъ будетъ тпло, и духъ нашъ розлется яко мікій воздухъ. (Прем. Солом. 2, 2—3).

Бр. христ., надобно быть слишкомъ близорукими, чтобы не видать, что за предѣлами вещественнаго міра существуетъ другой невидимый, духовный міръ, къ которому мы принадлежимъ по душѣ, и отъ которого отдѣлены теперь не болѣе, какъ покровомъ плоти. Только слишкомъ недальновидный не можетъ понять, что это вещественное тѣло есть только времененная храмина безсмертнаго духа нашего, по разрушеніи которой мы, какъ говоритьъ

апостолъ, облечемся въ нетлѣніе и перейдемъ въ безсмертіе. Мысль о вѣчности невольно возникаетъ въ душѣ нашей, когда мы внимательно слѣдимъ за явленіями, совершающимися и въ видимомъ мірѣ. Что представляеть намъ исторія прошедшихъ вѣковъ и что всего чаще встрѣчается намъ въ настоящемъ? Слѣды повсюдного разрушенія, видоизмѣненія. Что стало съ древними знаменитыми государствами и городами? Они исчезли съ лица земли, такъ что трудно отыскать даже слѣды ихъ существованія. Тоже будетъ, конечно, чрезъ нѣсколько вѣковъ и съ настоящими. Что становится съ этими сѣменами, которыхъ мы бросаемъ въ землю во время посѣвовъ, — или этими цвѣтами, которыхъ служатъ лучшимъ украшеніемъ нашихъ садовъ? И тѣ и другія, безъ сомнѣнія, умрутъ. Но, среди повсюдного разрушенія и видимаго исчезновенія, пропадаетъ ли, собственно, что либо съ лица земли? Нѣтъ. Оно только переиначивается, видоизмѣняется, т. е. перераждается, въ другую жизнь.. На мѣсто исчезнувшихъ царствъ и городовъ — возникли другіе, на мѣсто увядшихъ растеній, выростутъ новые свѣжія. *Ты еже спѣши, говоритъ апостолъ Павелъ, объясни эту истину, не оживетъ, аще не умретъ.* Такъ, бр., и въ чувственной природѣ есть ясное указаніе, или лучше, отраженіе нашего безсмертія; но эта истина явится намъ въ гораздо большемъ свѣтѣ, если мы обратимъ вниманіе на свою собственную природу, на насть самихъ. Чувства, убѣждающія насть въ нашемъ безсмертіи, такъ глубоко положены Творцомъ въ природу нашей души, что исторгнуть ихъ изъ нее, значило бы измѣнить свойства,

или лучше, самую природу души. Разматривая эти свойства мы находимъ между ними и такія, которые возбуждаютъ въ насъ непреодолимое стремленіе къ безконечному: таковы наши желанія. Если мы созданы только для земли, то почему ничто земное не можетъ удовлетворить нашихъ желаній? Отъ чего все величіе міра сего рождаетъ въ насъ мысль о такомъ величіи, котораго не могла бы уничтожить самая смерть? Отъ чего видимая нами красота вселенной побуждаетъ насъ искать еще совершенійшей красоты, такой, которой никогда не видалъ взоръ человѣка? Почему нашъ слухъ не удовлетворяется самыми восхитительными звуками, какие только приходилось ему слышать на землѣ? Отъ чего нашъ взоръ порывается къ ногамъ предметамъ, еще не виданнымъ,—и нѣтъ на землѣ предмета, который бы навсегда приковалъ къ себѣ наше любопытство и вниманіе? Отъ чего нашъ умъ недовольствуется никакими знаніями человѣческими? Словомъ: откуда въ насъ это непонятное чувство, вѣчно ищущее иного міра, иной красоты, иного величія, иной мудрости, чѣмъ тѣ, съ которыми мы встрѣчаемся въ области земной, скоропроходящей нашей жизни? Конечно, скажете вы бр., это чувство вложилъ въ природу нашей души Самъ Богъ, Творецъ ея. Такъ. Но неужели же этотъ Богъ, всѣ дѣйствія Котораго запечатлены премудростю, блаженствомъ и любовью, могъ не принять этихъ совершенствъ въ одномъ этомъ дѣйствіи? Да не будетъ, скажемъ съ апостоломъ. А къ этой,—недостойной Бога,—мысли мы могли бы прийти, если бы согласились, что вложенное Имъ въ нашу душу стрем-

леніе къ безконечному, дано ей безъ всякой цѣли. Въ самомъ дѣлѣ, совершенно было бы не понятно для чего возбуждены во мнѣ всѣ эти возвышенныя, или лучше безконечныя стремленія, если я созданъ для того, чтобы обратиться въ прахъ, въ ничтожество. Непреодолимая жажда неизмѣнного счастія умѣстна ли въ душѣ моей, если мой удѣлъ горесть благъ земныхъ? Вѣчные порывы въ исканіи лучшаго, совершенійшаго, къ чему они, если послѣдній предѣлъ моихъ исканій заключенъ въ области земныхъ предметовъ? Это значило бы — дать мнѣ жизнь, задача которой должна состоять въ исканіи призрака, въ преслѣдованіи мечты, въ достижениіи несбыточныхъ предположеній. Это значило бы — далѣе, что человѣкъ — этотъ вѣнецъ и красота тварей, созданныхъ Богомъ на землѣ, существо, запечатленное образомъ и подобіемъ самаго Бога, есть одна изъ злосчастнѣйшихъ тварей въ цѣпи творенія. Доля ничтожнѣйшаго насѣкомаго, даже былинки, прозябающей на землѣ, была бы завидиѣ его доли. Ибо эти твари, вызванныя къ жизни лучемъ свѣта, вкушивши сладость ея въ каплѣ росы, всосанной ими съ лона природы, вполнѣ достигли своего предназначенія: но человѣкъ... о, сколько среди насъ такихъ, для которыхъ едва лишь начинается заря жизни, какъ неумолимая смерть повергаетъ ихъ въ могилу. Скажите, брат., какой умъ не потерялся бы, стоя на краю этой могилы? Кто не огласилъ бы ея молчаливой глубины воплемъ отчаянія? Кто не сказалъ бы тогда: нѣтъ Бога?

Но Богъ есть — и мы бессмертны. Есть Богъ — живый и вѣчный, въ царствѣ Котораго нѣтъ мертв-

выхъ: *еси убо у Того живи суть*, по слову Божества Спасителя. Есть Богъ правосудный, Который не предназначаетъ одинаковой участи пороку и добродѣтели, притѣснителюмъ и страдальцамъ. Въ этой истинѣ убѣждаетъ насть—нашъ умъ, о ней внятно говорить и сердце наше. И если противъ нее возстаетъ нечестіе и безуміе, за то о ней немолчно вѣвѣщаетъ и видимая вселенная и голосъ всего человѣчества. Развѣ можно представить зданіе безъ строителя? Развѣ можно взирать на этотъ прекрасный и величественный міръ, безъ мысли о Творцѣ онаго? Пересмотрите всѣ памятники прошедшаго, вопросите людей, живущихъ нынѣ въ самыхъ отдаленныхъ странахъ свѣта, вы повсюду найдете слѣды вѣры въ Бога и бессмертіе души, хотя невезѣдѣ одинаково ясные.

Думаете ли, братіе, что къ этому убѣжденію не приходятъ и самые ожесточенные противники этой истины? Напротивъ. Безчисленные примѣры свидѣтельствуютъ, что мысль о вѣчности является и въ ихъ душѣ, но только тогда, когда пробуждается ихъ совѣсть и раскрываетъ предъ ними ихъ жалкое осляпленіе. А эти минуты бываютъ большею частію предъ ихъ кончиною. Если бы, бр., кому либо изъ васъ пришлось быть свидѣтелемъ кончины хотя одного изъ подобныхъ несчастливцевъ, онъ увидѣлъ бы картину по истинѣ достойную слезъ. Чувствуя, что земная жизнь, которую этотъ жалкій нравственныій слѣпецъ такъ страстно любилъ, угасаетъ, какъ догорѣвшая свѣча, уносится, какъ неудержимый потокъ, онъ грустнымъ взоромъ осматриваетъ свое прошедшее, какъ бы ища въ немъ хотя одной свѣт-

лой точки, на которой могъ бы, сколько нибудь,, успокоиться ею смущенный умъ. Вслухъ и передъ всѣми перебираетъ и обсуждаетъ онъ всѣ свои дѣла и поступки. Но, увы, жизнь, проведенная въ страстяхъ, убившихъ въ его душѣ всѣ благородныя стремленія, является предъ нимъ по его же собственному сознанію, печальнѣе дикой пустыни, лишенной всякаго проявленія жизни. Не находя въ себѣ никакихъ слѣдовъ добра; онъ усиливается исторгнуть хотя слабый вздохъ раскаїя, умягчить хотя пѣсколькими слезами ожесточенное грѣхомъ сердце: но ахъ! его душа, прильпленная къ землѣ, его сердце, растравленное грѣхомъ, неспособны уже возбудить въ себѣ чувствъ истиннаго покаянія. Не понимая утѣшений міра духовнаго, несчастный грѣшникъ впадаетъ въ отчаяніе. Страшенъ становится онъ тогда, когда начинается въ немъ борьба съ ужасами смерти: то вдругъ обращаетъ онъ свой угадающій взоръ къ небу,—взоръ полный страха и смятенія, то дико озираетъ предстоящихъ его смертному одру, какъ бы ища виновниковъ своей злосчастной кончины. Изъ устъ его, искашенныхъ смертными муками, постоянно исторгаются, то вздохи отчаянія, то ужаснѣйшія проклятія, отъ которыхъ съ ужасомъ отвращается слухъ свидѣтелей его предсмертныхъ страданій. Взирая на это-ужасно бѣдственное состояніе души умирающаго нечестивца, нельзя не понять, что душевныя муки терзаютъ его несравненно болѣе, чѣмъ самыя тяжкія болѣзни разрушающагося тѣла. Явленіе, достойное вниманія! Оно несомнѣнно доказываетъ ту истину, что мысль о вѣчности глубоко лежитъ въ природѣ людей, что

если она на время бываетъ усыпляема, за то, когда вѣстаетъ часъ смерти,---она пробуждается и пробужденіе ея бываетъ тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ продолжительнѣе былъ сонъ.

Такъ, бр., голосъ временъ прошедшихъ и настоящихъ, свидѣтельство нашего ума и сердца, соединяясь съ непрекаемо истиннымъ свидѣтельствомъ нашей церкви, убѣждаютъ насъ въ нашемъ бессмертіи. Не будемъ же смущаться, если придется услышать дерзкіе возгласы противниковъ этой истины, людей, по слову Царепророка, омраченныхъ умомъ---и развращенныхъ сердцемъ. Глубоко запечатлѣемъ въ душѣ изреченіе мудраго, который такъ говорить о всѣхъ подобныхъ суемудрахъ: *ся помыслиша и прельстишася: осলпи бо злоба ихъ. И неувѣдыша таинъ Божихъ, ниже мзды уповаша преподобия, ниже присудиша чести душамъ непорочнымъ.* (Прем. Сол. 2, 21--22). *Тѣмъ же наслѣдятъ трудовъ своихъ плоды — вѣчную погибель.* Будемъ молить Милосердаго Спасителя нашего, да выну озаряетъ насъ свѣтомъ истины и введетъ въ жизнь вѣчную, идѣ же праведницы сіяютъ яко свѣтила въ лонѣ вѣчной любви Божией. Аминь.

ПОУЧЕНИЕ

о вспомоществованіи страждущимъ отъ голода.

И озлоби тя и гладомъ замори тя. (Второз, 8, 3.)

Обращаю, брат., нынѣшнее слово мое къ вашей христіанской милости. Вы, думаю, слышали, что прошлое лѣто нѣкоторыя губерніи, напримѣръ: Орловскую, Рязан-

скую, Тульскую, Калужскую, Архангельскую и другія, Господь посыпалъ голодомъ. Урожая въ тѣхъ губерніяхъ или вовсе не было, или онъ былъ такъ ничтоженъ, что его едва достало для пропитанія жителей до осени. Съ тѣхъ поръ имъ пришлось терпѣть крайнюю нужду въ хлѣбѣ. По недостатку его цѣна на него сдѣлалась огромная. Чтобы купить себѣ насущнаго хлѣба, бѣдные жители принуждены были за самую ничтожную цѣну продавать весь свой скотъ. Когда же оскудѣвали и послѣднія ихъ средства и имъ грозила опасность умереть отъ голода, они цѣлыми семьями оставляли свои дома и, изможденные, обезсиленные голодомъ, подобно тѣямъ, блуждали изъ села въ село, прося дневнаго пропитанія. Пишутъ, (Соврем. Лис.) «въ одномъ сель увидѣли странника подошедшаго къ одному двору и упавшаго безъ чувствъ у воротъ. По худой и истощенной фигурѣ этого человѣка можно было видѣть, что онъ упалъ отъ истощенія; сознаніе почти оставило его; какъ оказалось потомъ, это былъ одинъ собственникъ, который послѣ продолжительнаго голода, оставилъ свой домъ, чтобы искать помощи, и который дома оставилъ жену и дѣтей, ожидающихъ голодной смерти или случайного спасенія. Въ другомъ мѣстѣ увидѣли двухъ дѣтей прислонившихся къ печи въ какомъ-то тяжеломъ забытьи. Когда одному изъ нихъ, мальчику, дали кусокъ хлѣба, отъ бросился пожирать его, какъ хищный звѣрь; вѣдѣли ему разбудить сестру, онъ долго не могъ привести ея въ себя; она уже впала въ то безчувственное состояніе, которымъ обыкновенно оканчиваются мученія голода. Когда взглянуть ей упалъ на хлѣбъ, который ей предлагали, она съ невѣроятною жадностью стала рвать куски его и проглатывать. Еще, въ одномъ домѣ видѣли слѣдующую отчаянную картину: на лавкѣ сидѣла женщина, блѣдная, худая, съ печатью безсознательного отчаинія на лицѣ; въ печи скorchившись сидѣла дѣвочка, также уже впавшая почти въ безсознательное состояніе, на полу въ тряпье лежалъ мальчикъ лѣтъ 7, худой скелетъ. Эти несчастные въ продолженіи трехъ дней ничего не ъли. Не подалеку оттуда, въ одномъ изъ домовъ, покинутомъ всѣми домашними, нашли одного старика, сидящаго за трапезою, состоявшою изъ хлѣба изъ сосновой коры, кружки воды и нѣсколькихъ кру-

пинокъ соли. Когда его спросили, что памъренъ дѣлать, когда выйдетъ его скучный запасъ, онъ отвѣчалъ: «что же болѣе, какъ не умереть?»—И много такихъ несчастныхъ страдальцевъ, которые, не дождавшись ни откуда помощи, умирали и, можетъ быть, умираютъ еще голодною смертю?.. Вотъ брат., каково въ настоящее время положеніе тѣхъ бѣдныхъ братій нашихъ по вѣрѣ и крови, которыхъ Господь посѣтилъ голодомъ? У насъ—слава Богу!—хлѣба было и продать, а у нихъ и поля остаются незасѣянными, мы сыты, а они или ѓдятъ хлѣбъ изъ сосновой коры или умираютъ съ голоду... Останемся ли мы, брат., послѣ этого холодными, безстрадательными къ несчастію нашихъ близкихъ? Благо ли будетъ у насъ на сердцѣ, когда мы услышимъ о голодной смерту тѣхъ, которымъ мы могли бы подать свою посильную помощь? И что скажетъ намъ Господь, когда на страшномъ судѣ Его мученики голода станутъ жаловаться Ему на наше жестокосердіе? Можемъ ли мы, наконецъ, и здѣсь—въ этой жизни просить у Господа благословенія на свои дѣла и милости Его, когда мы сами откажемся помочь голодающимъ нашимъ братьямъ?—Не дай Богъ, чтобы мы оказались ве чувствительными, не милостивыми къ нашимъ близкимъ! Мы русскіе! Кто укоритъ русскихъ въ неусердіи,—кто скажетъ, что они, когда либо, видя бѣдствія даже чужихъ по роду и плѣмени, не подали имъ своей помощи?.. Русскихъ помнить страдавшіе Греки, на нихъ на пожалуются и угнетенные въ настоящее время жители острова Крита и голодающіе Финляндцы. По примѣру Государя Императора, пожертвовавшаго съ Своимъ Домомъ до 50 тыс. р. сер., (Совр. Лист.) и въ настоящее время многіе уже и принесли свою посильную помощь бѣдствующимъ отъ голодна. Отъ подаянія благочестивыхъ жертвователей собрано уже болѣе 650 тыс. р. денегъ и 3 тыс. 200 пудовъ хлѣба. (Совр. Лист.). Надобно и намъ пособить несчастнымъ страдальцамъ; они и отъ насъ ждутъ себѣ наступнаго хлѣба. Вѣдь и мы такие же христіане, какъ и тѣ, которые сдѣлали пожертвованіе на пособіе имъ. Да, мы христіане, мы ученики и послѣдователи Иисуса Христа. Но назовутъ ли насъ христіанами, если мы, зная, что близк(е) наши умираютъ отъ голоду, не подадимъ имъ отъ себя помощи, когда Самъ Учитель

нашъ Господь Иисусъ Христосъ, возлюбивъ насъ болѣе себя, предалъ Себя за насъ на смерть? Назовутъ ли насъ христіанами, если мы отъ имущества своего не удѣлимъ Христовой братіи, когда Самъ Господь Иисусъ Христосъ обнищалъ насъ ради, богатъ сый? (2 Корине. 8. 9.). Назовутъ ли насъ христіанами, если мы не захотимъ преломить хлѣба своего, дабы подѣлится съ гладными, когда Самъ Господь нашъ, во время своей земной жизни, переносилъ ради насъ и голодъ иажду? Такъ,—кто изъ насъ можетъ сотворить милость, и несотворить ее близкимъ своимъ, нуждающимся въ ней,—тотъ не стоитъ имени Христіанина, тотъ не послѣдователь Иисуса Христа. Только взаимною любовью другъ къ другу христіане и отличаются отъ невѣрующихъ. *О семъ разумлюютъ, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою,* сказъ Самъ Господь. (Иоанна 13. 35.). Кто же, имѣя искреннюю, неплицемѣрную любовь къ своимъ близкимъ, и видя ихъ нуждающимся, умирающими отъ голода, не подастъ имъ помощи, не сотворитъ имъ милости? И блаженъ, брат., тотъ, кто, по слову Премудрата, *не презрѣти творити милостыни, и нищему прострѣти руку свою!* Сирах. 7, 11, 33.). Сей сторицею пріиметъ, сказъ Господь.—*Милостыня по слову Писанія очиститъ грехи.* (3, 30). Милостивымъ, по этому, Господь и на судѣ Своемъ обѣщаетъ помилованіе: *блажени милостиви, яко тиі помилованы будутъ.* (Матѳ. 5, 7.). *Пріидите благословеніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра,* (Матѳ. 26, 34) скажетъ Господь на страшномъ судѣ Своемъ тѣмъ, которые посѣщали больныхъ, принимали странныхъ, одѣвали нагихъ, поили и кормили алчущихъ и жаждущихъ. Страшный, не милостивый; напротивъ приговоръ услышать не творившіе милостыни, не помогавши своимъ нуждающимся братіямъ!.. Правду, по этому сказалъ Премудрый Соломонъ: *душъ своей благотворитъ мужъ милостивый, погубляетъ же тѣло свое не милостивый.* (Притч. 11, 17.). *Милуя ища взаимъ даетъ Богови;* по даянію же его воздастся ему, (Притч. 19, 17)—воздается, по обѣтованію Господа, и за чашу студеной воды, которою мы напоимъ просящаго во Имя Его. (Марк. 9, 41.).

Дорожите же, брат., обътованіемъ Господа, и не пренесите заповѣдь Спасителя нашего, Который заповѣдалъ намъ любить и помогать другъ другу: образъ дахъ вамъ... яко же возлюбихъ вы, да и вы любите себе. (Иоан. 13, 15, 34.). *И надъ мертвѣцемъ не возврани благодати,* (Сирах. 7, 36) говоритъ Премудрый: какъ же намъ быть не чувствительными, не милостивыми къ живымъ, страждущимъ отъ голода, братіямъ нашимъ?—На пособіе имъ отъ благочестивыхъ жертвователей собраны говорю, уже тысячи, а мы не подали имъ еще отъ себя и копѣйки! Неужели мы считаемъ себя безгрѣшнѣе тѣхъ несчастныхъ, которыхъ Господь наказалъ голодомъ?—Не близка ли, напротивъ, и къ намъ карающая рука Господня? Можемъ ли мы тогда ждать себѣ откуда помощи, если сами откажемся помочь другимъ!.. Истинно слово Господне: *вѣ илюже мѣту мѣрите, возмѣрится вамъ.* (Марк. 4, 24.). *Простремъ же, брат., по слову Премудраго, нищимъ руку помощи, да совершился благословеніе наше!* Перешлемъ имъ на хлѣбъ насущный кто что и сколько можетъ? Одна бѣдная вдова, говорится въ Евангелии, положила въ сокровищницу храма Іерусалимскаго только 2 лепты, однако Господь не осудилъ ее за то, а сказаль, что она положила больше всѣхъ клавшихъ въ сокровищницу. (Марк. 12, 43). Пусть и изъ васъ, кто богатъ—подастъ рубль, а неимущій хоть гривну: Господь и того не забудеть. *Милуяй, помилованъ будетъ.* Аминь. (Притч. 17, 5).

Сл. Гайдарская.

Свящ. В. Вишневский.

Взгляды Св. Отцовъ и Учителей Церкви на вопросъ объ отношеніи языческой философіи къ христіанскому откровенію, и причины различія этихъ взглядовъ.

(Продолженіе).

Въ ряду отцовъ и учителей Церкви, отрицавшихъ свѣтскую образованность и не дававшихъ никакого мѣста языческой философіи въ положительному христіанскомъ откровеніи, находятся, прежде

всего, св. отцы восточной малоазийской Церкви, хотя ихъ взглѣдъ на языческую философию и далеко снисходительнѣе, чѣмъ взглѣдъ на этотъ же предметъ Тертулліана или другаго какого либо изъ собственно западныхъ отцовъ. Объясненіе этого явленія можно видѣть въ напорѣ, свирѣпствовавшихъ еще въ первомъ вѣкѣ христіанской эры, гностическихъ толковъ, со всѣхъ сторонъ стремившихся вторгнуться въ среду положительнаго христіанскаго ученія, и заботѣ отцовъ Церкви оградить проповѣдуемое ими ученіе отъ этихъ толковъ. Гностики тѣмъ болѣе опасны для цѣлости и чистоты богооткровенной религіи, что они смотрѣли на христіанство, какъ на одну изъ философскихъ системъ и потому самому считали себя въ правѣ относиться къ нему также легко и свободно, какъ вообще ко всякому произведенію ума человѣческаго. Они думали съ помощью откровенной религіи составить болѣе высшую универсальную философию; богооткровенные истины служили для нихъ только обширнымъ матеріаломъ, которымъ такъ дерзки—свободно распоряжалась ихъ разнузданная мысль. Все осмыслить, взвѣсить, все подвести подъ узкія мѣрки человѣческаго разума и пониманія—вотъ не легкая задача гностиковъ. Вопросы надъ решеніемъ которыхъ такъ усиленно и тщательно работала ихъ пытаивая мысль, были вопросы чистаго разума и религіи, на которые они не нашли удовлетворительнаго отвѣта у первоклассныхъ мыслителей Греціи. Самая софистичность и абсолютизмъ этихъ вопросъ въ родѣ, напр. какъ мыслить переходъ отъ безконечнаго къ конечному? или какимъ образомъ

Богъ—существо абсолютно духовное есть виновникъ материального міра? или откуда разность природы въ людяхъ? достаточно характеризуютъ общее направление излѣдований гностиковъ. Плодомъ усиленаго умствованія или вѣрнѣе лжеумствованія гностиковъ явилась самая раскошная фантастическая система, по широтѣ и необузданной свободѣ взгляда превосходившая всякую религіозную или философскую систему когда-либо существовавшую въ человѣчествѣ. Такъ какъ система эта вышла изъ эклектико-синкретическихъ¹⁾ стремлений того времени собрать и привести въ единство и стройность всѣ истины добытыя человѣчествомъ въ продолженіи долгой его жизни; то въ составѣ ея, кромѣ собственно философскихъ учений, вошли космогоническая и теософическая системы Греціи и Востока, наряду съ которыми поставлено было іудейство и христианство. Но все это въ системѣ гностиковъ до того перепуталось, обезобразилось и исказилось, что трудно назвать ее однимъ определеннымъ именемъ. Это не была въ частности ни философія, ни религія, ни язычество, ни іудейство, ни христіанство;

¹⁾ Эклектизмъ—отъ *ἐκλέγω* выбирать, избирать; этимъ терминомъ обозначается стремление изъ многихъ системъ составить одну истинную систему. Въ области истории философіи название эклектиковъ прилагается по преимуществу къ философамъ александрийской школы, ставившимъ согласить учение Аристотеля и некоторыхъ восточныхъ философовъ съ учениемъ Платона. Словомъ же *синкретизмъ* (отъ *σύν* и *κρητίζω*—предѣление достойное критики, ложь и обманъ) обозначается почти тоже понятіе, что и словомъ эклектизмъ. Это название по преимуществу усвоется системамъ, произшедшимъ отъ соединенія и примиренія самыхъ противоположныхъ мнѣній.

система эта представляла собою какую-то чудовищно-фантастическую смесь всѣхъ возможныхъ религіозныхъ вѣрованій и философскихъ ученій. Менѣе всего эту дико-безобразную смесь можно назвать христіанствомъ, хотя сами гностики и считали себя христіанами и даже претендовали быть единственными истинными учениками Іисуса Христа. Но въ ихъ ученіи отъ христіанства остались одни только слова и термины, положительно утратившіе свой первоначальный смыслъ и получившіе совершенно иное значеніе. Христіанство не могло узнать здѣсь ни одного изъ своихъ Божественныхъ догматовъ. Въ ихъ ученіи Ботъ явился чѣмъ-то совершенно обезличеннымъ, лишеннымъ всякаго имени, и гностики поступили очень благоразумно, когда самое название Бога— $\Theta\acute{e}os$ замѣнили, болѣе соотвѣтствующими ихъ представлѣніямъ, названіями: «необъятной бездны» ($\gamma\text{υ}\emptyset\delta\text{ο}s$) и другими ($\pi\text{ρ}\text{o}\text{p}\acute{a}\text{t}\text{w}\text{o}s$, $\pi\text{ρ}\text{o}\text{a}\text{r}\acute{h}\text{y}\cdot$). Еще большимъ безобразiemъ и богохульствомъ отличалось ихъ ученіе о личности Іисуса Христа. Спаситель, по лжеумствованіямъ гностиковъ, былъ только эманациею разума ($\lambda\text{o}\text{g}\text{o}s$, $\nu\text{b}\text{o}s$, $\mu\text{o}\text{n}\text{o}\text{g}\text{e}\text{u}\text{t}\text{c}$), протекшеею изъ вѣчнаго существующаго самобытно духа, былъ верховнымъ эономъ, за которымъ гностики помѣщали еще цѣлый рядъ эоновъ ($\lambda\text{i}\text{b}\text{u}\text{e}\text{s}$), въ своей совокупности составлявшихъ божественную плируму ($\pi\text{l}\text{y}\text{p}\text{o}\text{r}\text{u}\text{m}\text{a}$). Искупленіе и примиреніе человѣка съ Богомъ чрезъ Іисуса Христа потеряло у нихъ истинный смыслъ и значеніе, такъ какъ они въ личности Христа не допускали чистаго соединенія божества съ человѣчествомъ, а учили что Божественный разумъ ($\lambda\text{o}\text{g}\text{o}s$) или Христостъ только

вселился въ человѣка Иисуса и то при крещеніи, и былъ такъ сказать, безплотнымъ отвлеченнымъ призракомъ, неимѣвшимъ ни какого участія въ страданіяхъ человѣка Иисуса. Точно также гностики изуродовали и обезобразили и другіе доктрины христианства. Но явная нелѣпости и несообразности ученія гностиковъ съ православнымъ христіанскимъ ученіемъ не останавливали этихъ дерзкихъ мечтателей. Противорѣчія между ихъ ученіемъ и ученіемъ св. писанія и преданія гностики думали устранить съ одной стороны, тѣмъ, что присвоили себѣ право собственнымъ авторитетомъ опредѣлить смыслъ, какой можно давать извѣстнымъ мѣстамъ св. писанія. Назвавши себя пневматиками (*πνευματικοι*) людьми высшими, совершенными, они узаконили неограниченно-свободное отношеніе къ Слову Божію и всюду искали высшаго, аллегорического смысла, скрытаго, по ихъ мнѣнію, подъ покровомъ словъ и образовъ; выбирали въ писаніи двусмысленныя выраженія, или какія-либо совершенно оторванныя отъ связи рѣчи слова и толковали ихъ посвоему. ²⁾ Это отрицаніе авторитета Церкви въ дѣлѣ пониманія и толкованія св. писанія, составляющее необходимую отличительную черту еретиковъ всѣхъ временъ, у гностиковъ нашло себѣ самое обширное приложеніе и развитіе. Они не задумались даже отвергнуть многія книги св. писанія, или нѣкоторыя мѣста извѣстныхъ книгъ, на томъ единственномъ основаніи, что писатели ихъ, будто бы, были еще полны іудейскихъ предразсудковъ и потому не поняли истинна-

²⁾ Strom. lib VII, cap. 16; срав. lib. III, cap. II.

го учения Христа. На мѣсто же исключенныхъ изъ канона священныхъ книгъ они безсознательно фабриковали новые евангелия, въ которыхъ излагали свое лжеученіе и такимъ образомъ, отъ имени Христа или какого-нибудь изъ Его апостоловъ, распространяли доктрины совершенно противоположные истинному откровенію. Съ другой стороны въ отношеніи къ св. преданію, они думали оправдать свое лжеученіе, радикально расходящееся съ учениемъ Церкви, тѣмъ, что хвалились обладаніемъ какого-то таинственнаго, *эзотерического* (отъ ἐσωτερικός — внутренний) преданія, полученного ими отъ нѣкоторыхъ апостоловъ, болѣе другихъ способныхъ понимать истинное учение ихъ учителя, ³⁾ преданія, несравненно высшаго и совершеннѣйшаго, чѣмъ общее *экзотерическое* (ἐξωτερικός — внѣшній) преданіе Церкви. Таковъ методъ гностиковъ. Принимая, измыщленную ими дико-безобразную систему полную самыхъ фантастическихъ гипотезъ, за неоспоримую, истинную систему философіи и религіи и величая ее «высшимъ вѣдѣніемъ, религію совершенныхъ», гностики гордились своимъ знаніемъ высшей философіи и религіи и съ презрѣніемъ относились къ простой сердечной вѣрѣ христіанъ въ неизмѣнность и святость христіанскаго вѣроученія и нравоученія, и — что главное — своимъ безцеремоннымъ отношеніемъ къ Богооткровеннымъ истинамъ подавали дурной примѣръ новообращеннымъ къ вѣрѣ въ Иисуса Христа. Къ

³⁾ По словамъ Клиmenta alexandriйскаго, гностикъ Василий называлъ себя ученикомъ Глоція толкователя св. Петра; а Валентинъ претендовалъ производить свое учение отъ Февды, ученика апост. Павла. (Strom. lib. VII, сор. II).

такимъ печальнымъ результатамъ привели гностиковъ необузданная свобода и излишнее философствование въ отношеніи къ христіанству. Все это естественно вызывало со стороны св. отцовъ и учителей Церкви строгое отношеніе къ свѣтской образованности, такъ опасной для умовъ и сердецъ еще не вполнѣ окрѣпшихъ и утвердившихся въ истинахъ новой религіи.

Но при всемъ томъ нельзя не замѣтить, что и въ этомъ случаѣ св. отцы, какъ Ириней и др. представители восточной Церкви, въ своихъ не благосклонныхъ отзывахъ о свѣтской образованности во все не заходили такъ далеко, какъ учителя собственно западные. Они являлись только строго вѣрными хранителями апостольского ученія и истиннаго апостольского преданія. Говоря, напр. о томъ, что «лучше ничего не знать, не знать цѣли ни одной сотворенной вещи, чѣмъ отъ остроумныхъ вопросовъ и мелочныхъ тонкостей впадать въ безбожіе», ⁴⁾ св. Ириней повторяетъ и развиваетъ только то, что высказали апостолы, увѣщевавши вѣрующихъ «остерегаться негоднаго пустословія и пре-кословія лжеименного разума» (1 Тим. VI, 20, 21 и IV, 7; 2 Тим. II, 16—18), которыхъ и въ ихъ еще время сократили нѣкоторыхъ христіанъ на шаткий путь лжеученія и ереси (1 Іоан. 11, 18 и 19), И если ближе всмотрѣться въ смыслъ приведенныхъ словъ св. Ирина, то въ нихъ вовсе не видно совершенного отрицанія свѣтской образованности и положительного запрета христіанамъ знакомиться съ

4) *Adv haer.*, lib II, p. 47.

языческою наукою и литературою: знаменитый отецъ Церкви говорить здѣсь только о томъ, что «вѣра въ Іисуса Христа, Сына Божія, распятаго за наасъ» и знаніе божественнаго домостроительства составляютъ главное и необходимы человѣку гораздо болѣе, чѣмъ философское знаніе предметовъ міра видимаго и что въ случаѣ нужды послѣднимъ можно пожертвовать для сохраненія въ цѣлости и чистотѣ перваго.— Но, по мѣрѣ того, какъ гностицизмъ терялъ свою обаятельную прелестъ и первоначальное значеніе, а христіанство сильнѣе и глубже проникало въ умы и сердца вѣрующихъ, перемѣнились и самыя отношенія св. отцовъ и учителей Церкви къ языческой образованности. Съ третьего вѣка благосклонное отношеніе и любовь къ изученію философіи становится у христіанъ дѣломъ обыкновеннымъ. Св. отцы восточной Церкви начинаютъ рекомендовать философію, какъ руководство или приготовленіе къ христіанству; въ языческихъ школахъ Аѳинъ и Константиноополя сами изучаютъ свѣтскую словесность и философію, какъ Василій Великий, Григорій Назіанскій, Іоаннъ Златоустъ и мног. др.; наконецъ въ самое христіанское огласительное училище вводится преподаваніе философскихъ, словесныхъ и математическихъ наукъ. Такимъ образомъ неблагосклонное отношеніе пѣкоторыхъ св. отцовъ восточной Церкви, какъ дѣло случайное вызванное серьезною опасностью угрожавшею христіанству, остается частнымъ фактамъ, мало говорящимъ противъ того общаго уваженія, которымъ пользовалась философія на всемъ христіанскомъ востокѣ.

Другой фактъ, необходимо выставляющійся на видъ при объясненіи взглядовъ св. отцовъ и учителей Церкви на вопросъ объ отношеніи языческой философіи къ христіанству—отсутствіемъ серьезнаго философскаго образованія на западѣ и близкимъ знакомствомъ и любовію къ занятіямъ философіею на востокѣ,—представляетъ то явленіе, что не всегда отсутствіе обширнаго и обстоятельнаго знакомства св. отцовъ Церкви съ языческою философіею служило въ нихъ источникомъ совершеннаго ея отрицанія и враждебнаго отношенія къ ней. Дѣйствительно въ большинствѣ случаевъ то положеніе, что не знаніе извѣстнаго предмета ведетъ къ его порицанію и даже отрицанію, оказывается безспорно вѣрнымъ. Постоянно оправдываясь въ примѣненіи къ различнымъ областямъ человѣческаго вѣданія, это положеніе тѣмъ болѣе можетъ быть приложимо къ языческой философіи. Еще Григорій Богословъ замѣтилъ, что въ его время «многіе изъ христіанъ, по худому разумѣнію, гнашались учености языческой, какъ злыхудожной, опасной и удаляющей отъ Бога». ⁵⁾ Но давать этому положенію значеніе аксиомы было бы не справедливо. Въ большинствѣ случаевъ оно пожалуй и вѣрно; но изъ него возможны и необходимы исключенія. Непримирамые враги языческой образованности и самые рьяные порицатели греческой философіи—Татіанъ и Тертулліанъ—имѣли всѣ средства близко и обстоятельно познакомиться со всѣми философскими системами своего времени и справедливо считались людьми

⁵⁾ Слово 43; см. рус. переводъ этого слова въ «творен. св. отцовъ» IV, 63.

получившими блестящее и всестороннее языческое образование. Дошедшія до насъ ихъ сочиненія очень ясно свидѣтельствуютъ объ обширномъ знакомствѣ этихъ учителей Церкви съ языческою наукой и литературою. На этомъ основаніи отъ Татіана и особенно Тертулліана всего естественнѣе было бы ожидать болѣе благосклоннаго отношенія къ языческой философіи, такъ какъ близкое и обширное знакомство съ извѣстною отраслью науки по большей части волею — не волею — внушаетъ къ ней уваженіе и сочувствіе. Но, какъ съ Татіаномъ, такъ и съ Тертулліаномъ, случилось совершенно наоборотъ. Всестороннее знакомство свое со всею тогдашнею языческою наукой они обратили противъ самой науки и ея представителей; свои философскія знанія они употребили главнымъ образомъ на то, чтобы успѣшнѣе и основательнѣе порицать языческую философію и выставлять ея самые черные стороны. Чѣмъ объяснить такое явленіе? — При первомъ уже взгляде на это явленіе нельзя не замѣтить, что причины его кроются въ такомъ или другомъ психическомъ настроеніи и личной симпатіи и антипатіи упомянутыхъ учителей Церкви. И дѣйствительно крайне отрицательное отношеніе къ греческой философіи и вообще къ языческой образованности со стороны Татіана и Тертулліана всего удачнѣе можетъ быть объяснено особенностями характера ихъ жизни. Еще до вступленія въ христіанство они успѣли вполнѣ разочароваться во всей тогдашней языческой образованности. Широкое и повсемѣстное распространеніе либеральныхъ философскихъ идей, родившихся и созрѣвшихъ на почвѣ свободолюбии

вой Греции, сильно поколебало всѣ религіозныя вѣрованія того времени и породило у всѣхъ сомнѣніе въ самыхъ основныхъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Чтобы выйти изъ такого возбужденнаго скептическаго состоянія, лучшіе люди того времени въ большинствѣ случаевъ предавались изученію философіи, желая въ этой отвлеченної умственной работѣ утолить духовную свою жажду и замѣнить разбитыя вѣрованія и убѣжденія, чѣмъ нибудь болѣе прочнымъ и положительнymъ. Но на этомъ пути представлялось много трудностей и самыхъ серьезныхъ опасностей. Нужно было все изучить, выдѣлить главное и существенное изъ неважнаго и, побольшей части, ложнаго, осмыслить, перечувствовать добытое; требовался такимъ образомъ длинный рядъ усиленныхъ, кропотливыхъ и самостоятельныхъ работъ надъ безконечно разнообразными философскими и религіозными системами прежде, чѣмъ можно было прійти къ какимъ-либо положительнymъ убѣжденіямъ. Къ такой тяжелой умственной работѣ не всякий способенъ. Тѣмъ болѣе не способны были къ ней ни Татіанъ, ни Тертулліанъ. Глубокое, усидчивое изученіе извѣстнаго предмета, холодный анализъ добытыхъ идей и фактовъ въ области отвлеченного мышленія вовсе не гармонивали съ энергическимъ и острымъ умомъ, съ пламеннымъ и порывистымъ воображеніемъ и вообще со всею необыкновенно подвижною, огненною натурою Татіана и особенно Тертулліана. Пылкое ихъ воображеніе брало перевѣсъ надъ мыслью и постоянно переносило ее отъ одного предмета къ другому. Это отсутствіе трезвости мысли, особенно вредное при

серъезномъ, строго-научномъ изученіи всякаго предмета, мѣшало имъ глубже и правильнѣе взглянуть на дѣло, составить себѣ болѣе отчетливое и ясное представлѣніе объ изучаемыхъ предметахъ. Не удивительно по этому, что они не могли пройти благополучно этого широкаго и многотруднаго пути испытанія и что наконецъ близкое знакомство съ языческою литературою, изученіе различныхъ философскихъ системъ привело какъ того, такъ и другаго къ полному и безотрадному скептицизму. Переходя изъ одной философской школы въ другую, обращаясь отъ изученія одной отрасли человѣческаго знанія къ другой, они нигдѣ не нашли ничего истиннаго, ничего положительного и прочнаго, на чёмъ бы можно было опереться. Непрестанныя, усиленныя и, сплошь да рядомъ безилодныя изслѣдовавія философовъ, безконечные и мелочныя ихъ споры, заблужденія и пороки, наглый развратъ и самое мрачное невѣжество и суевѣріе въ окружающей средѣ привели, напр. Тертулліана къ совершенному отчаянію. «Онъ пришелъ къ мысли, что истины во все нѣтъ, что вѣрить не должно ничему и, слѣдовательно можно и должно смѣло предаваться всѣмъ удовольствіямъ свѣта». *) Такой печальный исходъ естественъ и необходимъ для всякаго, кто бы сталъ искать въ языческомъ мірѣ готовой, законченной и при томъ истинной системы, вполнѣ удовлетворяющей всѣмъ высшимъ и разностороннимъ потребностямъ человѣческаго духа. Находясь въ такомъ безотрадномъ умственномъ и нравственномъ положеніи,

*) См. «Труд. Кіев. Дух. Акад.» за 1866 г., № 5, стр. 33, 34.

Татіанъ и Тертулліанъ познакомились съ христіанствомъ. Положительныя, богооткровенныя, христіанская истины, изливъ въ души этихъ совершенно отчаявшихся искателей истины—новую, животворную струю истиннаго вѣдѣнія, наполнивъ душевную ихъ пустоту, давши твердую пищу ихъ уму, тѣмъ самымъ произвели совершенный переворотъ въ ихъ жизни и дѣятельности и еще болѣе усилили отрицательное ихъ отношеніе ко всему языческому и особенно къ философскимъ системамъ, отъ которыхъ они, въ прежней своей жизни, всего болѣе ожидали удовлетворенія духовнымъ своимъ потребностямъ. Безусловно преданные новой божественной, христіанской истины и видя въ ней одной успокоеніе отъ всѣхъ душевныхъ тревогъ и сомнѣній, они естественно не могли относиться равнодушно ко всему языческому, гдѣ пылкое ихъ воображеніе яркими красками рисовало имъ цѣлый рядъ обманутыхъ надеждъ и ожиданій. При томъ нельзя окончательно выпускать изъ вниманія и самаго направленія ихъ богословской дѣятельности. Обстоятельства того времени заставили ихъ выступить на защиту христіанства отъ язычества и ересей; а въ полемикѣ всего чаще возможны увлечения, подъ влияниемъ которыхъ высказываются обыкновенно самые крайніе взгляды, какъ на защищаемый, такъ и на оспариваемый предметъ; хладнокровіе и безпристрастность къ дѣлу забываются здѣсь первѣе всего и смыняются слѣпью любовью или безотчетною ненавистью къ предмету полемики. Особенно не могъ оставаться безпристрастнымъ пылкій легкоувлекающейся Тертулліанъ. Соображая всѣ эти дан-

ный легко понять — почему, упомянутые учителя Церкви, при своемъ близкомъ, широкомъ и обстоятельномъ (но не глубокомъ впрочемъ и строго-научномъ) знакомствѣ съ язычествомъ, не могли достойно оцѣнить различныхъ его сторонъ и громили наповалъ все языческое, видя въ немъ единственно лишь произведеніе и ухищреніе діавола, такъ что и самая философія — этотъ цвѣтъ и гордость всего язычества явилась у нихъ произведеніемъ злого демона, а философскія системы — наполненными только ложью и заблужденіями. Они смотрѣли на все языческое глазами пессимиста; малѣйшій недостатокъ казался ихъ не довѣрчивому и подозрительному уму, огромнымъ пятномъ, страшнымъ зломъ, противъ котораго они считали нужнымъ вооружаться всѣми силами и потому самому они могли не найти ничего общаго между Аѳинами и Іерусалимъ, между академію и Церковью.⁷⁾.

Но можетъ ли такое, крайне отрицательное отношение Тататіана и Тертулліана къ философіи, соединенное съ близкимъ и обширнымъ знакомствомъ этихъ учителей Церкви совсемъ тогдашнею языческою наукою, окончательно подрывать, высказанную нами, мысль о томъ, что отсутствіе серьезнаго, строго-научнаго философскаго образованія на западѣ у отцовъ и учителей западной Церкви причиною мрачнаго ихъ взгляда на философію? Отрицательный отвѣтъ на этотъ вопросъ весьма умѣстенъ и законенъ: во первыхъ потому, что крайне отрицательное отношение Татіана и Тертулліана къ язы-

⁷⁾ Praescrip, adv. haeg. сор. VII.

ческой философії было дѣломъ частнымъ, часто личнымъ и выходило изъ индивидуальныхъ особенностей характера ихъ жизни; а во вторыхъ и это главное—потому, что близкое и общирное знакомство этихъ учителей Церкви съ философією не было въ тоже время соединено въ нихъ съ глубокимъ, строго-научнымъ ея изученiemъ. Иль, повторяемъ недоставало главнаго, именно—серьезнаго, прямаго отношения къ дѣлу, правильнаго и яснаго понятія обѣ изучаемомъ предметѣ, что привело ихъ къ отождествленію философії съ известными въ ихъ время философскими системами. На этомъ основаніи мы считаемъ себя въ правѣ оставаться при убѣждениіи въ вѣрности, высказанной нами выше, мысли, что различіе взглядовъ св. отцовъ и учителей Церкви, на вопросъ обѣ отношении языческой философії къ христианскому откровенію, зависѣло отъ неодинакового знакомства западныхъ и восточныхъ отцовъ Церкви съ языческою философією и отъ различія направленій, ихъ богословско-литературной дѣятельности. Разобранные же и объясненные нами факты, на первый взглядъ совершенно уничтожавшіе эту мысль, еще въ большемъ свѣтѣ выставляютъ истинное ея значеніе.

Но при всей важности и истинности своей высказанная причина различія взглядовъ св. отцовъ и учителей Церкви на языческую философію, не можетъ однакожъ имѣть внутренняго, существеннаго значенія и ея одной не достаточно по этому для полноты и ясности представлениія о разматриваемомъ нами предметѣ. Нужно, значитъ, указать причину болѣе внутреннюю, выходящую изъ самой

сущности предмета. Такая внутренняя причина лежала въ самой философіи, или върнѣе,— въ такомъ или другомъ ея пониманіи отцами и учителями Церкви. Но было бы не справедливо искать эту причину, какъ думаютъ некоторые, въ религіозности языческой философіи. Греческая философія, напротивъ, была менѣе всего религіозна. Еще съ первымъ пробужденіемъ философской мысли въ лицѣ философовъ іонійской школы философія отѣлилась отъ міѳологическихъ преданій языческой религіи и независимостью своихъ рациональныхъ теорій все болѣе и болѣе заявляла о своемъ невѣріи и презрѣніи къ священнымъ сказаніямъ, которыми питалось и поддерживалось грубое суевѣріетолицы. Высшіе же представители греческой философіи (Анаксагоръ, Сократъ, Платонъ, Аристотель и др.) въ своихъ воззрѣніяхъ окончательно разошлись съ языческою религіею. Либеральная идея этихъ мыслителей до того быстро проникли въ сознаніе людей, что еще за долго до появленія христіанства во имя философіи подымались смѣлые и оживленные протесты противъ языческой религіи. Религія скоро сдѣлалась моднымъ предметомъ нападеній и насмѣшекъ: поэты осмѣивали ее въ театрѣ, философы — въ своихъ школахъ, сенаторы — въ собраніи сената.⁸⁾ Уже съ распространеніемъ христіанства философія обратилась было къ языческой религіи въ надеждѣ, согласить вѣру въ боговъ Олимпа съ выводами философіи и, посредствомъ аллегорическихъ толкований, навязать философскій смыслъ єеогоніи поэтамъ

⁸⁾ Mag. Tull. Cic. Pro Cluentio Avito. 61.

и древнимъ священнымъ сказаниемъ. За это дѣло взялись представители неоплатонизма (Пореирій, Ямвлихъ и др.); но скоро почувствовалась вся не возможность оживить мертвый разложившійся трупъ и возвратить въ руку боговъ Олимпа тогда, когда въ нихъ никто уже не верилъ. Такимъ образомъ, значитъ, мнимая религіозность языческой философіи менѣе всего могла быть причиною отрицательнаго отношенія къ ней со стороны строгихъ христіанъ. Причина эта, какъ сей часть увидимъ, не была существенно необходимою принадлежностью одной языческой философіи; она тѣсно связана съ философіею вообще.

(Окончаніе будетъ).

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТИЯ.

Въ Подольскихъ епархиальныхъ вѣдомостяхъ мы читаемъ интересный отчетъ о состояніи богословской ученической библіотеки Подольской духовной семинаріи за первую половину учебнаго 186^{7/4} года. Богословская ученическая библіотека при Подольской семинаріи въ качествѣ самостоятельнаго отдѣленія существуетъ съ 1862 года, но до начала нынѣшняго учебнаго года въ ней, несмотря на довольно значительное количество разнаго рода книгъ, недоставало многихъ лучшихъ произведеній послѣднаго времени по части богословскихъ, церковно-историческихъ и другихъ наукъ. При этомъ и средствъ на содержаніе библіотеки, заключающихся въ добровольныхъ пожертвованіяхъ самихъ учениковъ, едва доставало на переплетъ книгъ. Въ виду такого порядка дѣлъ, на одномъ изъ первыхъ педагогическихъ собраний правленія семинаріи, постав-

ленъ былъ между прочимъ вопросъ объ улучшениі ученическихъ библіотекъ,—при чёмъ одному изъ членовъ правленія поручено, на основаніи § 144 устава православныхъ духовныхъ семинарій, заняться собственно богословской библіотекой, привести въ порядокъ существующія въ ней книги, составить новый каталогъ и правила для ученическихъ библіотекъ и пригласить къ участію въ пожертвованіяхъ на улучшеніе библіотеки тѣхъ учениковъ семинаріи, кои имѣли перейти изъ средняго отдѣленія въ высшее. Извѣстіе о такомъ распоряженіи педагогическаго собранія принято было учениками съ такимъ горячимъ сочувствіемъ, что, по предложеній имъ подпіскѣ къ пожертвованію въ пользу библіотеки, была собрана такая сумма, какая не собиралась въ теченіи цѣлыхъ предшествующихъ годовъ. Вмѣстѣ съ учениками приняли участіе въ пожертвованіяхъ и наставники семинаріи, которые, кромѣ денегъ, много пожертвовали книгами,—такъ что теперь въ богословской ученической библіотекѣ подольской семинаріи оказалось число книгъ, брошюръ и periodическихъ изданій до 780.

Могутъ ли причетники слушать лекціи въ университѣтѣ. Въ газетѣ «Москва» напечатано: Намъ сообщаютъ, что причетникъ воскресенской въ Гончарахъ, въ Таганкѣ, церкви Баршевъ, котораго мать постаралась исключить изъ семинаріи и пристроить въ пономари, рано овдовѣвъ, принялъ опять за науку и въ нынѣшнемъ году выдержалъ экзаменъ въ одной изъ москотскихъ гимназій на поступленіе въ университетъ; но, какъ говорятъ, осталльной причтъ и староста принуждаютъ его выйтти съ причетническаго мѣста, хотя онъ чрезъ то лишается средствъ къ дальнѣйшему образованію въ университетѣ. Развѣ зарное или противное церковнымъ правиламъ дѣло, что причетникъ, не уклоняясь отъ исполненія своихъ обязанностей, будетъ слушать лекціи въ университетѣ? Могутъ

же причетники заниматься какимъ-либо ремесломъ или искусствомъ—ужели немогутъ заниматься наукой?

Чьмъ помочь православному священнику въ дѣлѣ обращенія раскольниковъ?—Такой вопросъ былъ предложенъ въ одномъ изъ священническихъ съѣздовъ въ г. Шенкурскъ (арх. губ.), однимъ священникомъ на обсужденіе. Онъ, какъ пишутъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ—возбудилъ живѣшее участіе; рѣшили тѣмъ, что священники должны стараться опровергать заблужденія раскольниковъ и пріобрѣтать для себя старопечатныя книги, уважаемыя раскольниками, а за недостаткомъ этихъ книгъ священники непремѣнно должны озабочиться выпискою по 2 до 4 экземпляровъ книги: «Выписки изъ старопечатныхъ книгъ купца Озерского». Для богатыхъ же церквей положили выписать по одному хотя экземпляру Кофмей книги, начатой печататься при патріархѣ Иосифѣ. Кромѣ того, нашли необходимымъ дѣломъ, чтобы всѣ священники между утренею и обѣднею читали и объясняли прихожанамъ статьи душеполезнаго содержанія, и тутъ бы раскрывали заблужденія раскола; а съ отлучившимся отъ церкви вели частныя собесѣданія и записывали въ свой журналъ, что говорила та и другая стороны.

Несчастныя жертвы неумѣренной проповѣднической ревности. Въ газетѣ «Кавказъ» разсказанъ слѣдующій прискорбный и поучительный случай, бывший въ 1865 году: Аулъ Хули, по разсказамъ старожиловъ, былъ свидѣтелемъ ужасной смерти бывшаго горскаго пристава, капитана Константина, одного священника и 8 тагаурцевъ, распространявшихъ между горцами христіанское ученіе. Принудительный и энергичній мѣры, принятія этими миссіонерами къ обращенію туземцевъ въ христіанство, пришли не посердцу послѣднимъ, и они, чтобы избавиться отъ насилия, задумали захватить и истребить запальчивыхъ проповѣдниковъ; но послѣдніе, предупрежденные о готовившейся имъ участіи и рѣшившись на сопротивленіе дикой силѣ, избрали себѣ для защиты одну башню и заперлись въ ней. Раздраженные неудачею, горцы осадили башню и, когда всѣ попытки къ овладѣнію христіанами оказались тщетными, они заготовили большое количество хворосту, обложили имъ башню и зажгли его.

Варварский, жестокий способъ истребленія достигъ своей цѣли: христіане были сожжены! Башня, въ которой было произведено это ужасное аутодафе, до сихъ поръ еще сохранила на себѣ слѣды огня; почернѣвшія стѣны ея, вѣроятно, еще надолго останутся напоминать о грустномъ событии. Съ тѣхъ поръ въ этой башнѣ никто не живетъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ

ВОРОНЕЖСКОГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА,

къ 1-му Июля 1868 года.

АКТИВЪ.

Касса 62.202 р. 88 $\frac{1}{2}$ к.
Векселя 283.946 р. 99 к.

Ссуды подъ залоги:

% бумагъ	44.104 р. —
земель	40 744 р. 25 к.
домовъ	7450 р. —
вещей	1345 р. —
содержаніе банка	870 р. 30 $\frac{3}{4}$ к.

Балансъ 440.663 р. 43 $\frac{1}{4}$ к.

НАССИВЪ.

Основный капиталъ 10.636 р. 46 $\frac{1}{4}$ к.
Запасный 477 р. 34 к.

Процентные вклады:

вѣчные	12.030 р. —
5%	262.557 р. 18 $\frac{1}{2}$ к.
6%	110.683 р. 66 к.
на храненіи	7190 р. 19 к.
Проценты принадлежащ. вкладчикамъ	2640 р. 14 к.
Городскіе надобн. на благотв. цѣли .	1272 р. 93 к.
Проценты по учету векселей	17.441 р. 07 к.

По ссудамъ подъ залоги:

% бумагъ	2596 р. 43 к.
за просрочку ихъ.	85 р. 11 к.
акцій	246 р. 31 к.
земель.	3146 р. 11 к.
домовъ.	569 р. 44 к.
вещей.	80 р. 55 к.
переходныя суммы	1 р. 50 к.

Балансъ . . . 440.663 р. 43 $\frac{1}{4}$ к.

При этомъ Городской Банкъ считаетъ необходимымъ вновь поставить во всеобщее свѣдѣніе, что вклады для обращенія изъ процентовъ Банкомъ принимаются лично и чрезъ почту: отъ частныхъ лицъ всѣхъ сословій, церквей, монастырей, присутственныхъ мѣстъ и казенныхъ учрежденій.

а) Вклады на неопределеннное время т. е. до востребованія изъ 5%, но съ тѣмъ, что если капиталъ потребованъ будетъ отъ Банка раньше шести мѣсяцовъ, то возвращается безъ процентовъ; по пробытіи 6-ти мѣсяцовъ и болѣе, возвращается съ процентами по день востребования капитала; а также проценты на таковые вклады могутъ быть выдаваемы вкладчикамъ по требованіямъ ихъ по истеченіе шести мѣсяцовъ и безъ возврата капитала.

б) Срочные вклады: отъ 3 до 12 лѣтъ изъ 6%, а на вѣчное время т. е. безъ возврата капитала изъ 6 $\frac{1}{2}$ % съ руб. въ годъ, проценты же на таковые вклады, могутъ быть выдаваемы вкладчикамъ только по истеченіи каждого года.

в) Принимаетъ къ учету векселя отъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ право по существующимъ законамъ обязываться векселями, и при томъ известныхъ Банку по своей состоятельности. и

г) Выдаетъ ссуды подъ залоги: процентныхъ бумагъ, вещей; серебряныхъ золотыхъ и драгоценныхъ камней, а также недвижимой собственности, какъ то: домовъ, лавокъ находящихся въ г. Воронежѣ и земель во всѣхъ уѣздахъ Воронежской губерніи по 8% съ рубля въ годъ; дома, лавки и проч. строенія деревянныя принимаются на

срока отъ 1-го до 3-хъ лѣтъ, каменные до 8 лѣтъ, а земли до 12 лѣтъ; проценты же на всѣ выдаваемыя Банкомъ ссуды платятся впередъ.

Директоръ Банка *А. Москалевъ*

Бухгалтеръ *Шовскій*.

Отъ правленія пензенской семинаріи.

Во исполненіе опредѣленія Св. Синода, отъ 26 іюля (18 августа) 1867 года, правленіе пензенской семинаріи честь имѣть увѣдомить редакцію «Духовной Бѣсѣды», для припечатанія, что въ сей семинаріи состоятъ вакантными три наставническихъ каѳедры: а) каѳедра 2-го учителя греческаго языка, б) латинскаго языка и в) Церковной тбщай исторіи и соединенныхъ съ нею предметовъ, съ такимъ присовокупленіемъ, что жалованья каждому учителю 550 руб. сер. въ годъ и что кандидатовъ на замѣщеніе означенныхъ вакансій правленіе въ виду не имѣетъ.

— Вышли въ свѣтъ: четвертая книга «Москов. Университетскихъ извѣстій» за 1868 годъ слѣдующаго содержанія: *отдѣлъ официальный*. — 1) Протоколы засѣданій Совѣта за ноябрь и декабрь 1867 года, 2) Особое мнѣніе ординарного профессора Соколовскаго о проектѣ Казанскаго университета относительно раздѣленія медицинскихъ степеней на разряды. *Отдѣлъ неофициальный* — 1) Тюбин-генскіе акты Славянской книгопечатни въ Вюртембергѣ. А. Л. Дювернуа. 2) Вліяніе серебряныхъ солей на кровь и питаніе животныхъ. В. С. Богословскаго. 3) Этнографическія замѣтки: а) Одежды каменнонбродскихъ Русскихъ и Мордвиновъ б) Домашній бытъ маріупольскихъ Грековъ. 4) Протоколъ тридцатаго засѣданія Император. общества любителей естествознанія Антропологіи и Этнографіи. 5) Протоколъ первого засѣданія Этнографич. отдѣла того же общества. в) Новые сочиненія профессоровъ и преподавателей Московскаго Университета. 7) Диспуты въ Московскому Университетѣ за апрѣль

— Пятая книга «Москов. Университ. Извѣстій» за 1867 г. слѣдующаго содержанія: *Отдѣлъ офици.* Протоколы засѣ-

даній совѣта за январь и февраль 1868 года. *Отдѣлъ неофіи.* 1) Измѣненія, производимыя серебромъ въ крови, и отношенія его къ периферической сосудистой системѣ. В. С. Богословскаго, 2) Славянскій съездъ въ Прагѣ и годовщина съезда въ Москвѣ. 3) Этнографическія сочиненія Москов. митрополита Иннокентія. 4) Неизданній біографическій словарь. 5) Два слова о сочиненіи г. Орлова:» О покушеніи на преступленіе по началамъ науки и современнымъ законодательствамъ В. Н. Лешкова. 6) Диспуты въ Москвѣ. Университетъ за мой и юнь. 7) Протоколы засѣданій Славянскаго благотворительного комитета въ Москвѣ 26 апрѣля и 11-го мая *Прим.* слѣдующій № Москов. Универ. Извѣстій, по причинѣ лѣтнихъ вакацій войдетъ къ 1-му сентябрю.

зарѣльская книга «Труды кіевской духовной академіи» за 1868-й годъ.

Содержаніе ея слѣдующее:

1) Книга Прор. Исаии, гл. XXXVI—XXXVIII (переводъ съ еврейскаго). 2) Боссюэтъ, епископъ Москій, и значеніе его для католич. церкви во Франціи (окончаніе) М. Лебедева. 3) 26 января въ Лаврѣ св. Саввы. А. и Б. 4) Христіанство и нравственность (статья Гизо) Ю. 5) Высокопреосвящен. Филаретъ, митроп. Москов. и коломенскій. (продолженіе). С. Пономарева. 6) Пять писемъ митроп. Москов. Филарета къ князю А. Н. Голицыну. 7) Объявленіе объ изданіи газеты «Русскій». — 8) Твореніе блаж. Августинія (перев. съ латинскаго).

Редакторы: Арх. Веліамиль, Иг. Арсеній.
Прот. Ф. Никоновъ.

Печатать дозволяется. Цензоры: протоіерей Скрябинъ и священникъ Волковъ. Воронежъ. Июль 29-го дня, 1868 года. Въ типографіи В. Гозднитейна.