

**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

КЪ ВОРОНЕЖСКІМЪ

КЪ ВОРОНЕЖСКИМЪ

Епархиальнымиъ вѣдомостямиъ.

Октября 15-го № 20. 1868 года.

— Содержаніе. — Климанта, Александрийскаго пресвитера, Строматъ (т. е. Узоровъ) книга первая (продолж.). — Поученіе въ 9-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. — Поученіе противъ уличныхъ увеселеній въ праздничные дни.. — Объ опасной наклонности подозрѣвать близкихъ. — Исаюмъ XXXIII. — Гимнъ для спроть воспит. дух. званія. — Объявленія.

Клименра, Александрийского пресвитера,

СТРОМАТЬ (Т. Е. УЗОРОВЪ) КНИГА ПЕРВАЯ.

— відповідно до підходу до вивчення якості та якісної характеристики.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Четверочастное разделение закона Моисеева.

И философія ¹⁾ Моисеева раздѣляется на четы-
ре части: на историческую и въ частности имену-
емую "законодательную", который обѣ относятся къ
нравственному ученію; и въ третьихъ на священ-
нодѣйственную, которая относится уже къ созер-
цанію природы, и наконецъ четвертый видъ (ея)

¹⁾) Т. е. законъ "Моисеевъ".

есть богословскій — *ἐποπτεῖα* (усматриваніе свящ. таинъ), которую Платонъ называетъ созерцаніемъ дѣйствительно ²⁾ великихъ таинъ, а Аристотель видѣ этотъ называетъ *Μετά τὰ φυσικὰ* (Метафизикою), что по мнѣнію Платона, есть Діалектика ³⁾), какъ говорить онъ въ «Политикѣ», наука, занимающаяся объясненіемъ существующаго (*τῶς οὐτῶν*). Ее нужно приобрѣсть мужу благоразумному не ради того, чтобы говорить что либо или дѣлать что нибудь по людскому обыкновенію, подобно пынѣшнимъ діалектикамъ, занимающимся софистикою, но чтобы и говорить могъ угодное Богу, угодное и дѣлать, и это все—по возможности. И истинная діалектика, будучи соединена съ истинною философіею, наблюдая предметы (*πρᾶγματα*) испытывая способности (*δυναμεῖς*) и силы (*εξισιαῖς*), восходитъ отъ нихъ къ превосходившей всего сущности и дерзаетъ приникать даже къ Богу всяческихъ, возвышая не опытное знаніе вещей тленныхъ, а знаніе вещей божественныхъ и небесныхъ, съ которымъ соединяется надлежащее приспособленіе его въ дѣлахъ человѣческихъ—въ словахъ и поступкахъ. Прилично, посему, и Писание, желая намъ быть такими діалектиками, заповѣ-

2) Платонъ называетъ *ἐποπτέῖαν* созерцаніемъ великихъ таинъ; Климентъ къ этому опредѣлению прибавилъ слово *οὐτῶν*, чтобы, пользуясь опредѣлениемъ Платоновыемъ, отлучить вмѣстѣ съ тѣмъ тайны Евангелія (коихъ образомъ были тайны закона) отъ Елевзинскихъ и другихъ языч. таинъ, коимъ название сіе не приличествовало.

3) т. е. что Аристотель называетъ метафизикою, у Платона есть діалектика.

дуетъ⁴): «бывайте же знающими мъновщиками», иное отвергая, а хорошее⁵) удерживая. Потому что сія подлинно діалектика есть умѣніе разбора въ предметахъ мыслимыхъ и умѣніе показывать чисто и ясно представлениe каждого изъ существующихъ предметовъ, или способность различать роды предметовъ, нисходя до самыхъ мелкихъ частностей, рассматривать всякую вещь въ ея чистотѣ, какъ она есть. Посему она одна только руководитъ къ истинной мудрости, которая есть божественная сила, познающая сущее, имѣющая вѣдѣніе совершенное и свободная отъ всякой запутанности (*πᾶδες*). И это—не безъ Спасителя, который, по удаленіи отъ очей духовныхъ мрака невѣжества Божественнымъ словомъ, вошедшаго въ нихъ чрезъ суетное обращеніе, возстановляетъ ихъ въ лучшее состояніе, чтобъ мы легко уразумѣвали, Богъ ли Онь, или человѣкъ⁶)? Онъ есть дѣйствительно показавшій, какъ вамъ надлежитъ познавать самихъ себя⁷), Онъ являетъ Отца всяческихъ кому хочетъ, и по колику можетъ постигать человѣческая природа. «Ибо ни кто не знаетъ Сына, только Отецъ, ни Отца, только Сынъ, и кому Сынъ откроетъ⁸).

⁴) Гίνεσθε θεοὶ δόκιμοι τραπεζῖται.. изреченіе, приписываемое Спасителю или Апостоламъ многими изъ древнихъ церковныхъ писателей. Трапезітус—мѣнило, который умѣеть отличить настоящую монету отъ поддельной и оцѣнить ее.

⁵) Си. 1 Сол. 5, 21.

⁶) Примѣняется къ Гомерову изречению:

Οφρ̄ εῦ γιγνώσκῃς, ἢ μὲν Θεός, ἢ εἰ καὶ ἀνὴρ.

⁷) Можетъ быть слѣдовало бъ читать: «какъ надлежитъ познавать и Бога, и самихъ себи.»

⁸) Си. Мате. 11, 27.

Справедливо, по сему, говоритъ апостолъ, что «мнѣ чрезъ откровеніе дано знать тайну, какъ выше я написалъ кратко, такъ что вы можете, читая усмотрѣть мое разумѣвъ тайнѣ Христовой»⁹), «Можете», говоритъ, ибо зналъ, что нѣкоторыя приняли только молоко, а не твердую пищу¹⁰), да можетъ быть и не молоко просто¹¹).

А учение закона слѣдуетъ принимать тройкимъ образомъ: или какъ представляющее какой нибудь знакъ¹²), или какъ дающее заповѣдь для правоты жизни, или какъ предрекающее о будущемъ. И я хорошо знаю, что и различать это¹³) и говорить свойственно мужамъ¹⁴), потому что все Писаніе для уразумѣнія не есть одинъ Миконъ¹⁵), какъ говорятъ въ пословицѣ; но слѣдящимъ за содержаніемъ Божественнаго ученія нужно приступать къ нему по возможности *διαλεκτικѣ* (съ особеннымъ умѣніемъ).

(Окончаніе будетъ).

⁹) Ефес. 3, 3—4.

¹⁰) Кор. 3, 2.

¹¹) Пот. что нѣкоторые вмѣстѣ съ молокомъ учения принимали и ядъ, т. е. ересь.

¹²) Т. е. символъ или таинство.

¹³) Т. е. смыслъ Писанія историческій, таинственный и проораческій.

¹⁴) *Мужамъ*, т. е. совершеннымъ христіанамъ, а не тѣмъ, ион способны принимать мясо только, о коихъ упомянуто выше.

¹⁵) Древняя пословица: *οπνία sub ipam* Мусоним — т. е. все относить къ одному острову Миону, на которомъ, погреч. баснословію, Геркулесъ поразилъ и похоронилъ гигантовъ. Въ примѣненіи Климента мысль слѣдующая: «все содержаніе Писанія нельзя относить къ одному только мѣсту или цѣли.»

П О У Ч Е Н И Е

въ недѣлю 19-ю по Пятидесятницѣ.

«*Будите милосерди, ико же и Отецъ
вашъ милосердъ есть?*» (Лук. VI, 36).

Какимъ теплымъ, задушевнымъ чувствомъ проникнута эта заповѣдь. Призывая насъ въ милосердію, она и намъ подаетъ свѣтлый лучъ надежды на участіе къ намъ другихъ. А кто изъ насъ не нуждается въ этомъ участіи?.. Въ минуты страданій, въ минуты сильныхъ душевныхъ потрясеній, взоръ нашъ какъ-то невольно обращается вокругъ, ища кого нибудь на помощь. И какъ свѣтла та радость, съ которой мы встрѣчаемъ участіе, и какъ невыносимо тяжело, когда мы ненайдемъ его! Представьте же теперь, что много найдется такихъ, на долю которыхъ выпало какъ бы исключительно одно страданіе; вѣдь насъ окружаютъ несчастные, которые постоянно нуждаются въ участіи. Стоитъ только оглянуться вокругъ, чтобы видѣть тысячи протянутыхъ рукъ, просящихъ состраданія. Только одно холодное равнодушіе, одна невнимательность часто скрываетъ отъ насъ эту мрачную, невыносимо-тяжелую сторону жизни. Когда никакое горе, никакая непріятность не потрясаетъ нашей души, мы легко забываемъ, что въ это время страдаетъ нашъ ближній. Только въ несчастіи мы узнаемъ всю цѣну и необходимость милосердія;—тогда мы начинаемъ взывать о помощи, просить участія, состраданія къ себѣ. Но прошло несчастіе и мы нерѣдко незадумаемся оттолкнуть руку несчастнаго,

и, странно.... дѣлаемъ это съ такимъ спокойствиемъ, какъ-будто это незапятнаетъ нашей совѣсти, какъ-будто это такъ и должно быть. Отчего это?.. Отчего такія жестокія отношенія къ ближнимъ? Жизнь наша какъ-то такъ сложилась, что мы стараемся для однихъ себя и очень мало и рѣдко для другихъ. Прослѣдите со вниманіемъ свою дѣятельность, разберите каждый фактъ, оцѣните его по совѣсти, и ясно станетъ, что вся наша жизнь сосредоточена въ одномъ, пунктѣ—въ насъ самихъ. Рѣдки тѣ минуты, когда нашъ взоръ съ любовью останавливается на ближнихъ, когда мы дѣлаемъ для нихъ какое-нибудь безкорыстное благодѣяніе. По большей части мы стараемся расположить къ себѣ тѣхъ только, кто можетъ такъ или иначе быть для насъ полезнымъ. Человѣкъ богатый, человѣкъ съ чиномъ, человѣкъ имѣющій вѣсъ въ обществѣ,— вотъ наши ближніе, вотъ тѣ, съ которыми мы стараемся поближе сойтись. Для нихъ мы готовы дѣлать все, готовы жертвовать своими интересами, расчитывая, конечно, что неостанется обиженными. Но вотъ вопросъ: нуждаются ли они и они ли болѣе нуждаются въ нашемъ участіи? Конечно, нѣтъ. Изъ за чего же мы хлопочемъ?.. Совершенно иного требуетъ отъ насъ заповѣдь милосердія. Она вводитъ насъ въ другой міръ, раскрываетъ предъ нами другую жизнь, показываетъ намъ другихъ людей и требуетъ совершенно другихъ отношеній къ нимъ. Смотрите: вотъ стоитъ нищій и протягиваетъ къ намъ руку. Неужели мы откажемъ ему? Неужели его лицо и вся наружность мало еще носятъ на себѣ следовъ нѣмыхъ страданій, подавленнаго, безнадежнаго горя

Кто знаетъ, что чувствуетъ онъ въ эту минуту? Быть можетъ самъ онъ не желалъ бы смотрѣть ни на насть, ни на ту копѣйку, которую подаемъ, — только необходимость, горькая необходимость довела его до того. Мы скажемъ, пожалуй, что нищіе не вѣдь таковы. Можетъ быть. Но напрасно стали бы мы разбирать ихъ жизнь; — эти лохмотья, эти нечистота и грязь, голодъ, холодъ, скитальчество, — всего этого достаточно, чтобы искупить ихъ вину, прибавьте къ этому еще постоянную болѣзнь этихъ несчастныхъ и вамъ ясно станетъ, какъ необходимо имъ наше состраданіе. Ихъ жизнь такъ тяжела, что уничтожаетъ всякую надежду видѣть что-нибудь лучшее впереди, тогда какъ мы еще нелишены этой возможности. «Но они сами довели себя до этого, мы-то чѣмъ же виноваты?» Прекрасно... но посмотрите сюда: вотъ малютка сирота, у котораго судьба преждевременно отняла отца и мать и лишила такимъ образомъ его послѣдней опоры въ жизни. Что можетъ онъ сдѣлать самъ съ слабыми силами, безъ помощи другихъ? Виноватъ ли онъ, что ему дали все человѣческое и потомъ заставили его же самаго подавить въ себѣ этотъ даръ? Если намъ бываетъ тяжело въ минуты страданій, то какъ тяжело этому малюткѣ, который цѣлые годы скитаются одинъ, скитаются безъ постояннаго пріюта, голодный, мучимый холодомъ. Неудивительно поэтому, если изъ него выйдетъ воръ, который настѣ же потомъ обокрадетъ, или разбойникъ, который немилосердно рѣжетъ своего ближняго. Что же, когда онъ самъ невидѣлъ вокругъ теплого сердца, когда онъ немогъ попасть ни въ какое общество, кромѣ

того, которое научило его только этому ремеслу. Можетъ быть онъ не разъ былъ подъ нашимъ окномъ, дрожалъ отъ холода въ нашемъ дворѣ и вышелъ отъ насъ еще болѣе иззябшій. Что могъ породить въ его душѣ нашъ отказъ, при видѣ нашего удобства и, пожалуй, роскоши,—какъ не одну только злобу и месть къ намъ. А мы еще оправдываемъ себя, мы готовы первые послать ему слово презрѣнія, если потомъ видимъ въ немъ вора или убийцу; мы съ презрѣніемъ отворачиваемъ отъ него и тогда, когда онъ, наказанный судьбой, наказанный законами, въ оковахъ доживаетъ свои печальные дни въ тюрьмѣ, или идетъ на каторгу. Согласитесь, что это дико, безчеловѣчно. Мы сами не умѣли во время подать ему помощи и сами же потомъ первые обвиняемъ его. Мы забываемъ, кто довелъ его до такого положенія, мы обвиняемъ его и никого болѣе. На сколько это справедливо, пусть каждому изъ насъ скажетъ наша совѣсть, наше человѣческое чувство. Будемъ же хоть милосерды къ этимъ несчастнымъ; быть можетъ милосердіе наше облегчитъ ихъ участъ, быть можетъ оно въ состояніи еще пробудить въ нихъ хоть немного сознанія, разшевелить ихъ сердце, и хоть одно живое чувство, одна свѣтлая мысль проглянетъ въ этой убитой жизни.

Есть еще другаго рода несчастные. Кому не-приходилось видѣть или слышать о женщинахъ, привстрѣчѣ съ которыми каждый старается отвернуться въ другую сторону. Эти существа, такъ открыто безчестныя, заслуживаютъ столько же если неболѣе сожалѣнія, какъ и нищій. Каждый убѣж-

день, что ремесло ихъ какъ нельзя болѣе безчестно, что искажена и обезображенна въ нихъ человѣческая личность, но представьте, что и они были добрыми, невинными дѣтьми бѣдной матери, у которой ихъ было трое, или четверо; смерть матери оставила ихъ однихъ, на произволъ судьбы и людей, и эти послѣдніе были такъ милосерды къ нимъ, что не предотвратили зла, которое угрожало имъ. Мы нѣрѣдко настолько гуманны, что видимъ только послѣдній исходъ несчастій, когда они принимаютъ уже форму порока и преступленія, и невидимъ ихъ тогда, когда они только несчастія и можно еще уничтожить ихъ безъ вреда ближнему. Много и много найдется фактовъ очень грустныхъ, фактовъ постоянно вопіющихъ о милосердіи нашемъ. Тамъ пожаръ истребилъ все до чиста и заставилъ цѣлое семейство идти по міру; тамъ умеръ бѣдный, но благородный отецъ, оставивъ семейство, которому совѣстно идти по міру; тамъ цѣлый рядъ страдальцевъ, потерпѣвшихъ непредвидѣнныя потери, которыхъ не въ силахъ вынести ихъ душа; тамъ обманутыя надежды, неудавшіеся интересы разрушаютъ вдругъ всю жизнь бѣдняка. И всѣ эти частные факты, благодаря нашему эгоистическому равнодушію къ нимъ, постоянно сливаются въ одну общую мрачную картину жизни, которая, созрѣвая, привиняетъ все болѣе и болѣе уродливыя формы и наконецъ является въ самыхъ ужасныхъ видахъ, въ видахъ нищенства, пьянства, разврата, воровства, убийства. Неужели мы не въ состояніи уничтожить это зло и замѣнить его чѣмъ-нибудь болѣе отраднымъ?.. Теплаго чувства, дружескаго совѣта, по-

сильной материальной помощи, искренняго задушевнаго участія довольно, чтобы измѣнить эту тяжелую жизнь, чтобы уничтожить ее въ самыхъ основахъ. И мы небудемъ ее видѣть болѣе, ее замѣнить картина самая свѣтлая. Вместо прежнихъ несчастныхъ—нищихъ, воровъ, убійцъ, предъ нами будутъ благородные труженики, добрые отцы семейства, честные граждане; пьянство и развратъ замѣнить тихое семейное счастіе, любовь къ супругамъ, забота о дѣтяхъ, которые въ послѣствіи должны быть также добры и милосерды, какъ ихъ родители. И вотъ тогда-то заповѣдь о милосердіи найдетъ въ насть истинныхъ послѣдователей. Тогда наше милосердіе будетъ отраженіемъ милосердія Того, Кто не оттолкнулъ отъ Себя блудницу, Кто строго запретилъ бросить въ нее камнемъ, Кто, будучи на крестѣ, протянулъ руку разбойнику и ввелъ его въ Рай, Кто не перестаетъ быть милосердымъ къ намъ и въ тѣ минуты, когда бываемъ мы хуже всякой блудницы.

Будемъ же и мы милосерды такъ, какъ Отецъ вашъ милосердъ, и, будьте увѣрены, милосердіе наше никогда незабудется. Въ то время, когда жертвы холодныхъ отношеній добываютъ себѣ кусокъ хлѣба развратомъ, воровствомъ, убийствами, гдѣ нибудь, въ глухую полночь, предъ крестомъ Распятаго будутъ возсылаться теплые молитвы изъ сердца, спасенного нашимъ милосердіемъ, и не одна слеза живой благодарности, не одинъ глубокій вздохъ будутъ свидѣтелемъ, какъ горячо чувствуетъ это сердце свое спасеніе, какъ искренно благодарить оно своего спасителя и молится зъ него Господу. И

Господь, видя плоды нашего милосердія, съ любовью
протянетъ намъ руку и, какъ мы ввели нашихъ
ближнихъ въ другую жизнь, введетъ и насть въ
жизнь вѣчную. Аминь.

Савва Митропольский.

ПОУЧЕНИЕ

противъ уличныхъ увеселеній въ праздники.

*Помни день субботний, еже святити
его. (Иех. 20, 8).*

*Мерзость Господеви путь развращен-
ни. (Прит. II, 20).*

Нѣтъ, думаю, между вами, брат., такого просто-
душного, который не зналъ бы—для чего въ церкви
христіанской установлены дни Воскресные и празд-
ничные. Если кто такъ рѣдко посѣщаетъ Божій
храмъ, что не приходилось ему здѣсь слышать о
значеніи дней воскресныхъ и праздничныхъ; то при-
мѣры и разсказы людей благочестивыхъ, людей гра-
мотныхъ, даже собственное, такъ сказать, непосред-
ственное чувство — сама совѣсть, напомнить или
научатъ его, что праздники и дни воскресные уста-
новлены церковію для того, чтобы въ эти дни, от-
ложивъ попеченіе о дѣлахъ житейскихъ, о своемъ
хозяйствѣ,—заботы о пищѣ, домѣ, одеждѣ, вообще
что нужно болѣе для нашего грѣшнаго тѣла, — въ
особенности обратить все свое вниманіе и стараніе
на дѣла святыя и богоугодныя, наприм.: на молитву
Господу, прославленіе и благодареніе Его, на по-
мощь бѣднымъ своимъ братьямъ, на подаяніе мило-

стыни, на посвѣщеніе больныхъ и скорбящихъ, на благочестивыя размышленія и разговоры; т. е.— чѣмъ вообще прославляется имя Божіе и созидается наше спасеніе. Вотъ для чего въ церкви Божіей установлены праздники и дни воскресные! Чтобы каждый христіанинъ твердо помнилъ и исполнялъ это, Господь Богъ далъ намъ на то Свою заповѣдь, въ которой сказалъ: *помни день субботний еже святити его.*

Помните ли вы, однако, эту заповѣдь Божію? Помните ли день воскресный и святите ли его?--- Что сказать на это? Хотѣлось бы сказать да, а на дѣлѣ бываетъ не такъ... Грустно, а вѣрно. Св. церковь, какъ сердобольная мать, каждый воскресный день, еще съ восходомъ солнца, ударяетъ въ колоколъ, созывая чадъ своихъ на молитву Господу. И многие, послушные ея зову, любящіе своего Господа, спѣшатъ въ храмъ Божій—исповѣдать грѣхи свои, испросить въ нихъ прощенія и помилованія, принести Господу благодареніе за Его милости и щедроты, испросить у Него помощи и благословенія.

Сколько изъ приходящихъ въ храмъ бываетъ истинныхъ молитвенниковъ, покланяющихся Господу *духомъ и истиною* (Иоан. 4, 24), съ смиренiemъ грѣшнаго мытаря, а не высокомѣрнаго фарисея, *иначе разумѣти*. Нельзя только, смотря на стоящихъ въ храмѣ, не пожалѣть о тѣхъ многихъ, которыхъ уши будто бы не слышатъ благовѣста церкви, которыхъ сердце не хочетъ внять гласу Господа зовущаго къ Себѣ *всѣхъ труждающихся и обремененныхъ грѣхами* (Мат. II, 28). *Одеваетъ бо сердце людей*

сихъ, скажемъ съ пророкомъ, и ушина своими тяжко слышата, и очи свои емъжшиа! (Ис. 6, 10).

Но еще большого сожалѣнія и скорби заслуживаютъ люди, которые, выстоявъ службу, готовы бываютъ воскликнуть: Господи, *иъсмъ, якоже прочи человѣцы!* (Лук. 18, II); которые приходятъ въ храмъ будто бы затѣмъ, чтобы здѣсь испросить разрѣшенія на все и, едва дождавшись конца службы, прямо изъ храма идутъ въ широко растворенные двери продажи питет. Что тамъ говорится, что дѣлается, до какого безобразія доходятъ посѣтители этого заведенія, до какого безчувствія напиваются, это вѣдаютъ только продавцы питет... для которыхъ чѣмъ больше посѣтителей, тѣмъ лучше...

Не для всѣхъ ли Господь сказалъ: помни день субботній, еже святити его? И, однако, помнятъ ли его тѣ, о которыхъ сей часъ сказали?---Можетъ быть и помнятъ; но мы сопрѣшими, если скажемъ, что они и святятъ его... Открывается итвѣ Божий съ небеса на всякое нечестие человѣковъ, сказалъ св. апостолъ (Римл. 1, 18). И это прещеніе не умѣдлить пасть на тѣхъ, которые не хотятъ подумать о своемъ покаяніи и исправленіи.

Но вотъ, въ глазахъ нашихъ, въ очію всѣхъ, съ невозмутимою дерзостію и наглостію, какъ будто сознавая свою законность, совершается во дни воскресные другой разгуль, не менѣе опасный и не менѣе распространившійся Я говорю объ уличныхъ увеселеніяхъ, или гуляньявъ, куда, безъ зазрѣнія совѣсти, сходятся ваши неженатые сыновья и замужнія дочери. Еще на канунѣ дня воскреснаго, когда для труженика настаетъ время покоя, на

улицѣ, не смотря иногда на темноту, слышится уже пѣсня и раздается игра на гармониѣ веселыхъ малыхъ, кото рые будто бы и знать не хотятъ, что завтра праздникъ. А посмотрите—что бываетъ въ самый праздникъ? Почти во всякомъ переулкѣ, на мосткахъ, за кузнями, вы непремѣнно увидите кучу разряженныхъ мужчинъ и девицъ—вмѣстѣ, забавляющихся безобразными пѣснями, играми, пляскою, дурными разговорами и всякаго рода шутками. Вотъ чѣмъ въ дни праздничные занимаются ваши дѣти, чѣмъ потѣшаютъ себя! И—замѣтьте—такимъ образомъ проводить праздники у нихъ вошло какъ бы въ обычай, они дѣлаютъ это даже публично, какъ что либо по зволительное, ни сколько нестыдясь людей честныхъ и благомыслящихъ. Съ пѣснями и гармониѣю не стыдятся проходить мимо дома священниковъ, зная, конечно, что имъ, какъ настырь, неможетъ это поправиться. Мне случалось даже видѣть, что съ пѣснями и гармониѣю, не умолкая, проходятъ мимо ев. церкви и играютъ вблизи ея!—На что это похоже?... Не говорю уже о томъ, что эта распущенность есть прямое нарушеніе заповѣди Божіей, которая повелѣваетъ святить день воскресный: этого мало .. призовите на судъ вашу совѣсть, и скажите, не есть ли это прямое наруженіе надъ законами христіанскими? Не поруганіе ли это надъ всѣми честными благомыслящими людьми, надъ законами совѣсти и всякаго приличія?...

Будите совершенни, якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ еши, сказалъ Господь нашъ (Матѳ, 5, 48). Вотъ какой высочайшій образецъ совершенства указалъ намъ Господь Спаситель,—образецъ, которому

мы должны уподобляться постоянно, неослабно, всеми силами, всю жизнь! И нѣтъ, по этому, такого предѣла, на которомъ христіанинъ могъ бы остановиться, и сказать: «я исполнилъ весь законъ»! Когда исполните все повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы ничего не стоящіе; потому что сдѣлали, что должны были сдѣлать», сказалъ Самъ Господь (Лук. 17, 10). Подумайте, какъ, по этому, каждый изъ насъ долженъ быть всегда душевно чистъ, строгъ, внимателенъ и разсудителенъ во всей своей жизни, во всѣхъ своихъ поступкахъ, тѣмъ болѣе, что за каждое праздное даже слово мы должны будемъ нѣкогда дать Господу отвѣтъ! (Матѳ. 12, 36.). По этому Апостолъ даетъ такую заповѣдь: *аще убо псте, аще ли піете, аще ли ино что творите, если во славу Божию творите* (1 Корин. 10, 31). А безобразныя пѣсни, пляски, смѣхъ, игры , въ чью славу творятся!..

Всякій изъ васъ, конечно знаетъ, что работать, т. е. дѣлать всякому свое дѣло, есть прямая обязанность каждого. И какой, повидимому, грѣхъ, если мы и въ дни воскресные или праздничные станемъ заниматься своими ежедневными дѣлами, когда самъ же Богъ сказалъ: *въ потѣ лица твоего спиши хлѣбъ твой* (Быт. 3, 19) и Апостолъ прямо говоритъ: «кто не хочетъ трудиться, тотъ и не єшь» (2 Єеес. 3, 10). Но мы знаемъ, что работать въ праздники есть именно грѣхъ. Почему же? Потому что — *всему*, сказано, *время* и работать есть время: *шесть дней дѣлай..., день же седьмой, суббота, Господу Богу твоему*, сказалъ Самъ Богъ. Слѣдовательно, если мы работаемъ въ день воскресный

или праздничный, мы уже грѣшимъ, потому что уклоняется отъ исполненія заповѣди Божией. Какъ же, послѣ этого, позволять себѣ въ праздники такія дѣла, какъ наприм., разгуль, пѣсни, пляски, къ которымъ христіанинъ даже ни какъ непризванъ?— Это уже не уклоненіе, но прямое противорѣчіе, или нарушеніе, не одной только заповѣди, но всего ученія христіанскаго!.. Но, если, говоримъ, за всякое праздное слово на судѣ Своемъ Господь потребуетъ отъ насъ отвѣта; то что должны будутъ сказать въ свое оправданіе тѣ, которые, собираясь въ хороводы, бываютъ особенно расточительны на всякаго рода дурныя слова, которые играютъ и пляшутъ каждый праздничный день?— Судите сами!..

Далѣе, можемъ ли эту вольность оправдать и грѣшными нашими человѣческими обычаями! — Какъ мы ни забывчивы, какъ ни снисходительны, какъ ни слабы бываемъ къ самимъ себѣ; но и унасъ— въ обществахъ, болѣе или менѣе честныхъ, благородныхъ, веселье бываетъ допускаемо только при особенныхъ, радостныхъ случаяхъ жизни и то—въ видѣ исключенія, или снисхожденія самимъ себѣ. А для такого наглого разгула, который бываетъ въ хороводахъ, нельзя найти даже никакого болѣе или менѣе безгрѣшного извиненія и въ мнѣніи какого бы то ни было, сколько нибудь порядочнаго общества.

Какъ ходите, какъ ни судите, а всякий благомыслящій долженъ согласиться, что хороводы мушинъ съ дѣвицами—изъ рукъ вонъ дураки!..

— » Но молодости, скажете, естественно повеселиться».

Съ первого разу можно бы, кажется согласиться съ этимъ; но, здраво судя, нельзя не сознаться, что—невинное развлечениe и—какія мы видимъ увеселенія—двѣ вещи далеко неодинаковы! Кромѣ того, и безъ увеселеній, какъ много всегда для молодыхъ людей встрѣчается искушений вездѣ и повсюду! Какъ, по этому, имъ въ особенности слѣдуетъ быть осторожными въ каждомъ своемъ поступкѣ, въ каждомъ даже словѣ! Молодость, говорять, впечатлительна, переимчива. Какое дать себѣ направление въ молодости—хорошее ли, дурное ли, съ тѣмъ и останешься, перемѣнить себя, покрайней мѣрѣ, будетъ уже трудно. *Яже въ юности не собралъ еси, то како можеши обрести въ старости твоей?* — говоритъ премудрый (Прем. Сол. 25, 5). Въ молодости, по этому, въ особенности нужно стараться дать себѣ хорошее направлениe, усвоить христіанскія правила, учиться всему полезному, перениматъ все доброе и проч.. А какъ для этого много нужно времени, когда рѣдкій изъ васъ едва можетъ даже, какъ слѣдуетъ, прочитать и символъ вѣры! До хороводовъ ли тутъ? Чему тамъ можно научиться, кроме дурныхъ пѣсенъ, ругательствъ, сквернословія и пустословія?—Истинно слово Писанія: «худыя сообщества развращаютъ добрые нравы» (І Корин. 15, 33). Хороводы—это первая школа, гдѣ учатся и привыкаютъ ко всему худому и дурному. Кто часто бываетъ въ хороводахъ, того, навѣрное, рѣдко можно увидѣть въ церкви; отъ того родители не увидятъ почтенія и послушанія; отъ того не услышишь благоразумной рѣчи—онъ съ большею охотою станетъ рассказывать или слушать пустыя бесѣды;

изъ того не выйдетъ хорошаго хозяина,—дѣло ему не пойдетъ на умъ—онъ чаще будетъ думать какъ бы опять скорѣй пойти въ хороводъ.

Поймите теперь, брат., какъ велико зло хороводы. Замѣтьте и то, что это зло развиось у насъ до большихъ размѣровъ, до полнаго безстыдства и наглости. Вспомните, что у насъ не рѣдкость и въ великій даже постъ услышать на улицѣ пѣсни! Пора-же положить и конецъ этому злу! Велико Божіе долготерпѣніе къ намъ грѣшнымъ; но *не искушай*, сказано, *Господа Бога твоего* (Втор. 6, 16): *Богъ поругаемъ не бываетъ* (Гал. 6, 7). *не послѣдуй души твоей, еже ходити въ похотяхъ сердца твоего...* *Господь бо мстай отмститъ ти. Милость бо и гнѣвъ у Него, и на грѣшницяхъ почетъ яростъ Его,* говоритъ св. писаніе (Сирах. 5, 2, 4, 7). Но знайте, что все зло, о которомъ у насъ рѣчь, всею своею тяжестію должно пасть на родителей. Скажите, кому ближе и естественнѣе, по самой природѣ, стараться обѣ исправленіи своихъ дѣтей, какъ не родителямъ? Богъ, давши тебѣ дѣтей, наложилъ при этомъ на тебя и обязанность воспитать ихъ. Они молоды, неразумны, — ты, какъ опытный, благоразумный отецъ, долженъ научить ихъ, наставить ихъ на истину и добро и отклонить отъ всего худаго. Это главная обязанность, ежедневный предметъ молитвы родителей, которымъ апостолъ даетъ прямую заповѣдь «воспитывать дѣтей въ учении и наставлении Господнемъ» (Ефес. 6, 6, 4). *Суть ли ти чада, учить также премудрый, накажи, т. е. научи ихъ. Суть ли ти дщери, внимай тѣлѣ имъ, и не являй къ нимъ веселаго лица твоего* (Сир. 7, 25, 26), — такъ

чтобы, явившись нѣкогда на общій судѣ, тебѣ не пришлось бы дать строгаго отвѣта за ихъ развращеніе; но чтобы ты съ дерзновенiemъ могъ сказать «се азъ, Господи, и дѣти, которыхъ Ты миѣ далъ: пріими, я соблюль ихъ во имя Твое!» Аминь.

Свящ. В. Вишневскій.

Слоб. Гайдарекан.

**Объ опасной наклонности подозрѣвать
ближнихъ.**

Наклонность подозрѣвать началомъ своимъ одолжена отцу лжи! Человѣкоубійца искони, онъ еще въ началѣ познакомилъ праматерь нашу съ подозрѣніемъ: что яко рече Богъ: да не ясте отъ всякаго дерева райскаго; не смертю умрете (Быт. 3, 1. 4.). Въ первомъ случаѣ, діаволъ заподозрилъ благость Божію; во второмъ—правду Его; склонилъ такимъ образомъ прародителей ко грѣху, и съ тѣхъ поръ началъ и не перестаетъ льстить всю вселенную (Ап. 12, 9.). Судя по одному началу страсти подозрѣнія, нельзя ожидать отъ такого источника сладкихъ плодовъ: дерево зло не можетъ плоды добры творити (Мате. 7, 18) И дѣйствительно, наклонность къ подозрѣнію оказываетъ гибельное влияніе на человѣка, руководимаго ею.

Наклонность подозрѣнія есть высшее развитіе страсти осужденія. Въ послѣднемъ—по крайней мѣрѣ, предполагается данное дѣйствіе, подлежащее сужденію; въ первой—не берется во вниманіе фактъ: подозрѣвающій не ожидаетъ известнаго дѣйствія, въ которомъ можно было бы ему видѣть желанный

побужденія, цѣли и слѣдствія, а, безъ всякаго по-
вода со стороны ближняго, продолжаетъ свою ра-
боту, навязывая ему преступныя желанія, намѣре-
нія и т. п. Если же дѣйствіе совершено; въ по-
дозрѣвающемъ всегда готово превратное толкованіе.
Подобная дѣятельность прямо идетъ вопреки Запо-
вѣди Божіей: не судите, да не судими будете (Мате.
7, 1.); ты кто еси осуждай друга (Іак. 4, 12.)?
Судить грѣшника, особенно же внутреннюю его сто-
рону, Господь усвояетъ Себѣ: мнѣ отмщеніе, азъ
воздамъ, глаголетъ Господь (Евр. 10, 30.). Славы
же своей иному Онъ не даетъ (Исаі. 42, 8). Зна-
читъ, подозрѣвающій другаго предвосхищаетъ се-
бѣ право Божіе, которое ему не принадлежитъ. Безъ-
отвѣтность такого рода дѣятельности (Рим, 2,
12) тѣмъ болѣе становится яснѣе и виновнѣе, что
для человѣка сердце другаго есть столь глубокая
тайна, познать которую отказывался даже Про-
рочъ (Лер. 17, 9.). а Апостолъ усвояетъ вѣданіе
ея единому Господу (1 Кор. 4, 5.). Посему въ по-
дозрѣвающемъ нельзѧ не видѣть неправоты его дѣй-
ствія. Тогда какъ, по естественному разсужденію,
на основаніи недоступности сердца человѣческаго
для вѣданія другаго, следовало бы скорѣе выпол-
нить совѣтъ премудраго: щади глаголь произнести
жестокъ о ближнемъ (Прит. 17, 27.), подозрѣваю-
щій мыслить о другомъ, какъ совершиенно знающій
его, и недивно, что раздражаетъ Творца клеветою
на ближняго (Притч. 14, 31.).

И такъ, подозрѣвающій грѣшитъ противъ яв-
ной заповѣди Божіей. Вмѣстѣ съ симъ, для нрав-
ственности своей онъ теряетъ все то, чего лишаетъ

человѣка всякой вообще грѣхъ. Грѣхъ удаляетъ человѣка отъ Бога. Чистіи сердцемъ — одни они — Бога узрятъ (Мате. 5, 8.). Смиренію и простотѣ только является Богъ. (Добр. преп. Петра Дамаскина кн. 2, сл. 24.). Прилепляясь Господеви, чрезъ исполненіе Его заповѣдей (Иоан. 14, 21.), единъ духъ есть съ Господемъ (1 Кор 6, 17.), учитъ Апостолъ. И обратно, нарушеніе заповѣдей Господнихъ разобщаетъ тварь съ Творцомъ, преграждаетъ источникъ жизни, виѣ котораго — смерть и тѣлесная и и духовная; удаляющіи себѣ отъ тебе (Бога), погибнутъ (пс. 72, 27.), говоритъ тотъ пророкъ, который засвидѣтельствовалъ о себѣ, что онъ всѣмъ сердцемъ взыскалъ Господа, и поучался въ заповѣдяхъ Его (—118, 10. 47.). Съ симъ вмѣстѣ, — погибель и нравственности: «уклоненіе наше отъ Божественного закона, по необходимости, есть падение въ низшій кругъ дѣйствованія, разстройство,» (изъ сл. Пр. Филарета М. въ 4-ю нед. по пятид.) — погибель всецѣлая: ибо, таково совершенство закона Божія, что иже весь законъ соблюдетъ, согрешить же во единомъ, бысть всѣмъ повиненъ. (Іак. 2, 10.).

Добродѣтель еже не видѣти лукавства въ человѣкѣ рождаетъ любовь, по опытному сознанію подвижниковъ (Добр. Калліста Ксанѣ. Гл. 78.). Мы можемъ обратно заключать, что сей есть пещь злобы, иже мыслить о ближнемъ развращенна (Прит. 16, 30.). А таковъ, дѣйствительно, характеръ подозрительного. Благій человѣкъ отъ благаго сокровища сердца своего износить благое, и злый человѣкъ отъ злого сокровища сердца своего износить

злое: отъ избытка бо сердца глаголютъ уста его (Лук. 6, 45.), учить Тотъ, Кто Самъ вѣдаеть, что бѣ, есть и будетъ въ человѣцѣ (Иоан. 2, 25.). Какъ сынъ Отца небеснаго, иже солнце свое сіаетъ на злыхъ и благія (Мате. 5, 45.), праведникъ находить място въ своемъ сердцѣ и для грѣшника; и сего онъ любитъ, какъ искренняго своего: ибо ревнууетъ и въ семъ случаѣ, какъ и во всемъ, своему Господу, призывающему къ Себѣ грѣшниковъ. (Мате. 9, 13.). Душа же грѣшная, а преимущественно подозрительная, дерзаетъ омрачать клеветою поступки самихъ праведниковъ. Еда Моисею единому глагола Господь (Числ. 12, 2.)? Увидимъ аще слова праведнаго истинна (Прем. С. 2, 12. 17.). Таковъ образъ мыслей подозрительного! И дивно ли, что при такомъ характерѣ, всѣ узы, связующія людей, разрываются: «нѣтъ мяста ни благимъ бесѣдамъ, ни слову совѣта, ни доброму отвѣту; но всю душу объемлютъ горести и унынія исполнютъ (Доброт. Св. Кассіана.)». Это и естественно. При подозрѣніи, я не подѣлюсь съ другими ни мыслями, ни желаніями моими: ибо могу и за нихъ опасаться, не будутъ ли они перетолкованы и не послужатъ ли мнѣ въ пагубу. Исторія и собственное наблюдение могутъ представить какъ отъ подозрительного характера разрываются самые священные узы, каковы, напримѣръ, браки, отношенія подданныхъ къ Царю, подчиненныхъ къ начальникамъ и обратно. Не безъ причины, конечно, Пр. Давидъ молилъ Господа: отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и отъ чуждыхъ пощади раба твоего. И ожидалъ отъ своей молитвы добра плода: аще не обладаютъ мною,

тогда непороченъ буду, и очищуся отъ грѣха велика (пс. 18, 13. 14.). Подъ понятіемъ чужыхъ можно разумѣть не только тѣ грѣхи, въ которыхъ человѣкъ самъ участвуетъ волею или неволею, но и тѣ, которые онъ, сочинивъ въ головѣ своей, переносить какъ дѣйствительныя, въ жизнь другаго.

Развращенное сердце куетъ злая о ближнемъ въ умѣ и словѣ. Сего ради приходитъ ему погибель, (прит. 6, 14. 25.) замѣчаетъ мудрый: такъ наклонность подозрѣнія, дѣлая человѣка виновнымъ предъ Богомъ, расторгая съ Нимъ священный союзъ, подъ условіемъ котораго только и возможна для человѣка жизнь и тѣлесная и духовная, уединивъ грѣшника отъ сообщества съ другими, оказываетъ свое нагубное влияніе на виновника своего а) превращаясь отъ времени въ гордость, и б) разстроивая тѣлесное здоровье руководимаго ею.

а) Не люби клеветати, да не вознесешися, предостерегаетъ мудрый (прит. 20, 13.). Такъ отъ подозрѣнія, которымъ тайно или явно клевещутся поступки ближняго, прямой путь къ гордости. Ибо, въ основаніи — почему подозрѣваютъ другаго, и потомъ судятъ его, всегда предполагаются съ одной стороны сознаніе ненравственнаго поведенія лица заподозрѣваемаго, съ другой — гордая мысль, по которой подозрѣвающій ставитъ себѣ выше въ нравственномъ отношеніи подозрѣваемаго. Иначе и быть не можетъ. Я не могу произнести осужденія на то дѣло, которое не считаю безнравственнымъ, и въ которомъ самъ виновенъ. Усиливая такимъ образомъ наклонность подозрѣнія привычкою чернить другаго, усиливаю и гордость, по которой считаю

себя нравственнѣе другихъ, на которыхъ падаетъ мое подозрѣніе, а потомъ уже, и въ обращеніи съ ними единственнымъ руководителемъ моимъ будетъ гордость. Не возносися же, совѣтуютъ опытные въ духовной жизни, да не падеши и наведеши души твоей безуміе, (Cip. 1, 30.).

б) Сколько безспорно вліяніе печали на разрушение здоровья, столько же не сомнѣнно и то, что подозрительный характеръ, повторимъ снова мысль Св. Кассiana, всегда объемлетъ горестями всю душу и унынія исполняетъ. Врачебная науки—тѣлесная и духовная (медицина, аскетика), со всею силою возстаютъ противъ печали, ^{*)} такъ какъ отъ ней гибнетъ здоровье. «Яко же моль ризу, и червь древо, сице печаль душу человѣка поядаетъ (Св. Кассия о печали).» Отъ печали смерть бываетъ, и печаль сердечная слячетъ крѣпость (Cip. 38, 18.). Удаляясь отъ своихъ собратій, съ которыми обращаться подозрѣвающій считаетъ для себя опаснымъ, естественно, онъ оставляется самому себѣ, своей страсти чернить ближняго, мыслить о немъ не потребная и злая. А это состояніе живетъ въ содружествѣ съ печалію, какъ мгла, темною и не проницаемою. Такимъ образомъ, подозрѣвающій посягаетъ на самое лучшее благо своей жизни, разстраивая здоровье, безъ котораго, по замѣчанію преп. Иоанна Лѣстничника, не съ кѣмъ душѣ стяжать добродѣтель (Лѣств. 15.).

^{*)} Аскетика, безъ сомнѣнія, сама защищаетъ ту печаль, о которой говорить Апостолъ: печаль, аже по Бозѣ, покаяніе нераскаянію во спасеніе содѣловасть. (2 Кор. 7, 10.).

такъ, изъ разсмотрѣнія однихъ слѣдствій на-
клонности подозрѣнія можно ясно видѣть, почему
подвижники и себѣ и другимъ не позволили подвер-
гать осужденію ближняго, а тѣмъ болѣе, заподоз-
рѣвать. «Своя испытуй злая, а не ближняго; и не
окрадено будетъ умное твое дѣлательще. (Доброт.
Марка подв. 63 сл.).»

Господи и Владыко живота моего! Даруй ми
зрѣти моя прегрѣшениія и не осуждати брата моего!

XXXIII ШАЛОМЪ:

въ которомъ св. Давидъ по молитвенномъ обращеніи къ Богу, не ожиданно спасенный отъ не предвидѣнной имъ опасности при дворѣ Герарскаго царя, въ городѣ котораго думалъ найти себѣ убѣжище отъ гоненій Саула, побуждаетъ и весь свой народъ имѣть страхъ Божій и съ нимъ никогда не терять надежды на Господа, увѣряя что ни въ чемъ не будетъ недостатка у боящихся Его; разъяснивъ, что страхъ Божій состоитъ въ воздержаніи себя отъ всего худаго не только въ дѣлахъ и словахъ, но и въ самыхъ сердечныхъ чувствахъ, то есть въ благочестіи, котораго начало есть Божій страхъ, потомъ болѣе развивается прежнюю мысль. Очи Господа, говоритъ, всегда на благочестивыхъ, боящихся Его, и слухъ Его всегда открытъ для воплей ихъ съ благоволеніемъ. Если жъ обращаетъ Онъ когда Свой взоръ и на нечестивыхъ то развѣ только для того, чтобы надъ ними совершить уже Свой судъ. Праведники лишь возопіютъ, Онъ тотъ же часъ ихъ слышитъ и въ свое время спасаетъ, хранить ихъ и среди самыхъ напастей, а, злоба нечестиваго самаго жъ его погубитъ.

Пу, съ сихъ поръ всегда жъ я буду

Господа благословлять;

Ни когда не прекратится

У меня Ему хвала;

А, пока я живъ все будетъ

У меня въ устахъ.

Господомъ Іеговою

Хвалится моя душа.

Пусть же всѣ страдальцы міра

Это слышать и со мной

Радуются нынѣ.

Величайте вы Его—

Дружно всѣ теперь со мною;

Станемъ—мы Его хвалить,—

Прославлять всѣ вмѣстѣ.

Вотъ, лишь я взыскалъ Его,

Какъ ужъ Онъ мени услышалъ,

И отъ всей опасности

Тотъ часъ и избавилъ.

Такъ и,—кто ни обратись

Въ бѣдствіи къ Нему съ молитвой,—

Всѣ найдутъ отраду въ Немъ,—

Въ лицахъ просіяютъ.

О,—повѣрьте,—ни когда

Лица ихъ не постыдятся

Отъ надежды на Него.

Вотъ же вѣдь страдалецъ этотъ,—

Лишь возвзвалъ опъ, говорю,

Къ Господу, въ своемъ стѣсненіи,—

Только, говорю, возвзвалъ,

Какъ Онъ тотъ же часъ услышалъ

И отъ всѣхъ его страстей

Тутъ же и избавилъ

Вокругъ боящихся Его

Кто вѣдь? Ангелы Господни

Ополчаются и вотъ,

Тутъ отъ всѣхъ,—отъ самыхъ страшныхъ

И неотвратимыхъ золъ
Вдругъ ихъ и спасаютъ.

Испытайте надъ собой,
Такъ увидите и сами,
Какъ Онъ благъ и какъ блаженъ;
Кто, въ дни золъ, ни уповааетъ
Только на Него.

Бойтесь же, о бойтесь Бога.
Вы,—народъ Его святой,
Такъ увидите, что точно
У того ужъ ни какой
Скудости во вѣкъ не будетъ,
Въ комъ есть Божій страхъ.

Вотъ и львы-то,—посмотрите,—
Терпятъ скудость и нужду;
И цари звѣрей, и тѣ-то,—
Какъ ни властны тамъ,—въ лѣсахъ, —
А вѣдь часто голодаютъ.
Кто жъ на Господа во всемъ
Уповаєтъ, тотъ не бойся;—
Ни когда Онъ, говорю,
Скудости ужъ знать не будетъ
Здѣсь, во весь свой вѣкъ. —

Вотъ что дѣти! Подойдите жъ
И послушайте теперь;
Я скажу вамъ, что такое
Этотъ Божій страхъ.

Кто изъ васъ желаетъ жизни,—
Хочетъ жизнь свою продлить
Да все доброе въ ней видѣть,
Тотъ удерживай же свой
Ужъ языкъ-то отъ злорѣчья,
Береги свои уста
Отъ рѣчей коварныхъ:
Ни кому не дѣлай зла,
А, напротивъ сколько можешь

Дѣлай всякому добро;
Уклоняйся отъ раздоровъ,
Отъ вражды и всякихъ ссоръ,
А ищи со всякимъ міра,
И, ужъ какъ его найдешь,
Такъ за нимъ и слѣдуй.

Очи Господа всегда
На людяхъ благочестивыхъ.
И, когда бъ они къ Нему
Въ бѣдствіи ни возопили,
Въ горести своей души,
Слухъ Его открыть ихъ воплямъ
И открыть-то какъ всегда?
Все съ благоволенiemъ.

Если жъ обращаетъ Онъ
Взоръ свой и на несчастныхъ,
Такъ вѣдь это для чего?
Чтобъ ужъ наконецъ надъ нами
Совершить Свой грозный судъ;—
На землѣ живыхъ изгладить
Ихъ и память,—истребить
Тутъ и имя ихъ;—вотъ развѣ
Только для чего.

Праведники въ скорби сердца,
Лишь возопіютъ къ Нему,
Какъ ужъ Онъ ихъ слышитъ вопли
И отъ всякой ихъ бѣды
Во время спасаетъ:

Потому что Егова
Близокъ къ сокрушеннымъ сердцемъ
И смиренныхъ духомъ такъ
Любитъ, что всегда ихъ слышитъ;—
А коль слышитъ, только ихъ,
То ужъ и спасаетъ.

Въ этой жизни много зла
Праведнику,—это правда;
Но Господь его хранитъ

И въ дни самого злощастья;
Среди самыхъ тяжкихъ золъ
Онъ хранитъ всѣ кости,
Такъ что ни одной не дастъ
Въ немъ ужъ сокрушиться.

Злоба нечестиваго,
Какъ онъ тамъ ни ухищряйся
Противъ праведныхъ, а зла
Не успѣть ни какого
Онъ имъ сдѣлать, а скорѣй
Самъ отъ ней погибнетъ.

Такъ, всѣ ищущіе зла
Праведнику, ошибутся,—
Всѣ обманутся, чегобъ
Сдѣлать съ нимъ ни затѣвали;
Потому что самъ Господь
Искупляетъ души вѣрныхъ
Страждущихъ своихъ рабовъ;
Всѣ жъ боящіеся Бога,
У которыхъ на Него
Вся надежда,—тѣ напротивъ
Не обманутся. Нѣтъ, нѣтъ.
Чтобъ въ стыдѣ Онъ ихъ оставилъ?
О не можетъ быть.

Прот. М. С.....

Г И М И ТЪ

Для сиротъ воспитанницъ духовнаго званія.

Богъ намъ прибѣжище и сила
Помощникъ въ скорбяхъ, Онъ Господь;
Насъ участъ горькая тѣснила,
Господь призрѣлъ на насъ сиротъ.

Какъ благотворный, лучезарный,
Живитъ природу солнца восходъ,
Такъ въ скорбной жизни свѣтъ отрадный
Господь излилъ на насъ сиротъ.

Къ Тебѣ взыываемъ мы: Всесвѣтный,
Источникъ всяческихъ добротъ,
О всемогущій, Благосердый,
Прими подъ кровъ Твой насть сиротъ!

Благай, къ Тебѣ мы прибѣгаемъ,
Тебя прославимъ въ родъ и родъ,
Отъ полноты души взыываемъ:
Призри съ небесъ на насъ сиротъ!

Сподоби насъ, Отецъ Небесный,
Нетлѣнныхъ, радостныхъ красотъ,
Къ Тебѣ возносимъ вопль нашъ слезный,
Страхъ твой всели въ сердца сиротъ!

О Ты премудрости Податель!
По множеству Твоихъ щедротъ,
Ты просвѣти нашъ умъ, Создатель,
Наставь на путь Твой насть сиротъ!

Храни Царя, о Всемогущій,
И весь храни Ты Царскій родъ,
Для славы Россовъ, Вездѣсущій,
Услышь, услышь мольбы сиротъ!

Тебѣ, Святитель, мысль благую
Свершить для насъ судилъ Господь,
И облегчить намъ участъ злую
Утѣшить юныхъ насть сиротъ.

Нашъ добрый пастырь, Твой предмѣстникъ,
Желалъ вселить насъ въ сей оплотъ;
Недугъ его, печальный вѣстникъ,
Отвлекъ отъ горькихъ насть сиротъ.

О, Архипастырь Сердобольный!
Тебѣ вручилъ насъ самъ Господь,
Родители отишли въ міръ горній,
Отецъ и Мать Ты для сиротъ.

Ты, Еерархъ любвеобильный,
Отерь намъ слезы отъ заботъ,
Мы молимъ чтобъ Творецъ Всесильный
Продлилъ твой вѣкъ для насъ сиротъ.

Для насъ кто далъ сей домъ, Спаситель,
Какъ щедрой милостыни плодъ,
Всели того въ Твою обитель,
Услышь мольбы Твоихъ сиротъ!

Наставниковъ, наставницъ нашихъ
И въ облегченье ихъ хлопотъ,
Поставленныхъ надъ нами старшихъ
Ты сохрани для насъ сиротъ!

О Всемогущій Царь Небесный,
Источникъ всѣхъ благихъ щедротъ!
Прими молебный вопль нашъ слезный,
Спаси и насъ Твоихъ сиротъ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— Вышла въ свѣтъ шестая книга «Москов. Университетскихъ Извѣстій», за 1868 годъ. Содержаніе ея слѣдующее: *официальный отдѣлъ* — протоколы засѣданій совѣта за февраль и мартъ мѣсяцы 1868 г. неофициальный отдѣлъ: I) О главныхъ нарѣчіяхъ сѣверной Индіи. П. Я. Петрова. II) Отвѣтъ г. профессору Лешкову на его «два слова о сочиненіи: о покушеніи на преступленіе по началамъ науки и современнымъ законодательствамъ» А.

Орлова. III) Обзоръ этнографической литературы о чехахъ и славянахъ. IV) Программа курса «Русскаго Государственного права», предназначенаго къ прочтению, въ теченіи 1868—69 учебнаго года, доцентомъ И. М. У. Сергеевичемъ.

ДЕВЯТАЯ КНИЖКА НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ“

вышла своевременно и разослана подписчикамъ,

Содержаніе ея слѣдующее:

ОТД. I. Поученіе пастыря о страхѣ Божіемъ. Сила вѣры въ таинство Евхаристіи. Свящ. Діонисій Алексіевъ Духовное обозрѣніе. (съ 1 рис.)—ОТД. II. Правительственные распоряженія. Крестьянская замѣтка: Волостные выборы. Крестьянинъ Я. Зузловъ.—ОТД. III. Зиновій Богданъ Хмѣльницкій (съ 1 рис.) И. Нест—въ. Астраханская степь и Калмыцкія кочевья. (съ 1 рис.) Ю. Марковъ. Робертъ Фультонъ, изобрѣтатель парохода. И. Нест—въ. Что такое мозговой ударъ. (съ 2 рис.) Ю. Марковъ. Хозяйственные замѣтки.—ОТД. IV. Позументный мастеръ. (разсказъ.) И. К—въ.—ОТД. V. Разныя извѣстія:

При этой книжкѣ подписчикамъ на журналъ «Мірской Вѣстникъ» прилагается, согласно условию бесплатно: Житіе св. Предтечи Крестителя Господня Іоанна съ хромолитографированнымъ изображеніемъ св. Іоанна Крестителя.

Редакторы: Арх. Веніаминъ, Иг. Арсеній.
Прот. ѡ. Никоновъ.

Печатать дозволяется. Цензоры: протоіерей Скрябинъ и священникъ Волковъ. Воронежъ. Октября 14-го дня, 1868 года. Въ типографии В. Гогольштейна.