

**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

ПРИБАВЛЕНИЯ КЪ ВОРОНЕЖСКИМЪ ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

ПРИБАВЛЕНІЯ

КЪ ВОРОНЕЖСКИМЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

Nº 11.

1-го Июня

1874 года

Содержание.—Поучения о смерти, частномъ судѣ и спасительныхъ дѣйствіяхъ поминовенія усопшихъ I.—Поучение II.—Нагорная проповѣдь.—Оригенъ противъ Цельса.—Извѣстіе.—Объявление.

ШОУЧЕНІЯ

О СМЕРТИ, ЧАСТНОМЪ СУДЬ И СПАСИТЕЛЬНЫХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ ПОМИНОВЕНІЯ УСОПШИХЪ

*Пыть человѣкъ, иже поживетъ
не узрить смерти. (Псаломъ
XXXVIII. 49).*

Кто есть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти? Родъ прѣходитъ и родъ приходитъ (Екл. 1, 4). Одинъ рядъ живыхъ уступаетъ мѣсто другому, другой — третьему и т. д.

Видѣхъ, гов. Екклезіасть, всѣхъ живущихъ—ходящихъ подъ солнцемъ съ юнымъ вторымъ, иже востанетъ вмѣсто его. Нѣсть конца вспомъ людемъ (4, 15). Нѣть конца смысла живыхъ мертвими, мертвыхъ живыми! Одни исходить въ могилу, другіе на ихъ мѣсто являются въ міръ, чтобы также въ свое время почить въ землѣ. Нѣсть память первыхъ, и послѣднимъ бывшимъ не будетъ ихъ память съ будущими напослѣдокъ (1, 11). Итѣ, и другіе, и трети, и десятые—всѣ наслѣдуютъ одно и тоже, всѣ будутъ въ землѣ, ранѣе или позже, теперь или послѣ—всѣ въ свою очередь будутъ забыты, затеряны въ суетѣ оставшихся живыхъ: забвѣнна память ихъ; и любовь ихъ и пенависть ихъ и рвение ихъ уже погибѣ: и части нѣсть имъ къ тому во влкѣ во всякомъ твореніи подъ солнцемъ (9, 5, 6). Такъ было, таѣ есть, такъ и будетъ неизмѣнно и неизбѣжно¹⁾. И какое невобразимое число людей всѣхъ племенъ и народовъ, возрастовъ и половъ, званій и состояній погребено въ землѣ, истѣло уже, или еще тѣтъ! Сколько умираетъ въ мірѣ ежедневно и ежеминутно! Въ каждую секунду умираетъ одинъ изъ людей, каждый ударъ часового маятника долженъ напомнить намъ, что въ эту секунду умеръ человѣкъ. Даже въ нашемъ не большомъ кругѣ живыхъ не болѣе какъ въ три—четыре дня не стаетъ одного или двухъ.

Все это убѣждаетъ насъ неотразимо и непреложно въ той неизбѣжной истинѣ, что скоро или нѣть, теперь или послѣ уремъ и мы, что и наши имена будутъ забыты, затеряны въ суетѣ оставшихся живыхъ. Всѣ мы отъ самаго рожденія носимъ въ себѣ сѣма смерти. Мы по вси дни умираемъ²⁾; каждый часъ, каждая минута болѣе и болѣе приближаетъ насъ ко гробу. Осавѣвающія тѣлесныя силы наши съ каждымъ днемъ напоминаютъ намъ, что вся наша жизнь есть постепенное и непрерывное умирание. Пища, сонъ, трудъ и отдыхъ, повидимому, удаляютъ смерть, а она между тѣмъ съ минуты на минуту приближается къ намъ. И какъ бы кто ни боялся смерти, сколько бы ни ста-

1) Изъ сл. въ суб. 7-й нед. по Пас. Архим. Антонина.

2) 1 корин. XV, 31.

рался удалить отъ себя мысль о ней и избѣжать напоминанія о ней, она придетъ сама собою, нежданная и нежеланная. Придеть время, когда надъ каждымъ пропоютъ погребальныя пѣсни церковныя, когда соберутся вокругъ бездыханного тѣла его родные и близніе, чтобы отдать ему послѣднее цѣлованіе и проводить въ общее мѣсто упокоенія. *Иѣсть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти; ибо таковъ судъ Божій согрѣвшему прародителю и съ нимъ судъ всякой плоти³⁾:* земля еси, и въ землю отыдеши⁴⁾.

Смерть — какое великое бѣдствіе изъ всѣхъ бѣдъ и скорбей, постигающихъ родъ человѣческий! Несколько тысячелѣтій смерть царствуетъ на землѣ, беретъ свои жертвы ежеминутно, въ виду всѣхъ, изъ среды всѣхъ, и никто однако не можетъ привыкнуть къ ней, никто не можетъ безъ страха и трепета смотрѣть на ея владычество и силу. Какая безутѣшная скорбь, какія надрывающія сердце плачъ и рыданія повторяются въ каждомъ домѣ и семействѣ, когда является тамъ смерть и живое, подобное намъ существо превращаетъ въ безчувственный и бездыханный трупъ, еще на нашихъ глазахъ начинающей предаваться тлѣнію!.. Словомъ, сколько слезъ, вздоховъ, жалобъ, стонаній, моленій и упрековъ вызываетъ смерть! Сколько рождается въ умѣ печальныхъ и тяжелыхъ думъ, какая грусть и тоска ложится на сердце, какой холодъ обдастъ всю душу при одномъ живомъ воспоминаніи и представлениіи смерти! И какъ тогда въ особенности горька бываетъ память смерти⁵⁾), когда приходитъ намъ на умъ смерть собственная! Въ самомъ дѣлѣ, жить и любить жизнь, наслаждаться ею, беречь и заботиться о ней, ради ея переносить столько трудовъ, беспокойствъ и лишений, имѣть въ жизни радости, привязанности, — и рано или поздно, умереть, лишиться этой жизни, разомъ порвать все живыя связи съ нею, — какъ это тяжело и ужасно!.. Жить, действовать и чувствовать не душою только, но вмѣстѣ и тѣломъ,

3) Сирах. XL, 5.

4) Быт. III, 19.

5) Сирах. XL, 1.

которое мы на себѣ носимъ, которое считаемъ вещественнымъ изображеніемъ невещественной мысли Творца, которымъ восхищаемся, предъ которымъ изумлена, какъ предъ нерукотворной храминой нетленного духа и предъ которымъ благовѣмъ, какъ предъ храмомъ Духа Святаго,—и—въ свое время, этою частью существа своего въ нѣсколько минутъ стать безчувственнымъ и бездыханнымъ трупомъ, потомъ превратиться въ прахъ и тѣніе, въ ужасающее безобразіе, нестерпимое для зора, ужасное для ума!.. „О, что за жребій, грозный и жалостный, неотвратимый и неумолимый тяготѣть надъ тобою, бѣдный и всеобщіственный составъ тѣлесный! Какъ не плакать, и какъ не рѣдать воплемъ смертнымъ надъ симъ послѣднимъ уничиженіемъ человѣческой природы? Посмотрите на чей угодно гробъ и отыщите тамъ его, мнимаго царя земли, предъ воцѣю котораго смиренно преклоняются стихіи міра великия и страшныя. Загляните въ чью угодно могилу, въ эту малую, но безъ дна зияющую, поглощающую такъ чудно составленную жизнь, и скажите, это ли совершенѣйшее изъ созданій Божіихъ, украшающихъ землю, отличенное, какъ намъ чается, печатю Несозданной Красоты? Гдѣ тутъ все, чѣмъ мы столько дорожимъ, хвалимъ и плѣняемся нерѣдко до потери разума? Гдѣ доброта тѣлесная? гдѣ юность? Гдѣ суть очеса и зракъ плотскій? Вся увядла, яко трава, вся потребиша! Уста упраздниша, языкъ преста и устри препяша и позъ сплетостъся, зракъ измѣнился, очи угасости... О, кто дастъ главѣ моей воду, и очесъ моимъ источникъ слезъ, и плачуся день и нощь (Іерем. 9, 1) надъ симъ страшнымъ обезображеніемъ, по образу Божію созданной, нашей красоты”?...⁶⁾).

Итакъ, смерть всеобщая и неизбѣжна; смерть страшна, какъ наказаніе Божіе, какъ оброкъ грѣха, какъ разрывъ души съ тѣломъ.—Но такъ ли она страшна теперь, какъ была прежде, до пришествія на землю Спасителя міра? Умереть тогда значило умереть вѣчно, и душою, и тѣломъ,—тѣломъ превратиться въ прахъ и тѣніе, душою сойти въ узы ада, во власть че-

6) Тоже сл. Ар. Ант.

ловъкоубійцы діавола, на вѣчныя мученія. Христосъ Спаситель крестною смертю и воскресенiemъ своимъ разрушилъ власть діавола и избавилъ насъ отъ смерти, обративъ ее въ средство для нашего прославленія и блаженства. Мы умремъ, тѣла наши истильютъ, но въ послѣдній день міра, силою всемогущества Божія, всѣ мы снова воскреснемъ и облечемся въ тѣла нетлѣнныя и безболѣзненные, бессмертныя и духовныя, для будущей, вѣчной и блаженной жизни, въ свѣтѣ лица Божія, въ мірѣ ангеловъ и всѣхъ святыхъ, гдѣ не будетъ ни болѣзней, ни печали, ни вздоханія.

Что можно вообразить лучше и блаженнѣе состоянія, въ которомъ не известны ни болѣзнь, ни печаль, ни вздоханія но одна жизнь, и жизнь безконечная? И сie—то невообразимо радостное состояніе ждетъ всякаго истиннаго христіанина. Если мы вѣрюемъ, что Іисусъ умеръ и воскресъ, то и умершихъ въ Іисусъ Богъ приведетъ съ Нимъ. Всѣ умершіе во Христѣ Іисусѣ вмѣстѣ съ оставшимися въ живыхъ, восхищены будутъ на облакахъ на воздухѣ, въ срѣтеніе Господу, и такимъ образомъ всегда съ Господомъ будутъ ¹⁾), гов. св. Апостолъ.— Такъ ли, послѣ этого, должна быть страшна для насъ смерть, какъ она обыкновенно представляется намъ? Слѣдуетъ ли чрезъ мѣру бояться ее, разумно ли неутѣшно плакать и предаваться отчаянію при видѣ жертвъ ея? Не разумно, не по христіански это! Не какъ неимущіе упованія, но какъ получившіе обѣтованіе вѣчной и блаженной жизни, мы не должны тяготиться жизнью, какъ бы ни была она прискорбна и не должны такъ привязываться къ ней, чтобы страшиться неизбѣжнаго часа смерти, помня, что живемъ ли мы, для Господа живемъ, умираемъ ли, для Господа умираемъ ²⁾), какъ гов. Апостолъ. Правда, горька по слову Премудраго, память смерти; но такова она должна быть только для безопасно и мирно живущихъ въ ильніяхъ своихъ ³⁾), съ которыми они не хотѣли бы когда

7) 1 Фессал. IV, 14, 17.

8) Римл. XIV, 8.

9) Сирах. XL, 1.

нибудь разстаться, но, напротивъ, желали бы устроиться на землѣ какъ можно счастливѣе и покойнѣе и оставаться жить на ней вѣчно; горька память смерти для всѣхъ грѣшниковъ, беспечныхъ, нерадивыхъ о спасеніи своемъ.—для нихъ—то не только горька память о смерти, но *люта* бываетъ и сама смерть.

Не таково воспоминаніе о смерти для людей считающихъ себя *странниками и пришельцами на земль*¹⁰), для которыхъ земная жизнь есть путь въ небесное отечество, урочное время для приготовленія себя къ будущей жизни,—для людей не столько занятыхъ предметами земными, сколько *высшаго ищущихъ, о горнемъ помышляющихъ*¹¹), и усердно заботящихся о вѣчной участіи своей. Эти—то странники и пришельцы, не импьюющіе здѣсь постояннаго града, по ищущію будущаго¹²), не только не боялись смерти, но даже усердно желали ея, въ мирѣ и спокойствіи совѣсти встрѣчали ее, какъ предѣлъ долгаго и утомительного странствованія, какъ окончаніе всѣхъ трудовъ и скорбей, подъятыхъ ими ради Бога и ради своего спасенія. Такъ св. апос. Павелъ говорить о себѣ: *имъю желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ*¹³). И когда приблизилось время мученической кончины его, онъ, въ сознаніи святопроведеній жизни и увѣренности въ небесной наградѣ, съ полнымъ спокойствіемъ духа писалъ изъ римской темницы возлюбленному ученику своему Тимоѳею: „меня уже приносить въ жертву, и время моего отшествія настало. Подвигомъ добрымъ я подвигался, теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ. А теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ мнѣ Господь, праведный Судія“¹⁴).

И какъ для истинныхъ христіанъ спокойно бываетъ срѣтъ

10) Евр. XI, 13.

11) Колос. III, 1, 2.

12) Евр. XIII, 14.

13) Филип. I, 23.

14) 2 Тим. IV, 6—8.

иे смерти, та́къ же блаженна и самая кончина ихъ; умереть для нихъ значить какъ бы спокойно заснуть послѣ утомительныхъ трудовъ. Многія повѣствованія и житія святыхъ представляютъ множество примѣровъ мирной, трогательно умилильной кончины праведныхъ, чуждой всякихъ ужасовъ и страданій, полной невозумимаго спокойствія, мира и блаженства души. Такая кончина праведныхъ по справедливости называется на языкѣ церковно-славянскомъ *успеніемъ*.

Итакъ, утѣшайте другъ друга, говорить св. Апостолъ,— утѣшайте тѣмъ, что Богъ опредѣлилъ насъ не на гибель, но къ получению спасенія чрезъ Господа нашего Иисуса Христа, умершаго за насъ¹⁵⁾). Но грѣхи, но судъ, но адъ? Какъ съ этимъ быть?—говорить трепетная совѣсть. Грѣховъ нѣтъ у того, кто принесъ чистосердечное раскаяніе, и благодатію Божію оправданъ, очищенъ отъ нихъ въ таинствѣ покаянія. Судъ не страшенъ тому, кто проводилъ земную жизнь не въ безпечностіи и нерадѣніи, но въ трудахъ и подвигахъ для своего спасенія, въ совершеніи дѣлъ любви и милосердія. Адъ ничего не значить для того, кто умираетъ съ вѣрою въ Побѣдителя ада и смерти, съ надеждою на милосердіе Искунителя, заслугами своими покрывающаго грѣхи немощи нашей.

Не бойся же, христіанинъ, суда смерти: помяни перва твоа и послѣдня твоя¹⁶⁾). Помяни, что ты не былъ, и будешь существовать вѣчно, что ты взятъ отъ земли, и будешь блаженствовать съ Богомъ. Вѣрь, что мы, христіане, живемъ ли, для Господа живемъ, умираемъ ли, для Господа умираемъ. Не бойся суда смерти, и поэтому не отдаляй отъ себя безразсудно мысль о ней, какъ дѣлаютъ иные, чтобы безопасно предаваться грѣховнымъ удовольствіямъ. Это значитъ обманывать себя къ своей погибели,—идти въ пропасть съ закрытыми глазами. Напротивъ, какъ можно чаще думай о смерти и старайся всегда быть готовымъ къ ней, т. е. живи такъ, какъ пред-

15) 1 Фессал. IV. 18. V, 9, 10.

писываетъ законъ Божій, дѣлай то, что внушаетъ тебѣ совѣсть, чего требуютъ отъ тебя обязанности твои. И если при концѣ дней твоихъ совѣсть не станетъ упрекать тебя въ противныхъ закону Божію дѣйствіяхъ, если ты будешьъ сознавать, что не напрасно жилъ на землѣ, но по мѣрѣ силы своихъ трудился для своего спасенія, для славы Господа и блага ближнихъ; то ты избавишься отъ мучительного страха смерти, избѣжишь всѣхъ ея ужасовъ и мученій, и, съ надеждою на праведнаго Судію и съ упованіемъ на милосердіе Искупителя, спокойно и радостно предашь духъ свой въ руцѣ Господа. Аминь.

С. В. Вышневскій.

ПОУЧЕНІЕ

II

Поминай послѣдняя твоя, и во вѣкъ не соирпншиши. (Сирах. VII, 39.)

Всѣ мы умремъ. Всѣ мы это знаемъ; но едва ли о чёмъ меньше думаемъ и воспоминаемъ, какъ о смерти. Мысль о ней является у насъ только въ особенныхъ, рѣдкихъ случаяхъ, и то только на время и часто не оставляя никакого слѣда ни въ умѣ, ни въ сердцѣ. Начиная какое либо дѣло, иногда вовсе маловажное, мы обыкновенно соображаемъ, думаемъ о его концѣ и послѣдствіяхъ. Напротивъ, о самомъ важномъ, многозначущемъ концѣ, о концѣ и послѣдствіяхъ не одного какого либо дѣла, а цѣлой жизни своей мы вовсе не привыкли думать и размышлять. Потому смерть постигаетъ многихъ врасплохъ, совершенно неприготовленныхъ, и потому то обѣ бываетъ для нихъ страшна и ужасна. Мысль о смерти является у многихъ обыкновенно только въ старости, когда уже мало остается и времени и силъ готовиться къ ней; въ молодости же, въ лѣта зрѣлости мысль о смерти приходитъ на умъ только во время болѣзней, или при видѣ смерти близкихъ, и въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ обыкновенно всякий старается какъ можно

сборъе отогнать ее отъ себя и заняться другими мыслями, забыться и успокоиться въ ежедневной суетѣ.

Если посмотретьъ со стороны на жизнь и дѣла многихъ изъ насть, то нельзя не заключить, что мы не только не думаемъ о смерти, мы какъ будто даже убѣждены въ томъ, что смерти вовсе не будетъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая замѣчается човсюду привязанность къ жизни, какое пристрастіе, какая неустанная и неослабная суета о земномъ, временномъ, скоропреходящемъ, нѣдающія и времени остановиться и подумать о томъ—будеть ли когда веему этому конецъ?! Сколько мы каждодневно видимъ вокругъ себя гордости, злобы, ненависти, неправдъ, обидъ, притѣсненій, какъ будто исключающихъ всякую мысль о томъ, что будетъ время, когда придетъ смерть и настанетъ судъ, на которомъ будутъ судиться, со всею правдою и строгостю, не только дѣла наши, но всѣ слова, мысли, желанія и намѣренія!..

Но подумаемъ, разумно ли не думать и не готовиться къ тому, что неминуемо, неизбѣжно должно быть и непремѣнно будетъ? Можемъ ли жить и не думать о смерти, которая незамѣтно, но постоянно, каждый день и часъ все ближе и ближе подходитъ къ намъ? Мы успокаиваемъ себя, удаляемъ отъ себя мысль о смерти тѣмъ предположеніемъ, что, можетъ быть, проживемъ еще долго, что смерть еще далеко. Но посмотримъ назадъ: гдѣ тѣ годы, которые уже прожиты нами?—не мало годовъ прожито, но они—какъ сонъ, какъ парть! Быстро прошли они, и только легкое, нѣжное воспоминаніе ссталось въ нашей лупшѣ. Думать ли, что будущіе годы будутъ для насть продолжительнѣе. Время представляется намъ длиннымъ, когда оно еще вдали отъ насть; но когда мы проживаемъ его,—оно течеть быстро, неудержимо. Итакъ, долгое по нашему мнѣнію время, которое мы надѣемся прожить, на самомъ дѣлѣ очень коротко, и мы такъ скоро, такъ нежданно можемъ приблизиться къ смерти, какъ не думаемъ и не воображаемъ. Притомъ, можно ли забыть то, что смерть можетъ постигнуть каждого изъ насть совершенно неожиданно, каждый день и часъ? Не станемъ

говорить о случаяхъ смерти скоропостижной, когда жизнь прекращается въ нѣсколько минутъ. Достаточно вспомнить явленія обыкновенной жизни: не проходитъ дня, чтобы кто-нибудь не былъ застигнутъ смертію неожиданно: очень многіе видѣть приближеніе ея именно тогда, когда представляли ее еще далеко, далеко. Такъ, быть можетъ, умерли многіе ваши друзья, звакомые, родные и всѣ вы удивлялись неожиданности ихъ смерти. Но если другіе, и притомъ столь многіе, умерли тогда, когда еще не думали умереть: то кто же поручится, что эта судьба не посгигнетъ насть самихъ? Если другіе погибли: то зачѣмъ же намъ, съ закрытыми глазами, стремиться къ такой же погибели? Поставьте себя въ какое угодно положеніе, и вы найдете, что каждая минута можетъ быть для васъ послѣднею. Нѣть болѣзни, которая не могла бы положить конецъ вашимъ днямъ; и вы можете видѣть, какъ часто самы легкія немощи неожиданно оканчиваются смертію. Самое крѣпкое здоровье и сильное тѣлосложеніе никогда и никого не могутъ предохранить отъ скорой, неожиданной смерти. Здоровье самое лучшее—свѣча, которую можно задуть мгновенно; довольно одного дня болѣзни, и мы часто не узнаемъ того, кому завидовали въ силѣ и крѣпости.—Какъ же, послѣ этого, не думать о смерти, которая каждодневно ходить около насть и похищаетъ изъ среды насть то того, то другаго, часто совершенно неожиданно, въ цвѣтѣ лѣтъ, въ силѣ здоровья. Какъ не думать о смерти, когда рано, или поздно умремъ и мы сами, какъ умерли и умираютъ наши близкіе, родные и знакомые? Мы не избѣжимъ смерти, какъ ни страшна она для насть, какъ ни горька память о ней: не лучше ли поэтому думать о смерти, чтобы привыкнуть къ мысли о ней, чтобы приготовиться безъ страха и трепета встрѣтить ее? *Поминай послѣднія твоя; помяни истмѣніе и смерть*¹⁾, учить богопросвѣщенный наставникъ нашъ.

Если же всѣмъ намъ рано, или поздно необходимо умереть; то къ чему такая чрезмѣрная привязанность къ земной жизни, къ чему такое беспокойство, такая суэта о довольствіи, удоб-

1) Сирах. XXVIII, 6.

ствахъ и выгодахъ временнаго, материальнаго благосостоянія, которыхъ видны вездѣ и повсюду? Всѣ заняты одною житейской опытностью, умѣньемъ жить и наживать. Существуютъ училища, заведенія, общества, цѣль которыхъ состоить въ изученіи и изысканіи средствъ и способовъ къ тому, какъ легче обеспечить, какъ лучше и удобнѣе устроить и обставить настоящую жизнь. Многіе вещи и предметы, нужные для житейскаго употребленія, даже вовсе не необходимые, служащіе только для прихотей и роскоши, изготавляются въ совершенствѣ и изяществѣ, съ особеннымъ прилежаніемъ и стараніемъ, достойными лучшаго дѣла. Думаютъ и разсуждаютъ, пишутъ и читаютъ преимущественно о пользѣ, удобствахъ, спокойствій и наслажденій. Это — самый обыкновенный и приличный предметъ для всѣхъ разсужденій, самая насущная потребность и главная задача настоящаго вѣка. Болѣе высшая, духовная стремлѣнія обличаются во многихъ туже суetu и пустоту: ищутъ обыкновенно почета, вліянія, власти, силы, славы и проч. Слѣдов. все какъ бы сводится къ тому, чтобы лучше устроиться и остаться жить на землѣ вѣчно. Истинныя, чисто духовныя желанія и потребности души, свойственный людямъ заботящимся о будущей жизни и о своей вѣчной участіи, весьма многими совершенно забыты, какъ дѣло второстепенное, или вовсе не нужное, несовмѣстимое съ порядкомъ настоящей жизни. О предметахъ духовныхъ, душеспасительныхъ такъ мало думаютъ, какъ рѣдко говорятъ. О нихъ можно услышать только въ церкви и училищахъ, прочитать въ книгахъ духовно-нравственного содержанія. Къ чему же все это должно привести, чѣмъ кончится? Какъ бы ни была счастлива и покойна настоящая жизнь, для всѣхъ она должна кончиться смертью; и тогда всѣ пріобрѣтенія и изобрѣтенія, доставляющія столько удовольствій и наслажденій человѣку, для которыхъ онъ трудился всю жизнь свою, останутся здѣсь, какъ уже ни къ чему не нужныя, совершенно излишнія. „Братья и сродники наши, гов. святитель Тихонъ, отошли отъ мира сего и на оный вѣкъ пошли: и мы туда пойдемъ. Оставили они міръ: оставимъ и мы. Оставили они утѣхи своя: оставимъ и мы. Оставили они сродниковъ и другихъ своихъ: оставимъ и мы. Оставили они дома и весь

дорогой уборъ свой: оставимъ и мы. Оставили они злато и сребро и все богатство свое: оставимъ и мы. Оставили они саны свои, титулы, имена и всю славу свою: оставимъ и мы. Оставили они всѣ радости свои: оставимъ и мы; словомъ: все они оставили: и мы оставимъ все. Ничего они съ собою не вынесли: не вынесемъ и мы ничего. Наги они отошли отъ міра сего: наги отыдемъ и мы. Почтожъ много труждаемся и собираемъ²⁾? Къ чему жъ столько хлопотъ, трудовъ и беспокойствъ о скоропреходящихъ благахъ, минутныхъ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ? Стоять ли они тутъ, чтобы ради ихъ забывать и пренебрегать истинными благами души—ея спасеніемъ и вѣчнымъ блаженствомъ? Стоить ли настоящая жизнь той цѣны, какую мы ей приписываемъ? Благоразумно ли столько дорожить ею, такъ привязываться къ ней, чтобы изъ-за нея забывать вѣчность? Какая польза человѣку, если онъ приобрѣтетъ весь міръ, а душа своей повредитъ³⁾?—говоритъ Господь. Подлинно совершенная суета всякой человѣкъ живущій. Подлинно человѣкъ ходитъ подобно призраку; напрасно онъ суетится, собираетъ и не знаетъ, кому достанется то⁴⁾, говорить пророкъ.

Если бы все кончалось для насъ настоящею жизнью, и тогда стоило ли бы такъ привязываться къ ней и дорожить ея удовольствіями? Всѣ знаютъ, какъ мало удовлетворяютъ человѣка различныя блага и удовольствія, какъ они скоро наскучиваютъ, какъ они непрочны и скоропреходящи. Всѣ знаютъ также, что не всѣмъ достаются въ удѣль эти блага, не всѣ получаютъ то, чего желаютъ, къ чему стремятся. Не напрасно ли, не безполезноли, потому, человѣкъ суетится? Не лучше ли, не благоразумнѣе ли трудиться вмѣру, быть довольными и благоразумно пользоваться тѣмъ, что даруетъ намъ Господь по благости своей?...

2) Сокр. духов. стр. 47, 48.

3) Мате. XVI, 26.

4) Псал. XXXVIII, 6, 7.

Не все, однако, кончается настоящюю жизнью. Мы вѣруемъ, что, послѣ смерти и всеобщаго воскресенія мертвыхъ, будеть страшный судъ, настанетъ вѣчная жизнь, для праведниковъ блаженная, для грѣшниковъ мучительная. Благоразумно ли, послѣ этого, проводить безопаснную и бестрашную жизнь, неудержимо предаваться всѣмъ грѣховнымъ удовольствіямъ и наслажденіямъ, за которыя придется въ свое время отдать строгій отвѣтъ Судіи неліцепріятному? Можно ли такъ привязываться къ земной жизни, такъ любить ее, чтобы изъ-за нея забывать жизнь вѣчную? Страшно умереть, жалко разстаться съ земною жизнью; но какъ страшно умереть вѣчно, т. е. быть осужденнымъ на вѣчныя муки, какъ ужасно лишиться вѣчной, блаженной жизни?! По этому-то полезно, необходимо и душеспасительно всегда помнить о смерти и о томъ, что будетъ послѣ ея. Поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не соиршиши; помни истлѣніе и смерть, и пребывай въ заповѣдахъ, учить премудрый. Память о смерти, судѣ, вѣчномъ блаженствѣ и нескончаемыхъ мукахъ ада должна указать намъ иное значеніе настоящей жизни, другія дѣла и занятія. Если мы на землѣ странники и пришельцы⁵⁾, живемъ здѣсь какъ на чужой сторонѣ, до тѣхъ порь, пока Господь потребуетъ къ себѣ на судъ, нашу душу, если истинное отечество наше на небесахъ⁶⁾; то мы должны заботиться не столько, о настоящей скоротечной жизни, сколько о жизни будущей, нескончаемой,—ея желать, ее любить, къ ней стремиться всѣми силами души, всѣми помышленіями ума; должны заботиться и трудиться не для тѣла только, не для того, что нужно на время, что можетъ послужить къ минутному удовольствію и къ вѣчному осуждению, а для того, что будетъ имѣть вѣчную пользу, что пойдетъ въ сѣдь души и будетъ служить къ ея оправданію предъ Богомъ, къ ея вѣчному блаженству. Словомъ, о томъ постоянно должны думать и всеусиленно заботиться, чтобы, съ окончаніемъ жизни временнной, не лишиться вѣчной, чтобы, послѣ смерти временнной, не быть осужденными на вѣчную; чтобы

5) Евр. XI, 13.

6) Филип. III, 20.

избѣгать грѣховъ, и болѣе и болѣе преуспѣвать въ добродѣти, дабы сподобиться въ будущемъ вѣкѣ милости Божіей и царства небеснаго, и избавиться гнѣва праведнаго Судіи и муки преисподней.

Таково, братіе, значеніе паматованія смерти. Такъ оно должно быть для нась необходимо, полезно и душеспасительно. Потому-то премудрый наставникъ нашъ говорить намъ въ наученіе наше: поминай послѣдняя твоя; помяни истлѣніе и смерть. Потому-то и св. Церковь научаетъ каждого изъ нась вызывать къ Господу: Господи, даждь ми память смертную⁷⁾! —научаетъ всегда памятовать о смерти, каждый день считать послѣднимъ, когда въ молитвахъ на сонъ грядущимъ влагаетъ въ уста наши слова: се ми гробъ предлежитъ, се ми смерть предстоитъ⁸⁾.

Будемъ же покорны и послушны ея спасительному попечению о нась, чтобы не погрузиться намъ въ суету житейскую до самозабвенія, до совершенного нерадѣнія о вѣчной участіи своей; станемъ безпрестанно содержать въ памяти конецъ сей суетной и многомятежной жизни, въ надеждѣ наслажденія лучшею жизнью въ дому нашего Небеснаго. Аминь.

C. B. Вышиневскій.

НАГОРНАЯ ПРОПОВѢДЬ.

(Продолженіе).

Признавая законъ и пророковъ и вообще весь ветхоз. порядокъ непремѣнно обязательный и строго выполняя оный, Господь является так. обр. не нарушителемъ, а исполнителемъ его. Отношеніе Господа къ в. завѣту, равно какъ отношеніе в. и и. зав. между собою, наглядно и очень удачно представляетъ Ольсгаузенъ въ образѣ зданія, фундаментъ котораго шатокъ, но которое можетъ

7) 6-я молит. на сонъ гряд.

8) Мол. св. Иоан. Дамас.

быть окончено на немъ. В. завѣтъ есть фундаментъ, на которомъ должно быть построено зданіе и. завѣта въ законченномъ видѣ. В. завѣтъ представляется поэтому эскизъ²³⁴⁾; новый—исполненіе или совершеніе его. В. и И. завѣтъ находятся въ такой же органической связи между собою какъ зародышъ и цвѣтъ. Характеръ закона прообразовательный; онъ исполнился во Христѣ, какъ представитель основанной имъ высшей жизни общесъва²³⁵⁾). Законъ и пророки исполняются и въ настоящее время въ обществѣ вѣрующихъ, потому что духъ Христовъ живеть въ немъ и дѣлаетъ. Господь первый раскрываетъ и исполняетъ остававшійся неисполненнымъ въ в. Завѣтъ нравственный законъ, продолжая исполнять его и въ своихъ вѣрующихъ, какъ членахъ Его. Онъ первый исполнилъ и обрядовый законъ, бывшій въ в. завѣтѣ образомъ, а не вещью, принесши себя въ жертву Богу Отцу. Жертва эта приносится и теперь въ церкви Христовой, которая также представляетъ себя въ жертву благоугодную Богу. Обрядовый законъ сохранилъ по этому силу и по отмѣнѣніи его. Онъ исполняется и въ новоз. церкви, только исполняется духовнымъ образомъ, потому что и ветхоз. обряды, служившіе образомъ будущаго, имѣли духовноеначеніе. Согласно съ этимъ объясняютъ исполненіе закона и Златоустъ: « Во первыхъ Господь ни въ чемъ не преступилъ закона, говоритъ онъ. Чтобы увѣриться въ исполненіи Имъ всего закона, послушай, что онъ говорить Иоанну: *таково подобаетъ намъ исполнити всякую правду*, что говорить іудеямъ: *кто отъ васъ обличитъ Мя огрызъ*²³⁶⁾? что ученикамъ своимъ: *градетъ бо сего мира князь, и во мнъ не имать ничегоже*²³⁷⁾ и что сказалъ о Немъ еще прежде пророкъ: *яко грѣха не сотвори*²³⁸⁾). Итакъ во первыхъ Онъ исполнилъ законъ симъ образомъ, а во вторыхъ Онъ совершаетъ это чрезъ насъ. Въ самомъ дѣлѣ достойно удивленія, что Онъ не только самъ исполнилъ законъ, но и намъ даровалъ это, о чёмъ ясно сказалъ ап. Павелъ, что кончина закона *Христосъ въ правду вслкому отвроящему*²³⁹⁾ и что *Онъ осудилъ грѣха во плоти, да оправданіе закона исполнится въ насъ, не поплоти ходящихъ*²⁴⁰⁾, и въ другомъ мѣстѣ: *законъ ли разгоряаемъ върою?*

234) Рим. 2, 20. Въ посл. къ Гал. 2, 18. ап. Павель понимаетъ отношение в. завѣта къ новому въ такомъ же смыслѣ. Другой взглядъ на это онъ представляетъ въ посл. къ Ефес. 2, 15.

235) Мат. 3, 15,

236) Иоан. 8, 46

237) Иоан. 14, 30.

238) Ис. 53, 9.

239) Рим. 10. 14.

240) Рим. 8, 3.

да не будетъ; но законъ утверждаемъ²⁴¹⁾). Ибо какъ цѣль закона состояла въ томъ, чтобы сдѣлать человѣка праведнымъ, чего однажды не могъ онъ сдѣлать; то сему назначению закона удовлетворилъ самъ Господь, иисшедшъ на землю и установивъ образъ оправданія чрезъ вѣру, и чего законъ не могъ сдѣлать посредствомъ буквъ, то самъ Христосъ совершилъ чрезъ вѣру, почему и говорить: не придохъ разорити законъ²⁴²⁾.

Ненарушимость закона Господь доказываетъ природою самаго закона.

Аминь²⁴³⁾ говорю вамъ, продолжаетъ Онъ, скорѣе прейдетъ небо и земли, нежели прейдетъ одна юта²⁴⁴⁾, или одна черта изъ закона, такъ чтобы не исполнилось все²⁴⁵⁾.

Слово Божіе, по свидѣтельству пр. Исайи²⁴⁶⁾ и ап. Петра²⁴⁷⁾ пребываетъ во вѣкѣ; оно непреходяще и потому состав-

241) Рим. 3, 31,

242) Злат. Тамже. 308—309.

243) Аμήν, евр. amen значить итинно, ἀληθῶς. Выраженіе это Господь употребляетъ для того, чтобы возбудить вниманіе слушателей къ тѣмъ мыслямъ, который Онъ сообщацъ имъ, и придать этимъ мыслямъ большую важность. У Иоанна оно вездѣ употребляется въ удвоенномъ видѣ. 8, 51. 10, 1. 12, 24. 13, 16. 20, 18.

244) Нѣтъ означаетъ самую малую букву евр. алфавита, похожую на нашу запятую? Керака въ евр. письме означаетъ собственно черту, посредствомъ которой отличаются сходныя буквы одна отъ другой, напр. даешь отъ рошъ, потому что при перестановкѣ этихъ буквъ одно и тоже слово можетъ давать различные понятія. Напр. если въ словѣ echad послѣднюю букву даешь замѣнить буквою рошъ, перемѣнивъ гласную камецъ въ цере, а сеголь въ патахъ т. е. echad въ acheg; то понятіе истинаго Бога не-рейдетъ въ понятіе идоловъ. Выраженіе Господа ѿтъ єѹ ѹіа керака показываетъ что самыя, повидимому, мелчайшія, незначительныя предписанія закона важны и должны быть строго выполнены.

245) Мат. 5, 18. Выраженіе єѡс ἀν παρέλθῃ Кальвинъ, Лютеръ и Цвингли понимаютъ въ смыслѣ никогда, на томъ основаніи, что небо и земля представляются у Варуха 3, 32 вѣчно существующими (см. Лук. 16, 17). Павлюсь и Толюккъ—въ смыслѣ доконца міра; законъ останется до новаго порядка вещей, потому что по и. завѣту небо и земля прейдутъ. По Ланге, скорѣе прейдетъ древній символическій образъ міра, чѣмъ древній символическій законъ, потому что периферіи тѣла умираютъ скорѣе чѣмъ центръ, сердце. Истинный взглядъ на дѣло мы представимъ ниже, разбирая ст. 18.

246) Ис. 40, 6—8.

247) Петр. 1, 25.

ляеть прямой контрастъ небу и земли т. е. всему сотворенному²⁴⁸). И тогда какъ небо и земля дѣйствительно прейдутъ, по непредложному слову Божію²⁴⁹), слова закона и пророковъ, какъ слова самаго Бога, никогда не прейдутъ; самое повиданому несущественное въ нихъ останется и самая малѣйшая черта ихъ непремѣнно исполнится. Скорѣе небо и земля прейдутъ, нежели пропадетъ одна черта изъ закона²⁵⁰). Характеръ в. завѣта, какъ мы уже замѣтили, прообразовательный; онъ отмѣнился, послѣ того какъ вполнѣ исполнилось прообразуемое. Законъ былъ тѣнью будущаго²⁵¹); съ явленіемъ самаго тѣла тѣнь утратила свое значеніе; но вмѣстѣ съ этимъ исполнилось то, на что указывала она. Законъ имѣть по этому двѣ стороны: отрицательную и положительную. Отрицательная—это паденіе ветхаго образа міра, положительная—это духовное осуществленіе его въ новомъ образѣ міра.

Показавъ непремѣняемость закона, Господь объявляетъ непреложное наказаніе нарушителямъ заповѣдей Его и несочищную награду вѣрнымъ исполнителямъ ихъ, говоря:

Кто нарушитъ одну изъ сихъ малѣйшихъ заповѣдей²⁵²), и научитъ такъ человѣковъ; тотъ малѣйшимъ наречется въ царствіи небесномъ; а кто сотворитъ и научить²⁵³); тотъ великимъ наречется въ царствіи небесномъ²⁵⁴).

Господь продолжаетъ развивать идею непарушимости закона. Говоря: кто нарушитъ т. е. превратнымъ толкованіемъ отниметъ обязательную силу у одной изъ сихъ малѣйшихъ заповѣдей, Господь имѣлъ въ виду заповѣди нравственного закона. Съ 21 ст. Онъ начинаетъ излагать тѣ ветхозавѣтныя заповѣди, которыхъ по-

248) Οὐρανὸς καὶ γῆ Быт. 1, 1. означаетъ все вообще сотворенное.

249) Мар. 13, 31.

250) Лук. 16, 17. Мар. 13, 31.

251) Евр. 10, 1. Кол. 2, 17.

252) Τῶν ἐυτολόφων τούτων τῶν ἐλάχιστων опять указывается на *ἴσθαι* и *κεραία*.

253) Изъ этихъ словъ преоев. Филаретъ выводить ту нравственную истину, что «какъ самъ Христосъ, по свидѣтельству евангелиста Луки (Дѣян. 1, 1), сперва началъ творить, потомъ же учить; таѣ и ученикамъ своимъ и учительямъ всѣхъ послѣдующихъ временъ заповѣдуется здѣсь сперва самими исполнять заповѣди евангелія, а потомъ уже учить и другихъ» (стр. 90—91).

254) Мат. 5, 19.

читались фарисеями маловажными. Фарисеи, какъ известно, раздѣляли заповѣди закона на два класса: большія и малыя. Первые называли материами, послѣднія—дѣтьми. Нарушеніе малыхъ они не считали грѣхомъ, хотя въ ряду ихъ поставляли заповѣди, относившіяся къ самой сущности закона: любви, милостынѣ, правосудію. Эти-то заповѣди, важныя сами по себѣ какъ и всѣ прочія, Господь называетъ малѣйшими, но только—поестественному понятію фарисеевъ. По мнѣнію западныхъ экзегетовъ *ὅς εἴαν οὖθι λόγῳ μέτα τοῦ ἐντολῶν τούτων ἐλάχιστου* «относится, впрочемъ, къ различенію самого Господа между закономъ вообще и его іотою и чертою ²⁵⁵), или «къ тому, что самъ *Iисусъ* обозначилъ какъ *ἴδια* и *χεραῖα*,—*καὶ δύστικτελη* малѣйшимъ, самымъ незначительнымъ предписаніямъ» ²⁵⁶). Такъ. Но вѣдь подобное раздѣленіе не можетъ имѣть мѣста въ царствѣ Божіемъ. Смысь разсматриваемаго нами стиха такой: кто самъ нарушить одну изъ сихъ малѣйшихъ заповѣдей и другимъ внушить тоже, тотъ малѣйшимъ наречется въ царствіи небесномъ т. е. въ церкви Божіей на землѣ и долженъ быть отлученъ отъ нея, потому что съ такою ложною свободою онъ не можетъ быть внутреннимъ зерномъ жизни вѣрующихъ царства благодати, какъ такой человѣкъ, который ученіемъ своимъ развращаетъ другихъ. Но такъ какъ на землѣ живутъ, по волѣ Божіей, добрые и злые, для того чтобы первые усовершались, а послѣдніе исправлялись при взаимномъ вліяніи другъ на друга; то рѣшительное отчужденіе ихъ будетъ состоять въ отчужденіи огъ царства славы; они будутъ меньшими. Выраженіе *μικροί* ²⁵⁷), поставленное въ соотвѣтствіе съ выраженіемъ малыя заповѣди, не означаетъ, впрочемъ, того, что нарушитель останется въ царствѣ Божіемъ, занимая низшую степень блаженства. Господь имѣть въ виду праведность фарисеевъ. Но, по ст. 20, фарисейская праведность не можетъ сдѣлать человѣка участникомъ царства. Слѣд. нарушивший одну изъ малѣйшихъ заповѣдей и научившій другихъ дѣлать тоже малѣйшимъ наречется т. е. на всегда будетъ удаленъ огъ царства славы. «Когда ты слышишь слова: *μενύσιος* *οὐτὸν* *царствіи* *небесномъ*, говорить Златоустъ; то разумѣй подъ оними не иное что, какъ геенну, или мученіе. Поелику царствіемъ Онь называется не только наслажденіе, но и время воскресенія и страшное второе при-

255) Ланге. Тамже. Стр. 69.

256) Мейеръ. Тамже. Стр. 153.

257) Ольгаузенъ стр. 204, выраженія *μέγας* и *ἐλαχίστος* означаютъ различныхъ ступенія развитія христіанского принципа жизни, о которыхъ часто упоминается въ св. писаніи подъ именемъ дѣтей, юношей и мужей. 1 Іоан. 2, 13—14. 1 Петр. 2, 2. Еф. 4, 13. Кол. 2, 19.

шествіе. Ибо возможно ли, чтобы тотъ, кто назоветъ брата своего глупымъ и нарушить одну заповѣдь, быть вверженъ въ геену; а кто нарушить весь законъ и другихъ доведеть до того, будетъ находиться въ царствіи? Не это разумѣется здѣсь, а то, что таковой въ то время будетъ меньшимъ т. е. отверженнымъ, последнимъ, а послѣдній безъ сомнѣнія вверженъ будетъ тогда въ геенну ²⁵⁸).).

Поелику Господь выполнялъ ветхоз. порядокъ не въ томъ превратномъ смыслѣ, какой давали ему книжники и фарисеи и большинство іудеевъ, то отсюда произошло то, что изъ духа и существа ветхаго завѣта стала имъ раскрываться новый. Такъ, сказавъ, что Онъ пришелъ не нарушить, а исполнить законъ и пророковъ, Господь въ связи съ этимъ поставляетъ такую истину:

Сказываю вамъ, если праведность ваша не превзойдетъ праведности книжниковъ и фарисеевъ, то не войдете въ царствіе небесное ²⁵⁹).

Книжниками назывались іудейскіе законовѣды, богословы, которые специально занимались толкованіемъ закона, объясненіемъ трудныхъ мѣстъ его, перепискою свящ. книгъ и пр. Иначе они назывались законниками, или учителями закона и пользовались особыннымъ уваженіемъ въ народѣ, потому что въ глазахъ послѣдняго они были образцемъ святости, благочестія. Многіе изъ нихъ засѣдали въ синодропіонѣ. По своему характеру книжники близко подходили къ фарисеямъ.—Фарисеи—это были блестители

258) Злат. также. Стр. 313. По Ольгаузену стр. 204, ст. 19 имѣть специальное отношеніе къ ученикамъ, потому что въ ложной свободѣ они могли поколебать зданіе всей веократіи.—Дѣйствительно, ученики, какъ соль земли, свѣтъ мира, тѣмъ съ большою строгостью должны были выполнять ся, повидимому, незначительныя предписанія закона. Но, съ другой стороны, относить стихъ специально къ ученикамъ было бы, по нашему мнѣнію, значительною натяжкою. Не ссылаясь на Златоуста и др. которые относятъ ст. 19 къ нарушителямъ закона вообще, мы считаемъ достаточнымъ замѣтить, что противъ мнѣнія Ольгаузена говорить самая форма, именно: въ тѣхъ мѣстахъ, где Господь обращаетъ рѣчъ собственно къ ученикамъ, Онъ употребляетъ обыкновенное мѣстоименіе втораго лица: *блажены вы*, когда будутъ поносить васъ... злословить васъ... велика *вамъ* награда... гнали пророковъ прежде васъ... вы соль земли... вы свѣтъ мира... да свѣтить свѣтъ *вашъ*. Въ ст. 19, Онъ употребляетъ относительное мѣстоименіе: *кто* нарушилъ, не указывающее на опредѣленные лица, или на опредѣленный кругъ слушателей. Это т. е. всякий, кто бы онъ нибыль, безусловно.

259) Мат. 5, 20.

буквы закона и традиций.—Праведность тѣхъ и другихъ была ложная, мнимая, кажущаяся. Все внимание ихъ обращено было на одну наружность. Истинная праведность имѣть свое основание въ вѣрѣ во Христа. Книжники и фарисеи извратили понятіе о Мессіи; отсюда и праведность ихъ не имѣла характера истинной праведности. Не разумѣя праведности Божіей, они усиливались поставить собственную праведность²⁶⁰⁾. Поэтому праведность ихъ была наружная, лицемѣрная, подъ легкимъ покровомъ которой скрывались гнусные пороки и низкия страсти²⁶¹⁾. Они раздавали милостыню, соблюдали посты, молились... Но все это основывалось на вѣшнемъ исполненіи закона, которымъ они думали оправдаться предъ Богомъ. Проникать въ духовныя требования закона—это было не ихъ дѣло. Они благотворили ближнимъ и въ тоже время питали въ душѣ злобу, ревность, ненависть. Такъ, обр. въ сердцѣ они не имѣли искренняго расположения къ добру; поэтому и исполненіе закона имѣло превратную цѣль. Главною цѣлью человѣческой дѣятельности должна быть слава Божія; въ основѣ фарисейской дѣятельности лежало тщеславіе. Определеннымъ побужденіемъ къ исполненію дѣлъ закона они поставляли приобрѣтеніе чести у людей²⁶²⁾, и чрезъ это восхищали славу, подобающую одному Богу. Не такова должна быть праведность учениковъ Христовыхъ. Она должна основываться на непоколебимой вѣрѣ въ Господа и искренней, неподдельной любви къ Богу и ближнимъ. Она должна быть выше, чище праведности ветхозавѣтной, словомъ—должна превзойти праведность книжниковъ и фарисеевъ, чтобы ученики Христовы могли войти въ царство небесное.

(Продолженіе будетъ).

Оригентъ противъ Цельса.

(Продолженіе).

Открытое явленіе Христа послѣ воскресенія могло бы имѣть такія же слѣдствія, какія испытали Содомляне отъ явленія имъ Ангеловъ. Всѣ основаніе, почему Христосъ не всѣмъ явился. Онъ былъ посланъ не только являться, но также и скрываться отъ взоровъ невѣждъ. Оль и тѣмъ, которые знали Его, открывалъ Себѣ Самаго не совершенно: пѣчто еще удалялось отъ нихъ.

260) Рим. 10, 3.

261) Чит. Мат. га. 23.

262) Мат. 6, 2.

остальныхъ Онъ остался совершенно неизвестнымъ. Онъ открылъ врата свѣта только тѣмъ, которые будучи дѣтьми мрака, стремились сдѣлаться дѣтьми свѣта. Не случайно и не безъ различія Онъ являлся всѣмъ, или скрывался отъ ихъ взора. «Небесный голосъ, который взываетъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благоволихъ, по Св. писанию, народъ не слышалъ. Только тѣ Его могли слышать, которые восходили съ Нимъ на гору преображенія. Въ самомъ дѣлѣ эти Божественные звуки не потрясаютъ воздуха и не условливаются какою нибудь естественною причиною. Они слышатся только тѣми, которые имѣютъ слухъ гораздо выше, чѣмъ тѣлесный—слухъ души (II, 676—678). Такимъ образомъ, чтобы слышать и видѣть Божественное, нужно имѣть, по Оригену, духовныя чувства, владѣть духовною восприемлемостію. По этому воскресшій Христосъ не видимъ былъ всѣми и не слышимъ. Онъ являлся только своимъ друзьямъ. Эти—то друзья Спасителя,—Его непосредственныя ученики, и засвидѣтельствовали объ этомъ событии. Ихъ свидѣтельство тѣмъ достовѣрнѣе, что оно запечатлѣно было ихъ страданіемъ. Съ геройскимъ и самоотверженнымъ духомъ они возбѣстили во всеуслышаніе всего міра объ этомъ величайшемъ событии,—презрѣли всѣ опасности и на всякую скорбь смотрѣли, какъ на шутку. И когда бъ воскресеніе Христа было баснословнымъ вымысломъ съ ихъ стороны, то ихъ слово не имѣло бы такой силы: между тѣмъ какъ они не только убѣждали своихъ слушателей умирать за истину, но и сами мужественно шли на встречу смерти. Они этимъ показываютъ, что они имѣли вѣчную жизнь предъ глазами и ни вочго ставили всѣ страданія и скорби настоящей жизни (II, 678—679).

Когда дѣйствительность воскресенія такимъ образомъ доказана, нельзя уже болѣе говорить о Христѣ, какъ обманщикѣ, ложномъ Мессіи, вообразившемъ Себя истиннымъ Мессіею и Сыномъ Божіимъ. Нельзя также упрекать Его и за уничиженіе. Если Іудеи не признаютъ Его такимъ (Сыномъ Божіимъ), то это произошло отъ того, что они имѣли глаза для того, чтобы только не видѣть, и уши для того, чтобы не слышать. При духовномъ ослѣпленіи имъ не возможно было возвыситься до разумѣнія Божественного и до прозрѣнія этого Божественнаго въ Сынѣ Маріи, ни узнать всѣхъ сокровищъ Его Божества, скрытаго подъ покровомъ блѣдности и уничиженія. Это невѣріе такимъ образомъ есть грѣхъ и приписывается злымъ склонностямъ сердца. Апологетъ отъ спокойнаго тона полемики переходитъ къ сильнымъ порывамъ благороднаго негодованія. Онъ замѣчаетъ: имъ т. . . Іудеямъ, нуженъ страшный и сожигающій, какъ молния огонь, чтобы освѣгить ихъ

невѣріе. Ибо пока Іудеи, подобно Савлу изъ Тарса, не осѣнить свѣтъ, отъ него нечего надѣяться. Оригенъ обратился къ сильному тону, чтобы уврачевать Іудейское высокомѣріе. По примѣру Стефана въ его рѣчи къ верховному совѣту, приводится въ связь настоящее невѣріе Іудеевъ съ ихъ прежнимъ. Они всегда упорны, въ возмущеніи закоренѣлый народъ! До сего дня они сострадательны съются, когда говорятъ имъ о Богѣ, Который пришелъ, чтобы жить между нами. Не тотъ же ли самый Богъ присутствовалъ никогда между Евреями, когда съ распространѣемъ дланію и сильными чудесами велъ ихъ изъ Египта, когда Онъ раздѣлялъ воды чернаго моря, чтобы пройти имъ сухими ногами, когда онъ велъ ихъ свѣтлымъ облакомъ? И однакожъ тѣ, которые это видѣли, не вѣровали; иначе они при подножіи святой горы не сдѣлали бы кумира (II, 678—679). Это все одинъ и тотъ же родъ. Сколько чудесъ, сколько великихъ знаменій они видѣли въ пустынѣ? И—однакожъ остались не вѣрными. И теперь ни чудесное явленіе Спасителя, ни Его могущественные дѣла, ни Его вѣ виду цѣлаго народа совершенныя чудеса не могутъ привести ихъ къ вѣрѣ въ Него. Ихъ настоящее невѣріе напоминаетъ о ихъ прежнемъ невѣріи, о которомъ говорить хѣ же собственныя книги. Какія чудеса вы находите Божіими: тѣ ли, которыя въ Египтѣ и въ пустынѣ совершены были, или чудеса Христа? Если вы тѣмъ даете преимущество, то не понятно — почему народъ, упорствующій привеликихъ чудесахъ, также упорствуетъ и при меньшихъ. Если вы считаете ихъ равными, то не понятно, почему народъ оказался не вѣрующимъ въ тѣ чудеса, которыхъ составляютъ основаніе первой и второй книги. Этимъ отверженіемъ I. Христа вы свидѣтельствуете сами противъ себя, и вы оказываетесь достойными сынами тѣхъ, которые въ пустынѣ противились яснымъ откровеніямъ Божіей силы (II, 679). Невѣріе Іудеевъ болѣе достойно наказанія, чемъ невѣріе язычниковъ. Слѣдовательно нельзя удивляться, что и ихъ наказаніе превосходитъ наказаніе проконсула, который по ихъ настоятельной просьбѣ осудилъ Христа. Пилатъ, по мнѣнію противниковъ, долженъ бы быть въ куски разорванъ, подобно Пентею, еслибы Христосъ действительно былъ Богъ. Но истинный Пентей—не римскій суділ,—это народъ, который умертвилъ Христа и который за это потерпѣлъ наказаніе сграждѣніе и болѣе продолжительное, чѣмъ то, которымъ, по баснѣ, врагъ Бахуса былъ наказанъ (II, 668). Невѣріе Іудеевъ навлекло на нихъ величайшее несчастіе. Время ихъ наказанія не замедлило; оно уже наступило. Какой народъ былъ изгнанъ изъ своего столичнаго города, изъ своего отечества, въ которомъ онъ имѣлъ свой национальный кульпъ. Причина такой катастрофы, безъ сомнѣнія, есть ихъ преступленіе противъ I. Христа (II, 660). Но ихъ отверженіе было поводомъ къ большому

благословенію; оно уничтожило средостѣніе между истилой и человѣчествомъ и радостная вѣсть о спасеніи распространилась по всей землѣ (II, 680). Для этой цѣли успокоеенный міръ и былъ соединенъ подъ законами Римскаго императора; ибо множество государствъ и властей препятствовали бы распространенію ученія Христова во всемъ мірѣ (II, 667).

Если такъ беззаконно и безсовѣстно обещался Цельсъ съ лицемъ Божества. Основателя христіанства, если онъ всѣмъ событіямъ Евангельскимъ далъ превратное истолкованіе и набросилъ густую тѣнь на Божественный образъ и нравственное величие истиннаго Мессіи Христа,—спрашивается, чего же можно ждать отъ Цельса по отношенію къ ученію Спасителя? Отъ нечестиваго и не добросовѣстиваго его анализа оно точно также извращается и искается, какъ и историческое лицо Мессіи. Цельсъ по необходимости,—чтобы только остатся послѣдовательнымъ себѣ самому, долженъ былъ во чтобы ни стало унизить и осмеять новую религию въ ея оригиналномъ и совершенѣйшемъ ученіи. Если однажды онъ призналъ Христа обманщикомъ и ложнымъ Мессіемъ, то, конечно, онъ долженъ идти далѣе по этому пути и распространить свой взглядъ и на ученіе Его, какъ прямое и естественное выражение нелѣпости и обмана. И дѣйствительно въ Божественномъ учени Христа Спасителя онъ не видалъ ничего такого, чтобы какъ новое и оригинальное отличало его отъ другихъ религій и другихъ ученій. Несомнѣнность и нелѣпость — характеристика выраженія для обозначенія всякаго ученія обманщиковъ и шарлатановъ,—характерны по Цельсу и для означенія ученія религіи Христа. Желая подорвать самостоятельность, Цельсъ—обыкновенно сближаетъ вѣкторые догматы Христіанскіе съ ученіемъ Платона и языческою религию, и при этомъ говорить, что эти догматы являются какъ бы жалкой пародіей на ученіе философіи и религіи. По мнѣнію Цельса, ученіе о Логосѣ заимствовано христіанами изъ Платона—постоянныи и всѣми язычниками приводимый упрекъ христіанству. Догматъ Іудео-христіанскій о жизни загробной въ другомъ мірѣ, лучшемъ земнаго, заимствованъ изъ сказаний греческой поэмы о поляхъ Елісейскихъ и преимущественно у Платона въ его Федонѣ, гдѣ онъ разсказываетъ о блаженной странѣ на чистомъ небѣ, куда переходить души по смерти людей (VII, 778). Соглашаясь съ вѣрою и ученіемъ Іудеевъ въ будущее мздовоздаяніе, Цельсъ говоритъ, что тоже самое содержится и въ мистеріяхъ языческихъ; чувствуя себя здѣсь какъ бы болѣе состоятельнымъ, онъ въ этотъ разъ припимаетъ даже ласковый тонъ: «какъ ты, добрый человѣкъ, вѣруешь въ вѣчныя мученія, такъ точно тому же самому вѣрють толкователи нашихъ святынь начальники—ми-

сторій, посвящаючі въ тайни тѣхъ, которые приступаютъ къ нимъ (VIII, 802). Особено въ отношеніи къ нравственному ученію Цельсъ старается доказать, что оно — заимствованіе, и такимъ образомъ силится отнять у Евангелія честь очищенія и обновленія. Ученіе о добродѣтели, по Цельсу, заимствовано изъ одного не вѣрно понятаго мѣста Платонова о законахъ. Тамъ оно такъ приводится: и Богъ содержащий въ своей власти начало, конецъ и средину всѣхъ вещей, совершаєтъ въ природѣ то, что справедливо (*quae ratasunt*); ему всегда сопутствуетъ правда, наказывающая тѣхъ, которые нарушаютъ законъ Божественный. Блаженъ будетъ тотъ, кто съ смиреніемъ и кротостію пойдетъ въ слѣдъ этой правды (VI, 752). Приписанный Христу строгий приговоръ о богатыхъ гораздо раньше Христа былъ извѣстенъ въ сочиненіяхъ того же философа, который объясняетъ: особенно богатый еще не можетъ быть особенно добрымъ. Кто блестаетъ своимъ богатствомъ, не можетъ блестать добродѣтелью. Указанный мѣстъ Христосъ будто бы только перетолковалъ. Ученіе или заповѣдь о прощаніи обицъ, такъ грубо выраженная Христомъ, тоже уже давно высказана была Платономъ въ болѣе благородной и возвышенной формѣ. Цельсъ приводить много и другихъ мѣстъ діалога Платона, чтобы изобразить Евангеліе въ заимствованії (VI, 752). Вообще, по нему, нѣтъ ничего въ христіанствѣ, чего не было бы въ языческой философіи и въ языческой религії.

Съ такою строгостію Цельсъ отнесся къ тому ученію Христову, которое имѣеть нѣкоторую аналогію съ философию и религію языческой древности,—что же опь потомъ скажетъ о тѣхъ доктринахъ христіанства, которые составляютъ исключительную принадлежность христіанства и которые съ буйствомъ креста находятся въ болѣе или менѣе близкомъ отношеніи? Цельсъ съ особеннымъ раздраженіемъ нападаетъ на эти доктрины и преимущественно концентрируетъ свои нападенія на основный доктрина христіанства, на ученіе о искупленіи; онъ дѣлаетъ два возраженія противъ него, которые кажутся ему рѣшительными. Онъ обвиняетъ ученіе Христа за то, что оно съ одной стороны унижаетъ понятіе о Богѣ, когда учить о воплощеніи Бога слова, съ другой оно чрезмѣрно возвышаетъ человѣческую природу, когда учить насъ вѣровать, что И. Христосъ Сынъ Божій, для земного червя, каковъ есть человѣкъ по отношенію къ Богу,—оставивъ свой Божественный престолъ,—снизшелъ на землю и здѣсь потерпѣлъ мученія и смерть. Но такъ какъ ученіе о спасеніи тѣсно связано съ ученіемъ о твореніи человѣка—свободного и духовно тѣлеснаго существа и съ ученіемъ о паденіи его,—ученіемъ тоже по Цельсу унижающимъ Божество своимъ антропоморфизмомъ, то Цельсъ

прежде всего и вооружается противъ этихъ догматовъ. Держась въ этомъ случаѣ совершенно платонического дуализма, онъ никакъ не могъ допустить, чтобы высочайшій Богъ, абсолютное начало, имѣлъ какое нибудь соприкосновеніе съ міромъ матеріи, а тѣмъ болѣе не могъ допустить, чтобы онъ сотворилъ духовно-тѣлесное существо. Дуалисты обыкновенно разѣкали человѣка на двѣ половины и, тогда какъ душу считали твореніемъ Бога, — образованіе тѣла относили въ посредствующимъ существамъ — демонамъ и вмѣстѣ съ ними допускали прирожденность зла въ мірѣ. Богъ, говоритъ Цельсъ по Платону, не сотворилъ ничего смертнаго, но только произвелъ бессмертное; смерть дѣло другаго творенія. Душа — твореніе Божіе; зло происходитъ отъ другаго творца, оно даже не отличается отъ червя или лягушки; оно образовано изъ той же самой матеріи и носить въ себѣ тоже самое начало тѣлнія (IV, 717 719). Допустивъ такимъ образомъ начало зла въ самомъ существѣ матеріи, Цельсъ совершилъ опровергательное понятіе нравственнаго зла и надежія. Къ этому заключенію онъ приходитъ логикою своей дуалистической системы. Въ самомъ дѣлѣ, если зло заключается въ матеріи, а не въ свободѣ, — если вѣтъ и самой свободы, то нѣтъ никакой ответственности и никакой возможности вины или преступленія. Какъ скоро утверждаютъ, что зло происходитъ изъ естественнаго свойства существа, оно ему не можетъ уже больше вмѣняться въ вину. Можно идти далѣе, стоя на этой дуалистической точкѣ зрѣнія и призывать, что неизбѣжное зло въ существѣ дѣла не есть какое либо зло, но зло, такъ сказать, относительное, зло повидимому, и что оно способствуетъ гармоніи, симметріи и красотѣ цѣлаго. Такова действительно идея Цельса въ своемъ развитіи этого взгляда. Не смотря на счастливую непослѣдовательность, въ чемъ признаютъ вдохновеніе глубокаго нравственнаго чувства, платонизмъ одинъ въ концѣ концевъ пришелъ къ метафизическому оптимизму — особенно въ послѣднѣмъ своемъ развитіи въ эпоху своего величія. Когда благо есть духовность и единство, то все тѣлесное и индивидуальное перазрывно со зломъ. Однакожъ это необходимо чтобы существовать тѣлеснымъ и индивидуальнымъ существамъ. Отсюда слѣдуетъ, что зло у нихъ способствуетъ къ благу цѣлаго. Въ этомъ пунктѣ христианство радикально было противоположно антической философіи. Это ясно выходитъ изъ слѣдующихъ мѣстъ объясненія Цельса: «одно всегда, говорить онъ, нарожденіе зла, потому что одно и также всегда природа міра. Ни прежде, ни теперь, ни послѣ зла не дѣлается большимъ или меньшимъ (IV, 719).» Этотъ міръ — твореніе Божіе есть совершенное цѣлое; его части не существуютъ сами для себя, но они принадлежать цѣлому; каждое существо имѣть свое мѣсто, которое ему указано. Такимъ

образомъ зло не имѣетъ своей реальности; оно исчезаетъ въ общей гармонии. Первое слѣдствіе такого воззрѣнія есть то, что не можетъ быть и рѣчи о паденіи и о грѣхѣ, и что Богъ столь же мало имѣетъ права гнѣвяться на людей, какъ и на обезьянь и другихъ какихъ либо животныхъ (IV, 730). Второе, что пѣтъ и свободнаго промышленія Божія, зло произвела матерія, которая есть необходимое начало.

(Продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТИЕ.

Одинъ простой рабочій въ южной Австраліи предлагаетъ слѣдующее средство противъ сифтерита (жабы). Варослымъ больнымъ онъ совѣтуется принимать четыре капли крѣпкой сѣрной кислоты, разведенныя въ стаканѣ воды, наполненному на три четверти; дѣтямъ же слѣдуетъ давать меньшую дозу. Лѣкарство это оказываетъ мгновенное дѣйствіе, такъ какъ сѣрная кислота убиваетъ паразитовъ, и больной откашливается отдѣляющіяся части организма, мѣшавшія ему дышать. Дѣти уже находившияся въ агоніи, по принятіи этого средства, быстро поправлялись.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЗИСЫ

КЪ СОЧИНЕНИЮ:

КРИТИКО-ЕКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О КНИГѢ ЕККЛЕЗІАСТЬ.

1) Иудейское преданіе о происхожденіи книги Екклезіасть отъ израильского царя Соломона не имѣть достаточныхъ оснований, а, напротивъ, многое имѣетъ противъ себя. Оно утверждается на томъ явленіи, что въ надписаніи книги послѣдняя приписывается «сыну Давлда, царю во Іерусалимѣ», и въ срединѣ книги Екклезіасть изображается чертами, взятыми изъ жизни Соломона. Но это явленіе должно быть объяснено изъ другихъ оснований.

2) По самой вѣроятной гипотезѣ, книга Екклезіасть напи-
сана послѣ плѣна, во времена дѣятельности среди возвративша-
гося изъ плѣна вавилонского народа израильскаго Неемія и пр.
Мадахія (450 - 400 г. до Р. Хр.). Относить написаніе книги къ
болѣе позднему времени, по примѣру большей части западныхъ
критиковъ, нѣть достаточныхъ оснований.

3) Имя автора неизвѣстно; но надобно полагать, что онъ
принадлежитъ къ сословію благочестивыхъ просвѣщенныхъ муш-
кей, извѣстныхъ на востокѣ подъ именемъ *hachamim*.

4) Рѣчь свою авторъ книги Екклезіасть влагаетъ въ уста
израильскаго царя Соломона, который представляется здѣсь
народнымъ учителемъ (*sohelet*). Обращаясь съ рѣчью къ народу
отъ лица мудрѣшаго царя Соломона, онъ въ этомъ случаѣ
следуетъ обычай позднѣйшаго времени — для приданія большей
силы и вліянія своей рѣчи высказывать ее подъ авторитетомъ
великаго и славнаго имени древности. По этой именно причинѣ
въ его книгѣ можно встрѣтить мѣста, въ которыхъ обнаруживает-
ся фиктивное введеніе въ эту книгу говорящаго царя Соломона.

5) Первая и ближайшая цѣль, какую имѣлъ въ виду ав-
торъ при написаніи своей книги, практическая, — утѣшеніе и
увѣщаніе страждущаго народа израильскаго. Вторая и дальни-
шая цѣль — теоретическая, — авторъ хотѣлъ расширить и возвы-
сить понятіе израиля о самомъ себѣ и своей судьбѣ, хотѣлъ
возвести на высшую ступень ясности и убѣжденія почти забытый
членъ ветхозавѣтной догматики о загробной участіи человѣка.

6 Въ содержаніи книги Екклезіасть нѣть ничего такого, на
основаніи чего можно было бы оспаривать чисто этическій и
подлинно религіозный характеръ книги. Для сужденія о различ-
ныхъ, по видимому, противорѣчащихъ между собою мѣстахъ
книги и по временамъ отличающихся кажущимся противо-
христіанскимъ и анти-моральнымъ характеромъ (фатализмъ,
скептицизмъ, эпікуреизмъ), надобно имѣть въ виду различные
точки зрѣнія, съ которыхъ, въ разныхъ мѣстахъ книги, авторъ
разсматриваетъ міръ и человѣка, — надобно усматривать, говорить
ли онъ на основаніи чисто вѣнчанаго опыта, или подъ вліяніемъ
идей личнаго Бога, Творца человѣка и блюстителя нравствен-
наго міропорядка.

7) Книга Екклезіасть представляетъ довольно связное гармо-
ническое развитіе основной идеи, прогрессивное движеніе мыслей
въ реторико-поэтической формѣ.

О ВНОВЬ ВЫШЕДШЕЙ ВЪ СВѢТЬ КНИГѢ.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу книга подъ названіемъ „Опытъ церковнаго собесѣданія приспособленный къ упрощенному пониманію для слушателей всѣхъ сословій”, составленный свящ. Д. Адамовъ.

Цѣна 1 р. 30 к., съ пересылкою — 1 р. 40 к. Складъ кни-
ги находится въ слѣд. магазинахъ: въ С.-Петербургѣ у Кораб-
лева и Сирякова, въ Москвѣ — у Ферапонтова, въ Воронежѣ —
въ монастырскихъ лавкахъ, у Аносова и Семеиова, въ Остро-
гожскѣ — у Аносова и у Автора свящ. Д. Адамова.

Пожертвованія въ Вор. Епарх. жен. Училище

Отъ Почетнаго Блюстителя Училища прислано воспитан-
ницамъ на праздникъ Св. Троицы: голова сахару, 2 фун. чаю,
ящикъ апельсиновъ и другія различныя лакомства. Отъ столо-
начальника Духовной Консисторіи В. В. Авдреевскаго, присла-
но съ его дочерью сиротамъ 1 р. Богуч. у., с. Бондаревой
отъ Свящ. Вис. Прокопьевъ дано воспитанницамъ 3 р.

ПОПРАВКИ:

Въ настоящемъ 11-мъ № Вор. Епарх. Вѣдомостей отъ недосмотра ти-
пографии вкрались слѣд. ошибки.

Стр. 448. 4 стр. снизу вм. высокочтитному слѣд. высокочтимому.

Стр. 449, въ срединѣ — вм. начальство семинаріи слѣд. правление семи-

стр. 450. 8 стр. снизу вм. остатки слѣд. оставки.

ВЪ ПРИВАЛЕНІЯХЪ:

Стр. 270, стр. 3 сверху вм. изумѣваемъ слѣд. изумляемся.

Редакторы: { Прот. Ф. Никоновъ
Свящ. И. Адамовъ

Печатать дозволяется. Цензоры: Прот. Н. Волковъ, и свящ. Н. Палицынъ.

Мая 31-го дня 1874 года.

Воронежъ. Въ типографіи Н. Д. Гольдштейнъ.