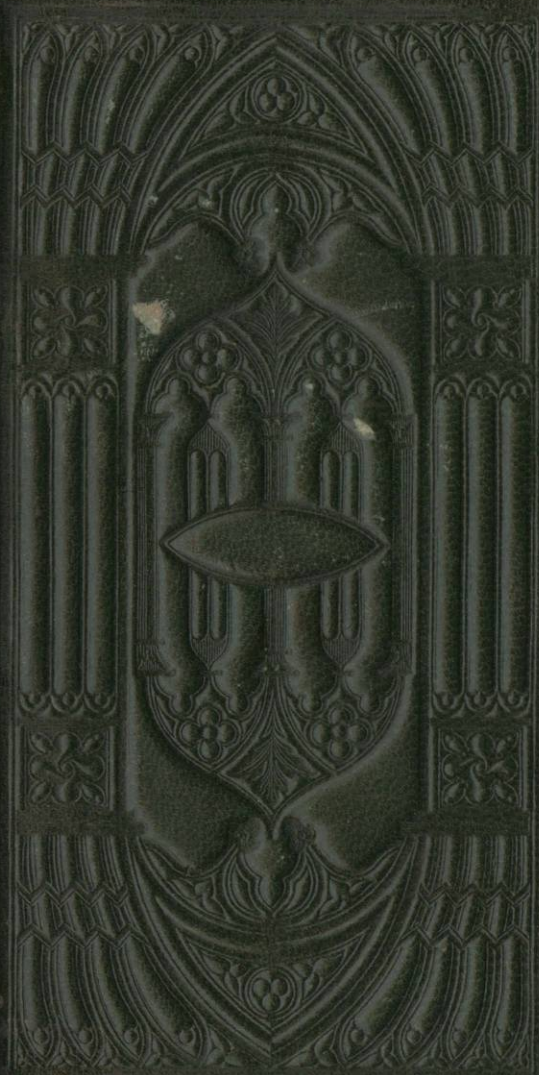
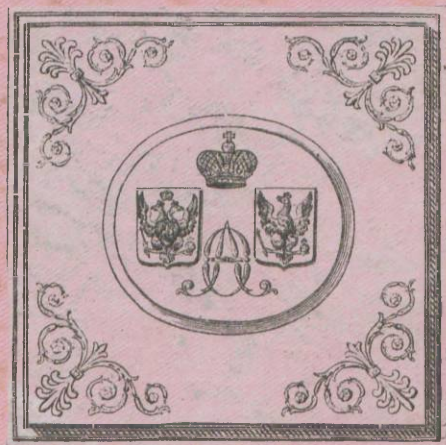

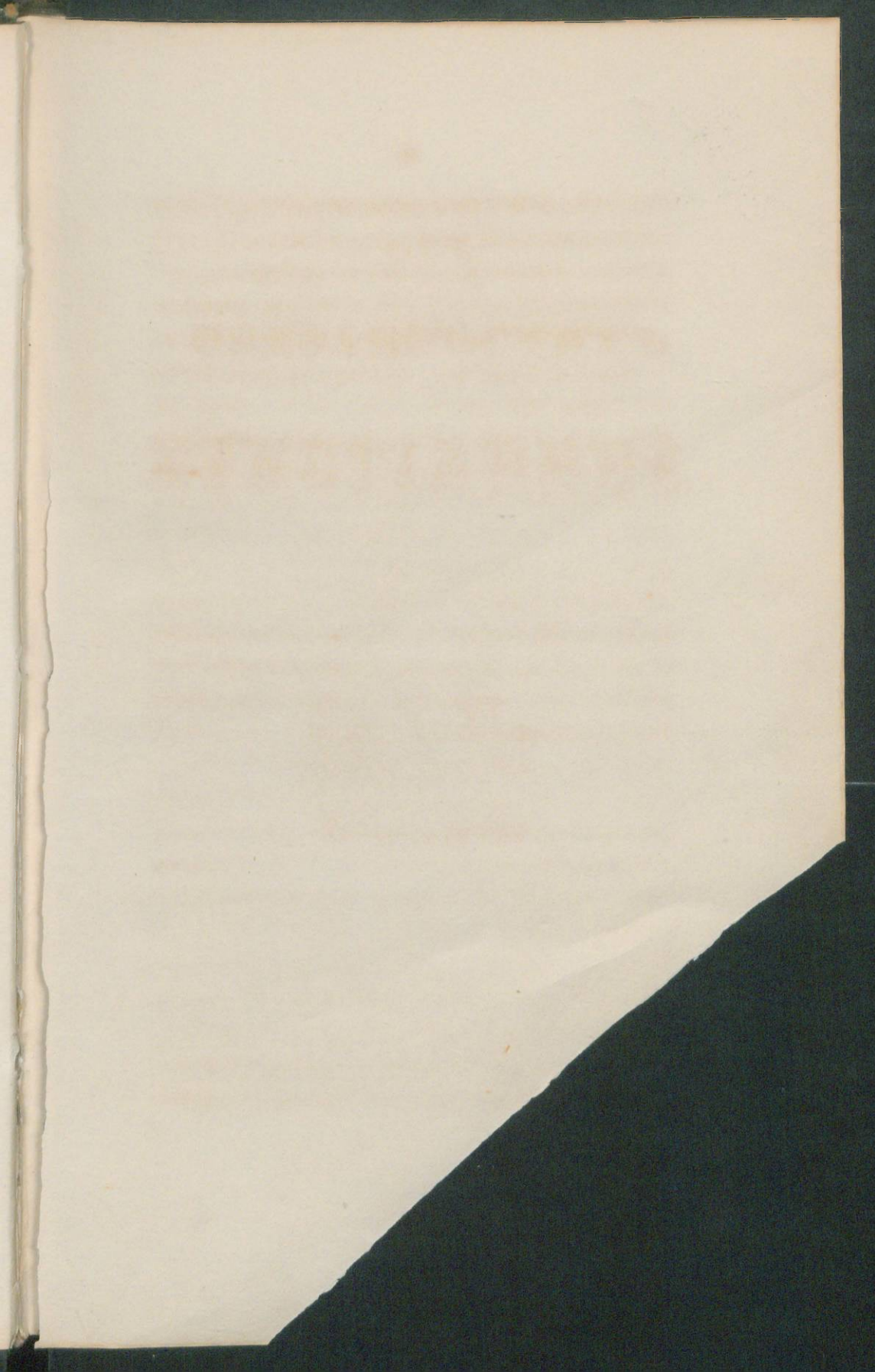
96

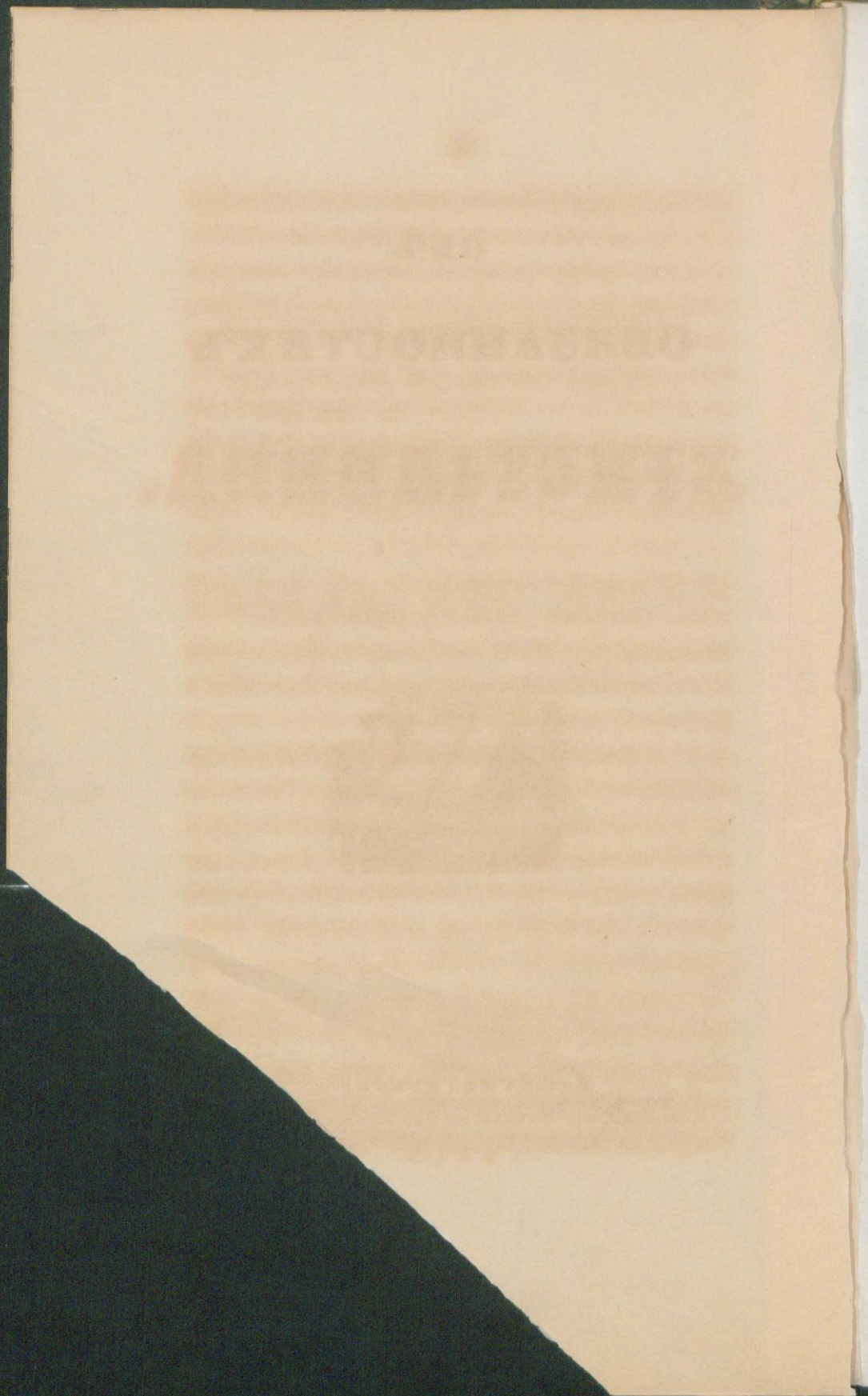

ЭБ

9 $\frac{6}{6}$

ОБЪ
ОБЯЗАННОСТЯХЪ
ХРИСТИАНИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Императорской Россійской Академіи.

1 8 3 9.

ГЛГ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аще кто любитъ Мѧ, слово Моѧ соблюдетъ.

Іоан. XIV. 23.

ХРИСТИАНСКОЕ

ОТЪ ПЕЧАТНИ

14024-0

2007113281

Отъ Санктпетербургскаго Комитета Духовной Цензуры печатать дозволяется. Июля 14 дня 1839 года.

Цензоръ Соборный Геромонахъ Іоасафъ.

ВВЕДЕНІЕ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ

ГОСУДАРЫНѢ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНѢ

ОЛЬГѢ НИКОЛАЕВНѢ

усерднѣйшее припошеніе

отъ Протоіеря Василія Бажанова.

30 Августа
1839 года.

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВѢДОМСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКѢ

ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Учреждение хранения

оно хранится в Библиотеке

30 Августа
1893 года

ВВЕДЕНІЕ.

§ 1.

Понятіе объ обязанностяхъ Христіанина.

Обязанности Христіанина суть дѣйствія, которыя предписываются ему Словомъ Божиимъ, и въ которыхъ должна выражаться внутренняя, сокровенная жизнь его въры, приспособительно ко всѣмъ его отношеніямъ.

Прим. Подъ именемъ дѣйствій здѣсь должно разумѣть не одни только внѣшніе поступки, но и внутреннія дѣйствія души, какъ-то: мысли, расположенія и чувствованія.

§ 2.

Раздѣленіе Христіанскихъ обязанностей.

По троякому отношенію Христіанина — къ Богу, ближнему и самому себѣ — обя-

занности его главнымъ образомъ раздѣляются на три рода: на обязанности къ Богу, къ ближнему и къ самому себѣ. Но какъ въ отношеніи къ ближнимъ Христіанинъ долженъ дѣйствовать или какъ членъ семейства, или какъ членъ гражданскаго Общества, или какъ членъ Церкви; то обязанности его къ ближнимъ раздѣляются также на три рода: на обязанности въ состояніи семейномъ, гражданскомъ и Церковномъ.

§ 3.

Отличительное свойство Христіанскихъ дѣйствій.

Отличительное свойство Христіанскихъ дѣйствій есть любовь — благоговѣйная любовь къ Богу и неразлучная съ нею любовь къ ближнимъ. Это явствуетъ какъ вообще изъ духа Христіанства, такъ и изъ ясныхъ словъ Іисуса Христа и Его Апостоловъ. Такъ Іисусъ Христосъ ясно называетъ любовь къ Богу и къ ближнимъ главнымъ закономъ, съ которымъ должны быть сообразуемы всѣ наши дѣйствія: *Возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею.*

*Сія есть первая и большая заповѣдь. Вторая же подобна ей: возлюбии искреннаго твоего, яко самъ себе. Въ сію обою заповѣдію весь законъ и пророцы висятъ. (Матѹ. 22, 35 — 40.) И какъ истинная любовь къ ближнимъ основывается на истинной любви къ Богу, и необходимо предполагаетъ ее; то и одну любовь къ ближнимъ Иисусъ Христосъ почитаетъ сущностію всей дѣятельности, предписываемой Религіею: *Вся, елика аще хоцете, да творятъ вамъ геловѣцы, тако и вы творите имъ: се бо есть законъ и пророцы, —* (Матѹ. 7, 12.) и поставляетъ ее отличительнымъ признакомъ истинныхъ своихъ послѣдователей: *О семъ разумѣютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою. (Іоан. 13, 35.)**

То же самое открывается и изъ ученія Апостоловъ. Любовь къ Богу и къ людямъ есть главный предметъ, на который указываетъ возлюбленный Ученикъ Иисуса Христа, и его посланія дышать самою нѣжною любовію: *Чадца моя, возлюбленніи, возлюбимъ Бога, яко той первѣе возлюбилъ есть насъ. Возлюбимъ другъ друга: яко любви отъ Бога есть, и всякъ любяй знаетъ*

Бога. *А не любяй, не позна Бога, яко Богъ любви есть.* (1 Іоан. 3, 18. 4, 7. 8.) Апостолъ Іаковъ заповѣдь о любви называетъ важнѣйшею—царскою: *Братіе моя возлюбленная! Аще законъ совершаете царскій по Писанію: Возлюбивши искренняго своего, якоже себе самага, добръ творите.* (Іак. 2, 5. 8.) То же внушаетъ и Апостолъ Петръ: *Возлюбленніи, вси единомудренни будите, милостиви, братолюбцы, милосердци, благоутробни; не воздающе зла за зло, или досажденія за досажденіе: супротивное же благословяще, въдыще, яко на се званіи бысте, да благословеніе наслѣдите.* (1 Петр. 3, 8. 9.) Но въ особенности ясное ученіе о любви, какъ о самомъ главномъ и существенномъ въ Христіанской нравственности, находимъ у Апостола Павла, который называетъ ее *сущностію всѣхъ заповѣдей, исполненіемъ всего закона,* (Рим. 13, 8. 9. 10. Гал. 5, 14.) и почитаетъ такою необходимою принадлежностію всѣхъ качествъ и поступковъ Христіанина, безъ которой они не могутъ имѣть никакого достоинства: *Аще языки теловѣческими глаголю и Ангельскими, любви же не имамъ, быхъ яко мѣдъ звенящи, или кимвалъ звѣщай. И аще имамъ пророгество, и въмъ*

тайны вся и весь разумъ, и аще имамъ
 всю вѣру, яко и горы представляти, любве
 же не имамъ, ни тоже есмь. И аще раз-
 дамъ вся импнія моя, и аще предамъ тѣ-
 ло мое, во еже сжещи е, любве же не имамъ,
 никая польза ми есть. (1 Кор. 13, 1—3.)

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ КЪ БОГУ.

§ 4.

Основаніе обязанностей къ Богу.

Обязанности къ Богу предполагають познаніе Бога, или вѣру въ Бога *. По сему первая наша обязанность состоитъ въ томъ, чтобы стараться, сколько возможно, приобрести познаніе о Богѣ:

1. *Правильное, несмѣшанное съ заблужденіями и суевѣрными мнѣніями; ибо неправильное познаніе нерѣдко служило источникомъ великихъ золъ. Наступаетъ время, говорилъ Иисусъ Христосъ Учени-*

* Познаніе, какое Христіанинъ имѣетъ о Богѣ, называется вѣрою въ Бога, потому что до сего познанія онъ не собственнымъ своимъ умомъ доходитъ, а почерпаетъ его изъ Божественнаго Откровенія.

камъ своимъ, когда всякой, убивающій васъ, будетъ думать, что онъ тѣмъ служитъ Богу. Такъ будутъ поступать потому, что не познали Отца, ни Меня. (Іоан. 16, 2. 3.) Предсказаніе исполнилось!

2. Основательное, дабы мы, по словамъ Апостола, не были подобны младенцамъ, увлекающимся всякимъ вѣтромъ ученія, предлагаемаго съ хитрою лестію; ибо въ противномъ случаѣ мы легко можемъ сдѣлаться жертвою суевѣрія, или даже невѣрія; и наконецъ

3. Живое и плодотворное, такъ чтобы мы повсюду очами вѣры созерцали Бога и ощущали присутствіе Его въ нашемъ сердцѣ, и чрезъ то удерживались отъ много-различныхъ пороковъ, происходящихъ отъ забвенія о Богѣ, и побуждались къ исполненію Его закона.

§ 5.

Внутреннее Богопочтеніе.

Съ правильнымъ и живымъ познаніемъ о Богѣ, съ представленіемъ Его великихъ совершенствъ и Его къ намъ отношенія соединяются въ душѣ нашей различныя

расположенія и чувствованія къ Богу, которыя составляют *Внутреннее Богопочтеніе*, и которыя мы должны питать въ себѣ и поддерживать,—какъ то: 1) благоговѣніе, 2) любовь, 3) повиновеніе, 4) благодарность, 5) упованіе на Бога и 6) преданность въ Его волю.

§ 6.

Благоговѣніе предъ Богомъ.

Увѣренность, что Богъ есть Существо высочайшее и всесовершеннѣйшее, что Онъ есть всемогущій Творецъ и Вседержитель, и сознаніе собственнаго нашего ничтожества и всецѣлой зависимости отъ Него естественно исполняетъ насъ священнымъ трепетомъ или благоговѣніемъ предъ Нимъ. И Св. Писаніе ясно внушаетъ намъ это чувство: *Царство непоколебимо пріемлюще*, говоритъ Апостоль Павелъ, *да имамы благодать, еюже служимъ благоугодно Богу, съ благоговѣніемъ и страхомъ*; (Евр. 12, 28.) *Аще Отца называете нелицемѣрно судяща комуждо по дѣлу*, говоритъ Апостоль Петръ, *со страхомъ житія вашего время жительствуйте*. (1 Петр. 1, 17.)

Сіе благоговѣніе, соединяясь со всеми нашими дѣйствіями, становится крѣпкою опорою нашей добродѣтели и оружіемъ противъ искушеній ко грѣху: *Страхъ Господень*, говоритъ Премудрый, *отрываетъ грѣхи*. (Сир. 1, 21.)

Кто имѣетъ сіе благоговѣніе, для того все священно, что относится къ Богу. Онъ никогда не употребляетъ имени Божія въ какихъ нибудь маловажныхъ разговорахъ; никогда не нарушаетъ клятвы, никогда не говоритъ легкомысленно о святѣйшихъ предметахъ Религіи; уважаетъ все то, что происходитъ отъ Бога, всѣ Божественныя учрежденія въ царствѣ природы и благодати и въ обществахъ человѣческихъ. Рождается ли въ немъ какое-либо грѣховное пожеланіе? — Благоговѣйная мысль о Богѣ, какъ о Существѣ святѣйшемъ, которое любить одно доброе и святое, истребляетъ сіе пожеланіе: *Какъ сотворю глаголь злый сей, и согрѣшу предъ Богомъ?* говоритъ Богобоязненный Іосифъ, — и побѣждаетъ льстивое искушеніе.

Благоговѣніе предостерегаетъ насъ отъ гордости и самомечтательности, потому

что при представленіи Божественныхъ совершенствъ, при мысли объ истинной святости и мудрости въ Богъ, всѣ наши преимущества, всѣ добродѣтели и мудрость являются намъ совершенно ничтожными: *Когда взираю на небеса Твои, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, дѣло Твоихъ перстовъ, на луну и звѣзды, которыя Ты поставилъ; то что есть человекъ, что ты помнишь его!* (Псал. 8, 5.)

Истинное благоговѣніе предъ Богомъ не только согласно съ любовію къ Нему, но и составляетъ существенную и необходимую принадлежность оной. Ибо истинная любовь сообразуется всегда съ совершенствами того, къ кому она обращена. Въ Богъ сіи совершенства безконечно велики, и человекъ во всемъ чувствуетъ себя зависящимъ отъ Него; а потому при всей искренней любви къ Богу онъ не можетъ позволить себѣ той близости, которая обыкновенно соединяется съ любовію къ равнымъ намъ: онъ забылъ бы свои отношенія къ Богу, если бы съ любовію къ Нему не соединялось въ душѣ Его чувство глубочайшаго благоговѣнія.

Благоговѣніе предъ Богомъ, какое Христіанинъ долженъ питать въ душѣ своей, не есть мучительный страхъ, каковъй чувствуетъ рабъ къ своему строгому и своекорыстному господину, и который никакъ несовмѣстенъ съ любовію; (1 Іоан. 4, 18.) но страхъ сыновній, по которому Христіанинъ боится нарушить волю Божию не изъ опасенія наказанія, но изъ любви къ небесному Отцу и изъ живаго представленія Его святости, и который по сему, будучи видоизмѣненіемъ любви, служитъ источникомъ веселія и радости: *Страхъ Господень, говоритъ Премудрый, возвеселитъ сердце и дастъ веселіе и радость и долгоденствіе.* (Сир. 1, 12.)

Впрочемъ само собою разумѣется, что благоговѣніе предъ Богомъ въ настоящемъ нашемъ состояніи не можетъ быть совершенно свободно отъ страха, или того чувства, которое пробуждается при мысли о безпредѣльномъ могуществѣ, съ какимъ Богъ можетъ, и о правосудіи, по которому долженъ наказывать грѣхи. Человѣкъ, обладаемый страстями, не можетъ не приходить всякой разъ въ страхъ и трепетъ при живомъ сознаніи своего отношенія къ Богу.

Но сей страх пробуждается по временамъ и въ самыхъ добродѣтельныхъ людяхъ, (какъ это видно въ жизнеописаніи Святыхъ) частью отъ того, что сознаніе своего недостойнства не истребляется въ душѣ и самыхъ лучшихъ изъ людей, и при мысли о Святѣйшемъ и Правосуднѣйшемъ естественно исполняетъ ихъ нѣкоторымъ трепетомъ; частью отъ того, что бываютъ иногда такіа ужасныя явленія въ природѣ и происшествія въ Исторіи, которыя невольно рождаютъ страхъ и въ сердцахъ того, кто любить Бога. И сей страхъ можетъ служить благодѣтельнымъ средствомъ къ предохраненію насъ отъ всего злаго; не надобно только, чтобы онъ служилъ главною побудительною причиною исполненія нашихъ обязанностей. Христіанинъ долженъ стараться достигать такого совершенства, чтобы всѣ добрыя дѣла его проистекали изъ любви къ Богу.

§ 7.

Любовь къ Богу.

Представленіе Божественныхъ совершенствъ, возбуждающее въ насъ удивленіе

и благоговѣніе, возбуждаетъ вмѣстѣ и величайшее услажденіе въ Богѣ, какъ высочайшемъ благѣ, или искреннѣйшую любовь къ Богу, какъ къ Существу, вседостойнѣйшему любви. Ибо, съ изумленіемъ созерцая величественныя дѣла Его, и преимущественно великое дѣло искупленія, мы чувствуемъ вмѣстѣ восхищеніе, усматривая въ нихъ безконечную мудрость и всеобъемлющую любовь. Мысль и чувство, что жизнь и судьба наша находится во власти сего премудраго и всеблагаго Владыки, отъ котораго мы можемъ ожидать всегда одного только добра, рождаетъ въ благочестивомъ сердцѣ самыя радостныя ощущенія и вмѣстѣ желаніе, содѣлаться достойнымъ любви всеблагаго Отца и Господа. Св. Писаніе внушаетъ намъ любовь къ Богу, какъ самое главное въ Религіи: *Возлюбии Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею. Сія есть первая и большая заповѣдь.* (Второз. 6, 5. Матѣ. 22, 37. 38.)

И когда Іисусъ Христосъ представляетъ намъ въ Богѣ Отца, Отца чадолюбивѣйшаго, въ ближайшемъ къ намъ отношеніи; (Матѣ. 5, 45. 48. 6, 9. Лук. 11, 13. 15, 11–32.)

то чрезъ сіе Онъ хочетъ возбудить и утвердить въ сердцахъ нашихъ ту сыновнюю любовь, которая всегда и вездѣ воспоминаетъ объ Отцѣ, спокойно и весело исполняетъ свои обязанности, и въ благоволеніи Отца находитъ достаточную награду за всѣ труды свои. На сей-то сыновней любви должна быть основана истинная добродѣтель; безъ ней всякое исполненіе закона будетъ лицемеріе или раболопство — тяжкій мучительный трудъ, тогда какъ проникнутому сею любовію оно доставляетъ величайшее удовольствіе. (Псал. 118, 11. 47. 48.) Онъ огорчается только тѣмъ, что по своей ограниченности и слабости, по различнымъ препятствіямъ, при всей своей ревности, не можетъ такъ ненарушимо исполнять воли Божіей, какъ хотѣлъ бы.

Истинная любовь къ Богу выражается чрезъ расположеніе ко всему истинному и доброму, чрезъ отвращеніе отъ всего несправедливаго и порочнаго, и чрезъ дѣятельную любовь къ ближнимъ: *Аще кто любитъ Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть.* (1 Иоан. 4, 20.)

Истинная любовь къ Богу есть высочайшее блаженство человѣка. Кто стяжалъ ее, тотъ стяжалъ то благо, которое полагаетъ предѣлъ всѣмъ человѣческимъ желаніямъ: *Что ми есть на небеси, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, проникнутый сею любовію, и отъ Тебе что восхотѣхъ на земли? Изъезди сердце мое и плоть моя, Боже сердца моего и гаси моя, Боже во вѣкъ!*

§ 8.

Повиновеніе Богу.

Кого мы любимъ, того желанія или повелѣнія охотно исполняемъ: *Аще кто любитъ Мя, говоритъ Иисусъ Христосъ, слово Мое соблюдетъ.* (Іоан. 14, 23.) По сему истинная любовь къ Богу должна быть неразлучна съ повиновеніемъ Ему, или съ сердечною готовностію соображать нашу волю съ Его волею, Его законами. Гдѣ нѣтъ сего, тамъ не можетъ быть и любви къ Богу: *Сія бо есть любви Божія, говоритъ Ап. Іоаннъ, да заповѣди Его соблюдаемъ.* (1 Іоан. 5, 3.)

Истинное повиновеніе Богу должно быть 1) *охотное*, происходящее не изъ страха

наказанія, но изъ любви къ Богу и уваженія святыхъ законовъ Его, 2) *полное*, относящееся не къ нѣкоторымъ только заповѣдямъ, но объемлющее весь законъ; ибо, по ученію Апостола Іакова, *согрѣшившій въ одномъ гѣмъ нибудь становится виновнымъ во всемъ, какъ преступникъ Закона*, (Іак. 2, 10. 11.) и наконецъ 3) *постоянное*, которое мы, взирая на Божественнаго нашего Учителя, бывшаго послушнымъ небесному Отцу своему даже до *смерти крестной*, должны оказывать, не взирая ни на какія обстоятельства. (Дѣян. 4, 19.)

Повиновеніе Богу тѣмъ съ большою готовностію должны мы оказывать, что 1) оно для Бога пріятнѣе всякой жертвы, (1 Цар. 15, 22.) и 2) что всѣ законы Его, какъ законы премудраго и всеблагаго Владыки, не иные какіе могутъ быть, какъ самые премудрые и для насъ благодѣтельные: *Законъ святъ, говоритъ Апостоль, и заповѣдь свята и праведна и блага*; (Рим. 7, 12.) *Благовѣсть мнѣ законъ устъ Твоихъ, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, пагѣ тысящъ злата и серебра*. (Псал. 118, 72). Въ благодѣтельности сихъ законовъ мы удостоверяемся и собственнымъ опытомъ, потому что и слабое

исполненіе оныхъ доставляетъ спокойствіе, радость и крѣпость нашему духу, — и бывають минуты, когда мы чувствуемъ и сознаемъ, что и здѣсь на землѣ, при всѣхъ превратностяхъ и непостоянствѣ земнаго счастія, при всѣхъ возмущеніяхъ во вѣшнемъ мірѣ, мы наслаждались бы постояннымъ блаженствомъ, если бы только старались во всемъ руководствоваться законами Божиими.

§ 9.

Благодарность къ Богу.

Размышленіе о безчисленныхъ благодѣлїяхъ, ежедневно получаемыхъ нами отъ всещедрой десницы Вѣшняго, о высокомъ нашемъ назначеніи и о тѣхъ великихъ средствахъ, которыя Онъ даровалъ намъ для достиженія онаго, возбуждаетъ въ нашемъ сердцѣ чувство благодарности къ небесному Благодѣтелю, которое тѣмъ болѣе возрастаетъ, чѣмъ яснѣе мы представляемъ себѣ Его безконечное величіе и собственное наше ничтожество и недостойнство предъ Нимъ.

Мы питаемъ въ себѣ это чувство, когда со всею внимательностію размышляемъ

о многоразличныхъ благодѣяніяхъ Божіихъ; сознаемъ во глубинѣ сердца, что все истинно-доброе происходитъ только свыше—отъ Него; дорого цѣнимъ каждое благо, которымъ наслаждаемся; смотримъ на него, какъ на доказательство Его отеческаго благоволенія и любви къ намъ, и въ чувствѣ удовольствія и радости возвышаемъ къ Нему сердце и руки, взывая съ Псалмѣвцемъ: *Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его! Благослови, душе моя, Господа и не забывай всѣхъ воздаяній Его!* (Псал. 102.)

Истинная благодарность къ Богу состоитъ не въ одномъ живомъ чувствѣ, но должна быть дѣятельная, — должна побуждать насъ, доказывать на самомъ дѣлѣ то, какъ много чувствуемъ мы любовь и благодать Божію въ Его дарахъ. Конечно ни одинъ человѣкъ не можетъ воздать Богу что-либо за Его благодѣянія: но если и земные благодѣтели перѣдко за всѣ свои благодѣянія ничего не требуютъ отъ насъ, и находятъ удовольствіе въ томъ, когда мы должнымъ образомъ цѣнимъ и употребляемъ благодѣянія ихъ; тѣмъ паче для небеснаго Благодѣтеля достоуваженіе

и употребленіе даровъ Его составляетъ самую пріятнѣйшую жертву благодарности. По этому мы приносимъ Богу искреннюю и дѣятельную благодарность, когда стараемся познавать Его намѣренія въ низпосланіи даровъ Его, употреблять ихъ сообразно съ оными, и такимъ образомъ быть вѣрными рабами въ великомъ домѣ небеснаго Владыки, — когда

а) Полученныя отъ Него способности и силы стараемся образовать и усовершенствовать, дабы содѣлаться чрезъ то полезными членами общества;

б) Когда Его благостію побуждаемся къ исправленію нашей жизни, — какъ это внушаетъ намъ Апостоль въ слѣдующихъ словахъ : *Или о богатствѣ благости Его (Божіей) и кротости и долготерпѣніи не радиши, не въдый, яко благость Божія на покаяніе тя ведетъ?* (Рим. 2, 4.) и

в) Когда, не имѣя возможности, непосредственно воздать Ему что-либо за Его благодѣянія, употребляемъ ихъ на то, чтобы, такъ сказать, обрадовать Его въ лицѣ нуждающихся и бѣдствующихъ дѣтей Его и нашихъ братьевъ. Онъ не имѣетъ нужды въ нашихъ приношеніяхъ; но *что сотворите единому братій Моихъ меньшихъ*, го-

ворить Иисусъ Христосъ, *Мнѣ сотвористе.* (Матѣ. 25, 40.) Слѣдственно каждый несчастный, умоляющій насъ о помощи, представляетъ намъ прекрасный случай, засвидѣтельствовать дѣятельную нашу благодарность небесному Благодѣтелю.

Чувство благодарности есть самое естественное, и потому неблагодарность считалась постыднѣйшимъ порокомъ и у самыхъ язычниковъ, и слѣдственно тѣмъ паче мы Христіане должны остерегаться оной. И Евангеліе сохранило намъ примѣръ неблагодарности къ Богу въ десяти прокаженныхъ, получившихъ исцѣленіе отъ Иисуса Христа, изъ которыхъ одинъ только принесъ благодареніе за полученное благодѣяніе, конечно для того, чтобы этимъ примѣромъ предостеречь насъ отъ подобной неблагодарности,—каковое предостереженіе особенно нужно для тѣхъ, которые, отъ самаго рожденія находясь въ счастливыхъ обстоятельствахъ, привыкаютъ смотрѣть на благодѣянія Божіи, какъ на дѣло обыкновенное.

Св. Писаніе научаетъ насъ, и на самыя несчастія, встрѣчающіяся съ нами на пути

жизни, смотрѣть, какъ на дѣйствія любви и благодати Божіей: *Егоже бо любитъ Господь, наказуетъ*; (Евр. 12, 6.) по этому мы должны съ благодарностію принимать отъ Бога все, что Онъ ниспосылаетъ намъ: *О всемъ благодарите*, говоритъ Апостолъ, *сія бо есть воля Божія о Христѣ Иисусѣ въ васъ*. (1 Сол. 5, 18.)

§ 10.

Упованіе на Бога.

Кто повсюду усматриваетъ десницу Вышняго и чувствуетъ безчисленныя благодѣянія Божіи; тотъ и на будущее смотритъ спокойно, ожидая отъ него всегда лучшаго,—тотъ *уповаетъ на Бога*. Будучи увѣренъ, что подъ правленіемъ Божіимъ никакое истинное зло не можетъ постигнуть его, онъ спокойно наслаждается настоящимъ; (Псал. 4, 9.) съ веселымъ духомъ приступаетъ къ своимъ занятіямъ, смѣло идетъ на встрѣчу неизвѣстному будущему; (Псал. 22, 4.) въ опасностяхъ не унываетъ, въ несчастіи не отчаявается, но съ крѣпкою молитвою обращается къ Богу—помощнику, ожидая отъ Него всегда и вездѣ луч-

шаго, и повторяя въ сердцѣ своемъ слова Псалмопѣвца: *Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко * исповѣмся Ему, спасеніе лица моего и Богъ мой.* (Псал. 41, 12.)

Такое расположеніе духа происходитъ отъ увѣренности, что Всеблагій, Всевѣдущій и Всемогущій править міромъ: *Всеблагій* хочетъ, чтобы мы были счастливы; *Всевѣдущій* знаетъ, въ чемъ состоитъ истинное счастье наше; *Всемогущій* можетъ даровать намъ его. И чего не можетъ и не долженъ надѣяться отъ Бога Христіанинъ, который въ себѣ самомъ имѣетъ непрерывнаемое доказательство всемогущей и премудрой Его благодати: *Иже своего Сына не пощаждъ, говорить Апостоль, но за насъ всѣхъ предалъ есть Его; како убо не и съ Нимъ вся намъ дарствуетъ.* (Рим. 8, 32.)

Св. Писаніе внушаетъ намъ упованіе на Бога, какъ 1) ясными словами: *Уповай на Господа, и твори благостыню.* (Псал. 36.) *Уповайте на Него весь сонмъ людей;*

* Ибо я еще буду славить Его — Спасителя моего и Бога моего.

изліяйте предъ Нимъ сердца ваша, яко Богъ помощникъ нашихъ. (Псал. 61, 9.) Боящійся Господа, въруйте Ему, и не имать отпасти мзда ваша; пождите милости Его, и не уклонитесь, да не падете. Возрите на древнія роды и видите: Кто върова Господеви, и постыдѣся? или кто пребысть въ страхъ Его, и оставися? или кто призва Его, и презрѣ ѹ? (Сир. 2, 6—12.) Такъ 2) и тѣмъ, что изображаетъ намъ Бога въ отношеніи къ намъ Отцемъ чадолюбивѣйшимъ, всесильнымъ покровителемъ и помощникомъ всѣхъ призывающихъ Его, и представляетъ намъ многіе примѣры Его отеческаго попеченія.

Съ истиннымъ упованіемъ на Бога несовмѣстно упованіе на свою мудрость, богатство и также на людей; ибо такъ говоритъ Писаніе: Уповай всѣмъ сердцемъ на Бога, о своей же премудрости не возносись; (Притч. Сол. 3, 5.) Богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ запрещай не высокоумствовати, ниже уповати на богатство погибающее, но на Бога жива; (1 Тим. 6, 17.) Не надѣйтесь на князи и на сыны челоувѣческіе, въ нихъ же нѣсть спасенія: изыдетъ духъ его (челоувѣка) и возвратится (чело-

вѣкъ) въ землю свою; въ той день погибнутъ вся помышленія его. (Псал. 145, 3. 4.)

Впрочемъ упованіе на Бога должно быть разумное. Ожидая отъ Бога всего лучшаго, мы съ своей стороны должны употреблять всѣ силы и средства, дарованныя намъ для приобрѣтенія онаго, и что можемъ сдѣлать собственными силами и при помощи другихъ, того не должны ожидать отъ Него какимъ нибудь чудеснымъ образомъ: такое ожиданіе было бы совершенно противно Божественнымъ намѣреніямъ въ дарованіи намъ многоразличныхъ способностей и силъ.

§ 11.

Преданность въ волю Божию.

Преданность въ волю Божию или успокоеніе въ Бога есть такое возвышенное, блаженное состояніе духа, въ которомъ Христіанинъ на всѣ произшествія своей жизни смотритъ довольнымъ окомъ, въ той сердечной, непоколебимой увѣренности, что все въ мірѣ зависитъ отъ Бога, безъ воли котораго и волосъ съ головы нашей не пропадетъ, (Лук. 21, 18.) и что

всѣ пути, по которымъ Онъ ведетъ насъ, при всей нерѣдко непостижимости и мрачности ихъ, святы и благодѣтельны для насъ. Такую преданность въ волю Божию мы видимъ въ *Св. Дѣвѣ Маріи*, когда Она на благовѣстіе Архангела о рожденіи отъ Нея Искупителя міра, непостижимомъ для самыхъ горнихъ умовъ, отвѣтствуетъ со всею покорностію духа: *Се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему!* Также въ *Іовѣ*, когда онъ во дни отяготѣвшихъ надъ нимъ бѣдствій благословляетъ Бога, такъ располагавшаго его судьбою: *Господь даде, Господь отъятъ: яко Господеви изволися, тако бысть: буди имя Господне благословенно во вѣки*, (*Іов. 1, 21.*) и наипаче въ *Авраамѣ*, приносящемъ на жертву Исаака — сына единороднаго, сына обѣтованія.

Преданность въ волю Божию не есть совершенная нечувствительность или безстрастіе. Богъ не требуетъ отъ насъ того, что превъше насъ, или что несообразно съ нашею природою. Скорбь, которую причиняютъ намъ несчастія, столько же естественна, какъ и желаніе, освободиться отъ ней. Непозволительно Христіанину только

роптать на свои несчастія и предаваться преобладанію скорби, но должно стараться умѣрять и побѣждать ее. Самъ Божественный Ходатай нашъ, во днѣхъ плоти своей, предъ наступленіемъ страданій скорбѣлъ и тужилъ, и такъ сильно, что нѣсколько разъ повергался предъ Отцемъ своимъ, и съ воплемъ крѣпкимъ и со слезами взывалъ къ Нему: *Отец мой! Аще возможно есть, да мимоидетъ отъ Мене гаша сія!* Не взирая на то, преданность Его въ волю Божию была безпредѣльная: *Обаче не якоже Азъ хочу, но якоже Ты* — были послѣднія слова Его молитвы. Слѣдственно преданность въ волю Божию есть не нечувствительность къ несчастіямъ, но поведеніе, своеобразное съ тою увѣренностію, что воля Божія и тогда есть самая наилучшая и благотѣлѣйшая для насъ, когда она и не правится намъ и непостижима для насъ. Слѣдственно тотъ предастъ себя въ волю Божию, кто, по примѣру Божественнаго своего Учителя и Господа, при всѣхъ обстоятельствахъ жизни, при всей скорби и слезахъ, готовъ бываетъ сказать предъ Богомъ: *Отецъ небесный! Да будетъ воля Твоя!* и со всевозможнымъ спокойствіемъ духа и терпѣніемъ переносить свои несча-

стія, зная, что онъ на пути къ вѣчной жизни, пути нравственнаго усовершенствованія необходимы, и что по этому самыя возлюбленнѣйшіе Божіи нерѣдко были самыя несчастнѣйшіе въ міръ. (Евр. 11, 36. 37. 38.)

Иисусъ Христосъ, какъ своимъ примѣромъ, такъ и ученіемъ внушаетъ намъ такую преданность въ волю Отца небеснаго: *Взгляните на птицъ небесныхъ, говоритъ Онъ, онѣ не спють, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ. Не гораздо ли вы лучше ихъ? Посмотрите на полевыя лиліи. Соломонъ во всей славѣ своей такъ не одѣвался, какъ всякая изъ нихъ. Если же полевую траву, которая сего дня растетъ, а завтра брошена будетъ въ пепѣ, Богъ такъ одѣваетъ: то кольми паге васъ, маловѣры?—Не заботьтесь же, говоря, что намъ ѣсть, что пить, во что одѣваться? Ибо знаетъ Отецъ вашъ небесный, что вы во всемъ томъ имѣете нужду. (Матѣ. 6, 26—32.)* То же самое внушаетъ Апостоль Петръ, когда говоритъ: *Всѣ заботы ваши возлагайте на Него; ибо Онъ печется о васъ. (1 Петр. 5, 7.)*

Но при семъ должно остерегаться того, чтобы вмѣсто истинной преданности въ волю Божію, внушаемой намъ и примѣромъ и яснымъ ученіемъ нашего Господа, не остановиться на слѣпой преданности, или такомъ образѣ мышленія, по которому на все случающееся смотрять, какъ на неизбѣжную судьбу, отъ Бога опредѣленную, и потому безусловно покоряются оному, не предпринимая никакихъ средствъ къ отвращенію вреда и бѣдствій. Таковая преданность въ волю Божію *неразумна*, потому что предполагаетъ неправильное понятіе о волѣ Божіей и ходѣ вещей; чрезвычайно *вредна*, ибо удерживаетъ отъ изслѣдованія естественныхъ причинъ, и благопріятствуетъ всякаго рода невѣжеству: въ величайшихъ опасностяхъ дѣлаетъ человека недѣятельнымъ и безпечнымъ, и чрезъ то причиняетъ много зла, какъ ему, такъ чрезъ него и другимъ,—и наконецъ *постыдна* для Христіанина, который долженъ отличаться разсудительностію, свободою, сообразною съ обязанностями, дѣятельностію и сыновними чувствованіями къ Богу.

§ 12.

Богопочтеніе ви́шнее.

Человѣкъ есть существо духовное и вмѣстѣ тѣлесное; по этому и Богопочтеніе духовное, внутреннее должно быть соединено со ви́шнимъ, состоящимъ въ словахъ, въ нѣкоторыхъ ви́шнихъ дѣйствіяхъ и обрадахъ, въ которыхъ внутреннее Богопочтеніе выражается, и которыя вмѣстѣ споспѣшествуютъ ему. — Ибо 1) какъ всѣ другія живыя и сильныя чувствованія, такъ и чувствованія благочестивыя, по тѣсной связи души съ тѣломъ, не могутъ не выражаться во ви́шности: *Отъ избытка сердца, говоритъ Іисусъ Христосъ, глаголютъ уста.* (Лук. 6, 49.) 2) Вся природа, всякое твореніе свойственнымъ себѣ образомъ славить Творца; по этому и мы, какъ существа духовныя и вмѣстѣ тѣлесныя, поклоняясь Богу духомъ, должны славить Его и тѣломъ нашимъ, украшеннымъ дарами Его благодати: *Прославите Бога, говоритъ Апостоль, въ тѣлесахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ.* (1 Кор. 6, 20.) Наконецъ 3) по естественной слабости и дѣлности, заниматься размышленіями о предметахъ ду-

ховныхъ, и тѣмъ пробуждать въ себѣ бла-
честивыя чувствованія, мы имѣемъ нужду
въ нѣкоторыхъ обрядахъ, которыми благо-
честивыя размышленія и чувствованія воз-
буждаются, поддерживаются и умножа-
ются.

Тѣ не имѣютъ понятія объ истинномъ
Богочтеніи, которые довольствуются од-
нѣми только наружными дѣйствіями его,
не заботясь о внутреннемъ; но равно за-
блуждаютъ и не обращаютъ должнаго вни-
манія на природу человѣческую и тѣ, ко-
торые виѣшнее Богочтеніе считаютъ из-
лишнимъ, или нужнымъ только для одного
простаго народа, непривыкшаго углублять-
ся въ самаго себя и руководствующагося,
большею частію, видимымъ и чувствен-
нымъ. — Человѣкъ всегда остается человѣ-
комъ. На какой бы высокой степени ум-
ственного и нравственного образованія онъ
ни находился, тѣсная связь души съ тѣ-
ломъ, по которой внутреннее выражается
во виѣшнемъ, никогда не прекращается.
Непрерѣкаемое доказательство на то мы
имѣемъ въ Іисусѣ Христѣ, который былъ
духовенъ въ самой высочайшей степени, и
однакожъ свою молитву, свои чувствованія

выражалъ предъ Отцемъ своимъ и словами и благоговѣйными движеніями тѣла, какъ-то, возведеніемъ очей на небо и преклоненіемъ колѣнъ и лица на землю. (Іоан. 17, 1. Лук. 22, 41. Матѳ. 26, 39.)

§ 13.

Виды внѣшняго Богопочтенія.

Выраженіе благочестивыхъ нашихъ чувствованій къ Богу въ словахъ и внѣшнихъ дѣйствіяхъ называется вообще *молитвою*. Три рода молитвословія составляютъ обыкновенно внѣшнее Богослуженіе: *Молитва* въ тѣснѣйшемъ смыслѣ сего слова, или *прошеніе*, *благодареніе* и *славословіе*.

§ 14.

Молитва.

Молитва есть благочестивое слово наше къ Богу, въ которомъ мы выражаемъ предъ Нимъ наши желанія, или просимъ у Него духовныхъ и тѣлесныхъ благъ.

Богъ знаетъ наши желанія и потребности и безъ нашего объявленія о томъ; и

безъ нашего прошенія даруетъ намъ по своей благодати все нужное и полезное для насъ: не взирая на то, мы должны, какъ дѣти предъ Отцемъ, открывать предъ Нимъ всѣ наши желанія и нужды, призывать Его во дни скорби и умолять объ утѣшеніи и помощи, — словомъ: *молиться*. Ибо 1) это заповѣдалъ намъ Іисусъ Христосъ: *Просите, и дастся вамъ; молитесь, да не впадете въ искушеніе*, — и сію заповѣдь подтвердилъ Божественнымъ своимъ примѣромъ. 2) Молитва имѣетъ самыя благотворныя дѣйствія на насъ. Во время усердной молитвы духъ нашъ, сей узникъ плоти, отрѣшается отъ всего земнаго и чувственнаго, возвышается и приближается къ Богу, дѣлается способнѣе къ принятію различныхъ даровъ Его благодати, просвѣтляется, возвышается надъ всѣми превратностями жизни и успокоивается въ Богѣ, какъ дитя на лонѣ матери. Молитвою Моисей приготовилъ себя къ достойному принятію Божественныхъ наставленій; въ молитвѣ Даніиль испросилъ у Бога откровеніе о сновидѣніи Навуходоносоры; во время молитвы лице Іисуса Христа просвѣтилось, какъ солнце; во время молитвы Апостола Павла и Силы двери темницы отверзлись, и спали съ нихъ

См. примѣч.

оковы; въ молитвѣ находили успокоеніе и подкрѣпленіе всѣ святыя Божіи челоувѣки; молитвою приготавливали себя на великіе подвиги добродѣтели, соединенныя съ великими пожертвованіями. И сколь многіе гораздо усерднѣе и совѣстнѣе исполняли бы обязанности своего званія, если бы не изгоняли изъ семействъ своихъ молитвы, съ которою вмѣстѣ удаляются часто порядокъ и охота къ трудамъ.

«Во время усердной молитвы, возносящей духъ и сердце наше къ Богу,» говоритъ одинъ благочестивый Мужъ, «мы, подобно Моисею на горѣ, получаемъ отъ Него скрижали закона, и съ ними возвращаемся къ обыкновенной нашей жизни и дѣятельности.» И такъ блаженъ, кто такъ часто молится, что жизнь его можетъ быть названа какъ бы продолжающеюся молитвою!

Чтобы молитва наша всегда была угодна Богу и благодѣтельна для насъ, для сего ненужно заботиться о томъ, чтобы выразить ее краснорѣчиво; каждый свободно, нимало не стѣняясь словами, можетъ выражать предъ Богомъ свои желанія и нужды свойственнымъ себѣ образомъ. Надобно

только, чтобы всякая молитва наша была сообразна съ духомъ молитвы Господней, которая есть образецъ для всѣхъ молитвъ Христіанскихъ, и которая внушаетъ намъ, чтобы мы

1) Приступали къ Богу, какъ дѣти къ Отцу, со всею дѣтскою любовію и просто-сердечіемъ, съ несомнѣнною надеждою на Его благодать и совершенною увѣренностію въ Его всемогущество,—и притомъ иначе, какъ примирившись со всѣми нашими ближними;

2) чтобы совершали молитву нашу съ глубокимъ благоговѣніемъ предъ Богомъ, памятуя неприступное Его величіе и собственное наше ничтожество;

3) чтобы просили у Бога преимущественно благъ небесныхъ, духовныхъ, которыя одиѣ только суть блага истинныя и для насъ необходимыя; тѣлесныхъ же благъ просили бы не болѣе, какъ сколько нужно для поддержанія и сохраненія нашей жизни, потому что недостатокъ тѣлесныхъ благъ нерѣдко бываетъ полезенъ для насъ, нежели обиліе ихъ;

4) чтобы всего того, чего просимъ себѣ, просили и всѣмъ нашимъ ближнимъ, не исключая и самыхъ враговъ, и наконецъ

често-
насердце
при Бога
справъ.

5) чтобы исполненіе нашихъ прошеній предоставляли волю Отца небеснаго, который лучше насъ знаетъ, что и когда для насъ полезнѣе: *Да будетъ воля Твоя!*

Кромѣ молитвы Господней Св. Церковь предлагаетъ сынамъ своимъ для молитвенныхъ упражненій составленныя ею на разные случаи молитвы, — и добрые сыны съ чувствомъ благодарности къ матернимъ попеченіямъ ея должны пользоваться ими.

Усердная молитва никогда не бываетъ безъ успѣха, хотя и не всегда исполняется наше желаніе, которое мы открываемъ предъ Богомъ въ молитвѣ, потому что не всегда бываетъ разумно. Если не случается по нашей волѣ; то случается по волѣ Божіей, которая лучше нашей, и которой мы безусловно предаемъ себя. Если усердно-молящійся страдалецъ не получаетъ избавленія отъ своихъ страданій; то получаетъ силы и крѣпость къ мужественному и благодушному перенесенію ихъ. Чаша страданій не миновала Божественнаго Страдальца при всей пламенной молитвѣ Его объ отмѣненіи оной; и однакожь молитва Его была услышана. (Евр. 5, 7.) Ангель посланъ быть съ неба

для Его подкрѣпленія, — и ужасы смерти, предстоящей Ему, исчезли!

Обыкновенную принадлежность молитвословія составляютъ поклоненіе и нѣкоторыя другія тѣлесныя дѣйствія, (возведеніе очей и воздѣланіе рукъ къ небу, коленнопреклоненіе и проч.) съ которыми соединяется также и крестное изображеніе. Различныя тѣлесныя дѣйствія при семъ должны опредѣляться различными степенями благочестивыхъ чувствованій. Впрочемъ должно замѣтить, что какъ внутреннія молитвенныя чувствованія побуждаютъ насъ и ко внѣшнимъ сильнымъ выраженіямъ ихъ; такъ и на оборотъ внѣшнія сильныя выраженія — коленнопреклоненіе и земныя поклоны сообщаютъ молитвеннымъ чувствованіямъ нашимъ большую силу и живость. Крестное изображеніе, которое ведетъ начало свое отъ самыхъ первыхъ временъ Христіанскихъ, выражаетъ здѣсь ту мысль, что мы возсылаемъ молитвы наши къ Богу въ надеждѣ на Божественнаго Ходатая нашего, на крестѣ совершившаго великое Таинство Искупленія, и заповѣдавшаго намъ молиться во имя Его и съ вѣрою въ Него. (Іоан. 16, 23. 26.) А чтобы во время молитвы

и самое тѣлесное воззрѣніе занято было предметами священными, и чрезъ то содѣйствовало молитвеннымъ чувствованіямъ; для сего Православная Церковь научаетъ насъ молиться предъ святыми Иконами.

§ 15.

*Славословіе. **

Славословіе Богу есть выраженіе благоговѣйнаго удивленія, раждающагося при представленіи высочайшихъ Его совершенствъ и созерцаніи Его величественныхъ дѣлъ — творенія, провидѣнія и искупленія.

Всевышній конечно не имѣетъ нужды въ нашей хвалѣ. Да и что значить самое краснорѣчивое славословіе наше предъ величествомъ славы Его, какъ не слабое, дѣтское лепетаніе? Не взирая на то, мы должны славословить Его:

* По раздѣленію вышшняго Богочтенія на *молитву, благодареніе и славословіе*, теперь слѣдовало бы говорить о благодареніи; но о благодареніи, какъ чувствъ, уже сказано въ § 9; выраженія же онаго въ наружныхъ дѣйствіяхъ ничѣмъ не отличаются отъ выраженій молитвы.

1) Потому, что Онъ есть Существо, вседостойнѣйшее нашего славословія, и что славословіе есть естественное выраженіе нашихъ чувствованій, раждающихся при представленіи Его высочайшихъ совершенствъ и созерцаніи величественныхъ дѣлъ. Ктѣ можетъ размышлять о непостижимомъ величіи Существа Божія, о Его всеобъемлющемъ вѣденіи, безпредѣльномъ могуществѣ, высочайшей премудрости, неизреченной благодати, правосудіи и святости, о Его вѣчной неизмѣняемости,—и не чувствовать въ душѣ сильнаго побужденія къ Его славословію? Ктѣ, углубившись въ размышленіе о Божественномъ всевѣденіи, не воскликнетъ съ Псалмопѣвцемъ отъ полноты чувствованій: *Чудно для меня вѣденіе Твое, высоко, не постигаю я его!* — И обратимъ ли взоръ нашъ на величественныя дѣла творенія?—Здѣсь все побуждаетъ насъ къ славословію Его; здѣсь и небеса и земля неумолчно проповѣдаютъ славу Его; здѣсь и въ самомъ малѣйшемъ насѣкомомъ Онъ является столько же великъ и славенъ, какъ и въ необъятныхъ солищахъ, вращающихся въ неизмѣримомъ пространствѣ небесъ,—кратко: здѣсь вся природа является величественнымъ храмомъ Его велелѣпія и славы.

И можетъ ли человекъ съ испытующимъ взоромъ и чистымъ сердцемъ въ семь храмъ неумолкающаго славословія, среди безчисленныхъ чудесъ, оставаться безмолвнымъ созерцателемъ и не воскликнуть въ священномъ изумленіи и трепетѣ съ Псалмопѣвцемъ: *Дивна дѣла Твоя, Господи!* Далѣе—если мы размыслимъ о Его святомъ провидѣніи о насъ, о тѣхъ часто сокровенныхъ, но всегда благодѣтельныхъ путяхъ, по которымъ Онъ ведетъ каждого къ назначенной цѣли, не стѣсня его свободы, и нерѣдко спасаетъ грѣшника, стоявшаго уже на краю пропасти; особенно же если мы живо представляемъ себѣ то великое дѣло искупленія, которое Богъ совершилъ чрезъ Единороднаго Сына своего: о! тогда каждый невольно воскликнетъ съ Апостоломъ: *О глубина богатства и премудрости и разума Божія!* (Рим. 11, 33.)

2) Потому, что славословіе Богу есть такое блаженное занятіе, которое доставляетъ чистое удовольствіе нашему духу,—ибо *сладостно пѣть Бога*, говоритъ Псалмопѣвецъ, (Псал. 146, 1.) и которое имѣетъ благотворное дѣйствіе на наше улучшеніе. Ибо, прославляя высочайшія совершенства

Его, мы чрезъ то питаемъ и усиливаемъ въ себѣ чувство смиренія и благоговѣнія предъ Нимъ и вмѣстѣ расположеніе ко всему истинному, святому, Божественному; прославляя величественныя дѣла Его—дѣла всемогущества, премудрости и благодати, питаемъ и усиливаемъ чрезъ то нашу любовь къ Нему и нашу надежду на Него.

3) И наконецъ потому, что Св. Писаніе неоднократно внушаетъ намъ славословіе Богу какъ а) ясными словами: *Исповѣдайтесь Господеву; (славьте Господа) (Псал. 106, 1.) Хвалите Господа, яко блазъ Господъ, пойте имени Его, яко добро; (Псал. 134, 3.) Единодушно, едиными усты славите Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа; (Рим. 15, 6.)* такъ б) и тѣмъ, что представляетъ намъ многіе примѣры славословія Богу и святыхъ челоуѣковъ, и святыхъ Ангеловъ, (Лук. 2, 14.) и самаго Иисуса Христа. (Лук. 10, 21.) На этомъ основаніи Св. Церковь, прославляя всегда Бога въ священныя пѣнопѣнія, молитъ Его, чтобы Онъ даровалъ всѣмъ намъ едиными усты и единымъ сердцемъ славить и воспѣвать пречестное и великолѣпное имя Его, Отца и Сына и Св. Духа.

Исповѣданіе Бога.

Къ вышешему Богопочтенію относится также 1) *Исповѣданіе Бога* и 2) *Клятва*, къ которымъ Христіанинъ обязывается только въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ.

Исповѣданіе Бога*—одна изъ важнѣйшихъ обязанностей Христіанина есть такое свидѣтельство нашей вѣры въ Бога и нашихъ чувствованій къ Нему, къ которому мы вынуждаемся обстоятельствами, и которое бываетъ сопряжено съ опасностію жизни. Къ сему исповѣданію обязываетъ насъ 1) самъ Іисусъ Христосъ, когда говоритъ: *Всякъ, иже исповѣсть Мя предъ людьми, исповѣмъ Его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже на небесахъ*; (Матѣ. 10, 32. 35.) 2) примѣръ Апостоловъ и Мучениковъ, которыхъ никакія прещенія и угрозы, никакія мученія

* Все вообще вышешее Богопочтеніе можно назвать исповѣданіемъ Бога, въ обширномъ смыслѣ сего слова; но здѣсь разумѣется исповѣданіе Бога въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ, соединенное съ великою опасностію,—отъ котораго получили свое названіе извѣстные въ Христіанской Церкви Исповѣдники.

несильны были удержать отъ сего исповѣданія, и которые, проливши кровь свою за имя Христова, содѣйствовали чрезъ то утвержденію и распространенію Христіанства; и 3) благоговѣйная любовь къ исповѣдуемой нами Вѣрѣ, — любовь, которая преимущественно познается и доказывается въ несчастіяхъ.

Впрочемъ ревность къ исповѣданію Вѣры должна быть управляема благоразуміемъ. Когда нѣтъ никакого понужденія къ исповѣданію, за которое неминуемо предлежитъ смерть, и вмѣстѣ никакой нѣтъ надежды, содѣйствовать чрезъ него утвержденію и распространенію Вѣры; въ такомъ случаѣ Христіанинъ, безъ нарушенія своей обязанности къ Вѣрѣ, можетъ удержаться отъ ея исповѣданія. Самъ Иисусъ Христосъ неоднократно укрывался отъ ожесточенныхъ противъ Него Іудеевъ, и Апостоламъ своимъ заповѣдалъ: *Когда будутъ гнать васъ въ одномъ городѣ, бѣгите въ другой.* (Матѣ. 10, 23.)

Вообще же Христіанинъ долженъ вести себя такъ, чтобы изъ угожденія людямъ не скрывать намѣренно своего усердія къ Вѣрѣ;

ибо это совершенно противно благоговѣйной любви къ Богу. Кто изъ человекоугодія способенъ принимать на себя видъ совершенной холодности и неуваженія къ Вѣрѣ; тотъ недостойнъ называться человекомъ, потому что забывается до того, что стыдится высочайшаго достоинства и отличія человеческой природы — Религіи. *Иже аще постыдится Мене и Моихъ словесъ, говоритъ Иисусъ Христосъ, сего Сынъ человеческій постыдится, егда придетъ во славу своей.* (Лук. 9, 26.)

§ 17.

Клятвы.

Подъ именемъ клятвы разумѣется утвержденіе, или отрицаніе или обѣщаніе чего-либо съ призваніемъ Бога во свидѣтеля. Поелику клятва необходима для благоденствія общественнаго, и поелику мы выражаемъ чрезъ нее наше благоговѣніе къ Богу, какъ всемогущему покровителю истины и карателю лжи: то по сему она не можетъ быть противна Христіанству, какъ нѣкоторые думаютъ. Это подтверждается 1) тѣмъ, что самъ Богъ повелѣваетъ Израильтянамъ

разрѣшать сомнѣнія и споры клятвою; (Исх. 22, 8. 11. Втор. 6, 13.) 2) словами Апостола Павла: *Люди клянутся высимъ, и всякаго ихъ спора окончательное рѣшеніе есть клятва. По сему и Богъ, желая преимущественнѣе показать наслѣдникамъ непреложность воли своей, употребилъ въ посредство клятву.* (Евр. 6, 16.) Впрочемъ само собою разумѣется, что клятва должна быть чрезвычайна рѣдка, и въ случаяхъ только важныхъ и необходимыхъ. Частое употребленіе клятвы, и притомъ въ случаяхъ неважныхъ, несовмѣстно съ истиннымъ благоговѣніемъ къ Богу, Существу высочайшему, и противно заповѣди Его: *Не возмемъ имени Господа Бога твоего всуе.* (Исх. 20, 7.)

Вообще же Христіанинъ долженъ стараться постоянною честностію и правотою приобрѣтать такую довѣренность, чтобы одному слову его: *да* или *нѣтъ* — вѣрили столько же, сколько и самой клятвѣ.

Цѣлованіе Креста и Евангелія, которое обыкновенно бываетъ при произношеніи торжественныхъ клятвъ, означаетъ то, что клянущійся, въ залогъ вѣрности своей клятвы, представляетъ самое драгоценнѣйшее—

вѣчное спасеніе, на крестѣ совершившееся и возвышаемое въ Евангеліи, и что въ случаѣ невѣрности или нарушенія клятвы онъ подвергается себя лишенію онаго.

Кто сколько нибудь уважаетъ благо общественное, утверждающееся на взаимной довѣренности членовъ общества; кто имѣетъ въ сердцѣ своемъ хотя искру благоговѣнія къ Богу и желаніе вѣчной жизни; для того клятвенное преступленіе должно быть ужасно, и тотъ никогда не произнесетъ клятвы легкомысленно, не имѣя точныхъ свѣдѣній о томъ, что онъ утверждаетъ или отрицаетъ, и не чувствуя въ себѣ достаточныхъ силъ къ исполненію того, что обѣщаетъ.

§ 18.

Богочтеніе частное.

Внѣшнее Богочтеніе или Богослуженіе должно быть 1) *частное* или домашнее и 2) *общественное*. Частнымъ внѣшнее Богослуженіе называется тогда, когда каждый изъ насъ молится дома или въ другомъ какомъ-либо частномъ мѣстѣ по собствен-

ному расположенію. Къ сему Богослуженію мы непрестанно обязываемся, потому что непрестанно пользуемся различными благодѣяніями Отца небеснаго и непрестанно имѣемъ нужду въ Его содѣйствіи и помощи. Но какъ, живя въ тѣлѣ, имѣющемъ различныя потребности, мы не можемъ посвящать всего нашего времени на молитвословіе Богу, подобно Ангеламъ, непрестанно славословящимъ безконечное Его величіе; то по крайней мѣрѣ, основываясь на примѣрѣ Св. мужей, (Давида, Даніила и пр.) которому постоянно слѣдовали благочестивые предки наши, мы должны каждый день посвящать на оное нѣкоторыя опредѣленные времена, какъ то: *утро*, прежде нежели приступаемъ къ нашимъ занятіямъ, *полдень*, когда насыщаемся пищею, и *вечеръ*, когда успокоиваемся отъ трудовъ, — и вообще каждое дѣло должны начинать и оканчивать молитвословіемъ, испрашивая благословенія отъ Бога при началѣ, и принося благодареніе Ему по окончаніи онаго, дабы такимъ образомъ мысль о Богѣ и чувство всецѣлой зависимости отъ Него, столько благотворныя для нашей нравственности, всегда были присущи нашему духу и сердцу.

§ 19.

Богослуженіе общественное.

Общественнымъ виѣшнее Богослуженіе называется тогда, когда оно совершается върующими торжественно—въ совокупности, по извѣстному чиноположенію и подъ руководствомъ служителей Вѣры. Важность сего Богослуженія и обязанность къ нему открывается 1) изъ Божественнаго обѣтованія Иисуса Христа, являть свое присутствіе тамъ, гдѣ два или три собираются во имя Его, (Матѣ. 18, 19. 20.) и изъ Его завѣщанія — совершать въ Церкви Его Таинство Евхаристіи; (Лук. 22, 19.) 2) изъ примѣра Апостоловъ и всей первенствующей Церкви, руководствуемой ими; (Дѣян. 2, 46. 20, 7.) 3) изъ увѣщанія Апостола — не оставлять собраній Христіанскихъ, и вразумлять другъ друга Псалмами, славословіемъ и духовными пѣніями; (Евр. 10, 25. Колос. 3, 18.) и наконецъ 4) изъ благотворнаго дѣйствія общественнаго Богослуженія на сердца наши. Ибо гдѣ удобнѣе и безпрепятственнѣе могутъ пробуждаться въ насъ благочестивыя чувствованія, подавляемыя въ нашемъ сердцѣ многоразличными заботами и суетами

жизни, какъ не при общественномъ Бого-
служеніи, въ которомъ каждое слово и дѣй-
ствіе направлено къ возбужденію оныхъ?
Гдѣ сильнѣе можемъ мы чувствовать без-
конечную любовь Божию къ намъ, и во дни
унынія и скорби утверждаться въ нашей
надеждѣ на Бога и на святое провидѣніе
Его, какъ не тамъ, гдѣ приносится за насъ
великая Жертва, свидѣтельствующая о без-
предѣльной благодати Божіей къ роду чело-
вѣческому? Гдѣ живѣе напоминаетъ намъ
та важная заповѣдь Иисуса Христа, что въ
Царствѣ Его должно господствовать брат-
ское единодушіе и любовь, какъ не тамъ,
гдѣ богатый и бѣдный, вельможа и рабъ,
Царь и послѣдній Его подданный съ глу-
бокимъ благоговѣніемъ преклоняютъ колѣна
свои предъ Царемъ царствующихъ, и сово-
купно, едиными устами и единымъ серд-
цемъ взываютъ къ Нему: *Отче нашъ!* и
гдѣ всѣ вообще *пригащаются отъ единого*
хлѣба? (1 Кор. 10, 17.) Гдѣ живѣе безсмер-
тный духъ нашъ можетъ чувствовать сред-
ство свое съ міромъ невидимымъ, духо-
внымъ, и безпрепятственнѣе возноситься
къ Отцу духовъ, какъ не тамъ, гдѣ все
напоминаетъ намъ о небѣ, все побуждаетъ
насъ къ лучшей жизни, и гдѣ мы, едиными

устаи славословя Бога, таинственно изображаема собою Херувимовъ, непрестанно славословящихъ непостижимое величiе Его? Кто имѣеть чувство и совѣсть неиспорченныя, въ комъ есть стремленiе къ горнему; для того общественное Богослуженiе должно быть вождельно, и тотъ не должно можетъ сказать, подобно Псалмодисти: *Я радъ, когда мнѣ скажутъ: пойдемъ въ домъ Господень.* (Псал. 121, 1.)

Тѣ не понимаютъ истиннаго назначенiя общественнаго Богослуженiя, которые подъ предлогомъ, что они уже давно знаютъ все то, чему можно было бы научиться при общественномъ Богослуженiи, почитаютъ его излишнимъ для себя и нужнымъ только для людей малообразованныхъ. Общественное Богослуженiе Христiанское имѣеть цѣлю, не столько научать насъ чему-нибудь новому, неизвѣстному намъ, сколько напоминать о томъ, что мы знаемъ, но среди непрестанныхъ заботъ и разсѣянностей нерѣдко забываемъ, напоминать о нашихъ обязанностяхъ, побуждать насъ къ ревностному исполненiю ихъ, и священными пѣснопѣвiями и дѣйствiями возбуждать въ насъ благочестивыя чувствованiя къ Богу и

дружелюбныя расположенія къ нашимъ ближнимъ. А кто изъ насъ неложно можетъ сказать, что онъ не имѣетъ въ томъ нужды? И такъ на всѣхъ насъ лежитъ священная обязанность, посѣщать въ извѣстное время общественное Богослуженіе, и ничто, кромѣ болѣзни и только чрезвычайно важныхъ и необходимыхъ занятій, не терпящихъ отлагательства, не должно удерживать насъ отъ того.

Тѣмъ, которые общественное Богослуженіе думаютъ замѣнить домашнею молитвою *, должно замѣтить 1) то, что строгое и усердное исполненіе одной обязанности не даетъ намъ никакого права уволь-

* Увольняя себя отъ общественнаго Богослуженія, многіе обыкновенно такъ говорятъ въ свое оправданіе: »Я помолюсь дома; для Бога все равно, гдѣ бы я ни молился, лишь бы молитва моя была усердная.«— Въ этомъ благовидномъ умствованіи нѣкоторые изъ мужей опытныхъ, хорошо знающихъ человѣческое сердце, подозреваютъ слѣдующій смыслъ: »Я не чувствую въ себѣ никакого расположенія къ молитвѣ, не нахожу для себя никакой пищи въ благочестивыхъ упражненіяхъ, по этому въ Церкви мнѣ будетъ скучно и тягостно; нѣтъ, я лучше останусь дома.«

нять себя отъ столько же строгаго исполненія другой, какъ скоро это можетъ быть совмѣщено; 2) то, что подъ предлогомъ усердной домашней молитвы увольняя себя отъ общественнаго Богослуженія, они также легко въ послѣдствіи будутъ увольнять себя подъ какими нибудь предлогами и отъ домашней молитвы, какъ это обыкновенно бываетъ, и наконецъ 3) то, что домашняя молитва не можетъ имѣть того спасительнаго, благодатнаго дѣйствія на насъ, какое производитъ молитва общественная, согрѣваемая общимъ всѣхъ молящихся усердіемъ, возвышаемая священными пѣснопѣніями и дѣйствіями и, что всего важнѣе, возносимая вкупѣ съ безкровною Жертвою.

§ 20.

Мѣсто общественнаго Богослуженія.

Общественное Богослуженіе предполагаетъ определенное *мѣсто* и *время*.

Мѣста, посвященныя для общественнаго Богослуженія Христіанскаго, съ самыхъ

первыхъ временъ Христіанства именуются *Храмами Божіими*, — каковое наименованіе приличествуетъ имъ какъ потому, что здѣсь Вездѣущій, присутствіемъ своимъ наполняющій небо и землю, благоволяетъ присутствовать особеннымъ таинственнымъ образомъ, особенною благодатію, (3. Цар. 9, 3) такъ и потому, что сюда Христіане собираются точно, какъ въ домъ Божій, единственно для славословія Богу, для выраженія предъ Нимъ своихъ чувствованій. А это самое внушаетъ намъ, 1) чтобы мы вступали въ сіи священныя мѣста и пребывали въ нихъ съ особеннымъ благоговѣніемъ, которое соотвѣтствовало бы понятію о величіи Бога, коему мы поклоняемся въ нихъ, и вмѣстѣ было бы назидательно для нашихъ ближнихъ; 2) чтобы старались, по возможности, доставлять имъ такое великолѣпіе, которое способно было бы внушать каждому, вступающему въ нихъ, невольное благоговѣніе и трепеть, истреблять въ немъ земныя чувствованія и поселять чувствованія высокія, небесныя: »Храмы,« говоритъ одинъ благочестивый Писатель, »должны быть возвышенны такъ, чтобы и чертоги, равно какъ и хижины лежали, такъ сказать, у ногъ ихъ.«

§ 21.

Время общественнаго Богослуженія.

Обыкновенное время, определенное для общественнаго Богослуженія Христіанскаго, есть *День Воскресный*, ознаменованный самымъ важнѣйшимъ для насъ событіемъ, на коемъ основывается вся наша вѣра и надежда, (1 Кор. 15, 16.) *воскресеніемъ Иисуса Христа*. Сей день исключительно долженъ быть посвященъ нами на дѣла благочестія, на размышленіе о безконечной любви Божіей, явленной намъ въ ниспосланіи Икупителя, о высокоомъ нашемъ назначеніи и будущей вѣчной жизни; на воспоминаніе о безконечно великихъ заслугахъ нашего Господа и о Его Божественныхъ намъ завѣщаніяхъ и обѣтованіяхъ, на возбужденіе въ нашемъ сердцѣ благочестивыхъ расположеній и чувствованій. Всѣ прочія занятія обыкновенной жизни, связывающія насъ къ землѣ и препятствующія свободному стремленію нашего духа къ горнему, должны быть прекращены. — Настройвъ духъ свой благочестивыми размышленіями, каждый изъ насъ для сово-

купнаго Богослуженія долженъ приходить въ Церковь, которая для Христіанина есть преддверіе блаженнаго неба; удѣлять часть изъ своихъ пріобрѣтеній бѣднымъ, и тѣмъ пріобрѣтать себѣ сокровище на небесахъ, заниматься другъ съ другомъ благочестивыми разговорами, или чтеніемъ Св. Писанія и другихъ душеполезныхъ книгъ, и побуждать другъ друга къ лучшей жизни, кратко: въ сей день Христіанинъ долженъ вести себя такъ, чтобы всѣ поступки и дѣйствія его ясно показывали, что земля для него есть только мѣсто странствованія, и что онъ носитъ въ своемъ сердцѣ обѣтованіе и надежду другаго несравненно лучшаго и блаженнѣйшаго міра.

Примѣчаніе. Какъ въ Ветхозавѣтной Церкви подѣ именемъ Субботы разумѣлись и другіе дни, установленные для празднованія или для поста, какъ на примѣръ *Праздникъ Пасхи, день очищенія*; такъ и въ Христіанской Церкви должно наблюдать, кромѣ Воскреснаго дня, и другіе во славу Божію и въ честь Пресвятыя Богородицы и прочихъ Святыхъ установленные *Праздники*, и также *Посты*.

***Предостереженіе отъ погрѣшностей
касательно вѣшняго Богопочтенія.***

Наблюдая вѣшнее Богопочтеніе, мы должны остерегаться Богопочтенія непра-
вильнаго, суевѣрнаго, состоящаго въ такихъ
дѣйствіяхъ, которыя не имѣютъ никакой
связи съ истинною нравственностію, и ни-
сколько не дѣлаютъ насъ лучшими. (Кол.
2, 23.) Для избѣжанія сей погрѣшности мы
должны всегда помнить, что Богъ есть
Существо вседовольное и не требуетъ слу-
женія рукъ теловѣческихъ по какой либо
нуждѣ, но Самъ даетъ всему жизнь и ды-
ханіе и все, и что всѣ заповѣди, данныя
намъ отъ Него, суть дѣйствія Его любви
и благодати къ намъ, имѣющія цѣлю на-
ше улучшеніе, и потому, совершая Бого-
почтеніе, мы не должны думать, что мы
дѣлаемъ это, какъ бы нѣчто нужное для
Бога, или собственно служимъ Богу, но
что по волѣ Божіей содѣлываемъ чрезъ
то свое и своихъ ближнихъ спасеніе.

ГЛАВА 2.

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ХРИСТІАНИНА
КЪ САМОМУ СЕБЪ.

§ 23.

Христіанинъ обязанъ пеcись о самомъ себѣ. Это внушаетъ ему и естественная любовь къ самому себѣ, по которой каждый желаетъ и ищетъ себѣ лучшаго. (Ефес. 5, 29.) Христіанская Религія, повелѣвая каждому любить ближняго, какъ самаго себя, (Матѣ. 24, 39.) не истребляетъ въ насъ сей естественной любви, внушающей намъ попеченіе о самихъ себѣ; она только даетъ ей другое, надлежащее направленіе, обращая ее къ благамъ истиннымъ, существеннымъ, сообразнымъ съ высокимъ назначеніемъ Христіанина. *Не скрывайте себѣ сокровищъ на земли, скрывайте же себѣ сокровище на небеси,* говоритъ Іисусъ Христосъ; (Матѣ. 6, 19. 20.) *Вышнихъ ищите, и дѣже есть Христосъ, одесную Бога сѣдя; горняя мудруйте, а не земная,* говоритъ Апостоль. (Колос. 3, 1. 2.)

§ 24.

Раздѣленіе обязанностей Христіанина къ самому себѣ.

Назначеніе Христіанина не ограничивается краткимъ временемъ земнаго бытія, но простирается за предѣлы земли и времени: *Обѣтованіе, которое Иисусъ Христосъ обѣщалъ намъ, есть жизнь вѣчная.* (1 Іоан. 2, 25.) По сему и попеченіе наше о себѣ самихъ не должно ограничиваться земною нашею жизнію, но преимущественно должно состоять въ достойномъ приготовленіи себя къ жизни будущей: *Ищите прежде царствія Божія и правды его,* говоритъ Иисусъ Христосъ. (Матѣ. 6, 33.) Наше тѣло тлѣнно, и служить орудіемъ души нашей только въ этой жизни; по сему главное попеченіе наше должно быть обращено къ усовершенствованію безсмертной души нашей: *Спѣй въ духъ,* говоритъ Апостоль, *отъ духа пожнетъ животъ вѣчный.* (Гал. 6, 8.)

Съ другой стороны—поелику будущая жизнь имѣетъ такое отношеніе къ настоящей, что каждый получить тамъ, смотря

потому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое; (2 Кор. 5, 10.) и поелику душа наша находится въ самой тѣсной связи съ нашимъ тѣломъ, такъ что дѣятельность ея весьма много зависитъ отъ благосостоянія тѣла: то отсюда открывается обязанность, пеиись и о нашемъ тѣлѣ и о виѣшнихъ благахъ, правильное употребленіе которыхъ содѣйствуетъ какъ благосостоянію нашего тѣла, и вообще временной жизни, такъ вмѣстѣ и нравственному нашему усовершенствованію, свободной дѣятельности нашего духа.

Такимъ образомъ обязанность Христіанина въ отношеніи къ самому себѣ состоитъ въ попеченіи 1) о душѣ, 2) о тѣлѣ и 3) о виѣшнихъ благахъ. Главное при семъ правило для Христіанина есть то, чтобы онъ, при попеченіи о тѣлѣ и о виѣшнихъ благахъ, всегда имѣлъ въ виду высокое свое назначеніе, и старался все обращать къ достиженію его, памятуя слова своего Спасителя и Господа: *Какая польза человеку, аще міръ весь пріобрѣщетъ, душу же свою отщепитъ?* (Матѣ. 16, 26.)

§ 25.

Попеченіе о душѣ.

Имѣя въ виду высокое наше назначеніе, мы должны помнить, что *плоть и кровь царствія Божія не наследуютъ*; (1 Кор. 15, 50.) что съ любовію къ Богу несовмѣстно пристрастіе къ земнымъ благамъ, (Матѣ. 6, 24. 1 Іоан. 2, 15.) и что Христіанинъ только тогда достойно носитъ на себѣ это священнѣйшее имя, и можетъ надѣяться блаженства вѣчнаго, когда старается питать въ душѣ своей тѣ же мысли и чувствованія, коими исполнена была душа Іисуса Христа: *Сіе да мудрствуется въ васъ*, говоритъ Апостоль, *еже и во Христѣ Іисусѣ; аще кто духа Христова не имать, сей нѣсть еговъ*. (Фил. 2, 5. Рим. 8, 9.) А потому попеченіе наше о душѣ или приготовленіе къ вѣчной жизни должно состоять въ томъ, чтобы, при содѣйствіи всемогущей благодати Божіей, стараться подавлять въ себѣ плотскія мысли и желанія, истреблять пагубную привязанность ко всему земному, и возбуждать стремленіе къ небесному, препопобждать вождельнія и страсти, покорять ихъ разуму, и такимъ образомъ мало по

малу возстановлять испроверженную грѣхѡмъ правственную свободу нашу, или владычество духа надъ плотію, и въ своей духовной жизни изображать святѣйшую жизнь нашего Господа.

Трудно исполненіе сей обязанности. Надобно во всю жизнь вести войну съ своими вождельніями и страстями, съ искушеніями отъ вѣ и извнутри. Но сія трудность облегчается для Христіанина 1) тѣмъ, что она встрѣчается ему на пути къ несомнѣнному и вѣчному блаженству, 2) тою утѣшительною мыслію, что, находясь въ борьбѣ съ самимъ собою, онъ воинствуетъ подъ знаменемъ такого вождя, который всегда готовъ и силенъ ободрить и подкрѣпить его въ семъ подвигѣ; ибо *въренъ Господь, который утвердитъ васъ и сохранитъ отъ зла*, говоритъ Апостоль. (2 Сол. 5, 3.)

Многіе неудачные опыты на семъ поприщѣ усовершенствованія не должны повергать насъ въ уныніе и ослаблять въ душѣ нашей стремленіе къ высокому нашему назначенію; ибо все доброе въ насъ совершается постепенно и возрастаетъ непримѣтно: *»Царствіе небесное, говоритъ Іисусъ*

Христосъ, подобно зерну горчичному, которое, когда съется въ землю, есть меньше всѣхъ съменъ земныхъ; а когда посяется, вырастаетъ и становится больше всѣхъ произрастльнй, и пускаетъ большія вѣтви, такъ что подъ тѣнью его птицы небесныя укрываться могутъ. Также: Царствіе Божіе подобно тому, какъ если человекъ бросаетъ сѣмя въ землю; и спитъ и встаетъ ночью и днемъ; а какъ сѣмя прозябаетъ и вырастаетъ, не знаетъ самъ. Но земля сама по себѣ производитъ сперва зелень, потомъ колосъ, потомъ полное зерно въ колосѣ. (Мар. 4, 31. 52. 26. 28.) Надобно только, чтобы каждый старался дѣлать то, что по своимъ силамъ можетъ; все прочее мы должны предоставить Богу, могущему совершить въ насъ то, чего мы сами совершить не можемъ. Каждый въ этомъ случаѣ долженъ подражать сѣятелю, который, бросая сѣмена въ землю, и прилагая о нихъ возможное попеченіе, возвращеніе ихъ ввѣряетъ Богу, ожидая отъ Него росы и дождя и благотворнаго вліянія солнца. И какъ благоразумный сѣятель, надѣясь собрать зрѣлыя плоды осенью, сѣетъ сѣмена свои во время весны, такъ и Христіанинъ, для достиженія возможнаго въ сей краткой жизни

духовнаго совершенства, долженъ полагать начало онаго въ молодыхъ лѣтахъ. Въ это время нравственное чувство бываетъ въ насъ живѣе; злыя привычки — сильныя враги добродѣтели — въ душѣ еще не укоренились, и юношеское сердце еще не ослѣплено блескомъ земныхъ выгодъ и преимуществъ, не обременено заботами жизни, которыя въ послѣдующихъ лѣтахъ отягощаютъ странника земли, и нерѣдко подавляютъ въ немъ стремленіе къ небесному отечеству. По сему и Премудрый увѣщаетъ: *Помяни сотворшаго тя во днехъ юности твоея, дондеже не придутъ дніе злобы твоея (дни злые) и приспѣютъ лѣта, въ нихъ же речеши: нѣсть ми въ нихъ хотѣнія.* (Екк. 12, 1.)

§ 26.

Попеченіе объ усовершенствованіи душевныхъ способностей.

Всѣ силы въ насъ, какъ тѣлесныя, такъ и душевныя растутъ и укрѣпляются чрезъ упражненіе и употребленіе, отъ бездѣятельности же слабѣютъ и умалются; (Матѹ. 25, 29.) по этому съ попеченіемъ о душѣ должно быть неразлучно попеченіе о раскрытіи и

усовершенствованіи сокрытыхъ въ ней способностей и силъ. Нерадѣніе о семъ есть преступленіе 1) *противъ Бога*, какъ пренебреженіе даровъ Его, 2) *противъ самаго себя*, какъ пренебреженіе самаго лучшаго средства къ пріобрѣтенію временнаго благополучія и вѣчнаго блаженства, и 3) *противъ ближнихъ*, потому что мы становимся чрезъ то неспособными, сдѣлать для нихъ столько добра, сколько могли бы и должныствовали бы сдѣлать. Нерадѣющихъ о семъ Іисусъ Христосъ изображаетъ подъ образомъ лѣниваго и лукаваго раба, который, получивши отъ господина своего талантъ, вмѣсто пріумноженія его, закопалъ его въ землю, и котораго господинъ приказалъ подвергнуть за то жесточайшему наказанію.

§ 27.

Попеченіе о разумѣ.

Разумъ есть важнѣйшая способность души. Онъ долженъ руководствовать волю нашу въ избраніи предметовъ дѣятельности, наклонять ее къ истинному и доброму, господствовать надъ всѣми побужденіями и склонностями, давать имъ надлежащее на-

правление, и вообще опредѣлять все наше поведеніе. Таково назначеніе разума. Изъ сего само собою открывается какъ то, сколь важно и необходимо на пути нравственнаго усовершенствованія правильное образованіе и употребленіе разума, такъ вмѣстѣ и то, въ чемъ должно состоять попеченіе наше объ образованіи и усовершенствованіи его.

Сообразно назначенію разума, попеченіе наше о немъ должно состоять а) въ томъ, чтобы доставлять ему по возможности истинное просвѣщеніе, т. е. правильное и основательное познаніе о томъ, что нужно и должно знать Христіанину, о томъ преимущественно, что есть святая воля Божія, съ которою мы должны сообразовать свою волю: *Не бывайте несмысленни, говоритъ Апостоль, но разумывайте, что есть воля Божія; искушайте, что есть благоугодно Богови.* (Ефес. 5, 17. 10.) Въ противномъ случаѣ нашъ разумъ будетъ самый худый и ненадежный руководитель нашей воли, и мы при всей искренней любви къ добру, при всей ревности къ Религіи, легко можемъ впадать въ большія заблужденія и погрѣшности.

Но такъ какъ воля Божія, возвышаемая намъ въ нашей совѣсти, (Рим. 2, 14. 15.) познаваемая изъ природы, (Рим. 1, 19. 20.) самымъ явственнымъ образомъ открыта въ Слово Божіе; то по сему мы должны, сколько возможно, прилѣжише заниматься чтеніемъ онаго: *Испытайте писаній*, вѣщаетъ Божественный Учитель; (Іоан. 4, 39.) *Слово Христово да вселяется въ васъ богато*, говоритъ Апостоль; (Колос. 3, 16.) *Блаженъ, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, кто въ законъ Господень поугается день и ночь*. (Псал. 1, 2.)

А чтобы, читая Слово Божіе, мы могли правильно понимать его, для сего должны 1) приступать къ чтенію съ благоговѣніемъ и усердною молитвою къ небесному Учителю, дабы Онъ, *отверзшій нѣкогда Апостоламъ умъ къ разумнѣію Писанія*, (Лук. 24, 45.) просвѣтилъ и нашъ умъ Божественнымъ свѣтомъ своимъ, и 2) руководствоваться Писаніями Святыхъ Отцевъ, и вообще писаніями и наставленіями Пастырей и Учителей Церкви, которыхъ, какъ говоритъ Апостоль, *Духъ Святый поставляетъ блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога*. (Дѣян. 20, 28.)

Упражняясь въ Слово Божіе, какъ единственномъ вѣрномъ руководствѣ на пути къ вѣчной жизни, (Псал. 118, 9.) Христіанинъ обязанъ, по возможности, обогащать умъ свой и другими обыкновенными человѣческими знаніями, которыя могутъ содѣйствовать ему къ исполненію многоразличныхъ общественныхъ обязанностей. Главное правило при семъ Христіанинъ долженъ наблюдать слѣдующее: 1) чтобы побужденіемъ къ пріобрѣтенію познаній было не удовлетвореніе только любознательности, и не суетное тщеславіе, но истинная польза, которую онъ можетъ доставить чрезъ то себѣ и своимъ ближнимъ; 2) чтобы, стараясь о пріумноженіи познаній, всегда помнилъ тѣсныя предѣлы, которые въ этой жизни положены нашему разуму, и что настоящія познанія наши не могутъ быть полны и совершенны, дабы въ противномъ случаѣ мудрость его не сдѣлалась, по выраженію Апостола, безуміемъ предъ Богомъ; (1 Кор. 3, 19.) и наконецъ 3) поелику кругъ познаній столько обширенъ, что у насъ не достанетъ ни силъ, ни времени, пріобрѣсть основательное познаніе о всемъ познаваемомъ; то Христіанинъ, имѣя въ виду истинную пользу для себя и вмѣстѣ для ближнихъ, долженъ ста-

ратся преимущественно объ усовершенствованіи себя въ тѣхъ предметахъ знанія, къ которымъ онъ чувствуетъ себя болѣе способнымъ, и которые необходимы въ настоящемъ или имѣющемъ быть его званіи.

б) Попеченіе наше объ усовершенствованіи разума должно состоять въ томъ, чтобы упражнять его въ собственномъ постоянномъ мышленіи и сужденіи о предметахъ важныхъ, касающихся истиннаго нашего счастія во времени, и наипаче въ вѣчности, и чрезъ то болѣе и болѣе укрѣплять силы его, утверждать его владычество надъ всѣми побужденіями и склонностями, и приучать себя, не предпринимать никакого дѣйствія безъ предварительнаго и внимательнаго размышленія о достоинствѣ и послѣдствіяхъ его: *Во вѣкъ словесъ твоихъ, говоритъ Премудрый, поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши.* (Сир. 7, 39.) Это чрезвычайно важно какъ на пути нравственнаго улучшенія, такъ и въ обыкновенной жизни; ибо предохраняетъ насъ отъ опрометчивости въ сужденіяхъ и поступкахъ, которая нерѣдко и самыхъ благонамѣренныхъ и добродушныхъ людей вводитъ въ большія погрѣшности, и бываетъ

причиною горькаго и даже поздняго раскаянія.

Съ упражненіемъ разума въ собственномъ мышленіи неразлучны бываютъ въ началѣ различныя недоумѣнія и сомнѣнія. Иногда онѣ происходятъ изъ нечистыхъ источниковъ, какъ то: отъ глупости, гордости, любосостязательности и проч., и въ такомъ случаѣ вѣняются намъ въ вину; но онѣ по временамъ противъ воли возникаютъ въ душѣ и самаго смиренномудраго и благонамѣреннаго мыслителя, и имѣютъ ту хорошую сторону, что содѣйствуютъ къ открытію заблужденія, къ истребленію суетвѣрія и основательному познанію истины. Въ семъ случаѣ обязанность наша состоитъ въ томъ, чтобы не питать намѣренно въ душѣ нашей такихъ сомнѣній и не сообщать ихъ легкомысленно другимъ, еще неутвержденнымъ въ правилахъ Вѣры; но стараться, сколько возможно, разрѣшать ихъ, и сего разрѣшенія искать не въ одномъ только холодномъ разсудкѣ, но и во внутреннемъ нашемъ чувствѣ, и также въ сужденіяхъ людей опытныхъ — мудрыхъ и благочестивыхъ; преимущественно же должно обращаться въ семъ случаѣ къ небесному Учи-

телю и взывать къ Нему съ Псалмопѣ-
цемъ: *Открый очи мои, и уразумѣю чудеса*
отъ закона Твоего!

§ 28.

Нопеченіе о воли.

Воля наша одарена свободою, по ко-
торой мы можемъ избирать какъ доброе,
такъ и худое. Но какъ назначеніе наше со-
стоитъ въ томъ, чтобы мы избирали одно
доброе и святое, какъ это внушаетъ Апо-
столь Петръ: *По примѣру призваннаго васъ*
Святаго и сами будьте святы во всѣхъ
поступкахъ вашихъ; (1 Петр. 1, 15.) то мы
тогда только должнымъ образомъ употреби-
лемъ сей даръ Творца, когда дѣлаемъ до-
бро и убѣгаемъ зла; въ противномъ случаѣ
мы злоупотребляемъ имъ. По сему мы дол-
жны стараться о томъ, чтобы воля наша
согласовалась всегда съ разумомъ, и была
въ совершенной зависимости отъ него, такъ
чтобы избирала только то, что разумъ,
просвѣщенный Евангеліемъ, признаетъ истин-
нымъ и добрымъ, и чрезъ то приобрѣтала
спасительный навыкъ, дѣлать добро и убѣ-
гать зла,—иначе воля наша будетъ играти-

щемъ страстей и обстоятельствъ, орудіемъ грѣха. Это внушаетъ намъ Апостоль, когда говоритъ: *Испытывайте все, хорошаго держитесь*; (1 Сол. 5, 20.) т. е. каждому нашему дѣйствию должно всегда предшествовать внимательное размышленіе и увѣренность, что оно законно и благотворно для насъ и для нашихъ ближнихъ.

Поелику же страсти, которыя возстаютъ по временамъ и въ самыхъ лучшихъ людяхъ, омрачая разсудокъ, препятствуютъ правильному размышленію и сужденію, и увлекаютъ въ это время волю нашу подъ видомъ добраго къ злему: по сему мы 1) должны стараться, сколько возможно, убѣгать всего того, что питаетъ и усиливаетъ ихъ, и покорять ихъ подъ владычество закона Божія, или, по выраженію Писанія, распинать страсти; 2) ничего не должны предпринимать въ страсти, но отлагать рѣшимость нашу до того времени, когда духъ нашъ придетъ въ спокойное состояніе.

Черезъ это мы достигаемъ наконецъ твердости воли, которая чрезвычайно облегчаетъ нравственное наше усовершенствованіе, и которая для истинной добродѣтели

необходима. Ибо кто приучилъ себя ни на что никогда не рѣшаться безъ размышленія и увѣренности; тотъ твердо будетъ держаться того, что призналъ справедливымъ. Напротивъ, кто всегда легкомысленно, безъ внимательнаго размышленія дѣлаетъ то, что ему правится и представляется съ перваго раза благовиднымъ, или что другіе, часто неблагоразумно, совѣтуютъ ему; тотъ въ своихъ предпріятіяхъ и дѣйствіяхъ бываетъ совершенно подобенъ трости, вѣтромъ колеблемой и склоняемой во всѣ стороны, — нынѣ съ жаромъ принимается за какое-либо полезное предпріятіе, а завтра оставляетъ его и рѣшается на противное, — и для такого человѣка истинная добродѣтель недоступна. Самыя добрыя и полезныя дѣла его, какъ происходящія не изъ увѣренности и убѣжденія въ ихъ справедливости и полезности, не имѣютъ нравственнаго достоинства; ибо производятся случайно.

Но сколько необходима для истинной добродѣтели твердость воли, столько же вредно упрямство, которое безъ достаточныхъ причинъ крѣпко держится однажды принятаго и утвержденнаго долговременно, не слушаетъ никакихъ благо-

разумныхъ убѣжденій, и считаетъ за стыдъ, признаться въ заблужденіи, и перемѣнить свое мнѣніе и свои правила. Такое упорство есть слѣдствіе или а) самаго глупаго самолюбія, по которому человѣкъ какъ бы усваиваетъ себѣ непогрѣшимость, и никакъ не хочетъ признать преимущества предъ собою другихъ, или б) слѣпой неограниченной вѣры въ непогрѣшимость другихъ. Оно чрезвычайно вредить нравственному улучшенію, и дѣлаетъ человѣка неспособнымъ къ наслажденію чистыми радостями, истекающими изъ обращенія съ людьми мудрыми и благочестивыми.

§ 29.

Попеченіе о совѣсти.

Какъ всѣ другія способности и силы растутъ и укрѣпляются въ насъ чрезъ упражненіе ихъ; такъ точно и нравственное чувство и побужденіе, или совѣсть—врожденная склонность къ добру и отвращеніе отъ зла—становится тѣмъ живѣе и дѣйственнѣе въ насъ, чѣмъ болѣе мы упражняемъ ее.

Совѣсть имѣетъ чрезвычайно важное вліяніе на нравственное наше улучшеніе. Она - то ручается намъ за высокое наше назначеніе, возвышаетъ насъ къ вѣрѣ, побуждаетъ, вопреки чувственнымъ вождельніямъ, къ высшему духовному совершенству, облегчаетъ трудные подвиги добродѣтели, требуемые отъ насъ закономъ Евангельскимъ, награждая насъ истиннымъ самодовольствомъ и миромъ душевнымъ, превосходящимъ всякую земную радость. Слѣдственно обязанность наша въ отношеніи къ совѣсти чрезвычайно важна.

Мы исполняемъ сію важную обязанность, если, 1) слѣдуя увѣщанію Апостола, часто *помышляемъ о томъ, что истинно, честно, справедливо, любезно, достославно, что составляетъ добродѣтель и похвалу;* (Филип. 4, 8.) или живо представляемъ въ мысляхъ нашихъ высокія дѣянія истинно великихъ мужей, которые, не взирая ни на какія козни, угрозы и обольщенія міра, непоколебимо шествовали путемъ правды, и въ жертву истинѣ и добродѣтели приносили самое драгоцѣннѣйшее; особенно же если мы часто со всею внимательностію и сердечнымъ участіемъ размышляемъ о святѣйшей

жизни нашего Искупителя, о Его безпредѣльной любви къ человѣчеству, неизмѣнной преданности въ волю небеснаго Отца своего, Его непоколебимой твердости въ самыхъ жестокихъ страданіяхъ, и о Его кроткой, умирительной молитвѣ на крестѣ за безчеловѣчныхъ враговъ своихъ. При такихъ размышленіяхъ нравственное побужденіе въ насъ, расположеніе къ доброму и святому, становится несравненно живѣе и сильнѣе, и мы чувствуемъ себя тогда гораздо способнѣе и готовѣе къ исполненію трудныхъ для плоти и крови Христіанскихъ нашихъ обязанностей.

2) Если мы стараемся, сколько возможно избѣгать всякаго сближенія съ людьми легкомысленными, нескромными въ словахъ, неблагородными въ поступкахъ, и проводить остающееся отъ занятій время въ обществѣ разумныхъ и правдивыхъ людей, въ кругу семействъ благочестивыхъ, среди которыхъ мы не можемъ позволить себѣ не только какого-либо дурнаго поступка, но ниже одного нескромнаго слова и тѣлодвиженія.

И 3) Если мы постоянно удовлетворяемъ требованіямъ совѣсти. Ибо, исполняя все то, что она внушаетъ намъ, и исполняя

вопреки нашимъ наклонностямъ и вождельніямъ, вопреки всѣмъ сужденіямъ свѣта, мы чувствуемъ себя довольными и счастливыми, и тѣмъ болѣе, чѣмъ съ большими препятствіями и трудностями сопряжено бываетъ сіе исполненіе. Это внутреннее довольство облегчаетъ для насъ и впредь исполненіе нашихъ обязанностей, представляющееся въ началѣ всегда тягостнымъ; и чѣмъ чаще слѣдуемъ мы предписаніямъ нашей совѣсти, тѣмъ сильнѣе и могущественнѣе она становится въ насъ, и тѣмъ вождельнѣе бываетъ для насъ ея спокойствіе и услажденіе. Даже мы достигаемъ наконецъ чрезъ сіе того блаженнаго состоянія, когда для насъ бываетъ почти невозможно, сдѣлать что-либо, возбраняемое совѣстію, или оставить безъ исполненія нашу обязанность, съ какими бы трудностями это ни было сопряжено.

Напротивъ кто, презирая внушенія совѣсти, слѣдуетъ влеченію страстей, или непостояннымъ обычаямъ свѣта; въ томъ она непрестанно становится слабѣе, и наконецъ умолкаетъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ исчезаетъ и нравственное достоинство человѣческой при-

роды, и тогда человекъ становится на ряду съ бессловесными тварями.

§ 30.

Шопеченіе о тѣлѣ и вообще о временной жизни.

Св. Писаніе внушаетъ намъ, что настоящая жизнь наша есть время воспитанія и приготовленія для жизни будущей. Изъ сего сама собою открывается для насъ обязанность—взирать на сію жизнь, какъ на даръ Творческой благодати, и потому не поступать съ нею легкомысленно, но пещись о сохраненіи и продолженіи ея. Чѣмъ долѣе мы можемъ пользоваться симъ даромъ Творца; тѣмъ совершеннѣе можемъ вступить въ тотъ міръ, и тѣмъ способнѣе къ наслажденію его радостями. Сію обязанность внушаетъ намъ и естественная любовь къ жизни, которую всевышній Дарователь ея вдохнулъ въ насъ по своей премудрой благодати конечно для того, дабы въ часы унынія и скорби, въ часы мрачнаго отчаянія, когда всякое разумное убѣжденіе бываетъ весьма слабо, мы не посягнули на жизнь свою, и по которой дѣйстви-

тельно человекъ самый несчастный, чуждый
всѣхъ радостей жизни, желаетъ еще про-
долженія ея.

Впрочемъ Христіанинъ долженъ пещись
о сохраненіи и продолженіи жизни не по
естественной любви къ самосохраненію, ко-
торой слѣдуютъ и животные, но изъ благо-
говѣйной благодарности къ Виновнику ея
и изъ правильнаго познанія ея назначенія.
Руководствуясь симъ правильнымъ побуж-
деніемъ къ сохраненію жизни, истинный
Христіанинъ 1) никогда не можетъ возъ-
имѣть пагубнаго намѣренія — прекратить
жизнь свою самоубійствомъ. Никакія бѣды
и напасти не сильны расположить его къ
тому: онъ увѣренъ, что по намѣренію пре-
мудраго и всеблагаго Провидѣнія и самая
несчастливая жизнь, равно какъ и счастливая,
должна служить для него средствомъ къ
нравственному усовершенствованію, и что
свѣющіе здѣсь со слезами будутъ нѣкогда
пожинать съ радостію.

Самоубійство есть величайшее престу-
пленіе *противъ Бога*, какъ неблагодарность
и непослушаніе, *противъ ближняго*, кото-
раго самоубійца лишаетъ чрезъ то своей

помощи, особенно же если его, кромѣ общихъ отношеній къ ближнимъ, привязываютъ къ жизни еще частныя и ближайшія—какъ отца, супруга, брата и проч., и наконецъ *противъ самаго себя*, какъ лишеніе средства, дарованнаго Богомъ для нравственнаго образованія и усовершенствованія и достойнаго приготовленія къ вѣчности. Самоубійство почиталось законопреступнымъ и у самыхъ язычниковъ. Аристотель говорить: «Умереть для избѣжанія нищеты, или по причинѣ (несчастной) любви, или скуки, свойственно не мужественному, но ничтожному и малодушному чловѣку*.» Подобное заключается и въ словахъ Марціала, который говорить: «Въ несчастныхъ обстоятельствахъ легко презрѣть жизнь; но тотъ поступаетъ мужественнѣе, кто переноситъ несчастіе**.»

2) Истинный Христіанинъ спокойно смотритъ на приближающійся неотвратимый

* *Mori fugiendae paupertatis, aut amoris, aut molestiae causa, non est animi virilis, sed potius vilis et ignavi.*

** *Rebus in angustis facile est contemnere vitam; fortius ille facit, qui miser esse potest.* (Lib. XI. Epigr. 57.)

часть смерти, повторяя всегда въ сердцѣ своемъ утѣшительныя слова Апостола: *Аще живемъ, Господевѣ живемъ; аще же умираемъ, Господевѣ умираемъ: аще убо живемъ, аще умираемъ, Господни есмы;* (Рим. 14, 18.) и, любя жизнь, всегда готовъ бываетъ жертвовать ею истинной добродѣтели (предпочитая всегда цѣль средству) и благу отечества, подражая Божественному Учителю своему, который изъ любви къ намъ положилъ душу свою за насъ, и который внушаетъ это и своимъ послѣдователямъ, когда говорить: *Сіа есть заповѣдь Моя, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы. Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя.* (Іоан. 15, 12. 13.)

Съ обязанностію пещись о сохраненіи жизни, какъ средства къ нашему усовершенствованію, должно быть неразлучно попеченіе о здоровьѣ, какъ потому, что нерадѣніе о семъ можетъ сократить жизнь нашу, такъ и потому, что здоровое тѣло, какъ орудіе души, гораздо удобнѣе можетъ служить для насъ средствомъ къ исполненію нашихъ обязанностей, нежели болѣзненное. По этому мы должны тщательно замѣчать

все то, что содѣйствуетъ укрѣпленію нашего здоровья, и что разстроиваетъ его, дабы избирать первое и убѣгать послѣдняго.

Умѣренность въ пищѣ и питіи, умѣренность во всѣхъ вообще невинныхъ чувственныхъ удовольствіяхъ, умѣренность въ бодрствованіи и снѣ, благоустроенный порядокъ въ образѣ жизни, правильное распредѣленіе часовъ труда и покоя, удаленіе всякаго рода пищи и питія, вреднаго для тѣла, душевное спокойствіе и довольство—суть крѣпкія опоры нашего здоровья. Напротивъ неумѣренность и пресыщеніе, беспорядочная и неправильная жизнь ослабляютъ и тѣло и душу, и дѣлаются источникомъ множества различныхъ болѣзней и пороковъ.

Также сильныя страсти—гнѣвъ, мщеніе, ненависть, зависть, честолюбіе, корыстолюбіе и проч., равно какъ и чрезмѣрныя заботы, будучи самыми опасными врагами добродѣтели, имѣютъ весьма вредное вліяніе на наше здоровье: *Рвеніе и ярость*, (ревность и гнѣвъ) говоритъ Премудрый, *умалютъ дни, и пегаль прежде времени наводитъ старость*. (Сир. 30, 26.) По сему и въ этомъ отношеніи мы должны стараться

уврощать наши страсти и покорять ихъ подѣ владычество разума.

Избѣгая тщательно всего того, что можетъ разстроить наше здоровье, мы должны также, въ случаѣ болѣзней, употребить всѣ средства, служащія къ исцѣленію ихъ, и обращаясь съ молитвою къ всевышнему Подателю жизни и здоровья, призывать на помощь искусныхъ врачей, почитая ихъ орудіемъ Божественной благодати, какъ это ясно внушаетъ намъ Премудрый: *Чадѣ! Въ болѣзни твоей не презирай, но молися Господеву, и Той тебѣ исцѣлитъ; отступи отъ прегрѣшенія, и отъ всякаго грѣха очисти сердце твое. И даждь мѣсто врагу; ибо Господь созда его, отъ Вышняго бо есть исцѣленіе. Господь созда отъ земли врагованія, и мужъ мудрый не возмущается ими.* (Сир. 38, 9. 10. 12. 2. 4.)

Что касается до одежды, то Христіанинъ, наблюдая въ ней приличіе, соотвѣтственное проходимому имъ званію, долженъ всегда помнить наставленіе Апостола: *Да будетъ украшеніемъ вашимъ не внѣшнее плетеніе волосъ, не золотые уборы, не наряды въ одежду, но сокровенный сердца чистотѣ въ неплотномъ украшеніи кроткаго и спокойнаго духа, что драгоцѣнно предъ*

Богомъ. (1 Петр. 3, 3—5.) Излишнее попечение о вышнемъ украшеніи и убраствѣ, рабская подчиненность модѣ, равно какъ и совершенное пренебреженіе оного и неопрятность неприличны Христіанину, и могутъ быть причиною различныхъ болѣзней.

§ 31.

Попечение о вышнихъ благахъ.

Каждый человѣкъ имѣетъ врожденную склонность къ пріобрѣтенію вышнихъ благъ и наслажденію ими. Блага сіи суть: богатство, общественныя преимущества, честь или доброе имя. Вышними называются онѣ потому, что и при обладаніи ими человѣкъ внутренно можетъ быть безпокоенъ, несчастенъ. Христіанская Религія не истребляетъ въ насъ совершенно сей естественной склонности, и не возбраняетъ намъ попеченія о сихъ благахъ, потому что обладаніе ими можетъ содѣйствовать намъ къ достиженію высшихъ цѣлей. Спокойный, веселый, необремененный заботами жизни духъ способнѣе къ исполненію своихъ обязанностей, нежели угнѣтаемый чувствомъ бѣдности. Христі-

анская Религія только ограничиваетъ и облагораживаетъ сію наклонность такъ, чтобы она не обратилась въ пагубное пристрастіе, и была сообразна съ достоинствомъ и назначеніемъ Христіанина, который на настоящую жизнь долженъ смотрѣть, какъ странникъ на путь, ведущій къ отечеству, на блага и удовольствія ея, какъ на пріятности на пути, которыя никакъ не должны замедлять его шествія, но наиболѣе ускорять его,—должны быть вещію постороннею, а не главною.

§ 32.

Попеченіе о богатствѣ.

Попеченіе о пріобрѣтеніи и умноженіи собственности, кромѣ естественнаго побужденія и необходимыхъ потребностей для жизни, внушаетъ намъ и Христіанство какъ *тѣмъ*, что предписываетъ труды: *Кто не хочетъ трудиться*, говоритъ Апостоль, *тотъ и не ѣшь*, (2 Сол. 3, 10.) такъ и *тѣмъ*, что повелѣваетъ оказывать дѣятельную любовь къ ближнимъ—дать хлѣбъ алчущему, одѣть нагаго, сиротъ и безкровныхъ ввести въ домъ свой.—Но чтобы попеченіе о собственности имѣло нравственное достоинство

и было совмѣстно съ попеченіемъ о бла-
гахъ высшихъ, духовныхъ, для сего надо-
бно, 1) чтобы Христіанинъ всегда помнилъ
важное наставленіе Божественнаго своего
Учителя и Господа: *Ищите прежде цар-
ствія Божія и правды его, и сія вся при-
ложатся вамъ*, и, пріобрѣтая имущество,
не другую какую-либо имѣль при томъ
цѣль, какъ поставить себя чрезъ то въ со-
стояніе и возможность — лучше содѣйстви-
вать намѣреніямъ Божиимъ, болѣе доказать
любви къ Богу и ближнимъ, и потому
смотрѣль на имущество, не какъ на цѣль,
но какъ на средство къ достиженію выс-
шихъ цѣлей.

2) Чтобы средства къ пріобрѣтенію
избиралъ такія, которыя ни въ какомъ от-
ношеніи непротивны истинной добродѣтели
и благу общему; ибо какая польза чело-
вѣку, ежели онъ и цѣлый міръ пріобрѣ-
тетъ, но повредитъ душѣ своей? Самое бла-
городное и законное средство къ пріобрѣ-
тенію, внушаемое и здравымъ разумомъ и
Словомъ Божиимъ, есть честный трудъ, ко-
торый упражняетъ и укрѣпляетъ наши си-
лы, содѣйствуетъ благу другихъ, предосте-
регаетъ отъ расточительности и имѣетъ
благотворное вліяніе на нравственность, то-

гда какъ праздность всегда почиталась матерію пороковъ. (Сир. 35, 28.)

3) Чтобы трудился преимущественно въ дѣлахъ своего званія, и никакъ не позволялъ себѣ такихъ занятій, которые, хотя сами по себѣ невинны и благородны, но болѣе или менѣе могутъ препятствовать ревностному и точному исполненію возложенной на него должности. Такое замѣчаніе нужно потому, что есть люди, которыхъ никто не можетъ упрекнуть въ праздности, которые очень много трудятся, но которые, занимаясь постороннимъ и пренебрегая должностію, вредятъ чрезъ то благу общему, зависящему отъ тщательнаго и вѣрнаго исполненія назначенныхъ каждому должностей.

4) Чтобы въ случаѣ большихъ успѣховъ, когда труды его награждаются очень щедро — выше всякаго ожиданія, когда, по выраженію Писанія, *богатство течетъ*, не прилѣплялъ къ нему своего сердца, не приписывалъ его своимъ способностямъ, своему благоразумію и трудолюбію, и не надмѣвался своими успѣхами; но чтобы смотрѣлъ на нихъ, какъ на благословеніе небесное, приносилъ сердечное благодареніе всевышнему Благодѣтелю, и старался содѣлаться достойнымъ благодѣній Его рев-

ностнымъ исполненіемъ святѣйшей Его заповѣди, которую Онъ даетъ каждому, благословляя его изобиліемъ благъ земныхъ: *Тебѣ оставленъ есть нищій, сиру ты буди помощникъ*; (Псал. 9, 35.) и такимъ образомъ правильнымъ употребленіемъ благъ временныхъ старался пріобрѣтать блага вѣчныя.

5) Чтобы въ случаѣ малоуспѣшности, которая не всегда зависитъ отъ насъ, не унывалъ и не ослабѣвалъ въ своей общеплезной дѣятельности, но продолжалъ трудиться, въ той несомнѣнной увѣренности, что Отецъ небесный рано или поздно наградитъ его трудолюбіе, подобно тому, какъ награждены были нѣкогда, совсѣмъ неожиданно, труды рыбаковъ — Петра, Іакова и Іоанна, которые цѣлую ночь трудились, закидывая сѣти, и не поймали ни одной рыбы, — по потомъ, по слову Іисуса Христа, одинъ разъ закинули сѣти, и поймали столько, что щедро награждены были за всѣ труды свои. (Лук. 5, 4—7.)

И наконецъ 6) чтобы, слѣдуя совѣту и увѣщанію Премудраго: *Помни время глада во время сытости, нищету и убожество въ день богатства; отъ утра до вечера измѣняется время*, (Сир. 18, 25. 26.)

старался при употребленіи имущества наблюдать мудрую бережливость, дабы во время старости или во дни болѣзней не быть въ тягость другимъ, и избѣгалъ двухъ крайностей — *роскоши*, или безразсудной расточительности, и *скупости*. Расточительность всегда преступна, потому что сопровождается болѣзнями и бѣдностію, тѣмъ тягостнѣйшею отъ воспоминанія о прежнемъ изобиліи, и имѣетъ худое вліяніе на нравственность—ведетъ къ обману, къ клятвопреступленію и другимъ низкимъ поступкамъ, такъ что расточитель, приходя въ раззореніе, легко можетъ сдѣлаться безсовѣстнымъ. Но равнымъ образомъ преступна и скупость, которая, овладѣвая сердцемъ, пригвождаетъ его къ землѣ, обременяетъ чрезмѣрными заботами, дѣлаетъ его холоднымъ къ несчастіямъ и нуждамъ другихъ, и самыхъ къ нему близкихъ, неспособнымъ къ высокимъ и благороднымъ чувствованіямъ, къ наслажденію Божественною радостію, проистекающею изъ истинной благотворительности, и вообще ко всемъ чистымъ, невиннымъ удовольствіямъ и радостямъ жизни, и побуждаетъ перѣдко человека къ такимъ средствамъ пріобрѣтенія, которыя сопряжены со вредомъ, или для

его здоровья, или для его ближнихъ, и никакъ несовмѣстны съ Христіанскою правдивостію. Апостоль Павель называетъ скупость идолопоклонствомъ и корнемъ всѣхъ золъ, и говорить, что нѣкоторые, предавшись ей, уклонились отъ вѣры и сами себя поразили многими скорбями. (Кол. 3, 5. 1 Тим. 6, 10.) Премудрый называетъ ее злымъ недугомъ: *Есть недугъ, говорить онъ, его же видѣхъ подъ солнцемъ; богатство хранимо отъ стяжателя во зло ему. И сіе золъ недугъ!* Иисусъ Христосъ въ Притчѣ о богатомъ плодами представляетъ безразсудность сей страсти: *Безуміе! Въ сію ночь душу твою истяжутъ отъ тебе; а яже уготовалъ еси, кому будутъ?* (Лук. 12, 20.)

§ 33.

Попеченіе объ общественныхъ преимуществахъ.

Что касается до общественныхъ преимуществъ или высокихъ должностей гражданскихъ и Церковныхъ, то Христіанинъ долженъ имѣть при этомъ въ виду съ одной стороны то, что высокое званіе, высокія должности распространяютъ кругъ дѣятельности и представляютъ гораздо болѣе воз-

возможности и случаевъ, дѣлать добро другимъ, — съ другой стороны то, что чѣмъ выше званіе, тѣмъ съ большими сопряжено трудностями и искушеніями, опасными для истинной добродѣтели, и тѣмъ большія требуются способности и свѣденія для достойнаго прохожденія онаго. На этомъ основаніи онъ долженъ въ отношеніи къ общественнымъ преимуществамъ или высокимъ должностямъ поступать такъ:

1) Стараться быть достойнымъ ихъ, но никакъ не домогаться ихъ и не выказывать на нихъ своихъ правъ, а предоставлять то высшей власти; ибо иначе это обнаруживало бы въ немъ гордую самонадѣянность и недостатокъ одного изъ наилучшихъ качествъ, долженствующихъ украшать его душу — смиренія.

2) Не огорчаться и не ослабѣвать въ общепользительности, когда при всѣхъ его достоинствахъ и заслугахъ, при всѣхъ правахъ на высшія должности, онъ не получаетъ ихъ, но успокоивать себя всегда тою мыслию, что жизнь и судьба его находится во власти премудраго и всеблагаго Отца и Господа, который лучше его знаетъ мѣру силъ и способностей его, и то, сколько можно ввѣрить ему изъ благъ своихъ.

3) Не отсекаться отъ нихъ тогда, когда высшая власть возлагаетъ ихъ на него, развѣ только онъ чувствуетъ себя совсѣмъ неспособнымъ и неприготовленнымъ къ тому, ибо въ противномъ случаѣ это значило бы, не хотѣть служить для блага другихъ, и поступать своевольно.

4) Принимать ихъ съ чувствомъ глубокаго смиренія предъ Богомъ и благоговѣйной благодарности къ Нему, почитая возвышеніе свое слѣдствіемъ своихъ заслугъ и достоинствъ, но даромъ и милостию Его.

5) Проходить ихъ со страхомъ и трепетомъ, какъ дѣло Божіе, совсѣмъ усердіемъ и ревностію, взирая на себя, какъ на орудіе Божественной благодати для его ближнихъ, и памятуя, что ижекогда всевышній Раздатель судебъ человѣческихъ потребуеъ отъ него строгій отчетъ въ употребленіи всѣхъ дарованныхъ отъ Него благъ, и что кому дано много, съ того много взыщется.

И наконецъ 6) чѣмъ выше проходимое имъ званіе, тѣмъ болѣе онъ долженъ остерегаться надменности и гордости, къ которымъ такъ склонно человѣческое сердце, сохраняя всегда въ живой памяти важное наставленіе своего Спасителя: *Болій въ васъ,*

да будетъ яко мнѣй; и старѣй, (начальствующій) яко служай, (Лук. 22, 26.) дабы въ противномъ случаѣ на высотѣ почестей не сдѣлаться достойнымъ презрѣнія, не потерять изъ вида погести вышняго званія Божія о Христѣ Иисусѣ, (Фил. 3, 14.) и, по выраженію Апостола, не подпасть одинакому осужденію съ діаволомъ. (1 Тим. 3, 6.)

§ 34.

Попеченіе о чести или добромъ имени.

Честь или доброе имя—выгодное мнѣніе о насъ другихъ есть такое благо, котораго Христіанинъ не долженъ пренебрегать 1) потому, что пренебреженіе его обнаруживало бы въ немъ тайную гордость и неуваженіе къ другимъ.

2) Потому, что оно имѣетъ благотворительное вліяніе какъ а) на его собственное благосостояніе, пріобрѣтаетъ ему расположеніе и довѣренность другихъ, заграждаетъ уста злословію и клеветѣ его недоброжелателей, сближаетъ съ нимъ людей, достойнѣйшихъ всякаго уваженія, обращеніе съ

которыми, доставляя ему много пріятнѣйшихъ минутъ и часовъ въ жизни, можетъ быть для него и весьма назидательно, такъ б) и на благосостояніе тѣхъ, которые соединены съ нимъ тѣснѣйшимъ союзомъ, поколику часто судятъ объ нихъ и поступаютъ съ ними, хотя и не всегда справедливо, по тѣмъ понятіямъ, которыя имѣютъ объ немъ. По сему-то Премудрый совѣтуетъ: *Пещися о имени, то бо ти пребываетъ на те тысящъ великихъ сокровищъ злата: благаго житія число дней и доброе имя пребываетъ во вѣки.* (Сир. 41, 15. 16.)

И 3) особенно потому, что оно расширяетъ кругъ общественной его дѣятельности, даетъ ему возможность, содѣйствовать другимъ въ устроении земнаго ихъ благосостояніи различнаго рода посредничествомъ, помогать несчастнымъ свидѣтельствомъ, одобреніемъ, просьбами, ходатайствомъ, сильно дѣйствовать на искорененіе различныхъ заблужденій и предразсудковъ, на утвержденіе и распроостраненіе истинныхъ Религіозныхъ понятій и чистой нравственности *. (Мат. 5, 16.)

* Люди, снискавшіе общее уваженіе и довѣренность, пріобрѣтаютъ перѣдко такую власть надъ

Но чтобы стремленіе къ чести не измѣнилось въ преступное честолюбіе ** и суетность, или тщеславіе, *** для сего Христіанинъ долженъ наблюдать слѣдующее:

сердцами другихъ, которая во многихъ случаяхъ болѣе можетъ оказать дѣйствія, нежели законы и повелѣнія. Ихъ слова, ихъ увѣщанія имѣютъ чрезвычайную силу, хотя бы они не были облечены никакою властію; ихъ примѣръ, ихъ одно безмолвное присутствіе уже имѣетъ благотворное вліяніе на другихъ. Исторія и ежедневный опытъ утверждаютъ это. А изъ сего слѣдуетъ 1) то, что тѣ, на которыхъ лежитъ обязанность, дѣйствовать на другихъ и руководствовать ими, должны стараться, для блага другихъ, пріобрѣтать общее уваженіе, безъ котораго они, при всѣхъ отличныхъ дарованіяхъ и способностяхъ, немного могутъ принести пользы, 2) то, что люди, пользующіеся общимъ уваженіемъ и довѣренностію, и знающіе, какъ много значить ихъ примѣръ, должны сугубую наблюдать осторожность въ своемъ поведеніи, потому что перѣдко имъ стараются подражать во всемъ безъ различія.

** Это бываетъ тогда, когда смотрятъ на честь, какъ на цѣль, и для достиженія оной употребляютъ и самыя незаконныя средства.

*** То есть, когда ставятъ честь и славу въ маловажныхъ и случайныхъ вещахъ, которые равно могутъ быть достояніемъ мудраго, какъ и глупаго, добродѣтельнаго какъ и развратнаго, какъ на примѣръ: тѣлесныя преимущества, богатство, знаменитость

1) Смотрѣть на честь, не какъ на цѣль, но какъ на средство къ достиженію высшихъ цѣлей, какъ это внушаетъ Иисусъ Христосъ: *Тако да просвѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ!* И также Апостоль Петръ, который убѣждаетъ вѣрующихъ проводить честную жизнь между язычниками, дабы сіи, увидя добрыя дѣла ихъ, прославили Бога. (1 Петр. 2, 12.) А по этому иногда долженъ принять и поношеніе. (Матѣ. 5, 10.)

2) Поставлять честь не въ томъ, что почитается достославнымъ по суду міра, но въ такихъ качествахъ и поступкахъ, которые справедливо заслуживаютъ одобреніе и похвалу по ученію Христіанскому, и потому

3) Уважать сужденія только людей достойныхъ, имѣющихъ правильное понятіе объ истинной чести и уваженіе ко всему благородному, высокому, святому.

И 4) никакъ не принимать того, что несправедливо относить къ его чести, какъ

происхожденія, пышность въ одеждѣ, въ убранствѣ комнатъ, въ экипажахъ и проч., или когда много дорожатъ только внѣшними знаками почтительности и отличіями.

этому научаетъ примѣръ Іоанна Крестителя (Іоан. 1, 20. 27.) и Апостоловъ. (Дѣян. 3, 12. 14, 14. 15.)

Если же истинная честь или доброе имя есть такое благо, о приобрѣтеніи котораго Христіанинъ долженъ имѣть попеченіе; то очевидно, что онъ долженъ также *беречь его*, — и для сего стараться, сколько возможно, непрестанно болѣе преуспѣвать въ нравственномъ совершенствѣ и общепользующей дѣятельности; долженъ не только поступать по совѣсти и по ученію Евангельскому, но и остерегаться того, чтобы не быть ложно понятымъ и не подать ничтожайшаго повода къ порицанію, и потому быть внимательнымъ и къ самымъ словамъ и тѣлодвиженіямъ своимъ, и наконецъ долженъ возбранять себѣ самые даже позволительные поступки и удовольствія, какъ скоро онъ могутъ подать другимъ поводъ къ невыгодному о немъ мнѣнію и послужить для нихъ соблазномъ. (1 Кор. 9, 15.) Впрочемъ само собою разумѣется, что дѣйствія, предписываемыя должностію, никакъ не должны быть оставляемы, потому что могутъ быть соблазнительны для другихъ и быть перетолкованы въ дурную сторону.

Важно для насъ мнѣніе о насъ другихъ; но несравненно важнѣе должны быть внушенія нашей совѣсти и правила Евангелія.

Сберегая честь свою, Христіанинъ можетъ также и *защищать* ее отъ нападенія и оскорбленія, имѣя примѣръ сего въ Иисусѣ Христѣ и Апостолѣ Павлѣ, и въ этомъ случаѣ долженъ наблюдать слѣдующее: 1) Молчать, и молчаніемъ опровергать несправедливыя обвиненія и порицанія,—молчать, доколь порицаніе другихъ не препятствуетъ ему въ общепользующей его дѣятельности; ибо хотѣть доказывать несправедливость каждаго невыгоднаго о насъ мнѣнія другихъ, значило бы хотѣть невозможнаго, и обнаруживало бы въ насъ достойную укоризны чувствительность къ оскорбленіямъ и честолюбіе. 2) Если же нельзя молчать, то онъ долженъ защищать честь свою спокойно и безъ жара, представляя неосновательность и нелѣпость обвиненія, (Матѳ. 12, 25. 26. Лук. 11, 19.) и удерживаясь отъ колкихъ насмѣшекъ противъ обвинителей; и если честь его оскорблена публично, въ такомъ случаѣ можетъ требовать судебного изслѣдованія и оправданія. (Дѣян. 16, 35—38.) Но 3) самымъ вѣрнѣйшимъ средствомъ къ

защищенію чести и вмѣстѣ къ предохраненію отъ злословія онъ долженъ почитать усугубленіе ревности къ общему благу и постоянное неукоризненное поведеніе.

Во времена невѣжества средствомъ къ защищенію чести употребляли, къ несчастію употребляютъ иногда и нынѣ поединокъ (дуель). Что Христіанинъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ позволить себѣ такого средства къ защищенію чести, это явствуетъ изъ того, а) что нѣтъ ничего недѣлнѣе и безсмысленнѣе, какъ посредствомъ поединка искать удовлетворенія за оскорбленіе чести. Такимъ образомъ могутъ быть опровергнуты развѣ только одни упреки въ тѣлесной слабости и въ неспособности владѣть оружіемъ; но всѣ прочіе не могутъ имѣть никакой связи съ поединкомъ, и никакъ нельзя сказать, чтобы тотъ, кого назвали глупымъ, неблагодарнымъ, клятвопреступникомъ, развращеннымъ и проч., доказалъ несправедливость таковыхъ обвиненій и тѣмъ защитилъ честь свою отъ оскорбленія, сразившись съ обвинителемъ, тѣмъ же паче, что это средство оправданія столько же легко можетъ быть опасно для невиннаго, какъ и удачно для виновнаго. б) Что

при этомъ случаѣ совершенно пренебрегается важная обязанность, хранить жизнь, какъ драгоценный даръ Божій; в) что Христіанину самоубиеніе совершенно возбранено: *Не мстите за себя, возлюбленные, говоритъ Апостоль, но предоставте гнѣву Божію*; (Рим. 12, 18. 19.) и г) что наконецъ поединокъ въ большей части тѣхъ, которые рѣшаются на него, предполагаетъ такіа чувствованія, которыя совершенно противны духу Христіанства, какъ то: недостатокъ человеколюбія, непримиримость, варварскую жестокость, непокорность власти и странное равнодушіе къ временному счастью и вѣчному блаженству.

Общее замѣчаніе касательно вѣншихъ благъ.

Всѣ вѣншія блага находятся не въ нашей власти, но зависятъ отъ различныхъ обстоятельствъ. Самая незначительная часть человеческого рода обладаетъ ими въ избыткѣ. Сколько людей, которые при всей дѣятельности, при всей неутомимой ревности, при благоразумномъ порядкѣ и бере-

жливости терпятъ недостатки! Сколько добродѣтельныхъ и достойныхъ всякаго уваженія людей, людей съ истинными заслугами, во всѣ времена было въ неизвѣстности, въ презрѣніи и даже въ гоненіи! По сему Христіанинъ долженъ заблаговременно приучать себя къ довольству малымъ, которое внушаетъ намъ Апостолъ: *Великій прибытокъ, быть благогестивымъ и довольнымъ. Мы ничего не принесли въ міръ; конечно ничего не можемъ и вынести изъ него. Будемъ довольны тѣмъ, когда имѣемъ пропитаніе и одежду.* (1 Тим. 6, 6—8.) Должно преимущественно познавать достоинство вѣшнихъ благъ изъ сравненія ихъ съ высшими, духовными благами и радостями, которыя составляютъ неотъемлемое достояніе истинной мудрости и добродѣтели, и вмѣстѣ обращать вниманіе на то, какъ пагубны часто бываютъ вѣшнія блага, усиливая нашу чувственность и ослабляя стремленіе нашего духа къ благамъ небеснымъ, и успокаивать себя всегда тою правильною и утѣшительною мыслію, что Отецъ небесный не даетъ ихъ намъ конечно потому, что онѣ могутъ быть для насъ вредны; въ противномъ случаѣ, по своей благодати, Онъ даровалъ бы ихъ намъ.

§ 36.

О поведеніи Христіанина въ отношеніи къ удовольствіямъ жизни.

Человѣкъ, какъ существо духовное и вмѣстѣ чувственное, естественно имѣетъ склонность и къ наслажденію удовольствіями и радостями жизни; и всеблагій Творецъ благоволилъ поставить насъ среди такой прекрасной, преисполненной Его дарами Природы, которая не только возвѣщаетъ намъ о Его всемогуществѣ, премудрости и благодати, и исполняетъ душу нашу благоговѣйными къ Нему чувствованіями, но и, такъ сказать, Его именемъ призываетъ насъ къ веселію и радости, услаждая наше зрѣніе, слухъ и проч.

Но правомъ, наслаждаться удовольствіями чувствъ, Христіанинъ долженъ пользоваться съ большимъ ограниченіемъ. (1 Кор. 10, 23.) Зная по собственному опыту, какое вредное вліяніе имѣетъ чувственность на природу духовную, и слѣдственно какъ опасно, позволять себѣ все то, что можетъ питать и усиливать ее, онъ долженъ наблю-

дать въ отношеніи къ удовольствіямъ чувствъ большую осторожность, долженъ:

1) Позволять себѣ только такія удовольствія, которыя ни въ какомъ отношеніи не противорѣчатъ предписаніямъ Евангелія, безвредныя для его здоровья, имущества, чести, нравственности, и для его ближнихъ;

2) Смотрѣть на нихъ, не какъ на цѣль, (Лук. 16, 19.) но какъ на средство для отдохновенія и для подкрѣпленія силъ *, и потому никакъ не позволять себѣ такихъ удовольствій и забавъ, которыя требуютъ столько же напряженія силъ тѣлесныхъ или душевныхъ, какъ и обыкновенныя занятія и должности, и слѣдственно никакъ не могутъ служить отдохновеніемъ;

3) Удаляться такихъ удовольствій и увеселеній, которыя хотя сами по себѣ не суть виновны, но при которыхъ онъ можетъ опасаться пробужденія нечистыхъ мыслей и плотскихъ вожделѣній;

4) Наблюдать умеренность въ наслажденіи самыми невинными удовольствіями, и часто возбранять себѣ ихъ, опасаясь

* Слѣдственно только тотъ имѣетъ право на нихъ, кто ревностно трудится въ дѣлахъ своего званія и имѣетъ нужду въ отдохновеніи.

пристрастія къ нимъ, и стараясь пріобрѣтать власть надъ самимъ собою, такъ чтобы онѣ не сдѣлались необходимою для него потребностію, и чтобы недостатокъ ихъ не могъ огорчать и возмущать его;

И наконецъ 5) наслаждаться сими удовольствіями въ присутствіи Божіемъ—освящать ихъ мыслию о Богѣ, а) какъ о всевышнемъ Виновникѣ и Подателѣ ихъ, такъ чтобы каждая радость его была выраженіемъ его сердечной благодарности къ Нему, какъ это внушаетъ Апостоль: *Аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божію творите;* (1 Кор. 10, 31.) и вмѣстѣ б) какъ о будущемъ Судіи и Мздовоздаятелѣ: *Веселися, юноше, въ юности твоей, говоритъ Премудрый, и да ублажитъ тѣ сердце твое во днехъ юности твоея, и ходи въ путехъ сердца твоего непороченъ, и въ видѣніи оцію твоею: и разумъ, (помни) яко о всѣхъ сихъ приведетъ тѣ Богъ на судъ.* (Еккл. 11, 9.)

При семъ должно замѣтить, что нельзя положить общаго правила касательно того, какія именно удовольствія можетъ позволить себѣ Христіанинъ. Различныя обстоятельства — возрастъ, темпераментъ, характеръ, званіе и проч. бываютъ причи-

ною того, что полезное или, по крайней мѣрѣ, безвредное для одного, вредно для другаго, приличное одному — никакъ непозволительно другому. По этому каждый долженъ а) тщательно наблюдать за своимъ сердцемъ и замѣчать, какія удовольствія имѣютъ на него благотворное вліяніе, какія вредное, и потому одиѣ считать позволительными, другія непозволительными; и б) обращать при семъ вниманіе на свое званіе и свои отношенія къ другимъ, и строго держаться того правила, которое заключается въ словахъ Апостола: *Аще брашно соблазняетъ брата моего, не имамъ ясти мяса во вѣки, да не соблазню брата моего.* (1 Кор. 8, 13.)

§ 37.

О поведеніи Христіанина въ отношеніи къ несчастіямъ.

Каждый человекъ на пути жизни сей встрѣчаетъ различныя несчастія. По этому естественно рождается вопросъ: Какъ долженъ вести себя Христіанинъ въ отношеніи къ несчастіямъ?

Несчастія могутъ быть или 1) *будущія*— угрожающія, возможныя, или 2) *настоящія*— дѣйствительныя; будущія также или а) *предотвратимыя* или б) *неизбѣжныя*.

1) Въ разсужденіи будущихъ *предотвратимыхъ* несчастій Христіанинъ естественно долженъ вести себя такъ, чтобы стараться, сколько возможно, благоразуміемъ, мудрою прозорливостію, примѣрною честностію, ревностнымъ и совѣстнымъ прохожденіемъ своей должности отстранять и предотвращать ихъ отъ себя.

Что же касается до несчастій *неизбѣжныхъ*, или такихъ, которыя Богъ попускаетъ на насъ, которыя постигаютъ насъ безъ всякой вины нашей, и даже потому, что мы волю Божию и нашу обязанность поставляемъ выше всего; то Христіанинъ, по примѣру Іисуса Христа, долженъ встрѣчать ихъ съ твердымъ духомъ, и для сего заблаговременно приготовляться къ нимъ, такъ чтобы онѣ не могли постигнуть его нечаянно, внезапно, и привести въ совершенное замѣшательство и разстройство.

Приготовленіемъ къ несчастіямъ можетъ служить ему частію и то, если онъ по време-

намъ довольно живо представляетъ себѣ различные несчастные случаи, могущіе встрѣтиться съ нимъ безъ всякой вины его, и при видѣ несчастныхъ всякой разъ помышляетъ о томъ, что подобныя несчастія, нынѣ или завтра, могутъ случиться и съ нимъ, и что здѣсь, гдѣ все колеблется и мятется подъ его ногами, онъ не имѣетъ ничего, что можно было бы назвать *своимъ*, и на что можно было бы положиться.

Но самымъ лучшимъ приготовленіемъ къ неизбѣжнымъ несчастіямъ служить: а) *Благочестивая, добродѣтельная жизнь*. Ибо какое благо для челоуѣка, когда онъ, встрѣчая несчастія, не имѣетъ причины упрекать себя въ чемъ либо, и сказать самому себѣ, подобно братьямъ Іосифа, что сіи несчастія постигли его за грѣхъ противъ того или другаго ближняго его—брата его! (Быт. 42, 21. 22.) Какое сладкое утѣшеніе во время скорби имѣетъ тотъ, кто, обращаясь къ протекшимъ днямъ своей жизни, проведеннымъ въ счастіи, подобно Іову, можетъ сказать предъ судомъ своей совѣсти: *Азъ быхъ око слѣпымъ, нога хромымъ, Отецъ немощнымъ*. (Іов. 29, 15.)

б) Частое внимательное въ гасы уединенія и покоя размышленіе о путяхъ Провидѣнія въ судьбахъ человѣческихъ и въ своей собственной жизни, и происходящая изъ того постоянная увѣренность, что жизнь и судьба наша находится во власти всемогущаго, премудраго и всеблагаго Отца, и что одна и та же невидимая десница Его, руководящая насъ къ вѣчной жизни, посылаетъ намъ и радости и скорби. Кто съ такимъ размышленіемъ, съ такою блаженною увѣренностію проходитъ поприще жизни,—кто, наслаждаясь счастьемъ, смотритъ на него какъ на даръ Божественной благодати, и при каждомъ радостномъ ощущеніи обращаетъ взоръ и сердце свое къ Подателю радости; тотъ, и встрѣчая несчастія, съ слезами на глазахъ, но вмѣстѣ съ твердою надеждою въ сердце и со всецѣлою покорностію духа, обращаясь къ небу, можетъ сказать: Отецъ небесный! Да будетъ святая воля Твоя. И наконецъ в) усердная молитва, которая укрѣпляетъ духъ нашъ, возвышаетъ насъ надъ всѣми превратностями земной жизни, и утверждаетъ въ вѣрѣ въ премудрое и благое Провидѣніе. Сіе средство приготовленія къ несчастіямъ внушаетъ намъ Иисусъ

Христось, какъ своимъ примѣромъ, (Матѣ. 26, 39. 46.) такъ и ясными словами: *Моли-
теся, да не внидете въ напасть.* (Лук. 22, 46.)

2) Несчастія дѣйствительныя должны мы а) обращать къ нашей пользѣ, къ нашему улучшенію. Большая часть несчастій суть естественныя слѣдствія глупостей, пороковъ и преступленій. Таковыя несчастія должны производить въ насъ чувство раскаянія и сокрушенія о грѣхахъ нашихъ, научать насъ благоразумію и разсудительности, и побуждать къ исправленію нашей жизни и обращенію на путь добродѣтели, имѣющей обѣтованіе не настоящей только, но и грядущей вѣчной жизни. Равнымъ образомъ мы должны обращать къ нашему улучшенію и усовершенствованію и несчастія, нами незаслуженныя. Вообще онѣ суть училище мудрости и добродѣтели, суть средства въ десницѣ Отца небеснаго къ нашему образованію и воспитанію для неба. Богъ, говоритъ Апостоль, наказывая насъ, поступаетъ съ нами, какъ съ дѣтьми, для нашей пользы, чтобы намъ полугнѣть святость Его. Правда, всякое наказаніе въ настоящее время кажется не радостію, а печалію; но въ послѣдствіи доставляетъ

мирный плодъ праведности тѣмъ, кои посредствомъ онаго научились. (Евр. 12, 1. 11.) Люди менѣ всего могутъ переносить постоянное, ничѣмъ ненарушаемое счастье; и самые лучшіе изъ людей имѣютъ еще въ себѣ много недостатковъ, и по временамъ возмущаются нечистыми мыслями и желаніями, препобѣждаются искушеніями ко грѣху, и ничто столько неспособно къ очищенію ихъ отъ нечистоты грѣховной, какъ несчастіе. А по сему, по выраженію Писанія, нерѣдко бываютъ многи скорби и праведнымъ; (Псал. 33, 20.) по сему и Св. Давидъ молится: Благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да научуся оправданіемъ Твоимъ; ибо прежде даже не смиритимися, азъ прегрѣшихъ, нынѣ же слово Твое храню. (Псал. 118, 71. 67.)

б) Переносить съ терпѣніемъ и благодушіемъ—не предаваться унынію и отчаянію, не терять присутствія духа и не ослабѣвать въ ревностномъ прохожденіи должностей своихъ; не позволять себѣ никакихъ недостойныхъ средствъ къ облегченію судьбы своей, но искать ихъ на пути правды, и ожидать помощи свыше; не роптать на Провидѣніе, но успокоивать себя всегда тою утѣшительною мыслію, что несчастіе

на пути къ вѣчной жизни, пути нравственнаго усовершенствованія, необходимы и благодѣтельны, и потому самые возлюбленнѣйшіе Божіи нерѣдко были самые горестнѣйшіе въ семь міръ, — и что *слющіе слезами, радостию пожнутъ*. (Псал. 125, 5.)

Къ такому поведенію въ отношеніи къ несчастіямъ обязываетъ насъ а) примѣръ *Исуса Христа*, который неоднократно избѣгалъ угрожавшихъ ему опасностей; (Іоан. 4, 1—4. 8, 59. 10, 39. 40. 11, 53. 54. Мар. 5, 6. 7.) но когда зналъ, что часъ Его пришелъ, Онъ трогательнѣйшимъ образомъ приготовилъ себя къ ужасной судьбѣ, Ему предстоявшей, и встрѣтилъ ее съ твердымъ, непоколебимымъ духомъ, (Матѳ. 26, 45. 46. 52.) испилъ горькую чашу, поданную Ему Отцемъ Его, съ терпѣніемъ, и показалъ величіе души, благость сердца и присутствіе духа въ самыя ужасныя минуты.

б) *Ясное уженіе* какъ самаго *Исуса Христа*: *Аще кто хочетъ по Мнѣ ити, да возметъ крестъ свой и по Мнѣ грядетъ*; (Матѳ. 16, 24.) такъ и Его Апостоловъ: *Христосъ пострада по насъ, намъ оставль образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его*; сми-

ритесь подъ крѣпкую руку Божию, да вы вознесетъ во время; (1 Петр. 3, 21. 5, 6.) Радуйтесь въ надеждѣ, въ блѣдствіи будьте терпѣливы, въ молитвѣ постоянны. (Рим. 12, 12.)

(в) Вѣра въ святѣйшія истины, составляющія сущность Христіанской Религіи. Есть Богъ, и сей Богъ есть нашъ Отецъ, который любитъ насъ такою безпредѣльною любовію, что для спасенія нашего не пощадилъ Единороднаго Сына своего, но предалъ Его за насъ, который съ премудрою благостію управляетъ нашею судьбою, и различными, перѣдко мрачными и непостижимыми путями ведетъ насъ къ вѣчной жизни, гдѣ временныя страданія и скорби измѣняются въ безконечныя радости, и подъ правленіемъ котораго никакое истинное зло не можетъ постигнуть насъ,—вотъ главныя истины Христіанской Религіи! Кто съ сердечною вѣрою принимаетъ сіи высокія и утѣшительныя истины; тотъ съ терпѣніемъ, кротостію и надеждою переноситъ и самыя великія несчастія: напротивъ тотъ своимъ поведеніемъ явно отвергаетъ сіи истины, кто въ несчастіи, теряя все присутствіе духа, предается унынію и отчаянію и ропщетъ на Провидѣніе.

И наконецъ г) *наше собственное благо*; ибо благодушное перенесеніе несчастій вызываетъ и укрѣпляетъ духъ нашъ, сохраняетъ наше здоровье, предохраняетъ насъ отъ многихъ безразсудныхъ поступковъ, и дѣлаетъ болѣе способными къ приобрѣтенію блаженства небеснаго и къ наслажденію тѣми благами и радостями, которыя Отецъ небесный низпосылаетъ намъ и среди самыхъ несчастій, и которыхъ многіе несчастные, предавшись унынію и скорби, совсѣмъ не примѣчаютъ.

ГЛАВА 3.

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ХРИСТИАНИНА
ВЪ ОТНОШЕНИИ КЪ БЛИЖНИМЪ.

§ 38.

Обязанности Христіанина въ отношеніи къ ближнимъ. Иисусъ Христосъ выразилъ въ краткихъ словахъ: *Возлюбиши ближняго своего, яко самъ себе.* (Лук. 10, 27.) Чтобы понять во всей полнотѣ сію важную заповѣдь, для сего нужно разсмотрѣть: 1) Кто есть ближній нашъ? 2) Почему должны мы любить его? 3) Какова должна быть наша любовь къ нему, и наконецъ 4) въ какихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ должна выражаться она?

§ 39.

Кто есть ближній нашъ?

Вопросъ: *Кто есть ближній нашъ?* предложенъ былъ некогда Иисусу Христу однимъ Иудейскимъ ученымъ. Отвѣтъ на оный заключается въ Притчѣ о благодѣ-

тельномъ Самарянинъ, (Лук. 10, 30-37.) гдѣ ясно указано, что ближнимъ нашимъ мы должны почитать каждаго человѣка, кто бы онъ ни былъ. Ибо для Самарянина, котораго Иисусъ Христосъ представилъ примѣромъ поведенія въ отношеніи къ ближнимъ, (Лук. 10, 37.) ближній былъ несчастный, нисколько ему неизвѣстный. Чтобы помочь ему, для этого онъ не считалъ нужнымъ, узнать напередъ, кто онъ таковъ, другъ или врагъ, Іудей ли, язычникъ или Самарянинъ. Онъ видѣлъ въ немъ человѣка, который имѣлъ нужду въ помощи, и которому онъ могъ подать помощь.

Впрочемъ не взирая на то, что всѣ вообще люди суть наши ближніе и всѣ имѣютъ право на нашу любовь, на нѣкоторыхъ мы должны смотрѣть, какъ на ближайшихъ, и оказывать имъ преимущество предъ другими въ нашихъ отношеніяхъ къ нимъ. Таковы суть: наши родители, родственники, друзья, благодѣтели, сограждане, единовѣрцы, съ которыми мы соединены тѣснѣйшимъ союзомъ, нежели съ другими. Такъ Господь Богъ, предписывая Израильтянамъ обязанности къ ближнимъ, прежде всего внушаетъ имъ обязанность въ отношеніи

къ родителямъ, полагая ее въ основаніе всѣхъ прочихъ обязанностей. Сіе внушаетъ намъ и примѣръ Іисуса Христа, который, умирая на крестѣ, заботился о своей Матери и поручилъ ее нѣжному попеченію возлюбленнаго Ученика своего; сіе внушаетъ намъ и Апостоль Павель, когда говоритъ: *Аще кто о своихъ, паге же о домашнихъ не промышляетъ, вѣры отвергся есть и невѣрнаго горшій есть;* (1 Тим. 5, 8.) и въ другомъ мѣстѣ: *Дондеже время имамы, да дѣлаимъ благое ко вѣстѣ, паге же къ приснымъ въ вѣрѣ.* (Гал. 6, 10.) Это замѣчаніе нужно для насъ потому, что по ограниченности силъ нашихъ мы не можемъ оказывать дѣятельной любви и пособія всѣмъ вообще людямъ.

§ 40.

Почему должны мы любить ближняго?

Любить ближняго, кромѣ яснаго ученія Іисуса Христа и Его Апостоловъ, обязываетъ насъ:

1) Божественный примѣръ Его; ибо изъ любви къ человѣческому роду содѣлался

Онъ человѣкомъ, дабы возставить падшее человечество; дѣлами любви ознаменована была вся жизнь Его на землѣ; изъ любви наконецъ Онъ претерпѣлъ самыя жестокия страданія и мученическую позорную емерть.

2) Сужденіе здраваго, просвѣщеннаго ума и чувство незараженнаго страстями сердца; ибо когда мы видимъ человѣка, поступающаго такъ, какъ поступилъ Самарянинъ; то внутренний голосъ говорить намъ: »Это поступокъ прекрасный, благородный; такъ долженъ бы поступать и каждый человѣкъ, такъ поступай и ты!«

3) Тѣсный союзъ, находящійся между нами и нашими ближними а) какъ членами человеческого общества вообще, въ какомъ отношеніи мы должны вести себя взаимно какъ члены нашего тѣла, и б) какъ членами одного великаго семейства и дѣтьми одного Отца небеснаго.

И наконецъ 4) великая награда за челоуѣколюбіе а) во *времени* и б) въ *вѣчности*.

а) Челоуѣколюбіе, какъ и всякая добродѣтель, уже и здѣсь само себя награждаетъ различнымъ образомъ. Истинная

любовь производить въ сердцѣ услажденіе и радость, и любить другихъ такъ, какъ учить Евангеліе, значить быть блаженнымъ. И какъ дорого одобреніе совѣсти, особенно въ часы скорби или и самой смерти! Какое успокоеніе и подкрѣпленіе во дни бѣдствій можетъ имѣть истинный благотворитель и другъ челоуѣчества, когда предъ судомъ совѣсти своей, подобно Іову, можетъ сказать самому себѣ: *Я былъ око слѣпымъ, нога хромымъ, отецъ немощнымъ.*

б) Но несравненно величественнѣйшая награда за челоуѣколюбіе обѣщана въ вѣчности. Все прейдетъ, все кончится; но истинная любовь пребываетъ во вѣки. И только другъ челоуѣчества способенъ войти въ вѣчное царство Любви, къ которому мы предназначены, и для котораго здѣсь должны образовать себя. Ибо къ кому произнесетъ нѣкогда, въ день всемірнаго суда и воздаянія, небесный Судія и Мздовоздатель дѣлъ челоуѣческихъ: *Прійдите, благословенніи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра?* (Матѣ. 25, 34.) Къ истиннымъ благотворителямъ и друзьямъ челоуѣчества!

**Какова должна быть наша любовь
къ ближнему?**

Любовь къ ближнимъ должна быть соединена съ уваженіемъ къ нимъ. Сего требуетъ высокое достоинство и назначеніе человеческой природы; сіе внушаетъ намъ Апостоль Павель: *Будьте братолюбивы другъ къ другу съ нѣжностію, отдавайте одинъ другому предпочтеніе.* (Рим. 12, 10.) И такая только любовь къ ближнимъ можетъ служить источникомъ дѣйствій, для нихъ истинно благодѣтельныхъ; напротивъ любовь безъ уваженія можетъ быть очень пагубна для чистоты ихъ нравственности.

Остроумно замѣчаніе одного Философа: »Что въ Царствѣ природы—притяженіе и отраженіе, то въ духовномъ царствѣ—любовь и уваженіе: любовь сближаетъ разумныя существа между собою; уваженіе держитъ ихъ въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга. Но какъ притяженіе и отраженіе предполагаютъ одно общее начало жизни въ природѣ; такъ любовь и уваженіе къ другимъ есть только двойное вы-

»раженіе одной Религіи, какъ всеобщаго
»начала духовной жизни и дѣятельности.«

Мы должны имѣть уваженіе къ каждому человѣку, какого бы онъ состояніи ни былъ, поелику то, что постоянно заслуживаетъ уваженіе, т. е. человѣчество и его высокое достоинство принадлежитъ всѣмъ вообще людямъ. На этомъ основаніи мы не должны презирать и самаго порочнаго человѣка. Его пороки должны возбуждать въ насъ презрѣніе и отвращеніе; но самъ онъ заслуживаетъ состраданіе, какъ несчастный, который не познаетъ и не хранить своего достоинства, и не наслаждается истинными радостями жизни. Наше презрѣніе къ нему отдалило бы насъ отъ него и оставило бы его безъ всякой помощи; но состраданіе влечетъ насъ къ нему, и заставляетъ прилагать попеченіе о его исправленіи.

Жизнь Иисуса Христа представляетъ намъ и въ этомъ отношеніи высокій образецъ, и Его отвѣтъ Фарисеямъ, упрекавшимъ Его за обращеніе съ мытарами и грѣшниками, съ одной стороны предостерегаетъ насъ отъ Фарисейскаго презрѣнія

другихъ, съ другой— побуждаетъ насъ со-
дѣйствовать другимъ въ ихъ исправленіи.

Уваженіе, которое мы вмѣстѣ съ лю-
бовію должны имѣть къ нашимъ ближнимъ,
никакъ не требуетъ того, чтобы мы уни-
жались предъ ними, рабѣствовали и лас-
кательствовали имъ. Такое поведеніе есть
болѣе признакъ нашего малоуваженія къ
ближнему, потому что предполагаетъ въ
насъ невыгодныя мнѣнія объ немъ, какъ о
человѣкѣ высокомерномъ и суетномъ и пр.

§ 42.

Любовь ко врагамъ.

Можно сказать, что почти каждый че-
ловѣкъ имѣетъ у себя враговъ; ибо трудно,
при всемъ неукоризненномъ поведеніи на-
шемъ, избѣжать недоброжелательства и не-
нависти людей, хотя благоразуміе и тре-
буетъ того, чтобы мы старались, сколько
можно, предотвращать оныя. По этому для
насъ важно должно быть разрѣшеніе во-
проса: Какъ мы—Христіане должны вести
себя противъ враговъ нашихъ?— Вопросъ
сей разрѣшаетъ намъ Спаситель нашъ :

Любите враги ваша, благословите кленущія
 вы, добро творите ненавидящимъ васъ и
 молитесь за творящихъ вамъ напасть.
 (Матѣ. 5, 44.) Но можно ли, говорить, лю-
 бить враговъ? Врагъ есть тотъ, кто злона-
 мѣреннымъ образомъ старается нарушать
 и оскорблять права наши и разрушать наше
 благосостояніе. Разсматривая его съ этой
 точки зрѣнія, мы не находимъ въ немъ ни-
 чего, достойнаго любви и уваженія; напро-
 тивъ тогда естественно духъ нашъ испол-
 няется противъ него чувствомъ негодованія.
 Но несправедливо смотрѣть на человѣка
 только съ той стороны, которая ненавистна
 для насъ. Онъ имѣетъ постоянное и важное
 достоинство, заслуживающее уваженіе и лю-
 бовь,—онъ имѣетъ достоинство человѣка,
 пользуется попеченіемъ и благостію Отца
 небеснаго, искупленъ пречистою кровію
 Единороднаго Сына Его и назначенъ къ
 вѣчной жизни. Конечно нельзя имѣть ко
 врагу той нѣжной любви, какую мы пи-
 таемъ къ другу: но Христіанство и не тре-
 буетъ отъ насъ того. Оно требуетъ, чтобы
 мы не питали въ душѣ непріязни и нена-
 висти ко врагу, не платили ему зломъ за
 зло, всегда были готовы къ примиренію
 съ нимъ, великодушно и искренно прощали

ему, молились за него и старались при каждом удобномъ случаѣ дѣлать ему добро: *Аще алчетъ врагъ твой, говорить Апостоль Павелъ, накорми его; аще жаждетъ, напои его; (Рим. 12, 20.) Не воздавайте зломъ за зло, говорить Апостоль Петръ, или ругательствомъ за ругательство; напротивъ того благословляйте, зная, что вы къ тому призваны, чтобы наслѣдовать благословеніе. (1 Петр. 3, 9.)* А такое поведеніе въ отношеніи къ врагамъ весьма возможно для Христіанина, пользующагося безпредѣльною незаслуженною благостію Божіею, и можетъ представляться невозможнымъ только для человѣка плотскаго, который вообще не способенъ понимать и принимать того, что отъ Духа Божіа. Иисусъ Христосъ, преподавши намъ высокую заповѣдь — любить враговъ, благоволилъ подтвердить и, такъ сказать, приблизить ее къ нашему разумѣнію собственнымъ своимъ примѣромъ. И сколько во всѣ времена было истинныхъ Его послѣдователей, въ которыхъ живо отразился Божественный примѣръ Его!

Впрочемъ любовь ко врагамъ, внушаемая намъ Евангеліемъ, не требуетъ того, чтобы мы не употребляли уже никакихъ

мѣръ къ удержанію ихъ отъ враждебныхъ дѣйствій противъ насъ. Такое поведеніе наше повело бы ко многимъ безпорядкамъ, и было бы вредно для самыхъ враговъ нашихъ, которые, оставаясь безъ наказанія, не думали бы о своемъ исправленіи. Какъ скоро кроткія мѣры противъ враговъ остаются тщетными, Христіанинъ можетъ прибѣгнуть и къ строгимъ мѣрамъ. Надобно только, чтобы онѣ были законныя, и чтобы, употребляя ихъ, онѣ имѣли цѣлю, не отмстить врагамъ, но удержать ихъ отъ дальнѣйшихъ непріязненныхъ дѣйствій противъ него и его ближнихъ.

§ 43.

Въ какихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ должна выразаться любовь наша къ ближнимъ?

Св. Писаніе, заповѣдуя намъ любить ближнихъ, какъ самихъ себя, ясно даетъ разумѣть чрезъ то, что любовь наша къ нимъ должна выразаться въ тѣхъ же самыхъ дѣйствіяхъ, какъ и въ отношеніи къ намъ самимъ, т. е. 1) въ попеченіи о душѣ ихъ или о нравственномъ образованіи и

усовершенствованій, 2) въ попеченіи о тѣлѣ и вообще о земной жизни, и 3) въ попеченіи о вѣщшемъ ихъ благосостояніи.

§ 44.

Попеченіе о нравственномъ совершенствѣ нашихъ ближнихъ.

Главное назначеніе наше здѣсь на землѣ состоитъ въ достойномъ приготовленіи къ вѣчности, или въ раскрытіи и усовершенствованіи духовныхъ нашихъ способностей и силъ. Сіе назначеніе не можетъ быть нами выполнено, если каждый изъ насъ будетъ заботиться только о себѣ самомъ; оно непременно требуетъ взаимнаго содѣйствія другъ другу и помощи. По этому любовь наша къ ближнимъ преимущественно должна выражаться въ ревностномъ нашемъ вспоможеніи духовному ихъ усовершенствованію или, что тоже, въ распространеніи а) истиннаго просвѣщенія и б) чистой нравственности.

А по сему 1) мы должны стараться—каждый въ своемъ кругу и по своимъ силамъ—объ искорененіи различнаго рода суевѣрія, предразсудковъ и заблужденій и

ораспространеніи пріобрѣтенныхъ нами правильныхъ понятій. Тотъ не Христіанинъ, не ученикъ и послѣдователь Іисуса Христа, кто не только совершенно равнодушно смотритъ на грубое невѣжество и суевѣріе своихъ ближнихъ, но и содѣйствуетъ еще оному, обращая его въ свою пользу. Ученикъ Іисуса Христа есть другъ челоувѣчества. Впрочемъ должно замѣтить, что исполненіе сей важной обязанности сопряжено со многими трудностями, и что иногда вмѣсто того, чтобы уничтожить зло, можно только увеличить его. Извѣстно, что каждому дороги прежнія мнѣнія и обычаи, оставшіеся ему въ наслѣдство отъ предковъ и сдѣлавшіеся чрезъ то любимыми. Прямое нападеніе на нихъ во многихъ случаяхъ произвело бы въ немъ ожесточеніе и упорство. Къ тому же каждый челоувѣкъ болѣе или менѣе самолюбивъ, и потому неохотно признается въ своихъ заблужденіяхъ и погрѣшностяхъ, и раздражается, когда прямо хотятъ ихъ выставить ему. По сему, стараясь объ искорененіи заблужденій и распространеніи правильныхъ понятій, и желая чрезъ то принести истинную пользу нашимъ ближнимъ, мы должны наблюдать большую осторожность, и обращать вниманіе на вре-

мя, мѣсто, обстоятельства и отношенія. Весьма важно въ этомъ случаѣ кроткое и дружелюбное обращеніе, внушающее довѣренность, а паче всего доброе имя, нами пріобрѣтенное.

Но какъ просвѣщеніе истинное и благотворное для человѣчества есть только то, которое основано на истинной Религіи: то прежде и паче всего мы должны стараться объ утвержденіи и распространеніи спасительныхъ истинъ Божественнаго Откровенія, полагая ихъ въ основаніе всякаго просвѣщенія. Хотя сія обязанность преимущественно лежитъ на пастыряхъ и учителяхъ Церкви; но она распространяется и на всѣхъ вообще, просвѣщенныхъ свѣтомъ Евангелія. (Матѹ. 5, 15.) И какой Христіанинъ, проникнутый любовію къ ближнимъ и чувствующій всю благотворность Христіанскаго ученія, не чувствуетъ въ душѣ своей побужденія къ тому! И сія обязанность тѣмъ священнѣе должна быть для насъ, и тѣмъ съ большимъ усердіемъ должны мы стараться объ исполненіи оной; чѣмъ важнѣе то благодѣяніе, которое мы можемъ оказать чрезъ то нашимъ ближнимъ, и съ которымъ никакое другое сравниться не

можетъ. Но, одушевляясь святою ревностію и усердіемъ къ Христіанскому просвѣщенію ближнихъ, изъ любви къ нимъ и для блага ихъ, мы должны остерегаться а) того, чтобы вмѣсто истинныхъ Религіозныхъ понятій не сообщить другимъ невѣрныхъ, (Матѹ. 23, 16. 24.) и б) того, чтобы въ семъ святомъ дѣлѣ не употреблять такихъ средствъ, которыя въ какомъ либо отношеніи были бы несогласны съ чистою Евангельскою нравственностію, и преимущественно должны руководствоваться важнымъ наставленіемъ, которое Іисусъ Христосъ далъ ученикамъ своимъ: *Тако да просвѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ.* (Матѹ. 5, 16.)

Обязанность, содѣйствовать просвѣщенію нашихъ ближнихъ, обязываетъ насъ говорить истину и не лгать, что ясно внушаетъ и Апостолъ: *Отвергнувъ ложь, всѣ говорите истину предъ ближнимъ своимъ.* (Ефес. 4, 25.) Но при семъ должно однакожь замѣтить слѣдующее:

а) Должно сообщать другимъ истину не для того только, чтобы они знали ее,

но чтобы могли пользоваться ею,—и потому въ противномъ случаѣ, т. е. когда они никакъ не могутъ воспользоваться ею, мы не имѣемъ обязанности, сообщать ея.

б) Истину, для другихъ невмѣстимую, или такую, которою они по своему свойству и степени образованія могутъ злоупотребить, никакъ не должно сообщать: *Не давайте святыни псамъ, говорить Иисусъ Христосъ, и не бросайте жемчуга вашего предъ свиньями.* (Матѹ. 7, 6.) Также Онъ запрещаетъ Ученикамъ своимъ открывать другимъ прежде воскресенія Его изъ мертвыхъ, что Онъ—Мессія. (Матѹ. 16, 20. 17, 9.) Наконецъ, разлучаясь съ своими Учениками, Онъ говоритъ имъ: *Еще много имѣю сказать вамъ, но вы теперь не можете вмѣстить.* (Іоан. 16, 12.) Подобное заключается и въ словахъ Апостола къ Коринѹянамъ: *Я кормилъ васъ, братія, молокомъ, а не (твердою) пищею: ибо вы были еще не въ силахъ, да и теперь не въ силахъ.* (1 Кор. 3, 2.)

2) Мы должны стараться о распространѣнн и утвержденн Христіанской правственности, или о благочестивой жизни нашихъ ближнихъ, какъ о необходимомъ условіи для ихъ спасенія и наслѣдія вѣчной

жизни. (Іак. 2, 17.) Для исполненія сей обязанности требуется, чтобы мы не только возбрали все то себѣ и, если можемъ, другимъ, что можетъ быть вредно для нравственности нашихъ ближнихъ, но и дѣлать все, что только можетъ сносѣшествовать оной. А потому мы должны:

а) Остерегаться всего, что можетъ вести другихъ къ неправильнымъ сужденіямъ о нравственности, и потому никакъ не должны позволять себѣ ни словами, ни поступками возбуждать въ другихъ сомнѣнія противъ истинныхъ правилъ нравственности, или какими нибудь ложными умствованіями ослаблять строгость ихъ.

б) Возбрали себѣ все то, что можетъ ослаблять въ другихъ уваженіе къ Религіи, какъ - то: шуточные разговоры о заблужденіяхъ и порокахъ, представляющіе ихъ какъ бы чѣмъ - то простительнымъ и незначущимъ; легкомысленныя выраженія касательно истинъ Религіи, могущія ослаблять въ другихъ чувство важности и святости ихъ; насмѣшки надъ людьми добродѣтельными и ихъ поступками, подвергающія ихъ подозрѣнію въ лицемеріи.

в) Остерегаться того, что можетъ отнять у другихъ случай и средство къ нрав-

ственному улучшенію, или, по крайней мѣрѣ, затруднить это, и слѣдственно не позволять себѣ ничего, что могло бы уменьшить въ другихъ довѣренность къ нѣкоторымъ лицамъ, имѣющимъ благотворное дѣйствіе на нравственное состояніе ихъ, или ослабить дѣйствіе нѣкоторыхъ случаевъ и побужденій къ добру, и преимущественно уваженіе къ учрежденіямъ Церкви, имѣющимъ цѣлю распространеніе Евангельской нравственности.

г) Не скрывать изъ ложнаго стыда религіозныхъ своихъ убѣжденій и чувствованій, но свободно обнаруживать себя благотворнымъ чителемъ Божественной Вѣры. (Рим. 1, 16.) Ложный стыдъ много препятствуетъ распространенію и утвержденію нравственности; напротивъ свободное, соединенное съ благоразуміемъ и кротостію обнаруженіе благочестивыхъ мыслей и чувствованій имѣетъ благотворное дѣйствіе на улучшеніе другихъ. (Матѣ. 5, 14 — 16. 1 Петр. 2, 12.)

д) Не опускать ни одного благопріятнаго случая, когда съ большею силою и успѣхомъ можно дѣйствовать на нравственное состояніе другихъ. (1 Сол. 5, 11. 14. Іак. 5, 19. 20.) На таковыя случаи, кото-

рыхъ довольно можетъ представиться въ жизни каждому, Христіанинъ долженъ смотрѣть, какъ на внушенія и требованія Божіи, какъ на благодѣянія Отца небеснаго, который даетъ ему чрезъ то возможность, быть орудіемъ Его благодѣи къ людямъ.

И наконецъ е) споспѣшествовать всему тому, что имѣетъ цѣлю распространеніе и утвержденіе истиннаго благочестія, и слѣдственно внушать уваженіе ко всѣмъ учрежденіямъ Церкви и ея Пастырямъ, на которыхъ преимущественно лежитъ обязанность, пешихъ о спасеніи душъ нашихъ.

§ 45.

Попеченіе о жизни и здоровьѣ ближнихъ.

Жизнь наша драгоцѣнна для насъ, какъ даръ Божій, какъ средство къ духовному нашему усовершенствованію и время приготовленія къ вѣчности. По той же самой причинѣ должна быть важна и неприкосновенна для насъ и жизнь ближнихъ. Одинъ всевышній Дарователь ея имѣетъ власть надъ нею. Самоубійца, равно какъ и убійца ближняго, есть преступникъ, поступающій

вопреки Божественнымъ намѣреніямъ, вопреки ясной Божественной заповѣди: *Не убій*, и естественно возбуждающій противъ себя въ каждомъ неиспорченномъ сердцѣ ужасъ, негодованіе и отвращеніе.

Убійство есть ужасное преступленіе какъ потому, что оно бываетъ дѣйствиємъ или буйныхъ страстей, или гнусной злобы, или грубой безчувственности, такъ и потому, что это есть величайшая несправедливость, которая не только лишаетъ человѣка наслажденія жизни, но и возможности, выполнить свое назначеніе на землѣ, и нарушаетъ права Общества, лишая его члена, и особенно отнимая его у тѣхъ, съ которыми онъ находился въ тѣснѣйшемъ союзѣ, и для которыхъ служилъ подпорою и утѣшеніемъ.

Само собою разумѣется, что убійство, будетъ ли совершено непосредственно или посредствомъ другихъ, остается равно преступнымъ дѣйствиємъ, и потому имя убійцы заслуживаетъ не только тотъ, кто отнимаетъ жизнь у ближняго, но равно и тотъ, кто другимъ доставляетъ случай къ тому, или подаетъ совѣтъ и поводъ, или

склоняетъ ихъ къ тому убѣжденіями, общаніями и угрозами. Такъ Урія палъ на сраженіи отъ руки иноплемениковъ; но Пророкъ Наѳанъ Давида называетъ его убійцею: *Урія Хеттеанина убилъ еси мѣемъ.* (2 Цар. 12, 9.)

Питая ужасъ и отвращеніе къ убійству ближняго, къ пролитію крови человѣческой, Христіанинъ, призванный къ высшему совершенству и святости, долженъ содержать всегда въ памяти для руководства въ своей дѣятельности слѣдующее наставленіе Спасителя: *Слышите, яко речено бысть древнимъ: не убіеши; иже бо аще убіетъ, повиненъ есть суду. Азъ же глаголю вамъ: яко всякъ гнѣваяйся на брата своего всеу, повиненъ есть суду;* (Матѳ. 5, 21. 22.) и также слова возлюбленнаго Ученика Его: *Всякъ ненавидѣй брата своего, геловькоубійца есть.* (1 Іоан. 3, 15.)

Впрочемъ есть случаи, когда лишеніе жизни другихъ не бываетъ преступленіемъ, и именно:

а) Когда Правительство наказываетъ смертію злодѣя, опаснаго для общества, о

благосостояніи и безопасности котораго оно обязано имѣть попеченіе.

б) Когда жизнь наша собственная или нашихъ ближнихъ не иначе можетъ быть спасена отъ нападенія злодѣя, какъ только смертію его. Необходимая оборона позволительна; ибо каждый имѣетъ обязанность, хранить жизнь свою, какъ даръ Божій, — и въ семъ случаѣ, (равно какъ и въ предъидущемъ) если нападающій лишается жизни; то самъ бываетъ виновенъ въ томъ, и есть самоубійца. Впрочемъ гнѣвная совѣсть Христіанина, какъ друга человѣчества, и при такомъ вынужденномъ лишеніи жизни ближняго, хотя и злодѣя, имѣетъ нужду въ успокоеніи и очищеніи, и Св. Церковь представляетъ средство къ тому.

в) Также справедливыя войны въ основаніи своемъ суть не что иное, какъ вынужденная необходимая оборона противъ нападеній. При этомъ вся отвѣтственность за пролитіе крови человѣческой падаетъ на ту сторону, которая защищеніе дѣлаетъ необходимымъ, и на тѣхъ, которые подаютъ совѣтъ къ несправедливой войнѣ. Воинъ, который на сраженіи умерщвляетъ непріятеля, невиненъ въ убійствѣ: онъ исполняетъ долгъ вѣрноподданнаго, долгъ истиннаго

сына отечества, обязаннаго защищать его до послѣдней капли крови своей. Впрочемъ священная обязанность чловѣколюбія не перестаетъ быть обязанностію и во время войны, и требуетъ, чтобы воинъ былъ чуждъ жестокости, безъ нужды не проливалъ крови чловѣческой, и никогда не нападалъ бы на безоружныхъ и мирныхъ гражданъ, женъ и дѣтей въ землѣ непріятельской, и чтобы, побѣждая непріятелей силою оружія, старался побѣждать ихъ великодушіемъ и состраданіемъ.

И наконецъ г) когда кто совершенно ненамѣренно, по нечаянности лишаетъ ближняго жизни. Впрочемъ такой ненамѣренный убійца не можетъ почитаться совершенно невиннымъ, если онъ не употребилъ надлежащихъ предосторожностей противъ нечаянности, и во всякомъ случаѣ имѣетъ нужду въ очищеніи совѣсти, по установленію Церкви. (См. Простр. Катих. стр. 137.)

§ 46.

Продолженіе.

Обязанность, пецись о жизни и здоровьѣ ближняго требуетъ, чтобы мы не только

не посягали на жизнь другихъ, но и 1) чтобы тщательно старались избѣгать всего того, что можетъ какимъ либо образомъ привести насъ къ убійству, или что можетъ быть опасно для жизни и здоровья ближняго, и потому:

а) Мы должны бодрствовать надъ своимъ сердцемъ и обуздывать свои страсти; ибо изъ опыта извѣстно, что человѣкъ, питающій въ себѣ какую либо страсть и обладаемый ею, можетъ сдѣлаться убійцею, даже и при добрыхъ качествахъ сердца, при всемъ отвращеніи къ убійству.

б) Должны стараться избѣгать легкомыслія, неосторожности и небрежности, — отъ чего такъ много зла происходитъ для жизни и здоровья ближнихъ, когда на прим. худое имѣютъ смотрѣніе за малыми дѣтьми, или когда легкомысленно обращаются съ опасными предметами, каковы суть: огонь, ядъ, порохъ, оружія, и проч. или когда держать въ домѣ опасныхъ животныхъ, (Исх. 21, 28—32.) или когда позволяютъ себѣ глупыя шутки съ другими, которыя могутъ быть очень вредны для ихъ здоровья и проч. и проч.

в) Никакъ не должны приниматься за такія дѣла, отъ которыхъ зависитъ жизнь и здоровье другихъ, не сознавая въ себѣ нужныхъ для того познаній и опытности. Противъ сего правила поступаетъ и дѣлается виновнымъ въ убійствѣ неопытный врачъ, когда берется за леченіе важныхъ болѣзней, худой аптекарь, нескѣдущій архитекторъ и проч.

г) Должны остерегаться того, чтобы нашимъ поведеніемъ и также обращеніемъ съ другими не причинить имъ чувствительнаго огорченія, которое сокращаетъ жизнь: такъ—обыкновенно говорятъ—дѣти убиваютъ родителей своимъ непослушаніемъ и вообще дурнымъ поведеніемъ; мужъ убиваетъ жену своею холодностію и проч.

д) Должны тщательно избѣгать того, чтобы не только не располагать другихъ къ какимъ либо опаснымъ для жизни и здоровья ихъ предпріятіямъ, тѣмъ паче къ убійственному для души и тѣла распутству, но и не подавать ни малѣйшаго повода къ тому.

е) И наконецъ, имѣя власть надъ другими, никакъ не должны позволять себѣ изнурять ихъ и чрезъ то сокращать ихъ

жизнь превышающими силы тягостями и трудами и жестокими наказаніями.

2) Обязанность, пеcись о жизни ближняго требуетъ:

а) Чтобы мы оказывали ему все то, что можетъ служить къ поддержанію жизни и сохраненію его здоровья. Кто умышленно оставляетъ cю обязанность, какъ наприм., допускаетъ ближняго умереть отъ голода, и тому подобное; тотъ заслуживаетъ имя убійцы.

б) Чтобы совѣтомъ и увѣщаніями старались удерживать его отъ всего, вреднаго для его здоровья;

в) Чтобы живымъ участіемъ старались уменьшать вредное дѣйствіе печали и скорби, и наконецъ

г) Чтобы спасали жизнь ближнихъ, даже съ опасностію для собственной жизни. Кто по нерѣшимости опускаетъ минуту, въ которую можно было бы подать руку помощи ближнему, находящемуся въ опасности жизни; тотъ справедливо возбуждаетъ негодованіе въ сердцахъ друга челоѣчества, и справедливо терпитъ укоризны отъ своей совѣсти.

Попеченіе о счастіи ближняго.

Каждый из насъ питаетъ въ себѣ желаніе и чувствуетъ потребность, быть счастливымъ и вести жизнь спокойную и безпечальную. По этому, чтобы исполнить заповѣдь Спасителя: *Возлюби ближняго, какъ самаго себя*, то не только не должно препятствовать счастію ближняго, или радоваться несчастію его, но должно желать ему всѣхъ благъ отъ Бога и, сколько можно, содѣйствовать его благоденствію. Огорчаться счастіемъ ближняго, значить имѣть самое испорченное, своекорыстное и челоѡконепавистное сердце. Зависть и недоброжелательство суть низкія страсти, и мученіе, производимое ими въ сердцѣ, есть праведное наказаніе. (Прит. 14, 30.) Но гораздо большее возбуждаетъ отвращеніе и указываетъ на крайне худое нравственное состояніе злорадованіе, потому что несчастный, страдающій естественно долженъ возбуждать состраданіе. Премудрый увѣщааетъ: *Аще падетъ врагъ твой; не обрадуйся ему, и въ преткновеніи его не возносись.* (Прит. 24, 17.) Но Христіанство прямо учить какъ при-

мѣромъ Спасителя, такъ и ясными словами, съ радующимися радоваться, съ плачущими плакать. (Рим. 12, 15.)

Изъ такого искренняго участія въ судьбѣ ближнихъ естественно рождается услужливость, которая охотно и съ радостію готова содѣйствовать пользѣ другихъ даже съ утратою собственныхъ выгодъ. Услужливый Христіанинъ, слѣдуя увѣщанію Апостола: *Служите другъ другу каждый тѣмъ даромъ, каковой кто получилъ, какъ вѣрные домостроители многообразной благодати Божіей*—смотритъ на себя, какъ на распорядителя ввѣренныхъ ему даровъ Божіихъ, и на свои блага и преимущества, какъ на средства, дарованныя ему отъ Бога для распространенія счастія и благоденствія между ближними.

Почитая непремѣнною обязанностію, пецись о счастіи ближнихъ, Христіанинъ преимущественно долженъ обращать вниманіе на душевное ихъ спокойствіе, какъ на необходимое условіе для счастливой жизни; и потому не только не долженъ позволять себѣ возмущать онаго насмѣшкою, оскорбленіемъ или инымъ чѣмъ, ни повергать ихъ какимъ либо образомъ въ безпокойное сомнѣніе касательно предме-

товъ Религіи, но напротивъ долженъ стараться кроткимъ и дружелюбнымъ обращеніемъ съ ними, мудрымъ снисхожденіемъ къ недостаткамъ и слабостямъ ихъ, а паче всего утвержденіемъ ихъ въ истинныхъ правилахъ вѣры и правственности дѣлать ихъ участниками въ чистыхъ душевныхъ радостяхъ, и руководствовать къ блаженному самодовольствію.

§ 48.

Попеченіе объ имуществѣ ближняго.

Собственность другихъ должна быть для насъ неприкосновенна. Кто у ближняго похищаетъ имущество, тотъ не только поступаетъ вопреки заповѣди о любви и ясному запрещенію: *Не укради*, но и разрываетъ чрезъ то союзъ, соединяющій его съ ближними, и исключаетъ себя изъ общества ихъ. Вора справедливо постигаетъ, кромѣ гнѣва Божія, всеобщее презрѣніе и наказаніе отъ правительства. Но имя вора, равно какъ и презрѣніе, его сопровождающее, вполнѣ заслуживаетъ и тотъ, кто хитрымъ и несправедливымъ образомъ лишаетъ ближняго принадлежащей ему собственности, кто обма-

номъ и неправдою пріобрѣтаетъ имущество, будетъ ли это неправильнымъ вѣсомъ или мѣрою, или худыми товарами, или ложною монетою, или другимъ какимъ-либо образомъ. Виновенъ въ воровствѣ и тотъ, кто, пользуясь нуждою ближнихъ, притѣсняетъ ихъ, и или за самую малую цѣну покунаетъ у нихъ какія либо вещи, или даетъ въ долгъ за большіе проценты; кто занимаетъ и не платитъ, кто у наемника удерживаетъ условленную плату, кто найденное утаиваетъ и не старается возвратить законному владѣтелю, и также кто, проходя какое либо званіе въ обществѣ, и пользуясь правами, съ онымъ сопряженными, нерадиво исполняетъ свои обязанности.

Кромѣ ясной заповѣди: *Не укради*, Св. Писаніе во многихъ мѣстахъ внушаетъ намъ уважать собственность ближняго, и никакъ не присвоять себѣ не принадлежащаго: *Горе умножающему себѣ несущая его!* (Авв. 2, 6.) *Не сотворите неправды въ судѣ, въ мѣрахъ и въ сѣсахъ и въ мѣрилахъ.* (Лев. 19, 35.) *Мерзость Господеви сугубый вѣсъ, и мѣрило лживо не добро предъ нимъ.* (Прит. 20, 23.) *Не прелагай предъ нимъ вѣсныхъ*

(прежнихъ) и въ стяжаніе сиротъ не види: избавляй бо ихъ Господь крѣпокъ есть и разсудитъ судъ ихъ съ тобою. (Прит. 23, 10. 11.) Горе совокупляющимъ домъ къ дому, и село къ селу приближающимъ, да ближнему отъимутъ что. (Исх. 5, 8.) Горе, у негоже ближній его дѣлаетъ туне, и мзды его не воздаетъ ему. (Іер. 22, 13.) Хлѣбъ убогимъ животъ убогихъ, лишай его тело: вѣкъ кровей есть. Убиваетъ искреннаго отъемляй ему поживленіе, и проливаетъ кровь лишай мзды наемника. (Сир. 34, 21. 22.)

При семъ должно замѣтить и то, что неправедныя пріобрѣтенія бываютъ непрочны, или какъ говоритъ Премудрый: *Не пользуютъ сокровища беззаконныхъ.* (Прит. 10, 2.) Злѣ пріобрѣтенное, злѣ и погибаетъ. Но что пріобрѣтается честнымъ образомъ, то несравненно прочнѣе: *Лучше малое праведнику,* говоритъ Царь-Пророкъ, *паге богатства грѣшныхъ многа.* Юныйшій быхъ, и состарѣхся, и не видѣхъ праведника оставлена, ниже стѣмене его просяща хлѣбы. (Псал. 36, 16. 25.)

Впрочемъ любовь къ ближнему, впускаемая намъ Евангеліемъ, и происходящая

изъ оной обязанности въ отношеніи къ имуществу ихъ, требуетъ не только того, чтобы мы не присвоили себѣ ничего, принадлежащаго другимъ, но и чтобы доставляли имъ законныя средства къ приобрѣтеніямъ, и всегда были готовы, въ случаѣ нужды, помогать имъ собственнымъ имуществомъ безъ всякихъ своекорыстныхъ видовъ. Благотворительность есть необходимая принадлежность Христіанина. Иисусъ Христосъ даетъ намъ и ясное повелѣніе на то, и представляетъ сильныя побужденія къ исполненію оного: *Просящему у тебя дай, и хотящаго занять у тебя не убогай.* (Матѳ. 5, 42.) *Благотворите и взаимъ дайте, ни-гесоже гающе, и будетъ мзда ваша многа, и будете сынове Вышняго. Дайте, и дастся вамъ: тою бо мѣрою, еюже мѣрите, возмѣрится вамъ. Будите милосерди, якоже и Отецъ вашъ небесный милосердъ есть.* (Лук. 6, 35. 38.) Но особенно сильное для насъ побужденіе къ благотворительности заключается въ томъ, что всякое благодѣяніе, оказанное нами ближнимъ нашимъ, Иисусъ Христосъ, по безконечной любви своей къ намъ, благоводитъ относить къ Себѣ самому: *Понеже сотвористе единому*

сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвориште. (Матѣ. 25, 40.)

§ 49.

**Попеченіе о добромъ имени
ближняго.**

Доброе имя есть такое благо, которое, какъ говорить Премудрый, *паге тысящъ великихъ сокровищъ злата. (Сир. 41, 15.)* По сему любовь къ ближнимъ, внушаемая намъ Евангеліемъ, требуетъ, чтобы мы не только не вредили доброму имени нашихъ ближнихъ, но и старались содѣйствовать оному, и потому:

1) Мы никакъ, ни въ какомъ случаѣ, не должны клеветать на ближнихъ, ни поселять въ другихъ неправильныхъ, невыгодныхъ мнѣній о нихъ. Св. Писаніе ясно воспрещаетъ намъ это: *Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна; (Исх. 20, 15.) Не оклеветайте другъ друга, братіе. (Іак. 4, 11.)* Злонамѣренный клеветникъ справедливо возбуждаетъ противъ себя сильное негодованіе, какъ такой человекъ, который вопреки собственному убѣжденію и совѣсти даетъ ложное значеніе качествамъ

и поступкамъ ближняго, представляя ихъ въ незнакомомъ свѣтѣ, — и заслуживаетъ строгое наказаніе, какъ злодѣй, похищающій у насъ сокровище, драгоцѣннѣйшее всѣхъ сокровищъ и благъ земныхъ.

Впрочемъ много виновенъ и тотъ, кто, безъ всякаго злаго намѣренія, острою и насмѣшками представляетъ ближняго въ глазахъ другихъ смѣшнымъ. Эта погрѣшность нерѣдко случается и съ людьми добродушными, несклонными къ злословію и клеветѣ, и имѣетъ вредныя послѣдствія для добраго имени ближнихъ, особенно потому, что острые шутки и насмѣшки надъ другими какъ-то всѣми принимаются, и рѣже вѣрятъ хитросплетенной клеветѣ злобы, нежели только слегка сдѣланному острому замѣчанію. Такое злоупотребленіе остроумія, которое, содержимо будучи въ должныхъ границахъ, составляетъ какъ бы приправу общественной жизни, нерѣдко разрываетъ самыя крѣпкія связи. Другъ скорѣе хладѣетъ къ своему другу тогда, когда остроумная шутка умѣетъ представить его смѣшнымъ, нежели когда ядовитая злоба изображаетъ его опаснымъ. По этому тщательно должно остерегаться такого зло-

употребленія остроумія, которое тѣмъ опаснѣе, чѣмъ труднѣе бываетъ удержаться, чтобы не высказать родившейся остроумной мысли. Блаженъ какъ въ семьѣ, такъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, кто обуздываетъ языкъ свой и строго слѣдуетъ наставленію Премудраго: *Словесемъ твоимъ положи вѣсь и мѣру, и устами твоими сотвори дверь и запору.* (Сир. 28, 29.)

2) Никакъ не должны позволять себѣ безъ достаточныхъ причинъ, потому только, что такъ намъ кажется, питать въ себѣ подозрѣніе къ ближнему, и имѣть о немъ невыгодное мнѣніе, которое можетъ быть совершенно несправедливо, и за которое мы можемъ заслуживать упрекъ, произнесенный нѣкогда Спасителемъ къ Фарисеямъ: *Вскую вы мыслите лукавая въ сердцахъ своихъ?* (Матѣ. 9, 4.) и вообще должны остерегаться того, чтобы не возродилась въ душѣ совершенно противная любви къ ближнимъ наклонность, поступки другихъ перетолковывать въ худую сторону и изъяснять ихъ изъ нечистыхъ побужденій.

3) Должны показывать благоразумную недоувѣрчивость, когда говорятъ намъ о нашихъ ближнихъ съ невыгодной стороны,

и безъ изслѣдыванія не принимать того за истину, тѣмъ менѣе разглашать о томъ.

4) Даже и тогда, когда на вѣрное знаемъ о худыхъ качествахъ и безпорядочномъ поведеніи ближняго, мы должны умалчивать о томъ, доколѣ это можно безъ нарушенія другихъ обязанностей и безъ вреда для другихъ, какъ это внушаетъ и Премудрый: *Словесе никогдаже повтори, (если слышишь худое, не говори о томъ) и ничтоже тебѣ умалится. На друга и на врага не повѣдай, и аще не будетъ тебѣ грѣха, не открывай.* (Сир. 19, 7. 8.)

5) Должны остерегаться строгихъ сужденій о поступкахъ другихъ и имѣть снисхожденіе къ недостаткамъ и слабостямъ ихъ. Одинъ Богъ знаетъ сердце человѣческое, одинъ Онъ знаетъ и наши силы и силу нашихъ искушеній; по этому одинъ Онъ можетъ судить о достоинствѣ поступковъ человѣческихъ. И Иисусъ Христосъ ясно говоритъ: *Не осуждайте, да не осуждени будете.* (Лук. 6, 37.) И свойство любви Христіанской таково, что она не осуждаетъ, но *покрываетъ* грѣхи ближнихъ. (1 Петр. 4, 8.)

6) Если ближній нашъ невинно подвергается подозрѣнію или порицанію другихъ,

мы должны, сколько можно, защищать честь его отъ несправедливыхъ нападеній.

7) И наконецъ не должны намѣренно, по недоброжелательству и зависти, утаивать благородныхъ поступковъ и добрыхъ качествъ ближняго, но явно, какъ и тайно должны отдавать каждому должную справедливость, прославлять заслуги другихъ и чрезъ то распространять доброе о нихъ мнѣніе и увеличивать довѣренность и уваженіе къ нимъ.

§ 50.

Обязанности въ отношеніи къ умершимъ.

Смерть ближнихъ нашихъ разлучаетъ насъ съ ними и прекращаетъ видимыя взаимныя наши соотношенія. Но въ царствѣ Іисуса Христа нѣтъ собственно смерти, — Лук. 20, 38. Рим. 14, 8. 9.) то, что обыкновенно называютъ смертію, есть только переходъ изъ временной жизни въ вѣчную, — и свойство истинной Христіанской любви таково, что она никогда не перестаетъ, никогда не умираетъ. (1 Кор. 13, 8.) По этому и дѣла любви въ отношеніи къ

ближнимъ, или обязанности наши къ нимъ не должны прекращаться со смертію ихъ, но съ нѣкоторымъ измѣненіемъ должны продолжаться и по окончаніи земнаго ихъ поприща.

Дѣйствія, въ которыхъ должна выражаться любовь наша къ отшедшимъ отъ насъ въ страну вѣчности ближнимъ нашимъ, состоятъ въ томъ, чтобы мы 1) почтительно и съ нѣкоторою нѣжностію обращались съ бездыханными останками ихъ и предавали ихъ землѣ съ честію. Сіи бранные останки имѣли постоянное и ближайшее участіе во всей общепользующей ихъ дѣятельности, въ дѣлахъ благочестія и человеколюбія, во всемъ, что сдѣлано ими полезнаго собственно для насъ, во всѣхъ скорбяхъ и радостяхъ ихъ,—имѣли участіе и въ самой благодати Божіей; изъ нихъ, какъ изъ благороднаго сѣмени, поверженнаго въ землю, возникнуть нѣкогда, по дѣйствию всемогущей Благости, прекрасныя и не тлѣныя тѣла для вѣчной въ соединеніи съ душами ихъ жизни и дѣятельности. (1 Кор. 15, 42—44.)

2) Чтобы со всею точностію исполняли завѣщанія ихъ, какъ скоро онѣ не за-

ключаютъ въ себѣ ничего, противорѣчущаго законамъ Божескимъ и человѣческимъ;

5) Чтобы часто воспоминали о добрыхъ качествахъ и поступкахъ ихъ, и побуждали себя и другихъ къ подражанію онымъ, (Евр. 13, 7.) и никогда безъ нужды не открывали погрѣшностей и проступковъ ихъ;

4) Чтобы питали къ нимъ чувство благодарности за полученныя отъ нихъ благодѣянія, равно какъ и за заслуги, оказанныя ими Отечеству и Церкви, и старались воздавать имъ за нихъ въ лицѣ оставагося потомства ихъ;

5) Чтобы старались продолжать и поддерживать благодѣтельные учрежденія ихъ, и чрезъ то увѣковѣчивать память ихъ; и

Наконецъ 6) чтобы творили воспоминаніе о нихъ въ молитвахъ, и дѣлами благотворительности, такъ сказать, отъ имени ихъ, располагали и другихъ къ усердной за нихъ молитвѣ.

(1) Евр. 13, 7. (2)

ГЛАВА 4.

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ХРИСТИАНИНА
ВЪ СОСТОЯНІИ ДОМАШНЕМЪ.

§ 51.

Всѣ вообще люди суть наши ближніе, и потому всѣмъ должны мы оказывать любовь и уваженіе; но есть между ними такіе, которые имѣютъ особенное и преимущественное право на то, и въ отношеніи къ которымъ мы должны исполнять много такого, чего не обязаны дѣлать по отношенію къ другимъ. Это тѣ, съ коими находимся мы въ нѣкоторыхъ ближайшихъ и опредѣленныхъ отношеніяхъ, — каковы суть отношенія 1) къ дому, 2) къ обществу гражданскому и 3) къ Церкви.

§ 52.

Общество домашнее.

Въ составъ домашняго общества входятъ: 1) супруги, 2) родители и дѣти и 3) господа и слуги.

Важность супружества.

Супружество имѣетъ важное достоинство и назначеніе. Оно установлено самимъ Богомъ въ раю, — самъ Богъ привелъ къ мужу жену, образованную изъ ребра его, и благословилъ супружескій союзъ ихъ. (Быт. 2, 21. 22.)

Сей союзъ установленъ Богомъ къ продолженію, нравственному образованію, временному и вѣчному благополучію человѣческаго рода. По Его намѣренію онъ долженъ быть союзомъ самымъ искреннимъ и неразрывнымъ, союзомъ священнымъ, который служилъ бы постояннымъ источникомъ благородныхъ и благодѣтельныхъ поступковъ между мужемъ и женою, между родителями, дѣтьми и потомками. На это ясно указываетъ намъ самая исторія сотворенія жены: образованная изъ ребра мужа, взятая близь сердца его, она никогда не должна по этому уклоняться отъ его сердца, но всегда должна быть соединена съ нимъ священнымъ союзомъ любви, — и оба они

должны составлять одно. (Быт. 2, 21—25.) Это утверждает какъ естественная любовь родителей къ дѣтямъ, нѣжное попеченіе о сохраненіи и воспитаніи ихъ, въ чемъ онѣ имѣютъ совершенную нужду, такъ и естественная любовь дѣтей къ родителямъ, ихъ нѣжная привязанность къ нимъ и совершенная зависимость отъ нихъ. Этого требуютъ важныя и священныя обязанности родителей, которыя подлежащимъ образомъ не иначе могутъ быть выполняемы, какъ при неразрывности супружескаго союза.

Но въ послѣдствіи времени мы видимъ, что люди, уклонясь вообще отъ воли Божіей къ собственному произволу, мало по малу уклонились и отъ сего благодѣтельнаго назначенія. Самъ Божественный Законодатель—Моисей позволилъ Іудеямъ, хотя и съ нѣкоторымъ ограниченіемъ, разводиться съ своими женами. Впрочемъ Іисусъ Христосъ объяснилъ, что Моисей позволилъ имъ это только *по ихъ жестокосердію*,—допустилъ разводъ, какъ меньшее зло для предотвращенія большаго.

Возстановитель падшаго человѣчества возстановилъ первоначальное единство и

неразрывность супружескаго союза: *Не знали ли вы, сказалъ Онъ Фарисеямъ, что сотворившій челоука вначалѣ, мужа и жену сотворилъ ихъ. И сказалъ: по сему оставитъ челоукъ отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей, и будутъ два одна плоть. И такъ что Богъ соединилъ, того челоукъ да не разлучаетъ.* (Матѹ. 19, 4—6.) И когда Фарисеи указали Ему на позволеніе, разводиться съ женами, данное Моисеемъ; Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: *Моисей по жестокосердію вашему позволилъ вамъ разводиться съ женами вашими; сначала же не было такъ.*

Иисусъ Христосъ не только возвратилъ супружескому союзу первоначальное его достоинство и единство, но и благоволилъ даровать ему новое высокое достоинство, содѣлавши бракъ Таинствомъ въ своей Церкви, (Іоан. 3, 29. Ефес. 5, 24. 32.) дабы чрезъ то Христіане—супруги могли получать новыя дары Благодати къ достождному исполненію важныхъ обязанностей супружества, къ ревностному взаимному содѣйствію въ устроеніи временнаго благосостоянія и въ достиженіи блаженства вѣчнаго.

И сколько благъ и истинныхъ наслажденій доставляетъ истинное Христіанское супружество! Будучи самымъ искреннимъ и священнымъ союзомъ дружба, оно возвышаетъ и умножаетъ радости жизни, облегчаетъ тягости и труды, улаживаетъ горести, сохраняетъ чувство цѣломудрія, поддерживаетъ трудолюбіе, предохраняетъ отъ многихъ пороковъ, приготавливаетъ истинныхъ сыновъ Отечеству и Церкви, и въ этомъ открываетъ новый обильный источникъ чистѣйшихъ наслажденій. Въ семь учрежденіи снова проявляется любовь и благость Отца небеснаго, что онъ наилучшія изъ радостей земныхъ соединилъ съ домашнимъ отношеніемъ, въ которое каждый можетъ поставить себя, какъ богатый, такъ и бѣдный, какъ высокаго, такъ и самаго низкаго званія человѣкъ.

При семь должно однакожъ замѣтить, что какъ ни важно достоинство и назначеніе супружескаго союза, но дѣвство выше его, если только сохраняется во всей чистотѣ. Это ясно открывается изъ слѣдующаго изреченія Іисуса Христа: *Не вси вмощаютъ словесе сего, но имже дано есть:*

могій вѣстити, да вѣститъ; (Матѹ. 19, 11. 12.) и также изъ словъ Апостола Павла: *Глаголю же безбрачнымъ и вдовицамъ, добро имъ есть, аще пребудутъ якоже и азъ. Аще ли не удержатся, да посягаютъ.* (1 Кор. 7, 8. 9.)

§ 54.

Приготовленіе къ супружескому состоянію.

Впрочемъ чтобы содѣлаться участникомъ того благополучія, которое можетъ доставить супружество, Христіанинъ и съ своей стороны долженъ достойнымъ образомъ приготовить себя къ тому. *Собираютъ ли, сказалъ Спаситель нашъ, съ терновника виноградъ, или съ репейника смоквы?* (Матѹ. 7, 16.) Столько же мало можно ожидать и того, чтобы человѣкъ, проведеній молодость въ распутствѣ, могъ быть счастливымъ въ супружескомъ состояніи, и надлежащимъ образомъ исполнять обязанности, съ нимъ сопряженныя. Здѣсь каждый обыкновенно пожинаетъ плоды прежней жизни, плоды употребленія юношескихъ

лѣтъ. Цѣломудріе, воздержаніе, трудолюбіе, кротость и снисходительность—суть необходимыя условія для счастья супружеской жизни, равно какъ и для надлежащаго исполненія обязанностей, сопряженныхъ съ симъ состояніемъ. Но сіи качества не приходятъ сами собою въ день бракосочетанія, а приготовляются заблаговременно.

§ 55.

Выборъ жены.

Св. Писаніе научаетъ насъ, что жизнь и судьба наша находится подъ правленіемъ Всевышняго; (Прит. 20, 24.) слѣдственно и устроеніе супружескаго счастья не есть дѣло просто человѣческой мудрости, но дѣйствіе Его отеческаго о насъ попеченія и благости. И Премудрый ясно говоритъ, что добродѣтельная жена есть даръ Божій и дается болящемуся Богу. (Сир. 26, 3.) По этому Христіанинъ, представляя себѣ всю важность супружескаго союза, и желая найти въ немъ истинное счастье, прежде и паче всего съ дѣтскою довѣренностію долженъ молить Отца небеснаго, чтобы Онъ

руководствовалъ его въ выборъ жены, и даровалъ ему найти разумную и добродѣтельную подругу въ жизни.

Но такъ какъ Богъ даровалъ человѣку для руководства разумъ, и хочетъ, чтобы онъ не пренебрегалъ симъ даромъ, но старался употреблять его; то Христіанинъ, возлагая все свое упованіе и надежду на милость Отца небеснаго, долженъ и съ своей стороны употреблять благоразуміе и большую осторожность въ столь важномъ дѣлѣ.

Самое главное качество, которое должно имѣть въ виду при выборѣ жены, и безъ котораго супружескій союзъ не можетъ быть прочнымъ и соотвѣтствующимъ своему назначенію, есть *благочестіе*. Только истинная Христіанка можетъ съ точностію исполнять обязанности супружества, и не взирая ни на какія обстоятельства, свято и ненарушимо сохранять супружескую вѣрность; только она можетъ быть истинною хозяйкою дому, матерью дѣтямъ, женою мужу, утѣшительницею въ его страданіяхъ, попечительницею въ его болѣзни, и вообще нѣжною подругою и неизмѣнною спутницею въ земномъ его странствованіи. Блаженъ,

кто избираетъ и находитъ такую жену! *Какъ возшедшее солнце есть украшеніе высокаго неба, говоритъ Премудрый, такъ добродѣтельная жена есть украшеніе дома.* (Сир. 26, 21.) Напротивъ горестъ и раскаяніе бывають обыкновенными слѣдствіями такого выбора, который по одной слѣпой склонности, безъ зрѣлаго разсужденія, безъ вниманія къ благочестію, безъ благословенія Божія начать и рѣшенъ.

При семъ должно замѣтить, что хотя брачные союзы съ лицами другаго Вѣроисповѣданія и позволительны, но тотъ благоуміе поступаетъ, кто при выборѣ жены обращаетъ вниманіе и на единство Вѣры. Ибо тамъ больше можно предполагать согласія и единомудрія, гдѣ у мужа съ женою, у родителей съ дѣтьми все общее.

При мысли о вступленіи въ супружеское состояніе, каждый разсудительный человѣкъ естественно долженъ обращать вниманіе на то, имѣетъ ли онъ достаточное имущество и способы для безбѣднаго содержанія семейства. Но тотъ безразсудно поступаетъ, кто богатство почитаетъ существенною принадлежностію избираемаго имъ лица, глав-

нымъ условіемъ при заключеніи супружескаго союза. Бракъ, основанный на корысти, (когда вступаютъ въ союзъ не столько съ лицомъ, сколько съ его имуществомъ) не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій, какъ противный намѣренію всевышняго Учредителя онаго. — Притомъ богатъ собственно не тотъ, кто обладаетъ большимъ имуществомъ, но тотъ, кто доволенъ своимъ состояніемъ. Мудрый Христіанинъ довольствуется всегда тѣмъ, чѣмъ Богъ благословляетъ его трудолюбіе и прилѣжаніе. Но кѣмъ обладаетъ суетность; тотъ никогда не будетъ богатымъ, т. е. довольнымъ.

Что касается до наружной красоты, то она имѣетъ свое достоинство только при другихъ существенныхъ качествахъ, и слѣдственно не должна рѣшать выбора. Она скоро проходитъ, и потому если душевная красота не вознаграждаетъ тогда сей потери; то печальна бываетъ супружеская жизнь. — А чтобы въ этомъ случаѣ не быть обманутымъ собственнымъ своимъ сердцемъ, для сего никакъ не должно позволять себѣ, приступать къ столь важному дѣлу безъ совѣта и благословенія родите-

лей, чего кромѣ того необходимо требуетъ и должное уваженіе и любовь къ нимъ.

Наконецъ такъ какъ супруги должны быть самыми искренними друзьями, а дружба обыкновеннѣе существуетъ между равными; то при выборѣ жены неизлишне принимать въ уваженіе равенство состоянія и возраста.

§ 56.

Обязанности супруговъ.

Обязанности супруговъ заключаются уже въ ихъ добровольномъ союзѣ, который они торжественно утвердили между собою предъ лицомъ Бога и Церкви, и въ ихъ взаимномъ священномъ обѣтѣ—жить до смерти другъ для друга и для дѣтей своихъ, помогать другъ другу въ устроеніи земнаго благосостоянія и въ достиженіи блаженства небеснаго. Сей священный обѣтъ не можетъ быть исполняемъ должнымъ образомъ безъ постоянной супружеской вѣрности и взаимной любви. И такъ супружеская вѣрность и взаимная любовь суть главныя обязанности супруговъ.

Супружеская вѣрность.

Супружеская вѣрность есть непремѣнная обязанность мужа и жены. Они заключаютъ между собою союзъ на всю жизнь такой, въ которомъ никто третій не долженъ участвовать. Иисусъ Христосъ ясно внушаетъ это, когда одно воззрѣніе мужа на чужую жену, (равно какъ и жены на чужаго мужа) соединенное съ вождѣліемъ, называетъ уже преступленіемъ. (Матѣ. 5, 27. 28.)

Нарушеніе супружеской вѣрности есть самый постыдный порокъ и сопровождается гибельными послѣдствіями. Оно разторгаетъ святѣйшій союзъ, заключенный предъ лицомъ Бога и Церкви, утвержденный и освященный Таинственнымъ Священнодѣйствіемъ, и уничтожаетъ благодѣтельное намѣреніе Творца, по которому мужъ и жена должны составлять одно. Лице, виновное въ нарушеніи супружеской вѣрности, дѣлаетъ самую чувствительную обиду другому лицу; похищаетъ у дѣтей родительское сердце, полагаетъ основаніе нескончаемому семейному раздору, и вообще

разрушаетъ все домашнее благополучіе. И какой ужасный примѣръ для дѣтей!

По сему - то нарушеніе супружеской вѣрности у всѣхъ народовъ считалось великимъ преступленіемъ и наказывалось очень строго. По закону Моисееву нарушители супружеской вѣрности побиваемы были камнями. Апостоль Павель, увѣщевая Христіанъ, какъ призванныхъ къ высшему совершенству и святости, соблюдать непорочность въ супружеской жизни, присовокупляетъ страшную угрозу, что несоблюдающіе оной царствія Божія не наследуютъ. (1 Кор. 6, 9. 10.)

Впрочемъ недовольно того, чтобы только на самомъ дѣлѣ соблюдать вѣрность: для твердости супружескаго союза, для сохраненія домашняго спокойствія надобно остерегаться и того, чтобы не подавать никакого повода къ подозрѣнію въ невѣрности, и потому избѣгать слишкомъ свободнаго обращенія съ посторонними лицами другаго пола, и подавлять въ себѣ склонность—нравиться другимъ и дѣлать на нихъ впечатлѣніе.

§ 58.

Взаимная любовь.

Другая столько же существенная обязанность супруговъ есть взаимная искренняя любовь. Это ясно внушаетъ Иисусъ Христосъ, когда говоритъ: *Оставитъ человекъ Отца своего и мать, и прильпится къ женѣ своей и будутъ оба въ плоть едину, тѣмъ же уже нѣста два, но плоть единая.* (Мар. 10, 7. 8.) То же самое заключаетъся и въ словахъ Апостола Павла: *Тако должны суть мужіе любить своя жены, яко своя тѣлеса. Любяй бо свою жену, себе самаго любитъ.* (Ефес. 5, 28.) Притомъ гдѣ разрѣшены или ослаблены между супругами узы взаимной любви; тамъ мало по малу исчезаютъ и прочія семейственныя добродѣтели.

А чтобы съ теченіемъ времени взаимная любовь не охлаждалась; для сего супруги непрестанно должны стараться поддерживать ее достойными любви качествами и благородными Христіанскими поступками, и безъ крайней нужды не разлучаться другъ съ другомъ на долгое время. Край-

не также должно остерегаться, какъ самаго опаснаго врага для счастія супружескаго, для искренней любви и вѣрности, разсѣянной жизни, при которой легко и непримѣтно могутъ возникать и утверждаться въ насъ нечистыя плотскія мысли и вожделѣнія, охлаждать взаимную любовь и потрясать супружескую вѣрность.

§ 59.

Чувство цѣломудрія.

Сохраняя взаимную супружескую вѣрность и питая постоянную любовь другъ къ другу, мужъ и жена должны также помнить, что супружество есть союзъ священный, имѣющій важное назначеніе, и потому должны наблюдать воздержаніе и хранить чувство цѣломудрія, — что весьма много можетъ содѣйствовать къ поддержанію взаимной любви и предохраненію отъ холодности.

§ 60.

Обязанности мужа.

Мужъ, какъ глава жены, 1) долженъ съ благоразуміемъ и любовію руководство-

вать свою жену совѣтами и наставленіями; (Ефес. 5, 22. 23.) съ кротостію замѣчать и исправлять ея недостатки, равно какъ и отъ нея, какъ отъ друга, выслушивать совѣты и замѣчанія, сносить небольшія слабости ея, какъ слабѣйшаго сосуда; защищать ее отъ всякихъ непріятностей, утѣшать во время скорби, подавать нѣжную и дѣятельную помощь въ ея болѣзни, и вообще обращаться съ нею съ любовію и приличною ей честію, какъ это внушаетъ Св. Писаніе: *Мужья! Любите женъ своихъ, такъ какъ свои тѣла; обращайтесь съ ними благоразумно, какъ съ сосудомъ слабѣйшимъ, и оказывайте имъ гостіе, какъ сонаслѣдницамъ животворной благодати.* (Ефес. 5, 28. 1 Петр. 3, 7.)

2) Какъ хозяинъ дома онъ долженъ имѣть въ немъ главное надъ всѣмъ смотрѣніе, вести порядокъ, стараться объ устройствѣ вѣшняго благосостоянія и управлять своимъ имѣніемъ съ благоразуміемъ и бережливостію, такъ чтобы у него оставалось еще для благотворенія. (Евр. 13, 16.)

И наконецъ 3) какъ глава семейства, онъ долженъ быть для него примѣромъ благочестія, воздержанія, трудолюбія, по-

рядка, честности и всѣхъ вообще добродѣтелей.

§ 61.

Обязанность жены.

Жена должна оказывать покорность своему мужу и повиноваться ему во всемъ, что честно и справедливо; (1 Тим. 2, 12. Ефес. 6, 22. 24.) сносить его погрѣшности и недостатки, если не можетъ исправить ихъ ласковыми словами; пешихъ о его здоровьѣ, покоѣ и чести; пѣжностію и усердіемъ облегчать труды его званія; щадить его отъ огорченія, удалять отъ него печаль; радоваться, видя его веселымъ, плакать, видя его слезы, и вообще дѣлить съ нимъ все, какъ надежды, такъ и заботы, какъ радость, такъ и печаль.

Какъ хозяйка дома, она должна имѣть смотрѣніе за внутренними домашними дѣлами, содержать порядокъ и опрятность, съ Христіанскимъ благоразуміемъ сберегать то, что пріобрѣтается трудами мужа, наблюдать за поведеніемъ принадлежащихъ къ семейству, предохранять ихъ отъ соблазна, замѣчать и исправлять ихъ погрѣшности съ благоразуміемъ и кротостію, и,

что всего важнѣе, возбуждать и питать въ нихъ словомъ и дѣломъ религіозное чувство.

§ 62.

Обязанности родителей.

Главная и существенная обязанность родителей состоитъ въ воспитаніи дѣтей, или въ ревностномъ попеченіи о томъ, чтобы бытіе, которое дѣти получили чрезъ нихъ, было для нихъ истиннымъ благодѣяніемъ.

Самое величайшее благо для человѣка есть то, чтобы принадлежать къ числу учениковъ и послѣдователей Иисуса Христа. По этому Христіанскіе родители, желая истиннаго счастія своимъ дѣтямъ, должны вводить ихъ, вскорѣ по ихъ рожденіи, посредствомъ Таинства Крещенія въ Церковь Христову, и такимъ образомъ при самомъ явленіи ихъ въ міръ дѣлать ихъ причастниками благодати и обѣтованій, дарованныхъ Иисусомъ Христомъ Церкви Его.

Потомъ — такъ какъ въ человѣкѣ раскрываются прежде способности и силы тѣлесныя; то попеченіе родителей о воспита-

ніи и образованіи дѣтей ихъ сначала должно быть обращено на укрѣпленіе ихъ здоровья. Преимущественныя обязанности, которыя они должны исполнять въ семь отношеніи, и которыя начинаются еще до рожденія дѣтей, суть слѣдующія:

1) Изъ опыта извѣстно, что отъ здоровыхъ родителей, большею частію, рождаются и дѣти здоровые, отъ болѣзненныхъ—слабые и больные; по этому Христіанскіе супруги, равно какъ и тѣ, которые приготавлиются къ супружескому состоянію, съ сугубымъ тщаніемъ должны беречь свое здоровье, не какъ только собственность, имъ принадлежащую, но и какъ драгоценное сокровище, которое должно перейти въ наслѣдство дѣтямъ ихъ, и преимущественно мать во время плодоношенія должна тщательно избѣгать всего того, что можетъ имѣть вредныя послѣдствія для здоровья дитяти.

2) Здоровая мать, слѣдуя голосу природы, должна въ чувствѣ матерней любви воспитывать дѣтей собственнымъ своимъ молокомъ. Пренебреженіе сей обязанности есть нарушеніе порядка природы, которое нерѣдко наказывается тяжкими болѣзнями,

и весьма вредно бываетъ для дитяти. Трудно найти здоровую и благонаправленную кормилицу, и потому малютка вмѣстѣ съ чужимъ молокомъ часто всасываетъ или болѣзнь, или нѣкоторыя душевныя дурныя качества. Кромѣ сего такое отступленіе отъ порядка природы доставляетъ поводъ и случай многимъ матерямъ оставлять въ пренебреженіи своихъ дѣтей, отнимать у нихъ принадлежащую имъ пищу и отдавать чужимъ, и также покойная жизнь, какою обыкновенно пользуются кормилицы, портить нравственность ихъ, приучая ихъ къ роскоши, праздности и изнѣженности.

3) Родители должны пеѣщисъ объ укрѣпленіи тѣла дѣтей своихъ; имѣть за ними смотрѣніе, и предохранять ихъ отъ всего вреднаго для ихъ здоровья, и заблаговременно приучать ихъ къ терпѣнію, воздержанію, строгому повиновенію и порядку, — чѣмъ облегчится для нихъ переходъ и къ нравственному воздержанію, терпѣнію и порядку въ жизни.

Что касается до нравственнаго образованія, то родители прежде всего должны возбуждать въ нихъ врожденное чувство сыновней любви и вмѣстѣ съ тѣмъ вну-

шать имъ охотное повиновеніе; потомъ какъ скоро языкъ и мысли ихъ начинаютъ дѣйствовать свободнѣе, вкоренять чувство священнаго страха ко всему худому, и съ симъ нравственнымъ чувствомъ соединять чувство благодарной любви, охотнаго повиновенія и благоговѣнія къ Богу, представляя Его наилучшимъ Отцемъ, щедро изливающимъ на всѣхъ дары свои, и внушая имъ, приспособительно къ ихъ понятіямъ и возрасту, какъ много содѣлалъ для человѣковъ Единородный Сынъ Божій, Иисусъ Христосъ, какъ любилъ Онъ дѣтей, и какое счастье — принадлежать Ему, или быть Христіаниномъ. И такъ какъ примѣръ родителей весьма важенъ для дѣтей, гораздо важнѣе, нежели устные ихъ наставленія; то родители сугубую имѣютъ обязанность, наблюдать за своимъ поведеніемъ, дабы оно не только не заключало въ себѣ ничего укоризненнаго, но и служило живымъ примѣромъ добра, внушаемаго ими дѣтямъ.

Въ кругу дѣтей любовь родительская преимущественно должна бодрствовать надъ движеніями возникающихъ въ нихъ страстей, и въ самомъ началѣ подавлять своенравіе,

упрямство, зависть, тщеславіе, мщеніе, гордость и проч.

Чтобы чувственныя побужденія, которыя пробуждаются очень рано, не усилились въ нихъ и не сдѣлали ихъ въ послѣдствіи своими рабами, для сего родители часто должны отказывать дѣтямъ и въ томъ, что само по себѣ невинно, но что можетъ сдѣлаться вреднымъ отъ привычки къ нему.

Весьма важно также въ нравственномъ отношеніи и вообще полезно для дѣтей, если онѣ съ малыхъ лѣтъ пріучены бываютъ къ трудолюбію и довольству малымъ. Это соблюдетъ ихъ отъ многихъ искушеній и непріятностей въ жизни.

Чтобы въ послѣдствіи предохранить дѣтей своихъ отъ тлетворнаго духа времени, родители должны стараться питать и укоренять въ нихъ священное чувство стыда, какое Богъ вложилъ въ сердце человѣческое, и чувство вездѣприсутствія Божія,—укоренять тѣмъ глубже, чѣмъ приманчивѣе правила міра, которыми сіи святые чувства могутъ быть ослабляемы; удалять ихъ отъ сообщенія съ людьми безнравственными и

вольномыслящими, равно какъ и отъ чтенія книгъ, опасныхъ для Вѣры и нравственности.

Укореняя въ дѣтяхъ и ученіемъ, а паче всего собственнымъ примѣромъ правила Вѣры и нравственности Христіанской, и полагая оныя въ основаніе образованія ихъ, родители должны стараться или сами, или посредствомъ другихъ образовать дѣтей въ полезныхъ наукахъ и искусствахъ, сообразно своему состоянію, дабы онѣ въ послѣдствіи времени могли быть полезными членами гражданскаго общества.

Что же касается до выбора состоянія, то родители не должны стѣснять въ этомъ случаѣ дѣтей своею властію, но предоставлять нѣкоторымъ образомъ имъ самимъ избирать то состояніе, къ которому онѣ чувствуютъ себя болѣе способными и, такъ сказать, имѣютъ естественное званіе, предоставлять это тѣмъ паче, что добрыя благовоспитанныя дѣти, имѣя полную довѣренность и уваженіе къ родителямъ, никогда не позволяютъ себѣ безъ совѣта ихъ приступить къ какому-либо важному дѣлу. Преимущественно же родители должны стараться поселить въ дѣтяхъ такіа располо-

женія и чувствованія, чтобы онѣ всѣ важныя дѣла всегда съ Богомъ начинали, продолжали и оканчивали.

И естественная любовь къ дѣтямъ, и духъ Христіанской Религіи, и ясное ученіе Апостола (Кол. 3, 21.) внушаютъ родителямъ обращаться съ дѣтьми со всею кротостію и нѣжностію и приучать ихъ къ повиновенію охотному. Но та же самая любовь къ дѣтямъ и священнѣйшій долгъ, возлагаемый на родителей Религіею, обязываютъ ихъ употреблять (по временамъ при воспитаніи дѣтей своихъ и строгія мѣры, какъ скоро кроткія оказываются малоуспѣшными. (Сир. 30, 1. 2. 5. 10. 13.) Илій оставилъ разительный урокъ родителямъ, которые, по слѣпой любви къ дѣтямъ, не предпринимаютъ строгихъ мѣръ къ ихъ исправленію.

Прилагая нѣжное попеченіе о воспитаніи дѣтей своихъ, родители должны заботиться и о томъ, чтобы дѣти ихъ жили между собою во взаимномъ согласіи и любви, и потому тщательно остерегаться того, чтобы не обнаруживать къ нѣкоторымъ изъ нихъ преимущественнаго предъ

другими расположенія, и чрезъ то не подавать имъ повода къ несогласію и раздору, какъ это мы видимъ въ семействѣ Іакова. (Быт. 37, 3. 4.)

§ 63.

Обязанности дѣтей въ отношеніи къ родителямъ.

Родители, послѣ Бога, суть первые и величайшіе наши благодѣтели. Являясь въ міръ сей безсильными и слабыми, мы скоро лишились бы драгоцѣннаго дара жизни, если бы нѣжная любовь родителей не приняла насъ подъ свое покровительство, и если бы нѣжныя попеченія ихъ, простирающіяся до самоотреченія, не охраняли насъ отъ опасностей и не доставляли намъ всего нужнаго для продолженія нашей жизни. И кто можетъ изобразить все то, что дѣлаетъ для дѣтей любовь родительская, — тѣ заботы, скорби и труды, которые родители имѣютъ при воспитаніи дѣтей! По этому нѣтъ ничего справедливѣе и естественнѣе, какъ постоянно читать въ душѣ и доказывать на самомъ дѣлѣ благодарную любовь къ родителямъ: *Чадѣ! увѣщаетъ Премудрый, всѣмъ сердцемъ твоимъ прославляй*

отца твоего, и матернихъ болѣзней не забуди. Помяни, яко тѣма рождень еси, и что има воздаси, якоже они тебѣ. (Сир. 7, 29. 30.)

Благодарная любовь, которую дѣти должны имѣть къ своимъ родителямъ, доказывается 1) *постояннымъ уваженіемъ* или такимъ поведеніемъ въ отношеніи къ родителямъ, по которому дѣти не только бываютъ скромны и почтительны въ словахъ и поступкахъ своихъ въ отношеніи къ нимъ, но и снисходительны къ ихъ погрѣшностямъ и слабостямъ. Это впрочемъ не то значить, чтобы дѣти не должны были замѣчать и не одобрять въ душѣ своей слабостей своихъ родителей; это явно послужило бы ко вреду ихъ, если бы то, что есть въ родителяхъ укоризненнаго, они не почитали таковымъ. Но онѣ обязаны, не взирая на недостатки и слабости родителей, всегда воздавать имъ должное уваженіе, и съ терпѣніемъ переносить всѣ непріятности, которыя могутъ быть причиняемы имъ погрѣшностями и недостатками родителей, припоминая себѣ тѣ непріятности и заботы, которыя онѣ причинили родителямъ во время своего дѣтства.

2) *Покорностію и послушаніємъ*, — къ чему обязываетъ дѣтей и большая естественная зависимость ихъ отъ родителей, и недостатокъ собственныхъ познаній, и довѣренность къ доброжелательству и опытности родителей, и примѣръ Іисуса Христа, (Лук. 2, 51.) и наконецъ ясное ученіе Св. Писанія: *Чада! Послушайте родителей своихъ во всемъ; сіе бо угодно есть Господеву.* (Кол. 3, 20. Ефес. 6, 1.) Впрочемъ послушаніе родителямъ должно быть безусловное; воля Божія всегда должна быть для насъ выше всякой человеческой воли. (Дѣян. 5, 29.) И потому если бы родители, паче чаянія, потребовали отъ дѣтей чего-либо противнаго воли Божіей; то таковыхъ требованій дѣти не обязаны исполнять и должны въ отвѣтъ сказать имъ, со всею впрочемъ скромностію и почтительностію, то же, что сказали нѣкогда Апостолы начальникамъ Іудейскимъ, возбранявшимъ имъ говорить о имени Іисуса Христа: *Судите сами, справедливо ли предъ Богомъ, васъ слушать болѣе, нежели Бога?* (Дѣян. 4, 19.)

3) *Усердною молитвою* Богу о здравіи и благоденствіи ихъ;

4) *Стараніемъ* — *подражать имъ* во всѣхъ добрыхъ качествахъ и поступкахъ ихъ, и доставлять имъ добрымъ поведеніемъ своимъ утѣшеніе и радость;

5) Постоянною сердечною готовностію, вспомоществовать имъ въ нуждахъ ихъ, и нѣжнымъ попеченіемъ о нихъ во время старости или болѣзней ихъ;

6) И наконецъ почитаніемъ памяти ихъ по смерти и молитвою о спасеніи душъ ихъ.

Сіи обязанности чрезвычайно важны и служатъ основаніемъ для всѣхъ прочихъ обязанностей въ отношеніи къ ближнимъ. Добрый сынъ, свято исполняющій обязанности свои къ родителямъ, на вѣрное будетъ и добрымъ братомъ, и добрымъ родственникомъ, и добрымъ другомъ,—во всѣхъ отношеніяхъ добрымъ; напротивъ, чего добраго можно надѣяться отъ того, кто не имѣетъ любви къ своимъ родителямъ и не воздастъ имъ должнаго уваженія, кто является грубымъ и неблагодарнымъ къ самымъ величайшимъ своимъ благодѣтелямъ! По сему-то заповѣдь о почитаніи родителей поставлена первою изъ заповѣдей въ отно-

шеніи къ ближнимъ, и къ ней одной присоединено обѣтованіе. (Ефес. 6, 2. 3.) И вообще Св. Писаніе многократно и съ нѣкоторою особенною разительностію внушаетъ намъ сію заповѣдь. Приведемъ нѣкоторые мѣста изъ Писанія:

Чада! Послушайте своихъ родителей о Господь; сіе бо есть праведно. Чти отца твоего и мать: яже есть заповѣдь первая во обѣтованіи (съ обѣтованіемъ): да благо ти будетъ и будешь долголѣтенъ на земли. (Ефес. 6, 1—3.)

Сыне, храни законы отца твоего, и не отрини наказанія матери твоея. Слушай, сыне, отца родившаго тя, и не презирай, егда состарѣется мати твоя. Да веселится отецъ и мати твоя, яко родиши тя. (Прит. 6, 20. 23, 22. 25.)

Дѣломъ и словомъ чти отца твоего и мать, да найдетъ ти благословеніе отъ нихъ. Благословеніе бо отъіея утверждаетъ дома гадъ, клятва же матерня искореняетъ до основанія.

Чадо! заступи въ старости отца твоего и не оскорби его въ животъ его. Аще

и разумомъ оскудѣваетъ, прощеніе имъй. Милость бо отъ не забвена будетъ, и въ день скорби твоея воспомянетъ тя. Чтый отца, очиститъ грѣхи. Чтый отца, возвеселится о гадѣхъ, и въ день мольбы своей услышанъ будетъ. Прославляяй отца долго-денствовати будетъ. (Сир. 3, 8. 9. 12. 13. 14. 15. 3. 5. 6.)

Коль жуленъ оставляяй отца, и проклятъ Господемъ раздражалъ мать. (Сир. 3, 16.)

Око ругающееся отцу и досаждающее старости матери, да исторгнутъ е вранове отъ дебрія, и да снѣдятъ е птенцы орли. (Прит. 30, 17.)

Въ Законѣ Моисеевомъ почтеніе къ родителямъ предписывалось подъ страхомъ смерти: *Иже злословитъ отца своего или мать, смертію да умретъ.* (Исх. 21, 16.)

Примѣчаніе. Само собою разумѣется, что сіи обязанности къ родителямъ мы должны исполнять и въ отношеніи ко всѣмъ тѣмъ, которые заступаютъ для насъ мѣсто родителей.

§ 64.

**Обязанности господъ въ отношеніи
къ слугамъ.**

Господа, имѣя право, требовать отъ слугъ своихъ того, чтобы они трудились для нихъ и по волѣ ихъ, должны при семъ помнить, какъ увѣщаетъ Апостолъ, что и надъ ними самими, равно какъ и надъ ихъ слугами есть на небесахъ Господь, у котораго нѣтъ лицепріятія, (Ефес. 6, 9.) и предъ котораго нѣкогда предстанутъ все въ равномъ достоинствѣ; что любовь и уваженіе, внушаемыя Евангеліемъ, они обязаны имѣть ко всемъ вообще людямъ, кто бы они ни были, и что Христіане, не смотря на различіе земныхъ отношеній, все вообще должны отличаться взаимною услужливостію, (Іоан. 13, 13. Лук. 22, 26.) и потому, пользуясь правомъ господства, должны пользоваться имъ съ большимъ ограниченіемъ, и наблюдать въ отношеніи къ слугамъ своимъ слѣдующія обязанности:

- 1) Оказывать имъ справедливость, какъ
 - а) при требованіи услугъ—не требовать отъ нихъ того, чего они не могутъ или не дол-

жны дѣлать, что сопряжено со вредомъ для ихъ здоровья, тѣмъ паче для ихъ нравственности, и вообще при своихъ требованіяхъ или приказаніяхъ соображаться съ обстоятельствами времени, мѣста и съ способностями слугъ; такъ и б) *при наградѣ за услуги*—не только не удерживать должной имъ платы, ибо *горе тому, у негоже ближній его дѣлаетъ туне, и мзды его не воздастъ ему;* (Іерем. 22, 13.) но и быть внимательными къ ихъ услугамъ, и трудящихся усердно отличать отъ тѣхъ, которые все дѣлаютъ неохотно и съ принужденіемъ, дорого цѣнить ихъ вѣрность и преданность, (Сир. 7, 22. 23.) и не забывать о нихъ и тогда, когда они по старости или слабости не въ состояніи бываютъ болѣе трудиться для нихъ.

2) *Имѣть къ нимъ снисхожденіе,* (Ефес. 6, 9.) т. е. не только не позволять себѣ никакихъ жестокостей противъ нихъ, и избѣгать при обращеніи съ ними оскорбительнаго своеправія, презрительной гордости и вообще всѣхъ выраженій грубости, но и стараться кроткимъ обращеніемъ, ясною опредѣленностію отдаваемыхъ имъ приказаній, терпѣніемъ, когда не все тотчасъ исполняется, извиненіемъ небольшихъ про-

ступковъ, дѣлаемыхъ ненамѣренно, выраженіемъ удовольствія оказанными услугами, и наконецъ участіемъ въ судьбѣ ихъ и во всемъ, до нихъ касающемся, пріобрѣтать ихъ любовь и приверженность и облегчать состояніе ихъ. А чтобы живѣе чувствовать обязанность такого поведенія въ отношеніи къ слугамъ, для сего господа должны часто мысленно поставлять себя на мѣстѣ ихъ и спрашивать себя, какого обращенія хотѣли бы они отъ своихъ господъ, если бы были слугами, (Мат. 7, 12.) и никогда не забывать того, что и слуги ихъ такіе же человѣки, что и за нихъ пролита пречистая кровь Искупителя, и что только незаслуженная ими благодѣтельность Божія возвысила ихъ надъ ними. Впрочемъ съ другой стороны надобно остерегаться и излишней снисходительности или послабленія къ слугамъ, что можетъ портить ихъ, и также большаго сближенія съ ними, отъ чего легко могутъ происходить нестроенія въ семействѣ и раздоры съ родными, съ друзьями и проч. Кроткое обращеніе съ слугами всегда должно быть соединено съ нѣкоторою важностію, такъ чтобы они никогда не забывали своихъ отношеній

къ господамъ и находились, такъ сказать, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ.

3) *Пеицись о правствѣнности ихъ*, какъ сонаслѣдниковъ вѣчной жизни, наблюдать за поведеніемъ ихъ, предостерегать и удалять ихъ отъ соблазновъ и искушеній, доставлять имъ возможность и случаи, пріобрѣтать правильныя понятія о Христіанскомъ благочестіи, утверждать ихъ въ томъ собственнымъ своимъ примѣромъ, и строго наблюдать за тѣмъ, чтобы они въ воскресные и праздничные дни, безъ важныхъ причинъ, не опускали общественнаго Богослуженія, и ежегодно исповѣдывались и пріобщались Св. Таинъ. Такого попеченія о правствѣнности слугъ требуетъ и Христіанская обязанность всеобщаго человеколюбія, и собственная польза господъ, которые тогда только могутъ ожидать отъ слугъ своихъ вѣрности и усердія въ исполненіи обязанностей, когда они будутъ имѣть въ сердцахъ своихъ страхъ Божій.

И наконецъ 4) *пеицись объ ихъ благосостояніи*—доставлять имъ хорошее содержаніе, предохранять ихъ отъ всего, опаснаго для жизни и здоровья ихъ, подавать имъ помощь во время болѣзней, дабы та-

кимъ образомъ они, видя въ господахъ своихъ отцевъ и благодѣтелей, охотно и весело исполняли свои обязанности въ отношеніи къ нимъ и трудились какъ бы для самихъ себя, и, будучи довольны своимъ состояніемъ, благословляли Бога.

§ 65.

Обязанности слугъ въ отношеніи къ господамъ.

Слуги съ своей стороны должны помнить, что Всевышній управляетъ судьбами человѣческими, и что каждый долженъ служить и благоугождать ему на томъ мѣстѣ, на которомъ поставленъ, (1 Кор. 7, 20. 21.) строгимъ исполненіемъ тѣхъ обязанностей, которыя сопряжены съ его званіемъ, и потому, покоряясь премудрой и всеблагой волѣ Провидѣнія, и желая сподобиться нѣкогда, въ день всемірнаго воздаянія, отъ небеснаго Домовладыки мзды вѣрныхъ и добрыхъ рабовъ, (Матѣ. 25, 21.) должны строго исполнять свои обязанности въ отношеніи къ господамъ своимъ, и именно должны оказывать имъ:

1) *Уваженіе*, т. е. охотно признавать принадлежащія имъ права и преимущества и выражать это въ своемъ поведеніи въ отношеніи къ нимъ: *Всѣ рабы*, говоритъ Апостоль, *должны почитать господъ своихъ достойными всякой гести.* (1 Тим. 6, 1.)

2) *Повиновеніе и покорность*, или въ точности и безъ прекословія исполнять приказанія, получаемыя отъ нихъ и непротиворѣчушія волѣ Божіей: *Рабы*, во всемъ будьте послушны господамъ вашимъ по плоти, не въ глазахъ только служа имъ, какъ зельовькоугодники, но въ простотѣ сердца со страхомъ Божіимъ. (Кол. 3, 22.)

3) *Вѣрность*, т. е. не только паблюдать во всемъ честность и избѣгать всякаго рода обмана, лукавства и расхищенія принадлежащаго господамъ имущества, но и стараться, сколько возможно, усердною и ревностною службою содѣйствовать приращенію и умноженію онаго: *Рабовъ*, пишетъ Апостоль Павелъ къ Титу, *уѣщивай не красть, но оказывать всю надлежащую вѣрность, дабы они во всемъ были украшеніемъ ученію Спасителя нашего Бога.* (Тит. 2, 10.)

4) Должны быть довольными тѣмъ содержаніемъ, какое получаютъ отъ господъ своихъ, равно какъ и ихъ обращеніемъ съ ними, дорого цѣнить каждое доказательство ихъ благосклонности къ нимъ и попеченіе о нихъ, извинять излишнюю строгость ихъ въ отношеніи къ нимъ, поставляя иногда мысленно самихъ себя на мѣсто ихъ, и съ терпѣніемъ переносить отъ нихъ всѣ непріятности, огорченія и несправедливости; *ибо то угодно Богу*, говоритъ Апостолъ Петръ, обращаясь къ слугамъ, *если кто, помышляя о Богѣ, переноситъ скорби, страдая несправедливо.* (1 Петр. 2, 19.)

И наконецъ 5) всѣ сіи обязанности должны исполнять по совѣсти и со всѣмъ усердіемъ, изъ послушанія и любви къ Богу и Иисусу Христу, представляя себѣ, какъ бы они служили самому Господу, и ожидая отъ Него праведнаго воздаянія за то, и слѣдственно охотно исполнять сіи обязанности не только въ отношеніи къ господамъ добрымъ, но и суровымъ; ибо такъ учитъ Писаніе: *Слуги! Со всякимъ страхомъ повинуйтесь господамъ, не только добрымъ и кроткимъ, но и суровымъ, не при глазахъ только служа, какъ чело-вѣко-*

угодники, но какъ рабы Христовы, испол-
няя волю Божию отъ души, служа съ го-
товностію, какъ Господу, а не чelовѣкамъ,
зная, что въ воздаяніе отъ Господа полу-
чите наслѣдіе; ибо вы служите Господу
Христу. (1 Петр. 2, 18. Ефес. 6, 6. 7.
Кол. 3, 24.)

ГЛАВА 5.

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ХРИСТІАНИНА
ВЪ СОСТОЯНІИ ГРАЖДАНСКОМЪ.

§ 66.

*Общія обязанности всѣхъ членовъ
гражданскаго общества.*

Всѣ обязанности Христіанина въ отношеніи гражданскомъ соединяются въ любви къ Отечеству, которая есть не что иное, какъ Христіанское человеколюбіе, обращенное преимущественно къ тому гражданскому обществу, среди котораго кто родился, получилъ воспитаніе, встрѣтилъ первыхъ благодѣтелей, вкусилъ радости общественной жизни, и къ которому по этому привязанъ многими узами. Сія любовь къ Отечеству выражается въ живомъ участіи во всѣхъ судьбахъ его и въ ревностномъ дѣйствованіи ко благу общему, какъ главной цѣли гражданскаго соединенія. Но такъ какъ главная цѣль сія не можетъ быть

достигаема, не можетъ государство наслаждаться благоденствіемъ безъ внутренняго благоустройства и виѣшней безопасности; то любить Отечество, значить:

1) Употреблять всѣ способности и силы на пользу его, предпочитать общее благо своему собственному, охотно жертвовать оному своимъ достояніемъ и покоемъ, и не ослабѣвать въ своей общепользной дѣятельности при всѣхъ неблагопріятствующихъ обстоятельствахъ, радоваться благоденствію, могуществу и славѣ Отечества, и преимущественно успѣхамъ истиннаго Христіанскаго просвѣщенія, скорбѣть о всякомъ вредѣ, причиняемомъ оному и особенно о упадкѣ Религіи и нравственности, какъ вѣрномъ признакѣ близкаго паденія государства, и стараться, сколько можно, противодѣйствовать сему злу.

2) Любить и соблюдать порядокъ, т. е. уважать отечественные законы и постановленія, и сообразно съ ними строго наблюдать свои отношенія, уважать права другихъ и дѣйствовать ко благу общему на томъ мѣстѣ, на которомъ кто поставленъ, совѣстнымъ исполненіемъ тѣхъ обязанностей, которыя сопряжены съ его званіемъ, и тѣмъ менѣе позволять себѣ произвола

въ своихъ дѣйствіяхъ, чѣмъ выше проходимое имъ въ обществѣ званіе.

И наконецъ 3) быть всегда готовымъ, въ случаѣ нужды, защищать права своего Отечества вооруженною рукою, и за спасеніе его жертвовать своею жизнью; ибо таково свойство Христіанской любви: *О семъ познахомъ любовь, говоритъ возлюбленный Ученикъ нашего Господа, яко Онъ по насъ душу свою положи; и мы должны есмь по братіи души полагати.* (1 Иоан. 3, 16.) *Больши сея любви никтоже имать,* говоритъ самъ Господь нашъ, *да кто душу свою положитъ за други своя.* (Иоан. 15, 13.)

§ 67.

Сии общія всѣмъ членамъ гражданскаго общества обязанности видоизмѣняются и получаютъ свою опредѣленность въ приложеніи къ извѣстному званію въ обществѣ, и потому отъ общихъ обязанностей перейдемъ къ изложенію болѣе опредѣленныхъ, каковы суть: Обязанности Государя, обязанности подданныхъ въ отношеніи къ Государю, обязанности начальствующихъ и проч.

Обязанности Государя.

Высоко званіе Государя; велики и обязанности, сопряженныя съ симъ званіемъ. Всевышній Правитель міра, облакая Его могуществомъ и силою, ввѣряетъ попеченію и руководству Его милліоны людей, братьевъ Его; и потому въ отношеніи къ подданнымъ своимъ Онъ есть Намѣстникъ Божій на землѣ, орудіе всеблагаго провидѣнія Его о нихъ. Изъ сего высокаго понятія о царскомъ достоинствѣ открывается какъ то, съ какимъ страхомъ и трепетомъ Государь долженъ принимать отъ Бога сіе священнѣйшее изъ всѣхъ званій на землѣ, съ какимъ глубокимъ смиреніемъ, съ какою ревностію и напряженіемъ всѣхъ силъ долженъ проходить его; такъ изъ сего же открываются и самыя обязанности Его. Какъ Намѣстникъ Божій на землѣ, подражая Богу и исполняя Его волю, Онъ долженъ быть истиннымъ отцемъ своего народа,— долженъ 1) стараться познавать существенныя потребности и нужды его, и изыскивать средства и способы къ удовлетворенію оныхъ;

он 2) Распространять полезныя науки и искусства и другія благодѣтельныя учрежденія, поощрять всякое полезное предпріятіе, и постоянно стремиться къ той цѣли, чтобы возвести народъ свой на высшую степень могущества и благоденствія;

3) Пещись паче всего о внутреннемъ благоустройствѣ и порядкѣ, при которомъ каждый изъ Его подданныхъ, исполняя свои обязанности, безопасно и безпрепятственно со стороны другихъ могъ бы наслаждаться плодами трудовъ своихъ, плодами общепользной своей дѣятельности и радостями жизни, и пользоваться принадлежащими ему правами, и для того не только издавать мудрыя и ясныя постановленія и законы, по которымъ каждый легко могъ бы знать и свои права и свои обязанности, но и строго наблюдать за точнымъ исполненіемъ оныхъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ извѣстнѣе наклонность человѣческой природы къ произволу и притѣсненію слабыхъ отъ сильныхъ.

4) Не имѣя возможности, самъ собою повсюду дѣйствовать ко благу общему, повсюду лично наблюдать за исполненіемъ законовъ, за соблюденіемъ правосудія, и собственными силами приводить въ испол-

неніе предначертанія свои, клонящіяся ко благу общему, Онъ долженъ, въ отеческомъ попеченіи и заботливости о своихъ подданныхъ, избирать въ помощь себѣ изъ среды ихъ мудрыхъ и Богобоязненныхъ мужей, которые бы своими совѣтами и точнымъ совѣстнымъ исполненіемъ воли Его облегчали бремя правленія Его и содѣйствовали къ удобнѣйшему достиженію блага общаго,—и облакая ихъ властію, долженъ тщательно наблюдать за ихъ дѣйствіями, уважать истинныя заслуги, награждать усердіе и ревность ихъ въ прохожденіи должностей ихъ, и строго взыскивать за злоупотребленіе ввѣренной имъ власти.

5) Издавая законы и требуя отъ своихъ подданныхъ безпрекословнаго повиновенія онымъ, Государь самъ долженъ служить для нихъ примѣромъ уваженія къ онымъ, и, пользуясь неограниченною властію, никакъ не долженъ позволять себѣ произвольныхъ дѣйствій и несправедливости въ отношеніи къ своимъ подданнымъ; ибо ничто, столько не раздражаетъ народъ и не охлаждаетъ его любви и преданности къ Престолу, какъ несправедливость въ Государѣ, отъ котораго всѣ ожидаютъ защиты и покровительства противъ несправед-

ливости. Правосудіе и милость составляютъ самую крѣпкую опору и утверждение престола Царскаго.

6) При употребленіи своей власти Онъ не долженъ имѣть никакой другой цѣли, кромѣ блага своихъ подданныхъ, ни отдѣлять своихъ выгодъ отъ выгодъ ихъ, тѣмъ болѣе противопоставлять имъ; и потому для суетнаго величія или громкаго титула не долженъ обременять народа своего тяжкими налогами, ни предпринимать безъ крайней нужды войны, всегда раззорительной для государства: признаніе въ Немъ истиннаго *Отца Отечества* должно быть для него вождѣльнѣе и выше всѣхъ другихъ наименованій.

7) Не будучи обязанъ никому изъ людей давать отчета въ своихъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ, Онъ тѣмъ болѣе имѣетъ нужды повѣрять ихъ съ книгою Закона Божія, (Второз. 17, 18 — 20.) и сколько можно, чаще долженъ поставять себя предъ судъ своей совѣсти и вопрошать сего нелицемѣрнаго судію: ко благу ли Его подданныхъ клонятся всѣ Его дѣйствія, и согласны ли онѣ съ волею Вышняго, отъ котораго дана ему держава и сила, (Прем. 6, 5.) и который нѣкогда потребуеъ отъ

Него строгій отчетъ въ употребленіи дарованной Ему власти. (Прем. 6, 6.)

8) Взирая на себя, какъ на орудіе недремлющаго Провидѣнія въ отношеніи къ своему народу, Онъ долженъ постоянно и неослабно бодрствовать и трудиться надъ созиданіемъ его благоденствія, и крайне остерегаться, какъ самага опаснаго врага для блага государства, наклонности къ забавамъ и удовольствіямъ чувственнымъ, и искать высшаго удовольствія и радости въ томъ блаженнѣйшемъ сознаніи, что Его жизнь и дѣятельность посвящена благу его народа.

9) Обладая верховною властію и могуществомъ, Онъ долженъ опасаться надменія и гордости, къ чему такъ склонно челоуѣческое сердце, особенно при дѣйствіи хитрой лести, и что можетъ ослаблять въ Немъ любовь къ подданнымъ и ревность—трудиться для блага ихъ, и для сего Онъ часто долженъ напоминать себѣ, что по природѣ Онъ равенъ со всѣми своими подданными, (Прем. 7, 1-6.) что многіе изъ нихъ, можетъ быть, превосходятъ Его душевными и тѣлесными силами, что своимъ возвышеніемъ Онъ обязанъ благости Всевышняго,

и что нѣкогда предстанетъ предъ судище
Его въ равномъ безсиліи съ ними.

10) Зная свойство и дѣйствія любви,
готовой ко всѣмъ пожертвованіямъ, Онъ
долженъ стараться отеческою заботливостію
о своихъ подданныхъ, живымъ участіемъ
во всѣхъ судьбахъ ихъ, покровительствомъ
вдовъ, сиротъ и безпомощныхъ, и особенно
благодѣтельными распоряженіями и посо-
біями во дни общественныхъ бѣдствій при-
обрѣтать всеобщую любовь и довѣренность,
дабы тѣмъ удобнѣе можно было соединять
всѣ силы государства въ одномъ общемъ
направленіи ко благу его.

11) Особенное долженъ обращать вни-
маніе на чистоту нравовъ и на утвержде-
ніе истиннаго благочестія въ своемъ на-
родѣ, подавая оное въ основаніе его про-
свѣщенія, могущества и благоденствія, въ
томъ сердечномъ убѣжденіи, что истин-
нымъ сыномъ Государя и Отечества, гото-
вымъ положить за нихъ жизнь свою и
свѣто исполняющимъ свои обязанности, мо-
жетъ быть только тотъ, кто любитъ и
боится Бога, и въ Царѣ чтитъ Его Пома-
занника, — только истинный Христіанинъ.
И какъ глаза всего народа обращены

на Государя, который по своему достоинству есть образъ и Намѣстникъ Божій на землѣ; (Псал. 81, 1. 6.) то Онъ долженъ тщательное обращать вниманіе на то, чтобы не только не послужить камнемъ преткновенія для своихъ подданныхъ и не подать повода къ ослабленію уваженія къ Религіи, но и своимъ примѣромъ, своимъ уваженіемъ ко всему святому поддерживать силу наставленій въ Религіи, внушаемыхъ Пастырями Церкви, и вообще стараться быть примѣромъ Христіанскаго поведенія, быть наилучшимъ супругомъ, наилучшимъ отцемъ семейства и проч. и въ постоянной отеческой заботливости о своихъ подданныхъ стремиться къ той высокой и воздѣльной цѣли, чтобы въ день всемірнаго суда и воздаянія имѣть дерзновеніе, сказать предъ престоломъ Судіи-Сердцевѣдца: *Се азъ и дѣти, ихъже далъ ми еси Господи!*

12) Заботясь о внутреннемъ благоустройствѣ своего государства, долженъ также ограждать и внѣшнюю безопасность его миролюбивыми сношеніями съ другими государствами, въ случаѣ же необходимости защищать его силою оружія. Но какъ

эта необходимость есть самая жестокая для сердца Царя-Христіанина; то Онъ долженъ стараться ревностнымъ, сугубымъ попеченіемъ о внутреннемъ благоустройствѣ и постоянному готовностію къ войнѣ отвращать всѣ непріязненныя нападенія и покушенія отъ нѣ.

И наконецъ 13) созная свои недостатки и немощи для надлежащаго исполненія великихъ обязанностей, лежащихъ на Немъ, Онъ долженъ постоянно обращаться съ молитвою къ Богу, испрашивать у Него себѣ мудрости и силы, призывать благословеніе Его какъ на всѣ благія предпріятія свои, такъ и на всѣхъ подданныхъ своихъ. И Св. Церковь Христова, совершая надъ Царями священное Миропомазаніе и низводя на нихъ благодать небесную, явно указываетъ при семъ какъ на высокое достоинство и происхожденіе Царской Власти, такъ и на то, откуда Цари постоянно должны заимствовать мудрость и силы для достойнаго прохожденія многотруднаго и превышающаго силы человѣческія служенія своего. Прекрасный примѣръ отношенія Царя къ Богу и къ своимъ подданнымъ представляетъ въ себѣ Давидъ.

§ 69.

Обязанности всѣхъ вообще подданныхъ въ отношеніи къ Государю.

Чтобы Государи, поставляемые Богомъ для блага народовъ, при вѣрномъ и ревностномъ исполненіи высокихъ своихъ обязанностей, могли созидать благо своихъ подданныхъ, для сего необходимо, чтобы и подданные съ своей стороны также свято исполняли свои отношенія къ Государямъ.

Обязанности, которыя подданные должны наблюдать въ отношеніи къ своему Государю, суть слѣдующія:

1) Имѣть глубокое уваженіе къ Нему, какъ лицу священному, какъ къ Намѣстнику Божію на землѣ, *возсѣдѣющему на престолѣ Господнемъ*, (1 Пар. 29, 23.) и признавать въ Немъ власть Божественную. (Рим. 13, 2.)

2) Питать къ Нему въ душѣ своей благодарную сыновнюю любовь, какъ къ Отцу Отечества, неусыпно бодрствующему надъ созиданіемъ его благоденствія, и отеческимъ попеченіемъ своимъ объемлющему всѣ нужды и потребности своихъ подданныхъ.

3) Безпрекословно и охотно повиноваться велѣніямъ Его, памятуя изреченіе Апостола: *Противляйся власти, Божію повелѣнію противляется*, и въ томъ сердечномъ убѣжденіи, что всѣ онѣ должны клониться ко благу общему.

4) Возсылать о здоровіи и благоденствіи Его искреннія молитвы къ Богу, и внушать это и своимъ дѣтямъ съ самыхъ малыхъ лѣтъ ихъ; (1 Тим. 2, 2.) и почитая жизнь Государя драгоцѣнною для блага Отечества, охотно жертвовать за нее своею собственною жизнію.

5) Оказывать уваженіе и покорность поставляемымъ отъ Него властямъ.

6) Никакъ не позволять себѣ произносить легкомысленныхъ и дерзкихъ сужденій о распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ Его, (2 Петр. 2, 10. 11. Іуды ст. 8.) и чрезъ то ослаблять въ другихъ должное къ Нему уваженіе и довѣренность, тѣмъ болѣе, что имъ обыкновенно бываютъ неизвѣстны истинныя причины, почему такъ а не иначе дѣйствуетъ Государь, объемлющій всѣ нужды и потребности цѣлаго народа.

И наконецъ 7) со всею исправностію и точностію платить подати, какъ вещи

для благоустроєнія Государства необходимыя.

Св. Писаніє ясно и многократно внушаетъ намъ сіи обязанности:

Воздадите Кесарева Кесареви. (Матѣ. 22, 21.)

Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется: нѣсть бо власть, аще не отъ Бога; сущія же власти отъ Бога утѣненны суть. Тѣмже противляйся власти, Божію повелѣнію противляется. (Рим. 13, 1. 2.)

Повинитесь всякому челоувѣку пагальству Господа ради: аще царю, яко преобладающе; аще ли же княземъ, яко отъ него посланнымъ, во отмищеніе убо злодѣемъ, въ похвалу же благотворцемъ. (1 Петр. 2, 13. 14.)

Бойся Бога, сыне, и царя, и ни единому же ихъ противися. (Притч. 24, 21.)

Молю прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за вся челоувѣки, за царя, и за всѣхъ, иже во власти суть; да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и госто-

тъ; сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ. (1 Тим. 2, 1—3.)

Воздадите еспмъ должная; емуже убо урокъ, урокъ; а емуже дань, дань; а емуже страхъ, страхъ; а емуже гестъ, гестъ. (Римл. 13, 7.)

При семъ должно замѣтить, что Христіанство внушало сіи обязанности въ отношеніи къ Государямъ въ то время, когда они еще были язычники, и Христіане не переставали свято исполнять оныхъ и среди самыхъ ужасныхъ гоненій отъ нихъ; и слѣдственно тѣмъ съ большимъ усердіемъ и точностію должны быть выполняемы сіи обязанности въ отношеніи къ Государямъ Православнымъ, Помазанникамъ Божіимъ.

§ 70.

Обязанности начальствующихъ.

Такъ какъ начальствующіе избираются въ помощь Государю, для облегченія тяжкаго бремени правленія, и суть не что иное, какъ орудія Его отеческаго попеченія о благѣ подданныхъ, орудія Его право-

судія и благодѣи; то они должны быть строгими исполнителями священной воли Государя и ревностными споспѣшниками Ему въ созиданіи блага Отечества, — должны 1) стараться точнѣе познавать существенныя потребности и нужды ввѣренныхъ попеченію ихъ, изыскивать средства и способы къ удовлетворенію онымъ, и открывая то и другое предъ Государемъ, докладывать Ему, какъ можно, болѣе случаевъ, проливать отеческую благодѣи своего на своихъ подданныхъ.

2) Должны обращаться съ своими подчиненными, какъ отцы съ дѣтьми, съ любовью и кротостію, и стараться всегда бодрствовать надъ самими собою, дабы въ минуты раздраженія не причинить имъ незаслуженнаго ими чувствительнаго огорченія, иногда для нихъ убійственнаго; не требовать отъ нихъ того, чего они не могутъ или не должны дѣлать, и тогда только позволять себѣ строгія мѣры противъ нихъ, когда кроткія оказываются неэффективными.

3) Должны тщательно обращать вниманіе на усердіе и труды подчиненныхъ своихъ, отличать, безъ всякаго пристрастія, ревностно трудящихся отъ нерадивыхъ,

поощрять ихъ чрезъ то (къ большей общественной дѣятельности, и стараться быть для нихъ примѣромъ тѣхъ добродѣтелей, которыхъ они хотѣли бы видѣть въ нихъ.

4) Тѣ, коимъ ввѣрены всѣ правосудія, должны быть глубоко проникнуты тою благоговѣнною мыслию, что они не *человѣческій судъ творятъ, но Господень, у негоже нѣтъ неправды, ниже дивленія лицу, ни пріятія мзды; (2 Пар. 19, 6.)* и потому должны совершать судъ справедливый и безпристрастный, безъ всякаго лицепріятія и мздоимства, — должны тщательно стараться узнавать истину, ухищреніями человѣческими такъ часто скрываемую, и, не взирая ни на какія обстоятельства и побужденія, ни на какія обольщенія и угрозы, неуклонно держаться оной, памятуя впрочемъ, что челоуѣколюбіе никогда не перестаетъ быть обязанностію Христіанина.

5) Должны стараться избѣгать какъ поспѣшности въ сужденіяхъ и приговорахъ, отъ чего легко могутъ пострадать невинные, такъ и отлагательства и замедленія въ дѣлахъ, что для подсудимыхъ нерѣдко бываетъ тяжело самаго наказанія.

И наконецъ 6) будучи поставлены выше другихъ, и пользуясь преимущественными предъ ними правами, начальствующіе должны помнитъ наставленіе Спасителя: *Болій въ васъ, да будетъ яко мній, и старій, (начальствующій) яко служай,* (Лук. 22, 26.) и потому должны отличаться смиреніемъ и преимущественною предъ другими ревностію ко благу общему, и стараться отеческимъ попеченіемъ о благѣ подчиненныхъ своихъ питать и поддерживать въ нихъ сыновнюю любовь и довѣренность къ Государю, какъ къ Отцу, ввѣряющему ихъ, какъ дѣтей своихъ, попеченію мудрыхъ и добродѣтельныхъ мужей.

§ 71.

Общее замѣчаніе касательно прохожденія различныхъ званій въ обществѣ.

Въ составъ гражданскаго общества входитъ множество различныхъ состояній и званій. Христіанская Религія хотя и не даетъ наставленій, въ чемъ именно должны состоять обязанности каждаго званія,—онѣ опредѣляются постановленіями и законами

гражданскими; но она однакожъ должна проникать всю жизнь и дѣятельность Христіанина, и быть постоянною его руководительницею на всѣхъ путяхъ жизни, наставницею во всѣхъ встрѣчающихся съ нимъ случаяхъ и обстоятельствахъ. Впущая намъ, что Богъ есть чадолюбивѣйшій нашъ Отецъ и всемогущій Покровитель, и что мы во всемъ находимся подъ Его отеческимъ водительствомъ и управленіемъ, Христіанская Религія явно чрезъ то научаетъ насъ, смотрѣть на занимаемое нами въ обществѣ мѣсто, какъ на опредѣленіе Божіе, и стараться исполнять обязанности своего званія вѣрно и по совѣсти, не предъ глазами только людей, но въ чувствѣ вездѣприсутствія Божія, и не изъ чаянія земныхъ только выгодъ, но преимущественно изъ сыновняго повиновенія Отцу небесному и изъ желанія, содѣйствовать чрезъ то благу общему, зависящему отъ усерднаго прохожденія назначенныхъ каждому должностей. И—проникнутый духомъ Евангельскаго ученія, Христіанинъ такъ размышляетъ о своемъ званіи въ обществѣ: «Богъ, надъ всѣмъ владычествующій и всѣмъ управляющій, назначилъ мнѣ сіе мѣсто въ своемъ царствѣ, поставилъ меня въ это состояніе и возло-

жилъ на меня сію обязанность; Ему угодно, чтобы я на этомъ, а не на другомъ мѣстѣ, симъ, а не другимъ образомъ, въ этомъ, а не въ другомъ кругу дѣйствовалъ ко благу общему; Онъ—Всевѣдущій—знаетъ, гдѣ и въ чему каждое твореніе Его способно, и что каждое можетъ выполнить. И такъ пусть мѣсто, занимаемое мною между людьми, будетъ несравненно ниже, пусть занятія мои сопряжены будутъ съ несравненно большими трудами, и пусть труды мои будутъ оставаться въ совершенной неизвѣстности; я нахожусь и дѣйствую тамъ, гдѣ Премудрому и Всеблагому угодно, чтобы я дѣйствовалъ; я исполняю Его волю. Я нахожусь въ служеніи Ему,—и служить Ему, гдѣ бы то ни было, и какъ Ему угодно, есть моя пища, моя честь, мое блаженство.» Такъ размышляетъ Христіанинъ, и такъ дѣйствуетъ—во славу Божию и ко благу общему!

ГЛАВА 6.

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ХРИСТИАНИНА
ВЪ СОСТОЯНІИ ЦЕРКОВНОМЪ.

§ 72.

Раздѣленіе членовъ Церкви.

Члены Христовой Церкви, отъ самаго начала ея, раздѣлялись на два разряда—на клиръ и мірянъ, или на пастырей и пасомыхъ.

§ 73.

Обязанности пастырей.

Назначеніе пастырей чрезвычайно важно. Великій Пастыреначальникъ Иисусъ Христосъ, обѣщавшій пребывать въ Церкви своей до скончанія вѣка, избираетъ ихъ видимыми орудіями невидимаго своего промысленія о ней. Чтобы, сколько возможно, соотвѣтствовать столь великому назначенію, для сего пастыри должны всегда помнить,

что имъ ввѣрены для руководства къ вѣчной жизни души, пріобрѣтенныя дорогою цѣною пречистой крови Господа и Бога, (Дѣян. 20, 28.) и потому не только должны быть внимательными ко всѣмъ словамъ и поступкамъ своимъ и наблюдать во всемъ крайнюю осторожность, но и стараться словомъ и дѣломъ, ученіемъ и жизнію споспѣшествовать Христіанскому просвѣщенію и духовному совершенству ближнихъ своихъ, ввѣренныхъ попеченію ихъ, — должны:

1) Какъ во храмъ Божіемъ, такъ и во всякомъ мѣстѣ, при каждомъ удобномъ случаѣ наставлять ихъ въ истинахъ спасенія, преподавать имъ чистое Евангельское ученіе, крайне остерегаясь того, чтобы не примѣшать къ нему человѣческихъ лжеумудрованій, а для сего должны сами прилѣжно поучаться въ Слово Божіемъ и стараться проникать въ истинный духъ его, руководствуясь писаніями Отцевъ Церкви, ведущими къ правильному уразумѣнію его, и постоянно обращаясь къ Тому, кто утаиваетъ истинную премудрость отъ премудрыхъ и разумныхъ вѣка сего и открываетъ ее младенцамъ.

2) Предохранять ихъ отъ лжеучителей, искоренять вкраившіяся заблужденія и сует-

вѣріе, и для большаго успѣха въ томъ стараться сколько можно сближаться съ ними, и кроткимъ любвеобильнымъ обращеніемъ, неукоризненною жизнію и безкорыстіемъ пріобрѣтать ихъ расположеніе и довѣренность, которая имѣетъ большую силу и власть надъ сердцами другихъ, и безъ которой самыя сильныя и основательныя убѣжденія немного принесутъ пользы.

3) Имѣть отеческое смотрѣніе за ихъ поведеніемъ, замѣчать ихъ погрѣшности и проступки, вразумлять и исправлять ихъ духомъ кротости, внушать имъ уваженіе и покорность къ родителямъ и начальствующимъ, почтеніе къ старшимъ, прекращать ссоры и водворять между ними согласіе и миръ, располагать ихъ ко взаимному вспоможенію другъ другу въ различныхъ нуждахъ и обстоятельствахъ, и вообще наклонять и убѣждать ихъ къ благочестивой жизни, къ исполненію всего того, *что истинно, гестно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что составляетъ добродѣтель и похвалу*, (Филип. 4, 8.) и силу своихъ наставленій и увѣщаній подкрѣплять собственнымъ своимъ примѣромъ, своею Христіанскою жизнію, быть не просто только указателями пути къ вѣчной жизни, но и

вождями на немъ, памятуя наставленіе Спасителя: *Тако да просвѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ.* (Матѳ. 5, 16.)

4) Грѣшниковъ безпечныхъ и безстрашныхъ, не взирая на лица, обличать со всею строгостію и важностію, приличною истиннымъ пастырямъ, имѣющимъ воздать о нихъ слово въ день судный, и приводить ихъ къ истинному покаянію и сокрушенію страхомъ суда Божія и вѣчной гибели; грѣшниковъ, истинно кающихся и смущенныхъ своею совѣстію, ободрять и успокоивать безконечнымъ милосердіемъ Отца небеснаго и тѣмъ высокимъ Евангельскимъ утѣшеніемъ, что *вѣрно слово и всякаго прятія достойно, яко Христосъ Іисусъ прииде въ міръ грѣшники спасти.* (1 Тим. 1, 15.)

5) Посѣщать несчастныхъ и болящихъ и принимать живое участіе въ ихъ страданіяхъ, внушать имъ упованіе на Бога, поддерживать и утверждать въ сердцахъ ихъ вѣру во всеблагое, не всегда для насъ постижимое Провидѣніе, и внушать имъ ту назидательную и утѣшительную истину, что *егоже любитъ Господь, наказуетъ,* (Евр. 12, 6.) и что любящимъ Бога все,

какъ счастье, такъ и несчастіе, какъ здоровье, такъ и болѣзнь, все должно служить во благое; нанутетвовать умирающихъ пріобщеніемъ Пречистаго тѣла и крови Спасителя, вооружать ихъ противъ ужасовъ смерти побѣдою надъ смертію (1 Кор. 15, 54-58) и обѣтованіемъ вѣчной жизни, (1 Іоан. 2, 25.) и успокоивать смущаемыя страхомъ суда Божія души ихъ надеждою на безконечныя заслуги Божественнаго Ходатая, усвояемыя крѣпкою вѣрою въ Него и сердечною любовію къ Нему. (Гал. 5, 5. 6.)

6) Внушать уваженіе къ правиламъ и постановленіямъ Православной Церкви, показывая благодѣтельное ихъ назначеніе и ихъ обязательную силу и важность, и строго наблюдать за исполненіемъ ихъ.

7) Совершать Таинства и всѣ вообще Богослужебныя обряды съ полнымъ благоговѣніемъ и участіемъ сердца, дабы тѣмъ благотворителемъ было дѣйствіе ихъ, и дабы, такъ сказать, пламенемъ собственной молитвы можно было согрѣвать сердца другихъ и пробуждать въ нихъ благочестивыя чувствованія, подавляемыя и ослабляемыя то вождельніями плоти, то лжемудрованіями разума, то чрезмѣрными заботами жизни, и проч.

8) И наконецъ, проходя великое служеніе свое со всѣмъ усердіемъ и благодушіемъ, должны призывать на себя и на паству свою благословеніе свыше, памятуя изреченіе Царя-Пророка : *Аще не Господь созиждетъ домъ , всуе трудишася зиждущіи.* (Псал. 126, 1.)

§ 74.

Обязанности пасомыхъ.

Чтобы пастыри проходили трудное служеніе свое съ благодушіемъ и радостію, а не *воздыхающе*, и съ большею пользою для своей паствы, (Евр. 15, 17.) для сего и пасомые ими должны съ своей стороны:

1) Уважать пастырей, какъ Посланниковъ Божіихъ, Его именемъ возвѣщающихъ имъ путь спасенія и призывающихъ ихъ въ вѣчное царство Его.

2) Любить ихъ, какъ истинныхъ благодѣтелей, пекущихся о ихъ духовномъ просвѣщеніи и чистотѣ нравственности, какъ отцевъ своихъ, ученіемъ и Таинствами возраждающихъ и воспитывающихъ ихъ для жизни вѣчной, для наслѣдія никогда нескончаемыми радостями.

3) Принимать наставленія и увѣщанія ихъ съ сыновнею покорностію и съ полнымъ расположеніемъ сердца, и во всѣхъ важныхъ случаяхъ и обстоятельствахъ въ жизни обращаться къ ихъ совѣтамъ и просить ихъ благословеній.

4) Заботиться о ихъ благосостояніи и со всѣмъ усердіемъ доставлять имъ все нужное для безбѣднаго содержанія, дабы они, не имѣя надобности заботиться о временныхъ нуждахъ своихъ, тѣмъ безпрепятственнѣе могли посвящать себя на дѣло общепользнаго служенія своего.

5) Не вѣрить, когда говорятъ худое о пастыряхъ, и защищать честь ихъ отъ злословія, зная, какъ обыкновенно развращенные люди побуждаются лукавымъ сердцемъ своимъ сплетать и повсюду распространять клеветы какъ вообще на добродѣтельныхъ мужей, такъ и въ особенности на Пастырей Церкви, какъ наставниковъ въ благочестіи и добродѣтели и обличителей нечестія.

6) Не соблазняться недостатками и слабостями, замѣчаемыми въ пастыряхъ, и не осуждать ихъ, памятуя, что и они такіе же человѣки, съ такими же немощами плоти, такимъ же, и еще большимъ под-

вержены искушеніямъ и со стороны (духа злобы.

7) И наконецъ молить Господа, чтобы Онъ поставлялъ въ Церкви своей Пастырей мудрыхъ и добродѣтельныхъ и подкрѣплялъ ихъ въ трудномъ дѣлѣ служенія ихъ всемошною своею благодатию.

К О Н Е Ц Ъ .

О Г Л А В Л Е Н І Е.

ВВЕДЕНИЕ.	Стран.
Понятіе объ обязанностяхъ Христіанина и раздѣленіе ихъ	1.
Отличительное свойство Христіанскихъ дѣйствій	2.
ГЛАВА I.	
Объ обязанностяхъ къ Богу.	
Основаіе обязанностейъ къ Богу	6.
Внутреннее Богопочтеніе:	7.
Благоговѣіе предъ Богомъ	8.
Любовь къ Богу	12.
Повиновеніе Богу	15.
Благодарность къ Богу	17.
Уповаіе на Бога	21.
Преданность въ волю Божию	24.
Богопочтеніе внѣшнее:	29.
Молитва	33.
Слалословіе	37.
Исповѣданіе Бога	41.
Клятва	43.
Богопочтеніе частное	45.
Богослуженіе общественное	47.
Мѣсто общественнаго Богослуженія	51.
Время общественнаго Богослуженія	53.
Предостереженіе отъ погрѣшностей касательно внѣшняго Богопочтенія	55.

ГЛАВА 2.

Объ обязанностяхъ Христіанина къ самому себѣ.

Раздѣленіе обязанностей Христіанина къ самому себѣ	57.
Попеченіе о душѣ	59.
----- объ усовершенствованіи душевныхъ способностей	62.
----- о разумѣ	63.
----- о волѣ	69.
----- о совѣсти	72.
----- о тѣлѣ и вообще о временной жизни	76.
----- о вѣщныхъ благахъ	82.
----- о богатствѣ	83.
----- объ общественныхъ пріисуществахъ	88.
----- о чести или добромъ имени	91.
Общее замѣчаніе касательно вѣщныхъ благъ	98.
О поведеніи Христіанина въ отношеніи къ удовольствіямъ жизни	100.
О поведеніи Христіанина въ отношеніи къ несчастіямъ	103.

ГЛАВА 3.

Объ обязанностяхъ Христіанина въ отношеніи къ ближнимъ.

Кто есть ближній нашъ?	112.
Почему должны мы любить ближняго?	114.
Какова должна быть наша любовь къ ближнему?	117.
Любовь ко врагамъ	119.
Въ какихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ должна выражаться любовь наша къ ближнимъ?	122.
Попеченіе о нравственномъ совершенствѣ ближнихъ или о распространеніи истиннаго просвѣщенія и чистой нравственности	123.
Попеченіе о жизни и здоровьѣ ближнихъ	132.
----- о счастіи ближнихъ	140.
----- объ имуществѣ	142.
и добромъ имени ихъ	146.
Обязанности въ отношеніи къ умершимъ	150.

ГЛАВА 4.

Объ обязанностяхъ Христіанина въ состояніи домашнемъ.

Важность супружества	154.
Приготовленіе къ супружескому состоянію	158.
Избраніе жены	159.
Обязанности супруговъ:	163.
Супружеская вѣрность и	—
Взаимная любовь	166.
Чувство цѣломудрія	167.
Обязанности мужа	168.
Обязанности жены	169.
Обязанности родителей	170.
Обязанности дѣтей въ отношеніи къ родителямъ	177.
Обязанности господъ въ отношеніи къ слугамъ	183.
Обязанности слугъ въ отношеніи къ господамъ	187.

ГЛАВА 5.

Объ обязанностяхъ Христіанина въ состояніи гражданскомъ.

Общія обязанности всѣхъ членовъ гражданского общества	191.
Обязанности Государя	194.
Обязанности подданныхъ въ отношеніи къ Государю	202.
Обязанности начальствующихъ	205.
Общее замѣчаніе касательно прохожденія различныхъ званій въ обществѣ	208.

ГЛАВА 6.

Объ обязанностяхъ Христіанина въ состояніи Церковномъ.

Обязанности пастырей	211.
Обязанности пасомыхъ	216.

Слѣд.

ТАБЛ. 4.

Объ объёмности Зрительнаго въ состояніи поминанія.

154.	Въ состояніи поминанія
155.	Въ состояніи поминанія въ состояніи поминанія
156.	Въ состояніи поминанія
157.	Въ состояніи поминанія
—	Въ состояніи поминанія
158.	Въ состояніи поминанія
159.	Въ состояніи поминанія
160.	Въ состояніи поминанія
161.	Въ состояніи поминанія
162.	Въ состояніи поминанія
163.	Въ состояніи поминанія
164.	Въ состояніи поминанія
165.	Въ состояніи поминанія
166.	Въ состояніи поминанія
167.	Въ состояніи поминанія
168.	Въ состояніи поминанія
169.	Въ состояніи поминанія
170.	Въ состояніи поминанія
171.	Въ состояніи поминанія
172.	Въ состояніи поминанія
173.	Въ состояніи поминанія
174.	Въ состояніи поминанія
175.	Въ состояніи поминанія
176.	Въ состояніи поминанія
177.	Въ состояніи поминанія
178.	Въ состояніи поминанія
179.	Въ состояніи поминанія
180.	Въ состояніи поминанія

ТАБЛ. 5.

Объ объёмности Зрительнаго въ состояніи поминанія.

181.	Въ состояніи поминанія
182.	Въ состояніи поминанія
183.	Въ состояніи поминанія
184.	Въ состояніи поминанія
185.	Въ состояніи поминанія
186.	Въ состояніи поминанія
187.	Въ состояніи поминанія
188.	Въ состояніи поминанія
189.	Въ состояніи поминанія
190.	Въ состояніи поминанія
191.	Въ состояніи поминанія
192.	Въ состояніи поминанія
193.	Въ состояніи поминанія
194.	Въ состояніи поминанія
195.	Въ состояніи поминанія
196.	Въ состояніи поминанія
197.	Въ состояніи поминанія
198.	Въ состояніи поминанія
199.	Въ состояніи поминанія
200.	Въ состояніи поминанія

ТАБЛ. 6.

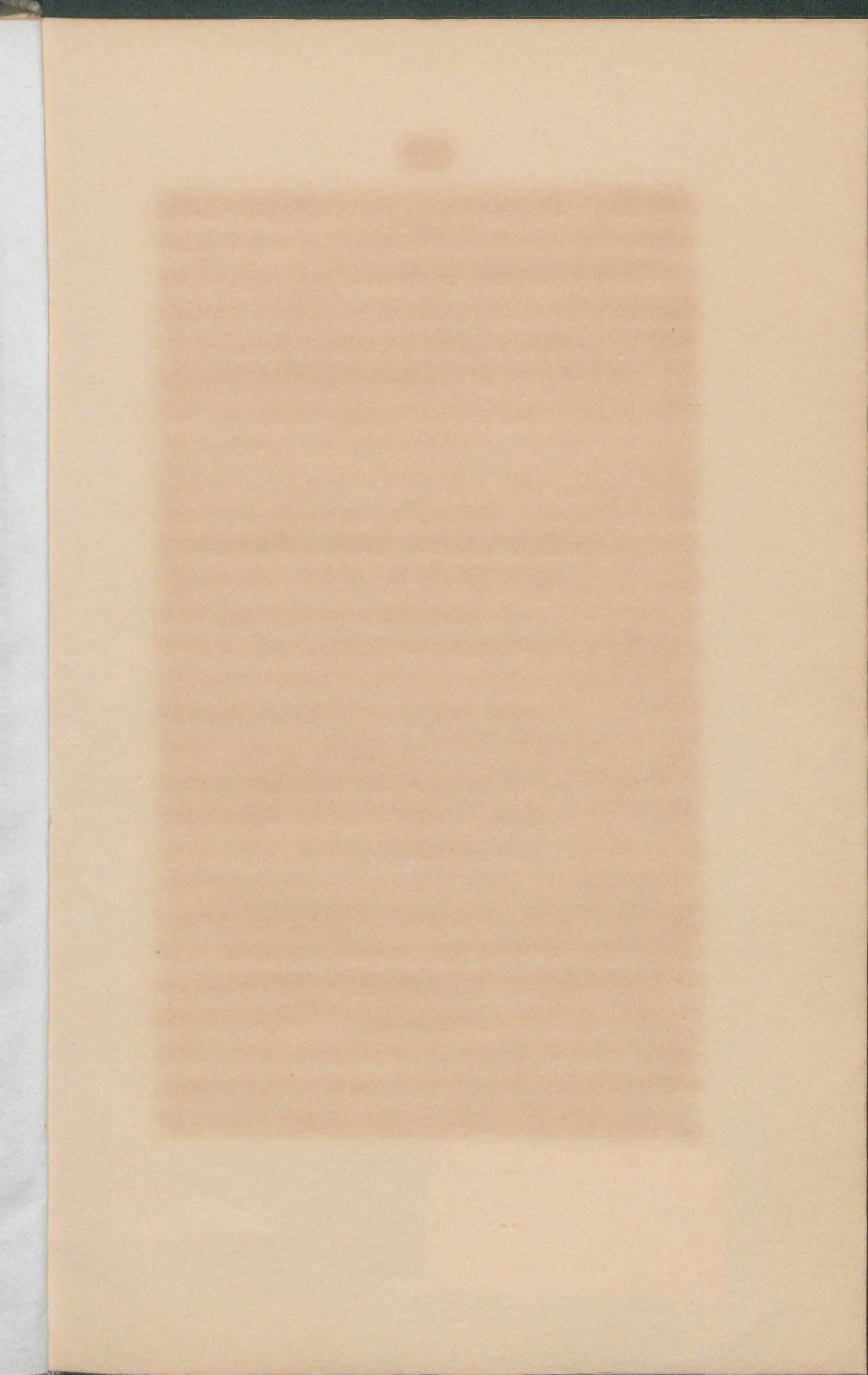
Объ объёмности Зрительнаго въ состояніи поминанія.

201.	Въ состояніи поминанія
202.	Въ состояніи поминанія

ТАБЛ. 7.

Объ объёмности Зрительнаго въ состояніи поминанія.

ТАБЛ. 8.

2007113281

