

ВЪРАИРАЗУМЪ

ЖУРНАЛЪ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКІЙ.

1910 г.

Т I.

(№№ 1—6).

ХАРЬКОВЪ,
Типографія „Мирный Трудъ“, Іївничья улица, домъ № 14.
1910.

ОГЛАВЛЕНИЕ
СТАТЕЙ
БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКАГО ЖУРНАЛА
,,ВѢРА и РАЗУМъ“
— — — Т I. №№ журнала 1—6. — — —

За 1910 годъ.

Цельсъ и Оригенъ. Свящ. Іоанна Філевскаго, стр. 1—25,
145—180, 318—341.

Святой Димитрій Ростовскій и его творенія. А. Вертельскаго, стр. 26—34, 181—191, 342—359.

Наука и апологетика А. Лаппарана. Н. П. Ц., стр. 35—70, 192—221, 703—734 *).

Христіанская доктрина. Епископа Мартенсена, стр. 71—83, 309—317 *).

Психологическія данныя въ вопросѣ о миссіонерской тактицѣ. Свящ. Н. Липскаго, стр. 84—96.

Слово въ престольный праздникъ Антоніевской Церкви Императорскаго Харьковскаго Университета, 17-го января 1910 года. Прот. Н. Стelleцнаго, стр. 137—144.

Метафизическое учение о душѣ у Лейбница и Гербарта. К. А. Смирнова, стр. 222—242, 757—783 *).

Слово, сказанное къ заключеннымъ Харьковскихъ Исправительныхъ Арестантскихъ Ротъ, 24-го января 1910 года. Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго, стр. 281—286.

*.) См. сл. т.

Сердце и его значение въ религиозно-нравственной жизни по учению Священного Писания. Н. Богославского, стр. 287—308.

Эстетическое воспитание въ духовной школѣ. Александра Гладкова, стр. 360—374, 471—495.

Слово, сказанное въ недѣлю о Благодати Сынѣ 14 февраля 1910 года. Высокопреосвященнаго Арсенія, Архієпископа Харьковскаго, стр. I—XII.

Опытъ исправленія церковно-славянскаго текста въ канонахъ въ Страстную седмицу. М. В. Д., стр. 417—434, 565—584.

Аріанскій споръ о нознаваемости Бога. Свящ. Евграfa Овсянникова, стр. 435—450.

Ідея наукаціаго обученія въ главныхъ моментахъ ея историческаго развитія и практическомъ примѣненіи. В. Доброславскаго, стр. 451—470, 585—601, 785—744.

Политическая формы жизни и народное развитіе съ философско-исторической точки зренія. Александра Никольскаго, стр. 496—516.

Поученіе къ воспитанникамъ Харьковской Духовной Семинаріи, произнесенное въ Семинарской церкви, 12 марта 1910 года. Высокопреосвященнаго Арсенія, Архієпископа Харьковскаго, стр. I—IV.

Всесовершенный характеръ Богочеловѣка. Павла Левитова, стр. 557—564.

Натуралистический монизмъ Геккеля. Свящ. Николая Липскаго, стр. 602—617, 745—756 *).

Вѣра и знаніе въ буддизмѣ. В. Н—ва, стр. 618—626.

Буддизмъ и христіанство. Іоасафа Краснитскаго, стр. 627—646 784—790 *).

Нѣсколько словъ по вопросу о происхожденіи русскаго патріаршества. Ф. Делекторскаго, стр. 695—702.

*.) См. сл. т.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,

содержащихся въ „Ізвѣстіяхъ и Замѣткахъ по Харьковской епархіи”, №№ 1—6, за 1910 годъ.

I.

Оффициальный отдѣлъ.

Епархиальные извѣщенія, стр. 97—100, 244—248, 377—381, 517—520, 659—663, 801—805.

Письма на имя Его Высокопреосвященства, Архіепископа Харьковского Арсенія, стр. 243—244, 375—376.

Отъ Харьковской Духовной Консисторіи, стр. 244.

Предупрежденіе относительно сирійцевъ, занимающихся сборами въ Россіи, стр. 248—250.

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, стр. 376—377, 647—648.

Отъ Правленія Купянскаго духовнаго училища, стр. 381.

Присоединеніе къ православію, стр. 381.

Отчетъ о состояніи Харьковскаго Епархиального женскаго училища за 1908—1909 учебный годъ, стр. 521—532, 648—659 *).

Воззваніе, стр. 664—665.

Высочайше утвержденное 6 іюня 1904 года Положеніе о взаимномъ страхованиі отъ огня строеній духовнаго вѣдомства, стр. 791—801.

Отъ Харьковскаго Епархиального Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, стр. 805.

Объявленіе Отъ Совѣта Харьковскаго Епархиального женскаго училища, стр. 805.

*) См. сл. т.

II.

Статьи и замѣтки руководственно-пастырского содержанія и другія.

Думы при наступлении нового года. Свящ. И. З. Горяина, стр. 101—105.

Православныя религіозно-просвѣтительныя братства на Руси. И. Татарскаго, стр. 105—117.

Изъ периодической сектантской печати. Миссіонера свящ. В. А. Черкесова, стр. 117—121.

Вѣра ни горячая, ни холодная. Свящ. Николая Чепурина, стр. 250—259.

Дѣятельность миссіонерскихъ кружковъ ревнителей православія. В. Ч., стр. 260.

Протоіерей Дмитрій Васильевичъ Разумовскій. Н. Соловьевъ, стр. 382—390, 538—537.

Открытие миссіонерскаго кружка въ сlobodѣ Панѣ-Ивановкѣ Харьковскаго уѣзда. Миссіонера свящ. В. А. Черкесова, стр. 390—395.

Выписка изъ отчета о дѣятельности Основянскаго миссіонерскаго кружка ревнителей православія за 1909 г. В. Ч., стр. 537—540.

Съѣздъ духовенства четырехъ благочинническихъ округовъ Харьковской епар. Свящ. Феодора Сулимы, стр. 540—542.

Вѣра безбожная. (Слово). Свящ. Николая Чепурина, стр. 664—672.

О почитаніи св. Креста. (Бесѣда съ сектантомъ). Миссіонера свящ. В. А. Черкесова, стр. 673—679, *).

Новое ежедѣльное изданіе Троицкой Сергиевы Лавры, стр. 806—810.

Рѣчь депутата отъ Харьковской губерніи, сказанная въ засѣданіи Государственной Думы 25 февраля при обсужденіи государственной росписи по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1910 годъ. Протоіерея Алексія Станиславскаго, стр. 810—815.

Цервое собраніе миссіонерскаго кружка въ ириходѣ Георгіевской церкви с. Филенкова, Богодуховскаго уѣзда. Свящ. Николая Кузуба, стр. 816—818.

^{*)} См. сл. т.

Дѣятельность Благовѣщенского миссіонерскаго кружка
рѣвнителей православія. В. Ч., стр. 818.

III.

Епархіальная хроника.

Архіерейскія богослуженія. Прот. І. Гончаревскаго, стр.
121—123, 260—262, 395—398, 679—681.

Торжественное празднованіе школьнаго юбилея Сватово-
Луцкими церковно-приходскими школами. Свящ. Николая
Чернявскаго, стр. 123—125.

Отрадный примѣръ добрыхъ истинно-христіанскихъ от-
ношеній прихожанъ къ своему пастырю. Свящ. Іоанна Торан-
скаго, стр. 126—127.

Некрологъ. Свящ. Павла Курскаго, стр. 127—128.

Юбилей 25-лѣтняго служенія въ священномъ санѣ свя-
щенника слободы Алексѣвки Валковскаго уѣзда отца А. П.
Попомарева. Свящ. В. А. Черкесова, стр. 262—266, 547—549.

Надъ свѣжей могилой. (Памяти о. протоіерея Ефимова).
Волчанскаго мірянина, стр. 266—271.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопре-
освященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Харьковскимъ
и Ахтырскимъ, Духовной Семинаріи, стр. 398—399, 819.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопре-
освященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Харьковскимъ,
Епархіального женскаго училища. Прот. Іоанна Котова, стр.
399—341, 820—822.

Харьковское Іоанно-Предтеченское Общество трезвости,
что при Спасо-Преображенской церкви (на Москалевкѣ).
Прот. П. Вомина, стр. 401—404.

Прошаніе духовенства Харьковской епархіи съ митро-
форнымъprotoіереемъ Т. И. Буткевичемъ, по случаю вто-
ричнаго избрания его членомъ Государственного Совѣта и
отъѣзда на постоянное жительство въ С.-Петербургъ. Свящ.
Маркіана Федоровскаго, стр. 542—547, 681—687, 822—827 *).

Памяти почившаго Харьковскаго епархіального мис-
сіонера Василія Аввакумовича Черкесова. Свящ. Феодора
Сулимы, стр. 549—553.

*.) См. сл. т.

IV.

Иноепархіальний отдѣлъ.

Новый Экзархъ Грузіи, стр. 129.

Определеніе Полоцкой дух. консисторіи, стр. 129—130.

Къ борьбѣ съ сектантствомъ, стр. 130—131.

Інструкція для священно-церковно-служителей Московской епархіи, стр. 271—273.

Однодневные церковно-учительские съезды Орловской епархіи, 273—274.

Циркулярное предложеніе Епископа Могилевскаго и Мстиславскаго правленіямъ духовно-учебныхъ заведеній Могилевской епархіи, стр. 404—410, 687—693, 828—833.

О прославлении Святителя Иосафа (Горленко), стр. 553.

Ходатайство Митрополита Флавіана, стр. 553—554.

V.

Разныя извѣстія и замѣтки.

Ученіе и развлеченіе, стр. 131—133.

Общество взаимности славянскихъ ученыхъ, стр. 133—134.

Библіографическая замѣтка, стр. 134—136.

Изъ исторіи осады Троицкой лавры, стр. 274—279, 410—415.

Гибель Содома и Гоморры, какъ исторический фактъ, стр. 415—416.

Комета Галлея, стр. 554—555.

Археологическія раскопки въ Іерихонѣ, стр. 693—694. Розыскъ, стр. 694.

Безпринципность молодежи, стр. 834—836.

„Подпольники“, стр. 836.

Копія съ письма гр. Льву Николаевичу Толстому отъ кн. Марії Кропоткиной (Озерской), стр. 836—837.

Отдѣльное приложеніе.

Отчетъ Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ Харьковской духовной семинаріи за 1908—1909 годъ.

ВѢРА и РАЗУМЪ

ЖУРНАЛъ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКІЙ.

1910.

№ 1.

ЯНВАРЬ—книжка первая.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОТДѢЛА БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКАГО:

Цельсъ и Оригенъ. Свящ. Іоанна Филевскаго	1—25
Святой Димитрій Ростовскій и его творенія. А. Вертельскаго	26—34
Наука и апологетика А. Лаппарана. Н. П. Ц.	35—70
Христіанская догматика. Г. Мартенсена	71—83
Психологическая данная въ вопросѣ о миссіонерской тактицѣ. Свящ. Н. Липскаго	84—96

II. ОТДѢЛА ИЗВѢСТИЙ и ЗАМѢТОКЪ по ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ.

Содержаніе. I. Епархіальныя извѣщенія. II. Думы при наступлении нового года. **Свящ. І. З. Гордина**.—Православныя религіозно-просвѣтительныя братства на Руси. **І. Татарскаго**.—Миссіонерскій листокъ. Изъ периодической сектантской печати. **Свящ. В. А. Черкесова**.—Епархіальная хроника.—Иноепархіальный отдѣлъ.—Разныя извѣстія и замѣтки и Библіографическая замѣтка.—Объявленія. (Стр. 97—136).

ХАРЬКОВЪ.

Типографія „Мирный Трудъ“, Дѣвичья ул., № 14.

1910.

ЖУРНАЛЪ „ВЪРА и РАЗУМЪ“ СОСТОИТЬ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДѢЛОВЪ:

1) Отдѣла богословско-философского и 2) Извѣстій и замѣтокъ по Харьковской епархіи. Сохраняя апологетическое направление, журналъ даеть статьи, прежде всего, церковнаго характера. Съ научно-апологетической же целью въ этомъ журнальномъ помѣщаются изслѣдованія изъ области философіи вообще и въ частности изъ психологии, метафизики и исторіи философіи. Наконецъ въ немъ заключается отдѣльный подъ названіемъ: „Извѣстія и замѣтки по Харьковской епархіи“. Въ этотъ отдѣльный входятъ: постановленія и распоряженія правительственної власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной; статьи и замѣтки руководственно-настырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; перечень текущихъ важнѣйшихъ событий церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками **ДВА РАЗА** въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философского содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ.

**Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., за-границу 12 р.
съ пересылкою.**

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ редакціи журнала „Въра и Разумъ“ при Харьковской духовной семинаріи, въ харьковскихъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени“, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени“.

Въ редакціи журнала „Въра и Разумъ“ можно получать полный комплектъ изданія за 1909 г. за **8** руб. съ перес. За другіе годы экземпляры журнала могутъ быть пріобрѣтаемы по особому соглашенію съ Редакціей.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ:

СОБРАНІЕ СЛОВЪ и РѢЧЕЙ Высокопреосвященнаго Арсенія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за семь книгъ семь рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоществованія нуждающихся воспитанниковъ Харьковской Духовной Семинаріи.

Иллюстрации.

Библио-разумовские.

Евр. XI.

Цельсъ и Оригенъ¹⁾.

Апологія христіанства, какъ релігії и этики, какъ релігіозной метафізики и ученія о вселенной, занимала выдающееся мѣсто въ исторіи древней церкви, въ исторіи ея мыслей и идеаловъ, духовныхъ настроений и релігіозныхъ переживаний.

Въ первые з вѣка нашей эры, въ періодъ жестокихъ, несправедливыхъ и обидныхъ гоненій на христіанъ отъ римскаго государства, въ періодъ катакомбъ и мученичества за „Распятаго за ны при Понтіи Пилатѣ“, христіанству приходилось защищаться съ разныхъ сторонъ и отъ разныхъ враговъ. На этой почвѣ и возникли всѣ древнія христіанскія апологіи, какъ особый видъ литературнаго творчества церкви, увѣренной въ свое міровое призваніе и міровомъ предназначенніи²⁾. Въ нихъ апологеты, эти первые христіанскіе ученые и образованные представители церкви, заговорили съ язычествомъ языками права, науки и философіи въ инте-

1) Изъ лекцій по апологетическому богословію, читанныхъ студентамъ Императорскаго Харьковскаго университета въ 1907/8 и 8/9 гг.

2) Такъ появились: Первая и вторая „Апологія за христіанъ“ св. Густіна, мученика-філософа, обращенная къ императору Антонину Пію и его приемнымъ сыновьямъ, Люцию Веру и Марку Аврелию, и „Увѣщаніе къ эллинамъ“; Аристіда афинскаго філософа, „Апологія“, адресованная имп. Антонину Пію; Татіана († ок. 170 г.) „Рѣчь противъ эллиновъ“; Асінагора Асіняніна „Прошеніе за христіанъ“ къ императору Марку Аврелию и „О воскресеніи мертвыхъ“; св. Феофіла Антіохійскаго „Къ Автолику“ язычнику о христіанской вѣрѣ; Ермія „Осмѣяніе языческихъ філософовъ“; Мільтіада апологія „Къ мірскимъ властямъ“; Минуція Феликса, еп. Африканскаго, „Октавій“; Тертулліана „Апологетикъ“, „Къ язычникамъ“, „Къ Скапулѣ“ (Карѳагенскому проконсулу) и „О свидѣтельствѣ души“; св. Кіпріана Карѳагенскаго „О тщетѣ идоловъ“; Кліментъ Александру. „Увѣщатель-

ресахъ самооправдания и самозащиты. Поэтому въ нихъ яркими чертами обрисована и вся научно-литературная борьба язычества съ христианствомъ, философскихъ идеи языческой религії съ религіозной вѣрою церкви.

Противъ христианства вооружались языческое *государство, народъ и философы, — культура, религія и наука*.

Вся греко-римская цивилизация и культура были воиплощены въ государство. Государство поглощало собою всѣ стороны народной, личной и общественной жизни. Въ лицѣ обогатившихъ императоровъ—*divus caesar*—политика и религія были обезличены до неузнаваемости. Апоѳоза римскихъ императоровъ—вотъ яркій и всеобъемлющий символъ абсолютнаго смышленія религіи и политики въ римскомъ государствѣ. Само собою разумѣется, что съ такимъ пантенистическимъ безразличіемъ религіи и государственнааго міросозерцанія не могло мириться христианство, провозгласившее устами своего Божественнаго Учителя и Господа: „*отдавайте Кесарю Кесарю, а Богу Богу*“ (Мате. 22, 21). И это отрицаніе христианствомъ государственно-политической апоеозы язычества особенно обнаруживалось у судебныхъ трибуналовъ, во время судебныхъ процессовъ на христианъ, когда они считали за лучшее для себя умирать на кострахъ, въ темницахъ и циркахъ, чѣмъ кощунственно произнести клятву геніемъ (*δαιμονι*) и судьбою (*τύχη*) императора, принести жертву, воскурить анимамъ предъ его статуей или изображеніемъ и, такимъ образомъ, предать проклятію Христа, своего Бога.

.. Видя такое отношеніе христианъ къ высшему идеалу государственной жизни, адепты языческаго государства считали христианъ за опасныхъ людей, за неслыханныхъ и величайшихъ политическихъ преступниковъ, за анархистовъ и революціонеровъ, не признававшихъ верховной власти императоровъ, а ихъ вѣру за вредную политическую теорію. Поэтому, естественно, что на христианъ были воздвигнуты гоненія, и степень ихъ напряженности зависила отъ характера политическихъ интересовъ и личныхъ настроений того

ное слово къ эллинамъ“. Многія изъ древнихъ апологій не сохранились до нашего времени. Таковы, напр., „Зашитительная рѣчь“ *Кодрат*, епископа Аѳинскаго, обращенная къ императору Адріану, такая же рѣчь *Клавдія-Аполлинарія*, епископа Іерапольскаго и „Книга противъ эллиновъ“ св. Иринея Ліонскаго.

или другого императора, воздвигавшаго эти гонения. Христианство считалось „религией недозволенной“ (*religio illicita*) римскими законами, угрожавшей благосостоянию государственной жизни. И лучшие римские императоры были самые жестокие гонители христианъ (Маркъ Аврелий, Діоклетіанъ).

Противъ этихъ обвинений въ неповиновеніи верховной государственной власти и для объясненія истиннаго отяшения христианъ къ политикѣ и государству необходимо было доказать, что христианство, какъ религія, есть здоровая духовная сила и вовсе неопасно для государства, что оно, разграничивая религію отъ политики, церковь отъ государства, не смыщиваетъ ихъ до анархического безразличія, равно какъ и не раздѣляетъ ихъ до совершенной противоположности или до атеистического отдѣленія религіи отъ государства, но оно воздаетъ должное Кесарю, какъ верховному представителю и власти государства, требуетъ молитвъ за него и подчиняется его власти. Христианство—добрая культурная сила. Оно вноситъ съ собою лучшіе элементы въ составъ общества и государственной жизни, преобразовывая ее, вдохновляя ее. Христиане—надежные граждане. Поэтому, христианство вовсе невраждебно государству, если само государство имѣть въ виду общее благо своихъ членовъ, улучшение соціальной жизни общества и воспитаніе народа. Христианство достойно пользоваться покровительствомъ государственныхъ законовъ на ряду съ другими религіями и культурами, дозволенными государствомъ. Этого требуетъ и „благочестіе, и философія“ ¹⁾.

Отношеніе языческаго государства къ христианству всецѣло раздѣлялъ простой народъ, толпа (*βχλος*), видѣвшая въ язычествѣ, въ религіозной вѣрѣ язычества, единственное оправданіе, основу и поддержку государственного строя римской имперіи. Не зная тайнъ христианской религіи и особенностей культа христианъ за невозможностью проникнуть на ихъ общественные Богослуженія, особенно при существованіи въ церкви на первыхъ порахъ „тайной дисциплины“ ²⁾,

¹⁾ Св. Іустинъ, Апол. I, 3.

²⁾ *Disciplina arcana* была дѣломъ самостоятельного творчества первенствующей церкви. Между христианскими таинствами и языческими мистеріями нельзя указать никакихъ непосредственныхъ историческихъ и догматическихъ связей и взаимодѣйствія. Кромѣ того,

и въ тоже время видя, что они презираютъ языческихъ боговъ, не поклоняются идоламъ, не ходять въ капища, не приносятъ жертвъ,—народъ считалъ ихъ за „безбожниковъ“ (*άθεοι*¹), отъ которыхъ угрожаетъ гибель государству, а такъ какъ съ бытіемъ и исторіей римскаго государства связывалась и судьба всей вселеній, всего человѣчества, то ихъ считали и за „человѣконенавистниковъ“. На христіанъ возводили тяжкія обвиненія въ ужаснѣйшихъ противоестественныхъ преступленіяхъ и поразительной безправственности, въ совершенії тѣстовыхъ и эдиповыхъ грѣховъ. О нихъ говорили, что они почитаютъ „ослипшую голову“²), щдятъ человѣческую плоть и пьютъ человѣческую кровь на своихъ ночныхъ собраніяхъ, па „вечеряхъ любви“ (*ἀγάπη*) и допускаютъ „свальный грѣхъ“ въ своихъ „тайныхъ дружествахъ“ (этеріяхъ). Взрывъ народныхъ негодованій противъ христіанъ въ значительной степени питался этими темными небылицами о христіанствѣ.

Въ виду этихъ предразсудковъ народа противъ христіанства и въ цѣляхъ проясненія истинъ нужно было выставить безупречный нравственный характеръ христіанъ и въ то же время показать, что „живть по-христіански“ это вовсе не значитъ вести себя „противозаконно“ (*παρανόμως*),³ что христіанство не „безнравственный кульпъ“ и не „безчеловѣчная религія“, а великий и свѣтлый путь духовной жизни,—путь новый и вѣчный,—что оно есть религія воистину народная, стремящаяся облагодѣтельствовать массы народа свѣтомъ истиннаго благочестія. Оно призвано замѣнить и устранить старую религію язычества богатствомъ благодати новой истины и правды Божіей.

Философы закрѣпляли и, такъ сказать, догматизировали эти вульгарные нападки на христіанъ и первохристіанство. Въ своемъ превозношеніи они считали христіанство,

христіане относились съ большимъ недовѣріемъ и даже отвращеніемъ ко всѣмъ проявленіямъ языческой религіозности и культа. Этимъ обстоятельствомъ само собою исключалось намѣренное подражаніе мистеріямъ со стороны христіанъ и приспособленіе ихъ къ цѣлямъ и задачамъ христіанскаго богослуженія (*Rothe, De disciplina arcani*, см. у Herzog'a. Real.-Encikl. I, s. 469)

¹) Евсевій, Церк. ист. IV, 15.

²) По свидѣтельству Тертулліана.

³) Евсевій, Ист. церкви VI, 19.

какъ религію, „безуміемъ вѣры“, вѣрої невѣжественныхъ массъ, возставшаго пролетаріата, бѣдныхъ рыбаковъ и бездомныхъ рабовъ. На христіанство они смотрѣли, какъ на своеобразное соціально-экономическое народное движение, а религіозную сторону его объясняли обыкновеннымъ суевѣріемъ простого народа.

Противъ этихъ предубѣждений со стороны философовъ нужно было отстоять религіозно-философскій характеръ христіанства, установить, какъ несомнѣнное положеніе, что христіанство не „чрезмѣрное суевѣріе“¹⁾, не „неразуміе вѣры“, а, напротивъ, это есть религія „свѣта разума“ и проповѣдь не „слѣпой вѣры“ и „страха невѣдѣнія“, а ясное и полное откровеніе Логоса, воплотившагося Бога-Слова, просвѣщающаго весь міръ и всякаго человѣка, живущаго въ этомъ мірѣ. Какъ религія Логоса и Новаго Завѣта, христіанство вовсе не враждебно культурѣ и историческому прогрессу, а, напротивъ, только при немъ возможна истинная культура и истинный прогрессъ, и только въ немъ вѣрный залогъ истинного познанія вешей и природы всего міра.

Самоотвержена и велика была эта апологетическая дѣятельность христіанскихъ писателей. Огромная защитительная литература, выставленная ими противъ язычества, была результатомъ духовнаго самоопределѣленія и самосохраненія церкви. Въ ней выразился весь разумъ, вся Евангельская луша церкви. Въ ней участвовали всѣ лучшія умственные и духовныя силы первохристіанства. Имена такихъ писателей-апологетовъ, какъ св. Іустинъ-философъ, св. Ириней Ліонскій, Минуцій Феликсъ, Тертулліанъ, Климентъ Александрійскій и Оригенъ, говорять сами за себя. Это рядъ великихъ творцовъ богословской мысли и неувядаемыхъ свѣточей христіанства. Въ нихъ геній юной церкви отобразился, какъ великая духовная сила, препобѣдившая вѣру, мысль и совѣсть одряхлѣвшаго язычества. Оттого такъ плодотворна и велика была ихъ литературно-апологетическая работа на пользу церкви.

Особенно напряженна была апологія христіанства въ борьбѣ съ языческой философией, какъ теоріей религіознаго познанія и ученіемъ о вселенной. Философы язычества были принципіальными противниками христіанства, какъ релігіи и особенно какъ теоріи о вселенной. Они всячески

¹⁾ Выраженіе Плінія Младшаго о христіанствѣ.

желали показать внутреннюю несостоительность христианства съ точки зрењія языческой философії, науки, искусства, поэзії и исторії.

Противъ ихъ идеології и критики апологеты указывали на религіозно-філософскія основы христіанства. Поэтому, христіанскому учению они придавали характеръ філософской или научной системы, своего рода богословской теорії. Противъ языческой філософской мысли они выставляли христіанскую філософію вѣры и знанія. Міннуції и Октавії —христіане—сходятся съ другомъ своимъ язычникомъ—Ценциліемъ—для того, чтобы привлечь его на сторону христіанства путемъ разумныхъ убѣждений.

Правда, не все апологеты одинаково успешно выполняли эту великую задачу научно-філософского оправдания и защиты христіанства. Въ раннихъ апологіяхъ проблема научной теорії христіанства является еще въ зачаточномъ состояніи, въ намекахъ и символахъ мысли, робко выступившей на новый путь научной критики и філософской оцѣнки многовѣковаго язычества. Філософско-научная сторона христіанского міросозерцанія здѣсь еще довольно элементарна и слаба, не рѣдко противорѣчива, смутно формулирована и не достаточно ясно выражена и разграничена. Но все-же изъ главныхъ возраженій, положеній и общихъ выводовъ древнихъ апологетовъ, направленныхъ противъ языческихъ філософовъ, можно начертать цѣлую онтологію основныхъ истинъ христіанского міросозерцанія, можно установить цѣлый рядъ религіозно-філософскихъ началъ христіанства, какъ ученія о вселенной, о Богѣ и его отношеніи къ міру и человѣку.

Зато у св. Іустина філософа, у Клиmenta Александрийскаго и особенно у Оригена основная мысль о філософскомъ характерѣ и значеніи христіанства, какъ особой теоріи о вселенной, достаточно полно раскрыта и обоснована. Извѣстны эти глубокосодержательные термины: *λόγος επεριατικός* (у Іустина), *λόγος προφορικός* и *λόγος εὐგένετος* (у Клиmenta и Оригена). Въ трудахъ этихъ апологетовъ мы уже видимъ вполнѣ научные методы и способы познанія христіанства, а также цѣлую систему філософской защиты христіанского вѣроученія, какъ религіозной метафизики.

Говоря такъ о важности и значеніи древне-христіан-

скихъ апологій для самооправданія христіанства, мы должны имѣть въ виду, что *богословіе* апологетовъ нельзя прямо отожествлять или смышивать съ *второй церкви*, ихъ теоріи и взгляды съ доктірами христіанства. Да и по отношенію къ ихъ собственнымъ возврѣніямъ должно сказать, что въ ихъ апологетическихъ трудахъ, обращенныхъ къ язычникамъ или „*внѣшнимъ*“,—по выраженію ап. Павла (1 Тим. 3, 7),—и имѣвшихъ свои специальные задачи и цѣли, эти возврѣнія не могли найти полнаго выраженія и закругленія единой и общей мысли.

Однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ и смѣлыхъ противниковъ христіанства изъ числа философовъ былъ Цельсъ. Это былъ первый идеиній врагъ христіанства, выступившій противъ него во всеоружії языческой философіи и вѣроученія.

Цельса обыкновенно считаютъ современникомъ и другомъ Лукіана Самосатскаго (120—135 г.), который въ своихъ неблагопристойныхъ сатирахъ „*Пересмѣшъ*“ (пародія на христіанское мученичество) и *Філософъ* (пародія на чудеса) подвергъ осмѣянію христіанъ съ эпикурейской точки зрѣнія ¹⁾. За несерьезность критики, за поверхностное отношение къ истинамъ христіанства, за скептицизмъ и безвѣріе, за шутки и остроты по адресу христіанъ, Лукіанъ очень удачно прозванъ „*Вольтеромъ II вѣка*“. А его друга, Цельса, мы съ своей стороны назвали бы „*Ничше того-же вѣка*“, за большое сходство или совпаденіе нѣкоторыхъ основныхъ религіозно-этическихъ возврѣній, несмотря на всю дальность исторического разстоянія между этими писателями. Цельсъ—типичный декадентъ философъ II вѣка по Р. Х., а Ничше такой-же противникъ христіанства на рубежѣ XIX и XX вѣковъ. У Ничше повторяются во многихъ мѣстахъ его философско-моральныхъ сочиненій тѣ-же нападки на христіанство, что и у Цельса, съ тою только разницей, что у Цельса они представлены какъ бы въ „*завитомъ видѣ*“, а у Ничше они доведены до логической крайности, до декадентской откровенности и рѣзкости, до звѣриной жадности разрушить христіанство. Какъ видно, кольцо первоначальнаго антихристіанства на почвѣ языческой философіи сомкну-

¹⁾ Н. Лебедевъ, Сочиненіе Оригена „Противъ Цельса“. Опытъ изслѣдованія по исторіи литературной борьбы христіанства съ язычествомъ. Москва, 1878 г., стр. 63.

лось въ лицѣ злосчастнаго Ницше, этого главнаго „врага христіанства“ нашей богообрной эпохи, съ логической силой аргументациі, съ высокимъ подъемомъ мыслительныхъ силъ вооружающагося противъ христіанской религіи и нравственности.

Но чѣмъ болыше мракъ, тѣмъ ярче свѣтъ путеводныхъ огней и звѣздъ—благовѣстници. „На дворѣ темнѣть, возжигаютъ свѣтильники въ домѣ“. И родная семья дружнѣй вокругъ своего очага, вокругъ кроткой лампады. Такъ живеть и церковь, эта вселенская семья Богочтителей, обуреваемая новымъ язычествомъ нашей бурной эпохи. Гуще тьма безвѣрія и „богоборчества“ противъ христіанства, ярче горитъ на „церковномъ небосклонѣ“ Тихій Свѣтъ, Который просвѣщаетъ всякаго человѣка (Іоан. 1, 9), всѣхъ, „иже въ граминѣ суть“ (Мате. 5, 15). Отъ Его присносущей свѣтлости возгорѣлась въ катакомбахъ спасительная вѣра первохристіанства. Отъ Него-же и теперь, какъ и всегда, струится благодать побѣды вѣрныхъ Еgo надъ безчеловѣчнымъ и сумрачнымъ язычествомъ, возродившимся въ хаосѣ богообрной мысли современаго человѣчества...

Цельсъ выступилъ противъ христіанства, при императорѣ-философѣ Маркѣ Авреліи (161—180 г.), во второй половинѣ II вѣка по Р. Х., со своимъ огромнымъ философскимъ сочиненіемъ *λόγος ἀληθής* („Истинное Слово“). Это сочиненіе, въ сущности, представляетъ грубо-полемический трактатъ противъ основныхъ доктринахъ христіанства и въ частности противъ достовѣрности фактовъ Евангельской истории¹⁾. Въ немъ видна злая насмѣшка, безпощадная иронія и презрительное отношение къ самымъ священнымъ предметамъ и истинамъ вѣры христіанъ. Кеймъ считаетъ это сочиненіе Цельса самымъ древнимъ сочиненіемъ противъ христіанства, написаннымъ съ точки зрѣнія теоріи древнихъ эллиновъ о вселенной. Онъ датируетъ его 178 г. по Р. Х.²⁾. Сочиненіе это утеряно. Можетъ быть, оно было уничтожено неумѣренной ревностью христіанъ.

Долго, почти 70 лѣтъ, не было отвѣта на эту книгу Цельса со стороны христіанъ. И это не потому, конечно,

¹⁾ Проф. И. П. Рождественскій, Христіан. Апологетика, Сіб., 1893 г., т. 1, стр. 35.

²⁾ Theodor Keim, Celsus wahres Wort, Zürich, 1873, s. 261--275.

чтобы христіанство ничего не могло отвѣтить Цельсу въ свое оправданіе и въ свою защиту, а потому, что это сочиненіе Цельса было слишкомъ оскорбительно для религіознаго чувства христіанъ¹⁾, и церковь молчала, подобно Спасителю, когда на Него лжесвидѣтельствовали и обвиняли Его. Ни изъ исторіи, ни изъ сочиненій Иринея Ліонскаго, Минуція Феликса, философа Ермія и Тертулліана не видно, чтобы они имѣли въ виду полемику съ Цельсомъ. Получается даже такое впечатлѣніе, какъ будто они и вовсе незнакомы съ „Истиннымъ Словомъ“ Цельса.

И только приблизительно въ срединѣ III в. (246—249 г.). Оригенъ (180—254 г.) выступилъ со своимъ апологетическимъ сочиненіемъ „Противъ Цельса“ (*Κατὰ Κέλσον*), въ 8 книгахъ²⁾. Этотъ огромный трудъ былъ написанъ Оригеномъ въ старости, по неотступной просьбѣ Амвросія, его друга и мецената, обращеннаго имъ въ христіанство изъ одной гностической секты. Подъ вліяніемъ этого Амвросія были написаны Оригеномъ важнѣйшіе труды по истолкованію Св. Писанія.

Сочиненіе Оригена „*Κατὰ Κέλσον*“ представляетъ превосходное возраженіе на всѣ нападки Цельса противъ христіанства³⁾. „Въ противовѣсь обвиненіямъ Цельса, направленнымъ противъ христіанъ“⁴⁾, Оригенъ ведеть въ немъ образцовую защиту христіанства. На каждое положеніе Цельса онъ даетъ свой отвѣтъ, „хотя,—говорить онъ,—слова Цельса собственно никого изъ вѣрующихъ не могутъ привести въ смущеніе“⁵⁾. И поэтому,—какъ говорить Оригенъ въ предисловіи къ этому сочиненію,—онъ „свою книгу написалъ вовсе не для вѣрующихъ, но для тѣхъ собственно, которые или совершили не пріобщились къ вѣрѣ во Христа, или же въ вѣрѣ еще слабы“⁶⁾.

¹⁾ Н. Лебедевъ, Цитиров. соч., стр. 61.

²⁾ Подробное изложеніе и разборъ этого сочиненія см. у K. Werner'a, Die Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christlichen Theologie, 1861, § 48—53, s. 171—211.

³⁾ Мы цитируемъ это сочиненіе по изданію Миня (*Patrl. curs. complet.*, Ser. gr., t. XI) и по русскому переводу проф. Л. Писарева. Къ сожалѣнію, переводъ проф. Писарева не оконченъ; переведены только предисловіе, 1 и 2 книги и начало 3-ей (вт. „Правосл. Собесѣдникъ“, за 1903—1905 г.г.).

⁴⁾ Русск. перед., стр. 6.

⁵⁾ Тамъ—же, стр. 5.

⁶⁾ Стр. 8.

Книга Оригена, несомнѣнно, подлинное его произведеніе во всѣхъ своихъ частяхъ. Въ ней Оригенъ сохранилъ существенныя возраженія противъ христіанства одного изъ важнѣйшихъ его противниковъ. Изъ этого сочиненія въ насторожнее время мы знаемъ гораздо больше о раннихъ философско-паучныхъ нападкахъ на христіанство со стороны язычества, чѣмъ пять всѣхъ другихъ сочиненій этого рода. Добросовѣтность Оригена въ передачѣ возраженій и аргументовъ Цельса находится виѣ сомнѣнія. Онъ не только не извращаетъ словъ своего противника, но даже не позволяетъ себѣ малѣйшей ихъ перестановки, приводить въ томъ же порядкѣ, какъ у Цельса.

По своему значенію сочиненіе Оригена „Противъ Цельса“ составляетъ эпоху въ исторіи христіанской апологетики¹⁾. Это,—какъ говорить проф. Д. Гусевъ,—по всей справедливости лучшая апологія христіанства въ ряду другихъ апологетическихъ произведений древней христіанской церкви²⁾. Какъ на апологію, на это сочиненіе смотрѣлъ и самъ Оригенъ³⁾). Послѣ него важнѣйшіе *σόφιζμα* (ложные выводы) и юдкіе сарказмы Цельса потеряли всю прелестъ непобѣдимости и всю силу литературнаго обаянія, и „Истинное Слово“ Цельса стало больше походить на *ἀργὸς λόγος* на „лѣпнівый спилогизмъ“⁴⁾). Поэтому, это сочиненіе Оригена пользовалось особынѣмъ уваженіемъ въ древне-христіанской церкви⁵⁾. Да и теперь оно не историческій только памятникъ, а важнѣйший источникъ научной защиты христіанства.

Отличительную особенность книги Оригена „Противъ Цельса“ въ ряду древне-апологетическихъ твореній составляетъ ея философскій характеръ. Ранніе апологеты, какъ, напр., св. Іустинъ философъ, Татіанъ, Минуцій Феликсъ, Тертулліанъ, держались преимущественно историко-юридического и отчасти догматического метода въ защитѣ христіанства. Не отвергая совсѣмъ этихъ методовъ (см. его ссылки на предше-

¹⁾ Проф. Рождественскій, Цит. соч., стр. 36.

²⁾ Апологія Лица Иисуса Христа и Его земной жизни и дѣятельности въ сочиненіи Оригена „Противъ Цельса“ (статья въ „Правосл. Собесѣдникѣ“ 1886 г., стр. 269—270).

³⁾ Рус. п., стр. 5—6.

⁴⁾ Ср. Р. п., стр. 152.

⁵⁾ См. отзывы о немъ Евсевія Кесарійскаго, Василія Вел., Григорія Богослова и блаж. Іеронима (Migne, Patrl., t. XI, p. 642).

ствовавшихъ апологетовъ), Оригенъ укрѣпилъ и развилъ по—преимуществу научно-философскій методъ при оцѣнкѣ и оправданіи основныхъ истинъ христіанской вѣры и знанія. Онъ строить оригинальную систему христіанской апології, руководясь научными пріемами и данными философії. Эта апологетическая тенденція самымъ яснымъ образомъ выражается въ его трудѣ „О началахъ“, представляющемъ опытъ философской системы съ христіанскимъ содержаніемъ. Этимъ же характеромъ запечатлѣно и сочиненіе Оригена „Противъ Цельса“. Въ немъ Оригенъ не только полемизируетъ съ Цельсомъ и опровергаетъ его, но стремится выяснить истинный смыслъ христіанской религіи и съ философской точки зре́ния вообще (напр., учение о Боговоплощепіи, о сотвореніи мира),—выяснить такъ, чтобы и съ этой стороны христіанство никому не представлялось ни страннымъ, ни нелѣпымъ.

Имѣя въ виду большое раздраженіе и гнѣвъ, страсть и ненависть Цельса къ христіанству, Оригенъ приходитъ къ заключенію, что Цельсъ слишкомъ самоувѣренъ и легко мыслению поступилъ, давъ своему сочиненію противъ христіанства такое громкое название, какъ „Истинное Слово“¹⁾). И это тѣмъ болѣе странно, что „даже самые выдающіеся философы, какъ, напр., Платонъ, отнюдь не поступали такъ“²⁾). Сочиненіе это безсистемно, безсвязно; въ немъ нѣть никакой послѣдовательности и плана³). На эту черту его Оригенъ особенно указываетъ, чтобы отмѣтить какъ психику автора, далекую отъ безпристрастной критики, такъ и внутреннюю слабость этого сочиненія съ философской или формальной стороны.

Какъ философъ, Цельсъ, судя по отрывкамъ его „Истинного Слова“ у Оригена, держался эклектизма или синкретизма⁴⁾), этого въ то время самого распространеннаго типа религіозно-философской мысли. Поэтому у Цельса и нѣть цѣлостности системы и единой всеохватывающей идеи, несмотря на попытку Оригена открыть общій планъ, по которому онъ слѣдовалъ въ изложепіи своихъ возраженій противъ христіанства.

Философскій эклектизмъ Цельса многосоставной. „Нѣть

¹⁾ Р. и., стр. 67.

²⁾ Тамъ-же, стр. 68.

³⁾ Тамъ-же, стр. 67.

⁴⁾ Проф. Рождественский, Цит. соч., стр. 35.

другихъ его сочинений¹⁾,—говорить Оригенъ,—видно, что онъ собственно эпикуреецъ²⁾. Свое убѣжденіе, что Цельсъ придерживался собственно эпикурейскихъ воззрѣній и въ сочиненіи „Истинное Слово“, Оригенъ высказываетъ въ высшей степени настойчиво, хотя не всегда удачно, а въ многихъ случаяхъ даже совсѣмъ опрометчиво³⁾. Эпикурейство, какъ философская теорія, это типично-языческое учение „о спасеніи человѣка“. И, несомнѣнно, ему сочувствовалъ и Цельсъ, какъ типичный декаденть-язычникъ. Подъ его влияниемъ онъ понималъ идею о Богѣ, какъ безличной силѣ природы, безусловно подвластной механическимъ законамъ этой природы (*φύσις*) или „роковой необходимости“, слѣдному случаю. Такоже и въ нравственномъ учении за цѣль жизніи и путь достиженія земного счастья Цельсъ признавалъ *ἡδονὴ*, удовольствіе, наслажденіе⁴⁾, а это—моральный принципъ всецѣло родственный атомистическому материализму Эпикура. Но въ своей полемикѣ съ христіанами,—говорить Оригенъ,—Цельсъ тщательно скрываетъ свою принадлежность къ школѣ „безбожнаго Эпикура“ изъ опасенія, какъ бы это признаніе сразу не подорвало довѣрія къ нему и не лишило силы убѣдительности его аргументаціи, направленной противъ людей, вѣрующихъ въ Провидѣніе (*πρόφητα*) и ставящихъ Бога, пекущагося о существѣ, выше всего на свѣтѣ, какъ истину бытія, знанія и жизни⁵⁾. Въ этомъ объясненіи Оригена есть большая доля истины и отрицать ее никакъ нельзя.

Изъ отрывковъ „Истиннаго Слова“, сохранившихся въ выраженіяхъ Оригена видно, что Цельсъ также хорошо былъ знакомъ съ сочиненіями Платона и былъ большимъ его поклонникомъ. Особенно видна идейная близость Цельса къ Платону въ философскомъ учении о Богѣ и его отношеніи къ миру и че-

¹⁾ Что разумѣеть Оригенъ подъ „другими сочиненіями“ Цельса, рѣшить трудно. Можетъ быть, двѣ книги противъ христіанъ, приписываемыя тоже Цельсу Оригеномъ, а, можетъ быть, и книги противъ магіи, также приписываемыя ему Оригеномъ (см. у Лебедева, Цит. соч., стр. 78).

²⁾ Р. п., стр. 18.

³⁾ См. Н. Лебедева, Цит. соч., стр. 65—85.

⁴⁾ „Тягости жизни—это для него,—говорить Оригенъ,—неличайшее зло, а наслажденіе—высшее благо“ (р. п., стр. 177).

⁵⁾ Μή διολύχθωσεν δι τῶν τοῦ συγγράμματος Ἐπικούρειος εἶναι, πρὸς τὸν Ἐπίκουρον αὐτομολῶν ἐλέγχεται. Contr. Cels. V, 3 и р. п., стр. 18.

ловъку. Платонизмъ рѣзко отразился въ дуалистическихъ тенденціяхъ Цельса, далеко не гармонирующихъ съ его общимъ мистико-философскимъ пантезизмомъ.

Какъ известно, платонизмъ, считавшійся въ первые вѣка христіанства (Пустинъ) одною изъ лучшихъ и возвышенѣйшихъ системъ древне-греческаго міра и довольно близкой къ основнымъ началамъ христіанства, игралъ огромную роль въ исторіи христіанской доктрины, въ частности въ выработкѣ богословско-философскихъ терминовъ и понятий христіанского теоретического міросозерцанія. Оригенъ и самъ смотрѣлъ на платонизмъ, какъ на приготовительную ступень къ христіанству¹⁾). И вотъ принципіальный врагъ христіанства, какъ религіозно-философской системы, наносить ему ударъ тѣмъ-же орудіемъ, какое было въ рукахъ и самого Оригена. Цельсъ пользуется, въ большихъ размѣрахъ, и философией Платона, чтобы ослабить религіозно-философскій авторитетъ христіанства. Въ платонизмѣ Цельса выражилось преимущественно скептическое направление философской „школы Платона“, ставшей въ лицѣ Цельса или въ его пониманіи такимъ врагомъ, какихъ раньше христианство не знало. Ясно, что платонизмъ Цельса не чистый платонизмъ, не классический, а эклектический платонизмъ. Онъ представлялъ соединеніе восточныхъ и греческихъ религіозныхъ воззрѣній на почвѣ философіи Платона. Поэтому Цельсъ — эклектический платоникъ²⁾, или, иначе, неоплатоникъ.

1) Н. Лебедевъ, цит. соч., стр. 60.

2) Изъ новѣйшихъ изслѣдователей *Патрикъ* (The Apology of Origen, 1892 г.) держится того взгляда, что Цельсъ — авторъ „Λόγος Ἀληθής“ и Цельсъ, авторъ *Ката рагу*, другъ Лукіана Самосатскаго, которому Лукіанъ посвятилъ свое сочиненіе *Псевдорагутус* (лжепророкъ), были разныя историческія лица. Первый не былъ эпікуреицемъ, какъ ошибочно (по его мнѣнію) утверждается это Оригенъ, но послѣдователь Платона, а второй былъ эпікуреецъ. Вся цѣнность сочиненія Цельса „Истинное слово“ заключается именно въ томъ, что оно написано послѣдователемъ Платона (см. стр. 9—15). Но платонизмъ Цельса, какъ мы сказали, носить на себѣ явныя черты религіозно-философскаго синкретизма. „У Цельса мы не находимъ ни классического платонизма,—говорить Прессансэ,—ни обыкновенного эпікуреизма. Первый въ его системѣ нѣсколько пониженъ, а второй возвышенъ. У него нѣть ни высокаго спиритуализма вѣриаго ученика академіи, ни грубости школы Эпікура“ (См. у Н. Лебедева, стр. 94). Съ такимъogra-

Изъ тѣхъ-же отрывковъ „Истинаго Слова“ у Оригена видно, что въ иѣкоторыхъ пунктахъ своего ученія Цельсъ держался и стоической философіи. Матеріализація (тѣлесность) божества, фатализмъ стоиковъ, ученіе ихъ о души міра, ихъ теологія и „аристократическая мораль“—все это въ огромной мѣрѣ отличительные черты философіи Цельса.

Въ эклектизмѣ Цельса, въ этой удивительной смѣси различныхъ философскихъ и моральныхъ учений, наибольшая слабость его теоріи о вселенной и его философскихъ нападокъ на христіанство. Упадокъ философской мысли въ религіозномъ спиритизмѣ эпохи Цельса даетъ себѣ чувствовать особенно въ методѣ и характерѣ возраженій Цельса противъ христіанства.

Нападки на христіанство другихъ древнихъ противниковъ христіанства и атеистовъ можно обойти молчаниемъ безъ всякаго ущерба для науки христіанской апологетики. И это тѣмъ болѣе, что отъ иѣкоторыхъ изъ нихъ почти ничего не осталось въ письменныхъ памятникахъ древности¹). Но изучающему исторію идеиной борьбы между язычествомъ и христіанствомъ въ задачахъ апологіи христіанства необходимо имѣть болѣе опредѣленная свѣдѣнія о нападкахъ Цельса и о томъ, что и какъ *возражалъ* ему Оригенъ.

Противники стоили одинъ другого. Полісторъ и полімачѣ²) ниченіемъ, какъ намъ кажется, можно принять мнѣніе Патрика о платонизмѣ Цельса. Тогда и мнѣніе Оригена о причинахъ утайки Цельсомъ своей принадлежности къ школѣ эпикурейцевъ останется вѣкъ всякаго подозрѣнія и недоумѣнія.

1) Ничего не осталось въ литературѣ изъ предсказаний языческаго кудесника Александра Абонотейха (начало II в.), Понтийскаго уроженца, считавшаго христіанъ за атеистовъ и эпикурейцевъ и призывающаго побивать ихъ камнями для прекращенія гибели боговъ,—изъ рѣчей противъ христіанъ ритора Фронтона и циника Крискента, изъ философскихъ сочиненій противъ христіанства Порфирия, Іерокла, Юліана Отступника (отрывки у св. Кирилла Александрійскаго), Ливанія, историка Евнапія и др. Изъ полемическихъ сочиненій противъ христіанства сохранилось до нашего времени только сочиненіе Лукіана (полов. II в.) „Перегріос“ („De morte cynici Peregrini“), где осмысливается, какъ сумасбродство, взаимная любовь христіанъ и мученичество. Это сочиненіе написано раньше Алѣфѣ Цельса, въ 165 г. Извѣстны еще: апоеоза ритора Филострата (въ началѣ III в.) „Жизнь Аполлонія Тіанскаго“ и Ямвлиха „Жизнь Пиѳагора“. Эти книги были написаны въ цѣляхъ изобразить ликъ „языческаго Христа“.

²⁾ Cont. Cels. IV, 58; VI, 32.

Цельсъ быль образованнѣйшимъ человѣкомъ своего време-
ни. Онъ прекрасно зналъ греческую литературу и филосо-
фию. И Оригенъ, какъ ученый апологетъ христіанства, быль
адамантовымъ проповѣдникомъ христіанской религіи и луч-
шимъ знатокомъ языческой философіи. Это были видные
представители двухъ противоположныхъ теченій въ области
религіозной вѣры и философской мысли. Въ лицѣ ихъ силы
интеллектуальная и культурная огромной величины столкну-
лись для упорной борьбы и научной самозащиты. Это вели-
кіе міры противоположныхъ ученій, идеаловъ и духовныхъ
настроеній стояли другъ противъ друга. Неумолимъ быль
натискъ на христіанство и критика его со стороны языче-
скаго философа и ученаго. Мудра и безупречна была научно-
философская защита христіанства со стороны великаго алек-
сандрійскаго учителя церкви, этого хотя и „буинаго ума“,
не вошедшаго въ ореолъ церковной святости, но за то став-
шаго родоначальникомъ богословскихъ ідей и духовныхъ
началъ жизни (аскетизмъ) у такихъ отцовъ церкви, вели-
кихъ и въ святости, какъ Григорій Неокесарійскій, Діони-
сій Александрійскій, Памфілъ Кесарійскій, Іоаннъ Златоустъ,
Фирмиліанъ Кесаріє-Каппадокійскій, Василій Великій и Гри-
горій Богословъ, принадлежащихъ къ „школѣ Оригена“, въ
лицѣ которыхъ оригенизмъ сталъ неотдѣлимою частью греко-
восточнаго православнаго богословія ¹⁾). И если не отъ Цельса,
бывшаго представителемъ крайне-отрицательного направле-
нія въ древне-языческой критикѣ христіанства ²⁾), то во вся-
комъ случаѣ отъ Оригена, олицетворявшаго собою положи-
тельное научно-философское направление въ воззрѣніяхъ
древне-церковныхъ писателей на отношеніе христіанства къ
греко-римской языческой философіи и культурѣ ³⁾), многому
можно поучиться и современному апологету христіанства и
вообще всякому, пущущему истины.

Мы оставляемъ въ сторонѣ нападки Цельса на Еван-
гельскую исторію, т. е. его критику на жизнь и дѣла Іисуса
Христа, какъ изображены они у Евангелистовъ, рѣзко вы-

¹⁾ Такъ, напр., это вліяніе богословія Оригена видно на изложеніи халкидонской формулы о Лицѣ Богочеловѣка, разработанной Кирилломъ Александрійскимъ.

²⁾ Проф. Д. Гусевъ, цит. статья, стр. 270.

³⁾ Ibidem.

ражающую крайне-отрицательное отношение его къ христіанству. Насъ интересуетъ принципіальная или философская сторона нападокъ Цельса на христіанство, его научная критика христіанства, а также принципіальная часть апологіи Оригена или его научно-философская защита христіанского вѣроученія. Какъ въ нападкахъ на философскую сторону христіанства Цельсъ—типичный язычникъ своего времени, такъ и въ теоретической защите христіанства Оригентъ болѣе всего замѣчателенъ, какъ апологетъ,—и здѣсь мы болѣе всего узнаемъ положительный характеръ его апологіи христіанства. Да и самъ Оригентъ смотритъ на Євангельскую исторію съ точки зренія общаго философскаго оправданія христіанства.

Всѣ нападки Цельса на христіанство, всѣ обвиненія его, направленыя противъ христіанского вѣроученія, можно подраздѣлить на двѣ категоріи. Первую категорію составляютъ предразсудки его противъ христіанства, какъ философа-писателя, а вторую—его положительные аргументы, имѣющіе значеніе богословскихъ возраженій противъ христіанства или философскихъ предпосылокъ его критики на христіанскую религію и церковь.

I. Къ разряду главнѣйшихъ предразсудковъ Цельса противъ христіанства прежде всего принадлежитъ высоко-мѣрное и даже презрительное отношение его къ письменнымъ памятникамъ и источникамъ христіанства, къ библіи и особенно къ Евангеліямъ.

Это отношение Цельса къ христіанству выражено во многихъ мѣстахъ „Истиннаго Слова“. Особенно характерно оно въ двухъ пунктахъ. Первый пунктъ касается вопроса объ отношеніи христіанства къ языческимъ писателямъ, христіанского религіознаго преданія къ языческой философской литературѣ, и второй пунктъ касается вопроса о литературномъ достоинствѣ языка и стиля Новаго Завѣта, Евангельскаго слова и ученія.

Въ вопросѣ объ отношеніи письменныхъ источниковъ христіанства къ языческой философіи и религіи Цельсъ говорить, что христіанство, какъ позднѣйшее явленіе, многое позаимствовало отъ древнихъ греческихъ писателей, особенно отъ Платона¹⁾. Это Цельсъ утверждаетъ не только о писателяхъ

¹⁾ Contr. Cels. IV, 11. 12. 21; VI, 9.

Ветхаго Завѣта, особенно о Моисеѣ, по обѣ Іисусѣ Христѣ и Его ученикахъ. Онъ также ссылается на то, что христіане часто употребляютъ изреченія сивиллъ и за это называетъ ихъ сивиллистами¹⁾. Христіанство ничего новаго не внесло въ сравненіи съ языческою мудростю и моралью въ область познанія истины и добродѣтели. Все, что есть истиннаго, доброго и прекраснаго въ христіанствѣ, все это уже было высказано раньше и лучше Платономъ и другими греческими писателями и мудрецами²⁾. Поэтому Цельсъ стремится показать сходство между высокими истинами христіанства, особенно въ нравственной области и подобными септенціями греческихъ философовъ. Но онъ даже готовъ утверждать, что многое изъ заимствованнаго христіанствомъ отъ грековъ затемнено въ библії и искажено; такъ, напр., Моисей и пророки переиначили древне-греческія космогоническія сказанія о потопѣ и сожжении міра³⁾). А чтобы опровергнуть обратную мысль о зависимости языческихъ писателей отъ библейскихъ, Цельсъ говорить, что обѣ іудеяхъ и ихъ идеяхъ никто изъ греческихъ писателей ничего не упоминаетъ⁴⁾, да они никогда и не отличались такими идеями и замѣчательными дѣяніями, чтобы говорить о нихъ⁵⁾.

Опровержая Цельса въ этомъ пункѣ, Оригенъ прежде всего указываетъ на высокую древность еврейскихъ священныхъ книгъ въ сравненіи съ греческими писателями⁶⁾. Онъ говоритъ: „безпристрастнымъ слушателямъ известно, что Моисей древнѣе Гомера“⁷⁾, и въ другомъ мѣстѣ: „іудейское преданіе древнѣе эллинскаго“⁸⁾. А если такъ, то ясно отсюда, что

¹⁾ Contr. Cels. V, 61. Главной темой сивиллъ,—языческихъ про-рицательницъ,—было ожиданіе близкаго „конца міра“ и исторіи Рима. Съ глубокимъ чувствомъ онѣ изображали „мессіансскую эпоху“, эпоху ини чѣмъ иенарушаемаго и всеобщаго блаженства. Христіане тоже имѣли апокалиптическія надежды на скорое окончаніе „эпохи Рима“ и пришествіе Христово. За это и сравниваетъ ихъ Цельсъ съ сивиллами.

²⁾ Цельсъ говоритъ, что Гезіодъ, Гомеръ и другие языческие писатели—древнѣе Моисея и, какъ богоухновенные мужи (*ἀνδρες ἑνθεοι*), лучше Моисея. Contr. Cels. III, 35.

³⁾ Contr. Cels. IV, 11. 12.

⁴⁾ Цельсъ говоритъ: μὴ πάνυ τι τῆν περὶ αὐτῶν ἱστορίαν εὑρίσκεσθαι παρὰ τοῖς Ἑλλησι. Contr. Cels. IV, 31.

⁵⁾ IV, 8. 32; II, 34.

⁶⁾ Contr. Cels. IV, 11. 12. 21 и VI, 7. 47.

⁷⁾ Contr. Cels. IV, 12.

⁸⁾ Contr. Cels. VII, 59.

біблейско-христіанське ученіе не може бути безусловно заимствовано ізъ греческихъ філософовъ и поетовъ-богослововъ. Поэтому, Оригенъ рѣшительно противополагаетъ древнійшихъ греко-ѳракійскихъ поетовъ-пантеистовъ Орфея¹⁾, Музея и другихъ ихъ учениковъ Моисею какъ въ теоретическомъ, такъ и нравственномъ ученії²⁾.

Но, указывая на фактъ несомнѣнной древности біблейскихъ источниковъ христіанства³⁾, Оригенъ, однако, колеблется какъ утверждать заимствованіе языческими мудрецами (отъ Орфея и до Платона включительно) отъ біблейскихъ писателей, такъ и отрицать это. Относительно Платона онъ говорить въ такой нерѣшительной формѣ. „Я не отвергаю (*οὐκ ἀπορεύομαι*), что Платонъ, какъ писали нѣкоторые (*ὅς τινες ἀνέγραφαν*), отъ какихъ-нибудь евреевъ уапалъ сказанное имъ въ Федрѣ и, прочитавъ (*ἐντυχόντα*) въ пророческихъ изреченіяхъ, написалъ вотъ что: „мѣсто преибеснаго не воспѣвалъ никто изъ здѣшнихъ поэтовъ и никогда не воспоетъ, какъ слѣдуетъ; оно есть бытіе (существо) беззвѣтное, необразное, неосязаемое, дѣйствительно-сущее и созерцаемое однимъ правителемъ души—умомъ; только нѣкотораго рода знаніе имѣть свое мѣсто вокругъ него“⁴⁾). И въ другомъ мѣстѣ объ отношеніи Моисея къ Гомеру онъ выражается такъ. „Цельсь думаетъ, что Моисей, написавшій о башнѣ и смѣщеніи языковъ, написалъ это, исказивъ повѣ-

¹⁾ Миѳологія относитъ Орфея къ до-троянскому періоду. Орфей былъ юракійский прорицатель, магъ, цѣлитъ, учредитель культовъ, гаданий, мистерій и религіозныхъ обществъ. Скорбной игрой на лирѣ онъ зачаровывалъ всѣхъ и все. Орфизмъ, какъ религіозно-філософское явленіе, есть, въ сущности, политеизмъ на мистико-пантеистической основѣ. Онъ все бытіе и исторію міра возводилъ къ одушевленному единству. Съ орфизмомъ совпадали во многомъ космогоническія воззрѣнія піеагорейцевъ. Орфизмъ чуждъ ідеи мессіи и спасенія. Какъ культу, онъ противоположенъ культу Діониса. Въ Греції Орфизмъ склонялся къ культу Апполона. Этого культа придерживался, повидимому, и Цельсь, хотя онъ не отрицалъ и культа Діониса,—и въ этомъ отношеніи онъ орфизмъ противопоставлялъ христіанству, какъ религії.

²⁾ Contr. Cels. I, 18; см. у проф. Е. Ловягина, Объ отношеніи писателей классическихъ къ біблейскимъ по воззрѣнію христ. апологетовъ. С.-Петербургъ, 1872, стр. 137.

³⁾ Contr. Cels. IV, 12; VI, 47.

⁴⁾ VI, 19.

ствуемое объ алоадахъ. На это надобно сказать, что объ алоадахъ, кажется, никто не говорилъ прежде Гомера, а о башнѣ Моисей написаль, какъ я увѣренъ, гораздо раньше не только Гомера, но и самого изобрѣтателя греческихъ письменъ. Кто же чьи исказилъ сказанія: повѣствующіе ли объ алоадахъ —сказанія о башнѣ, или написавшій о башнѣ и смѣшенніи языковъ—сказание объ алоадахъ? Но извѣстно безпристрастнымъ слушателямъ, что Моисей древнѣе Гомера“¹⁾.

Оригенъ признаеть, что языческая философія еще до появленія христіанства высказывала многія истины, сходныя съ христіанскими. Это было предвѣдѣніе истины и свѣти грядущаго откровенія Бога-Слова. „Я далекъ отъ того,—говорить Оригенъ,—чтобы оспаривать то, что греки измыслили добрали или отрицать ихъ здравыя ученія²⁾. Но для объясненія этого сходства въ ученицъ греческихъ мудрецовъ съ библейскими книгами онъ предлагаетъ другое объясненіе, це простое литературное заимствованіе однихъ у другихъ³⁾), а всеобщность истины и единство источника ея происхожденія.

Источникъ истины одинъ:—Богъ и откровеніе Слова Его въ исторіи человѣчества. Основой познанія Бога служить врожденная намъ идея о Богѣ, какъ несомнѣнныи фактъ человѣческой природы. Идея эта, коренясь въ умѣ человѣка, выражается не только въ безотчетномъ стремлении къ Богу, какъ Существу совершенпѣйшему, но и въ нравственной оценкѣ человѣческой жизни, въ сознаніи, что воля человѣка ограждена естественнымъ нравственнымъ закономъ или неумолкающимъ голосомъ совѣсти, внушающимъ доброе и отвращающимъ отъ злого. Отсюда-то, изъ этихъ явлений нашей природы и духовной жизни естественно могли составляться и иногда выражаться и у языческихъ мудрецовъ общія понятія и основные черты добра и истины, не смотря ни на какія препятствія въ ихъ духовномъ развитіи и независимо отъ различныхъ историческихъ вліяній⁴⁾. Отсюда-то и черпали Геракліть и другіе греки, и варвары

¹⁾ Contr. Cels. IV, 12.

²⁾ Ibidem. VII, 49.

³⁾ Ib. IV, 36, р. 529: „Гезіодъ и другіе весьма многіе греческіе писатели,—говорить Оригенъ,—не изучали и не знали древнѣйшей и важнѣйшей Палестинской (библейской) литературы“.

⁴⁾ Ib. I, 4. 5; VIII, 52.

мысли, сходныя съ христіанскими¹⁾). Въ нихъ говорило
съерос лбѹс, сперматическое откровеніе. Потому-то относительно
нравственной и добродѣтельной жизни высказалио многое со-
гласно съ нами и тѣми, кто не нашей вѣры²⁾. „Платонъ,
сынъ Аристона,— замѣчаетъ Оригенъ,— въ одномъ изъ сво-
ихъ писемъ говорить о первомъ благѣ слѣдующимъ обра-
зомъ: „первое благо не можетъ быть изображено словами,
но оно отъ частаго обращенія къ нему внезапно появляется
въ душѣ, какъ свѣтъ возгорѣвшагося пламени. Слыша это,
и мы соглашаемся съ его словами, какъ сказаниями пре-
красно“³⁾).

Но путь естественнаго Богопознанія всегда и во всѣ вре-
мена озаренъ свѣтомъ Слова Божія. Это общій свѣтъ, сіяю-
щій для всѣхъ людей. Богъ никогда не оставлялъ Своихъ
разумныхъ созданий безъ Своего попеченія, но постоянно
ниспосыпалъ имъ особое озареніе *невидимаго Слова*. Оно-то
и восполняло всѣ остальные, доступные людямъ, способы
Богопознанія и останавливало ихъ мысль на истинныхъ и
благочестивыхъ преданіяхъ общечеловѣческой древности.
Оно-то и побуждало ихъ отвергать всякія заблужденія, суе-
вѣрія и нелѣпья прибавленія къ истинѣ, приводило ихъ къ
здравымъ сужденіямъ о явленіяхъ видимой природы и о ея
всесовершенномъ Виновникѣ и проясняло внутренній го-
лосъ души, созданной по образу Божію. „Богъ,—такъ раз-
суждаетъ объ этомъ Оригенъ,—по благословеннымъ причи-
намъ исполнилъ воплощеніе Іисуса нынѣ; но благодѣтель-
ствовалъ роду человѣческому всегда. Ибо ничего доброго
между людьми не было безъ наитія Божественнаго Слова
на души тѣхъ, которые могли, хотя на малое время, при-
нять такія дѣйствія Божественнаго Слова“⁴⁾. Общая мысль,
высказанная здѣсь Оригеномъ, напоминаетъ намъ ученіе св.
Іустина мученика и Климента о Словѣ Божіемъ, дѣйство-
вавшемъ въ языческомъ мірѣ и просвѣщавшемъ въ немъ
„христіанъ до христіанства“.

Итакъ, языческие философы и писатели не сами собою
создавали религіозныя и нравственные цѣнности, но подъ
руководствомъ свѣта разума и сперматического откровенія,

¹⁾ Ib. I, 5.

²⁾ Ib. VIII, 52.

³⁾ Contr. Cels. VI, 3. 4.

⁴⁾ Ib. VI, 78.

и насколько они пользовались имъ, они приближались къ письменнымъ Богооткровеннымъ истишамъ и, такимъ образомъ, становились какъ бы въ преддверіи Божественной истины, а, удаляясь отъ него, впадали въ разныя религіозныя ошибки и заблужденія. Какъ на примѣръ Оригенъ указываетъ на подмѣну до неузнаваемости въ языческихъ миѳахъ и ле-гендахъ библейскихъ лицъ и историческихъ событій¹⁾ и на извращеніе первобытныхъ преданій о сотвореніи міра и о потопѣ²⁾). А, обращая вниманіе на большую историческую древность Моисея и пророковъ (*ὅπαλαιος λόγος*), онъ особо замѣчаетъ, что „скорѣе греческіе писатели, не вникнувъ и не точно понявъ сказанное ими, выдумали периодически повторяющіяся событія „сожженія міра“ и потопа³⁾). Истина откры-венія—одна,—и ученіе о ней, высказанное христіанами и іудеями, не дѣлается хуже отъ того, что то-же самое уже раньше встрѣчалось и у грековъ. Цельсъ неправъ, когда указываетъ на видимое сходство между нѣкоторыми положеніями языческой философіи и христіанскими истинами съ цѣлью ослабить или опровергнуть самостоятельное про-исхожденіе Евангельского ученія. Если известное ученіе душеполезно и заключаетъ въ себѣ элементы здраваго смысла, то рѣшительно все одно, высказано ли оно у грековъ Платономъ или кѣмъ-либо другимъ изъ греческихъ мудрецовъ, у іудеевъ Моисеемъ или кѣмъ-либо изъ пророковъ, у хри-стіанъ въ записанныхъ словахъ Іисуса или ириадлежа-щихъ кому либо изъ апостоловъ Его⁴⁾.

Въ связи съ вопросомъ о заимствованіи христіанствомъ религіозно-философскихъ воззрѣній отъ язычества у Цельса стоитъ вопросъ о достоинствѣ новозавѣтнаго языка въ сравне-ніи съ языческой философской литературой.

Какъ писатель, придававшій исключительное значеніе словесному методу предъ *субъективными* и *реальными*, смѣши-вавшій слова и понятія, формы (символы) и мысли, наблю-денія (факты) и идеи, Цельсъ рѣшительно высказывается противъ неизысканной простоты стиля, характерного для библейскихъ писателей вообще и въ частности для притчей

¹⁾ Contr. Cels. IV, 38. 39. 51.

²⁾ Contr. Cels. I, 19; р. п., стр. 35—36.

³⁾ Ib. IV, 11. 12.

⁴⁾ Ib. VII, 59.

Христа и посланій Его апостоловъ. Евангельское слово оно называетъ нелитературнымъ, мужицкимъ, грубымъ, обиходнымъ языкомъ простого народа. „Христіанское учение (*θρυλα*)—говорить Цельсъ,—варварского происхождения”¹⁾. Подъ „варварами“ у него разумѣются преимущественно евреи, а подъ „варварскимъ учениемъ“ (*βάρβαρον θρυλα*)—біблейское преданіе. Поэтому, варварское происхождение христіанства оно доказываетъ тѣсною связью его съ іудействомъ. Признакъ этого варварства оно видитъ и въ словесныхъ особенностяхъ новозавѣтнаго текста, въ массѣ просто-народныхъ выражений, чѣмъ особенно отличаются Евангелія, особенно въ передачѣ изречений и притчей Господнихъ. Такъ, напр., въ одномъ мѣстѣ „Истиннаго Слова“, истолковывая слова Иисуса Христа о самоотверженіи во взаимныхъ отношеніяхъ, Цельсъ называетъ выражение этихъ словъ въ Евангеліи отъ Матея: „если кто ударитъ тебя въ правую щеку твою, обрати же и левую“ (5, 39), очень грубымъ въ сравненіи съ той-же септенцией, высказанной раньше и въ болѣе изящной формѣ у Платона въ томъ мѣстѣ, где у него Сократъ говоритъ Критону слѣдующія слова: „никто не долженъ возвращать несправедливостью за несправедливость, ни дѣлать людямъ зла, хотя бы самъ и терпѣлъ отъ нихъ что-либо подобное“. „Такъ говоритъ Платонъ,—разъясняетъ Цельсъ далѣе свою мысль;—такое-же учение давно еще было передаваемо божественными мужами“²⁾. Въ другомъ мѣстѣ изреченіе Спасителя: „удобнѣе верблюду пройти сквозь игольные уши, чѣмъ богатому войти въ царствіе небесное“, Цельсъ считаетъ литературно заимствованнымъ тоже у Платона изъ слѣдующихъ словъ его: „невозможно быть особенно добрымъ тому, кто особенно богатъ“³⁾. Объ этихъ и о другихъ заимствованіяхъ христіанъ,—говорить Цельсъ,—„достаточно сказанаго“. „Кто пожелаетъ узнать больше, тотъ легко отыщетъ самъ“⁴⁾.

Оригенъ подробно отвѣчаетъ Цельсу на этотъ, въ сущности, неизначительный литературный предразсудокъ его, и это возраженіе его отмѣчено большими достоинствомъ, ве-

¹⁾ Р. и., стр. 11.

²⁾ Contr. Cels. VII, 58.

³⁾ Contr. Cels. VI, 16.

⁴⁾ Ib. VII, 58.

ликодушіємъ и мудростью. Онъ не стремится во что бы то ни стало защищать христіанство отъ обвинепія его въ деревенской простотѣ и въ безъискусственности Евангельского слова и не умаляетъ до ничтожества эллинского краснорѣчія и діалектики греческихъ писателей, какъ дѣлали то нѣкоторые апологеты, какъ, напр., Татіанъ (ававілоніаній), чуждый эллинской культуры. Греческие писатели большие художники слова. У нихъ есть чему поучиться въ этомъ отношении.

Правду говорить Цельсъ: христіанство дѣйствительно появилось на простонародномъ или провинціальномъ языке. Оно явилось среди поселянъ и бѣдняковъ, какъ народная религія. Самъ Христосъ, Божественный основатель этой религіи, „выросъ среди простой и бѣдной обстановки“¹⁾. И Его ученики, первые проповѣдики вѣры въ Него, были неученые. Это были рыбари и мытари, не изучавшіе даже основныхъ началь знанія (*Τὰ πρώτα γράμματα*)²⁾. Поэтому они и „не знали краснорѣчія и діалектики, какія можно получить въ греческихъ школахъ“³⁾. „У апостоловъ не было пи умѣнья говорить, ни способности проповѣдывать по правиламъ эллинской діалектики или риторики, при помощи которыхъ они могли бы привлекать къ себѣ слушателей“⁴⁾. „И я,—говорить Оригенъ,—держусь такого мнѣнія: если бы Іисусъ для распространенія Своего ученія избралъ мужей, которыхъ народъ сталъ бы считать учеными людьми и которые своимъ увлекательнымъ развитіемъ и изложеніемъ мыслей могли бы понравиться вся кому вообще человѣку, то тогда можно было бы совершенно основательно заподозрить, что для распространенія Своего ученія Іисусъ избралъ Себѣ такое же средство и такой же путь, какими пользуются основатели любой философской школы; тогда, слѣдовательно, и исполненіе обѣтованій о Божественности его ученія не могло быть уже столь очевиднымъ, тогда Его слово и Его проповѣдь имѣли бы въ своемъ основаніи только убѣдительность красивыхъ словъ и искусство изложения; тогда и вѣра (Его послѣдователей) обусловливалаась бы не силой Божіей, но че-

¹⁾ Р. и., стр. 51.

²⁾ Р. и., стр. 102.

³⁾ Р. и., стр. 65.

⁴⁾ Р. и., стр. 101—102.

ловъческой мудростю (1 Кор. 2, 5), какъ это и бываетъ при возникновеніи вѣры въ мірскихъ философовъ, благодаря ихъ учению“¹). Но „Спаситель нашъ еще заранѣе предвидѣлъ необыкновенный успѣхъ Евангельской проповѣди и свидѣтельствуетъ о дѣйствительности (Τὴν ἴσχυν) Своего слова, которое, не прибѣгая къ помощи учителей, производить въ вѣрующихъ убѣжденіе исключительно только при посредствѣ Божественной силы“²). „Евангеліе отъ Іоанна показываетъ намъ возвышенность ученія Іисуса и Его величіе, которое обнаруживается не въ словахъ только, но и въ дѣяніяхъ; да и остальные Евангелія показываютъ, что слово Его было со властію (Лук. 4, 32; Мате. 7, 28—29; Марк. 1, 22) и что этому обстоятельству всѣ дивились“³).

Этой „убѣдительно дѣйствующей силѣ“⁴) Евангельского слова вполнѣ соответствуетъ необыкновенная простота или независимость ученія апостоловъ отъ искусства „діалектической рѣчи“. И Оригенъ просто оправдываетъ эту простоту ея полезностью и безусловной важностью въ дѣлѣ распространенія и утвержденія откровенія Христова во вселенной. „Покоряющее величіе Іисуса“⁵) и простота Его Евангелія болѣе всего говорятьъ объ универсальномъ характерѣ христіанской религії, какъ благовѣстія Божія, обращеннаго къ миллионамъ человѣчества. Книги Евангелія съ ихъ сельскимъ колоритомъ въ языкахъ и образахъ, въ притчахъ и нареченіяхъ—это книги народныя въ идеальномъ смыслѣ этого слова. Это всемірно-историческая книги для всего вѣрующаго человѣчества. Это идеальная въ религіозномъ отношеніи книги для всѣхъ народовъ и всего человѣчества. И только потому онѣ стали книгами откровенія для всѣхъ людей, что были книгами народа по духу истинной вѣры и простотѣ слова, заключеннаго въ нихъ. Онѣ возникли не какъ литературныя произведенія въ собственномъ слыслѣ слова, а какъ подлинно-учителльныя книги для религіознаго назиданія и для духовнаго усовершествованія всѣхъ людей.

Нѣтъ спора, прекрасенъ и увлекательенъ изящный стиль

¹⁾ Р. п., стр. 102.

²⁾ Тамъ-же, стр. 103.

³⁾ Стр. 220.

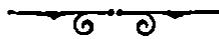
⁴⁾ Стр. 102.

⁵⁾ Стр. 53.

„божественного Платона“,—какъ самъ Оригенъ выражается о немъ. Въ немъ кристализировалась его поэтическая душа, богатство его ума и мысли и его философское учение облеклось въ совершенную литературную форму. Но изысканный языкъ Платона, его блестящихъ „діалоговъ“ принести пользу лишь немногимъ людямъ, только посвященнымъ въ тайны его генія; тогда какъ Евангелія и апостольскія книги, написанныя стилемъ безъ всякихъ претензій, тѣми лицами, которымъ Христосъ сказалъ: „идите за Мной, и Я сдѣлаю васъловцами человѣковъ“ (Мате. 4, 19),¹⁾ „идите и научите всѣ народы“²⁾ (Мате. 28, 19), приносятъ несомнѣнную пользу безчисленному множеству людей. „Дѣйствительно, мы видимъ, что по всей землѣ прошло вѣщаніе апостоловъ Іисуса и до предѣловъ вселенной глаголы ихъ“ (Пс. 18, 4; Рим. 10, 18)⁴⁾, У Платона избранный кругъ учениковъ и читателей его произведеній, своя академія, школа досужихъ людей, о чёмъ ярко говоритъ надпись на фронтонаѣ самой академіи: „да не входить сюда незпающій геометрі“. Его философія предназначена исключительно для образованныхъ классовъ, а „неученыхъ больше, чѣмъ образованныхъ на томъ основаніи, что и вообще-то простецовъ и необразованныхъ людей больше, чѣмъ научно-образованныхъ людей“³⁾. А у Христа школа—несмѣтныя толпы народа, весь міръ, вся церковь, соборъ вѣрующихихъ душъ. „Я говорю это,—замѣчаетъ Оригенъ въ чисто-философскомъ духѣ,—не порицая Платона, ибо широкій кругъ людей создалъ и его для пользы другихъ“⁵⁾.

Приватъ-доцентъ Императорскаго
Харьковскаго Университета,
священникъ Іоаннъ Филевскій.

(Продолженіе будетъ).

¹⁾ Р. и., стр. 102.

²⁾ Р. и., стр. 165.

³⁾ Тамъ-же, стр. 103.

⁴⁾ Стр. 49.

⁵⁾ Ο γὰρ πολὺς τῶν ἀνθρώπων κόσμος χρησίμως καὶ τοῦτον ἔνεγκεν. VII, 2.

Святой Димитрій Ростовскій и его творенія¹⁾.

Не такъ давно (въ 1907 г.) Русская Церковь торжественно почила память Св. Іоанна Златоуста, по случаю исполненія 1500 лѣтъ со времени его кончины. Теперь мы чтимъ подобнымъ торжественнымъ празднествомъ память нашего мѣстного Святителя Димитрія, митрополита Ростовскаго, по случаю исполненія двухъ-сотъ лѣтъ со времени его блаженной кончины, послѣдовавшей 28 октября 1709 г. Конечно, по богатству дарованій, по безпримѣрному краснорѣчію, по широтѣ церковно-іерархической дѣятельности, по разнообразію и глубинѣ богословскихъ твореній Св. Іоаннъ Златоустъ, какъ отецъ и учитель Вселенской Церкви, занимаетъ въ исторіи ея особенно видное мѣсто. Но мы можемъ

1) Рѣчь, произнесенная 28 октября 1909 года въ актовой залѣ Харьковской Духовной Семинаріи, по случаю двухсотлѣтія со дня кончины Святителя Димитрія Ростовскаго († 28 октября 1709 года).

Пособіями при составленіи настоящаго труда служили слѣдующія сочиненія:

- 1) Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій. Москва 1849 г.
 - 2) Шляпкина „Св. Димитрій Ростовскій и его время (1651—1709)“. С.-Петербургъ. 1891.
 - 3) Пыпина, Исторія Русской Литературы. С.-Петербургъ. 1898, т. II, стр. 401—423.
 - 4) Порфириева, Исторія Русской Литературы.
 - 5) Ст. прот. Ф. И. Титова. Труды Кіевской Духовной Академіи. Октябрь 1908. „Св. Димитрій митрополитъ Ростовскій, бывшій ученикъ Кіевской Академіи“, стр. 173.
- Имѣемъ также подъ руками сочиненія Св. Димитрія Ростовскаго, изд. 1759 г., въ которыхъ особое значеніе имѣетъ житіе Св. Димитрія, помѣщенное при первой части его сочиненій.

находить утѣшеніе въ томъ, что нашъ мѣстный святитель, именуемый въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ „Россійскимъ Златоустомъ“, „великимъ учителемъ“, „цѣвицею духовною“, въ своей жизни и въ своихъ разнообразныхъ письменныхъ, научно-богословскихъ и проповѣдническихъ трудахъ, старался быть продолжателемъ тѣхъ свѣтлыхъ идеальныхъ религіозно-аскетическихъ традицій, какимъ слѣдовали отцы и учителя Вселенской Церкви и которые потомъ восприняты были и усвоены уже древними русскими іерархами. Смѣемъ думать, что выдающіеся подвиги изъ жизни Св. Дмитрія Ростовскаго, въ связи съ его твореніями, воспроизведеніе которыхъ составляетъ задачу нашего настоящаго труда, должны убѣдить въ томъ, что Св. Дмитрій дѣйствительно осуществлялъ завѣты Христа и первыхъ представителей Вселенской Церкви. А при этомъ будуть, хотя до извѣстной степени, устранины нареканія на Восточную Церковь со стороны современныхъ историковъ рационалистического направлениія (такихъ, какъ Гарнакъ и др.), будто въ ней, со временеми церковнаго раздѣленія, сталъ преобладать полный, общій застой въ религіозной жизни со всѣми другими крайностями, будто наша Церковь вполнѣ закоснѣла въ мертвомъ ортодоксальномъ буквализмѣ, въ обрядовомъ формализмѣ и даже слѣпомъ фанатизмѣ по отношенію ко всякому религіозному и помыслю. Если кто изъ среды русскихъ іерарховъ, болѣе близкихъ къ нашему времени, ревностно тружился для противодѣйствія подобнымъ крайностямъ призываю къ озаренію свѣтомъ истины и добра, къ усвоенію евангельского духа религіи христіанской, къ осуществленію его въ жизни путемъ исполненія возвышенныхъ добродѣтелей, то это имѣнио нынѣ ублажаемый нами Святитель.

И самъ онъ въ такой степени выполнялъ проповѣдуемые добродѣтели, что уже при жизни своей былъ называемъ современниками праведнымъ и богоугоднымъ. Для насъ, жителей Юга Россіи, святитель Дмитрій дорогъ еще и потому, что онъ по происхожденію и по первоначальной дѣятельности былъ малороссъ.

Внѣшнія условія жизни Св. Дмитрія были таковы. Дѣтскіе годы святителя протекли на родинѣ его Малороссіи, при условіяхъ неблагопріятныхъ. То было время борьбы съ поляками и іезуитами за освобожденіе родины отъ поль-

скаго и католического ига. Сначала велись войны казаками, а потомъ, послѣ того, какъ Малороссія отдалась подъ покровительство православнаго царя Алексія Михайловича, война продолжалась при помощи Москвы.

Св. Димитрію Ростовскому исполнилось 16 лѣтъ тогда, когда былъ заключенъ Андрушовскій договоръ въ 1667 г., на основаніи котораго восточная Малороссія была закрѣплена за Москвою. Но оставалось еще решить религіозный вопросъ о возсоединеніи Южно-Русской Малороссіи съ Московскимъ Патріархатомъ. Много времени прошло, пока этотъ вопросъ былъ решенъ. Отчужденіе Юго-Западной Россіи отъ Сѣверной, продолжавшееся въ теченіе иѣсколькихъ вѣковъ, при различныхъ до противоположности условіяхъ исторической жизни, при всевозможныхъ пропискахъ и интригахъ нашихъ общихъ враговъ, было причиною того, что церковное возсоединеніе Юго-Западной Малороссіи съ Московскимъ Патріархатомъ послѣдовало только въ 1686 году, когда св. Димитрію исполнилось 35 лѣтъ. Нашъ святитель, благодаря особымъ обстоятельствамъ своей жизни, побуждавшимъ его переходить въ служеніи проповѣдника изъ одного города Малороссіи и Литвы въ другой, болѣе и болѣе убѣждался въ томъ, что полное спокойствіе и счастье для Юго-Западной Россіи можетъ наступить только тогда, когда она будетъ находиться подъ могущественнымъ покровительствомъ московского православнаго царя и московскаго патріарха. А потомъ, по устроенію Божественнаго Промысла, обстоятельства сложились такъ, что онъ, начавъ свою дѣятельность на родинѣ въ Малороссіи, перенесъ ее на сѣверъ Россіи. Это послѣдовало въ царствованіе Петра Великаго. Петръ Великій, привлекавшій всѣ лучшія силы для осуществленія своихъ широкихъ реформаторскихъ плановъ, вызвалъ на сѣверъ Россіи и св. Димитрія, назначивъ его на ростовскую митрополичью каѳедру (1702 г.).

По ознакомленіи съ общими виѣшними условіями, при которыхъ протекала жизнь святителя, мы теперь обратимся къ частному ознакомленію съ его жизнью. Св. Димитрій, въ мірѣ Даниилъ Саввичъ Туптало, родился въ 1651 году въ незначительномъ мѣстечкѣ Макарьевѣ, въ 8 верстахъ отъ Кіева, вверхъ по Днѣпру; но потомъ родители его переселились въ Кіевъ. По отзыву самого святителя, выражен-

ному въ днівникѣ „діаріушѣ“, родители его были глубоко вѣрующими и благочестивыми христіанами. Отець его, Савва Григорьевичъ, по фамилії Туптало, былъ полковымъ сотникомъ, принявшимъ подданство московскаго царя. Мать его, Марья Михайловна, всегда была „набожна и добродѣтельна“. Оба они окончили свою жизнь, по достиженіи глубокой старости, въ Кіево-Кирилловскомъ монастырѣ: отець скончался 103 лѣтъ, а мать 70 лѣтъ. Кроме сына Даніила, въ этой семье были три дочери, которые вслѣдствіи всѣ приняли монашество и были игуменьями основанного ими Николаевско-Лорданскаго женскаго монастыря. Хотя мы не имѣемъ опредѣленныхъ свѣдѣній о домашнемъ воспитаніи Даніила, но можемъ съ вѣроятностью заключать, что въ такой благочестивой семье онъ могъ получать истинно религіозное воспитаніе. Въ житіи его замѣчается, что онъ воспитывался въ страхѣ Божіемъ „растяше лѣты, разумомъ и добродѣтельми, яки лѣствицею отъ силы въ силу грядущи“. Въ раннихъ лѣтахъ Даніилъ поступилъ въ Кіевскую Колледжю для получения образованія, когда ректоромъ ея былъ знаменитый Іоанникій Голятовскій, извѣстный особенно своими успѣшными состязаніями о вѣрѣ съ іезуитами. Даніилъ не могъ получить полнаго законченаго образованія въ Кіевской Колледжіи, или потому, что, вслѣдствіе неблагопріятныхъ вицѣвшихъ условій, занятія въ ней были прерваны и сама Колледжія была разорена, или потому, что занятія въ ней были сокращены. Нѣкоторые изслѣдователи находятъ возможнымъ допустить, за отсутствиемъ опредѣленныхъ документальныхъ данныхъ, что святитель Димитрій обучался въ Кіевской Колледжіи между 1662 и 1666 г.г. больше, чѣмъ въ теченіе 3 лѣтъ¹⁾. Въ Колледжіи Даніилъ особенно заявилъ себѧ искусствомъ въ стихотворствѣ и витійствѣ, какъ можно заключить изъ его житія. Но несомнѣнно, здѣсь же, при трехгодичномъ обученіи, св. Димитрій могъ пріобрѣсть значительныя свѣдѣнія по Священному Писанію и изъ области патрологической. Любимымъ его занятіемъ въ свободное время отъ классныхъ уроковъ и упражненій было чтеніе Св. Писанія, твореній и житій святыхъ²⁾. Несмотря на неблагопріятныя условія, Даніилъ Туптало могъ пройти, если не весь курсъ, то по

¹⁾ Проф. Титова, цитованная статья, стр. 177.

²⁾ Житіе, стр. 2.

крайней мѣрѣ, большую часть академического курса. Сочиненія, его не исключая и самыхъ раннихъ, по времени ихъ написанія, показываютъ въ немъ человѣка вполнѣ научно образованного.

Еще въ Коллегіи Дашиль Туптало обнаружилъ особую склонность къ уединенію и къ религіознымъ подвигамъ. А потому естественно, что, по выходѣ изъ Коллегіи, онъ рѣшился посвятить себя монашеской жизни. 2 іюля 1668 г. благонравный 17 лѣтній юноша былъ постриженъ въ монашество въ Киево-Кирилловскомъ монастырѣ, съ именемъ Димитрія, игуменомъ Мелетіемъ Дзикомъ, а въ слѣдующемъ 1669 году 25 марта въ Каневѣ онъ былъ рукоположенъ въ іеродіакона Киевскимъ митрополитомъ Іосифомъ Нелюбовичемъ-Тукальскимъ, известнымъ страдальцемъ за вѣру и отчизну, находившимся въ плѣсу у поляковъ въ теченіе двухъ лѣтъ¹⁾). Изъ стариннаго житія можно заключать, что Св. Димитрій не только выдѣлялся въ Киево-Кирилловскомъ монастырѣ изъ ряда другихъ монаховъ своимъ религіозно аскетическими подвигами, но также обращалъ на себя вниманіе чтеніемъ книгъ и составленіемъ разныхъ сочиненій. Здѣсь, въ богатой библіотекѣ Кирилловского монастыря, онъ ознакомился со свѣтскою и духовною литературою, польскою, латинской, греческой и славянской, сдѣлавшись самоучкою образованнѣйшимъ человѣкомъ своего времени. Въ этотъ періодъ святителю Димитрію приписываются составленіе многихъ поэмъ и духовныхъ пьесъ, сохранившихся отчасти и до настоящаго времени. Дарованія и подвиги св. Димитрія стали известны черниговскому архіепископу Лазарю Барановичу, блюстителю кіевской митрополіи. Онъ рукоположилъ св. Димитрія въ 1675 году (23 мая) во іеромонаха въ Густынскомъ монастырѣ и пригласилъ его быть проповѣдникомъ при Черниговскомъ соборѣ. Въ этой должности святитель Димитрій пробылъ около двухъ лѣтъ. Первые проповѣди св. Димитрія по своему риторическому характеру еще въ значительной степени приближались къ гомилетическимъ требованіямъ, предъявляемымъ Іоанникіемъ Голятовскимъ; но онъ представляли въ частностяхъ новизну по сердечному чувству, оживляющему ихъ, и по болѣе упрощенной формѣ изложенія.

¹⁾ По словамъ Иннокентія Гизеля, это былъ „Православія преславный ревнитель, святыя вѣры восточныхъ столпъ непоколебимый“.

нія. Молодой проповѣдникъ сталъ получать извѣстность въ пародѣ до такой степени, что его начали вызывать изъ Чернигова въ другіе города. О немъ, какъ о выдающемся проповѣднику, пронеслась молва не только въ Малороссіи, но и въ Литвѣ. Съ 1677 года, вѣроятно по особому вызову, святитель Димитрій переселился въ Литовско-Русскія области, находившіяся тогда подъ владычествомъ Польши. Здѣсь онъ сталъ проповѣдникомъ Слуцкаго Преображенскаго братства¹⁾, но скоро пріобрѣлъ такую глубокую симпатію среди духовенства и православныхъ мірянъ литовско-русскаго края, что его начали приглашать для проповѣди и въ другія западно-русскіе монастыри. Здѣсь шире раскрылось проповѣдническое дарованіе святителя. Его краснорѣчивое и убѣдительное слово было вполнѣ своевременно и благотворно для западно-руссовъ, которые опять подвергались опасностямъ со стороны поляковъ, замышлявшихъ новыя мѣры къ уничтоженію православія въ западно-русскихъ областяхъ, путемъ закрытія православныхъ ставропигіальныхъ братствъ и подновленіемъ унії. Св. Димитрій своею проповѣдническою дѣятельностью въ теченіе двухлѣтняго пребыванія въ Литвѣ (1677—1698 г.г.) много способствовалъ ободрепію и укрѣпленію въ вѣрѣ православныхъ жителей Западной Руси. Но особенно важно было пребываніе св. Димитрія въ Литвѣ потому, что онъ могъ убѣдиться, насколько тяжко было положеніе православнаго народа подъ напоромъ католичества, теперь также онъ могъ убѣдиться, что и свобода вѣры возможна только при полномъ возсоединеніи съ Москвою какъ въ политическомъ, такъ и въ церковно-іерархическомъ отношеніи. Между тѣмъ Лазарь Бараповичъ и гетманъ Малороссіи Самойловичъ упросили святителя Димитрія возвратиться въ Малороссію. По возвращеніи святитель Димитрій поселяется въ Батурина²⁾, бывшемъ резиденцію малороссійскихъ гетмановъ. Здѣсь св. Димитрій могъ широко пользоваться покровительствомъ гетмана, расположеннаго къ нему, для своихъ выгодъ. Самъ гетманъ происходилъ изъ духовнаго званія и отличался преданностью Церкви. Но свя-

¹⁾ Слуцкъ находится въ предѣлахъ Минской губерніи.

²⁾ Батурина, бывшій мѣстомъ резиденціи гетмановъ, теперь мѣстечко, находящееся въ 27 верстахъ отъ Конотопа въ Черниговской губерніи.

тиль Димитрій предпочелъ удалиться въ Батурицкій монастырь, гдѣ проводилъ время въ молитвахъ, постахъ, въ чтеніи духовныхъ книгъ, „наипаче же прилежаше къ проповѣди Слова Божія“. Уединеніе святителя было непродолжительно. Вскорѣ братія Кіево-Кирилловскаго монастыря обратилась къ нему съ убѣдительніемъ просьбой о принятіи начальства надъ ними, извѣщая, что они единогласно избрали его игуменомъ. Святитель, однако, отказался отъ предлагаемаго поста. Но такое же приглашеніе вновь сдѣлано было со стороны братіи Максаковской Преображенской обители (Черниговской губ. близъ г. Борзы). На этотъ разъ неотступная просьбы, поддерживаемыя самимъ гетманомъ, преодолѣли его смиреніе, особенно потому, что Максаковская обитель по своему уединенному мѣсто положенію могла благопріятствовать его строгой почти отшельнической жизни. Святой Димитрій согласился на игуменство въ 1680 г. При этомъ святитель обрадованъ былъ выражениемъ особаго сочувствія къ нему со стороны Лазаря Барановича, который передъ постриженіемъ въ игумены выразительно замѣтилъ: „да благословить васть Господь не только игуменствомъ, но по имени Димитрія желаю вамъ и митры. Димитрій да получить митру“. Прощаюсь съ св. Димитріемъ, архіепископъ вручилъ ему свой посохъ и такъ отпустилъ его, какъ отецъ родной (1681 г.). „Подай Господи вся благая ему“ замѣчаетъ по этому поводу въ своеемъ дневникѣ святитель¹⁾. Недолго однако св. Димитрій управлялъ Максаковскою обителью. Отсюда онъ былъ переведенъ, вѣроятно, по желанію гетмана, въ Батурицкій монастырь (1-го марта 1682 года). Но потомъ, какъ полагаютъ, онъ добровольно отказался отъ управлениія монастыремъ съ тѣмъ, чтобы посвятить себя научнымъ занятіямъ. Святитель будто слушался какого-то тайного голоса, готовившаго ему особый религіозно-нравственный подвигъ. Въ 1684 году Кіево-печерскій архимандритъ Варлаамъ Ясинскій, извѣстный своею ученостью и ставшій впослѣдствії Кіевскимъ митрополитомъ, предложилъ святителю Димитрію, какъ уже извѣстному по своей учености лицу, „благочестивому и ревностному поборнику православія“, потрудиться надъ составленіемъ житій святыхъ. Въ такомъ труде дѣй-

¹⁾ Діар. св. Димитрія т. I стр. 433.

ствительно была особая нужда на Югъ Россіи, а богатая библиотека въ Кіево-Печерской лаврѣ, и содружество съ образованными монахами, воспитанниками Кіевской Коллегіи, представляли благопріятныя условія для успѣшного выполненія его. Но святитель по своему глубокому смиренію и въ виду большой отвѣтственности за успѣшность труда принялъся за него послѣ продолжительного колебанія, возлагая надежды не столько на свои силы, сколько на помощь Божію. Это богоугодное дѣло предпринялъ св. Димитрій въ маѣ 1684 года, послѣ усердной молитвы, предъ иконою преподобнаго Антонія Нечерскаго, которую и нынѣ показываютъ въ великой монастырской церкви. Съ этого времени потекла тихая и мирная жизнь святителя Димитрія въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ. Святитель видѣлъ въ трудѣ, порученномъ ему отъ всей малороссійской Церкви „послушаніе святое“, дѣло полезное для народа, а потому отдался ему съ величайшей ревностью. Онъ трудился надъ житіями днемъ и ночью, только по необходимости отдавая нѣсколько часовъ отдыху и сну. Иногда онъ ложился спать не раздѣваясь, за часъ до заутрени, которую старался посѣщать неопустительно. Въ это время происходили въ Малороссіи важные политическія и религіозныя события, но они какъ будто не были замѣчаемы ученымъ труженикомъ.

Отдаваясь своему главному труду, святитель хотѣлъ удалиться отъ всякихъ сложныхъ обязанностей, которыхъ могли бы его отвлекать отъ научныхъ занятій, но новый митрополитъ Кіевскій Гедеонъ Четвертинскій и батуриинское духовенство вмѣстѣ съ гетманомъ Самойловичемъ убѣдили его вторично принять на себя игуменство въ Батуриинскомъ монастырѣ (1686 г.). Только черезъ 6 лѣтъ въ 1692 году святителю удалось для спокойнѣшаго писанія житій святыхъ покинуть игуменство и поселиться опять въ Кіево-Печерской лаврѣ. Потомъ снова святитель сталъ отвлекаться отъ своего главнаго дѣла поочереднымъ исполненіемъ игуменскихъ обязанностей въ разныхъ монастыряхъ, возлагаемыхъ на него. Послѣдовательно св. Димитрій, по настоятельнымъ вызовамъ, проходилъ служеніе игумена въ Глуховѣ, въ Кіево-Кирилловскомъ монастырѣ и въ Черниговѣ. При назначеніи въ Черниговскій Елецкій монастырь, святитель былъ возведенъ въ санъ архимандрита въ 1697 году.

Черезъ два года съ небольшимъ онъ переведенъ въ Новгородъ-Сѣверскій Спасскій монастырь. Новгородъ-Сѣверскій былъ послѣднимъ мѣстомъ дѣятельности святителя Димитрія въ родной ему Малороссіи. Промыслъ Божій предуказывалъ ему болѣе высокое служеніе.

Въ 1700 году умеръ митрополитъ Тобольскій и Сибирскій Павелъ. Петръ Великій, преслѣдуя широкіе преобразовательные планы и заботясь о возвышеніи миссіонерскаго дѣла на должную высоту, рѣшился изъ среды малороссійскаго духовенства избрать достойнаго кандидата для занятія высокаго іерархическаго поста. Малороссійское духовенство по образованію считалось, болѣе подготовленнымъ къ высшему іерархическому и миссіонерскому служенію, чѣмъ великороссійское. А потому обратился къ кіевскому митрополиту Варлааму Ясинскому съ требованиемъ поискать изъ архимандритовъ и игуменовъ, или другихъ ишоковъ добрачно ученаго и непорочнаго житія, которому бы въ Тобольскѣ быть митрополитомъ. Митрополитъ Варлаамъ нашелъ во всѣхъ отношеніяхъ достойнѣйшимъ и способнѣйшимъ къ выполненію царской воли св. Димитрія. По прибытіи въ Москву, св. Димитрій, привѣтствовавъ царя рѣчью, очень понравился ему. Св. Димитрій въ 1701 году, на 50 году своей жизни, былъ посвященъ въ митрополиты. Однако святитель не поѣхалъ въ Сибирь по разнымъ обстоятельствамъ. Петръ I-й, при личномъ посвященіи святителя во время болѣзни, принялъ во вниманіе жалобу его на слабое здоровье, а также на незаконченность предпринятаго научнаго труда, а потому перемѣнилъ уже состоявшееся рѣшеніе и назначилъ св. Димитрія митрополитомъ Ростовскимъ.

A. Вертеловскій.

(Продолженіе будетъ).

Наука и Апологетика

А. Лаппарана.

Переводъ Н. П. Цвѣтковой съ предисловіемъ и подъ редакціею проф.
С. С. Глаголева.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Альберть Лаппаранъ, скончавшійся въ 1908 г., принадлежалъ къ самымъ выдающимся геологамъ послѣдняго времени¹⁾. Его классическое руководство по геологии, выдержавшее при его жизни пять изданій, является, кажется, лучшимъ изъ всѣхъ курсовъ по этой наукѣ. Но онъ не былъ только геологомъ. Онъ былъ специалистомъ минералогіи и далъ образцовый курсъ по этой дисциплинѣ, специалистомъ физической географіи и издалъ по пей лекціи, онъ далъ работы по антропологіи въ антидарвинистическомъ духѣ, онъ былъ инженеромъ путей сообщенія и не только инженеромъ теоретикомъ, но и практикомъ и онъ на основаніи изученія дна Па-де-Калэ составилъ проектъ соединенія туннелемъ Франціи и Англіи. Онъ обладалъ знаніемъ многихъ языковъ, былъ блестящимъ лекторомъ и превосходнымъ стилистомъ. И что для насъ является особенно важнымъ и поучительнымъ, свои глубокія естественнонаучные познанія и широкое образованіе онъ соединялъ съ твердою и смиренною христіанскою вѣрой.

Послѣднимъ его произведеніемъ была небольшая книга

¹⁾ Біографію Лаппарана и обзоръніе его научной (главнымъ образомъ апологетической) дѣятельности я далъ въ „Богословскомъ Вѣстнику“ № 6, 1908 г.

„Наука и апологетика“, представляющая курсъ лекцій, прочитанныхъ въ маѣ—юнѣ 1905 г. въ парижскомъ католическомъ институтѣ.

Вотъ какъ отзыается объ этой книгѣ членъ французской академіи наукъ (по минералогіи) Барруа въ недавно напечатанной имъ біографіи Лаппарана.

„Въ книгѣ „Наука и Апологетика“, ставшій послѣднимъ произведеніемъ его пера, Лаппаранъ поставилъ задачею защитить свои религіозныя возврѣнія и показать, что не существуетъ предполагаемаго антагонизма между наукой и религіей. Онъ устанавливаетъ на этихъ вибрирующихъ страницахъ, что если религіозная истинна и недоступна для чисто рациональныхъ доказательствъ, то съ другой стороны ничто въ наукѣ не оказывается стоящимъ въ противорѣчіи съ религіозною истиной. Онъ съумѣлъ передъ невѣрующими защитить достоинство своей религіи и основанія своей вѣры, но въ тоже время онъ далъ вѣрующимъ точное представление о дѣлѣ науки и объ услугахъ, оказываемыхъ человѣчеству знаніемъ. Маленькая книжка замѣчательна по раскрывающейся въ ней широтѣ эрудиції: геометрія, механика, физика, химія, точныя и естественные науки, одинъ за другими призываются для свидѣтельства. Онъ обращается къ нимъ, какъ источнику своихъ философскихъ ідей, и сильный ихъ поддержаніемъ онъ даетъ новые аргументы въ пользу конечныхъ причинъ и понятій совершенства и гармоніи, управляющихъ міровымъ порядкомъ“¹⁾.

Въ этомъ курсѣ Лаппаранъ выясняетъ, какую степень достовѣрности на самомъ дѣлѣ имѣютъ отрасли знанія и что открытые въ наукахъ законы на самомъ дѣлѣ утверждаютъ бытіе высшаго Разума и Провидѣнія. Онъ трактуетъ о понятіяхъ геометріи, понятіи протяженія, о происхожденіи геометрическихъ аксіомъ, о пеевклидовскихъ геометріяхъ. Онъ говорить о наукѣ чиселъ и механикѣ, о наукахъ, имѣющихъ методомъ наблюденіе, о порядкѣ въ твореніи, о принципѣ наименьшаго дѣйствія, о понятіяхъ начала и конца, о цѣлесообразности въ мірѣ, объ эволюціи научныхъ доктринъ, о правахъ и обязанностяхъ апологета въ области науки. Говоря о принципѣ наименьшаго дѣйствія, Лаппа-

¹⁾ Ch. Barrois, membre de l'institut—Albert de Lapparent (Rev. d. Questions scientifiques. Juillet 1909. p. 39—40).

рань останавливает внимание своих читателей на томъ, что вслѣдствіе созданія природы высочайшимъ Разумомъ результа ты въ ней достигаются съ наименьшою затратою силъ. Тѣло,двигающееся по какой-либо поверхности подъ вліяніемъ какой-нибудь силы, всегда идетъ по геодезической, т. е. по кратчайшей линіи—на шарѣ, напр., по дугѣ большого круга, такимъ образомъ оно достигаетъ конечнаго пункта кратчайшимъ путемъ. Тотъ же законъ наименьшаго дѣйствія открывается въ явленіяхъ отраженія и преломленія свѣта. Рассуждая о цѣлесообразности, Лаппаратъ говорить о строеніи кристалловъ, о свойствахъ воды, обусловливающихъ сохраненіе и развитіе органической жизни, о цѣлесообразности въ организмахъ. Въ заключеніи своего курса онъ предотвращаетъ упрекъ, который ему могутъ бросить, что онъ не опровергъ всѣхъ возраженій, дѣлаемыхъ во имя науки противъ религіи, и что его аргументы не имѣютъ неотразимой силы убѣдительности. По поводу послѣдняго онъ говоритъ, что они и не должны имѣть характера неотразимой убѣдительности. Вѣра, это—заслуга душъ съ доброй волею, и апологетика не должна имѣть своею задачею уничиженіе вѣры. Наука безсильна проникнуть въ сущность вещей, объяснить и разрѣшить высшіе вопросы. Это—территорія вѣры. Въ послѣднихъ строкахъ курса Лаппаратъ вспоминаетъ о Кеплерѣ, Наскальѣ, Ньютона, Амперѣ, Коши, Гермитѣ, Пастерѣ, которые никогда не думали, чтобы ихъ открытія могли поколебать тѣ глубокія религіозныя убѣждѣнія, которыми они были одушевлены. „Чѣмъ болѣе расширялись ихъ знанія, тѣмъ болѣе они охватывались двойнымъ чувствомъ: съ одной стороны чувствомъ удивленія, соединеннымъ съ благодарностью предъ красотою творенія, детали котораго открывались имъ, съ другой стороны чувствомъ возрастающей скромности, вызываемой слишкомъ очевиднымъ несоответствіемъ дѣйствительно приобрѣтенного знанія съ неизмѣримостью тѣхъ проблемъ, которыхъ неизбѣжно вызываются каждымъ новымъ открытиемъ“.

Для русскихъ читателей книга Лаппарана можетъ быть поучительна и полезна во многихъ отношеніяхъ. На Руси, гдѣ очень мало науки, очень высоко стоитъ культура науки. Для русского человѣка, называющаго себя интеллигентнымъ, наука, это—фетишъ, сдѣлавшій ненужными религію, фило-

софію, удовлетворяючій всѣ интеллектуальнаѧ, этическія и эстетическія требования человѣчества. Книжка Лаппарана, конечно, слишкомъ не достаточна для того, чтобы разрушить этотъ научный фетишизмъ. Но для тѣхъ, кто хочетъ бороться съ этимъ печальнымъ и вреднымъ фетишизмомъ—вреднымъ одинаково и для науки и для морали и для всего доброго, книга Лаппарана явится полезнымъ руководствомъ, указывающимъ плодотворный методъ и правильный путь для борьбы съ невѣріемъ, пытающимся утвердить свою базу па наукѣ. А пѣкоторыхъ изъ тѣхъ, которые смысливаютъ науку съ истиною и хотятъ въ наукѣ видѣть единственаго и все-могущаго бога, многія страницы книги Лаппарана заставятъ задуматься: заслуживаетъ ли дѣйствительно этотъ ихъ богъ того довѣрія и почтенія, которое ему оказываются, и не разумище ли вместо этого бога, созданнаго человѣчествомъ, обратиться къ почитанію Того Всемогущаго Бога, Который по общему вѣрованію создалъ человѣчество?

С. Глаголевъ.

ВВЕДЕНИЕ.

Изъ всѣхъ аргументовъ, которыми стараются теперь со-крушить религіозныѧ вѣрованія, ни одинъ не имѣеть въ глазахъ широкой публики большаго довѣрія, какъ основанный на доказательствахъ „науки“. Достаточно произнести это магическое слово, чтобы пробудить уваженіе, граничащее съ суевѣріемъ, особенно у тѣхъ, которые сами никогда не вращались въ научной области, и нѣть границъ этому уваженію, когда къ слову „наука“ можно прибавить эпитетъ „математическая“.

Сказать, что иѣкоторый фактъ доказанъ математически, это значитъ сообщить ему въ глазахъ массы достовѣрность, исключающую всякий опытъ. Итакъ, если представленныѧ возраженія достигнутъ того, что облекутся въ эту сакра-ментальную форму, или хотя заставить повѣрить въ это, то большинство людей будетъ рассматривать ихъ, какъ неоспоримыя, настолько законы математики кажутся имъ необходи-димыми; въ ихъ сознаніи эти законы въ одинаковой степе-

ни имѣютъ важность и для Всемогущаго и для послѣдняго изъ смертныхъ. Отсюда только одинъ шагъ къ тому, чтобы рассматривать Всемогущаго, какъ нѣчто лишнее, и многіе не задумываются сдѣлать этотъ шагъ.

А область наукъ, называемыхъ точными, съ каждымъ днемъ расширяется, и каждая вѣтвь нашихъ знаній, достигнувшая достаточной степени развитія, стремится къ математической формѣ. Дѣйствительно, когда математическому сближенію фактовъ наблюденія уже удалось сдѣлать очевидными постоянныя отношенія, т. е. законы, то прогрессъ абстракціи можетъ привести къ обозначенію этихъ законовъ выраженіями, достаточно простыми, чтобы сдѣлать къ нимъ примѣнимыми правила математического языка. Поэтому характеръ непогрѣшимости и первоначальной необходимости, который приписывають этимъ правиламъ, скоро отражается и на тѣхъ вещахъ, которыми они, повидимому, управляютъ, такъ что понятіе о Всемогущемъ, отдельномъ отъ сотворенной вселенной, рискуетъ быть признано излишнимъ.

Въ дѣйствительности еще очень мало наукъ, прошедшихъ всеѣ фазы развитія, которое приближало бы ихъ къ математикѣ. Только о механикѣ можно было бы думать, что она достигла окончательного развитія. Астрономія является математикой лишь постольку, поскольку она въ формѣ небесной механики занимается тѣлами, достаточно удалеными для того, чтобы ихъ можно было считать за точки. Если минералогія, занимающаяся конкретными предметами въ самой простой формѣ, въ какой они только способны являться, дошла благодаря этой простотѣ, до объясненія строенія кристалловъ математическимъ языккомъ, то, съ одной стороны, та формула, которую она имъ теперь даетъ, не застрахована отъ всякаго рода споровъ, въ чёмъ приходится часто убѣждаться специалистамъ; съ другой стороны эта привилегія ограничивается одной небольшой областью, именно областью кристалловъ. Математическая физика не принадлежитъ больше къ математикѣ, если считать тѣ передѣлки, которые сдѣланы въ ея зданіи, и аналитическій языкъ едва проникаетъ въ нѣкоторые уголки химіи, въ то время, какъ науки объ органической матеріи только въ весьма далекомъ будущемъ можетъ ожидать того момента, когда этотъ порядокъ идей будетъ для нихъ приемлемъ. Однако-же все-

общую эволюцію нельзя не признавать, и каждый день приносить въ этомъ отнoшeниi новый прогрессъ. Не исчезаетъ надежда, что когда нибудь можно будетъ перейти при посредствѣ развивающагося анализа отъ конкретныхъ предметовъ, къ какому бы царству природы они не принадлежали, къ тѣмъ абстракціямъ, которыя прилагаются къ понятіямъ массы и движenія. Наученіе трансформацій матеріи сдѣлалось бы тогда чистымъ вопросомъ механики, гдѣ являлись бы только правила непреложной очевидности, которыми управляются понятія количества, пространства и energiи.

По этой причинѣ и не отказываясь отъ обсужденія, каждого въ отдельности, всѣхъ тѣхъ возраженій, которыя стремятся прикрыться покровомъ науки, мы должны прежде всего, насколько можно, ближе изслѣдоватъ основанія того преимущества высшей необходимости, которое угодно признать за математикой. Развѣ наука о числахъ и наука о пространствѣ ничего не заимствуютъ изъ реальнаго міра и развѣ онъ таковы, что ничто не можетъ быть понятно виѣ того, что онъ намъ излагаютъ? Или, развѣ подъ видомъ непогрѣшимости не скрываютъ онъ ижкоторый характеръ случайности, которымъ онъ связываются съ объективнымъ міромъ, причемъ, конечно, никоимъ образомъ не исключается логическая возможность комбинацій, совершенно иныхъ, чѣмъ тѣ, которыми онъ постоянно пользуются? Даже, лучше сказать, не являются ли эти послѣднія въ особенности удивительнымъ языкомъ, самымъ совершеннымъ, о которомъ можно было бы мечтать, чтобы передать содержаніе опыта; языкомъ, изобрѣтеннымъ созидающимъ разумомъ, подчинившимъ себѣ тѣ понятія, идея которыхъ была ему дана окружающими міромъ, но которыхъ онъ не породилъ самъ и необходимость которыхъ не содержала бы ничего неизбѣжного?

Этотъ вопросъ имѣеть немалую важность. Очень часто не смущались противопоставлять религію наукѣ, повторяя „эта убьетъ ту“ (*cesi tuera cela*), выраженіе, заимствованное у одного поэта, который меньше другихъ былъ способенъ быть истолкователемъ „этой“ (*cesi*). Такимъ образомъ, нельзя считать дурнымъ, что тѣ, у которыхъ есть серьезные основанія хранить „ту“ (*cela*), являются требовательными относительно настоящаго званія того противника, который выступаетъ противъ нихъ, и желають прежде всего про-

върить его не для того, чтобы уменьшить законное довѣrіе, котораго всегда заслуживаютъ заключенія, логически выведенныя изъ ряда правильно произведенныхъ опытовъ, но для того, чтобы лишить, если они есть, нѣкоторыя научныя понятія характера абсолютной необходимости, вызывающаго относительно ихъ благоговѣніе, граничащее съ идолопоклонствомъ.

Впрочемъ, работу, которую мы предпринимаемъ, не пова, и выдающіеся умы уже приступали къ ней съ авторитетностью, которая намъ много облегчитъ нашу роль. И вотъ, прежде всего, намъ хочется припомнить оцѣнку, данную такимъ лицомъ, которое въ наше время является наиболѣе достойнымъ, чтобы говорить отъ имени математики, потому что никто не обладаетъ всею совокупностью и никто не двинулъ ее такъ далеко по пути прогресса. Мы говоримъ о Пуанкаре. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ резюмируетъ онъ тѣ выраженія, которыя нужно опровергнуть ¹⁾:

Для поверхностнаго наблюдателя научная истина не подлежитъ сомнѣнію, логика науки—непогрѣшима и, если ученые иногда ошибаются, то это лишь потому, что презирали ея правила.

Математическія истини выводятся изъ небольшого количества очевидныхъ предположеній посредствомъ цѣпи непогрѣшимыхъ разсужденій; онъ имѣютъ важность не только для насъ, но для самой природы. Онъ, такъ сказать, связываютъ даже Создателя, допуская Его только дѣлать выборъ изъ нѣсколькихъ рѣшеній, относительно немногочисленныхъ. Намъ будетъ достаточно нѣсколькихъ опытовъ, чтобы узнать, какой выборъ Онъ сдѣлалъ. Изъ каждого опыта можетъ быть выведено множество слѣдствій при помощи ряда математическихъ дедукцій, и такимъ образомъ, каждое изъ нихъ дастъ намъ возможность узнать одинъ уголокъ Вселенной.

Вотъ каковымъ представляется происхожденіе научной достовѣрности для большей части людей, для тѣхъ лицъ, которые приобрѣтаютъ первыя понятія по физикѣ. Вотъ какъ понимаютъ они роль опытнаго знанія и математики. Такимъ же образомъ понимали ее сто лѣтъ тому назадъ и

¹⁾ La science et l'hypothѣse, p. 1 и. 2.

многіе ученые, которые мечтали создать міръ, заимствуя изъ опыта возможно меньшее количество матеріаловъ". Установивъ такимъ образомъ тезисъ, мы разсмотримъ затѣмъ то, что нужно на самомъ дѣлѣ о немъ думать, заранѣе извиняясь за то, что мы подвергнемъ усиленнымъ занятіямъ надъ абстракціями лицъ желающихъ послѣдовать за нами, такъ же какъ и за тѣ недостатки, которыхъ трудно избѣжать въ изложеніи, для котораго была бы необходима болѣе совершенная личная компетентность.

Два основныхъ попытія господствуютъ въ математикѣ: понятіе числа и понятіе пространства. Откуда они произошли? Вотъ что мы будемъ изслѣдовать и такъ какъ второе менѣе отвлеченно, мы начнемъ съ него.

ГЛАВА I.

Основныя понятія геометріи.

§ I. Протяженіе.

Первое ощущеніе, которое возбуждаетъ въ насъ видъ вицінняго міра, есть ощущеніе существованія предметовъ, отличныхъ другъ отъ друга, какъ и отъ насъ, и занимающихъ неодинаковыя мѣста въ той картинаѣ, которая открывается нашимъ глазамъ. Эта картина соотвѣтствуетъ, какъ учить насъ наука, истинному изображенію, реально отраженному на сѣтчатой оболочкѣ нашего глаза со всѣми свойствами красками подобно иѣжному рисунку, который, какъ мы видимъ, проектируется на матовомъ стеклѣ камеръ-обскуры въ фотографическомъ аппаратѣ. Каждый предметъ, составляющій это изображеніе, дѣйствуетъ на одну изъ частей нашей сѣтчатой оболочки, производя на нее въ то же время, смотря по цвѣту, опредѣленное впечатлѣніе, различное для каждого предмета по полнотѣ, интенсивности и качеству.

Съ другой стороны, опытъ учить насъ, что мы можемъ приблизиться къ большей части предметовъ, которые вызываютъ въ насъ эти впечатлѣнія, и, что въ этомъ случаѣ возможно ихъ осязать и перемѣщать, чтобы изолировать ихъ другъ отъ друга. Такимъ образомъ, оставляя въ сторонѣ специальныхъ обстоятельства, порождающихія оптическія іллюзіи, реальность этихъ предметовъ, въ общемъ, не возбуждаетъ въ насъ сомнѣнія, это—реальность не абсолютная, потому

что абсолютного нѣтъ въ этомъ мірѣ, но реальность по отношенію къ намъ, которая только одна и имѣеть для нась важность и которая намъ доступна, реальность, утверждаемая тѣмъ всеобщимъ согласiemъ, въ силу которого всѣ люди, видящіе одинъ и тотъ же предметъ, испытываютъ впечатлѣнія, по ощущенію тожественныя, конечно, если ихъ мозгъ въ нормальному состояніи, или же, если ихъ органы чувствъ не имѣютъ какихъ либо серьезныхъ поврежденій.

Такимъ образомъ рождается въ нась ощущеніе реальныхъ и различныхъ между собою тѣлъ, узнать которыхъ необходимо ближе.

Эти тѣла могутъ отличаться другъ отъ друга тысячей деталей, но при видѣ всѣхъ безъ исключенія возникаетъ одно и то же абстрактное понятіе, понятіе протяженія, имъ занимаемаго, прежде всего, по отношенію къ намъ, а затѣмъ и относительно другъ друга. Размѣры нашего собственного тѣла, опредѣляющіе прямое воспріятіе нами предметовъ, приводить нась сразу къ познанію, что другія тѣла занимаютъ болѣе или менѣе места, чѣмъ мы. Только не всѣ предметы поддаются съ одинаковой легкостью этой оцѣнкѣ.

Среди нихъ встречаются измѣнчивые, подвижные, какъ напр., жидкости, опредѣленіе объема которыхъ можетъ быть невѣрно, или трудно. Напротивъ, что касается другихъ, то впечатлѣнія, которые они производятъ на наши чувства, таковы, что, по крайней мѣрѣ, при первомъ взглядѣ они намъ кажутся всегда тожественными. По нимъ и должно съ точностью опредѣлиться понятіе о протяженіи. Затѣмъ къ этому зрителльному постоянному ощущенію, осязаніе присоединяетъ еще другой коррелятивъ—твѣрдость, въ силу которой наслѣдуемыя тѣла не испытываютъ при прикосновеніи нашихъ пальцевъ никакого замѣтнаго измѣненія. Такимъ образомъ въ нашемъ сознаніи утверждается абстрактное понятіе твѣрдыхъ тѣлъ, которыхъ мы можемъ если они къ тому способны, перемѣщать безъ какого либо измѣненія въ нихъ.

На самомъ дѣлѣ эта абстракція удалена отъ реальности, доступной опыту. Наука, болѣе совершенная, обязываетъ нась признать, что всякое перемѣщаемое тѣло, должно измѣняться подъ дѣйствиемъ тяжести, что температура, постоянно колеблющаяся, непрестанно измѣняетъ размѣры, что

постоянныя колебанія влажности, барометрическаго давленія, электрическаго напряженія и т. п. могутъ производить аналогичныя дѣйствія, что, наконецъ, самая субстанція предмета не остается неизмѣнною.

Но эти дѣйствія не принимаются въ разсчетъ при первомъ изслѣдованіи, особенно для известной категоріи твердыхъ тѣлъ, подобныхъ глыбамъ камня, употребляемымъ на постройки. Такимъ образомъ становится законнымъ сравненіе, которое мы дѣлаемъ между этими твердыми тѣлами, по предположенію неизмѣнными, если рассматривать ихъ единственно съ точки зреінія ихъ взаимной величины и не принимать въ разсчетъ всѣхъ остальныхъ свойства. И дѣйствительно, при помощи ихъ мы доходимъ до яснаго понятія пространства, благодаря чему не колеблясь объяснили, что безъ твердыхъ тѣлъ не было бы геометріи.

Такимъ образомъ, при самомъ основаніи науки о пространствѣ мы встрѣчаемся съ интуитивнымъ понятіемъ постоянства, вслѣдствіе котораго нашъ разумъ начинаетъ замѣнять идеальнымъ міромъ тотъ міръ, который мы непосредственно ощущаемъ нашими чувствами. Благодаря этому постоянству, реализованному въ достаточной степени твердыми тѣлами, образы предметовъ являются доступными для нашего опредѣленія и измѣренія, для чего прежде всего, примѣняется зреініе.

Напр., при видѣ глыбы камня, мы переносимъ взглядъ сразу слѣва направо, или наоборотъ, чтобы получить послѣдовательно прямое изображеніе всѣхъ элементовъ полосы, параллельной горизонтальной линіи нашихъ глазъ. Затѣмъ мы осмотримъ глыбу сверху до низу, чтобы ясно представить всѣ элементы полосы, параллельной вертикальной оси нашего тѣла. И если намъ скажутъ, что при этомъ второмъ наблюденіи (perception) приводятся въ дѣйствіе мускулы, нѣсколько различные отъ тѣхъ, которые управляли движениемъ слѣва направо, то мы, зная, что неизмѣнное твердое тѣло можетъ быть перевернуто, такъ, что горизонтальная линія заступятъ мѣсто вертикальныхъ, будемъ въ правѣ не дѣлать никакого различія между двумя категоріями впечатлѣній, которыхъ производятъ въ нашемъ сознаніи абстрактное понятіе двухъ измѣреній, а именно длины и высоты.

Это еще не все: встрѣчаются тѣла такой величины, что

всѣ ихъ части, видимыя въ одномъ направленіи, не могутъ быть обняты сразу нашимъ зрѣніемъ. Эти части, какъ мы скоро научаемся изъ опыта, находятся на разныхъ разстояніяхъ отъ плоскости нашихъ обоихъ глазъ, которые, чтобы лучше ихъ видѣть, должны послѣдовательно приспособляться къ этимъ разностямъ разстоянія, посредствомъ безсознательнаго измѣненія выпуклости хрусталика.

И только опытъ даетъ намъ право поставить эту новую категорію органическихъ усилій въ постоянное и прямое отношеніе эквивалентности съ тѣми усиліями, которыя намъ нужно сдѣлать, чтобы разсмотретьъ сбоку то тѣло, которое мы начали разматривать спереди. Такимъ образомъ у насъ является понятіе третьяго измѣренія, тожественнаго по природѣ съ предыдущими,—понятіе глубины.

До сихъ поръ мы пользовались только зрѣніемъ. Къ его свидѣтельству присоединяется другое, свидѣтельство того усилія, которое намъ нужно сдѣлать, чтобы достигнуть, идя передъ предметомъ, разграничія пространства, раздѣляющаго двѣ виѣшнія линіи, будь то спереди, или сбоку, предполагая, кромѣ того, предметъ опрокинутымъ, чтобы одно измѣреніе замѣнить другимъ. Наконецъ, впечатлѣніе, относящееся къ тому же порядку, появится у насъ вслѣдствіе того усилія мускуловъ, которое необходимо, чтобы охватить тѣло по всѣмъ его разсмотрѣннымъ измѣреніямъ.

Однимъ словомъ, различные разряды однородныхъ ощущеній, образуя всегда группу трехъ и провѣряясь одни другими, даютъ намъ понятіе протяженія, занимаемаго неизмѣннымъ твердымъ тѣломъ въ обитаемомъ нами мірѣ. Тогда, при посредствѣ абстракціи, очень смѣлой, но вслѣдствіе привычки сдѣлавшейся легкой, мы перестаемъ заниматься собственно матеріей тѣла и разматриваемъ лишь мѣсто, имъ занимаемое. Это и составляетъ существенный характеръ геометріи, какъ это прекрасно выражено въ слѣдующихъ словахъ¹⁾: „Въ противоположность механикѣ, которая въ явленіяхъ иеренесенія (*les phénomènes de translation*) не обращаетъ вниманія на форму тѣла, удерживая только ихъ массу, геометрія игнорируетъ массу и удерживаетъ только форму, которую она предполагаетъ неизмѣнною послѣ исчезновенія матеріи“. Она извлекаетъ изъ тѣла „то, что его со-

¹⁾ De l'Experience en Géométrie. De Freycinet.

ставляеть, то, чѣмъ оно существуетъ, и спекулируеть надъ своего рода фантомомъ".

Совокупность, которая служить рамой для всѣхъ этихъ призраковъ, становится геометрическимъ пространствомъ. Мы не будемъ здѣсь заниматься объективной реальностью пространства; это—щекотливый вопросъ, который должно предоставить метафизикамъ. Для нась пространствомъ является мѣсто тѣль, или говоря точнѣе, мѣсто абстрактныхъ образовъ, которыми нашъ разумъ замѣнилъ ихъ. Наипростѣйшими изъ этихъ образовъ являются тѣ, которые возникаютъ въ нась при видѣ каменныхъ правильнѣо обточенныхъ глыбъ. Не только составляющее ихъ вещество дѣлаетъ ихъ неизмѣнными на практикѣ, но и самыя движения, которыя намъ и нужно произвести, чтобы опредѣлить ихъ протяженность, являются самыми простыми, какія наши органы могутъ произвести. Черезъ нихъ и опредѣляется съ точностью понятіе о трехъ свойствахъ, которыя позволяютъ оцѣнивать важность образа, ту важность, которая въ этомъ случаѣ имѣетъ большее значеніе, чѣмъ самъ образъ, такъ какъ усиленія, необходимыя для опредѣленія размѣровъ, представляютъ по самой природѣ камня чистый видъ той работы, которую потребуетъ испытаніе глыбы. И такъ какъ опредѣленіе подобного тѣла намъ кажется законченнымъ, когда мы знаемъ, каковы его длина, высота и толщина, то мы имѣемъ право сказать, что мѣсто, занимаемое предметами, на сколько мы это опредѣлили изъ опыта, имѣть три измѣренія и только три.

Но нужно проникнуть глубже въ знаніе этого геометрическаго пространства. Два тѣла, тожественные по веществу и обладающія одинаковымъ объемомъ, т. е. требующія одного и того же глазного усиленія (*effort global*) для перестановки, могутъ сильно отличаться другъ отъ друга своей формой, и эта разница такова, что можетъ сдѣлать ихъ въ неравной степени удобными. Такимъ образомъ нужно определить эту форму, имѣя всегда въ виду для большей простоты неизмѣнное на практикѣ твердое тѣло, подобное каменной глыбѣ.

Глыба кажется намъ ограниченной контурами, которые могутъ не имѣть реального существованія, въ той мѣрѣ, какъ линіи доступны осозанію и безошибочному ощупыва-

нью рукой, но которые тѣмъ не менѣе точно соотвѣтствуютъ контурамъ тѣхъ образовъ, которые запечатлѣлись на нашей сѣтчатой оболочкѣ.

Къ тому же глыба кажется рѣзко ограниченной относительно окружающей среды тѣмъ, что называется ея *поверхностью*. Если глыба хорошо обтесана и особенно отшлифована, то будетъ казаться, что очень легко опредѣлить эту поверхность, и что она представляетъ рѣзкую границу между веществомъ тѣла и окружающей его средой.

Безъ сомнѣнія, это только видимость. Микроскопъ открылъ бы массу неровностей на этихъ поверхностяхъ, кажущихся намъ такъ хорошо слаженными, и по мѣрѣ того, какъ будетъ расти увеличеніе, мы будемъ чувствовать себя все болѣе и болѣе въ затрудненіи сказать, гдѣ начинается въ дѣйствительности рассматриваемое тѣло. Затрудненіе будетъ несравненно больше, если вместо каменной глыбы мы будемъ имѣть дѣло съ текучимъ веществомъ.

Но намъ позволительно сдѣлать абстракцію этихъ неровностей и предположить вещество *идеально*, не только безусловно неизмѣнное, но на столько совершенное, что не было бы сомнѣнія на счетъ его границъ съ окружающей средой. Часть пространства, лишенная всякой плотности, въ которой и совершится это разграничение, будетъ уже не оболочкой, а только *видимостью оболочки*¹⁾, которую мы назовемъ геометрическою поверхностью тѣла. Соответственно формѣ и видамъ рассматриваемаго тѣла, части этой поверхности покажутся намъ какъ бы ограниченными линіями, могущими быть прямыми, ломанными и кривыми. Такимъ образомъ опредѣленіе вѣнчанихъ формъ произведетъ въ нашемъ сознаніи два рода абстракцій: абстракцію *линий*, которая при идеализаціи будутъ имѣть только одно измѣреніе и абстракцію *поверхностей*, у которыхъ измѣреній будетъ два; все ограничивающей *объемъ* имѣть три измѣренія.

Ни линіи, ни поверхности не реальны, и ихъ нельзя никоимъ образомъ материализировать, потому что всякая матерія является предъ нами, имѣя три измѣренія. Это—абстракціи, которая не имѣютъ, впрочемъ, ничего произволь-

¹⁾ De Freycinet: op. cit, p. 14.

наго, потому что онъ идеализируютъ только понятія, выведенныя изъ опыта.

Слѣдовательно, можно сказать, что для того, чтобы воздвигнуть зданіе науки о пространствѣ, т. е. геометрії, нужно выбратьъ среди известныхъ намъ предметовъ самые простые, т. е. твердая тѣла, неизмѣнныя на практикѣ. Правду сказать, дѣло происходило даже легче, такъ какъ геометрія, какъ показываетъ самое название, родилась изъ пуждъ ме-жеванія, появившагося очень рано вслѣдствіе необходимости разграничения владѣній; такимъ образомъ, прежде всего должны были рассматривать элементы съ одиимъ или двумя измѣреніями. Затѣмъ, чтобы опредѣлить объемы въ виду торговыхъ сдѣлокъ, явилась пужда обратить внимание и на твердая тѣла, начавъ съ пам'ятью сложныхъ. Эти твердая тѣла были предположены совершенными, т. е. абсолютно неподверженными какому либо измѣненію, способному повлиять на ихъ формы.

Тогда началась новая работа идеализациіи, имѣвшая цѣлью опредѣлить форму тѣлъ, и первой ступенью этой работы является забвеніе шероховатостей, которыхъ безобразятъ ихъ поверхность. „Мы предполагаемъ, что шлифованный инструментъ, въ высшей степени совершенный, уничтожилъ ихъ и привелъ поверхность къ той степени единства и правильности, представление о которыхъ намъ можетъ дать внешняя поверхность куска мыла или грани нѣкоторыхъ образцовыхъ кристалловъ. Что касается линій пересѣченія такихъ поверхностей, то мы ихъ видимъ съ совершенной тонкостью и чистотой въ рѣзкихъ ребрахъ хрустала или въ строгой кривизнѣ нитки, свободно укрепленной за оба конца“¹⁾.

Послѣ того, какъ идеализированы линіи и поверхности, задача геометрії состоить въ томъ, чтобы опредѣлить взаимныя отношенія этихъ понятій, правда отвлеченныхъ, но въ принципѣ выведенныхъ изъ наблюденія. При опредѣленіи этихъ отношеній налагается двойная обязанность: прежде всего не отталкивать никакой истины опыта, затѣмъ уважать тѣ законы, которые во всякомъ случаѣ управляютъ дѣятельностью нашего разума, и въ первомъ ряду которыхъ стоитъ *принципъ противорѣчія*; этотъ принципъ есть слѣд-

¹⁾ De Freycinet, op. cit. p. 18.

ствіе того, что природа глубоко проникнута чувствомъ порядка, которое было бы сильно оскорблено всяkimъ предположеніемъ, способнымъ допустить тожество между противоположностями.

§ 2. Происхожденіе геометрическихъ аксіомъ.

Сдѣлаемъ теперь нѣсколько шаговъ въ область геометрическихъ абстракцій. Понятіе линій и поверхностей, выведенное изъ опыта, получается нами различными способами, но особенную ясность оно получаетъ тогда, когда мы отдадимъ себѣ отчетъ о томъ пути, который мы совершаємъ по почвѣ, насколько возможно ровной, чтобы достигнуть опредѣленного предмета, не наталкиваясь во время совершаемаго пути на препятствія, которыхъ нужно преодолѣть.

Прежде всего, у насъ существуетъ, въ силу собственно нашей организаціи, очень ясное чувство *направленія*, слѣдя которому мы осуществимъ наименьшее усиліе движенія при пробѣгѣ. Для этого нужно, чтобы нашъ взглядъ не покидалъ ни на одну минуту опредѣленную часть достигаемаго предмета, на столько малую, что ея поверхность кажется не заслуживающей вниманія и сводится на практикѣ къ тому, что мы называемъ *точкой*. Она будетъ, какъ говорять по военной теоріи, *точкой направленія*; вѣрный инстинктъ намъ подсказываетъ, что, если это условіе постояннаго прицѣла (*devisée cinstapté*) выполнено, и наши глаза не совершали никакого иного движенія ни справа на лѣво, ни сверху внизъ, то мечта о минимальномъ усилии будетъ осуществлена.

Природа даетъ намъ, за исключеніемъ твердости, представление объ этомъ идеальномъ пути въ спокойной поверхности воды, гдѣ вѣрно направленный членокъ позволяетъ слѣдовать по желанной траекторіи, съ другой стороны, нѣть особенно ощутительной разницы между этой совершенней водяной плоскостью и поверхностью большихъ равнинъ съ постояннымъ уровнемъ, которые такъ часто разстилаются на берегахъ морей или озеръ. Т. об., слѣдя этимъ путемъ въ указанныхъ условіяхъ, мы приходимъ къ мысли о *плоскости*, поверхности, лишенной неровностей и кривизны, гдѣ работа, нужная для ходьбы, сводится единственно къ усилию перемѣщенія, требуемаго разстояніемъ, безъ всякаго вмѣшатель-

ства тяжести, такъ какъ здѣсь не существуетъ ни подъема, ни спуска.

Если въ двухъ точкахъ подобной гладкой равнины укрѣпить два столба и за нижніе концы привязать веревку, сильно натянутую, то мы увидимъ, что на всемъ своемъ протяженіи эта веревка будетъ наклонена къ землѣ, несмотря на то, какое положеніе занимаетъ второй столбъ по отношенію къ первому. Наконецъ, мы безъ труда убѣдимся, что для того, чтобы пройти кратчайшимъ путемъ отъ одной точки равнины до другой, нужно твердо сгъдовать натянутой веревкѣ, потому что, т. об., придется сдѣлать наименьшее количество шаговъ, и потребуется наименьшее количество веревки, чтобы установить связь между крайними точками.

Теперь идеализируемъ эти различныя понятія. Суждаемъ такъ, что оба столба—отправления и прибытія касаются поверхности въ столь маломъ пунктѣ, что было бы невозможнымъ опредѣлить его размѣры глазомъ; въ предѣлѣ это иеразличимое пространство (*cette aire*) обратится въ *геометрическую точку*. Уменьшимъ также толщину веревки до того, что ее уже нельзя будетъ измѣрить, и предположимъ, что благодаря своей нематеріальности, веревка, сокращенная до такой степени, не будетъ считаться съ кривизною, зависящею отъ силы тяжести каждой натянутой пitti. Въ предѣлѣ мы получимъ абстракцію, называемую *прямой линіей*. Мы ясно увидимъ, что отъ одной точки до другой мы можемъ представить только одно воилощеніе этого идеала; оно несомнѣнно указываетъ кратчайшее разстояніе между двумя точками; такимъ образомъ и будутъ положены при посредствѣ этихъ абстрактныхъ, но всегда выведенныхъ изъ опыта, понятій, основные аксиомы планиметріи.

Далѣе, когда веревка, протянутая по всему протяженію равнины, предположенной совершенно плоской, прилегаетъ къ ней во всѣхъ точкахъ, то мы узнаемъ способъ образованія этой поверхности, реализующей максимумъ простоты посредствомъ прямой, непрерывно опирающейся на двѣ другія совпадающія. Такимъ же образомъ мы видимъ, что прямая деревянная палка, брошенная на спокойную поверхность воды, будетъ прикасаться къ ней всей своей длиной, куда бы мы ее ни направляли.

Впрочемъ, есть и другие виды наблюдений, на основании которыхъ можно составить очень ясныя представлениа о прямой линіи. Одни изъ нихъ сами бросаются въ глаза, какъ напримѣръ, лучъ свѣта, проникающій черезъ узкое отверстіе ставни въ пыльную атмосферу темнаго мѣста и начертывающій блестящимъ образомъ кратчайшій путь между своими двумя концами, или же камень, бросаемый съ верха башни, или же веревка, поддерживающая грузъ.

Другія представлениа требуютъ нѣсколько большихъ усилий, чтобы ихъ ясно понять, но зато они дадутъ намъ болѣе точное геометрическое понятіе. Такъ, когда мы сообщимъ твердому тѣлу круговращательное движеніе, укрѣпивъ двѣ его точки между пальцами, при чёмъ тѣло будетъ достаточно упруго и не будетъ измѣнять свою форму при движеніи, то мы скоро увидимъ, что линія, проходящая отъ одного пальца къ другому, не участвуетъ въ движеніи. Если же между этими двумя точками можно было бы ввести прямую упругую иглу, то тѣло будетъ продолжать вращаться около этой оси, которая, напротивъ, остается неподвижной. Идеализируя это понятіе, мы опредѣлимъ прямую линію, какъ мѣсто неподвижныхъ точекъ въ неизмѣняющемся твердомъ тѣлѣ, подвергнутомъ вращенію. Наконецъ, когда у насъ будетъ инструментъ, съ помощью котораго мы будемъ въ состояніи провести черту наиболѣе близкую къ идеальной прямой, инструментъ, называемый линейкой, то совершенство этой черты будетъ доказано, если при передвиженіи линейкой вокругъ ея ребра, мы будемъ получать все ту же черту. Здѣсь концепція оси вращенія является для насъ тождественной съ концепціей о кратчайшемъ разстояніи между двумя точками.

Такимъ образомъ, опытъ всегда является нашимъ путеводителемъ въ определеніи отвлеченныхъ понятий пространства. Впрочемъ, роль наблюдений не ограничивается тѣмъ, что представляется субстратъ, изъ котораго исходятъ геометрическія понятія при посредствѣ простой идеализациі. Мы встрѣтимся еще съ наблюдениемъ, какъ съ основой большого числа теоремъ, которая устанавливаютъ взаимныя отношенія полученныхъ такимъ образомъ абстракцій.

Напримеръ, что значать тѣ доказательства, при которыхъ, чтобы увѣриться въ равенствѣ двухъ плоскихъ фигуръ,

имѣющихъ нѣкоторые тождественные элементы, эти фигуры налагаются одну на другую, предполагая, что равные элементы совпадутъ? Не покажется ли это доказательство безсмысличнымъ, если его прилагать исключительно къ абстракціямъ? Нельзя переносить вещь, не имѣющую реальнаго существованія. Очевидно, примѣненное умозрѣніе пользуется санкціей опыта, которая будетъ состоять въ представлениіи двухъ материальныхъ фигуръ, удовлетворяющіхъ указаніемъ условіямъ, и въ удостовѣреніе того, что они точно накладываются другъ на друга.

Правда, *абсолютное* удостовѣреніе невыполнимо. Переинесенная фигура рискуетъ измѣнить форму и вещества, ее составляющее, неизмѣнило. Тяжесть, темнота, влажность, могутъ измѣнить его размѣры, а также подѣлѣвать въ различной мѣрѣ на самую сравниваемую фигуру. Какую бы точность ни стремились дать конструкціи равенство элементовъ, признанныхъ за тождественные, можетъ существовать въ действительности только въ предѣлахъ дозволенныхъ несовершенствомъ инструментовъ. Наконецъ, для материальныхъ предметовъ наложеніе соответствующихъ элементовъ всегда будетъ давать мѣсто пѣкоторой неточности, тѣмъ болѣе замѣтной, чѣмъ тоньше будутъ средства, употребляемыя для его подтвержденія.

Но понятно, что съ подходящимъ веществомъ и при хорошо устроенныхъ приборахъ можно получать все болѣе и болѣе полное совпаденіе, и мы имѣемъ полное право думать, что въ предѣлѣ, т. е. въ условіяхъ, при которыхъ не примѣнимъ реальный опытъ, и при которыхъ фигура становится абстракціей, это совпаденіе не оставляетъ больше ни малѣйшей неправильности.

Однако-жъ, мы повторяемъ, что доказательство кажется лишеннымъ смысла, если оно не опирается на возможность материальной проверки, и тотъ же фактъ можетъ быть доказанъ другими умозрѣніями, употребляемыми въ геометріи. Всюду найдемъ мы эту опору опыта, который нами руководитъ при нашихъ абстракціяхъ и выводить изъ нихъ, при посредствѣ чувства порядка и понятія объ идеалѣ, заключенія, которые внушаютъ уваженіе всѣмъ разумнымъ людямъ.

Это не все. Къ указаннымъ основнымъ понятіямъ присоединяется по самому устройству нашего ума понятіе о без-

конечности. Опытъ научилъ насъ, что при помощи всѣхъ, слѣдующихъ въ строгомъ порядкѣ одна за другою, мы можемъ продолжить прямую линію, проведенную между двумя точками, такъ далеко, какъ мы того желаемъ. Вслѣдствіе внутренняго стремленія, столь же естественнаго какъ и то, что внушено намъ идеей порядка, мы допускаемъ, что эта способность продолжаться безпредѣльна. Прямая линія, а вмѣстѣ съ ней и плоскость, произведенная ея движеніемъ кажутся намъ, такимъ образомъ, способными продолжаться до безконечности.

Изъ этой новой концепціи, существенно принадлежащей геометріи, вытекаетъ другая,—концепція *непрерывности* (*le continu*). Опытъ, запрещающій намъ далеко продолжать материальную линію, по причинѣ конечности нашей земли, не допускаетъ насъ тѣмъ болѣе реализовать дѣленіе предмета далѣе извѣстнаго предѣла вслѣдствіе несовершенства нашихъ чувствъ, несмотря на употребленіе нами такихъ инструментовъ, которые увеличиваютъ ихъ могущество.

Однако-жъ, мы отказываемся допустить, чтобы теоретическое дѣленіе этой абстракціи, называемой протяженіемъ (*étendue*), не могло быть безконечно выполняемо. Кромѣ того, оно необходимо, какъ это указалъ Пуанкаре, чтобы уничтожить противорѣчіе, которое происходитъ въ насть при очевидно обманчивомъ впечатлѣніи *физического цѣлага*.

Предположимъ три послѣдовательныхъ длины, изъ которыхъ каждая отличается отъ предыдущей на пятую часть миллиметра, и допустимъ, что четверть миллиметра составляетъ предѣлъ разницъ, замѣтныхъ для глаза. Тогда мы не будемъ въ состояніи различить ни первую длину отъ второй, ни вторую отъ третьей, въ то время, какъ намъ будетъ невозможно смѣшать двѣ крайнія.

Но принципъ нашего духа говоритъ намъ, что двѣ величины, равныя третьей,—равны между собою. Какимъ же образомъ эти крайнія могутъ различаться другъ отъ друга, если вторая величина кажется равной каждой изъ нихъ? Это противорѣчіе можетъ быть устранено только при посредствѣ идеи *геометрической непрерывности*, устанавливающей постепенный переходъ отъ одной величины къ другой чрезъ безконечное слѣдованіе промежуточныхъ, которая не могутъ быть нами открыты никакимъ чувствомъ. Такимъ об-

разомъ попятіе о *безконечно малой* существуетъ на ряду съ понятіемъ *безконечно большой*.

Эти понятія по замыслу Пуанкаре суть¹⁾ „утвержденіе могущества разума, сознающаго себѣ способнымъ обнять безконечное повтореніе одного и того же акта въ томъ случаѣ, если этотъ актъ однажды быть возможенъ. Разумъ имѣть прямую интуицію этого могущества, и опытъ является для него лишь поводомъ для того, чтобы воспользоваться ею и черезъ то получить познаніе“.

Пусть этотъ опытъ можетъ быть произведенъ только на конечныхъ венцахъ, зато онъ не въ состояніи ограничить поле нашихъ абстракцій. Только эти посаждія, разъ прекращаются возможность провѣрки, становятся сразу недоказуемыми.

Въ такомъ, именно, видѣ и являются посаждія изъ основныхъ аксиомъ, знаменитый постулатъ Евклида. Въ той формѣ, которая дана ему въ руководствахъ и которая болѣе ясна, чѣмъ первоначальная, этотъ постулатъ состоить въ слѣдующемъ: *черезъ одну точку можно провести только одну прямую линію, параллельную данной*, т. е. расположенную въ той же самой плоскости, какъ точка и прямая и не встрѣчающуюся съ нею никогда, какъ бы далеко мы ее ни продолжили.

Всякому известно, что падь этимъ постулаторъ изошлялась съ незапамятныхъ временъ провидательность геометровъ. Очень многіе изъ нихъ одинъ за другимъ горячо стремились доказать, что его можно вывести изъ какого нибудь другого простого предположенія и ужъ такова привлекательность этихъ предметовъ, что многіе изъ выдающихся умовъ могли льстить себя мыслю, что усилили въ ихъ решеніи.

Но строгій анализъ всегда оканчивалъ тѣмъ доказательствомъ, что обманывались иѣкоторыми иллюзіями, и пришель, паконецъ, день, когда геометръ Лобачевскій установилъ, что безусловно невозможно привести для постулата доказательство, основанное единственно на предыдущихъ аксиомахъ²⁾. Съ этихъ поръ, какъ шутливо говорить Пуан-

¹⁾ Op. cit. p. 24.

²⁾ То же доказательство выведено венгерцемъ Болдай.

каре, Академія Наукъ получаетъ не болѣе, какъ два или три раза въ годъ опыты нѣкоторыхъ упорныхъ искателей, которыхъ не обезкуражилъ подобный приговоръ.

Какимъ же образомъ должно рассматривать этотъ постулатъ, комбинаціи которого съ другими аксіомами достаточны для возведенія всего зданія геометріи Евклида? Теперь уже не то время, когда вмѣстѣ съ Каптомъ смотрѣли на него, какъ на необходимое предположеніе, какъ на *сингетическое сужденіе à priori*.

Поддерживать этотъ тезисъ нельзя съ тѣхъ поръ, какъ удалось безъ всякихъ противорѣчій построить такія геометріи, которыя отбрасываютъ этотъ принципъ.

Нѣкоторые говорятъ, что это чистый результатъ опыта, формула, въ которой резюмируется квинт-эссенція свойствъ реальнаго протяженія. Другіе, напротивъ, утверждаютъ, что это—простое *условіе, скрытое опредѣленіе*. Пусть только оно не будетъ совсѣмъ произвольнымъ и пусть нашъ разумъ, оставаясь свободнымъ и будучи ограниченъ лишь необходимости избѣгать всякаго противорѣчія, руководится въ своемъ выборѣ фактами опыта¹⁾.

Исходя изъ этой послѣдней мысли, можно было бы допустить, что особыя заслуги геометріи, известной подъ именемъ Евклидовы, заключаются, „прежде всего, въ томъ, что она сама по себѣ самая простая, а затѣмъ и въ томъ, что она достаточно согласуется со свойствами естественныхъ твердыхъ тѣлъ, тѣлъ, которые изслѣдуются нашими органами и глазами, и изъ которыхъ мы изготавляемъ наши инструменты измѣренія“. Но въ дѣйствительности, въ ней должно видѣть только условія, примѣненные къ абстракціямъ, для которыхъ лишь идея внушена опытомъ.

По истинѣ, нужно имѣть много смѣлости, чтобы занять позицію въ подобномъ спорѣ. Если кто и отваживается, то въ испугѣ останавливается при видѣ тѣхъ трудностей, на которыхъ можно натолкнуться на каждомъ шагу. Поэтому намъ кажется болѣе благоразумнымъ предоставить споръ тѣмъ рѣдко встрѣчающимся умамъ, которые отваживаются приближаться къ абсолютному, отъ соприкосновенія съ которыми у простого смертнаго дѣлается головокруженіе.

¹⁾ Планка: op. cit, p. 66.

Поэтому мы и склонны ограничиться здѣсь эклектическимъ рѣшеніемъ, внушеннымъ той мыслью, что геометрія должна быть создана для существующаго человѣчества, а не для какой то высшей расы будущаго, въ интересахъ которой слишкомъ великодушная ініціатива привела бы настъ здѣсь къ тратѣ великихъ интеллектуальныхъ усилий.

Съ этой точки зреїня позволительно спросить, не опасно ли выставлять передъ публикой слишкомъ глубокій анализъ самыхъ основъ нашихъ знаній, вмѣсто того, чтобы сохранить его для небольшого кружка, гдѣ эти предметы можно было бы разматривать, такъ какъ цѣнность этихъ положеній не рискуетъ быть непонятой. Довѣряя слишкомъ многимъ эти высокія теоріи, можно ошеломить, и дѣйствіе этого ошеломленія, превосходя предполагаемую мѣру, можетъ возвуждить незаслуженое недовѣре къ очень здравымъ понятіямъ.

Тому, кто не подготовленъ анализировать вышеупомянутъ-эссенцію вещей, покажется всегда иѣсколько грубымъ признаніе за *условія* и *скрытые определенія* тѣхъ правилъ, которыя нельзѧ понимать иначе, не вводя запутанности, которую никакой послѣдующій доводъ не можетъ оправдать, или не становясь добровольно вѣрь реального міра или въ сторонѣ отъ него. Это можетъ быть, только слова, но вѣдь и слова, въ своемъ родѣ, важны, и, такъ какъ установлено, что эти правила внушиены опытомъ, то не будетъ ли разумно, удовольствоваться вмѣсто нихъ тѣмъ, что Лобачевскій назвалъ *эмпирической достовѣрностью*, не вмѣняя имъ въ вину, что они не имѣютъ степени реальности большей той, которую мы можемъ требовать для самихъ себя.

Именно, въ этомъ смыслѣ и могъ написать Тилли, знаменитый бельгійскій геометръ слѣдующее¹⁾: „Я вполнѣ допускаю, что въ началѣ геометріи помѣщаются постулаты или гипотезы, но такъ какъ они не могутъ быть выбраны безъ основанія, то нужно допустить, что до нихъ дошли при помощи опыта, и что иѣть никакого неудобства его признать, ни даже дать это замѣтить. Гипотеза или постулатъ идеализируетъ иѣкоторымъ образомъ результатъ опыта, которому безъ этого не доставало бы опредѣленности, и который за-

¹⁾ Bulletin de la Classe des Sciences de l'Académie royale de Belgique, 2-e série, XXXVI, p. 139.

ключалъ бы лишь одни предположенія, требующія доказательствъ (des pétitions de principe).

Однимъ словомъ, какъ бы ни назывались факты, служащіе основаніемъ геометріи—принципами, данными опыта, гипотезами, аксіомами, или постулатами, я, съ моей стороны, вижу въ этомъ мало различія“.

Итакъ, если постулатъ Евклида, находящійся въ согласіи съ опытами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда это возможно человѣку, не поддается строгому доказательству, то не потому ли это, что понятіе *параллельности*, которое удаляетъ въ бесконечность возможную встрѣчу двухъ прямыхъ, является концепціей, которую нашъ разумъ считаетъ необходимой, но которую наблюденіе не въ состояніи когда либо доказать? Риманъ писалъ¹⁾: „Когда приходится расширять эмпиріческія положенія до бесконечно большихъ или до бесконечно малыхъ, то метрическія отношенія становятся все болѣе и болѣе неточными, лишь только выходятъ изъ границъ наблюденія“. Та же идея побудила сказать²⁾: „Всякое доказательство первыхъ данныхъ геометріи, представляющихъ наши интуиціи, имѣть значеніе только для конечнаго, и нужно добиваться права приложить его и къ бесконечному“.

Правда, это расширеніе не всегда можетъ быть законно, и бываютъ случаи, когда свидѣтельство нашихъ чувствъ можетъ насть обмануть относительно важности того, чему мы научаемся благодаря имъ. Представимъ себѣ существо, подобное намъ, заброшеннымъ въ область, абсолютно ровную и размѣромъ много большимъ, чѣмъ наша земля. Идя прямо впередъ, оно будетъ думать, что слѣдуетъ прямой линіи, тогда какъ въ дѣйствительности онъ дѣлаетъ большой кругъ и, если онъ не оставилъ въ точкѣ отправленія какого либо знака, который онъ могъ бы узнать, приходя снова, то онъ будетъ увѣренъ, что идетъ по безграничной площади.

Предположимъ еще, что жизнь этого мыслящаго существа должна протекать на этомъ громадномъ шарѣ на экваторѣ, въ границахъ узкаго острова, расположеннаго съ запада на востокъ. Часть экватора, захваченная главной осью острова, не будетъ отличаться для этого острова отъ

¹⁾ Сочиненія Римана, переводъ Лонселя.

²⁾ Carré de laux, Revue de philosophie, 1902, p. 80.

совершенно прямой линіи. Различные меридіаны, пересѣкающіе эту линію подъ прямымъ угломъ и кажуціе та-кими же прямыми, будуть считаемы за строго параллель-ные. Между тѣмъ мы знаемъ, что на шарѣ вѣсъ меридіаны пересѣкаются въ двухъ полюсахъ, что паше мыслящее суще-ство замѣтигъ только тогда, когда выйдетъ достаточно далеко изъ мѣста своего жительства. Самый опытъ, посред-ствомъ котораго открыли выпуклость океанической поверх-ности, т. е. различный видъ корабля, который приближается къ берегу, и у котораго мы замѣчаемъ гораздо раньше верхнія мачты, чѣмъ самыи кузовъ,—этотъ опытъ, нужно сказать, ничему не научилъ бы воображаемое нами существо. Доста-точно, на самомъ дѣлѣ, и того, что предметы по мѣрѣ ихъ удаленія должны будуть сгущаться неразличимыми прежде чѣмъ выпуклость, (conicu) менѣе замѣтная вслѣдствіе не-сравненно большаго радиуса, будеть въ состояніи произвѣтъ свое вліяніе.

Здѣсь дѣло идетъ о гипотезахъ болѣе или менѣе фан-тастичныхъ, но легко замѣтить, что аналогичная иллюзія можетъ встрѣтиться, и даже встречается, въ дѣйствитель-ности, въ основаніи нашихъ самыхъ обыкновенныхъ заключе-ній. Лучъ свѣта, кажуційся намъ примѣромъ прямолиней-наго разстоянія, сливается по кривой, вслѣдствіе различной плотности атмосферическихъ слоевъ; вертикальная бываетъ отклонена притяженіемъ сосѣднихъ высотъ, также какъ и дѣйствіемъ земного вращенія; наконецъ, понятіе о горизон-тальной плоскости, которое кажется столь ясно утвержден-нымъ поверхностью спокойнаго водяного пространства, являет-ся результатомъ несовершенства нашихъ органовъ чувствъ, неспособныхъ опредѣлить на ограниченномъ пространствѣ кривизну этой поверхности, параллельной въ дѣйствитель-ности океаническому сфероиду.

Такимъ образомъ, понятія, полученные нами при по-средствѣ нашихъ чувствъ, нуждаются въ провѣркѣ всевоз-можными способами. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что геометрія Евклида побѣдопосно выдержала всѣ испыта-нія. Какъ ни далеко проникли при возрастающемъ могу-ществѣ телескоповъ астрономическая наблюденія, никогда еще не могло быть констатировано малѣйшее нарушеніе за-коновъ, принятыхъ Евклидомъ. Ихъ эмпирическая достовѣр-

ность, такимъ образомъ, виѣ сомнѣнія, но этимъ еще не сказано, что они логически необходимы до такой степени, чтобы ихъ можно было налагать на творчество Всемогущаго, такъ какъ мы увидимъ, что даже простые смертные могли законно отъ нихъ освободиться.

§ 3. Не-евклидовскія геометріи.

Къ началу XIX-го вѣка, признавъ, что постулатъ параллельныхъ недоказуемъ, Лобачевскій спросилъ себя, что случилось бы, если бы онъ, отбросивъ этотъ принципъ, сохранилъ другія аксиомы Евклида. И вотъ онъ свободно предположилъ, что черезъ одну точку можно провести въ одной и той же плоскости бесконечное число линій, непспособныхъ встрѣтиться съ данной прямой. Всѣ эти линіи, названныя *нескінчилими*, образовали бы пучокъ, заключенный между двумя крайними линіями, и чѣмъ больше уголъ этихъ послѣднихъ, тѣмъ больше было бы удаленіе отъ геометріи Евклида, съ которой новая система сольется, если предположить этотъ уголъ, равнымъ нулю.

На первый взглядъ подобная мысль должна казаться совершенно фантастичной. Между тѣмъ вслѣдствіе того, что противоположное утвержденіе не можетъ быть доказано, не оказывается ничего, что должно было бы заставить его отвергнуть. На этомъ основаніи Лобаческій построилъ свою доктрину, обозначенную спачала именемъ *Нангеметріи*, и въ развитіи которой онъ сумѣлъ избѣжать, какъ всякаго противорѣчія, такъ и нарушенія требованій логики. Характеристической чертой этой системы (*de cette discipline*)—(лучше сказать этой безсистемности) (*de cette indiscipline*)—является положеніе, что сумма трехъ угловъ треугольника всегда *меньше двухъ прямыхъ угловъ*, тогда какъ въ геометріи Евклида эта сумма неизмѣнно равна двумъ прямымъ.

Немного позднѣе Риманъ, взявъ за основаніе прямо противоположное гипотезѣ своего предшественника, предположилъ, что черезъ точку нельзя провести ни *одной параллельной* къ данной прямой, и, сверхъ того, онъ отвергнулъ аксиому, по которой между двумя точками можно провести только одну прямую.

Безъ сомнѣнія, простое изложеніе подобныхъ предположеній способно произвести сбивчивое впечатлѣніе. Между

тѣмъ, если ихъ продумать, то будетъ видно, что они не представляютъ никакого абсурда. Дѣйствительно, вообразимъ себѣ шаръ. На его поверхности самыи кратчайшимъ разстояніемъ между двумя точками является дуга большого круга, проходящая между этими двумя точками и называемая *геодезической линіей* шара. Вообще, всякая реальная поверхность обладаетъ своимъ особыннымъ типомъ геодезическихъ линій, т. е. линій кратчайшаго разстоянія, играющихъ на рассматриваемой поверхности роль тождественную съ той, которую выполняетъ прямая линія на плоскости. И нужно только, чтобы радиусъ кривизны этихъ поверхностей былъ очень великъ, чтобы при разсмотрѣніи геодезическая линія имѣла бы общую, достаточно длинную часть съ прямой линіей, что затруднило бы всякое практическое различие.

Кромѣ того, на шарѣ двѣ дуги большой окружности неизбѣжно встрѣчаются въ двухъ диаметрально противоположныхъ точкахъ. Эти дуги не могутъ, такимъ образомъ, никогда быть параллельными. Такимъ образомъ, оправдывается логическая законность двухъ основныхъ предположеній Римана. Его пространство — *шаровое пространство*, но, если предположить, что радиусъ шара становится бесконечнымъ, то мы снова возвратимся къ обыкновенной геометріи.

Только такимъ образомъ, не наталкиваясь ни на какое противорѣчіе, Риманъ могъ построить зданіе своей доктрины, гдѣ теоремы строго связываются другъ съ другомъ. Выдающимся фактомъ этой системы является то, что сумма угловъ треугольника всегда больше суммы двухъ прямыхъ, какъ, впрочемъ, это и признано для сферическихъ треугольниковъ обыкновенной геометріи.

Въ то время, какъ система Евклида является единичной въ своемъ родѣ и не позволяетъ подраздѣленій, въ системахъ Римана и Лобачевского существуетъ бесконечное число вариаций, совокупность которыхъ и составляетъ въ общемъ то, что Мансонъ называетъ *Метагеометріей*. Одной изъ вариаций римановской системы является то, что радиусъ шара можетъ измѣняться отъ нуля до бесконечности, а вариация теоріи Лобачевского отличается тѣмъ, что значение угла отверстія въ пучкѣ не сѣкущихъ измѣняется отъ 0 до 180° .

Можно себѣ представить довольно нагляднымъ образомъ то отношеніе, которое связываетъ между собою три

разсматриваемая геометрия. Достаточно начертить прямоугольникъ Евклида, затѣмъ соединить его вершины сначала выпуклыми дугами, которые въ общемъ образуютъ виѣшній криволинейный треугольникъ, соответствующій геометріи Римана, потомъ вогнутыми дугами, производящими внутри другой криволинейный треугольникъ, который представляетъ концепцію Лобачевского.

Чѣмъ же становится при такихъ условіяхъ понятіе пространства? Въ геометріи обыкновенной или имѣющей три измѣренія, ясно, что положеніе точки совершенно опредѣлено, если известны, такъ называемые координаты ея относительно трехъ осей, расходящихся отъ одной точки и расположенныхъ въ различныхъ плоскостяхъ. Эти три оси, взятыя попарно, играютъ ту же роль, какъ стѣны и полъ комнаты относительно одного угла ея, и, если провести изъ опредѣляемой точки три линіи, взаимно параллельные осямъ, то известныя части этихъ линій, находящіяся между точкой и парными плоскостями, которыхъ онъ встрѣчаютъ, безъ всякаго сомнѣнія опредѣляютъ положеніе точки.

Подобное опредѣленіе не имѣть смысла въ не-евклидовскихъ геометріяхъ, такъ какъ для одной не существуетъ понятія о параллельности, для другой же оно совершенно неопределено. Нужно, слѣдовательно, что нибудь другое, чтобы опредѣлить положеніе точки, и этого можно достигнуть различнымъ путемъ.

Риманъ, исходя изъ общаго понятія величины, искалъ формулу, годную для опредѣленія линейного сегмента. Съ своей стороны, Тилли взялъ за точку отправленія понятіе разстоянія, или интервала между точками, и рассматривалъ его, какъ это сдѣлалъ и Коши, какъ неизмѣняемое понятіе, допуская, что кромѣ практическихъ способовъ и оцѣнки мѣрою, мы должны обладать первоначальной идеей двухъ интерваловъ, равныхъ или неравныхъ. Присоединяя къ этому мысль, что въ пространствѣ разстояніе будетъ постоянно измѣняться, что, наконецъ, это пространство должно быть однороднымъ, т. е. должно оставаться тожественнымъ во всѣхъ своихъ частяхъ, Тилли показалъ, что есть только три способа представить аналитически отношенія разстоянія.

Не трудно дать ясное представление о тѣхъ дедукціяхъ, которые приводятъ къ этому результату.

Очевидно, что, если *три* точки находятся на одной прямой, имѣющей только *одно измѣреніе*, то между ихъ взаимными разстояніями существуетъ строгое отношеніе, такъ какъ разстояніе отъ 1-ой до 3-й должно равняться суммѣ интервалловъ 1-ой и 2-ой, 2-ой и 3-й точекъ. Подобнымъ же образомъ, обязательная связь существуетъ между шестью взаимными разстояніями *четырехъ* точекъ, расположенныхъ на одной и той же плоскости, имѣющей два измѣренія, такъ какъ, если мы ихъ расположимъ четырехугольникомъ 1, 2, 3, 4, то разстояніями между 1-ой и 3-й и между 2-ой и 4-ой будутъ діагонали четырехугольника, которые встречаются въ одной точкѣ.

Такимъ образомъ, для рассматриваемыхъ предметовъ число точекъ, разстоянія которыхъ подчинены одному отношенію, превышаетъ на два число измѣреній предмета. Слѣдовательно, будетъ неудивительно, что въ пространствѣ съ *тремя измѣреніями* существуетъ обязательная связь между *десятю* взаимными разстояніями *пяти* точекъ. Эта связь указана въ 1773 году Ляграижемъ.

Хоть формула Ляграижа установлена для обыкновенного пространства, гдѣ понятіе кратчайшаго разстоянія сливаются съ понятіемъ о прямой линіи, но она можетъ быть свободно объяснена соответственно двумъ различнымъ концепціямъ кратчайшаго разстоянія, изъ которыхъ одна будетъ принадлежать Риману, другая же Лобачевскому¹⁾. Но тогда каждая изъ этихъ формулъ будетъ содержать специальный *периметръ*, характеризующій родъ системы, и, если этотъ параметръ становится безконечнымъ, то снова возвращаются къ геометрії Евклида.

Тилли установилъ, что всѣ эти геометрическія истины могутъ быть приведены къ тремъ родамъ формулъ, происхожденіе которыхъ уже указано, и что если держаться установленныхъ первыхъ посылокъ, посылокъ пешамѣниаго разстоянія и однороднаго пространства, то никакая другая комбинація не возможна. Такимъ образомъ, это—непрерывная цѣль, постепенно ведущая отъ системы Лобачевскаго къ

¹⁾ Впрочемъ, вторая отличается отъ первой только тѣмъ, что ея периметръ умноженъ на $\sqrt{-1}$.

системъ Римана черезъ посредство системы Евклида. Слѣдовательно, формулы, относящіяся къ разстояніямъ пяти точекъ, характеризуютъ неопределенный рядъ пространствъ, имѣющихъ *три измѣренія*, которымъ нормальное пространство Евклида служитъ общей связью¹⁾.

Сверхъ того, во вниманіе къ аналитической формѣ этихъ отношений разстоянія, пространства Римана могутъ быть названы *эллиптическими*, а пространства Лобачевского *гиперболическими*. Можно также, безъ особой неточности, называть первыя *выпуклыми*, а вторыя *вогнутыми*, сохрания слово *плоскость* только для пространства Евклида.

А если число пяти точекъ является строго определеннымъ для пространства Евклида, то оно таково же и для другихъ, и нѣтъ ничего противорѣчиваго въ предположеніи, что обязательное отношение разстояній, сохрания одну и ту же форму, можетъ простираяться и на число точекъ, большее пяти. Алгебрически можно допустить это толкованіе даже для формулы евклидовскаго пространства. Такимъ образомъ составляютъ характеристику для неопределенного ряда гиперпространствъ Евклида, Римана или Лобачевскаго, имѣющихъ болѣе трехъ измѣреній, и нужно сказать, что каждое изъ гиперболическихъ пространствъ имѣть измѣреній на два меньше, чѣмъ точекъ, между которыми существуетъ отношение разстояній, напр., *четыре измѣренія при шести точкахъ, пять при сеcии и т. д.*

Правда, эта идея пространствъ, имѣющихъ больше трехъ измѣреній, способна сбить съ толку того, кто слышитъ ее въ первый разъ. Поэтому то мы и находимъ полезнымъ, чтобы уменьшить ея странность, напомнить здѣсь пѣкоторыя элементарныя понятія, касающіяся геометрическаго представления формулъ анализа.

Когда въ обыкновенномъ пространствѣ рассматривается площадь, гдѣ каждая точка должна быть определена относительно трехъ осей сравненія своими координатами, то известно, что эти координаты, рассматриваемыя, какъ измѣняемыя, не могутъ быть совершенно независимыми. Для того

¹⁾ Строгое изложеніе этихъ умозрѣній можно найти въ серіи брошюра Мансона, ученаго профессора Гентскаго университета. (Именно въ *Mathesis*, а также въ *Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles*, за годы 1895, 96, 97 и 98).

чтобы точка, ими опредѣляемая, принадлежала въ дѣйствительности къ рассматриваемой плоскости, нужно, чтобы ихъ длины, обозначаемыя обычно черезъ x , y и z , были связаны между собою *уравненіемъ первой степени*, т. е. такимъ, гдѣ переменные являются только въ первой степени. Въ этомъ отношеніи являются известные постоянные термины, опредѣляющіе положеніе и направленіе данной плоскости.

Отсюда вытекаетъ, что всякое отношеніе первой степени между тремя переменными можетъ всегда быть рассматриваемо, какъ *уравненіе плоскости*, даже и когда оно является результатомъ наблюдений, гдѣ понятіе протяженности даже и не упоминается.

Напр., предположимъ, что для данного тѣла температура, гигрометрическое и электрическое состоянія связаны между собою уравненіемъ первой степени. Геометръ имѣеть право сказать, что *функция*, соотвѣтствующая одновременнымъ измѣненіямъ этихъ трехъ факторовъ, можетъ быть представлена въ видѣ плоскости. Если встрѣчается отношеніе второй степени, то функция будетъ представлена поверхностью изъ рода эллипсоидовъ или гиперболондовъ; и дѣйствительно, функции этого порядка разматриваются физиками небезуспѣшно (*avec fruit*). Между тѣмъ, подобная геометрическая переложенія формулъ не имѣютъ ничего общаго съ пространственными свойствами (*les proprietes spatioiales*) разматриваемаго тѣла.

Итакъ, при простомъ расширениіи обыкновенныхъ концепцій протяженія можно условиться, что отношеніе *первой степени* между четырьмя независимыми переменными, будеть называться уравненіемъ плоскости въ гиперъ-пространствѣ съ четырьмя измѣреніями; подобнымъ же образомъ, и отношеніе *второй степени* между шестью независимыми переменными можетъ быть названо уравненіемъ той же степени въ гиперъ-пространствѣ съ шестью измѣреніями, и было бы громадной потерей времени ломать голову надъ тѣмъ, какъ представление подобной поверхности могло бы быть реализовано.

Такимъ образомъ и слѣдуетъ понимать геометрическое переложеніе формулъ, устанавливающихъ обязательную связь между взаимными разстояніями числа точекъ, болѣе пяти.

Междуд тѣмъ, не нужно безусловно заключать, что въ гиперъ-пространствахъ все воображаемо, и что нѣть абсолютно никакой точки соприкосновенія между ними и дѣйствительностью.

Выдающиеся ученые выражали противныя мнѣнія, выставляя очень серьезные аргументы. Такъ, прямую линію можно разматривать такимъ образомъ, что, если лучъ зреінія совпадаетъ съ ея направлениемъ, то она въ перспективѣ обратится въ точку. Точно также, если смотрѣть на всѣ точки плоскости съ известной точки зреінія, взятой на ней, то въ перспективѣ эта плоскость сведется къ прямой линіи. Наконецъ, какая угодно фигура съ двумя измѣреніями можетъ быть разматриваема, какъ перспектива тѣла съ тремя измѣреніями. Вслѣдствіе этого, утверждаютъ, что геометръ въ пространствѣ съ тремя измѣреніями можетъ разматривать тѣло, какъ перспективу функции, зависящей отъ четырехъ переменныхъ и такъ далѣе и далѣе.

Однако, оставимъ въ сторонѣ темный вопросъ о гиперъ-пространствахъ и удовольствуемся разматриваніемъ пространствъ съ тремя измѣреніями. Пространства, подчиненные концепціямъ Римана и Лобачевскаго, не составляютъ никоимъ образомъ простой игры ума. Геометры доказали, что существуютъ внутреннія отношенія между теоремами, касающимися ихъ, и теоремами Евклида.

Знатоки согласны въ томъ, что введеніе этихъ наблюдений, какими бы странными они не казались, было полезно даже для обыкновенной геометріи. Слѣдствіемъ этого было то, что некоторые понятія получили интересный характеръ общности, а для другихъ была выведена очевидность, до тѣхъ порь только предполагаемая. Наконецъ, Гельмгольцъ вывелъ, что, если гипотезы евклидовской геометріи являлись только законами движения неизмѣнныхъ твердыхъ тѣлъ, то гипотезы другихъ системъ выражаютъ законы, которымъ слѣдуетъ въ своемъ движении тѣла, безъ сомнѣнія, не существующія, но существование которыхъ можно предполагать безъ малѣйшаго противорѣчія. Онъ былъ даже близокъ къ тому, чтобы утверждать, что можно создать подобные тѣла, если этого захотѣть¹⁾.

¹⁾ Poincaré, *Journal des Savants*, 1902.

Какъ бы то ни было, здѣсь важно установить, что вѣсъ положенія метагеометрії логически приемлемы, и, что, не образуя особаго міра, отъ котораго обыкновенная доктрина была бы отдѣлена пропастью, они, напротивъ, устанавливаютъ два неопределенные слѣдствія, сливающіяся въ геометрії Евклида.

То, что сейчасъ сказано, не исчерпываетъ, впрочемъ, ряда логическихъ заключеній, къ которымъ могутъ привести геометрическія концепціи. Прежде всего, Пуанкаре указываетъ, что существуетъ геометрія двухъ измѣреній, являющаяся въ отношеніи къ геометріи Лобачевскаго тѣмъ же, чѣмъ служитъ гиперболондъ съ одной плоскостью относительно гиперболонда съ двумя плоскостями. Между прочимъ, вѣсъ предыдущія системы согласны допустить аксиому Архимеда, или *поєтутатъ непрерывности* (*postulat de continuité*). Этотъ постулатъ казался столь необходимымъ, что его не упоминали, предполагая, что одна мысль обойтись безъ него, была бы невозможна.

Однако, недавній примѣръ Гильберта показываетъ, что можно, не оскорбляя логики, вообразить себѣ геометрії *неархимедовскія*, откуда была бы исключена только постулатъ аксиома. Въ то время, какъ концепціи Римана и Лобачевскаго, признавая качественное понятіе *геометрической непрерывности*, ниспровергали идею, относящіяся къ измѣренію непрерывнаго пространства, не-архимедовская геометрія разрушаетъ это понятіе и разсѣкаетъ непрерывное, чтобы ввести туда новые элементы. Мы можемъ составить себѣ понятіе обѣ этой геометрії, если узнаемъ, что въ этой системѣ, перенося на прямую непрерывный рядъ равныхъ сегментовъ, никогда, исходя изъ одного пункта, не удастся достигнуть до другого опредѣленного пункта, какъ бы велико ни было число сегментовъ!

Въ этомъ новомъ мірѣ только то существуетъ, что можетъ быть построено, исходя изъ двухъ данныхъ точекъ съ помощью линейки и циркуля.

Если, впрочемъ, припомнить какимъ образомъ понятіе цѣлаго было введено нашимъ разумомъ въ науку о пространствѣ, то, можетъ быть, концепція Гильберта, не будеть считаться столь чуждою реальному міру, какъ это кажется.

§ 4. Общий взглядъ на геометрію.

Можно спросить: почему же геометрія евклидовскаго пространства вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ практическимъ примѣненіямъ? По нашему мнѣнію, здѣсь можетъ быть только одинъ разумный мотивъ: именно, что міръ, въ которомъ мы обитаемъ, и составными частями котораго мы являемся, долженствовалъ быть созданнымъ по этому типу, предпочтительно предъ всѣми другими. Возразить ли намъ, что мы не имѣемъ права этого утверждать, и что это значитъ расширять безо всякоаго основанія значеніе наблюденій, по необходимости ограниченныхъ? Прѣдадутъ ли значеніе тому, что геометріи Римана и Лобачевскаго сведутся къ геометріи Евклида, когда периметръ каждой изъ нихъ станетъ бесконечнымъ, и что поэтому можно будетъ допустить, что мы живемъ въ метагеометрическомъ мірѣ, параметръ котораго такъ близокъ къ бесконечному, что будетъ невозможно замѣтить разницу? Это будетъ произвольная гипотеза, подобная которой всегда могутъ создавать умы, любящіе запутанности.

Если мы скажемъ имъ, что совершенный абсурдъ предполагать, что Создатель иѣкоторымъ образомъ забавлялся, чтобы сбить насъ съ пути, дѣлая выборъ сначала между Риманомъ и Лобачевскимъ, а затѣмъ высказываясь за какое нибудь изъ бесконечныхъ периметрическихъ значеній, которыя Онъ свободно могъ выбирать, то они, безъ сомнѣнія, отвѣтятъ, что эти интуитивныя и почти сантиментальные доводы не властны надъ ихъ логикой, такъ какъ правдоподобность одного значенія (*valeur*) для нихъ ни большие ни меныше, чѣмъ правдоподобность какого либо другого.

Что касается насъ, то намъ кажется достаточнымъ, что евклидовская концепція удовлетворяла до сихъ поръ всѣмъ нашимъ нуждамъ безъ исключенія и, что, какъ это удостовѣрилъ Лобачевскій, въ самыхъ большихъ астрономическихъ треугольникахъ, имѣющихъ стороною, прямо измѣримою, самую длинную линію, какую только можно реализировать, т. е. диаметръ земной орбиты, сумма ихъ угловъ представляла всегда по отношенію къ двумъ прямымъ угламъ лишь ту разницу, которая вытекала изъ ошибокъ наблюденія.

Если намъ и скажутъ, что геометрія Евклида не истинна, какъ и другія, что она только болѣе удобна, мы попробуемъ отвѣтить, что тѣмъ болѣе стоитъ ее поддерживать, что и индивидуальность человѣческаго существованія является концепціей нереальной (*une conception irréale*) и представляетъ только болѣе удобный способъ упорядоченія всѣхъ тѣхъ перцепцій, для которыхъ нашъ организмъ служитъ основаніемъ. Предоставимъ любителямъ тонкостей быть болѣе требовательными, если они этого хотятъ. Насъ же удовлетворяетъ и этотъ родъ реальности.

Правда, смѣлые новаторы не боятся объявлять человѣческую личность, какъ понятіе уже отжившее. Но, если эта теорія безпрестанно измѣняющагося бытія многое помогаетъ должникамъ, позволяя имъ не признавать въ кредиторѣ, требующемъ долгъ, то прежнее лицо, отъ котораго они получили ссуду, то намъ должны извинить пожеланіе заимствовать что либо для себя изъ подобныхъ доктринъ.

Попробуемъ теперь резюмировать все это длинное и сухое разсужденіе.

Чтобы установить геометрическія истины, нашъ умъ анализируетъ ощущенія, возбуждаемыя въ насть видомъ сътвореннаго міра и соприосновеніемъ съ нимъ. Онъ извлекаетъ изъ нихъ рядъ понятій, болѣе и болѣе абстрактныхъ, но изъ которыхъ каждое, имѣя точкой отправленія концепцію совершенной и неизмѣняемой матеріи, идеализируетъ въ нихъ всѣ элементы во имя интуитивнаго понятія порядка, прибавляя къ нему понятіе бесконечности. Связанная въ своей сущности съ наблюдениемъ случайныхъ фактовъ, геометрія измѣняетъ ихъ искаженнымъ образомъ, слѣдя требованиямъ нашего ума, который удовлетворяется только совершенствомъ. Даже, если мы не боимся быть обвиненными въ злоупотребленіи, вводя понятіе сверхъестественного въ ту область, гдѣ ему, кажется, нѣть мѣста, то мы охотно скажемъ, что геометрія *придаетъ характеръ сверхъестественности* (*surnaturalise*) понятіямъ, выведеннымъ изъ чувственныхъ фактовъ.

Между тѣмъ, она не теряетъ ни на одну минуту этихъ фактовъ изъ виду, и достаточно ея имени, свидѣтельствующаго объ ея земномъ происхожденіи, чтобы предохранить

её отъ этой забывчивости. Если евклидовская доктрина такова, какова есть, то, съ одной стороны, это потому, что материальная тѣла таковы, каковы они въ дѣйствительности, съ другой потому, что нашъ разумъ былъ созданъ по особенно благородному типу. Тотъ, Кто создалъ тѣла и умы людей, далъ этой геометріи право на существованіе (*sa raison d'être*). Но эти опредѣленія не имѣютъ важности для Него, какъ единственно необходимая, и вещи могли были бы быть распределены такъ, что совсѣмъ иная геометрія, хотя и не менѣе логичная, должна была бы вытекать изъ научного объясненія феноменовъ.

Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни произошли вещи, ихъ надо изслѣдовать при свѣтѣ тѣхъ же общихъ идей. Намъ кажется утишительнымъ, что въ началѣ математики сіяютъ, какъ коррективъ идеи случайности, эти понятія порядка, совершенства идеала и бесконечности, которыя мы должны, по нашему убѣжденію, найти у всякой науки, достойной своего назначенія.

Мы найдемъ ихъ даже въ тѣхъ трансцендентныхъ геометріяхъ, которая въ теперешнее время претендуютъ разорвать всякую связь съ протяженностью, и которая самыми названіями, которые онѣ себѣ даютъ, именно *науки о множествахъ или совокупностяхъ и науки о порядкѣ или группахъ*, достаточно ясно показываютъ, какимъ общимъ принципомъ онѣ продолжаютъ вдохновляться. Но, если мы будемъ держаться на болѣе удобной почвѣ обыкновенной геометріи, мы признаемъ за этой послѣдней, кромѣ того, такое достоинство, которымъ не обладаетъ ни одна изъ другихъ наукъ въ той же степени: это достоинство мы называемъ *дисциплинированностью*. Своимъ безошибочнымъ методомъ доказательства, строгой связностью дедукцій, точностью языка, гдѣ никогда не бываетъ сомнѣнія относительно наиболѣе подходящаго слова, постояннымъ употреблениемъ такихъ оборотовъ, гдѣ шагъ за шагомъ можно прослѣдить развитіе идей, не рискуя потерять изъ виду реальность, геометрія составляетъ для разума самую полезную дисциплину. Это—постоянная гимнастика, которая даетъ разуму прямолинейность и не позволяетъ ему никогда заблуждаться. Врагъ всякой приблизительности, какъ и фантазіи, уважа-

ющая традиції, освященные вѣками, она предлагаетъ оконченній образецъ кадра, при помощи котораго можно было бы упорядочить всѣ проявленія человѣческой дѣятельности, чтобы сдѣлать ихъ дѣйствительно плодотворными.

Важно громко объявить это въ нашу эпоху, когда понятія дисциплинъ подвергаются столь печальному помраченію. Если эта революція намѣрена прикрыться авторитетомъ науки, то, конечно, не въ геометріи найдеть она доводы для своего оправданія.

Н. Н. Н.

(Продолженіе будетъ).

ХРИСТИАНСКАЯ ДОГМАТИКА

Dr. Г. Мартенсена,
епископа Зеландского въ Данії.

Переводъ съ нѣмецкаго авторизованнаго изданія.

ПРЕДИСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

Имя Мартенсена достаточно известно русской публике по его превосходной „Христіанской этике“¹⁾, переведенной на русский языкъ¹⁾. „Христіанская догматика“ Мартенсена, по признанию ученой критики, „безспорно лучшая реконструкція церковной догматики съ точки зрѣнія науки XIX вѣка“ (Landerer, Neueste Dogmengeschichte, S. 354). Можетъ быть, XX вѣкъ создастъ что-нибудь еще лучшее въ области догматики, но, пока этого не будетъ, система Мартенсена больше другихъ руководствъ по этой науки способна заинтересовать предметомъ, привлечь къ нему вниманіе не кабинетныхъ лишь ученыхъ, но и широкихъ круговъ общества. Эта догматика, можетъ быть прочитана съ захватывающимъ интересомъ каждымъ образованнымъ человѣкомъ и новичкомъ въ богословіи. На ней лежитъ та печать одушевленія и художествен-наго творчества, которой по большей части лишены солидныя ученыя наслѣдованія и которыхъ автору удалось приложить къ предмету, новидимому, недопускающему въ свою область чеголибо существенно новаго и оригинальнаго. Если догматика Мартенсена до сихъ поръ не была переведена на русский языкъ (сѣтования на что намъ приходилось слышать отъ многихъ лицъ, интересующихся богословіемъ), то причиной этому было, можетъ быть, съ одной стороны опасение, что читателямъ не расположить къ книгѣ самыи предметъ ея

¹⁾ „Христіанское ученіе о нравственности въ изложении Г. Мартенсена“, перев. А. И. Лопухина, С.-Петербургъ, 1890 г., 2 тома.

—догматъ, на который привыкли смотрѣть, какъ на нечто окостенѣвшее и неподвижное, изъданіе чего не обѣщаетъ новыхъ горизонтовъ для мысли—съ другой стороны, причиной этому можетъ быть естественное недовѣріе православнаго читателя къ инославному освѣщенію истины вѣры (Мартенсенъ—протестантъ-енисконъ). Но что касается первого, то догматику Мартенсена скорѣе можно было бы назвать философией христіанской вѣры, чѣмъ такимъ „самымъ пространнымъ катихизисомъ“, какимъ является большинство догматовъ.

Что-же касается второго, то Мартенсенъ очень удачно назвалъ свою книгу „Христіанской догматикой“. Игноръ богословія, которое бы стояло такъ вдалѣ отъ вѣроисповѣдныхъ споровъ и различий, какъ книга Мартенсена. Протестанты, преклоняясь предъ этимъ богословомъ, ставятъ ему въ вину именно памѣту иѣврѣйскимъ протестантскимъ догматамъ (на-примѣръ, въ ученихъ о невидимой церкви, о чистѣ таинствъ¹⁾). И измѣна эта произошла именно въ сторону православія. Благодаря этому догматика Мартенсена ближе вѣхъ инославныхъ догматовъ къ православію. Она нашла благосклонный приемъ и въ Римѣ, и въ Аѳинахъ.

До смерти автора (въ 1884 г.) она выдержала въ Дании 4 изданія, въ Германии 7 и переведена на французскій и англійскій языки. Между прочимъ—по выходѣ въ свѣтъ, „Догматика“ М. привезла въ воторгъ шведскую поэтессу Фредерикку Бремеръ, выразившую автору письменно свое удовольствіе отъ чтенія его книги.

Но, конечно, какъ вѣроисповѣданіе автора, такъ и не первая свѣжесть работы, отдѣляющейся отъ нашего времени болѣе, чѣмъ полувѣкомъ, не могутъ иѣврѣйскою же ронять научной цѣни настоящей книги. Въ виду первого мы снабдили переводъ критическими примѣчаніями въ пунктахъ несомнѣннія автора съ православной истиной. Въ виду второго—мы въ примѣчаніяхъ же по мѣстамъ восполняемъ Мартенсена лучшими выводами послѣдующей догматики, и именно иностранной, какъ мало знакомой русскому читателю.

¹⁾ См. предисловіе къ іѣменному изданію „Die christliche Dogmatik, dargestellt Dr. H. Martensen“, Berlin, 1856, S. IV. Съ этого изданія и дѣлается настоящій переводъ, позднѣйшія изданія были простой перепечаткой этого.

Издание настоящей книги редакция „Вѣры и Разума“ несомненно восполняетъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ проѣзовъ русской богословской науки.

Біографіческія свѣдѣнія о г. Мартенсенѣ: характеръ докторатики его въ связи со всею литературною дѣятельностью.

Гансъ Лассенъ Мартенсенъ (Hans Lassen Martensen) родился 1808 г. во Фленсбургѣ, где его отецъ, родомъ изъ сѣвернаго Шлезвига, женился и служилъ инженеромъ. Литературная дѣятельность отца, писавшаго на родномъ своемъ языке по части мореходства и торговли, заставила его переселиться въ Копенгагенъ, где Мартенсенъ окончилъ гимназію и университетъ по теологическому факультету въ 1832 году.

Образование свое М. продолжать вслѣдъ затѣмъ двухгодичнымъ пребываніемъ въ Германии и Парижѣ (на что получить правительственную стипендию), причемъ познакомился съ выдающимися учеными того времени—Марейнеке, Штеффеномъ, Даубомъ, Шеллингомъ, Баадеромъ и Штраусомъ (котораго онъ находилъ лучшимъ, чѣмъ вышедшая тогда его издаваемая „Жизнь Иисуса“). Особенно онъ сблизился съ поэтомъ Ленau и первая литературная работа М. было изданованіе обѣи однѣи произведеній этого поэта („Faust“, въ 1836 г.). По возвращеніи въ Копенгагенъ М. въ 1837 г. защитилъ диссертацию на приват-доцента богословскаго факультета, въ которомъ сталъ съ 1838 г. лекторомъ, а съ 1840 г. профессоромъ. Онъ читалъ систематическое богословіе, въ составъ котораго входили доктрина, этика, символика и исторія новѣйшей философіи попутно съ объясненіемъ отдельныхъ новозавѣтныхъ писаний. Лекціи его были захватывающаго интереса и собирали около его каѳедры не только учащееся юношество, но и пожилыхъ людей высшаго образования. Въ 1840 году онъ получилъ степень доктора богословія отъ Кильскаго университета. Въ 1845 году ему же профессурѣ прибавили должность придворнаго проповѣдника. По смерти въ 1854 г. тогдашнаго Зеландскаго епископа, М. занялъ его мѣсто, хотя король и министерство и вкоторое время колебались между М. и его старшимъ коллегою, небезызвѣстнымъ профессоромъ и националь-либеральнымъ дѣятелемъ Клаузеномъ. Консерваторъ по убѣжденіямъ, М. однако

своимъ административнымъ тактомъ приобрѣть уваженіе всѣхъ партій и много сдѣлать для виѣннаго огражденія и внутренняго созиданія современної ему католической церкви, которой правилъ 30 лѣтъ. Многосложная обязанности епископа не прекратили его литературной деятельности, которая привила теперь болѣе церковно-публицистической характеръ. За 1½ года до смерти, почувствовавъ упадокъ силъ, онъ сталъ хлопотать обѣ отставкѣ, черезъ иѣзуковъ дней по получениіи которой, 3 февраля 1884 г., умеръ.

Мартенсенъ говорить въ автобиографіи („Начъ моей жизни, 1883—1884 г.“), что онъ еще въ школьные годы изъ чтенія Штеффена вынесъ „убѣжденіе, что возможно мірономианіе и жизнепониманіе, въ которомъ все имѣющее значеніе въ области бытія: природа и духъ, природа и исторія, познанія, искусство и философія гармонически объединились бы въ одинъ храмъ духа и въ этомъ храмѣ христіанство заняло бы средоточій, наѣтъ всѣмъ господствующей и все объясняющей цунѣсть“. Цѣлью его богословія было показать, какъ всѣ сферы бытія находятъ только во Христѣ свое духовное объясненіе. Вѣра во Христа основывается не только на Писаніи или преданіи, но христіанство въ нашей мысли само доказываетъ свою исключительную истинность, свою способность разрѣшить глубочайшія загадки бытія. Посему нельзя останавливаться на буквѣ христіанства, но должно воспринять въ свою мысль всю полноту идей, изъ которыхъ исходили слова Писанія. Такое пониманіе христіанства виущено Мартенсену суммой различныхъ ученыхъ вліяній, иногда противоположныхъ. Такъ неотразимое впечатлѣніе на М. произвѣлъ Шеллингъ, котораго онъ лично видѣлъ и много говорилъ съ нимъ въ бытность Шеллинга, въ Копенгагенѣ въ 1833 г.; но отдавая должное глубокой мистикѣ и стройной богословской архитектоникѣ Шеллинга, М. не одобрялъ его субъективизма. Въ этомъ отношеніи прекраснымъ дополненіемъ къ этому философу и поправкой къ его системѣ являлась для М. философія Гегеля, нравившаяся ему прежде всего своимъ объективизмомъ и стремленіемъ доказать внутреннюю необходимость въкоторыхъ христіанскихъ догматовъ, но и въ Гегель М. не одобрялъ отсутствія теономіи (идеи божественнаго законодательства) и признания философіи высшей формой мысли по сравненію съ религіей. Но

сдва ли не боляче или прямъе этихъ двухъ мыслителей вліяль на М—а Баадеръ, у котораго онъ закончилъ свое студенческое образованіе. Баадеръ настаивалъ на томъ, что философія должна быть въ противоположность автономическімъ системамъ новѣйшаго времени религіозной философіей: только кто лично переживаетъ религію, можетъ философствовать надъ ней; не идея, но самъ Богъ, личный Богъ, принятый въ вѣрующаго субъекта, есть принципъ познанія. Отсюда быль прямой шагъ къ мысли М., что христіанство представляеть изъ себя для вѣрующаго сознанія объективную, саму по себѣ значимую, цѣнную истину.

Основы этого возврѣнія высказаны М.—омъ уже въ его диссертациі (на лат. яз.): „Къ автономії человѣческаго сознанія, введенной въ догматическое богословіе нашего времени“. Здѣсь доказывается, что философія стоять не въѣли выше религіи, какъ будто спекулятивная мысль могла бы обосновать религію, по спекулятивное мышленіе само необходимо нуждается въ религіи, въ богооткровеніи, какъ своякъ принципъ. Ибо въ области совѣсти, этомъ настоящемъ зернѣ религіи, человѣкъ сознаеть себя какъ такого, который не столько самъ первоначально знаетъ о Богѣ, сколько Богъ ранѣе его знаетъ. Посему человѣческое познаніе и должно оставаться такимъ навсегда и познавать вънутри этой данной въ совѣсти зависимости, а слѣд., духъ человѣка своими силами не можетъ найти истину. Но человѣкъ не можетъ непосредственно поставить самъ себя на теоцентристскую точку зрѣнія, ибо этимъ онъ отрицалъ бы свою сотворенность и грѣховность. Возрожденіе и вѣра въ данное откровеніе составляютъ необходимое условіе для получения правильнаго взгляда на божественныя и человѣческія отношенія. *Credo, ut intelligam.*

Эта гносеологическая теорія М.—а легла въ основаніе его „Христіанской доктрины“, первое изданіе которої явилось въ 1849 г., а всѣ послѣдующія изданія, какъ то имѣло мѣсто и съ другими сочиненіями М.—а, были неизмѣнной перечаткой перваго. Изложенная теорія здѣсь получила дальнѣйшее развитіе или скрѣвѣ—только раскрытие. Христіански возрожденіе сознаніе должно быть въ состояніи отъ собственныхъ глубинъ воспроизводести научно содержаніе христіанства, ибо единство вѣры и сознанія принципіально дано

въ правильно понятоиъ учени о „свидѣтельствѣ Духа Св.“ (*testimonium Spiritus sancti*): христіанская идея истины пакъдена въ христіаніи такъ, какъ она пакъла себѣ выражение виѣ его въ Писаніи и церковномъ учени. Виѣнніимъ средствомъ для построенія такой доктрины М. считаетъ постоянное взаимодѣйствіе мыслей съ Писаніемъ и церковнымъ учениемъ; онъ не хочетъ возвѣщать новое учение, но обновить и помолодить старое церковное учение.

Къ указанному спекулятивному элементу въ богословіи М. приходится значительно мистической и тесофической элементы.

Послѣднимъ М. обязаць Басарту, котораго онъ натуализировалъ еще студентомъ, и Шеллингу. Съ особенною силой мистика М. выступаетъ въ его большої „Этичѣ“ („Христіанская этика“, 3 тома, 1871—1878 г.), гдѣ спачала до конца чувствуется внутренняя освоеність автора съ мистическими переживаніями, особенно же въ среднемъ томѣ (индивидуальная этика). Въ „Доктринѣ“ такъ звучатъ мысли объ участіи природы и універса въ обновленіи и завершеніи духа: Христость—новый Адамъ и Его присутствіе имѣть не только духовное и моральное, но и глубочайшее космическое значеніе: чудо—начинающееся и развивающееся прославленіе природы; таинства суть таинства (мистеріи) и природы,—въ частности евхаристія—пища для будущаго тѣла воскресенія. Крайности въ этомъ отношеніи представляютъ учение о промежуточныхъ тѣлахъ (по смерти) и мѣстопребываніи душъ.

Существеннымъ дополненіемъ къ „Доктринѣ“ М. являются два его позднѣйшия сочиненія. Въ полемическомъ сочиненіи о вѣрѣ и знаніи (1867 г.) устанавливается отношеніе между логическимъ, физическимъ и этическимъ понятіемъ о Богѣ; въ первомъ Богъ понимается какъ идея идей, какъ чистая мысль; во второмъ какъ сила, принципъ природы; но собственное существо Бога—воля, ибо Онъ—этическая личность; въ этическомъ понятіи Бога содержатся, какъ моменты, и знаніе, и воля: Богъ есть столько же идея идей, какъ и принципъ природы; Богъ природы свободенъ, но не безприроденъ; въ Богѣ должна быть природа (*φύσις*), полнота силъ и дѣятельныхъ потенцій. Въ другомъ сочиненіи „Як. Бёме“ (1881 г.) М. различаетъ между природою въ Богѣ (которую мы знаемъ изъ прежняго сочиненія его) и словою

Божію или несозданымъ небомъ, неприступнымъ свѣтомъ, въ которомъ вѣчно живеть тріадный Богъ.

Кромѣ указанныхъ 4-хъ сочиненій, капитальнѣйшія между которыми „Догматика“ и „Этика“, М.—у принадлежитъ рядъ другихъ, лучшее между которыми—краткая „Этика“ („Очеркъ по системѣ моральной философіи“ 1841 г.).—Затѣмъ слѣдуетъ рядъ полемическихъ сочиненій, начавшихся опроверженіемъ баптизма (1843 г.), противъ котораго М. доказывалъ, что крещеніе по его существу всегда есть крещеніе дѣтей.—Мартенсеново пониманіе отношенія между вѣрою и знаніемъ, христіанствомъ и спекуляціей нашло горячаго и остроумнаго противника въ З. Киркегордѣ, который рядомъ статей и сочиненій (1843—1851 г.) доказывалъ, что христіанство и спекуляція совершили разнородныя вещи, что христіанство абсурдъ и парадоксъ, въ который нужно вѣрить вопреки разуму, что оно требуетъ безконечнаго личнаго страданія. Но выходъ въ свѣтъ Догматики М.—а. кругъ учениковъ К. началъ противъ нея горячую полемику. Вождемъ этой полемики сталъ проф. Нильсенъ, бывшій ранѣе горячимъ приверженцемъ Мартенсена, а потомъ всю жизнь не перестававшій писать противъ него. Нильсенъ вооружался и вообще противъ богословія, видя въ немъ непониманіе существа и метода науки: тогда какъ всѣ науки основываются на объективной и рациональной почвѣ, богословіе строится на субъективныхъ предположеніяхъ вѣры. М. на постоянныя нападенія Н.—а отвѣчалъ только изрѣдка сначала въ „Догматическихъ объясненіяхъ“ 1850 г., а затѣмъ въ вышеприведенной книжѣ „Вѣра и Наука“. Въ этой полемикѣ со стороны М. замѣчателенъ спокойный тонъ. Менѣ же существенные возраженія противъ своей системы М. и вовсе оставлялъ безъ отвѣта, хотя они звучали иногда оскорбительно для него, какъ епископа; таковы были нападки Киркегорда на государственную церковь, какъ на институтъ лицемѣрія и извращеніе христіанства. Между полемическими сочиненіями М. есть два небольшія сочиненія (1856—1857 г.) противъ высказаннаго однімъ молодымъ писателемъ, кандидатомъ священства, мнѣнія, что благодатное дѣйствие таинства зависитъ отъ вѣры совершиителя.

М. былъ и плодовитымъ проповѣдникомъ, къ чему впрочемъ обязывала его должность (придворного проповѣдника), какъ и епископскія ревизіи и посвященія. Отъ оставилъ послѣ себя 8 томовъ проповѣдей и 3 тома рѣчей при посвященіи. Взглядъ М. на проповѣдничество быть очень высокій: проповѣдь—величайшее и благородѣйшее произведеніе, къ какому только способенъ человѣческій духъ, выше поэзіи и всячаго произведенія мысли, поскольку она дѣлаетъ всей личности человѣка.

Всюду въ проповѣдяхъ М.—а новыя точки зорнія на текеть Св. Писанія, новое освѣщеніе старыхъ истинъ. Проповѣди свои М. направлять главнымъ образомъ образованному обществу, будучи того мнѣнія, что „образованіе—высшая сила въ человѣческомъ обществѣ“ и что поэтому проповѣдникъ, который можетъ подчинить своему влиянію образованные классы, овладѣваетъ важнѣйшую частью человѣческаго общества, которая въ состояніи оказать влияніе и на другіе слои общества.

Целійный списокъ сочиненій Мартенсена, наконецъ, дополняется собраніемъ его писемъ, изданныхъ послѣ его смерти. Сюда принадлежитъ „Переписка М. съ І. А. Дорнегомъ“ (2 тома, изд. въ Берлінѣ на нѣм. яз. 1888 г.), обнимающая болѣе 40 лѣтъ (1839—1881) и переписка его съ О. Таубомъ, епископомъ Биборгскимъ, обнимающая болѣе 20 лѣтъ. Тамъ и здѣсь М. говорить по всѣмъ богословскимъ, церковнымъ, политическимъ и соціальнымъ вопросамъ, возбуждавшимся въ то время.

(По *Madsen*'у „Martensen“ въ Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, *Hausch*, B. 12, Leipz. 1903, s. 373—379).

Предисловіе автора къ нѣмецкому изданію „Догматики“ 1856 г.

Хотя появившійся въ Килѣ безъ вѣдома автора переводъ этой догматики сдѣланъ видимо специалистомъ и во многихъ отношеніяхъ можетъ быть названъ удачнымъ, но онъ заключаетъ значительное количество влиющіхъ на смыслъ ошибокъ, возникшихъ отъ недостаточнаго знанія датскаго языка. Я поэтому не счелъ себя вправѣ отказатьсь отъ сдѣланнаго мнѣ предложенія самому сдѣлать нѣмецкое

изданіе моей докторской, особенно въ виду того, что я при этомъ могъ пользоваться большей свободой, чѣмъ какая допускается для простого переводчика. Только за настоящее изданіе отвѣтствуетъ самъ авторъ.

Для дополненій, которыя во многихъ мѣстахъ повлекли бы за собою и передѣлку разъ данной формы и вида книги, многосложная работы по моей новой должности не оставляли мнѣ времени. Такъ къ недостаткамъ этой докторской принадлежитъ, что она не входитъ въ разсмотрѣніе првнігіанства. Хотя въ этомъ явленіи должно признать несомнѣнно, величавое заблужденіе, скептическую эманципацію христіанской надежды, миражное отраженіе эсхатологической церкви, но првнігіанство заключаетъ такъ много вѣрныхъ точекъ зреія на глубины божественного слова, на времена начала и конца, столько элементовъ для вѣриаго сужденія о знаменіяхъ этого времени, что оно имѣлъ бы право на болѣе полное критическое обсужденіе въ ученихъ о церкви¹⁾). Для такой научной оцѣнки ближайшій матеріалъ представится, когда появится продолженіе „Исторіи христіанской церкви въ древности“ Тирма и обнаружится, возможно ли стало и какъ этому последователю его „Исторію апостольскаго вѣка“ продолжить и на слѣдующіе ближайшіе вѣка. Вообще можно охотно признать за указанной книгой вѣяніе духа первобытной апостольской церкви, временъ первой любви, которая въ ней памъ живо доказана, какъ вообще въ сочиненіяхъ благороднаго автора можно признать плодотворные зародыши новаго богословскаго развитія, если не следовать за нимъ до того, гдѣ онъ порываетъ съ реформацией.

Я исполню свою прямую обязанность, свидѣтельствуя благодарность за благосклонный приемъ, который немецкіе богословы оказали этой книгѣ и который я вижу тамъ, гдѣ она встрѣтила не только одобрение, но и возраженіе. Относительно одного пункта критики, касающейся основного направленія книги, умѣстно здесь будетъ прѣкоторое разъясненіе.

1) Взглядъ М. на првнігіанство и при этихъ ограниченіяхъ слишкомъ высокъ и основывается, вѣроятно, только на самосвидѣтельствахъ секты о себѣ и своихъ откровеніяхъ. Дальнѣйшее изученіе секты обнаружило въ ней просто болѣшую мистику, въ родѣ русской хлыстовщины.

Съ различныхъ сторонъ, и со стороны богословія моего отечества, выставлялось противъ этой доктрины то возраженіе, что она заключаетъ элементы, не соединимые съ практической природой протестантизма. Грѣхъ и искушение, какъ и связанные съ ними дѣло спасенія, составляютъ въ евангельской церкви основные все опредѣляющіе собою пункты и доктрина, заключающая столько объективныхъ и спекулятивныхъ элементовъ, дающая такое болѣвое мнѣніе ученію о Троицѣ и Могосѣ, не выдерживаетъ протестантской точки зрѣнія. Очевидно это возраженіе касается — если его вообще можно назвать относящимся къ дѣлу, не только этой доктрины, но и цѣлаго направленія въ евангельскомъ богословіи.

Чтобы судить обѣ optionesъ какой-либо доктрины къ протестантизму, недостаточно взять протестантское ученіе, какъ разъ павсегда заключенное, но необходимо остановиться на пунктахъ, съ которыхъ доктринальная продуктивность протестантизма беретъ свое начало, и знать принципъ, который направляетъ эту продуктивность. Реформація не хотѣла образовывать особенной церкви, но хотѣла очистить святую всеобщую церковь отъ заблужденій, помрачившихъ съ течениемъ времени ея настоящій видъ. Она хотѣла не субъективнаго лишь христианства, но и вселенскаго, первобытнаго-католическаго христианства, почему она обращалась не только къ апостольскому преданию въ Св. Писаніи, но вообще къ первымъ христианскимъ вѣкамъ, церковныя свидѣтельства которыхъ посланы съ дѣлъ первоначальной чистоты и свѣжести новой жизни. Было ли вполнѣ проведено это возвращеніе къ первоначальному христианству въ XV вѣкѣ? Достижали ли протестантское ученіе полной каѳодичности такъ, чтобы всѣ моменты христианской вѣры *равнозначно* были оживлены и возобновлены? Естественно было, что ближайшимъ образомъ должно было найти здѣсь выраженіе сознанія искушеннія, не только потому, что это сознаніе въ христианской религіозности есть сердцевинный пунктъ, но и потому, что реформація должна была выступить главнымъ образомъ противъ римской церкви, которая болѣе и болѣе принимала характеръ извращенного іудейства, болѣе и болѣе сходила съ вѣрного пути спасенія и становилась законническою церковью. Но всему естественно было, что протестантское ученіе при своемъ первомъ появлѣніи должно было принять Павловъ типъ,

преимущественно типъ посланій къ Римлянамъ и Галатамъ, что оправданіе върою и связанные съ этимъ моменты дѣла спасенія стали средоточинымъ пунктомъ. Но можемъ ли мы сказать, что учение чрезъ это получило полную каѳоличность? Ясно, что, хотя реформація не отвергла ни одного члена въ содеряніи христіанскаго откровенія, а скорѣе— стремилась къ болѣе полному усвоенію его, тѣмъ не менѣе существенные моменты въ содеряніи этого откровенія были приняты просто какъ традиціонное наслѣдіе, не получивъ настоящаго возобновленія въ духѣ. Впрочемъ съ особою силой выступило не только сознаніе искупленія, но и сознаніе откровенія, когда, напр., были споры не только относительно дѣйствія таинства, но и относительно существа ихъ, относительно объективнаго присутствія Христа. Но сознаніе откровенія отнюдь не развивается равномѣрно съ сознаніемъ искупленія. Если сравнить протестантскую догматику съ догматическимъ сознаніемъ первыхъ, именно трехъ первыхъ вѣковъ христіанства, то обнаружится здѣсь большое различіе. Мы видимъ, что отцы трехъ первыхъ вѣковъ, какъ и учители реформаціоннаго времени, живутъ и дышутъ въ искупленіи; но мы совсѣмъ не видимъ, чтобы первые съ такою же тщательностью рефлектировали надъ состояніями искупленнаго; ихъ рефлексія вращается не всегда около оправданія върою, они не вдаются въ тонкій, психологический анализъ дѣла спасенія, подвига покаянія и обращенія, освященія и таинственного соединенія съ Богомъ. Напротивъ, мы видимъ, что другой кругъ догматовъ составляетъ особенность того періода, видимъ, что напр., у Иринея, наиболѣе значительного представителя того періода, мысль углубляется въ великую истину воплощенія Слова и связанное съ нею учение о Троицѣ, о связи тайны творенія съ воплощеніемъ, о присутствіи Господа въ таинствахъ, о воскресеніи плоти и завершеніи всего. Тѣ древніе учители чувствуютъ тяготы преимущественно къ Іоанновымъ писаніямъ и именно изъ антигностическихъ свидѣтельствъ въ нихъ о воплотившемся Словѣ; между Павловыми посланіями они чувствуютъ влеченіе преимущественно къ посланіямъ къ Ефессамъ и Колоссянамъ съ ихъ великими идеями о космическомъ значеніи Христа; а реформаціонное время совершенно не можетъ использовать съ подобною плодотворностью эти посланія.

Тѣ древніе учители углублялись, далѣе, въ эсхатологической рѣчи Господа, въ апокалиптическіе отдѣлы Навлевскихъ посланій и въ Апокалипсисъ Иоанна, оказавшіе на нихъ кругъ мыслей плодотворное влияніе, чего никакъ нельзя видѣть въ такой же степени у протестантскихъ учителей. Ибо кто станетъ отрицать, что ученіе о посыпѣніяхъ предметахъ принадлежитъ къ слабѣйшимъ, наименѣе раскрытымъ пунктамъ протестантскаго ученія?

Если мы обратимъ вниманіе на это различіе,—а каждое болѣе глубокое историческое изслѣдованіе въ этой области было направлено только къ тому, чтобы освѣтить это различіе,—то мы вовсе не станемъ думать, что намъ нельзя устраянія; и юты изъ того, что приобрѣтено реформацией, что мы должны развивать Павло-Августиновское направленіе. Какъ увѣренію мы признаемъ, что задача реформаціи была церковно-универсальная, а наше непонѣданіе признаемъ совершившимъ, такъ какъ оно напоминаетъ выражество вселенское христіанство, съ такою увѣренностью должно это стремленіе въ церковной универсальности, къ истинной каѳоличности выражаться и въ догматикѣ. Поэтому, если выразить въ церковно-исторической формѣ задачу догматики, то, по моему мнѣнію, ее можно полагать не въ томъ только, чтобы въ соответственному нынѣшнимъ потребностямъ церкви видѣть воспроизводить *сознаніе искупленія* въ реформаціонное время, какъ именно и понимая задачу догматики Шлейермахеръ, но и въ томъ, чтобы воспроизводить въ новомъ видѣ *сознаніе откровенія* въ первые вѣка, содержаніе котораго реформаціоннымъ временемъ большую частью принималось только традиціонно, или скрѣте *то и другое* научно рекапитулировать въ *высшее синтезъ*, синтезъ, который затѣмъ будетъ рекапитулировать и вѣрное въ догматикѣ среднихъ вѣковъ. Догматика, которая не ставить въ наше время такой задачи, но ограничивается тѣмъ, чтобы воспроизводить августиновскій элементъ протестантизма, не стоитъ на пути прогресса и обнаруживаетъ недостатокъ пониманія нынѣшнихъ нуждъ церкви. Нельзя, конечно, сказать, чтобы это время въ высокой степени нуждалось въ острой соли августинизма. Церковь евангелія должна бороться не только съ пелагіанизмомъ жизни, но и съ пелагіанизмомъ мысли, который сказывается какъ міровая сила

въ дейстивскихъ, пантенистическихъ, атеистическихъ и материалистическихъ взглядахъ, гибельное господство которыхъ получило еще болѣе твердую почву чрезъ наступившее въ послѣдніе годы полное равнодушіе ко всякой философії.

Но требующееся теперь расширеніе протестантскаго сознанія такъ далеко отъ того, чтобы противорѣчить принципу реформаціи, что это расширеніе можно рассматривать скрѣпѣ только какъ выполнение основной мысли реформаціи и стоять въполномъ согласіи съ чисто реформаторскимъ требованіемъ—ни одного члена христіанской вѣры не оставлять въ качествѣ только преданнаго и внѣшняго наслѣдія. Отрадное явленіе въ этомъ отношеніи составляетъ изслѣдованіе „о нѣмецкомъ богословіи и его задачахъ въ настоящемъ времени“ въ недавно появившихся „Ежегодникахъ для нѣмецкаго богословія“, гдѣ эта мысль основательно развивается, причемъ приводятся слова стараго Еттингера, что евангелическая церковь и ея доктрина слишкомъ ужъ держалась только дѣла спасенія и представила послѣдующему изслѣдованію еще столько сокровищъ Писанія, въ каковой статьѣ сказано и нѣсколько заслуживающихъ серьезнаго вниманія словъ противъ „неюношескаго и духовно-вялаго отчаянія и сомнѣнія въ доступности истины, что такъ легко сводится къ рутинѣ, когда довольствуются тѣмъ, если только есть нѣчто, что имѣеть значеніе истины“. Кое-что, конечно, можно сказать и противъ односторонняго интеллектуализма въ богословіи, который разрываетъ съ жизнью христіанской души и христіанскимъ освященіемъ. Но также мало, какъ и въ этомъ одностороннемъ интеллектуализмѣ.

Пусть же эта книга въ доступной для нея мѣрѣ соудѣйствуетъ тому, чтобы приготовить дорогу для богословія, задача котораго, хотя и далекая еще отъ разрѣшенія, не менѣе, какъ такая: научно законченный синтезъ христіанского сознанія искупленія и христіанского сознанія откровенія, раскрытие полноты богатства, которое еще по многимъ сторонамъ скрыто въ принципѣ реформаціи ¹⁾.

Г. Мартенсенъ.

Копенгагенъ, въ сентябрѣ 1856.

(Продолженіе будетъ).

¹⁾ Мартенсенъ, какъ видно изъ этого предисловія, ясно признаетъ односторонность протестантизма, но конечно боится порвать съ нимъ совсѣмъ.

Психологическія данные въ вопросѣ о миссіонерской тактикѣ.

Когда въ цветочномъ горшокѣ посажено растеніе, то корни его, извлекаемы изъ почвы необходимыя растенію питательныя вещества, какъ тѣ, которыя имѣются уже въ почвѣ, такъ и вновь поступающія въ нее, оставляютъ непроцѣдимыи тѣ элементы почвы, которые для питания растенія не пригодны. Если количество питательныхъ веществъ, заключающихся въ почвѣ, сравнить съ количествомъ элементовъ, не пригодныхъ для питания растенія, то первыя составлять лишь самый незначительный процентъ. Нужныя и пригодныя для питания растенія вещества разсѣяны въ почвѣ, которая сама служить лишь суррогатомъ, лишь средой для разсѣянія въ ней питательныхъ веществъ. Казалось бы поэтому, что если бы можно было искусственнымъ образомъ снабдить корни растенія потребнымъ количествомъ питательныхъ веществъ безъ примѣси суррогатовъ, то растеніе было бы поставлено въ наилучшія условія относительно питания: тогда корешкамъ растенія не было бы надобности развѣтвляться на миллионы вѣточекъ въ поискахъ пищи. Однако же, на практикѣ этотъ выводъ не оправдывается: посадите любое растеніе, въ чистый навозъ и оно зачахнетъ, несмотря на то, что пищи въ навозѣ сколько угодно. Точно также обстоитъ дѣло съ питаніемъ животныхъ и человѣка. И здѣсь вмѣстѣ съ питательными веществами, поступающими въ желудокъ животнаго и усвояемыми его организмомъ, поступаетъ масса суррогатовъ, повидимому совершенно-

излишнихъ, для организма не нужныхъ. Но опять только повидимому, а на самомъ дѣлѣ, если бы вздумали кормить животное только эссенціей питательныхъ веществъ, безъ примѣси суррогатовъ, то результатъ получился бы, вѣроятно, печальный. Наука не умѣеть объяснить этого явленія, но фактъ таковъ, суррогаты пищи необходимы, какъ для растенія, такъ и для животнаго.

Отъ этихъ физическихъ и физиологическихъ явлений перейдемъ въ область психической жизни, психическихъ явлений. Спросимъ: въ области психической не можемъ ли наблюдать фактовъ и явлений, аналогичныхъ упомянутымъ выше физиологическимъ явленіямъ?

Предположимъ, что мы желали бы внушить ребенку идею о томъ, что для успешности какой-либо совместной работы необходимо, чтобы работа шла по определенному плану, чтобы все участники работы действовали согласно и т. д. Можно напередъ сказать, что наши старанія останутся почти безуспѣшными, если мы предложимъ ребенку эту идею въ томъ видѣ, въ какомъ я ее изложилъ, т. е., именно только въ видѣ эссенціи. Иной результатъ получится, если вы начнете говорить ребенку, примѣрно, такъ: однажды лебедь, ракъ, да щука взялись везти возъ съ поклажей. Не тяжела была поклажа, да бѣда въ томъ, что лебедь рвется въ облака и т. д. Если для насъ важно внушить ребенку именно идею о необходимости согласія при совместной работе, то вѣдь повѣсть о лебедѣ, ракѣ и щукѣ—это суррогатъ; но безъ него вы не обойдетесь. При посредствѣ этого суррогата вы заставите работать и фантазію ребенка, которая такимъ образомъ придетъ на помощь еще не окрывшему разумъ дитяти.

Возьмемъ другой примѣръ. Вы хотите сообщить ребенку понятіе о разстояніи земли отъ солнца. Вы можете ему сказать, что между землею и солнцемъ 20 мил. миль. Ребенокъ замѣтитъ эту цифру, но будетъ ли имѣть представление о разстоянії? Цифра—20 мил. миль почти ничего не будетъ говорить его уму. Иное дѣло, если вы приступите къ дѣлу такъ. „Что ты, Миша или Ваня, сталъ бы дѣлать, можете вы спросить ребенка, если бы вдругъ замѣтилъ, что на солнцѣ кто-нибудь наводитъ пушку, чтобы выстрѣлить

въ тебя?“ „Я бы отскочилъ въ сторону“, по всей вѣроятности, отвѣтить ребенокъ. „Совсѣмъ не нужно тебѣ этого дѣлать, скажите вы ему. Ты можешь спокойно лечь спать у себя въ комнатѣ и снова встать на другой день, прожить спокойно до совершеннолѣтія, выучиться торговлѣ, достичь моего возраста,—тогда только пушечное ядро начнетъ къ намъ приближаться и намъ нужно будетъ отскочить. Итакъ, видишь, какъ велико разстояніе отъ земли до солнца?“ Рассказать о воображаемомъ пушечномъ выстрѣлѣ съ солнца —что это, какъ не суррогатъ понятія о разстояніи между солнцемъ и землею? Скажете ли вы, что суррогатъ этотъ въ данномъ случаѣ вещь излишняя?

Извѣстно, что изъ всѣхъ отдѣловъ Закона Божія, какие преподаются въ школахъ, самый трудный для дѣтей, самый скучный для нихъ—катехизисъ. Если не ошибаюсь, это потому, что въ катехизисѣ мы имѣемъ одну только эссенцію христіанскаго вѣро-и нравоученія. И потому-то законоучителю то и дѣло приходится разбавлять эту эссенцію разнаго рода суррогатами, чтобы сдѣлать ее удобоваримой для дѣтей.

Иное дѣло евангельская исторія. Тутъ самъ Христосъ даетъ намъ примѣръ и образецъ того, какъ, преподавая ту или другую истину, мы должны приспособляться къ психологіи слушателя, какъ ту или иную идею облекать въ соответствующее одѣяніе, которое необходимо не для самой идеи, а для слушателя. Ближнимъ своимъ ты долженъ считать всякаго человѣка—вотъ идея въ ея чистомъ видѣ. Посмотрите теперь, въ какомъ одѣяніи является эта идея въ извѣстной притчѣ Христовой. Тутъ вы видите несчастнаго израненаго еврея видите участливое отношеніе иноплеменика самарянина къ раненому, видите въ рукахъ этого иноплеменика масло и вино, видите въ своемъ воображеніи слезы благодарности на глазахъ несчастнаго, котораго не можетъ не тронуть любовь иноплеменика, послѣ того, какъ свои, близкіе только взглянули на раненаго и отошли. Все это только лишь суррогаты, ничего по существу не прибавляющіе къ идеѣ, но они необходимы, чтобы идея могла найти доступъ въ сердце.

Позвольте привести еще одинъ примѣръ для иллюстраціи защищаемаго мною положенія.

Въ Германіи въ настоящее время пользуется извѣстно-стю, какъ проповѣдникъ и писатель Бременскій пасторъ Оттонъ Функе. И вотъ какіе пріемы проповѣди встрѣчаются у него на каждомъ шагу. Функе береть темой проповѣди идею о томъ, что, изучая природу, можно найти въ ней свидѣтельство о Творцѣ ея, при условіи, что мы ищемъ этого свидѣтельства не однимъ лишь холоднымъ разсудкомъ, но любящимъ сердцемъ. Посмотрите, какъ проповѣдникъ подходитъ къ этой идеѣ. Въ моемъ кабинетѣ, говорить онъ, на письменномъ столѣ въ рамкѣ стоитъ рисунокъ. На немъ изображено маленькое деревцо и въ вѣтвяхъ его птичье гнѣздышко; кругомъ иѣсколько порхающихъ птичекъ. Вотъ и все содержаніе рисунка. При этомъ нельзя сказать, чтобы исполненіе было безъ погрѣшностей. И всякий посторонній человѣкъ, глядя на рисунокъ, удивится, зачѣмъ я держу его на своемъ письменномъ столѣ. Всякий посторонній человѣкъ увидитъ на картинкѣ деревцо, птичекъ и гнѣздышко и только. Я же самъ вижу и это, но вижу и иѣчто другое, что для меня гораздо дороже. Дѣло въ томъ, что рисунокъ этотъ сдѣланъ рукою моей маленькой дочери, которая учится въ другомъ городѣ и которая прислала мнѣ рисунокъ своей работы, чтобы порадовать меня, отца, за которымъ скучаетъ дочь, живя вдали отъ него, и который самъ скучаетъ безъ дочери. Глядя на рисунокъ, я вижу мою дѣвочку, которая, склонивъ головку надъ листикомъ бумажки, старательно чертить карандашомъ вѣтки дерева и порхающихъ птичекъ; вижу беспокойство, тревогу на ея лицикѣ, когда она замѣчасть какую либо ошибку въ своей работѣ; вижу, далѣе, радостную улыбку, когда рисунокъ оконченъ; слышу, наконецъ, ея радостное восклицаніе: „ну теперь готово! то-то порадуется папа!“ Вотъ что вижу и слышу я, отецъ, глядя на незатѣйливый рисунокъ. Такъ, продолжаетъ проповѣдникъ, и ученый естествоиспытатель, если изучаетъ природу только лишь холоднымъ разсудкомъ, то увидитъ въ ней мертвяя механическія силы и ничего больше; ни телескопами, ни микроскопами Бога въ природѣ нельзя найти; Его можно найти только любящимъ сердцемъ. Скажете ли вы, что суррогать, какимъ пользуется здѣсь проповѣдникъ, раскрывая идею, вещь ненужная, излишняя?

Подобно этому и въ томъ случаѣ, когда мы желаемъ сообщить кому-нибудь цѣлый циклъ новыхъ, непривычныхъ для него идей, цѣлое новое міровоззрѣніе, мы должны подготовить для нового міровоззрѣнія почву въ томъ психическомъ содержаніи, какое есть на лицѣ у того лица, съ которымъ мы имѣемъ дѣло; должны поставить дѣло такъ чтобы новое міровоззрѣніе могло войти въ связь съ имѣющимися уже на лицѣ понятіями, взглядами, воззрѣніями; даже не только съ теоретическими воззрѣніями, но и съ чувствованіями и потребностями. Только лишь то, что стоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ новымъ міровоззрѣніемъ, какое вы желаете проповѣдывать, вы должны постепенно обѣйтъ и устранить; а, наоборотъ, все другое, какъ въ теоретической, такъ и практической области, съ чѣмъ можно связать новое міровоззрѣніе, вы должны поддержать и укрѣпить, чтобы оно послужило почвой, въ которую вы посадите ваше новое растеніе, ваше новое міровоззрѣніе.

Когда въ XVII столѣтіи въ Юго-Западную Россію проникли іезуиты, то цѣль ихъ была, какъ известно, проповѣдь католицизма. Но посмотрите, какъ они взялись за дѣло. Вѣдь не прямо съ этой проповѣди начали. Нѣть, они открыли школы, организовали ихъ наилучшимъ образомъ, дали лучшихъ учителей, начали обучать русское юношество языкамъ, математикѣ и вообще свѣтскимъ наукамъ, расчищая въ то же время почву для уніи съ Римомъ, которая должна была быть переходной ступенью къ католицизму. Іезуиты съумѣли зарекомендовать себя, сдѣлаться нужными и полезными, а потомъ имъ уже легко было достигнуть при помощи школы —этого суррогата въ данномъ случаѣ—и своей главной цѣли —насажденія католицизма.

Въ прошломъ году вышелъ сборникъ разсказовъ о нашихъ русскихъ православныхъ миссіонерахъ въ Алтай. Помню одинъ случай—подвигъ одного молодого миссіонера, только что прибывшаго къ мѣсту своей дѣятельности. Осенняя стужа. Бурная рѣка волнуется. По ней идутъ крики льда. Смеркается. На берегу рѣки мечется кричить, ломая руки, старикъ-рыболовъ, видя своего сына по срединѣ рѣки тонущаго, дѣлающаго отчаянныя усилия въ борьбѣ съ дикими свирѣпыми волнами. Но эту сцену застаетъ молодой миссіонеръ,

только что сюда прибывший. Не долго думая, онъ снимаетъ съ себя платье и бросается на помощь утопающему. Послѣ невѣроятныхъ усилий ему удалось спасти утопающаго, хотя самъ схватилъ смертельную простуду. „Скажи, что заставило тебя спасать моего сына?“ спрашиваетъ старикъ миссіонера, уже лежащаго на одрѣ смертельной болѣзни. „Мой Богъ повелѣлъ мнѣ такъ дѣлать“, отвѣтилъ умирающій. Этого было достаточно, чтобы старика и его семейство сдѣлать христіанами. Не было другой проповѣди, не было диспутовъ о вѣрѣ¹⁾). Быть только подвигъ любви со стороны миссіонера и онъ побѣдилъ.

И современный католический, или протестантскій миссіонеръ, являясь къ дикарямъ Африки, или Полинезіи, не начинаетъ своего дѣла прямо съ диспутовъ о вѣрѣ. Нѣтъ, онъ открываетъ больничку и начинаетъ лечить больныхъ, школу для дѣтей дикарей, обучаетъ взрослыхъ ремесламъ, знакомить ихъ съ благами и преимуществами культурной жизни европейцевъ и т. д. Словомъ, сперва онъ старается сдѣлаться нужнымъ и полезнымъ для туземцевъ-дикарей, старается пріобрѣсти ихъ довѣріе и показать превосходство знанія, науки, культуры предъ невѣжествомъ и дикостью. Только потомъ, расчистивъ такимъ образомъ почву, миссіонеръ приступаетъ къ главной своей цѣли. Путь будто-бы слишкомъ окольный... Однако же, именно такимъ путемъ скорѣе всего и вѣрище можно придти къ цѣли, какъ это видно изъ многочисленныхъ опытовъ.

Послѣ манифеста 17 апрѣля 1905 г. о вѣротерпимости у насть, какъ известно, слишкомъ усилилась и новѣрная пропаганда и, какъ результатъ этого, участились отпаденія отъ православія. Само собою разумѣется, и православное духовенство обратило особое вниманіе на внутреннюю миссію, на защиту православнаго населенія отъ совращенія въ иновѣріе. Во многихъ епархіяхъ стали заботиться объ усиленії штата миссіонеровъ, о распространенії противосектантской литературы, Св. Синодъ сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы законоучители народныхъ школъ на урокахъ Закона Божія старались выяснить дѣтямъ тѣ мѣста Св. Писанія,

¹⁾ Диспуты о вѣрѣ были раньше, но они не достигли цѣли.

которые искажаются сектантами и т. п. Противъ всѣхъ такихъ мѣръ, разумѣется, ничего нельзя сказать. Но мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе на иной путь миссіонерской дѣятельности, путь, на который, какъ мнѣ кажется, до сихъ поръ не обращали достаточнаго вниманія.

Я думаю, что каждый приходской священникъ—миссіонеръ въ своеи приходѣ, и мнѣ казалось бы, что первымъ дѣломъ священника, являющагося въ приходѣ, должно бы было быть сближеніе съ прихожанами на почвѣ понятныхъ имъ и имѣющихъ для нихъ существенное значеніе интересовъ экономическихъ, материальныхъ. Если прихожане—землѣльцы, священникъ также долженъ стать земледѣльцемъ и идти въ этомъ отношеніи впереди своихъ прихожаинъ; онъ долженъ для этого пріобрѣсти нужныя сѣдѣнія для того, чтобы быть именно руководителемъ, чтобы внести въ это дѣло возможныя улучшенія, чтобы сдѣлаться нужнымъ и полезнымъ членомъ приходской общины. Если прихожане—ремесленники, священникъ долженъ умѣть и тутъ вмѣшаться въ дѣло и вмѣшаться именно такъ, чтобы видна была польза такого вмѣшательства: онъ долженъ умѣть во время, изъ первыхъ рукъ пріобрѣсти сырой материалъ для производства, найти мѣсто наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ, организовать обученіе ремеслу въ школѣ и т. п. Если главное занятіе прихожанъ—отхожій промыселъ, священникъ долженъ организовать нѣчто въ родѣ справочнаго бюро, гдѣ можно было бы навести справки о спросѣ на рабочія руки, о цѣнахъ и проч. И вотъ тогда, когда прихожане увидятъ, что священникъ живетъ для нихъ, безкорыстно заботится объ ихъ интересахъ, что къ нему можно обратиться за совѣтомъ и указаніями, что на его совѣтъ можно положиться,—тогда, думается мнѣ, никакіе волки, расхищающіе словесныхъ овецъ, не будутъ страшны, тогда слово священника будетъ авторитетнымъ, независимо отъ того, красно ли онъ говорить, или нѣть, отъ писанія ли, или отъ себя лично. Всѣ такія заботы священника объ экономическихъ интересахъ населенія—лишь вспомогательное средство для достижения главной цѣли, лишь суррогатъ, но пригодность этого средства едва ли подлежитъ сомнѣнію.

О томъ, что интеллигенція наша откололась не только

отъ Церкви, но и отъ Христа, объ этомъ говорить не приходится: слишкомъ это фактъ общезвестный. Съ этимъ фактомъ всѣ какъ-то ужъ свыклись, такъ что рѣдко когда и говорять о борьбѣ съ этимъ зломъ. Да и трудно тутъ предпринять какія-либо дѣйствительныя мѣры. Обстоятельства тутъ складываются въ высшей степени неблагопріятно: такъ какъ интеллигентные родители изъ большой части люди безрелигіозные, или индиферентные, то въ домашнемъ воспитаніи на религіозное чувство дитяти вниманія не обращаютъ; въ школѣ зачастую объ этомъ заботится одинъ законоучитель, тогда какъ остальная педагогическая семья только въ лучшемъ случаѣ не мѣшаетъ дѣлу; прибавьте сюда громадное вліяніе на дѣтскій умъ безбожной литературы, столь распространенной въ наши дни, вліяніе старшихъ братьевъ-студентовъ,—и не будетъ ничего удивительного въ томъ, что рѣдкой гимназистъ пятаго-шестого класса не боится показаться человѣкомъ вѣрующимъ: замѣютъ вѣдь товарищи. Положеніе дѣла въ высшей степени печальное...

Однако же, не можемъ же мы махнуть рукой на отколовшихся отъ церкви. Не можемъ оправдывать себя въ данномъ случаѣ тѣмъ, что все равно—молъ ничего тутъ не подѣлаешь. Проповѣдей нашихъ интеллигенція не слушасть, журналовъ духовныхъ и въ руки не беретъ. Какъ-же дескать иначе подойти къ ней? Положеніе труднос,—что и говорить. Ну, а все-таки работать надо и тутъ, и при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Проповѣдей интеллигенція не слушаетъ. Правда. Духовныхъ журналовъ нашихъ не читаютъ. И это правда. Но опять-таки и тутъ мы сами виноваты: писать мы не умеемъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, открываяшь иной разъ книжку журнала, академического журнала, и видишь заголовки статей: Взглядъ отца нашего (имя рекъ) на сущность єаворского свѣта, Элементы гностицизма въ ереси докетовъ, Синодикъ XV вѣка такого-то монастыря, какъ исторический памятникъ, и прочее въ этомъ родѣ. Извольте-ка подсунуть подобного рода статью нашему интеллигенту! Что онъ вамъ запоетъ? А вѣдь сколько есть самыхъ животрепещущихъ, самыхъ жизненныхъ вопросовъ, волнующихъ общество, поднимающихъ иногда целую бурю

въ светской журналистикѣ! А мы въ это время занимаемся вопросомъ о сущности єаворскаго света! Я не обвилю по-головно всю духовную журналистику въ этомъ игнорированіи современности; есть, конечно, исключенія, но ихъ слишкомъ мало, по моему. Проповѣдникъ или писатель, если желаетъ, чтобы его слушали, долженъ непремѣнно считаться съ психологическимъ закономъ антирецепціи, непремѣнно долженъ начинать съ того, чѣмъ, какими интересами живеть въ данное время общество. Онъ долженъ быть въ курсѣ всѣхъ общественныхъ теченій—философскихъ, литературныхъ, соціально-политическихъ и т. д. Онъ долженъ своевременно прочитать и дать себѣ отчетъ и о „Саниѣ“, и объ „Анатомѣ“, и о Бальмонтѣ, Салютогубѣ и т. д. Не въправъ отъ пройти мимо всего этого, потому что въ данную минуту этимъ живеть общество.

Затѣмъ дающе. Думается мнѣ, что мы слишкомъ мало придаемъ значенія тому, что я называю суррогатомъ въ проповѣди, или литературной статьѣ. Наша рѣчь, большую частію, логически стройна, выводы строго следуютъ изъ посылокъ, посылки достаточно обоснованы; но оживляющаго элемента въ ней или мало, или совсѣмъ нѣтъ. Отъ этого она скучна, отъ этого слушатели зѣваютъ. Этого не должно быть. Посмотрите, какъ увлекательно ведетъ рѣчь какой-нибудь бойкій фельетонистъ! Возьмите хоть извѣстнаго Григорія Петрова. У него въ публицистической статьѣ, или фельетонѣ самое зерно, самая суть, идея статьи занимаетъ всего лишь пол-десятка-десятокъ строкъ, все остальное—увлекательныя, живыя картины быта, нравовъ, природы, картины, которыя читаешь съ наслажденіемъ, которые вызываютъ извѣстное, желательное автору настроеніе читателя, подготавливаютъ его къ воспріятію идеи, которая и высказывается лишь тогда, когда настроеніе уже вызвано, когда почва подготовлена. Въ этомъ тайна его успѣха. Вѣдь не глубиной же мысли, не обширностію эрудиціи увлекаетъ онъ читателей. Вѣдь и воинъ иной разъ нужна бываетъ тяжелая артиллерія, а другой разъ легкая конница, или пѣхота; и тамъ, гдѣ съ успехомъ можетъ сдѣлать дѣло конница, тамъ подъ часть артиллерія и завязнетъ въ какихъ-либо тѣснинахъ. Вѣдь и Златоустъ и Василій Великій не были чужды въ своихъ про-

новѣдяхъ и другихъ сочиненіяхъ пріемовъ, оживляющихъ рѣчъ, и они прибѣгали къ картинамъ, образамъ, сценамъ, взятымъ изъ жизни. И наши лучшіе проповѣдники также не чуждались этихъ суррогатовъ. Помню изъ рѣчи блажен-
ной памяти архіепископа Никанора одно мѣсто, которое при-
вожу по памяти. Преосвященный только что воротился изъ
Петербурга и дѣлится съ Одесской паствой впечатлѣніями
отъ поѣздки. „Разъ утромъ, говорить онъ, подхожу я къ
окну своей комнаты и гляжу на улицу, гдѣ только-что нача-
ла пробуждаться суетливая петербургская жизнь. Гляжу
и глазамъ не вѣрю... Зову келейника: Иванъ, поди сюда!
Смотри, говорю. Что ты видишь? И мы оба наблюдаемъ такую
сцену: женщина, повидимому, интеллигентная, выйдя изъ
воротъ противоположнаго дома, собираясь идти на базаръ,
начинаетъ набожно креститься, глядя на церковь. Эта сцена
меня очень порадовала. Я понялъ, что въ этомъ суетли-
вомъ городѣ еще не совсѣмъ умерла, еще жива религіозная
потребность, религіозное чувство, оно сохранилось въ глубинѣ
души, несмотря на эту житейскую сутолоку, кото-
рая, повидимому, такъ далека отъ религії“. Повторяю,
я не припомню этого мѣста буквально, но суть дѣла въ
этомъ. И я думаю, что подобнаго рода живыя картины
должны производить впечатлѣніе на слушателей. Мы, боль-
шинство изъ нась, такъ не только не говоримъ, но многіе изъ
нась, пожалуй, скажутъ, что въ церковной пропо-
вѣди подобный языкъ и неумѣстенъ. Однажды я самъ по-
лучилъ замѣчаніе отъ благочиннаго за то, что въ пропо-
вѣди позволилъ себѣ привести картинку, заимствованную у
Тургенева. Вотъ она, эта картинка. „На грязи, на воюющей
сырой соломѣ, подъ навѣсомъ ветхаго сарая, на скорую ру-
ку превращеннаго въ походный военный госпиталь, въ раз-
оренной болгарской деревушкѣ,—слипкомъ двѣ недѣли
умирала она отъ тифа. Она была въ безпамятствѣ, и ни одинъ
врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за кото-
рыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ,
—ноочередно поднимались со своихъ зараженныхъ логовищъ,
чтобы поднести къ ея запекшимся губамъ нѣсколько капель
воды въ черепкѣ разбитаго горшка. Она была молода, кра-
сива; высшій свѣтъ ее зналъ, о ней освѣдомлялись даже

сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились,... два-три человѣка тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась.

Нѣжное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвъ. Помогать нуждающимся въ помощіи... она не вѣдала другого счастья, не вѣдала и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помиралась, и вся, пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдавалась на служеніе ближнимъ". Я привезъ эту картинку, какъ примѣръ истинно-христіанскаго самоожертвованія. Я говорилъ съ удивленіемъ. Я чувствовалъ при этомъ, какъ у меня самого морозъ пробѣгаетъ по кожѣ; я видѣлъ, какъ стояли, разинувъ рты, ловя каждый звукъ, даже тѣ, кто пришелъ въ церковь только изъ любопытства,... и тѣмъ не менѣе мѣръ сѣвѣши замѣчаніе.

Вотъ на что хотѣть я обратить вниманіе. А затѣмъ я бы предложилъ еще одинъ проектъ, быть можетъ, слишкомъ смѣлыи, слишкомъ фантастичный...

Когда я говорилъ о томъ, что проповѣдникъ, или писатель, желающій, чтобы его слушали, должны быть въ курсѣ современныхъ ему общественныхъ теченій, я сознавалъ, что это слишкомъ строгое требование, даже для священника городского, даже для священника съ высшимъ образованіемъ. Но допустимъ, что священникъ—человѣкъ высокообразованный, допустимъ, что онъ достаточно знакомъ съ тѣми научными дисциплинами, на которыхъ невѣроятные основываются главнымъ образомъ свои нападки на религію. И вотъ даже въ этомъ случаѣ заговоритъ онъ о какой-ниб. морфологіи, эмбріологии и т. д., его тотчасъ и оборвутъ,—скажутъ: позвольте, батюшка, вы вѣдь не специалистъ по этой части. Это соображеніе мнѣ приходило въ голову, когда я обдумывалъ свой проектъ. Затѣмъ я обратилъ внимание на слѣдующіе факты. Въ послѣднее время въ обществѣ замѣтно усиленное стремленіе къ образованію: гимназіи и прогимназіи, мужскія и женскія, реальнага и коммерческага училища открываются не только въ уѣздныхъ городахъ, но даже въ мѣстечкахъ, даже въ большихъ селахъ; на учителей и учительницъ спросъ очень большой и ихъ не хватаетъ. Вотъ что мы имѣемъ съ одной стороны.

Съ другой стороны, у насъ есть масса семинаристовъ, которые бѣгутъ отъ духовнаго званія и стремятся въ университеты, куда ихъ не хотятъ принимать.

Представимъ себѣ теперь, что Св. Синодъ для лучшихъ семинаристовъ, не имѣющихъ призванія къ священству, открылъ бы свой, если не университетъ, то хотя бы одинъ историко-филологическій факультетъ при академіи для подготовки учителей средней школы. Если, что само собою разумѣется, профессорами будутъ приглашены лучшія силы, если семинаристы будутъ приниматься въ это высшее учебное заведеніе только отборные, то черезъ четыре-пять лѣтъ получится контингентъ преподавателей средней школы, которыхъ будутъ брать на расхватъ. Этотъ контингентъ преподавателей будетъ постоянно расти. Всякій, кто хоть нѣсколько знакомъ съ преподавательскимъ персоналомъ нашихъ среднихъ школъ, знаетъ, какое убожество встрѣчается между ними теперь; а что будетъ дальше, когда выйдутъ изъ университетовъ юноши, окончивши гимназію въ дни освободительного движения, обѣ этомъ и подумать страшно. Не ясно ли, что отборнымъ семинаристамъ, получившимъ затѣмъ серьезную научную подготовку въ специальному учебномъ заведеніи, не трудно будетъ занять въ школѣ выдающееся положеніе, не трудно будетъ пріобрѣсти авторитетъ въ глазахъ учащихъ и учащихся. И для этого не нужно будеть никакихъ особыхъ стараній и усилий: знанія, талантъ, дарования сами собою скажутся. При такихъ условіяхъ двѣ три человѣка могутъ перестроить на свой ладъ цѣлое учебное заведеніе, измѣнить его духъ и характеръ, внушить уваженіе къ знанію, любовь къ труду, воспитать чувство долга, законности, преклоненіе предъ дѣйствительными, и не миними авторитетами; а главное, эти два—три человѣка явятся сотрудниками законоучителя въ дѣлѣ христіанизаціи школы, либо вѣдь само собою разумѣется, въ сподальномъ высшемъ учебномъ заведеніе будутъ попадать изъ семинарій молодые люди только по выбору, только такие, на которыхъ вполнѣ можно положиться, люди съ твердыми религиозными и нравственными уображеніями.

Вотъ о чёмъ такъ пріятно намъ помечтать... Это пока. А потомъ мы пошли бы и дальше. Почему, напр., не быть

цѣломъ университету В. П. Н? Вѣдь тогда постепенно у наѣтъ образовалась бы цѣлая армія сотрудниковъ въ дѣлѣ христіанизаціи интеллигентнаго общества! И что особенно важно, человѣку, прошедшему чрезъ высшую школу, нельзя было бы уже сказать, какъ теперь говорятъ священнику: батюшка, вы не специалистъ въ области біологии, физіологии и т. д. Почему бы, да гдѣ, не быть высшимъ юрскимъ курсамъ, специально для епархіалокъ?

Но обѣ этомъ въ другой разъ.

Священникъ Н. Тихонъ.

ІЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ по Харківській єпархії.

1 Января

№ 1

1910 года.

Содержаніе. I. Єпархіальныя ізвѣщенія.

I.

Епархіальныя ізвѣщенія.

I. Объ опредѣленіи на церковно-служительскія мѣста.

а) Діаконъ Іоанно-Богословской церкви, слободы Большихъ Проходовъ, Харьковского уѣзда, Николай *Ізмайлова*, опредѣленъ 16 декабря 1909 г. на священническое мѣсто при Покровской церкви, слоб. Ободовъ, Сумского уѣзда.

б) Окончившій курсъ Духовной Семинаріи, состоявшей исаломщикомъ при Харьковской Вознесенской церкви, Николай *Іннополовъ* опредѣленъ 28 декабря 1909 г. на священническое мѣсто при Василіевской церкви, села Зарожнаго, Зміевскаго уѣзда.

в) Діаконъ-исаломщикъ Николаевской церкви, села Яковенкова, Зміевскаго уѣзда, Василій *Іннокосъ*, опредѣленъ 22 декабря 1909 года на діаконское мѣсто при Іоанно-Богословской церкви, слоб. Большихъ Проходовъ, Харьковского уѣзда.

г) Сынъ діакона Александръ *Базилевичъ* опредѣленъ 16 декабря 1909 г. и. д. псаломщика къ Іоанно-Предтеченской церкви, села Синѣжкова-Кута, Валковскаго уѣзда.

д) Сынъ псаломщика Петъ *Колядинъ* опредѣленъ 21 декабря 1909 года и. д. псаломщика къ Александро-Невской церкви, села Ново-Александровки, Волчанскаго уѣзда.

е) Безмѣстный и. д. псаломщика Стефанъ *Христіановский* опредѣленъ 21 декабря 1909 г. къ Успенской церкви, села Вольного, Богодуховскаго уѣзда.

ж) Сынъ заштатнаго исаломщика Симеонъ *Фолинъ* опредѣленъ 29 декабря 1909 г. и. д. исаломітика къ Архангело-Михайловской церкви, села Васильевскаго, Купянскаго уѣзда.

2. О перемѣщеніи священно-церковно-служителей на другія мѣста.

а) Священникъ Василіевской церкви, села Зарожнаго, Зміевскаго уѣзда, Іоанъ *Василевскій*, перемѣщенъ 28 декабря 1909 г. на священническое мѣсто при Покровской церкви, слоб. Маякъ, Изюмскаго уѣзда.

б) Псаломщикъ Александро-Невской церкви, гор. Харькова, Павелъ *Мурашко*, перемѣщенъ 22 декабря 1909 г. на псаломщицкое мѣсто при Харьковской Пантелеимоновской церкви съ рукоположеніемъ въ санъ діакона.

в) И. д. псаломщика Александро-Невской церкви, села Ново-Александровки, Волчанскаго уѣзда, Иванъ *Ильиновъ*, перемѣщенъ 21 декабря 1909 г. и. д. псаломщика къ Николаевской церкви, слоб. Ново-Николаевки, Купянскаго уѣзда.

3. Объ увольненіи за штать.

а) Священникъ Покровской церкви, слоб. Маякъ, Изюмскаго уѣзда, Григорій *Пониковскій*, согласно его пропшенію, уволенъ за штать 28 декабря 1909 г.

4. О смерти духовенства.

а) Священникъ Димитріевской церкви, слоб. Бишкина, Лебединскаго уѣзда, Михаилъ *Венгеровскій* умеръ 22 декабря 1909 г.

б) Священникъ церкви села Хорошева, Харьков. уѣзда, Михаилъ *Рубинскій* умеръ 4 января 1909 г.

в) Псаломщикъ Троицкой церкви, слоб. Ново-Россоши, Старобѣльскаго уѣзда, Симеонъ *Жуковскій* умеръ 24 декабря 1909 г.

5. Объ утвержденіи въ должностіи церковныхъ старостъ.

а) Къ Архангело-Михайловской церкви, слоб. Колядовки, Старобѣльскаго уѣзда, утвержденъ 20 декабря 1909 г. старостою крест. Симеонъ *Добросокъ*.

б) Къ Успенской церкви, слоб. Краснополья, Ахтырскаго уѣзда, утвержденъ 20 декабря старостою крест. Михаилъ *Коржъ*.

в) Къ Рождество-Богородичной церкви, села Лозового, Богословскаго уѣзда, утвержденъ 22 декабря старостою крестьянинъ Евфимій *Хомуленко*.

г) Къ Соборно-Преображенской церкви, гор. Валокъ, утвержденъ 28 декабря 1909 г. старостою почетный гражданинъ Симеонъ *Кузьминовъ*.

д) Къ Преображенской церкви, гор. Ахтырки, утвержденъ 29 декабря 1909 г. старостою купецъ Феодоръ *Гожієнко*.

е) Къ Покровской церкви, слоб. Бригадировки, Богодуховского уѣзда, утвержденъ 29 декабря старостою крест. Георгій *Лоза*.

ж) Къ Архидіаконо-Степаніевской церкви, села Бѣлянского, Изюмского уѣзда, утвержденъ 28 декабря 1909 г. старостою крест. Иванъ *Ржавскій*.

з) Къ Архангело-Михайловской церкви, сл. Верхняго Биткина, Зміевского уѣзда, утвержденъ 4 января 1910 г. старостою крест. Петръ *Лактіоновъ*.

и) Къ Іоанно-Предтеченской церкви, села Пашкова, Изюмского уѣзда, утвержденъ 3 января 1910 г. старостою крест. Игнатій *Скляровъ*.

і) Къ Успенской церкви, села Гудимовки, Лебединского уѣзда, утвержденъ 4 января старостою запасной штабсь-ротмистръ Сергій *Обитневъ*.

к) Къ Григоріевской церкви, слоб. Новоселовки, Изюмского уѣзда, утвержденъ 3 января 1910 года старостою крестьянинъ Семенъ *Пучковъ*.

6. О производствѣ въ чины.

а) Высочайшимъ Приказомъ отъ 19 октября 1909 г. за № 72 надзиратель Харьковского духовного училища *Чистосердовъ* утвержденъ за выслугу лѣтъ въ чинъ коллежского секретаря со старшинствомъ 8 марта 1899 г.

б) Высочайшимъ Приказомъ отъ 29 октября 1909 г. за № 74 произведены за выслугу лѣтъ изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры учители второ-классныхъ школъ Харьковской епархіи: Ворожбянской—*Калюжныч*, со старшинствомъ съ 1 апреля 1908 г., Сватово-Лутцкой—*Чернявскій*, со старшинствомъ съ 1 августа 1908 года и Больше-Писаревской—*Поповъ*, со старшинствомъ съ 15 іюля 1908 года.

7. Объ утвержденіи и. д. псаломщиковъ въ должности.

а) И. д. псаломщика Николаевской церкви, слоб. Калмыковки, Старобѣльского уѣзда, Иванъ *Войтовъ*, утвержденъ въ должности псаломщика 9 декабря 1909 года.

б) И. д. псаломщика Георгіевской церкви, слоб. Мосынановой, Зміевского уѣзда, Іосифъ *Тарануха* утвержденъ 9 декабря 1909 г. въ должности псаломщика.

в) И. д. псаломщика Христорождественской церкви, слоб. Верхнего-Салтова, Волчанскаго уѣзда, Григорій *Ходаковскій*, утвержденъ 9 декабря 1909 г. въ должности псаломщика.

8. Объ утверждениі должностныхъ лицъ.

а) Священникъ церкви слоб. Верхнего-Салтова, Волчанскаго уѣзда, Ioannъ *Панкратьевъ* назначенъ 21 декабря 1909 года депутатомъ 1 окр. того-же уѣзда, вместо уволеннаго отъ сей должности, согласно прошенію, священника Василія *Пасаджина*.

б) И. д. благочиннаго 4 округа Харьковскаго уѣзда, священникъ Димитрій *Иванющкій* утвержденъ въ должности благочиннаго 28 декабря 1909 года.

9. Вакантныя мѣста.

а) священническія:

При Благовѣщенск. церкви, села Богуславскаго, Изюм. уѣзда.

- Димитріевской церкви, с. Бишкина, Лебед. уѣзда.
- Воскресенской церкви, с. Хорошева, Харьков. уѣзда.

б) діаконскія:

При Преображенской церкви, на мѣстѣ чудеснаго события 17 октября 1888 года.

и в) псаломщицкія:

При Александро-Невской церкви, с. Татарки, Харьк. уѣзда.

- Димитріевской церкви, сл. Моначиновки, Кулянск. уѣзда.
- Димитріевской церкви, сл. Стецковки, Сумскаго уѣзда.
- Николаевской церкви, села Яковенкова, Зміевск. уѣзда.
- Троицкой церкви, сл. Ново-Россоши, Старобѣльск. уѣзда.

II.

Содержаніе. II. Думы при наступлении нового года. Свящ. І. З. Го-
рація.—Православныя религіозно-просвѣтительныя братства на Русі.
І. Татарскаго.—Місіонерскій листокъ. Изъ періодической сектант-
ской печати. Мисс. свящ. В. А. Черкасова. Епархіальна хроника.—Архіє-
реїскія Богослуженія.—Торжественное празднованіе школьнаго юби-
лея Сватово-Луцкими церковно-приходскими школами.—Отрадный
примѣръ добрыхъ истинно-христіанскихъ отношеній прихожанъ къ
своему пастырю.—Некрологъ. Иноепархіальный отдѣль.—Новый Экзархъ
Грузії.—Определеніе Полоцкой духовной консисторії.—Къ борьбѣ съ
сектантствомъ. Развѣдка извѣстія и замѣтки.—Ученіе и развлеченія.—
Общество взаимности славянскихъ ученыхъ.—Бібліографическая за-
мѣтка. Свящ. І. Браніловскій. „Вѣчныя таблицы, показывающія, въ
какомъ году и какого числа какіе приходятся: недѣли, гласъ и чте-
нія воскресныхъ евангелій и апостоловъ, съ измѣненіями положен-
ными церковнымъ уставомъ“.—Объявленія.

Думы при наступлении нового года.

Религіозной жизни православныхъ христіанъ нашей епархії съ каждымъ днемъ угрожаетъ все большая и большая опасность со стороны сектантскихъ пропагандистовъ. Ничто не можетъ остановить и утишить поднявшейся бури сектантской заразы-прилипчивой и губительной. Какъ міазмы инфекціонныхъ болѣзней невидимо разносятся въ воздухѣ вѣтромъ въ разныя стороны и жестоко калѣчать человѣческіе организмы,—такъ и зараза сектантская незримо проникаетъ въ самыя глухія и отдаленные мѣста, находить для себя воспріимчивую почву, развивается, и приносить многимъ христіанамъ духовную смерть. Не только на распутяхъ и мѣстахъ оживленнаго движенія, но даже въ далеко заброшенныхъ отъ торговыхъ и промышленныхъ центровъ деревушкахъ, гдѣ раньше не слышали даже и названий „штундизмъ“, „баптизмъ“ и т. д., гдѣ религіозная жизнь христіанъ, хотя и не чуждая пѣкоторыхъ темныхъ сторонъ, многія столѣтія текла ровно и спокойно, гдѣ религіозныя вѣрованія передавались отъ предковъ къ потомкамъ, какъ дорогое сокровище, гдѣ было „единеніе вѣры въ союзѣ мира“, —и тамъ теперь раздѣленіе, отпаденіе отъ матери—Церкви Православной, религіозное шатаніе, порицаніе дорогихъ сокровищъ вѣры отцовъ и дѣдовъ и устроеніе своей новой церкви...

Политическое смятеніе смѣнилось смятеніемъ религіознымъ. Какъ во времена св. Отцовъ IV вѣка,—въ эпоху по-

явлениј ересей, богословствовали простыя женщины между дѣломъ на торжинцѣ, такъ и теперь замѣчается повсемѣстное обсужденіе вопросовъ религіи и богослужебнаго культа: въ отдаленной заброшенной избушкѣ, при слабомъ мерцаніи огонька, въ глухой осенній вечеръ, иѣсколько лицъ напряженно слушаютъ разговоръ о вѣрѣ захожаго проповѣдника, который съ болѣшимъ воодушевленіемъ разсказываетъ, какъ хорошо бываетъ на штундовыхъ моленіяхъ, какъ теперь эта новая вѣра признана царемъ и взята подъ защиту закона; въ ярмарочномъ трактире за часпитетемъ какой-то странникъ съ котомкой, наполненной книжками, хитро и осторожно ведетъ разговоръ о нравственныхъ недостаткахъ православнаго люда, обѣщаеть имъ полное улучшеніе всѣхъ сторонъ жизни, если они пожелаютъ вѣровать такъ, какъ написано вотъ въ этихъ книжечкахъ, тутъ-же раздаваемыхъ бесплатно; вотъ по дорогѣ къ обозу, везущему кладь въ городъ, пристаетъ неизвѣстный человѣкъ, мало-помалу начинаетъ съ собравшимися въ кучку мужичками вести разговоръ, и переходитъ на порицаніе православнаго духовенства—его жадности и вымогательства; тамъ цѣлые вагоны нагружаются по-праздничному одѣтымъ людомъ; это жаждущіе духовнаго утѣшенія їдутъ въ далекій путь, къ „отцу Стефанію“ въ Сузdalъ (Василій Карповичъ Подгорный); здѣсь—иѣсколько женщинъ подъ покровомъ вечерней темноты осторожно пробираются въ сосѣднее селеніе, гдѣ предполагается молитвенное собраніе...

Вотъ общія явленія въ жизни нашихъ приходовъ; вотъ первыя робкіе шаги иѣкоторыхъ членовъ нашихъ паствъ на чужую сторону; вотъ какое движеніе мы можемъ наблюдать въ религіозной жизни, если не пожелаемъ умышленно отвращать своихъ взоровъ отъ жизни приходовъ!

Глубокое и широкое море религіозной жизни православныхъ паствъ всколыхнулось, забурлило отъ внезапно-нанесшагося урагана; поднялись на немъ опасныя волны; корабль Церкви Христовой неспокойно носится по этому морю; его безпрестанно ударяютъ волны сектантства и невѣрія; оттуда до слуха заботливаго пастыря доносятся крики испуга и душевной тревоги, подобные тѣмъ, съ какими обратились апостолы къ Спасителю, угрожаемые потопленіемъ на

оазеръ Генисаретскомъ: „Наставниче, Наставниче, погибаемъ”... (Лук. 8, 24).

Тяжелы и грустны для пастыря эти крики отчаянія чадъ, боящихся духовной гибели и паденія съ корабля Церкви Христовой въ бурное море сектантскаго лжеученія. Тяжела картина религіознаго состоянія нашихъ приходовъ, предносящаяся нашему мысленному взору! Воочию уменьшается число пасельниковъ съ корабля Христова,— и идуть они искать спасенія на корабль иной, куда заманиваютъ ихъ хитрые лжеучители.

Останавливаясь на рубежѣ, отдѣляющемъ годъ прошедшій отъ наступающаго, пастырь церкви, окинувъ мысленнымъ взоромъ духовное состояніе своей паствы за прошедшее время, долженъ подумать о будущемъ: что готовятъ намъ дни грядущіе; будеть-ли и въ наступающемъ году религіозно-нравственное состояніе нашихъ приходовъ такимъ же неспокойнымъ и неустойчивымъ; съ прежней-ли яростью сектантскіе пропагандисты будутъ расхищать наше словесное стадо; вооружеяы-ли мы сами готовностью, рвениемъ и пастырскимъ мужествомъ положить душу свою за овцы...

Вотъ тѣ вопросы, которые невольно возникаютъ въ умѣ пастыря, отрѣшившагося на время отъ житейской суеты дня и погрузившагося въ раздумье о своихъ высокихъ пастырскихъ обязанностяхъ—спасеніи душъ человѣческихъ.

Какъ-же быть намъ пастырямъ, видя столь печальное состояніе своихъ паствъ; что предприняли мы въ наступающемъ году; какие планы борьбы съ сектантствомъ и невѣріемъ обдумаемъ мы напередъ и какое новое орудіе употребимъ при отраженіи нападающаго врага?

На войнѣ одолѣваетъ тотъ, кто при хорошемъ вооруженіи горитъ отвагой, мужествомъ, патріотизмомъ, кто дѣйствуетъ вполнѣ сознательно и убѣжденъ въ правотѣ своего дѣла. Безъ героизма и мужества невозможно одержать побѣду даже и надъ слабѣйшимъ силами врагомъ. То же нужно помнить и при борьбѣ словесной: пастырь, защищающій свой приходъ отъ сектантской пропаганды, опровергающій всѣ теоріи, враждебныя христіанству, кромѣ краснорѣчія, знаній и чисто техническихъ пріемовъ, долженъ обладать воодушевленіемъ, любовью къ своему дѣлу, готовностью положить душу свою за друзей своихъ, искренней и оте-

ческой любовью къ своимъ духовиымъ чадамъ. Сила прѣдника, говорить апостолъ, „не въ пренрѣтельныхъ словесехъ, а въ явлеиіи духа и силы”...

„Духъ и сила”—это толькъ священный огнь, горящій въ душѣ пастыря, который однѣ только можетъ воодушевить его и подвигнуть на подвигъ ради блага вѣреинаго ему стада.

Итакъ, врагъ предъ нами,—врагъ опасный, сильный и хорошо вооруженный. Сбросимъ же съ себѣ косность, равнодушие, хаматность; отрихнемъ съ себѣ лѣтность, безнечность и прозябаніе; будемъ въ наступающемъ годѣ бодрствовать и стоять мужественно; пусть не будетъ пачь съѣть тусклымъ, меркиущимъ и готовымъ потухнуть навсегда; подольемъ духовнаго соки въ свои лампады, чтобы огнь издали были видны всѣмъ ищущимъ спасенія въ Церкви Христовой.

Чтобы пріобрѣтать немощныхъ, убѣждать колеблющихся, доказывать ту или другую истину и действовать на сердце слушателя, нужно самому пережить все то, всей глубиной души; защищая истину, нужно самому вѣрить въ нее, исповѣдывать ее не языкомъ только, но и дѣломъ и жизнью, быть самому истиннымъ и безупречнымъ. Ничто такъ не увлекаетъ, какъ личный примѣръ; лучшее доказательство и убѣженіе—это собственная жизнь пастыря.

Но всегда-ли мы въ жизни своей частной и служебной являемся „образцомъ для вѣрныхъ—словомъ, жизнью и чистотой“? (Тим. 4, 12).

Не будемъ впадать въ самообольщеніе и закрывать взора на свою жизнь и дѣла. Въ общей сословной жизни духовенства и въ частности—жизни пастырей перѣдко всплываютъ на поверхность дѣла легкомыслія, порочности и нравственнаго несовершенства, которыя подвергаются злой критикѣ и осужденію и смущаютъ народную совѣсть.

На пастыря всегда смотрѣть, какъ на свѣточъ, поставленный на высокой свѣщницѣ, свѣтъ котораго не долженъ быть тусклымъ и меркищимъ; его желаютъ видѣть болѣе совершеннымъ по жизни, чѣмъ прочие члены паству, почему и вмѣненіе ему его вины бываетъ болѣе строгимъ, чѣмъ людямъ обыкновеннымъ. У духовенства много враговъ, съ злорадствомъ ожидающихъ какихъ либо проступковъ, чтобы разными способами унизить его во мнѣніи общества.

Выступая на предлежащий намъ подвигъ въ наступающемъ году, на арену борьбы съ сектантствомъ, позаботимся и о собственномъ исправлениі и правственномъ совершенствѣ, чтобы не услышать укоризны—„исцѣлися самъ“. Предъ нами обширный виноградникъ, въ коемъ много засыхающихъ безплодныхъ смоковницъ. Поревнуемъ евангельскому садовнику: окружимъ эти смоковницы заботой и тщательнымъ уходомъ, дабы Домовладыка не посѣкъ ихъ въ наступающемъ лѣтѣ,—а ко Христу вознесемъ молитву, чтобы Онъ оказалъ намъ—пастырямъ помоить въ борьбѣ съ сектантскимъ ураганомъ и милостиво парекъ: „буря перестань“...

Свящ. Л. З. Горчиня.

Православные религиозно-просвѣтительные братства на Руси *).

(Общая церковно-историческая основа этихъ братствъ; современные условия ихъ дѣятельности по сравненію со прежними; ихъ главнейшія задачи и особенная важность для настоящаго времени).

Идея братства, глубоко соответствующая духу христіанской религіи, можно сказать, соприеуза церкви Христовой во всеѣ времена ея исторического развитія. Христіанская общины первенствующей церкви были въ сущностиничто иное, какъ братства во Христѣ, имѣвшія своею задачею, кроме обиція при богослуженіяхъ и таинствахъ, утвержденіе своихъ членовъ въ вѣру и благочестіи, распространеніе свѣтла христіанского ученія среди іудеевъ и язычниковъ, борьбу съ возникшими еретиками и раскольниками и различная дѣла благотворенія и страннопріютія. Съ тѣхъ поръ христіанская воинствующая церковь, даже въ то время, когда стала уже господствующею въ греко-римскомъ мірѣ и получила значеніе религіи государственной, опиралась въ своихъ просвѣтительныхъ начинаніяхъ, особенно при борьбѣ съ еретиками и раскольниками, не исключительно только на общихъ правительственныйыхъ распоряженіяхъ и учреждені-

*) Рѣчь, произнесенная на общемъ годичномъ собраниі Купянскаго отдѣленія Братства Озерянской Божіей Матери 27-го ноября 1908 года.

яхъ. На ряду съ ними, неизмѣнно и во всѣ времена тѣи проявлялась здѣсь и возможность частной ініціативы, возникали среди вѣрующіхъ различныя организаціи и союзы, которые устраивали необходимыя школы, дома пріорѣній и больницы, въ особенности при богатыхъ церквахъ и монастыряхъ. Такъ было въ церкви восточной; тоже самое, едва ли не въ большей даже степени, проявлялось и въ церкви западной, где для защиты и утвержденія христіанской вѣры и благочестія основывались, съ благословенія церкви, даже особые рыцарскіе ордена.

Ідея братскаго единенія всѣхъ православно-вѣрующихъ членовъ церкви для борьбы съ еретиками и раскольниками, а также для своихъ внутреннихъ религіозно-просвѣтительныхъ цѣлей съ неменьшою силой проявлялась и въ исторіи нашей отечественной православной церкви. Это наблюдалось въ особенности во времена ея тяжкихъ испытаний. Какъ на самый яркий и поучительный примѣръ въ этомъ отношеніи обыкновенно указываютъ на исторію юго-западной Русской церкви въ XVI и XVII вѣкахъ. Это была эпоха продолжительной и достославной борьбы православія съ уніей въ Малороссіи и Бѣлоруссіи, бывшихъ тогда подъ владычествомъ Польши. Не менѣе ста лѣть продолжалась здѣсь эта тяжелая и неравная борьба и несомнѣнно, что интересы православія были поддерживаемы и сохраняемы при этомъ не столько казацкими войнами, сколько внутреннею просвѣтительскою дѣятельностю организованныхъ тогда многочисленныхъ православныхъ братствъ. — Группируясь, главнымъ образомъ, при монастыряхъ, братства эти обнаружили дѣятельность изумительную для того времени, какъ по внѣшнимъ своимъ размѣрамъ, такъ и по цѣлесообразности и важному значенію своихъ предпріятій. Соревнуясь съ католиками, они заботились о благолѣпіи храмовъ Божіихъ и церковныхъ службъ, устраивали больницы и различные пріюты; но преимущественное свое вниманіе, какъ и надлежало въ ту бурную эпоху, они сосредоточивали на религіозномъ просвѣщеніи православнаго общества. Съ этой цѣлью они открыли въ своеі краї множеству братскихъ школъ съ довольно высокимъ по тому времени курсомъ образования, заводили братскія типографіи, въ которыхъ издавались не одни только буквари и богослужебныя книги, но

и многочисленныя сочиненія богословскаго, историческаго, нравоучительнаго и полемическаго содержанія; наконецъ, что было всего важнѣе по обстоятельствамъ времени, они широко развили устное церковное проповѣдничество, состоявшаясь въ этомъ съ іезуитами и громя съ церковныхъ кафедръ предъ православными слушателями различныя ереси латинянъ.

Не иначе какъ, именно, указаннымъ нами глубокимъ соотвѣтствіемъ идеи братства общему духу христіанской религії и его историческому проявленію въ церкви Христовой, слѣдуетъ объяснять то обстоятельство, что и въ настоящее время, при явномъ умноженіи у насъ расколовъ и ересей въ средѣ пасомыхъ, Архипастырь нашимъ, ревнующимъ о благѣ святой церкви, пришла благая мысль учрежденія православныхъ религіозно-просвѣтительныхъ братствъ для борьбы съ ними. Таковымъ является, между прочимъ, и наше Харьковское епархиальное „Братство Озерянской Божіей Матери“, открытое Высокопреосвященійшимъ Арсеніемъ 25-го января 1904 года. Нѣть сомнѣнія, что въ этомъ случаѣ особенно обаятельно могъ дѣйствовать на умы нашихъ Архипастырей близкій къ намъ по времени и въ высшей степени назидательный примѣръ плодотворной дѣятельности указанныхъ нами, юго-западныхъ русскихъ братствъ, оказавшихъ столь незабвенныя услуги православію. Но, какъ-бы то ни было, слѣдуетъ сказать, что открытие нынѣшнихъ православныхъ братствъ, по образцу прежнихъ, представляется явленіемъ не только отраднымъ по существу, но и въ высшей степени соотвѣтствующимъ потребностямъ минуты. 17-го апреля 1905 года изданъ былъ, какъ известно, законъ о вѣротерпимости и, въ силу этого закона, расколы и ереси, существующіе въ нашей церкви, вышли уже изъ прежняго своего приниженнаго состоянія и какъ бы вступили на поприще свободнаго состязанія съ православіемъ. Слѣдовательно, и въ настоящее время для нашей православной церкви наступила пора сосредоточить свои силы для борьбы съ своими противниками, усилить свою бдительность надъ пасомыми и всемѣрно позаботиться о развитіи между ними истинно-христіанского просвѣщенія и благочестія.

Но, какъ это ни странно на первый взглядъ, условія

дѣятельности открываемыхъ иыть религіозно-просвѣтительныхъ братствъ представляются, въ извѣсторыхъ отношеніяхъ, едва-ли не болѣе затруднительными, чѣмъ это было въ прежнее время.—Въ XVI и XVII вѣкахъ наша православная церковь въ юго-западномъ краѣ, хотя и испытывала вѣшнія притесненія отъ магната, но внутри себя самой была полна жизненной силы и дѣятельной энергіи, какая вообще способна возникать подъ влияніемъ религіознаго воодушевленія въ борьбѣ за вѣру. Въ средѣ ея іерархіи находилось очень много лицъ изъ привилегированныхъ сословій, до представителей высшихъ аристократическихъ родовъ включительно. Достаточно указать, въ этомъ отношеніи, па митрополитовъ Кіевскихъ Петра Могилу, сына молдавскаго господаря, и Гедеона Четвертинскаго, ведущаго свой родъ отъ Рюрика. При тогданиемъ аристократическомъ строѣ общества, это придавало всѣмъ распоряженіямъ церкви огромный нравственный авторитетъ въ его правящихъ кругахъ, не говоря уже о простомъ народѣ. Вотъ почему въ борьбѣ православной церкви съ упіей въ сущности объединялись тогда всѣ сословія.—Кромѣ того, въ области духовнаго настроения тогданияго русского общества въ юго-западномъ краѣ господствовало полное единство: такъ какъ представители высшихъ привилегированныхъ сословій обыкновенно получали свое образованіе въ духовныхъ школахъ, большую частію, при тѣхъ-же братскихъ монастыряхъ. Отсюда къ интересамъ церкви въ борьбѣ съ упіей непосредственно примыкала тогда вся, такъ называемая „казацкая старшина“. А это обстоятельство, кромѣ глубокой нравственной опоры въ обществѣ, было чрезвычайно полезно для православной церкви и въ материальномъ отношеніи. При перемѣнчивой судьбѣ почти безпрерывной боевой жизни тогданияго казачества въ церковь притекала тогда масса денежныхъ и имущественныхъ вкладовъ, тѣмъ болѣе, что у запорожцевъ, напримѣръ, прямо существовалъ благочестивый обычай значительную часть добытыхъ ими на войнѣ сокровищъ непремѣнно жертвовать на церковь. Отсюда многие православные братства въ юго-западной Руси обладали весьма значительными по тому времени средствами, что естественно вызывало обиліе и удобоисполнимость всѣхъ предпринимаемыхъ ими религіозно-просвѣтительныхъ начинаній.

Всѣ эти обстоятельства, въ своей совокупности, и послужили причиной того, что религіозно-просвѣтительная дѣятельность юго-западныхъ православныхъ братствъ получила столь широкіе размѣры, что не только удовлетворяла мѣстнымъ потребностямъ, но распространялась и за предѣлы родного края. Такъ, изъ исторіи известно, что въ XVII вѣкѣ братства эти начали удѣлять свои силы и для просвѣщенія единовѣрной съ ними Московской Руси. Укажемъ здѣсь на важнѣйшіе историческіе факты. Въ 1640-мъ году митрополитъ Кіевскій, Петръ Могила, обращается къ царю Михаилу Федоровичу съ просьбою: „пожалуй, царь, повели въ царствующемъ своемъ градѣ монастырь соорудить, въ которомъ бы старцы и братія Кіевскаго монастыря живучи, дѣтей боярскихъ и простого чину грамотѣ греческой и славянской учили“. Немного времени спустя, любимецъ царя Алексѣя Михайловича, бояринъ Федоръ Михайловичъ Ртищевъ, дѣйствительно, основалъ въ Москвѣ, при церкви Андрея Стратилата, Преображенскій братскій монастырь, въ которомъ находилось 30 иконъ, приглашенныхъ сюда изъ разныхъ малороссійскихъ монастырей. Для устроеній при этомъ монастырѣ Андреевской школы тѣмъ же Ртищевымъ вызваны были въ 1649-мъ году ученые инонки Кіево-печерскаго монастыря, „изящные“, по современному свидѣтельству, „во ученіи грамматики словенской и греческой, даже до риторики и философіи хотяющимъ тому ученію внимати“. Это были Епифаній Славинецкій, Арсеній Сапоновскій и Дамаскинъ Птицкій, изъ которыхъ первый явился потомъ не только важнѣйшимъ представителемъ, такъ называемаго, „греческаго ученія“ въ Москвѣ, но и быть вообще правою рукою Патріарха Никона въ предпринятомъ имъ великому дѣлѣ исправленія богослужебныхъ книгъ. Еще болѣе яркій примѣръ въ этомъ отношеніи представляется собою Симеонъ Полоцкій, бывший дидаскалъ братской школы Полоцкаго Богоявленскаго монастыря. Прибывъ въ Москву въ 1663-мъ году, онъ въ области просвѣщенія становится здѣсь едва ли не самымъ выдающимся дѣятелемъ эпохи: быть учителемъ царскихъ дѣтей, заводить школы, открыть во дворцѣ типографію и составилъ „Привилегію“ для учрежденія Славяно-греко-латинской академіи. Въ тоже время онъ принималъ видное участіе и въ текущихъ церковныхъ дѣ-.

лахъ: на ряду съ Епифаниемъ Славинециемъ засѣдалъ, между прочимъ, на соборѣ 1667 г., осудившемъ первыхъ раскольническихъ, и составилъ первое polemическое сочиненіе противъ раскола, известное подъ именемъ „Жезла Правлѣнія“ и изданное отъ лица этого собора¹⁾.

Воть до какихъ размѣровъ простиралась въ старину просвѣтительная дѣятельность нашихъ юго-западныхъ православныхъ братствъ! Но многимъ причинамъ это сдѣлано уже достижимо въ настоящее время. Со временемъ присоединенія юго-западнаго края къ государству московскому и особенно съ упраздненіемъ патріаршества въ Россіи при Петрѣ Великомъ, православная церковь наша, хотя и выиграла много во внѣшнемъ благополучіи, но за то внутренняя жизнь ея стала замѣтно ослабливаться. Наглядныемъ доказательствомъ этого служитъ уже то обстоятельство, что имѣніе съ этого времени прежняя замѣчательная дѣятельность православныхъ братствъ начала постепенно ослабливаться, пока не замерла потому совершенно. А между тѣмъ, именно, въ это время въ русской церкви съ особенной силой началъ распространяться расколъ съ выродившимся изъ него въ скоромъ времени многочисленнымъ сектанствомъ. Правда, свѣтское правительство наше всегда оказывало церкви всевозможное вѣнчанее содѣйствіе къ ихъ испорченію; но это была въ сущности весьма сомнительная услуга. Не говоря уже о чисто вѣнчанемъ характерѣ употребляемыхъ здесь мѣроопріятій, при этомъ возможенъ былъ и подкупъ ихъ исполнителей, особенно въ глухихъ мѣстахъ; а где такого подкупа не существовало, тамъ обыкновенно практиковались жестокія преслѣдованія раскольниковъ и сектантовъ, которые скорѣе могли содѣйствовать распространенію ихъ лжеученій, окружая ихъ ореоломъ мученичества за вѣру, всегда обаятельно действовавшимъ на народъ.

Конечно, въ средѣ нашихъ высшихъ представителей церкви всегда находились люди, заботившіеся о религіозно-правственномъ просвѣщеніи своей паствы; но во первыхъ, они были лишены свободной иниціативы въ такомъ важномъ дѣлѣ, а во вторыхъ, съ отображеніемъ церковныхъ имуществъ при Екатеринѣ II, лишиены были и материальныхъ средствъ

¹⁾ См. нашу книгу: Симеонъ Полоцкій М. 1886 г. стр. 22 и др.

къ тому, по крайней мѣрѣ, на мѣстахъ. А между тѣмъ, именно съ этого времени начало сѣ особеною силою распространяться у насть вліяніе иноземной культуры и руководящіе классы общества, одинъ за другимъ, стали выступать изъ—подъ вліянія церкви. Члены высшихъ аристократическихъ фамилій усвоили себѣ обычайѣездить для всоего образованія за границу, преимущественно во Францію, и возвращались оттуда, по большей части, „вольтерьянцами“. За высшими кругами общества скоро потянулись средніе и во всѣхъ образованныхъ классахъ его стало распространяться съ тѣхъ поръ совершиенное равнодушіе къ достоинству и интересамъ православной церкви. Это было уже нечто гораздо худшее всякой унії съ католичествомъ, потому что близко граничило съ полнымъ невѣріемъ.—Но вотъ, надъ всей Европой пронеслись кровавыя слѣдствія французской революціи, давшія повѣрку, такъ называемой, религіи разума, и послѣ отечественной войны русское общество начало постепенно и не безъ колебаній выбираться на путь національного развитія. Вспомнили, наконецъ, и о простомъ народѣ, для котораго стали даже заводить начальныя училища при иѣкоторыхъ волостяхъ; но о религіозно—правственномъ просвѣщеніи его по прежнему было очень мало заботы.

Не лучшимъ представляется дѣло религіозно—нравственного просвѣщенія, и въ то время, когда народныя училища, по реформѣ царя Освободителя, перешли въ вѣдѣніе земствъ; потому что большинство земскихъ интеллигентныхъ дѣятелей относились съ совершиеннымъ равнодушіемъ къ религіозному воспитанію въ нихъ дѣтей. Вотъ что говорить объ этомъ авторъ „Замѣтокъ о сельскихъ школахъ“ на страницахъ „Руси“, издававшейся Иваномъ Сергеевичемъ Аксаковымъ въ 1881-мъ году: „Отношеніе нашей интелигенціи къ религіозному элементу въ школахъ извѣстно: оно допускаетъ его лишь для соблюденія какихъ-то консервативныхъ привычекъ, или какъ уступку невѣжественнымъ требованіямъ простонародья—и это лицемѣрное отношеніе къ нему вредище прямого гоненія“¹⁾). Въ этихъ же запискахъ сообщается слѣдующій характеристический фактъ: въ 1875-мъ году министерствомъ народнаго просвѣщенія былъ изданъ каталогъ книгъ для употребленія въ сельскихъ

¹⁾ Русь, 1881 г. № 45, 10 стр.

школахъ, при чём всякая книга, не входящая въ этотъ каталогъ, была безусловно запрещена. „Позвѣтиши мнѣ читатель, говорить авторъ, если я скажу ему, что въ этомъ каталогъ не значится ни Часослова, ни Исалтыри, ни Ветхаго Завѣта? Новый Завѣтъ только одобренъ, но не рекомендованъ“¹⁾). И вотъ мы становимся зрителями съвѣдущаго страннаго явленія: расколо и ереси возникаютъ и распространяются въ средѣ простого народа, а папе свѣтскаго образованіе общество спокойно смотритъ на это со стороны, какъ-бы не принадлежащее къ лону православной церкви и въ сущности весьма довольно тѣмъ, что въ случаѣхъ превычайныхъ, у него имѣется столь выносливый козёль отпугивающій, какимъ всегда является вѣровѣнное православіе духовенство. Прекрасно изображаетъ его лицемѣріе въ этомъ отношении г. Рачинскій, известный педагогъ и членъ свѣтской-образованій, котораго никакимъ образомъ нельзя заподозрить вѣрь въ пристрастіи: „Оглянемся на себя“, говоритъ онъ, „вспомнимъ, хоть на мгновеніе, что мы не католики, что въ церковныхъ вопросахъ мы не имѣемъ права отдѣлять себя въ качествѣ бѣзсильныхъ, ни за что неотвѣтственныхъ мірянъ отъ непогрѣшимаго, всѣмъ управляемаго клира. Вѣдь церковь—это также мы.. Будемъ откровенны, будемъ искренни! Для многихъ ли изъ насть вопросы вѣры— вопросы жизни? Принялъ-ли хоть одинъ изъ пасть эту должностъ священника, о важности и святости которой мы такъ охотно толкуемъ? Что я говорю! Многіе ли изъ насть пошевельнутъ пальцемъ, чтобы имѣть въ своемъ приходѣ достойнаго священника, чтобы удержать его въ немъ? Многіе ли изъ насть смотрятъ на религіозный элементъ въ школѣ, какъ на самую ея суть, а не какъ на благовидный безвредный приданокъ? И мы жалуемся на то, что священники наши плохи!.. Нынѣ замкнутость духовнаго сословія уничтожена закономъ. Двери настежь, но никто въ нихъ не входитъ, кто же въ этомъ виноватъ? Легко ссылаться на Петровскія реформы, на цѣлый рядъ правительственныхъ постановлений, обложившихъ нашу церковь въ мертвяція формы казеннаго вѣдомства. Но все это еще не корень, а вопіющиі его признакъ. Надъ живою церковію никакое правительство въ мірѣ

¹⁾ Русь, 1881 г. № 47, 10 стр.

не властно; зло не въ мѣрахъ правительства, а въ медленномъ, постепенномъ, по большей части безсознательномъ отпаденіи отъ церкви всего, что у насть есть образованаго, богатаго, властнаго¹⁾). И дѣйствительно, недавніе дебаты въ Государственной Думѣ объ утвержденії кредитта на церковныя школы блестящимъ образомъ иллюстрируютъ эту печальную картину. Чѣмъ, какъ не желаніемъ устранить непосредственное вліяніе церкви на жизнь простого народа, можно объяснить отрицательное отношеніе многихъ фракцій думы къ этому кредитту? И откуда въ нихъ могло возникнуть такое сплошное, огульное осужденіе церковныхъ школъ, именно, въ то время, когда безграмотность въ нашемъ народѣ составляетъ вопіющее зло, и необходимость всеобщаго обученія въ немъ столь ясно сознается всѣми?!

Итакъ, вотъ при какихъ условіяхъ приходится дѣйствовать нынѣшимъ религіозно-просвѣтительнымъ братствамъ,—условіяхъ, исторически сложившихся въ нашемъ обществѣ и потому пустившихъ въ немъ болѣе или менѣе глубокіе корни. Нѣть сомнѣнія, что историческая обстановка юго-западныхъ православныхъ братствъ была въ многихъ отношеніяхъ гораздо благопріятнѣе. При томъ послѣднія, какъ известно, имѣли дѣло съ открытымъ врагомъ, тогда какъ существующіе нынѣ расколы и секты, болышею частію, распространялись въ народѣ тайно и обнаруживались лишь тогда, когда они получали уже довольно значительное развитіе въ приходахъ. Правда, съ изданіемъ закона о вѣротерпимости, и нынѣли враги православной церкви изъ тайныхъ сдѣлались явными; но этотъ законъ, развязавшій руки раскольникамъ и сектантамъ, засталъ православную церковь, такъ сказать, върасплохъ, поставивъ ее въ положеніе не совсѣмъ выгодное по сравненію съ ними. Такъ, лишь нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, первенствующій іерархъ россійской церкви, Митрополитъ С.-Петербургскій Антоній, въ докладной запискѣ Совѣту министровъ прямо заявляетъ, что въ настоящее время раскольники и сектанты пользуются у насть такимъ полнымъ внутреннимъ самоуправлениемъ, какаго не имѣть даже сама православная церковь, и что наше духовенство исполняетъ массу порученій отъ правительства,

¹⁾ Русь, 1881 г. № 47, 14 стр.

которая не имѣютъ прямого отношенія къ дѣлу пастырства и какихъ вовсе не несутъ иныхъ противники церкви. Таковыи представляется положеніе дѣла въ настоящее время.—Тѣмъ не менѣе, достоинство и святость православной церкви требуютъ немедленнаго дерзновенія со стороны ея духовныхъ представителей и свѣтскихъ ревнителей, имѣющихъ въ своихъ рукахъ несокрушимое оружіе вселенской истины. Эта истина всегда должна побѣдить лжеученіе, лишь бы она своевременно была произвѣдана народу и доведена въ его сознаніи до степени яснаго пониманія. Вотъ здѣсь-то и открывается широкое поле для дѣятельности иныхъ православныхъ братствъ, а въ частности и для нашего епархиальнаго „Братства Озерянской Божіей Матери“, имѣющихъ прямую свою задачу религіозно-правственное просвѣщеніе народа.

Что, именно, распространеніе религіознаго просвѣщенія въ средѣ нашего народа составляетъ ближайшее и наиболѣе дѣйствительное средство въ борьбѣ съ существующими въ нашей церкви расколами и сектами это открывается уже изъ того обстоятельства, что они, болѣею частію, обязаны своимъ происхожденіемъ самому крайнему религіозному невѣжеству. Даже ближайшій къ нашей православной церкви, такъ называемый, расколъ старообрядства далеко не свободенъ отъ этого прискорбнаго недостатка. Возьмемъ для примѣра его главнѣйшаго основателя, протопопа Аввакума. Предъ отправлениемъ его въ ссылку царь Алексѣй Михайловичъ, послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ къ увѣщаю его со стороны церковныхъ властей, послалъ къ нему, наконецъ (24 Августа 1667 года), ученаго и краснорѣчиваго „философа“ Симеона Полоцкаго въ сопровождениі окольничаго Артамона Сергеевича Матвеева. Съ этимъ „философомъ чернцомъ“, разсказываетъ самъ протопопъ Аввакумъ, „зѣло было стязаніе много: разошлися яко пьяни, не могъ и поѣсть послѣ крику“. При этомъ въ высшей степени характеристичнымъ является отзывъ Симеона Полоцкаго объ Аввакумѣ, выраженный имъ въ заключеніе спора: „старецъ мнѣ говорилъ: острота, острота тѣлеснаго ума! да лихо упрямство; а се не умѣть наукп“¹⁾). Это „неумѣніе науки“, или

¹⁾ См. нашу книгу: Симеонъ Полоцкій, М. 1886 г. стр. 81.

иначе сказать, простое невѣжество составляетъ, какъ извѣстно, и до сихъ поръ краеугольный камень въ основѣ нашего старообрядства, которое отстаиваетъ малѣйшую букву въ своихъ завѣдомо неисправныхъ старопечатныхъ книгахъ и нестерпимо относится къ самому ничтожному измѣненію въ церковномъ обрядѣ лишь на основаніи девиза, возвѣщенаго нѣкогда тѣмъ же протопопомъ Аввакумомъ: „до насть положено, лежи оно такъ во вѣки вѣковъ“¹⁾). До какихъ ужасныхъ размѣровъ простирается религіозное невѣжество въ такъ называемыхъ безпоповицкихъ толкахъ раскола, объ этомъ можно судить хотя-бы по знаменитому Тираспольскому дѣлу, случившемуся въ 1897-мъ году. Въ то время производилась въ имперіи однодневная всенародная перепись и вотъ, въ средѣ раскольниковъ разнеслась страшная вѣсть о пришествіи антихриста и о какой-то особой „петербургской машинкѣ“, на которой будуть живыми стирать въ порошокъ людей, отказывающихся отъ этой печати антихриста. Отсюда въ раскольническихъ скитахъ, находившихся въ днѣстровскихъ плавняхъ близъ Тирасполя, явилась чудовищная идея самонистребленія для избѣженія предстоящаго жестокаго мучительства: четырекратно люди были живыми закопаны въ землю, всего въ количествѣ 25-ти человѣкъ, при чёмъ совершивший закапываніе, Федоръ Ковалевъ, закопалъ собственную мать, жену и дѣтей²⁾). Нечего уже и говорить въ этомъ отношеніи о разныхъ мелкихъ сектахъ, существующихъ въ нашемъ народѣ,—какъ-то: о духоборахъ, хлыстахъ, шалопутахъ, скопцахъ, прыгунахъ и другихъ,—которые на основаніи превратного пониманія пѣкоторыхъ мѣстъ Св. Писанія, совершили отвратились отъ духа христіанской вѣры и „радѣнія“ которыхъ скорѣе напоминаютъ будіїское шаманство, или древнія языческія оргіи, чѣмъ истино христіанская молитвенныя собранія. Но вотъ, недавно мы сами стали свидѣтелями чудовищнаго явленія, которое можетъ возникнуть только на почвѣ самого грубаго религіознаго невѣжества. Почитатели Протоіерея о. Іоанна Кронштадтскаго, извѣстнаго строгостю своей жизни, составили секту „іоаниновъ“, принимая его, ни болѣе ни менѣе, какъ за самого

¹⁾ См. тамъ-же, 23 стр.

²⁾ См. И. Громогласовъ: Тираспольское дѣло. Серг. Посадъ 1898 г.

Иисуса Христа и вызывавъ тѣмъ съ его стороны всенародную анаѳему послѣ богослуженія въ храмѣ. Дальше этого въ области религіознаго невѣжества, кажется, идти уже некуда!

И нельзя сказать, чтобы народъ нашъ не быть вовсе религіозенъ: напротивъ, его справедливо признаютъ едва-ли не самимъ религіознѣшимъ наѣхъ народовъ въ мірѣ.

Но бѣда въ томъ, что эта религіозность его пока остается только на степени простого инстинкта, что она не вполнѣ освѣщена разумѣніемъ и не поконится на ясномъ и твердомъ пониманіи догматовъ православной вѣры. Конечно, на духовенствѣ, прежде всего, должна лежать забота о религіозно-правственномъ просвѣщеніи народа и по долгу пастырства и по его непосредственной близости къ народной жизни. Но и другіе образованные классы нашего общества никакъ не вправѣ совершенно устраиваться отъ этого святаго дѣла, хотя бы изъ простого сочувствія къ своему младшему непросвѣщенному брату и изъ общей пелицемѣрной любви къ отечеству. Въ данномъ случаѣ, учрежденія панъ православною церковю, религіозно-просвѣтительныя братства,— а въ частности и наше спархіальное „Братство Озерянской Божіей Матери“,—могутъ несомнѣнно представлять собою тѣ ячейки, къ которымъ должна направляться и въ которыхъ можетъ сосредоточиваться совокупная дѣятельность всѣхъ русскихъ образованныхъ людей для общаго культурнаго воздействиія на нашъ простой народъ въ духѣ православной вѣры и благочестія. И нѣть сомнѣнія, что такое дружное воздействиіе можетъ сопровождаться самыми благими послѣдствіями не только для церкви, но и для государства, особенно въ настоящее смутное время. Польза его для церкви слишкомъ очевидна и настолько ясно сознается ею, что она сама учреждаетъ эти братства. Что же касается полезности его въ государственномъ отношеніи, то здѣсь слѣдуетъ замѣтить только, что ни утвержденіе чувства законности въ простомъ народѣ, ни нормальное развитіе правосознанія въ нашемъ образованномъ обществѣ и, вообще, никакая гражданская доблесть въ наѣхъ совершенно невозможны, если мы не уничтожимъ въ себѣ животнаго эгоизма и въ достаточной мѣрѣ не просвѣтимся свѣтомъ евангельскаго ученія, проповѣдующаго любовь къ ближнему и самоотверженіе. Для мудраго изъ нашихъ патріотовъ этого совершенно достаточно,

чтобы убѣдиться въ высокой цѣлесообразности нашего епархіального „Братства Озерянской Божіей Матери“ и если не принять въ немъ дѣятельное участіе, то по крайней мѣрѣ, отнестись къ нему съ самымъ теплымъ сердечнымъ сочувствіемъ.

I. Татарскій.

МИССІОНЕРСКІЙ ЛИСТОКЪ.

ИЗЪ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СЕКТАНТСКОЙ ПЕЧАТИ.

Въ № 22 „Баптиста“ за 1909 г. изъ „Н. Р.“ перепечатана была слѣдующая статья:

„Борьба съ сектантствомъ“.

„Въ концѣ прошлаго года образовался въ Харьковѣ кружокъ ревнителей православія для борьбы съ сектантствомъ въ Харьковской губерніи. Главною цѣлію этого кружка было направить всю тяжесть (?) своей міссионерской дѣятельности на многочисленную (?) массу сектантовъ города Харькова, а среди нихъ, преимущественно, на баптистовъ евангельского вѣроученія, отъ которыхъ, по мнѣнію православныхъ міссионеровъ, идетъ „зараза“ сектантства по всѣмъ городамъ и селамъ Харьковской епархіи. А справившись съ харьковскими сектантами, ревнители православія полагали, что не трудно будетъ затормазить ходъ сильно (?) развивающагося сектантства и въ уѣздахъ. И рѣшили никакими средствами борьбы съ сектантствомъ не стѣнчить себя. Проникаютъ со своею цѣлію непрошеными не только въ сектантскія собранія, но насильно вторгаются и въ частныя дома сектантовъ. Понятно, что ревнители православія такими дѣйствіями вызываютъ у сектантовъ не располагающія въ себѣ чувства; а поэтому подъ всякими предлогами сектанты уклоняются отъ религіозныхъ собесѣданій съ такими ревнителями. Къ тому же эти послѣднія придерживаются къ полемикѣ рѣзкихъ, задорныхъ приемовъ, чуждыхъ духу христіанской кротости и религіозной терпимости. Да и вообще интересъ къ православнымъ міссионерамъ ослабляется тѣмъ, что не вѣрятъ сектанты въ искренность ихъ пропаганды. Все это, говорятъ сектанты,—ревнители православія по обязанности, за деньги или изъ за желанія обратить на себя благосклонное вниманіе своего начальства.

Чтобы избавиться отъ настойчивости православныхъ миссионеровъ и членовъ кружковъ ревнителей православія, сектанты нерѣдко говорятъ имъ, что тамъ, въ Харьковѣ, къ имъ ближе живутъ баптисты и другія сектанты. И если члены братства еще ничего не сдѣлали для православія тамъ, гдѣ живутъ, то за кратковременное свое пребываніе въ селахъ и уездныхъ городахъ подавно ничего не сдѣлаютъ и совершение напрасно стараются. Вѣроятно, эти поездки совершаются ради суетныхъ и проѣздныхъ. Ревнители православія, конечно, оспариваютъ настоція предположенія сектантовъ.

Миссионерские кружки уже имѣются въ иѣсковскихъ городахъ Харьковской губерніи, но кружки эти не популярны среди населения главнымъ образомъ потому, что въ составъ ихъ входятъ чины полиціи, земскіе начальники и прочія сельская власти, оказывающіеся въ самыхъ видныхъ должностяхъ кружковъ:—въ предсѣдателяхъ, ихъ помощникахъ, казначеяхъ, секретаряхъ и проч. И какъ власти по служебному своему положенію, такъ они стараются властно постуپать и въ дѣлѣ проповѣди слова Божія среди отиавшихъ отъ православія. Для религіозныхъ собесѣдований примѣняются ими полицейскія мѣры—разсылаются повѣстки съ требованіемъ непремѣнно явиться для бесѣдъ. Если же повѣстки не помогаютъ, то стражниками сгоняются сектанты „на предметъ бесѣдованія о словѣ Божіемъ“. И поэтому не удивительно, что при численномъ увеличеніи у насть кружковъ ревнителей православія, совершенно не усматривается успѣховъ ихъ борьбы съ разростающимся сектантствомъ въ Харьковской губерніи“.

Статья эта,—безъ сомнѣнія, принадлежащая перу одного изъ многочисленныхъ враговъ церкви, каковыми являются и всѣ сектанты,—представляетъ собою сплошную ложь съ одной стороны и клевету на Харьковскую миссію—съ другой.

1) Авторъ пишетъ, что въ концѣ прошлаго (1908) года „въ Харьковѣ“ образовался кружокъ ревнителей православія для борьбы съ сектантствомъ въ Харьковской губерніи“, который всю тяжесть своей миссионерской дѣятельности направляетъ на многочисленную массу сектантовъ г. Харькова. „Покончивъ съ сектантами г. Харькова, ревнители расчеты—де затормазить ходъ сильно развивающагося сек-

тантства въ уѣздахъ. И рѣшили для осуществлѣнія своихъ цѣлей никакими средствами борьбы съ сектантствомъ не стѣснять себя. Ревнители проникаютъ въ сектантскія собранія и насильно вторгаются въ дома сектантовъ.“

Здѣсь—все одна ложь.—Ложь, будто въ Харьковѣ имѣется „многочисленная масса сектантовъ“. Число всѣхъ дѣйствительныхъ сектантовъ въ г. Харьковѣ,—считая здѣсь и баптистовъ, и адвентистовъ, и даже скопцовъ,—едва ли превышаетъ 500 человѣкъ. Большинство людей, посѣщающіхъ сектантскія призывныя собранія, это—зѣваки, посѣщающіе эти собранія изъ пустого любопытства и выносящіе о сектантахъ, къ счастью, самое невыгодное впечатлѣніе. Впрочемъ, въ послѣднее время число и этихъ посѣтителей становится все меныше и меныше, несмотря на то, что къ Харьковскимъ сектантамъ на гастроли въ послѣднее время участили свои поѣздки различные англичане, иѣмцы и персіяне.

Ложь и то, будто кружокъ ревнителей православія всю тяжесть своей дѣятельности направляетъ на сектантовъ. Нѣть! Кружокъ одновременно съ симъ направляетъ свою дѣятельность въ одинаковой мѣрѣ и на укрѣпленіе въ вѣрѣ православныхъ чадъ церкви, для каковой цѣли и устроются въ въ разныхъ мѣстахъ города по воскреснымъ днамъ религіозно-правственные чтенія.

Невѣрно и то, будто ревнители самовольно проникаютъ въ сектантскія собранія. Двери этихъ собраній всегда широко открыты для всѣхъ православныхъ, а значитъ и для ревнителей. А такой молодецъ по части пропаганды сектантства, какъ г. Балихинъ, въ свое мѣсто прошеніи Харьковскому Губернатору даже прямо настаивалъ, чтобы эти двери были возможно шире открыты и никто изъ православныхъ не лишился бы счастья послушать сектантского краснобая.

О томъ, будто ревнители православія насильно вторгаются даже въ частные дома сектантовъ, не можетъ быть и рѣчи. „Еванг. христіане“ даже изъ своихъ публичныхъ собраній выталкиваютъ каждого, кто посмѣль бы сѣдѣвать возраженіе противъ тѣхъ глумлений надъ православной церковью, какими сопровождается почти каждая проповѣдь въ ихъ собраніяхъ. Какъ же можно допустить, чтобы ревнители рѣшались вторгаться въ частные дома, да еще „на-

сильно"? Злобные и иенавистные къ православиимъ, сектанты не постыснялись бы надъ такими смѣльчаками употреблять и физическое насилие. Примѣръ избіенія московскихъ ревнителей на фетлеровскихъ гастрооляхъ всѣмъ памятенъ.

2) Авторъ пишетъ, что ревнители православія работаютъ „за деньги, ради суточныхъ и проѣздныхъ“. Можеть быть сектантскіе вожаки именно только изъ-за этого сами и работаютъ; да памъ не безъизвѣстно, что на пропаганду сектантства въ Россіи идутъ громадныя суммы. Но по себѣ нельзя судить о другихъ. По отношенію же къ членамъ кружка ревнителей въ Харьковѣ это—одна гнусная клевета. Всѣ ревнители работаютъ безплатно, по одной святой ревности къ защите православія. Впрочемъ, о какихъ-то „проѣздныхъ“ не можетъ быть рѣчи еще и потому, что означеніе ревнителей работаютъ въ одномъ Харьковѣ и за предѣлы его никакда не выѣзжаютъ.

3) Авторъ клевещетъ и на мисс. кружки, открытые въ уѣздахъ. Земскій начальникъ только въ одномъ (Краснокутскомъ) кружкѣ состоять въ числѣ членовъ, а совѣтъ не предѣдателемъ или казначеемъ. По уставу кружковъ предѣдателями ихъ вездѣ состоять приходскіе священники, а должностіи казначеевъ и секретарей даже и не положено. Сообщеніе автора, будто эти свѣтскія власти примѣняютъ къ дѣлу миссіи полицейскія мѣры,—одна гнусная, бездоказательная клевета, столь обычная въ устахъ „евангельскихъ“ лже-христіанъ.

Въ виду всего изложеннаго, авторъ напрасно постышилъ похвастаться, будто мисс. кружки въ Харьковской епархіи не приносятъ „успѣха въ борьбѣ съ разростающимся сектантствомъ“. Лжетъ онъ, будто сектантство разростается; лжетъ и то, будто мисс. кружки не приносятъ успѣха въ дѣлѣ борьбы съ сектантствомъ. Само появленіе раз碧раемой статьи въ „Н. Р.“ и перепечатка ея въ „Баптистѣ“ свидѣтельствуютъ явно о той тревогѣ, какую возбуждастъ въ еретическомъ лагерѣ дѣятельность мисс. кружковъ въ Харьковской епархіи. И мы вѣруемъ, что все *болѣе и болѣе усиливющаяся и раз развивающаяся дѣятельность мисс. кружковъ, уже достаточно ослабившая теперь сектантство во многихъ приходахъ епархіи, въ концѣ концовъ совершенно убьетъ*

сектантство, сколько бы ни напрягали своихъ преступныхъ усилий враги православной церкви, всячески поддерживающіе и поощряющіе сектантство.

Самое „уклоненіе сектантовъ“ отъ бѣдъ о вѣрѣ даже съ ревнителями православія, о чёмъ упоминаетъ авторъ лживой статьи, не о чёмъ иномъ свидѣтельствуетъ, какъ о томъ, что сектанты безсильны защищать свое лжеученіе даже предъ простецами—православными мірянами. И сбываются оныя слова Священнаго Писанія: „нечестивый бѣжитъ, когда никто не гонится за нимъ; а праведникъ смѣлъ, какъ левъ“. (Притч. XXVIII, 1).

Мисс. святы. В. А. Черкесовъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейскія Богослуженія.

1910-ї годъ. Январь. Новогоднєе богослуженіе въ каѳедральномъ соборѣ началось служеніемъ всенощнаго бдѣнія, въ 9 час. вечера 31 декабря, которое совершалъ Преосвященный Василій, Епископъ Сумскій въ сослуженіи соборнаго духовенства. Служеніе всенощной закончилось къ 12-ти часамъ, а ровно въ 12 часовъ ночи, при ударѣ колокола, Преосвященный Василій вышелъ изъ алтаря и, привѣтствовавъ молящихся съ наступленіемъ нового года, сказалъ слово, въ которомъ развилъ мысль о томъ, что время земной нашей жизни дано намъ для приготовленія къ будущей вѣчной жизни,—что оно быстро уходитъ, но тѣмъ болѣе мы должны имъ дорожить и употреблять для пользы души, для нашего спасенія,—что христіанство и возвѣщенное имъ спасеніе, какъ при появлениі своеемъ встрѣтили себѣ враговъ въ лицѣ древняго язычества и іудейства, такъ и нынѣ они имѣютъ своихъ враговъ въ лицѣ новаго язычества и новаго іудейства,—что современное язычество есть то же, что и древнее, только иная міѳология и иные идолы; затѣмъ Преосвященный говорилъ объ эгоизмѣ, поклоненіи золотому тѣльцу и модѣ, какъ факторахъ, развращающихъ умъ и сердце современныхъ христіанъ и удаляющихъ ихъ съ пути спасенія. По окончаніи слова былъ отслуженъ новогодній молебень.—Это богослуженіе привлекло въ соборъ множество молящихся, особенно же много ихъ собралось къ молебну.

— 1-го января литургию въ каѳедральномъ соборѣ, въ 9 $\frac{1}{2}$ час. у., совершили Высокопреосвященный Архієпископъ Арсеній и Преосвященный Епіскопъ Василій въ сослуженіи: члена Государственнаго Совѣтаprotoіерея о. Тимоѳея Буткевича, о. архимандрита Аѳанасія, каѳедральнаго protoіерея о. С. Любичкаго, ключаря собора protoіерея I. Гончаревскаго, protoіерея о. Г. Виноградова и священника о. Л. Твердохлѣбова. За литургию была сказана проповѣдь protoіереемъ о. Василіемъ Борисоглѣбскимъ. Послѣ литургіи было отслужить новогодній молебенъ. На богослуженіи присутствовали: г. Харьковскій губернаторъ и вице-губернаторъ, командиръ 10-го арм. корпуса, генералитетъ, представители правительства и общественныхъ учрежденій и мноожество молящихся.

— 3-го января, въ воскресеніе, литургию въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ Преосвященный Епіскопъ Василій въ сослуженіи соборнаго духовенства.

5-го Января, въ навечеріе Богоявленія, въ каѳедральномъ соборѣ, въ 11 час. у., была отслужена литургія св. Василія В., съ вечерней, которую совершилъ Преосвященный Епіскопъ Василій въ сослуженіи соборнаго духовенства. Въ концѣ литургіи было совершено въ храмѣ по чину освященіе воды, а послѣ онаго о. protoдіакономъ было произнесено многоглѣтіе съ полнымъ титуломъ Государя Імператора, положенное на царскихъ часахъ.

Въ тотъ же день, въ 6 час. веч. были совершены всенощныя бдѣнія: въ каѳедральномъ соборѣ—Высокопреосвященнымъ Архієпископомъ Арсеніемъ, а въ Покровскомъ монастырѣ—Преосвященнымъ епіскопомъ Василіемъ.

— 6-го января, въ день Богоявленія, въ каѳедральномъ соборѣ литургию совершилъ Высокопреосвященный Архієпископъ Арсеній съ Преосвященнымъ Епіскопомъ Василіемъ. Въ служеніи участвовали: архимандриты Покровскаго монастыря: о. Іосифъ и о. Аѳанасій, каѳедральный protoіерей о. С. Любичкій, ректоръ семинаріи protoіерей о. А. Юшковъ, ключарь собора protoіерей I. Гончаревскій и protoіерей о. Г. Виноградовъ. За литургию проповѣдь была сказана священникомъ о. Петромъ Скубачевскимъ.—Послѣ литургіи изъ собора былъ совершенъ крестный ходъ на р. Лопань для освященія воды. Во главѣ крестнаго хода шелъ Преосвященный Василій, несшій на главѣ св. крестъ, ему предшествовали архимандриты и всѣ соборные и городскіе protoіереи, священники и діаконы. По сторонамъ пути были разставлены войска, при чемъ каждая часть имѣла свой оркестръ и встрѣчала крестный ходъ музыкою „Коль славенъ“.

Крестный ходъ остановился на Екатеринославскомъ мосту, гдѣ и совершено было освященіе воды въ приготовленныхъ для сего чанахъ. При погруженіяхъ креста въ воду были произведены три ружейныхъ залпа войсками. Какъ по пути крестнаго хода, такъ и у рѣки было громадное скопленіе народа. Обратно въ соборъ крестный ходъ про слѣдоваль въ томъ же порядкѣ. На богослуженіи присутствовали и въ крестномъ ходѣ принимали участіе г. Харьковскій губернаторъ, командиръ 10 арм. корпуса, городской голова и представители военнаго и другихъ вѣдомствъ. Въ крестномъ ходѣ, кроме церковныхъ хоругвей, были несены воинскія знамена и хоругви Союза Русскаго народа и Русскаго собранія.

Прот. І. Гончаревскій.

Торжественное празднованіе школьнаго юбилея Сватово-Луцкими церковно-приходскими школами.

26 октября прош. г. въ слободѣ Сватовой-Лучкѣ, Купянскаго уѣз., происходило празднованіе мѣстными церковно-приходскими школами двадцатипятилѣтія возстановленія церковныхъ школъ.

Наканунѣ, т. е. 25 октября, во всѣхъ трехъ церквяхъ Сватовой-Лучки совершена была заупокойная литургія, а послѣ нея панихида по въ Бозѣ почившемъ Императорѣ Александрѣ III и лицамъ, близко стоявшимъ къ церковно-просвѣтительному дѣлу. Вечеромъ того же числа совершено всенощное бдѣніе, а 26-го, въ 9 ч. утра, божественная литургія совершена была соборне всѣми четырьмя священниками въ Андреевскомъ храмѣ; по окончаніи ея—молебствіе —съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Арсенію съ его богохранимою паствою, начальствующимъ, учащимъ и учащимся церковныхъ школъ. За богослуженіемъ пѣль хоръ учениковъ мѣстной второклассной школы подъ управлениемъ старшаго учителя Я. А. Чернявскаго, а нѣкоторыя пѣснопѣнія („Вѣрую“ и „Отче Нашъ“) исполнены были всѣми учениками.

Самое празднованіе происходило въ зданіи Андреевской церковно-приходской школы. Большая классная комната искусно была декорирована: вывѣшены были на стѣнѣ, противъ входа, портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ: въ срединѣ—почившаго Государя Императора Александра III, по бокамъ—Государя Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны, украшенные гирляндами изъ зелени и живыхъ цветовъ и національными флагами;

на другой стѣнѣ красовался большого формата портретъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, украшенный вѣнками и флагами. Надъ укращеніемъ потрудились: учитель второклассной школы В. С. Евфимовъ и учительница церковной школы Т. П. Гурецкая.

Сюда къ 5 часамъ вечера собраны были учащіеся остальныхъ церковно-приходскихъ школъ во главѣ съ о.о. завѣдующими и учащими и размѣщены на заранѣе опредѣленныхъ мѣстахъ. Съ 5^{1/2} ч. вечера начали собираться приглашенные гости и родители учениковъ. Прибыли: Куяльскій уѣздныи наблюдатель церковныхъ школъ, священникъ о. Василій Масловъ, мѣстная администрація: земскій начальникъ Н. И. Березинскій, судебный стъдователъ П. Т. Сиренко, становой приставъ П. И. Лавровскій, начальница мѣстной прогимназіи съ учительскимъ персоналомъ, учащіе въ мѣстныхъ училищахъ, ветеринарный врачъ В. А. Сербиковъ, земской врачъ В. А. Плющъ, начальникъ станціи „Сватово“ и масса другихъ лицъ.

Въ 6 часовъ открылось торжество. Вначалѣ хоръ второклассной школы исполнилъ молитву Св. Духу: „Царю Небесному“...— столпового распѣва.

Когда собравшіеся размѣстились по своимъ мѣстамъ, на специально устроенное возвышеніе взошелъ законоучитель второклассной школы, священникъ о. Николай Чернявскій, и произнесъ вступительную рѣчъ о состояніи народнаго просвѣщенія на Руси, начиная отъ временъ Св. Владимира и до нашихъ дней; о той великой роли, какую играли и теперь играютъ въ исторіи нашей родины церковныя школы, являясь крѣпкимъ оплотомъ православной вѣры и народности... Въ заключеніе своей рѣчи ораторъ выразилъ надежду, что церковныя школы, достигшія усиліемъ духовенства и беззавѣтными трудами учащихъ въ нихъ, довольно высокой степени своего развитія, въ будущемъ расцвѣтутъ еще больше и вполнѣ оправдаютъ довѣріе, выраженное Великимъ Монархомъ въ рескриптѣ, данномъ на имя Св. Синода 13 іюня с. г. По окончаніи рѣчи, имъ же прочитанъ былъ упомянутый Высочайший рескриптъ. Въ отвѣтъ на милостивыя и поощрительныя слова Государя Императора всѣми учащимися и учащими исполненъ былъ національный гимнъ „Боже, Царя храни“. Послѣ этого на каѳедру поднялся священникъ Сопштвіевской церкви о. Димитрій Томашевскій. Въ своей обстоятельной рѣчи онъ указалъ: на великія и неотъемлемыя заслуги церковныхъ школъ, на ихъ пѣблагопріятныя для ихъ жизни условія, при коихъ они функционировали и достигли настоящаго цвѣтущаго состоянія. По окончаніи рѣчи

хоръ исполнилъ гимнъ „Свв. Кириллу и Меѳодію“—Главача. Затѣмъ, мѣстный благочинный протоіерей Михаилъ Чернявскій,—основатель и строитель четырехъ Сватовскихъ церковныхъ школъ, прочель обширнѣйшій докладъ по устроенію и открытію имъ церковныхъ школъ въ слободѣ Сватовой-Лучкѣ.

Въ виду обширности доклада, по прочтеніи его, назначенъ былъ $\frac{1}{2}$ часовой перерывъ: гости приглашены были къ столу, гдѣ приготовленъ былъ чай и десертъ.

Послѣ антракта, исполненъ былъ гимнъ: „Коль славенъ“...—Бортнянского, по окончаніи коего священникъ Успенской церкви о. Павлинъ Дементьевъ прочель докладъ по устройству имъ въ своеъ приходѣ зданія церковно-приходской школы и о состояніи учебнаго въ ней дѣла. Всльдъ за симъ исполнены были гимнъ: „Св. Владимиру“—Главача и отрывокъ изъ оперы „Жизнь за Царя“ и „Боже, люби Царя“—Глинки.

По исполненіи гимна и отрывка изъ оперы, выступилъ учитель образцовой школы при второклассной школѣ А. А. Сапухинъ. Въ своей рѣчи, покрытой громомъ аплодисментовъ, онъ умѣло изобразилъ типъ церковнаго учителя, тѣ неблагопріятныя условія, при коихъ ему приходится жить и трудиться; указалъ на то, что эти работники, очень часто оторванные отъ міра, въ глупи исполняютъ величайшее и полезнѣйшее дѣло, все значеніе котораго и сами не всегда сознаютъ... „Да поддержить же духъ церковныхъ учителей, закончилъ ораторъ, сознаніе важности и необходимости того дѣла, которому они служать и за которое русскій народъ скажетъ имъ свое „спасибо“. Послѣ произнесенія рѣчи хоръ исполнилъ „Славься народу“... муз. Рахманинова. Затѣмъ, на каѳедру вторично взошелъ священникъ о. Николай Чернявскій и прочель полученныхыя привѣтствія: изъ Уѣзднаго Отдѣленія, отъ смотрителя Купянскаго духовнаго училища И. И. Григоровича и мѣстнаго нотаріуса Я. А. Дунаева.

Въ заключеніе хоромъ учениковъ исполнена была молитва Пресвятой Богородицѣ „Достойно есть“—греческаго распѣва (Архіерейское), и собраніе объявлено было закрытымъ.

Когда гости разошлись, всѣмъ учащимся розданы были сладости: конфекти, пряники и орѣхи, доставленыя попечителемъ церковной (Андреевской) школы, купцомъ І. В. Бабинымъ.

Изъ школьнаго зданія почетные гости: администрація и учащие всѣхъ школъ (церковныхъ и свѣтскихъ), приглашены были въ домъ священника о. Николая Чернявскаго, гдѣ имъ предложены были хлѣбъ-солъ.

Священникъ Николай Чернявскій.

**Отрадный примѣръ добрыхъ истинно-христіанскихъ
отношеній прихожанъ къ своему пастырю.**

Благочинный З-го округа Змієвского уѣзда о. Николай Сергеевъ пригласилъ 13 октября членовъ благочинническаго совѣта для проверки исповѣдныхъ книгъ церквей своего округа и рѣшенія другихъ текущихъ дѣлъ.

Прѣѣхали о. члены часовъ въ 7 вечера. Занимались далеко за полночь. Но въ 6 часовъ утра о. благочинный былъ уже на постахъ, и мы слышимъ звонъ церковнаго колокола. Спрашиваемъ, что значитъ, какой сегодня праздникъ? Отвѣчаетъ: „Я вчера служилъ вечерню, сегодня день моего рожденія и ангела (преподобнаго Николая святона). Поспѣшили и мы въ храмъ.

Народу собралось—касъ въ праздникъ; клиръ совершилъ полныій; поютъ все простое, но какъ-то особенно торжественно и умилительно. За утреней безъ перерыва слѣдуетъ Божественная літургія. Совершаетъ самъ о. именинникъ со слезами. Послѣ літургіи о.о. члены благочинническаго совѣта во главѣ съ о. именинникомъ среди церкви служатъ молебенъ преи. Николаю.

Стройное, воодушевленіе ихъ пѣніе привѣтуетъ Святому повторяютъ всѣ клирошане и нѣкоторые изъ прихожанъ съ особеннымъ молитвеннымъ усердіемъ. Кончили молебенъ. О. именинникъ послѣ отпуска предложилъ для лобызанія Св. Крестъ о.о. членамъ благочинническаго совѣта и старшему изъ нихъ передалъ его для лобызанія народомъ. Принявъ крестъ, помощникъ благочиннаго обратился къ мѣстнымъ прихожанамъ съ сердечнымъ, прочувствованнымъ поздравленіемъ ихъ съ дорогимъ именинникомъ. Сравнилъ приходъ съ христіанской семьею, въ которой всѣ члены связаны искреннею любовію, гдѣ родители утѣшаются радостями дѣтей, а послѣдніе сочувствуютъ радостямъ родителей. Благодарилъ собравшихся въ храмѣ за примѣрное христіанское отношение къ своему пастырю, побудившее ихъ въ день его ангела помолиться за своего духовнаго отца въ храмѣ, несмотря на буденныій день. Выразилъ имъ, что такія отношения пасомыхъ къ пастырю благословляются Господомъ, что очевидно и для нихъ самихъ. Богъ благословилъ нашъ край въ прошломъ и семь году урожаемъ хлѣба; но въ с. Яковенковомъ въ оба эти года обильнѣе урожай, чѣмъ въ сосѣднихъ селахъ. Въ окружающихъ Яковенково селахъ въ послѣднее время свирѣпствуютъ разныя болѣзни: скарлатинъ, дифтеритъ, свинка и тифъ; село Яковенково благополучно отъ этихъ болѣзней. Все это свидѣтельствуетъ

о благословеніи Божіемъ на васъ за дружную молитвенную вашу связь со своимъ духовнымъ отцомъ, который усердно молится за васъ, а вы, какъ въ настоящій день его ангела показали, молитесь за него. Даље проповѣдникъ пожелалъ имъ и въ будущемъ также свято сохранять сыновнія чувства къ своему настырю.

При выходѣ изъ церкви и ограды всѣ бывшіе въ храмѣ прихожане (исключительно простые крестьяне) наперерывъ подходили подъ благословеніе къ своему имениннику, спѣша каждый поздравить его съ днемъ ангела и густою толпою провожая его до калитки двора; послѣ чего вся площадь вокругъ храма огласилась отъ прихожанъ пѣніемъ многая лѣта имениннику.

Селенія Бригадировки, Зміевскаго уѣзда, Іоанно-Богословской церкви священникъ *Іоаннъ Торанскій*.

НЕКРОЛОГЪ.

2 ноября сего 1909 года на 74 году жизни своей тихо скончался въ г. Валкахъ, старѣйшій священнослужитель—штатный діаконъ Рождество-Богородичной церкви, о. Максимъ Аѳанасьевичъ Сорочинскій. Сынъ діакона г. Богодухова, М. А. родился 19 февраля 1836 года; обучался въ Ахтырскомъ духовномъ училищѣ. Службу свою почившій началъ въ 1853 году, когда архіепископомъ Филаретомъ былъ опредѣленъ пономаремъ къ Іоакровской церкви с. Каленикова, Валковскаго уѣзда; въ 1855 году М. А. перемѣщается къ Соборно-Преображенской церкви, г. Валокъ; въ 1865 г. назначается дьячкомъ того же собора; въ 1885 г. рукополагается во діакона къ Рождество-Богородичной церкви, г. Валокъ; съ 1894 по 1898 г. состоялъ и. д. учителя мѣстной церковно-приходской школы. За свою долговременную, ревностную и безпорочно-усердную службу М. А. разновременно получилъ Архиастырское благословеніе, благодарность и орденъ св. Анны 3 степени.

Прихожане любили его. Онъ былъ примѣрнымъ, честнымъ священнослужителемъ, болѣе 50 лѣтъ непрерывно воспѣвавшимъ хвалу Богу. Онъ иѣль ее до самаго гроба... На немъ исполнились слова псаломпѣвца Давида: „Пою Богу моему, дондеже есмъ“ (Псал. 103, 33).

Пишущему эти строки за нѣсколько дней до смерти высокочтимаго о. діакона пришлось служить съ нимъ въ Рождество-Богородичномъ храмѣ. То было послѣднєе наше совмѣстное служеніе, прощальное служеніе... Я его не забуду никогда. Рано началось

оно. Сърѣло... Моросилъ осеній дождь... Я, занятый многими дѣлами, спѣшилъ въ чужой храмъ для молитвы и думалъ: никого въ немъ еще неѣть... И что же? Вѣрный рабъ Божій, достойный священнослужитель о. Максимъ уже горячо молился въ пемъ „о всѣхъ и за вся“. Началось служеніе. Умилительно звучала его старческій голосъ: онъ дрожалъ и трогалъ сердце... По лицу его струились слезы,—слезы умиленія... О, священныя минуты... Я ихъ не забуду никогда—до гробовой доски. Да, съ нимъ можно было молиться...—По свидѣтельству мѣстнаго священника онъ всегда являлся за часъ до начала церковной службы и служилъ благоговѣнно, отложивъ всякое житейское поученіе.—Покойный быть доброю душой человѣкъ и истинный христіанинъ. Кто изъ знатиныхъ его не помнилъ его кроткаго, всегда вѣжливаго обращенія, его доброго здравія, его желанія всемъ добра—даже врагамъ своимъ. Онъ помнилъ заповѣдь Спасителя, молившагося на крестѣ за враговъ Своихъ и вмѣстѣ съ возлюбленнымъ Апостоломъ Ёго Іоанномъ часто говорилъ: „Дѣти, любите другъ друга“.

Погребеніе М. А. совершиено 4 ноября посль заупокойной літургіи, на которой въ обычное время свящ. Павломъ Курскимъ произнесено прощаальное надгробное слово. Въ этомъ словѣ проповѣдникъ говорилъ: о нашемъ земномъ странствованіи, о странствованіи покойного, о поучительныхъ чертахъ изъ его жизни и о молитвѣ за умершаго на основаніи св. Писанія. Съ большимъ трудомъ пришлось произносить это слово, такъ какъ вся церковь рыдала.

Чинъ погребенія совершилъ благочинный, протоіерей о. А. Новскій, въ сослуженіи 4 священниковъ и 2 діаконовъ; мѣстный священникъ Г. Фоминъ сказалъ надгробную рѣчь.

Посль умершаго о. діакона осталась 70 лѣтняя больная старуха-жена, которая, видимо, скоро пойдетъ вслѣдъ за мужемъ своимъ.

А ты, добрый и вѣрный рабъ Христовъ, примѣрный труженикъ на нивѣ Божьей, войди въ радость Господа твоего! Да упокоитъ Онъ, Всеблагій, твою чистую душу въ селеніяхъ праведныхъ. И образъ твой да запечатлѣется на скрижаляхъ сердецъ священнослужителей, знатиныхъ и любившихъ тебя, и да побуждаетъ онъ ихъ къ достойному прохожденію высокаго, но крайне тяжелаго званія своего...

Священникъ Павелъ Курскій.

Иноепархіальний отдѣлъ.

Новий Экзархъ Грузіи.

На каѳедру Экзарха Грузії Высочайшимъ указомъ назначень Высокопреосвященный Иннокентій, епископъ Тамбовскій. Высокопреосвященный Иннокентій, въ мірѣ Іоаннъ Васильевичъ Бѣляевъ,—уроженецъ Владимірской губерніи. Въ 1885 г. онъ окончилъ курсъ Казанской академіи и въ томъ же году назначенъ учителемъ Тобольского епархіального училища. Потерявъ жену и дѣтей, Іоаннъ В. Бѣляевъ въ 1895 г. принялъ монашеский постригъ, съ именемъ Иннокентія, и возвведенъ былъ въ санъ архимандрита, съ назначениемъ его ректоромъ Литовской семинаріи. Обнаруживъ замѣчательныя способности и выдающуюся энергию, какъ педагогъ-администраторъ, архимандритъ Иннокентій не оставлялъ научныхъ занятій и въ 1899 г. защищилъ ученую работу на степень магистра богословія. Въ 1899 г. архим. Иннокентій возвведенъ былъ въ санъ епископа Сумскаго, викарія Харьковской епархії. Сотрудничалъ въ журналѣ „В. и Р.“. 1901 г.—епископъ Нарвскій. Въ 1903 г. назначенъ былъ на самостоятельную каѳедру еп. Тамбовскаго. Преосвященный Иннокентій Высочайше дважды вызывался къ присутствованію въ св. Синодѣ. Новый Экзархъ Грузіи имѣть ордена: Анны I ст. и Владимира 2 ст.; послѣ Саровскихъ торжествъ Высочайше пожаловать панагіей съ драгоценными украшеніями.

Опредѣленіе Полоцкой духовной Консисторіи.

Полоцкая духовная Консисторія опредѣлила и Его Преосвященство утвердилъ: обязать псаломщиковъ по должности своей организовать хоры при церквяхъ, производить спѣвки и вообще руководить церковными хорами бесплатно, такъ какъ это входить въ кругъ ихъ прямыхъ обязанностей по должности псаломщика, нерадивыхъ же псаломщиковъ или малознающихъ въ семъ отношеніи, подвергать строгой ответственности (перемѣщенію на худшія мѣста, отрѣшенію отъ мѣстъ); при чёмъ опредѣлять на мѣста псаломщиковъ только такихъ, кои не только способны пѣть и читать, но и руководить хорами могутъ. О чёмъ и дать звать духовенству указами чрезъ благочинныхъ, коимъ вмѣнить въ обязанность о псаломщикахъ неисправныхъ или малознающихъ въ пѣніи и управлениі хоромъ доносить Епархіальному Начальству. При посредствѣ экзаменовъ лицъ, ищущихъ мѣстъ на должность псаломщика, приглашать для производства

испытаний знаний по церковному и юридическому бытию и управлению хоромъ, кого-либо изъ лицъ—специалистовъ сего дѣла, для испытания же по чтенію и вообще знанію устава и навыка къ практическому отправленію богослуженія кандидатовъ на должность псаломщика посыпать на два—три дня на испытаніе въ каѳедральный соборъ, гдѣ они обязаны подъ наблюдениемъ причта на клиросѣ показать свои познанія, и затѣмъ представить отзывъ очередного священника объ оказавшемся по испытаний. Настоящее опредѣленіе объявляется къ свѣдѣнію и должностному исполненію духовенства епархіи, а равно и къ свѣдѣнію ищущихъ должности псаломщика. („Полоцк. Еп. В.“ № 49).

Къ борьбѣ съ сектантствомъ.

23 сентября и. г. въ обществѣ религиозно-правственного просвѣщенія подъ предсѣдательствомъ епископа гдовскаго Кирилла состоялось довольно многолюдное собраніе столичнаго духовенства, обсуждавшее вопросъ о приходской миссіи, въ виду усиленія сектантской пропаганды въ Петербургѣ. Присутствовало иѣсколько сотъ протоіереевъ, священниковъ, низшии чины клира и иѣкоторые церковные старости. Первымъ говорилъ предсѣдатель миссіонерскаго совѣта, епископъ нарвскій Никандръ. Въ теченіе часа имъ весьма обстоятельно изложены свѣдѣнія о распространеніи сектантства, объ отношеніи къ новымъ религиознымъ вѣяніямъ въ народѣ духовенства и т. д. Пропаганда идетъ повсюду въ Россіи и особенно сильно въ Петербургѣ. Дворники, почтальоны, кондуктора силою являются активными сектантами.

Народъ весьма охотно идетъ къ евангельскимъ христіанамъ, баптистамъ и др., когда слышитъ отъ нихъ укоризненные рѣчи по адресу православнаго духовенства, берущаго платы за трбы, и т. п. Іоаннитовъ также слѣдуетъ причислить къ сектантамъ, и весьма вреднымъ. Укоризны по отношенію къ духовенству имѣютъ сильное основаніе: оно крайне недѣятельно, даже равнодушно къ исполненію долга пастырской совѣсти. Всѣ видятъ, что народъ ищетъ вѣры: народъ идетъ страшными массами туда, гдѣ ему участливо объясняютъ евангеліе, проновѣдаютъ, гдѣ ему благотворять. „Стѣны трещать“, какъ выразился епископъ Никандръ. отъ такихъ сборищъ. Истекшее лѣто петербургскіе батюшки проводили по дачамъ, такъ какъ не видѣли въ городѣ никакой работы, а въ то же время въ Чернышевскомъ переулкѣ происходило крещеніе баптистовъ, по 30 человѣкъ въ недѣлю. Устроенные недавно въ нѣсколькихъ пунктахъ

города місіонерські курси потеряли теперъ всякую жизнеспособность, вслѣдствіе неопытности и невнимательности ихъ руководителей—приходскихъ священниковъ. Лишь на Выборгской сторонѣ антисектантская работа идетъ вполнѣ успешно. Ближайшими мѣрами для борьбы съ сектантствомъ необходимо признать: рядъ систематическихъ проповѣдей въ будніе дни (церкви должны быть постоянно открыты, а не только во время богослуженій), организація общаго пѣнія, широкое распространеніе бесплатныхъ листковъ съ бесѣдами на религіозно-нравственныя темы (до сихъ поръ такихъ листковъ выпущено 500,000), наконецъ—устройство обществъ трезвости. Для общенароднаго пѣнія печатается особая книжечка, цѣной не дороже 2 коп. Въ заключеніе епископъ Никандръ отмѣтилъ антисектантскую дѣятельность уѣздныхъ священниковъ и указалъ, что місіонерскому совѣту предстоитъ тяжелая задача найти средства для продолженія работы. Слѣдующій ораторъ, священникъ Дьяковъ, видѣть корень всѣхъ бѣдъ въ отсутствіи всякаго единенія между священниками и въ разобщенности духовенства и епископовъ. Много значитъ и то, что приходъ вовсе не занимается благотворительностью. Прот. Кондратьевъ опровергъ послѣднюю мысль, приведя нѣсколько цифръ. Сектантское движение, по его мнѣнію, оказалось болыпую пользу православію, вызывавъ духовенство на активную работу. Прот. Ф. Н. Онатскій предложилъ устроить въ ближайшіе праздники спеціальная собесѣданія съ народомъ о сектантствѣ и отслужить молебствія о возвратѣ отившихъ въ лоно Церкви. Остальные 2—3 оратора говорили вяло и безжизненно. По предложенію епископа Кирилла собраніе приняло къ исполненію тѣ предложения, которыя сдѣланы епископомъ Никандромъ и прот. Ф. Н. Онатскимъ.

„Совр. Лѣт.“

РДНЯЯ ИЗВѢСТИЯ И ЗАМѢТКИ.

Ученіе и развлечения.

Министерство нар. просвѣщенія обратило вниманіе на тѣ стороны школьнай жизни, которая со временемъ пресловутой реформы на самыхъ либеральныхъ основаніяхъ оставались въ полномъ пренебреженіи.

Въ истекшемъ академическомъ году были подтверждены правила, касающіяся поведенія учащихся въ общественныхъ мѣстахъ. Къ началу нынѣшняго года опубликованы правила относительно

устройства ученических спектаклей, концертовъ и танцевальныхъ вечеровъ, которые не будуть разрѣшены впрѣдь подъ праздникъ и въ теченіе Великаго поста. Запрещенъ издавна практиковавшійся способъ сбыта билетовъ. Установленъ часъ, къ которому спектакли, концерты и балы должны заканчиваться. Ученники, желающіе участвовать въ качествѣ исполнителей, обязаны представить разрѣшеніе родителей или опекуновъ.

Нельзя сказать, чтобы этимъ все было сдѣлано. Но уже отрадно то, что министерство вступило на падлѣжашій путь и, конечно, его не покинетъ.

До сихъ поръ вопросъ о развлеченияхъ для учащихся игнорировался педагогами-практиками, а педагоги-теоретики писали о немъ скучныя сочиненія, которыхъ публика не читала. Между тѣмъ правильная постановка его несигаѣ важна, чѣмъ постановка собственно учебнаго дѣла. Полезно, чтобы учащіеся въ мѣру развлекались, но у нихъ выходить какъ-то такъ, что, развлекаясь, отвлекаются отъ учебныхъ занятій и забрасываютъ ихъ. Возьмите для примѣра ученические спектакли.

Сколько времени уходитъ на дополненіе ролей, считки и репетиціи у учениковъ. Вниманіе разсѣивается, ученіе становится скучнымъ, обременительнымъ. Только и разговоровъ, что о спектакляхъ. Въ результатѣ—„сверхсмѣтные“ двойки и колы.

Не только ученические и домашніе спектакли вредны, но и особенно полезно и посѣщеніе театровъ.

Во-первыхъ, современный театръ съ его моднымъ репертуаромъ всего менѣе можетъ служить развитію здоровыхъ художественныхъ вкусовъ, во-вторыхъ, молодежь черезчуръ имъ увлекается и долго остается подъ властью впечатлѣній, мѣшающихъ сосредоточиться на учебныхъ занятіяхъ.

Недаромъ англійская школа, во мгихъ отношеніяхъ образцовая, смотрѣть на театры далеко не одобрително. Поощряютъ и различные виды спорта и вообще физическія упражненія. Отъ времія до времія для воспитанниковъ устраиваютъ состязанія, которые проходятъ удивительно оживленно и весело, доставляя юношеству настоящее и вполнѣ безвредное удовольствіе.

Намъ мечтать о чѣмъ-либо подобномъ еще рано. Для этого пришлось бы измѣнить укладъ и школьнай и внѣшкольной жизни учащихся, а сразу подобныя метаморфозы не совершаются. Но если трудно теперь же организовать здоровыя и полезныя развлечения, то необходимо до возможной степени обезвредить сомнительныя и

малополезныя. Къ послѣднимъ, кромѣ театра, надо отнести танцевальные и костюмированные вечера.

Отчего не потанцевать? Что въ этомъ дурного? Но посмотрите, во что это обращается: барышни еще задолго до бала погружаются въ заботы о туалетѣ. Сколько волненій, огорченій, слезъ. Дѣвушки изъ бѣдныхъ семей тянутся за богатыми и полны думой быть одѣтыми не хуже другихъ. Обѣ учебныхъ занятіяхъ забываютъ и думать.

За послѣднее время въ число развлечений вошли кинематографы. Но очень мало кинематографовъ, которые можно бы было смотрѣть съ удовольствиемъ и даже съ нѣкоторой пользой. Обыкновенно преподносятся пошлѣйшия „пьесы“, съ раздѣваніемъ, съ адюльтерами и т. п. Оно и понятно. Содержатели „электрическихъ театровъ“ разсчитываютъ исключительно на улицу, на толпу, требующую зрѣлищъ позабористѣе. И эти забористыя зрѣлища доступны юношамъ, подросткамъ, малышамъ.

Родители равнодушны къ тому, чѣмъ развлекаются дѣти. Вѣдь они сами не слишкомъ разборчивы и щепетильны по части развлечений. Школа еще не чувствуетъ себя достаточно сильной, чтобы начать рѣшительную борьбу. Дай Богъ, чтобы она поскорѣе вошла въ силу, такъ какъ доброс желаніе у нея, повидимому, есть.

(„Колоколь“).

Калининъ.

Общество взаимности славянскихъ ученыхъ.

По иниціативѣ проф. Бехтерева, при психо-неврологическомъ институтѣ, въ Петербургѣ, устраивается общество съ задачею: объединить ученыхъ всѣхъ славянскихъ народовъ. До сихъ поръ между славянскими учеными иѣть почти никакой связи; труды, напримѣръ, знаменитыхъ чешскихъ, польскихъ, сербскихъ ученыхъ мало известны русскимъ ученымъ и обратно. Объединенная славянская наука, между тѣмъ, будетъ представлять большую силу, съ которой придется другимъ народамъ серьезно считаться.

Очень интересная была лекція, которую прочиталъ проф. К. Ф. Жаковъ, въ организаціонномъ собраниі общества на тему „Идейно-культурное значеніе объединенной научной дѣятельности славянскихъ ученыхъ“.

Обращая взоръ на историческое и культурное прошлое всѣхъ великихъ народовъ, лекторъ находитъ ясныя доказательства своей основной мысли, что каждая раса, каждый народъ вносить свой личный вкладъ, свое особое участіе въ міровой прогрессъ. Русскій

народъ съ остальными славянами готовится въ настоящее время къ исполненію этой своей міровой задачи.

Черезъ своихъ пророковъ, каковыми были Хомяковъ, Достоевскій, Пушкинъ, Соловьевъ, Толстой и другіе, проявлена та грядущая могучая сила славянской расы. Славянофилы, вѣрующіе въ особую міровую задачу славянства, въ основной мысли своей были совершенно правы. Сознавая все это, задача современныхъ славянскихъ ученыхъ—объединеніемъ создать всѣ благопріятныя условія для правильного проявленія и развитія славянскаго духа.

Послѣ лекціи, встрѣтившей горячее одобрение, собраніемъ было разсмотрѣть уставъ общества. Проф. Жаковъ, д-ръ Н. С. Шайковичъ и проф. Володимировъ признали на себя задачу окончательной редакціи устава.

Проф. Вехтеревымъ было сообщено, что В. Н. Глѣбова пожертвовала обществу 6,000 рублей, проценты съ которыхъ будутъ выдаваться на разныя изданія сочинений славянскихъ ученыхъ на русскомъ языкѣ.

Далъше, собраніемъ разсмотрѣно предложеніе проф. Погодина объ устройствѣ курсовъ по славяновѣдѣнію и предложеніе профессоровъ психо-неврологического института объ устройствѣ въ Петербургѣ съѣзда славянскихъ психологовъ и неврологовъ.

Постановлено: устроить курсы по славяновѣдѣнію съ будущей осени, а съѣздъ созвать въ началѣ сентября 1910 года.

(„Свѣтъ“)

БІБЛІОГРАФІЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

Свящ. І. Брайловскій. „Вѣчныя таблицы, показывающія, въ какомъ году и какого числа какіе приходятся: недѣли, гласъ и чтенія воскресныхъ евангелій и апостоловъ, съ измѣненіями, положенными церковнымъ уставомъ.“ Издание 2-е. Лебединъ 1909 г., стр. I—XX.

Привѣтствуя появленіе въ нашей літургической литературѣ изданной свящ. Брайловскимъ брошюры подъ указаннымъ выше заглавіемъ, мы признаемъ полную необходимость и своевременное появление такого практическаго руководства для священнослужителей.

Въ нашихъ духовныхъ школахъ, подготавливающихъ пастырей церкви и дающихъ имъ необходимыя практическія знанія, изученіе насхалій и до послѣдняго времени не давало болѣе или менѣе осязательныхъ результатовъ,—въ послѣднее же время эта наука совершенно исключена изъ курса семинарскихъ наукъ. Въ связи съ этимъ пользованіе зрячей пасхаліей или таблицами, помѣщеными въ концѣ

Типикона являється для священнослужителій особено затруднительнимъ; навыкъ въ подыскованіи нужныхъ свѣдѣній о недѣлѣ, гласахъ и зачалахъ, пріобрѣтають далеко не всѣ воспитанники семинаріи и можно сказать, что большинство изъ нихъ, при поступлениі на священно-служительскія мѣста, предпочитаютъ довѣряться календарю съ его частыми ошибками и неясными указаніями, а не руководствованнымъ указаніямъ Типикона.—Указанное руководство свящ. Браиловскаго дасть возможность, послѣ внимательного знакомства съ составленными имъ таблицами и объясненіемъ къ нимъ, каждому священнослужителю довольно свободно находить нужныя для него свѣдѣнія.

При болѣе внимательномъ знакомствѣ съ указанной брошюрої не можемъ не отмѣтить въ ней нѣкоторыхъ неясныхъ мѣстъ и недомолвокъ, которыя легко устранимы и отсутствие которыхъ придали бы брошюруѣ еще большую цѣнность. На первой же страницѣ брошюры встрѣчается название „індиктіонъ“. Желательно было бы, чтобы авторъ, употребивъ этотъ терминъ, сейчасъ же и сдѣлать объясненіе его, приблизительно въ такомъ родѣ: „Індиктіонъ есть періодъ времени съ 532 года. По прошествіи этого періода, круги солнечный и лунный начинаются опять вмѣстѣ, въ одно время, т. е. 1 марта бываетъ тогда и полнолуние и пятница, а числа пасхи повторяются опять въ прежнемъ порядкѣ, какъ и въ предыдущемъ індиктіонѣ“. Не говоримъ уже о томъ, что этотъ терминъ, какъ и многие другіе термины Типикона, мало и, можетъ быть, совсѣмъ не понятенъ многимъ, пользующимся брошюрою; безъ такого поясненія совершенно непонятнымъ становится, почему это авторъ начинаетъ свои таблицы съ 1409 года, а не ранѣе и не позже. Краткій намекъ на то, что разумѣется подъ ідиктіономъ, мы встрѣчаемъ на страницѣ IV брошюры въ подстрочномъ примѣчаніи,—но это примѣчаніе, не давая полнаго понятія объ індиктіонѣ, только больше говоритъ о необходимости предварительного выясненія этого понятія. Даѣже, мы не находимъ объясненія, почему указатели чиселъ мѣсяцевъ въ таблицѣ на стр. V—XII иногда подраздѣляются на двѣ графы,—напр., А, составляеть особую графу, и далѣе А и Б составляютъ одну графу,—Б и В—также одну графу и т. д. Для человѣка, знакомаго съ дѣломъ, ясно, что здѣсь имѣются въ виду высокосные и невисокосные годы, но это требуетъ поясненія для лицъ, всецѣло довѣряющихъ только даннымъ таблицамъ,—равно какъ не понятно, что означаютъ буквы, поставленныя внизу подъ таблицами на страницахъ 6, 8, 10 и 12.

Наконець,—не совсѣмъ ясныи представляется замѣчаніе на стр. XIII: „если пріодѣ, то членіе евангелія и апостола отмѣняется“. О какомъ евангеліи и апостолѣ здѣсь говорится? О томъ ли, какое указано въ таблицахъ предыдущихъ рядовыхъ чтений или о чтеніяхъ, упоминаемыхъ въ таблицѣ дополнительной?

Всѣ указанныиы нами пропуски и неточности, конечно, легко устранимы и не умаляютъ значенія брошюры о. Браиловскаго. Въ заключеніе, принося искреннюю благодарность свящ. Браиловскому за его кропотливый и тяжелый трудъ по составленію таблицы и весьма внимательное отношеніе къ вѣнчайшей сторонѣ труда (брюшора издана очень тщательно, чисто и безошибочно), пожелаемъ ему успѣха въ распространеніи этой брошюры среди не только мѣстнаго духовенства Харьковской епархіи, но и другихъ епархій, каю брошюры очень полезной въ богослужебной практикѣ священнослужителей, путемъ возможно болѣе широкой публикаціи о сей выходѣ въ светъ.

С. Ч.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1910 годъ

на ежемѣсячный педагогический журналъ

Народное Образование

Издание Училищного Совета при Святейшемъ Синодѣ.

ГODЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА

по вопросамъ народно-школьного образования остается по-прежнему неизменной. Мы не имѣемъ вѣры въ такъ называемую „свѣтскую“ (религіозно не основанную) школу, и, въ противоположность сторонникамъ такой школы, утверждаемъ, что религія неотдѣлма отъ школьнаго дѣла, и познаніе ея должно быть организовано и обеспечено въ школьнѣхъ школахъ всѣхъ системъ. Девизомъ журнала „Народное Образование“, за всеѣ годы его изданія, служилъ принципъ: „религія есть основа народнаго воспитанія и образования“.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАРОДНО-ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЪ РОССИИ

при всѣхъ дальнѣйшихъ ея усовершенствованіяхъ и реформахъ должна необходімо заключать въ себѣ церковно-приходскія школы, въ которыхъ такъ много работало и работаетъ духовенство для просвѣщенія народа.

Журналъ „Народное Образование“ всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и виѣшкольнаго образования народа: задача его ближайшимъ образомъ состоять въ томъ, чтобы содѣйствовать практическимъ разумной, прочной и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.

Въ 1910 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ: 1. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьнаго жизни. 2. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образования. 3. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 4. Обзоры русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обучения. 5. Изъ школьнай практики (практическія указанія въ методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). 6. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). 7. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. 8. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. 9. Библиографический листокъ. 10. Самообразование учителя (популярныя статьи по предметамъ общаго образования).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получать въ видѣ отдельныхъ приложений: 1) Школьный календарь на 1910—1911 учебный годъ. 2) Книжки для учительской библиотеки (содержанія руководственно-педагогического) и Книжки для ученической библиотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 4) Рисунки и снимки съ картинъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библиотеки и читальни,—равно и въ учительскія библиотеки извѣніхъ учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ „Дѣтскій Миръ“ 1904 года журналъ „Народное Образование“ удостоенъ золотой медали.

Подписанная цѣна на журналъ 3 руб. за годъ съ пересыпкою.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: С.-Петербургъ, Кабинетская ул., № 13, въ редакцію журнала „Народное Образование“.

Редакторъ *И. Мироновичъ*.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОВЪ ИЗДАНИИ МИССИОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

„Православный Благовѣстникъ“ въ 1910 г.

(Восемнадцатый годъ изданія).

Издание миссионерского журнала „Православный Благовѣстникъ“ продолжается и въ 1910 году.

„Православный Благовѣстникъ“, какъ органъ Православного Миссионерского Общества, имѣть своею цѣлью, съ одной стороны, выясненіе великой важности миссионерского служенія для Русской православной церкви и Русского государства, а съ другой возможное и вѣриное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ вѣропроновѣдниковъ (миссионеровъ), и тѣхъ условій, среди которыхъ она совершается въ настоящее время.

Мы думаемъ, что свѣдѣнія о состояніи нашихъ миссій и апостольской дѣятельности нашихъ отечественныхъ миссионеровъ (вѣропроновѣдниковъ) не могутъ не представлять живого интереса для всѣхъ, кому дороги успѣхи православной церкви и русской гражданственности. Сообщеніе же этихъ свѣдѣній и будетъ составлять главное и существенное содержаніе миссионерского журнала „Православный Благовѣстникъ“.

Программа журнала слѣдующая:

I. Отдѣль официальный. Постановленія и распоряженія Правительства, касающіяся Миссионерского Общества и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссионерского Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархиальныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся миссионерского дѣла въ Россіи.

III. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Географические очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропроновѣдниковъ. Очерки этнографические, изображающіе религіозно-правственная возврѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а также семейные и общественные отношенія въ связи съ религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроновѣдники — въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности, виѣшня сторона ихъ жизни. Произвѣдь, условія, благопріятствующія проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, принимаемыя къ утвержденію православія между новообращенными инородцами иближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно-благотворительная учрежденія въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначального распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссионерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, где эти миссіи ветунаютъ въ соприкосновеніе и борьбу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочные свѣдѣнія, относящіяся къ миссионерскому дѣлу и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

VII. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, относящихся къ миссионерству.

VIII. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу православно-русскихъ миссій.

IX. Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками въ объемѣ четырехъ печатныхъ листовъ каждая. Цѣна изданія **четыре рубля 50 коп.** безъ пересылки и **пять рублей** съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Православный Благовѣстникъ“, а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Чиховъ пер. (близъ Картенаго ряда), Епархиальный Домъ.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала за прежніе (съ 1893) годы могутъ быть высланы по три рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1910 ГОДУ

На еженедѣльный иллюстрированный журналъ

ВОКРУГЪ СВѢТА

XXVI годъ изданія.

Въ теченіе года подписанчики получать: 50 №№ журнала, содержащихъ интересный и увлекательный материалъ для чтенія, всегда обильно иллюстрированный. Множество различныхъ отдѣловъ. Въ теченіе года—рядъ конкурсныхъ задачъ на цѣнныя книжныя преміи.

Основные отдѣлы журнала: географія, путешествія, этнографія, естествознаніе.

14 книгъ великолѣпно иллюстрированныхъ современнаго итальянскаго писателя, талантливаго послѣдователя школы Жюля Верна ЭМИЛІО САЛЬГАРИ.

СОДЕРЖАНІЕ: Владыка морей. Картини жизни Индійскаго океана. Человѣкъ огня. Исторія появленія первыхъ европеицъ въ Бразилии и ихъ столкновенія съ туземцами.—Сокровище голубыхъ горъ. Морская жизнь и экзотическая природа.—Въ дебряхъ Атласа. Охота, приключенія и природа невѣдомаго уголка Сѣверной Африки.—На Дальнемъ Западѣ. Борьба бѣлыхъ съ краснокожими въ Сѣверной Америкѣ.—Капитанъ Ураганъ. Историческій романъ эпохи борьбы Венеции съ турками.—Охотница за скальпами. Природа, охота и приключения среди индійцевъ.

10 книгъ полного собрания сочиненій современнаго американскаго писателя, единственнаго въ своемъ родѣ художника-бытописателя животнаго міра, создавшаго цѣнныій рядъ послѣдователей и подражателей ЭРНЕСТА ТОМПСОНА-СЭТОНА, обильно и прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ.

Содержаніе: Юные дикари, жизнь двухъ подростковъ въ лѣсу. Мои дикие знакомые, рассказы. Біографія серебристой лисицы. Животныя-герои, рассказы. Біографія Гризли. По следамъ оленя. Монархъ—большой таракай медвѣдь. Изъ жизни гонимыхъ, рассказы ит.д.

Особое бесплатное приложение 1910 г. Полный практическій и общедоступный самоучитель и хрестоматія вспомогательнаго международнаго языка Эксперанто, изучить который можно въ 2—4 недѣли, и знаніе котораго можетъ замѣнить для людей, не владѣющихъ иностранными, все языки міра, открывая возможность широкаго обиженія сть огромной арміеи эксперантистовъ всѣхъ частей свѣта.

Кромѣ того, съ принятиемъ одного рубля подписанчики получать роскошную премію: 12 выпусксовъ общедоступной зоологии известнаго англійскаго натуралиста Чарльза Корнишъ: Миръ животныхъ въ фотографіяхъ съ натуры (итици, рыбы, насекомыя и всѣ низшия), содер-

О ВЪЯВЛЕНИИ

жающей текесть и нѣсколько сотъ фотографій. Это въ высшей степени содергательное сочиненіе необходимо для каждой семьи и школы, для каждого любителя природы.

Цѣна на годъ съ пересыпкой и доставкой 5 рублей съ альбомомъ „Миръ животныхъ въ фотографіяхъ съ натуры“. 4 руб. безъ альбома „Миръ животныхъ въ фотографіяхъ съ натуры“.

Допускается разсрочка: при подписаніи 2 р., 1 Августа 2 р., 1 Ноября 1 р.

Адресъ конторы журнала „ВОКРУГЪ СВѢТА“: Москва, Тверская улица, домъ Т-ва И. Д. Сытина, Издание Т-ва И. Д. Сытина.

Открыта подписька въ 1910 г.

на проповѣдническій журналъ Годъ II-й.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА“

„Духовная Бесѣда“ будетъ выходить въ свѣтъ въ 1910 году ежемѣсячно по слѣдующей программѣ и въ такомъ объемѣ и составѣ:

12 выпусковъ избранныхъ и составленныхъ по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ словъ и поученій на праздники большие, малые, дни воскресные, царскіе, поминальные и иѣкоторые будни.

12 выпусковъ „Поученій и Рѣчей“ на разные случаи, примѣнительно къ злобамъ дня и запросамъ времени, изъ практики настыря и жизни христіанства отъ рожденія до кончины его, дабы настырь-проповѣдникъ, имѣя подъ руками такое пособіе, могъ во всякое время легко и свободно дать отвѣтъ каждому „вопрошающему о нашемъ учованіи“, обнимая собою всю дѣятельность приходского настыря, какъ проповѣдника, учителя и руководителя народа.

12 выпусковъ „Живого Слова“, въ которые войдутъ заимствованные изъ жизни современныхъ христіанъ: темы, планы и подробные конспекты для импровизаций, или изустнаго произнесенія поученій и замѣны книжной, сухой и холодной проповѣди, живымъ словомъ, живою рѣчью. На этотъ отдѣлъ будетъ обращено особое вниманіе.

6 выпусковъ „Проповѣдническаго Обозрѣнія“ куда войдутъ: мысли и замѣтки по проповѣдничеству, главнымъ образомъ относящіяся къ импровизаціи, статьи о церковномъ краснорѣчіи; руководящія статьи и наставленія о „живомъ словѣ“; критико-библіографические отзывы о современной проповѣди, проповѣдникахъ, книгахъ и изданіяхъ вѣроучителей, нравоучителей и просвѣтительного характера.

3 выпуска Катехизическихъ поученій подъ заглавіемъ „Вѣра, Надежда и Любовь“.

3 выпуска Миссіонерскихъ поученій въ обличеніе прежнихъ сектантскихъ и новѣйшихъ лжеученій.

3 выпуска поученій инокамъ, подъ заглавіемъ „Не отъ міра сего“.

3 выпуска поученій воинамъ, подъ заглавіемъ „Христолюбивому воинству“.

1 календарь справочникъ, заключающій въ себѣ: святыни, апостольскія и евангельскія чтенія на весь годъ, особенности богослуженія, тексты и изреченія, темы поученій на приходскія требы и т. п. Необходимая настольная книга для каждого проповѣдника Слова Божія.

„Духовная Бесѣда“ имѣть въ виду пополнить весьма существенный пробѣлъ въ нашей гомiletической литературѣ—отсутствіе специального проповѣдническаго періодическаго изданія, столь необходимаго и важнаго для постырей церкви, такъ что это будетъ единственный вѣропроповѣдническій журналъ.

„Духовная Бесѣда“ будетъ разсыпаться подписанчикамъ заблаго-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

время до того срока, на который проповѣди предназначены, по-этому для современного получения журнала, стѣдуетъ подписываться на него тоже заблаговременно. Первый выпускъ „Духовной Бесѣды“ выйдетъ въ свѣтъ въ Декабрѣ.

Подписная цѣна: 2 р. въ годъ, за границу 3 руб.

Благочиннымъ, выписывающимъ на округъ 10 экземпляровъ 11-й бесплатно.

Подписные деньги и всякаго рода корреспонденціи просятъ направлять по адресу: ПАВОЛОЧЬ, Кіевской губерніи, въ редакцію „Духовной бесѣды“.

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги

Священника Серагіона Бројковскаго:

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Изд. 3-е, значит. дополненное, цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

Поученія и рѣчи на воскресн., праздничные дни и разные случаи изъ пастырской практики и церковно-приходского учительства. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Церковная лѣтопись. Практическое руководство для пастырей при описание прихода въ историческомъ, статистическомъ, религіозно-нравственномъ и друг. отношеніяхъ. Вып. I ц. 85 к. Вып. II ц. 1 р.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастырского служения. Вып. I цѣна 80 к., съ перес. 1 р.

За вѣру Христову. Сборникъ нравительныхъ бесѣдъ, рассказовъ и стихотвореній, цѣна 80 к. съ перес. 1 руб.

Очерки и рассказы для школьнаго, народнаго и вільного служебнаго чтенія, цѣна 1 р. 75 к.

Для подписчиковъ „Дух. Бесѣды“ на 1910 г. всѣ книги уступаются за 6 р., а съ „Дух. Бесѣдою“ за 8 р. съ перес.

Весьма лестные одобрительные отзывы о книгахъ, какъ необходимой принадлежности каждой церковной, пастырской и школьніи библиотеки, помещены во многихъ періодическихъ изданіяхъ.

Павлочь, Кіевск. г. Редакторъ-издатель свящ. С. Бројковскій.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ВѢСТИНИКЪ ТРЕЗВОСТИ“.

15 годъ изданія.

Журналъ посвященъ вопросамъ, какъ бороться съ пьянствомъ, какія мѣры принимать противъ этого зла въ жизни общественной и семейной, въ школахъ и въ войскахъ.

Съ 1909 г. въ журналѣ помещаются рисунки.

„Вѣстникъ Трезвости“ допущенъ особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ библиотекъ начальныхъ школъ, для ученическихъ библиотекъ учительскихъ семинарій и институтовъ и для бесплатныхъ библиотекъ и читаленъ, а равно и для народныхъ чтеній.

Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ рекомендованъ для приобрѣтенія въ библиотеки духовныхъ семинарій, а равно и въ приходскія библиотеки при городскихъ и сельскихъ церквяхъ.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ учительскія библиотеки церковно-приходскихъ школъ.

О ВЪЯВЛЕНИЯ

„Вѣстникъ Трезвости“ за прошлые годы съ 1895-1901 г. 1 р. за годъ; для подищиковъ на 1910 г. за 75 коп.; журналь за 1904-1909 гг. по 1 р. 25 к. за годъ; 1909 г. за 1 руб. высыпается при получении въ редакціи подишки до 25 декабря 1909 г.

„Вѣстникъ Трезвости“ за 1902 и 1903 гг. распроданъ.

Подищная Цѣна за годъ **одинъ рубль.** Заграницу 1 р. **25 к.**

Редакція: Спб., Гороховая, 32.

Подишка принимается въ конторѣ при типографіи И. И. Сойкина и въ большихъ книжныхъ магазинахъ г. Петербурга и Москвы.

Редакторъ-издатель д-ръ мед. Н. И. Григорьевъ.

Открыта подишка на 1910 годъ.
На еженедѣльный иллюстрированный духовно-народный журналъ

„КОРМЧІЙ“

Издание годъ 23-й.

Журналъ „КОРМЧІЙ“ одобренъ и рекомендованъ разн. вѣдомствами.

Цѣль журнала: дать каждой семье православнаго русскаго народа
благочестивое и понятное чтеніе.

За 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересыпкой подищники получатъ:

52 №№ иллюстрированнаго журнала разнообразнаго назидательнаго содержанія. Въ журналь, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ отвѣты на недоумѣнныя вопросы, извѣстнаго духовнаго писателя Священника В. А. Черкесова и его же „отвѣты вопрошающимъ“ на личные вопросы каждого.

Къ журналу бесплатно прилагаются:

52 №№ ежнедѣльнаго вѣстника подъ заглавіемъ **Современное Обозрѣніе** событий текущей жизни.

52 №№ Воскресныхъ и иллюстрированныхъ листковъ на современныя церковно-общественные темы, по руководству воскресныхъ евангельскихъ чтеній. Для удобства пользованія, листки будутъ разосланы въ Январѣ сразу на все первое полугодіе, а въ Іюнѣ на второе полугодіе.

12 православно-миссіонерскихъ листковъ противъ современныхъ лжеученій и сектъ.

12 иллюстрированныхъ листковъ „на борьбу съ пьянствомъ“.

12 книжекъ назидательныхъ рассказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „народная библиотека Кормчаго“.

1 книга „Пастырь-Проповѣдникъ“, сборникъ поученій на двунадѣсятые праздники, дни памяти великихъ и особо чтимыхъ святыхъ, царскіе дни и на разные случаи приходской жизни. Книга разошлется при 1 № журнала.

Въ видѣ особаго приложения подищники получать книжку на хорошей глазированной бумагѣ, большого формата „Запросы Христіанской Жизни“ Священника В. А. Черкесова.

Книжка заключаетъ въ себѣ СТО отвѣтовъ простыхъ, ясныхъ, канонически православныхъ, обстоятельно составленныхъ на строгомъ обоснованіи Слова Божія, святоотеческой письменности, зрелага житейскаго опыта на различные вопросы пытливаго христіанскаго ума и въ такомъ видѣ является настольною книгою для каждого пастыря церкви, для каждой христіанской семьи.

Выписывающіе 10 экземпл. годовыхъ получаютъ еще 1 экз. бесплатно.

Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ Королева, редакція журнала „Кормчій“. Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печковской и друг.

За Редактора-Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.

ОБЪИЗДАНИИ
КІЕВСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВѢСТИЙ
въ 1910 году.

Цѣль настоящаго изданія остается прежнею: доставлять членамъ университетскаго сословія свѣдѣнія, необходимыя имъ по отношеніямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состояніемъ и дѣятельностью Университета и различныхъ его частей.

Согласно съ этою цѣлью, въ Университетскихъ Извѣстіяхъ печатаются: 1. Протоколы засѣданій университетскаго Совѣта. 2. Новыя постановленія и распоряженія по Университету. 3. Свѣдѣнія о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ и постороннихъ слушателей. 4. Обозрѣнія преподаванія по полугодіямъ. 5. Программы, конспекты и бібліографическія указатели для учащихся. 6. Бібліографические указатели книгъ, поступающихъ въ университетскую бібліотеку и въ студенческій ея отдѣлъ. 7. Свѣдѣнія и изслѣдованія, относящіяся къ устройству и состоянию ученой, учебной, административной и хозяйственной части Университета. 8. Свѣдѣнія о состояніи коллекцій, кабинетовъ, музеевъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ заведеній Университета. 9. Годичные отчеты по Университету. 10. Отчеты о путешествіяхъ преподавателей съ учеными цѣлями. 11. Разборы диссертаций, представляемыхъ для получения ученыхъ степеней, с поисканіемъ наградъ, pro *venia legendi* и т. п., а также и самыя диссертации. 12. Рѣчи, произносимыя на годичномъ актѣ и въ другихъ торжественныхъ собранияхъ. 13. Вступительныя, пробныя, публичныя лекціи и полные курсы преподавателей. 14. Ученые труды преподавателей и учащихся. 15. Материалы и переводы научныхъ сочиненій.

Указанныя статьи распредѣляются на двѣ части—1)—офиціальную и протоколы, отчеты и т. п. 2)—неофиціальную (статьи научнаго содержанія), съ отдѣлами—критико-бібліографическими, посвященными критическому обозрѣнію выдающихся явлений ученой литературы (русской и иностраннѣй), и научной хроники, заключающимъ въ себѣ извѣстія о дѣятельности ученыхъ обществъ, состоящихъ при Университетѣ, и т. п. свѣдѣнія. Въ прибавленіяхъ печатаются материалы, указатели бібліотеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблюдений и т. п.

Университетскія Извѣстія въ 1910 году будутъ выходить ежемѣсячно книжками, содержащими въ себѣ до 20 печатныхъ листовъ. Цѣна за 12 книжекъ Извѣстій безъ пересылки 6 руб. 50 коп., а съ пересылкой 7 руб. Подписка и

Овъявлениі

заявленія объ обмѣнѣ изданіями приимаются въ канцеляріи Правленія Университета.

Студенты Университета Св. Владимира платить за годовое изданіе Университетскихъ Извѣстій **3** руб. сер., а студенты прочихъ Университетовъ **4** руб.: продажа отдельныхъ книжекъ не допускается.

Университетскія Извѣстія высылаются только по полу-ченіи подписаныхъ денегъ.

Гг. иногородные могутъ обращаться съ требованіями своимъ къ коммисіонеру Университета Н. Я. Оглоблину въ С.-Петербургъ, на Малую Садовую, № 4-й, и въ Кіевъ, на Крещатикъ, въ книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правленіе Университета Св. Владимира.

Гг. редакторъ *В. Иконниковъ*.

ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНИЯ. СЪ 1867 ГОДА

заключаетъ въ себѣ, кроме правительственныхъ распоряже-ній, отдѣлы педагогіи и наукъ, критики и библіографіи, и современную лѣтошній учебнаго дѣла у насъ и за границей. Подписка приимается только на годъ,—въ Редакції (По Троицкой улицѣ, домъ № 11) ежедневно, кроме дней неприсутственыхъ, отъ 10 до 12 часовъ утра. Иногородніе также адресуютъ исключительно въ Редакцію. Подписанная цѣна на годъ: безъ пересылки или доставки 12 р., съ доставкою въ С.-Петербургъ 12 р. 75 к., съ пересылкой въ другіе города 14 р. 25 к., за границу—16 р. Книжки выходятъ въ начальѣ каждаго мѣсяца. Сверхъ того, желающіе могутъ приобрѣтать въ Редакції находящіеся для продажи экземпляры Журната и, по предварительномъ сношеніи съ Редакцією, отдѣльныхъ его книжекъ за прежніе годы, по цѣнѣ за полный экземпляръ (12 книжекъ) шесть рублей, за отдѣльныя книжки—по 50 копеекъ за каждую. Полные экземпляры имѣются за 1869, 1870, 1876, 1877, 1881, 1882, 1883, 1884, 1887, 1888, 1894, 1895, 1900, 1902—1907 годы. За пересылку стѣдуетъ прилагать по разстоянію. При „Журналѣ“ съ апрѣля 1904 г. издаются ежемѣсячными книжками по 5—6 листовъ „Извѣстія по народному образованію“ съ приложеніемъ „Справочнай книги по низшему образованію“. „Извѣстія“ воспроизводять одинъ изъ отдѣловъ „Журнала“, но „Справочная книга“ составляетъ совершенно отдѣльное отъ „Журнала“ изданіе. Цѣна „Извѣстій“ составляетъ 3 р. съ пересылкой и доставкой, за границу—4 р.

Журналъ „ВѢРД и РѢЗУМЪ“ издается съ 1884 года; за первые двадцать пять въ журналѣ помещены были, между прочимъ, следующія статьи:

Произведенія Высокопреосвященнаго Амвросія, „Архієпископа Харьковскаго, какъ-то: „Живое Слово“, „О причинахъ отчужденія отъ Церкви нашего образованнаго общества“, „О религіозномъ сектантствѣ въ нашемъ образованномъ обществѣ“; кромѣ того, пастырскія возванія и увѣщанія православнымъ христіанамъ Харьковской епархіи, слова и рѣчи на разные случаи и проч. Произведенія Высокопреосвященнаго Арсенія, Архієпископа Харьковскаго, какъ-то: бесѣды, слова и рѣчи на разные случаи и проч. Произведенія другихъ писателей, какъ-то: „Петербургскій періодъ проповѣднической дѣятельности Филарета, митроп. Московскаго“, „Московскій періодъ проповѣднической дѣятельности его же“. Профес. И. Корсунскаго.—„Религіозно-нравственное развитіе Императора Александра I-го и идея священнаго союза“. Профес. В. Надлера.—„Архієпископъ Иннокентій Борисовъ“. Биографическій очеркъ Свящ. Т. Буткевича.—„Протестантская мысль о свободномъ и независимомъ пониманіи Слова Божія“. Т. Стоянова (К. Истомина).—Многія статьи о. Владимира Гетте въ переводѣ съ французскаго языка на русскій, въ числѣ коихъ помѣщено „Изложеніе ученія каѳолической православной Церкви, съ указаніемъ разностей, которыя усматриваются въ другихъ церквяхъ христіанскихъ“. — „Графъ Левъ Николаевичъ Толстой“. Критический разборъ Проф. М. Остроумова,—„Образованные евреи въ своихъ отношеніяхъ къ христіанству“. Т. Стоянова (К. Истомина).—„Западная средневѣковая мистика и отношеніе ея къ католичеству“. Историческое изслѣдованіе А. Вертеловскаго.—„Имѣютъ-ли каноническая или общеправовая основанія притязанія мірянъ на управление церковными имуществами?“— В. Ковалевскаго.—„Основныя задачи нашей народной школы“. К. Истомина.—„Принципы государственного и церковного права“. Проф. М. Остроумова.—„Современная апологія талмуда и талмудистовъ“. Т. Стоянова (К. Истомина).—„Теософическое общество и современная теософія“. Н. Глубоковскаго.—„Очеркъ православнаго церковнаго права“. Проф. М. Остроумова.—„Художественный натурализмъ въ области библейскихъ повѣствованій“. Т. Стоянова (К. Истомина).—„Нагорная проповѣдь“. Свящ. Т. Буткевича.—„О славянскомъ Богослуженіи на Западѣ“. К. Истомина.—„О православной и протестантской проповѣднической импровизаціи“. К. Истомина.—„Ультрамонтанское движение въ XIX столѣтіи до Ватиканского собора (1869—70 г.г.) включительно“. Свящ. И. Арсеньева.—„Исторический очеркъ единовѣрія“. П. Смирнова.—„Зло, его сущность и происхожденіе“. Профес.—прот. Т. И. Буткевича.—„Обращеніе Савла и „Евангеліе“ св. Апостола Павла“. Профес. Н. Глубоковскаго.—„Основное или Апологетическое Богословіе“. Профес.—прот. Т. И. Буткевича.—Статьи объ антихристѣ. Профес. А. Д. Бѣляева.—„Книга Руѣ“. Пресвященнаго Иннокентія, епископа Сумскаго (нынѣ Экзарха Грузіи).—„Религія, ся сущность и происхожденіе“. Проф. —прот. Т. И. Буткевича.—„Естественное Богопознаніе“. Профес. С. С. Глаголева.—„Философія монизма“. Профес.—прот. Т. Буткевича.—„Матерія, духъ и энергія, какъ начала объективнаго бытія“. Проф. Г. Струве.—„Краткій очеркъ основныхъ началъ философіи“. Профес. П. И. Линницкаго.—„Законъ причинности“. Профес. А. И. Введенскаго.—„Ученіе о Святой Троицѣ въ новѣйшей идеалистической философіи“. Профес. П. П. Соколова.—„Очеркъ современной французской философіи“. Профес. А. И. Введенскаго.—„Очеркъ исторіи философіи“. Н. Н. Страхова.—„Этика и религія въ средѣ нашей интеллигенціи и учащейся молодежи“. Профес. А. Шилтова.—„Психологические очерки“. Профес. В. А. Снегирева.—Чтенія по космологіи. Профес. В. Д. Кудрявцева.—„Законъ жизни“ Профес. Мечникова. Д-ра М. Глубоковскаго.

А также въ журналѣ помещаемы были переводы философскихъ произведений Сенеки, Лейбница, Канта, Каро, Жане, Фулье и многихъ другихъ философовъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

СВѢДѢНІЯ ДЛЯ гг. СОТРУДНИКОВЪ и ПОДПИСЧИКОВЪ.

— — — — —

Адресы лицъ, доставляющіхъ въ редакцію „Вѣра и Разумъ“ свои сочиненія, должны быть точно обозначасмы, а равно и тѣ условія, на которыхъ право печатанія получаемыхъ редакцію литературныхъ произведеній можетъ быть ей уступлено.

Обратная отсылка рукописей по почтѣ производится лишь по предварительной уплатѣ редакціи издержекъ деньгами или марками.

Значительныя измѣненія и сокращенія въ статьяхъ производятся по соглашенію съ авторами.

Жалоба на неполученіе какой-либо книжки журнала пропровождается въ редакцію съ обозначеніемъ напечатаннаго на адресѣ нумера и съ **приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы** въ томъ, что книжка журнала дѣйствительно не была получена конторою. Жалобу на неполученіе какой-либо книжки журнала просимъ заявлять редакціи не позже, какъ по истеченіи мѣсяца со времени выхода книжки въ свѣтъ.

О перемѣнѣ адреса редакція извѣщается своевременно, при чёмъ слѣдуетъ обозначать, напечатанный въ прежнемъ адресѣ, нумеръ; за перемѣну адреса уплачивается 30 коп.

Посылки, письма, деньги и вообще всякую корреспонденцію редакція просить высыпать по слѣдующему адресу: въ г. Харьковъ, въ зданіе Харьковской Духовной Семинаріи, въ редакцію журнала „Вѣра и Разумъ“.

Контора редакціи открыта ежедневно отъ 8-ми до 3-хъ часовъ полуудни; въ это-же время возможны и личныя объясненія по дѣламъ редакціи.

Редакція считаетъ необходимымъ предупредить г.г. своихъ подписчиковъ, чтобы они до конца каждой четверти года не переплетали своихъ книжекъ журнала, такъ какъ при окончаніи каждой четверти, съ отсылкою послѣдней книжки, имъ будутъ высланы для каждой части журнала особые заглавные листы, съ точными обозначеніемъ статей и страницъ.

Объявленія принимаются за строку или мѣсто строки, за одинъ разъ 30 к., за два раза 40 к., за три раза 50 коп.
