

О ДЕСЯТОИ ЗАПОВѢДИ.

В. Что запрещается десятою заповѣдію?

О. **Желанія**, противныя любви къ ближнему, и, что неразлучно съ желаніями, помышленія, противныя сей любви.

В. Почему запрещаются не только худыя дѣла, но и худыя желанія и помышленія?

О. **Во-первыхъ** потому, что когда въ душѣ есть худыя желанія и помышленія, то она уже нечиста предъ Богомъ, и Его недостойна, какъ говоритъ Соломонъ: „**мерзость Гоподеву помысль неправедный**“ (Притч. 15, 26). И потому нужно очищать себя и отъ сихъ внутреннихъ нечистотъ, какъ учитъ Апостоль: „**очистимъ себе отъ всякія скверны плоти и духа, творяще святыню въ страхъ Божіи**“ (2 Кор. 7, 1).

Во-вторыхъ потому, что для предупрежденія грѣховныхъ дѣлъ нужно подавлять грѣховныя желанія и помышленія, отъ которыхъ, какъ отъ сѣмянъ, родятся дѣла грѣховныя, какъ сказано: „**отъ сердца бо исходятъ помышленія злая, убійства, прелюбодѣнія, любодѣнія, татьбы, лже-свидѣтельства, хулы**“ (Матѣ. 15, 19). „**Кійждо искушается, отъ своя похоти влекомъ и прельщаемъ. Таже похоть зачещи раждаетъ грѣхъ; грѣхъ же содѣянь раждаетъ смерть**“ (Іак. 1, 14. 15).

В. Когда запрещается желать чего бы то ни было, что есть у ближняго: то какая страсть чрезъ сіе запрещается?

О. **Зависть.**

В. Что запрещается словами: не пожелай жены искренняго твоего?

О. Запрещаются мысли и желанія сладострастныя, или внутреннее прелюбодѣніе.

В. Что запрещается словами: „не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего?“

О. Запрещаются мысли и желанія корыстолюбивыя и властолюбивыя.

В. Почему сіе особенно грѣховно?

О. Потому что обнаруживаетъ пристрастіе челоуѣка къ земному довольству и безучастное отношеніе къ духовному

совершенству и непокорность Промыслу, даровавшему нашему ближнему лучшее положеніе, чѣмъ намъ.

В. Какія бѣдствія и преступленія въ мірѣ явились послѣдствіемъ зависти?

О. Во-первыхъ грѣхопаденіе и смерть всѣхъ людей, а во-вторыхъ богоубійство, то-есть преданіе на смерть Господа Иисуса Христа Его врагами.

В. Какъ о семъ свидѣлствуетъ Священное Писаніе?

О. „Завистию діавола смерть въ мірѣ вниде“, говоритъ Премудрый (Прем. 2, 24). Евангеліе говоритъ о Правителѣ Іудей Пилатѣ: „вѣдѣше бо, яко зависти ради предаша Его (т. е. Христа) архіереи“ (Марк. 15, 10).

В. Какое бѣдствіе явилось плодомъ зависти въ послѣднее время?

О. Бунтъ или революція 1917 года со всѣми ея ужасными послѣдствіями, — убійствами, грабежами, междоусобіями и богоборными святотатствами, богохульствами и кошунствами.

О ЗАПОВѢДЯХЪ НОВАГО ЗАВѢТА.

В. Какія суть заповѣди Новаго Завѣта?

О. Девять, слѣдующихъ:

1. Блажени нищіи духомъ, яко тѣхъ есть Царствіе небесное.

2. Блажени плачущи, яко тѣи утѣшатся.

3. Блажени кротцыи, яко тѣи наслѣдятъ землю.

4. Блажени алчущи, и жаждущи правды, яко тѣи насытятся.

5. Блажени милостивіи, яко тѣи помиловани будутъ.

6. Блажени чистіи сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ.

7. Блажени миротворцы, яко тѣи сынове Божіи нарекутся.

8. Блажени изгнани правды ради, яко тѣхъ есть Царствіе небесное.

9. Блажени есте, егда поносятъ вамъ, и ижденуть, и рекутъ всякъ золь глаголь, на вы лжуше Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесѣхъ. (Матѣ. 5, 3-12).

В. Что должно замѣтить о всѣхъ сихъ изреченіяхъ, для правильного уразумѣнія оныхъ?

О. Господь предложилъ въ сихъ изреченіяхъ ученіе о достиженіи блаженства, какъ именно говорить Евангеліе: **отверзъ уста Своя, учаще.** Но будучи кротокъ и смиренъ сердцемъ, Онъ предложилъ ученіе Свое не повелѣвая, а ублажая тѣхъ, которые свободно примуть и будутъ исполнять оное. Посему, въ каждомъ изреченіи о блаженствѣ разсматривать должно: **во-первыхъ**, ученіе или заповѣдь; **во-вторыхъ**, ублаженіе или обѣщаніе награды.

В. Новозавѣтными заповѣдями не отмѣнены-ли ветхозавѣтныя?

О. Напротивъ, кромѣ указанныхъ двухъ видоизмѣненій самаго исполненія заповѣди 2-й и 4-й, т. е. введенія иконопочитанія и воскреснаго дня, христіане обязаны исполнять весь законъ десятословія.

В. Какъ о семъ говоритъ Господь?

О. Свою рѣчь о блаженствахъ Господь продолжалъ такъ: „да не мните, яко придохъ **раззорити законъ или пророки: не придохъ раззорити, но исполнити**” (Матѳ. 5, 17).

В. Кромѣ собственной кротости, чѣмъ могъ руководиться Господь, предлагая Свои заповѣди не въ видѣ запрещеній или приказаній, а въ видѣ ублаженій?

О. Тѣмъ, что красота перечисляемыхъ добродѣтелей настолько сродна человѣческимъ сердцамъ, что они услышавъ о семъ, сами подвигнутся къ слѣдованію по спасительному пути блаженства. Въ семъ смыслѣ ап. Іаковъ именуетъ законъ Новаго Завѣта закономъ свободы (1, 25).

В. Были ли предсказанія о семъ новомъ законѣ свободы въ Ветхомъ Завѣтѣ?

О. О немъ предсказывали пророки неоднократно, начиная съ Моисея, но яснѣе прочихъ пророкъ Іеремія: „**вотъ придуть дни, сказалъ Господь, когда заключу съ домомъ Израиля и домомъ Іуды новый завѣтъ**” и далѣе: „**Я вложу законъ Мой внутрь ихъ и на сердца ихъ и напишу его, и буду имъ Богамъ, а они будутъ Моимъ народомъ**” (См. 31, 31-34).

В. Въ одномъ-ли изъ четырехъ евангелій изложены заповѣди блаженства?

О. Нѣтъ, въ двухъ, въ евангеліи отъ Маттея и евангеліи отъ Луки.

В. Гдѣ слова изложены болѣе точно?

О. Церковь вѣруетъ, что слова Божіи излагаются одинаково точно во всѣхъ св. книгахъ и что Господомъ было сказано все, какъ записано евангелистами, но нѣкоторые евангелисты записали одни слова Господни, а другіе — другія.

В. Какъ же сіе должно понять?

О. Ученіе Господне не могло имѣть вида въ одинъ разъ сказанной рѣчи: Онъ говоритъ среди огромной толпы народа, и конечно, какъ учитель предъ учениками, по нѣсколь- ку разъ повторялъ одну и ту-же мысль, выясняя ее и видо- измѣняя для удобнѣйшаго разумѣнія простолюдиновъ, ко- торые прерывали Его рѣчь вопросами.

В. Не сохранилась-ли намъ запись какой-либо рѣчи Христовой съ ея повтореніями и поясненіями?

О. Сохранилась и не одна: такова, напримѣръ, и про- щальная Его бесѣда съ учениками, прерывавшаяся ихъ во- просами и Его доказательными поясненіями.

УСЛОВІЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНІЯ ЗАПОВѢДЕЙ

БЛАЖЕНСТВА:

1) Молитва.

В. Какое главное средство для укрѣпленія себя въ слѣ- дованіи добродѣтелямъ, изложеннымъ въ заповѣдяхъ бла- женства?

О. Средство это есть молитва: Она 1) возстановляетъ въ насъ созерцаніе красоты и вождельности добродѣтелей и 2) привлекаетъ вспомошествовающую благодать Божію, для достиженія оной.

В. Есть ли свидѣтельства слова Божія о томъ, что мо- литва есть средство для приобрѣтенія вспомошествоющей благодати?

О. Самъ Иисусъ Христосъ съ молитвою соединяетъ на- дежду получить желаемое: „**еже аше что просите отъ Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отець въ Сынѣ**”. (Іоан. 14, 13).

В. Что есть **молитва**?

О. Возношеніе ума и сердца къ Богу, являемое благоговѣйнымъ словомъ челоуѣка къ Богу.

В. Что долженъ дѣлать Христіанинъ, вознося умъ и сердце къ Богу?

О. Во-первыхъ, **прославлять** Его, за Его Божественныя совершенства; во-вторыхъ, **благодарить** Его, за Его благодѣянія; въ третьихъ, **просить** Его о своихъ нуждахъ. Посему три главныхъ рода молитвословіи: **Славословіе, Благодареніе, Прошеніе.**

В. Можно ли молиться безъ словъ?

О. Можно, умомъ и сердцемъ. Примѣръ сего можно видѣть въ Моисеѣ, предъ переходомъ черезъ Черное море (См. Исх. 14, 15).

В. Не имѣеть ли такая молитва особеннаго названія?

О. Ее называютъ **духовною**, или **умною** и **сердечною**, однимъ словомъ, внутреннею молитвою: такъ какъ напротивъ молитва, словами произносимая и сопровождаемая другими знаками благоговѣнія, называется **устною** или **наружною**?

В. Можетъ ли быть наружная молитва безъ внутренней?

О. Можетъ, когда кто произноситъ слова молитвы безъ вниманія и усердія.

В. Довольно ли одной **наружной** молитвы для полученія благодати?

О. Не только не довольно для полученія благодати, напротивъ того, одна наружная молитва, безъ внутренней, прогнѣвляетъ Бога.

Самъ Богъ изъявляетъ негодованіе на такую молитву: „**приближаются Мнѣ людіе сіи усты своими, и устнами чтуть Мя, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене: всуе же чтуть Мя**” (Матѣ. 15, 8. 9).

В. Не довольно ли одной внутренней молитвы безъ наружной?

О. Нѣтъ не довольно. Имѣя душу и тѣло, мы должны **прославлять Бога въ тѣлесѣхъ нашихъ, и въ душахъ нашихъ яже суть Божія**, такъ какъ и естественно, чтобы **отъ избытка сердца уста говорили.** Господь нашъ Иисусъ Христосъ былъ духовенъ въ высочайшей степени; но и Онъ духовную молитву Свою изображалъ и словами, благоговѣйными движеніями тѣла, иногда, на примѣръ, возведеніемъ очей на небо,

а иногда преклоненіемъ колѣнъ и лица на землю. (См. 1 Кор. 6, 20. Матѳ. 12, 34. Іоан. 17, 1. Луки 22, 41. Матѳ. 26, 39).

В. Какъ достигать того, чтобы молитва была не только словесною, но и сердечною?

О. Святые Отцы, преподавашіе весьма подробные и обширные руководства о молитвѣ, поясняютъ, что главное правило молитвы — сосредоточивать вниманіе на каждой мысли и каждомъ словѣ молитвы и удерживать свою мысль отъ разсѣянія посторонними предметами.

В. Совѣтуютъ-ли оные Отцы напрягать и свое чувство во время молитвы?

О. Напротивъ, они это возбраняютъ: чувство напрягать невозможно: оно само явится при сосредоточеніи вниманія; а если кто пытается напрягать чувство, напримѣръ, умиленія или страха, то обманываетъ себя, ибо на самомъ дѣлѣ производитъ только тѣлесное напряженіе (дыханія или сердцебіенія) и за тѣмъ, ошибочно принимая оное за подъемъ святаго чувства, впадаетъ въ самообольщеніе или прелесть.

В. Много-ли должно молиться?

О. Чѣмъ больше, тѣмъ спасительнѣе: Господь, ни въ чемъ не нуждавшійся, проводилъ въ молитвѣ цѣлыя ночи. Затѣмъ „Иисусъ глаголаше притчу къ нимъ, како подобаеетъ всегда молитися и не стужатиси“ (Лук. 18, 1) Господь заключилъ свою притчу о неправедномъ судіи и настойчивой просительницѣ словами: „слышите, что судія неправды глаголетъ: „Богъ-же не имать-ли сотворити отмщеніе избранныхъ своихъ, вопіющихъ къ Нему день и ночь“ (Лук. 18, 7).

Тѣмъ-же увѣщаніемъ къ неотступной молитвѣ Господь предваряетъ преподаваніе ученикамъ Своимъ Своей молитвы Отче нашъ, приведя примѣръ того, какъ даже спящій чловѣкъ и разбуженный другомъ своимъ исполняетъ его просьбу объ одолженіи ему хлѣба для гостя, — и заключивъ сію притчу словами: „если говорю вамъ, онъ не встанетъ по дружбѣ съ нимъ, то по неотступности его вставъ, дастъ сколько просилъ“ (Лук. 11, 8).

В. Какъ-же понять слова Христовы, на которыя любятъ ссылаться тяготящіеся продолжительными молитвами: „**молящеся не лишше глаголите якоже язычницы; мнѣть бо, яко во многоглаголаніи своемъ услышани будутъ**“ (Матѳ. 6, 7, 8)?

О. Здѣсь осуждается не продолжительность молитвы, но многопредметность, съ подробнымъ перечисленіемъ житейскихъ и хозяйственныхъ нуждъ, что видно изъ дальнѣйшихъ

словъ Христовыхъ: „вѣсть бо Отецъ вашъ небесный иже требуетъ (въ чемъ вы имѣете нужду) прежде прошенія вашего”. (Матѳ. 6, 8).

В. Что должно дѣлать, если при внимательной и сосредоточенной молитвѣ, сердце наше остается еще сухимъ и чуждымъ умиленія?

О. Св. Отцы учатъ насъ, что должно терпѣливо пребывать въ подвигѣ частой молитвы: умиленіе есть даръ благодати Божіей, и если иногда Господь не посылаетъ его молящемуся, то для того, чтобы смирить его сердце, удержать отъ гордости и побудить его подумать, нѣтъ-ли у него грѣховъ, въ коихъ онъ не принесъ еще покаянія Богу.

В. Какое наблюдается еще различіе въ заповѣдяхъ блаженства сравнительно съ заповѣдями Ветхаго Завѣта, кромѣ самаго способа ихъ изложенія?

О. Десятословіе Моисея говоритъ преимущественно о поступкахъ человѣка, а блаженства Христовы — о постоянныхъ настроеніяхъ его души, т.е. ублажаютъ добродѣтели и тѣмъ осуждаютъ страсти.

В. Что такое страсть?

О. Постоянное, хотя и не всегда ощущаемое, расположеніе человѣка къ тому или иному грѣху.

В. Легко-ли отсѣкаются страсти?

О. Вся жизнь христіанина должна проходить въ борьбѣ со страстями и въ подавленіи ихъ.

В. Откуда еще видно, что въ очахъ Божіихъ имѣютъ цѣну не столько сами по себѣ добрые поступки, сколько добрыя расположенія души или добродѣтели?

О. Изъ слѣдующихъ словъ Ап. Павла: „плодъ духовный есть любви, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе; на таковыхъ нѣсть закона” (Гал. 5, 22, 23).

„Прочее, братіе моя, елика суть истина, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика добродѣтельна, аще кая добродѣтель, аще кая похвала, сія помышляйте и Богъ мира будетъ съ вами” (Филип. 4, 8-9).

В. Итакъ, если Богъ цѣнитъ наши расположенія, а не только самыя дѣла, то достигнетъ ли спасенія христіанинъ, исполняющій внѣшнія дѣла десятословія, но имѣющій черствое сердце?

О. Нѣтъ, о семъ ясно проповѣдаетъ Апостоль: „аще раздамъ вся имѣнія моя и аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, любви же не имамъ, ни кая польза ми есть” (1 Кор. 13, 3).

В. Но можно ли отсюда заключать о ненужности внѣшнихъ подвиговъ и добрыхъ дѣлъ для спасенія? Можетъ-ли христіанинъ имѣть любовь Божию, не имѣя и внѣшнихъ добрыхъ дѣяній?

О. Такая любовь не истинная, ибо истинная любовь выражена въ подвигахъ и поддерживается ими. Апостоль Іоаннъ пишетъ: „сія есть любовь Божія, да заповѣди его соблюдаемъ” (1 Іоан. 5, 3) „Не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и истинною” (3, 18).

Подобное же говорилъ и самъ Господь Іисусъ Христъ: „не всякъ глаголяй Ми: Господи, Господи, внидеть въ царствіе небесное, но творяй волю Отца Моего, иже на небесѣхъ” (Матѣ. 7, 21).

В. Итакъ, кто же правъ въ извѣстномъ богословскомъ спорѣ: тѣ-ли, кто говоритъ, что христіане спасаются вѣрою, или тѣ, кто утверждаетъ, что спасаемся вѣрою и добрыми дѣлами?

О. Ни тѣ, ни другіе. Христіанинъ приближается къ Богу и къ спасенію святымъ расположеніемъ души или добродѣтелями; вѣра же есть необходимое условіе для нихъ, а внѣшними добрыми дѣлами сіи расположеніе или настроенія и обнаруживаются и поддерживаются.

Но самое пребываніе святыѣхъ чувствъ въ христіанинѣ, а также ихъ возрастаніе совершается при указанныхъ условіяхъ благодати Божіею, дарующею ему и умножающею въ немъ перечисленныя въ заповѣдяхъ блаженства добродѣтели.

В. Итакъ, что долженъ дѣлать христіанинъ, чтобы ошибочно не принять внѣшніе подвиги за самую благодатную добродѣтель?

О. Внимать себѣ, т. е. испытывать свою совѣсть.

О ПЕРВОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая первая заповѣдь Господня для достиженія блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть нищими духомъ.
В. Что значитъ быть нищими духомъ?

О. Значить имѣть духовное убѣжденіе, что мы ничего своего не имѣемъ, а имѣемъ только то, что даруетъ Богъ, и что ничего добраго не можемъ сдѣлать безъ Божіей помощи и благодати; и такимъ образомъ вмѣнять себя за ничто, и во всемъ прибѣгать къ милосердію Божію. Кратко, по изъясненію Святаго Златоуста, нищета духовная есть смиренно-мудріе (Матѳ. бес. 15).

В. Могутъ ли быть нищими духомъ и богатые?

О. Безъ сомнѣнія, могутъ, если помыслятъ, что видимое богатство есть тлѣнное и скоропреходящее, и что оно не замѣняетъ недостатка благъ духовныхъ.

„Кая бо польза человѣку, аще міръ весь приобрящетъ, душу же свою отщетитъ? или что дастъ человѣкъ измѣну за душу свою?“ (Матѳ. 16, 26).

В. Не можетъ ли нищета тѣлесная служить къ совершенству нищеты духовной?

О. Можетъ, если Христіанинъ избираетъ ее добровольно, ради Бога, или безропотно переноситъ выпавшую на его долю бѣдность.

О семъ сказалъ Самъ Иисусъ Христосъ богатому: **„аще хочещи совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси, и гряди въ слѣдъ Мене“** (Матѳ. 19, 21).

В. Что обѣщаетъ Господь нищимъ духомъ?

О. Царствіе небесное.

В. Какимъ образомъ принадлежитъ имъ Царствіе небесное?

О. Въ настоящей жизни внутренно и начинательно, посредствомъ вѣры и надежды; а въ будущей совершительно, посредствомъ участія въ блаженствѣ вѣчномъ.

В. Въ какомъ смыслѣ сія заповѣдь именуется первой. Только-ли по порядку?

О. Нѣтъ, не только поэтому, а паче и потому, что безъ нея невозможно быть христіаниномъ, какъ безъ послушанія первой заповѣди десятиглаголія нельзя было быть іудеемъ.

В. Но вѣдь установлено же, что главная заповѣдь есть любовь къ Богу и ближнему?

О. Несомнѣнно такъ: въ сихъ двухъ заповѣдяхъ о любви высшая добродѣтель христіанства, но самое желаніе приобрѣтати добродѣтели и бороться съ грѣхами и страстями не

будетъ глубоко и прочно, если оно не соединено со смиреніемъ.

В. Но человѣку свойственна естественная гордость и самолюбіе: можетъ-ли онъ сразу подавить ихъ въ себѣ?

О. Нѣтъ, сего достигаютъ христіане только путемъ долготѣнаго подвига внутренней борьбы, но отъ вступающаго на путь благочестія требуется, чтобы онъ призналъ незаконность и грѣховность сихъ горделивыхъ чувствъ и свою неправоту предъ Богомъ.

В. Откуда видно, что безъ такихъ условій невозможно начать спастись?

О. Это видно изъ того, что проповѣдь Спасителя и Апостоловъ принимали тѣ люди, которые сознавали свою неправоту предъ Богомъ, напримѣръ, Закхей, Матеей, исцѣляемые бѣсноватые, покаявшаяся блудница, а отвергали тѣ, которые считали себя правыми и были горды, напримѣръ, фарисеи, законники, саддукеи, Пилать и собраніе іудеевъ, поднимавшихъ на Господа камни за Его обличенія. При семъ должно замѣтить, что нерѣдко отвергшіе Христа были по вѣшнему поведенію несравненно выше многихъ, принявшихъ Его слова съ вѣрою, но различались отъ нихъ именно тѣмъ, что были лишены смиренномудрія или сознанія своей неправоты предъ Богомъ.

В. Если такъ, то что должно думать о такъ называемомъ благородномъ самолюбіи или чести?

О. Это предубѣжденія, или пагубныя суевѣрія, оставшіяся въ Европѣ, какъ наслѣдіе отъ наиболѣе враждебнаго христіанству римскаго язычества. Истинный христіанинъ долженъ рѣшительно отречься отъ этихъ предрасудковъ, создавшихъ предосудительный и постыдный обычай поединковъ или дуелей.

В. Откуда видно, что этотъ обычай столь противенъ ученію Христову, будучи сверхъ того прямымъ нарушеніемъ шестой заповѣди Ветхаго Завѣта?

О. Обычай сей непремѣнно требуетъ отъ cadaго вызывать на поединокъ своего оскорбителя, особенно, если послѣдній нанесъ оскорбленному ударъ въ лицо, а Спаситель требуетъ отъ послѣдняго какъ разъ прогивоположнаго: „аще кто тя ударитъ въ десную твою ланиту, обрати ему и другую“ (Матѣ. 5, 39). Біенъ былъ и самъ Христось Спаситель и Апостолы и Мученики и Исповѣдники и сіе составляетъ ихъ истинную славу.

В. Если первоначальная ступень смиренія или нищеты духовной, есть признаніе грѣховности всякой гордыни и самолюбія и сознаніе своей виновности предъ Богомъ, то въ чемъ высшая степень сей добродѣтели?

О. Въ совершенномъ равнодушіи къ своимъ преимуществамъ и къ человѣческимъ похваламъ или порицаніямъ.

В. Поясните сіе примѣромъ изъ жизни Церкви.

О. Одинъ святой Отецъ, поясняя ученику сію добродѣтель предложилъ ему отправиться на кладбище и сперва поносить мертвецовъ, а потомъ восхвалять ихъ, и затѣмъ сказалъ: когда ты станешь столь-же безучастенъ къ похваламъ и униженіямъ, какъ тѣ мертвецы, погребенные на кладбищѣ, то воистину будешь обладателемъ духовной нищеты или смиренномудрія.

О ВТОРОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая вторая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желающіе блаженства должны быть плачущими.

В. Что въ сей заповѣди должно разумѣть подъ именемъ плача?

О. Печаль и сокрушеніе сердца и дѣйствительныя слезы о томъ, что мы несовершенно и недостойно служимъ Господу, или даже заслуживаемъ гнѣвъ Его нашими грѣхами.

„Печаль бо, яже по Бозѣ, покаяніе нераскайно во спасеніе содѣловаеть: а сего міра печаль смерть содѣловаеть”
(2 Кор. 7, 10).

В. Что Господь обѣщаетъ въ особенности плачущимъ?

О. То, что они утѣшатся.

В. Какое здѣсь разумѣется утѣшеніе?

О. Благодатное, состоящее въ прощеніи грѣховъ и въ мирѣ совѣсти еще на землѣ и царствіе небесное по кончинѣ.

О семъ пророчествовали и ветхозавѣтные провидцы и Св. Ап. Іоаннъ; онъ видѣлъ предъ престоломъ Божиимъ пришедшихъ „отъ великой скорби, яко Агнецъ иже по-

средѣ престола упасеть я и наставить ихъ на животныя источники водъ и отыметъ Богъ всяку слезу отъ очю ихъ” (Апокал. 7, 14-17).

В. Когда въ нашей жизни особенно приличествуетъ намъ плачь духовный?

О. Во время молитвы, о чемъ мы и просимъ Бога ежедневно: даждь ми, Господи, слезы и память смертную и умиленіе.

В. О чемъ еще подобаеъ плакать истинному христіанину?

О. О грѣховномъ состояніи міра и о гоненіяхъ на Церковь. Такъ плакалъ Господь во время Своего торжественнаго входа въ Іерусалимъ, говоря о немъ: „**аще бы разумѣлъ и ты въ день сей твой, еже къ смиренію твоему; нынѣ же скрыся отъ очю твоею**” (Лук. 19, 42).

В. Для чего обѣщаніе утѣшиться соединено съ заповѣдію о плачѣ?

О. Для того, чтобы печаль о грѣхахъ не простиралась до отчаянія.

В. Какое грѣховное и опасное состояніе предваряеъ отчаяніе?

О. Уныніе, почему христіане молятся съ земными поклонами: унынія не даждь ми.

В. Чѣмъ разнствуеъ уныніе отъ плача и сокрушенія о грѣхахъ?

О. Нѣкоторымъ ожесточеннымъ чувствомъ и нежеланіемъ принимать утѣшеніе отъ Бога и ближнихъ.

В. Во что оно переходитъ, если съ нимъ не бороться?

О. Въ ропоть на Бога, озлобленіе и отчаяніе.

В. Какая высшая степень духовнаго плача?

О. Даръ слезъ, или постоянный умиленный плачь, въ коемъ соединяется и печаль о нашемъ удаленіи отъ Бога, и жалость ко всѣмъ и радость о Божіемъ милосердіи. Посему сей плачь именуется радостотворнымъ.

В. Многіе-ли сподоблялись сего дара?

О. Даръ сей былъ присущъ многимъ святымъ Божіимъ, такъ что у нихъ и глаза были постоянно красные отъ слезъ.

И въ настоящее время такіе благодатные подвиги встрѣчаются въ православныхъ обителяхъ, и среди странниковъ и пустынниковъ.

О ТРЕТЕЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая третія заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть **кроткими**.

В. Что есть **кротость**?

О. Тихое расположеніе духа, соединенное съ осторожностію, чтобы никого не раздражать и ничѣмъ не раздражаться.

В. Какъ должно стяжевать сію добродѣтель?

О. Не роптать не только на Бога, но и на людей, и когда происходитъ что либо противное желаніямъ нашимъ, не предаваться гнѣву, не превозноситься, а прежде всего не мстить за обиды.

В. Кто задолго до Христа говорилъ тѣ же слова о кроткихъ?

О. Псалмопѣвецъ Давидъ: „кротцы же наслѣдятъ землю и насладутся о множествѣ мира (Пс. 36, 11, 29).“

В. Что Господь обѣщаетъ кроткимъ?

О. То, что они **наслѣдуютъ землю**.

В. Какъ разумѣть сіе обѣщаніе?

О. Въ отношеніи къ послѣдователямъ Христовымъ вообще оно есть предсказаніе, которое исполнилось буквально: ибо постоянно кроткіе Христіане, вмѣсто того, чтобы истребленными быть яростію язычниковъ, наслѣдовали вселенную, которою прежде обладали язычники.

Дальнѣйшее же значеніе сего обѣщанія въ отношеніи къ Христіанамъ вообще и порознь есть то, что они пріобрѣтаютъ любовь окружающихъ и доброе вліяніе на людей и даже какъ бы нѣкое обладаніе сердцемъ ближнихъ. Сохраняя же кротость Христову до конца дней своихъ, они получаютъ наслѣдіе, по выраженію Псалмопѣвца, **на земли живыхъ**, тамъ, гдѣ живутъ и не умираютъ, то есть, получаютъ вѣчное блаженство. (См. Псал. 26, 13).

В. Какая высшая степень кротости?

О. Полное безгнѣвіе по отношенію къ людямъ и ко всѣмъ дружелюбное чувство и, наконецъ, любовь ко врагамъ.

В. Неужели всякій на ближняго гнѣвъ грѣховенъ?

О. Въ Св. Библии сказано, что „самое движеніе гнѣва есть уже паденіе” (Сир. 1, 22).

В. На кого можно указать, какъ на образъ высочайшей кротости?

О. На Господа Иисуса Христа, къ Которому евангелистъ Матѳей примѣняетъ слова пророка Исаи: „се, **отрокъ мой, егоже изволихъ: возлюбленный мой, нанъже благоволи душа моя: положу духъ мой на немъ и судъ языкомъ возвѣститъ. Не преречеть, ни возопіеть, ниже усышитъ кто на распутіихъ гласа его. Трости сокрушенны не преломитъ и лена внемшася не угаситъ, дондеже изведетъ въ побѣду судъ и на имя его языцы уповати имуть” (Матѳ. 12, 18-21).**

В. Къ чему еще обязываетъ насъ заповѣдь о кротости?

О. Къ примиренію съ обиженными и обидчиками, безъ чего нельзя приносить угодную Христу молитву.

Господь сказалъ: „аще принесеши даръ твой ко алтарю и ту вспомянеши, яко братъ твой имать нѣчто на тя, остави ту даръ твой предъ алтаремъ и шедъ прежде примирися съ братомъ твоимъ, и тогда, пришедъ, принеси даръ твой” (Матѳ. 5, 23-24). Ту-же мысль повторяетъ Спаситель при изложеніи молитвы Господней.

В. Возможна-ли для человѣка любовь ко врагамъ?

О. Прежде всего у истиннаго христіанина не можетъ быть враговъ, а только ненавистники, то-есть люди его ненавидящіе, а таковыхъ онъ можетъ любить, если самъ не рабствуетъ страстямъ и долженъ любить, если желаетъ исполнять волю Господню: „любите враги ваша, благословите кленущія вы, добро творите ненавидящимъ васъ и молитесь за творящимъ вамъ напасти и изгонящія вы” (Матѳ. 5, 44).

В. Не бываетъ-ли гнѣва дозволеннаго и полезнаго для спасенія?

О. Таковъ гнѣвъ, т. е. негодованіе христіанина на свои паденія, грѣхи, страсти и помыслы; также на искушителя діавола, въ которомъ не осталось уже ничего добраго, а сплошное зло.

О ЧЕТВЕРТОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая четвертая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть **алчущими и жаждущими правды.**

В. Что значитъ алкать правды?

О. Во-первыхъ, горячо желать достигнуть христіанской праведности, т. е. имѣть ревность о спасеніи души, а вторыхъ, желать всѣмъ сердцемъ, чтобы на землѣ водворялась правда Божія вмѣсто той неправды, которая гонитъ благочестіе.

Тотъ же смыслъ имѣютъ прошенія молитвы Господней: „да придетъ царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли”.

В. Были-ли алчущіе и жаждущіе такой общественной правды до Христа?

О. Таковы были всѣ пророки Божіи, но еще гораздо ранѣе праведный Іовъ и цари Давидъ и Соломонъ. Вотъ ихъ слова: „Почему беззаконные живутъ, достигаютъ старости и силами крѣпки?.. дома ихъ безопасны отъ страха и нѣтъ жезла Божія на нихъ... Въ день погибели пощажень бываетъ злодѣй, въ день гнѣва отводится въ сторону” и т. д. (Іов. 21: 7, 9, 30).

Подобныя сѣтованія на безнаказанность злодѣевъ и на то, что праведники не получаютъ на землѣ увѣнчаніе добродѣтели, излагаетъ псаломъ Давидъ въ 72-мъ псалмѣ.

Книга Екклезіастъ Соломона содержитъ въ себѣ ту-же жажду Божіей правды. Изъ пророковъ особенно горячо сѣтоваль, не видя ея на землѣ, пророкъ Іеремія: „Господи, что, яко путь нечестивыхъ, спѣется? Угобзишася вси, творящій беззаконія... Доколѣ плакати имать земля и трава вся сельная изсхнеть отъ злобы живущихъ на ней (12: 1, 4).

В. Насытились-ли алчущіе и жаждущіе правды до Христа?

О. Такое духовное насыщеніе они получали только иногда и отчасти въ чудесныхъ дѣяніяхъ Божественнаго промысла, посрамляющаго нечестіе и возвеличивающаго праведниковъ, но съ большею полнотою они утѣшались обѣтованіями Божіими о грядущемъ устроеніи правды, когда по слову Ангела къ Даниилу пророку „приведется правда вѣчная” (Дан. 9, 24), то-есть явится тотъ Прими-

ритель, составлявший чаяніе всѣхъ народовъ, о которомъ предсказано еще въ пророчествахъ Патріарха Іакова (Быт. 49, 10).

В. Были-ли до Христа люди, алкавшіе и жаждавшіе правды въ смыслѣ достиженія праведности?

О. Таковы были всѣ праведные патріархи, пророки и вообще всѣ благочестивые іудеи. Книга Псалтирь исполнена такихъ возвышенныхъ моленій объ очищеніи сердца и освященіи души, что она является лучшимъ руководствомъ для молитвы и у сыновъ Царствія, то-есть христіанъ.

В. Какіе псалмы по преимуществу излагаютъ такое алканіе святой праведности душою человѣчества?

О. Псалмы 118, 50 и др.

В. Въ какой молитвѣ Новозавѣтной Церкви излагается алканіе душою праведности?

О. Въ большинствѣ ея молитвъ, напимѣръ, въ молитвѣ Ефрема Сирина: „Господи и Владыко живота моего“, которая повторяется въ постные дни по 17 разъ ежедневно съ земными поклонами.

В. Какое преимущество алчущихъ правды христіанъ сравнительно съ ветхо-завѣтными іудеями, когда правда не осуществляется всецѣло, и на землѣ не будетъ вполнѣ осуществляться никогда?

О. Христіане, удостовѣренные о томъ, что должно ожидать новаго неба и новой земли, „въ нихъ-же правда живетъ“ (2 Петр. 3, 13) и что наша земная жизнь „паръ есть, яке вмадь является, потомъ же исчезаетъ“ (Іак. 4, 14), наконецъ, примиренные со страданіемъ искупительными страданіями Господа, въ своемъ алканіи правды обрѣтаютъ и насыщеніе, хотя и переносятъ страданія въ своемъ стремленіи къ правдѣ Божіей или къ праведности.

В. Какъ учить о семъ Писаніе?

О. Апостоль Павелъ пишетъ: „хвалимся въ скорбѣхъ вѣдающе, яко скорбь терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же искусство, искусство же упованіе, упованіе же не посрамитъ, яко любовь Божія излилася въ сердца наша Духомъ святымъ даннымъ намъ“ (Рим. 5, 3-5).

В. Обрѣтаютъ-ли полное насыщеніе алчущіе правды на землѣ?

О. Нѣтъ. Совершенное насыщеніе души, сотворенной для наслажденія безконечнымъ благомъ, послѣдуетъ въ

жизни вѣчной, по изреченію Псалмопѣвца: „насыщуся, всегда явитимися слава Твоя“ (Псал. 16. 15).

В. Что должно думать о тѣхъ, которые съ особою настойчивостью борются противъ общественной неправды на землѣ: противъ торжествующей лжи, обидъ бѣднымъ, клеветъ въ печати и т. п.?

О. Они достойны великой похвалы, если творять сіе по любви къ правдѣ, а не по озлобленности противъ людей и не по самопревозношенію или самооправданію.

В. Какія вообще добродѣтели предписываются сею заповѣдію для всѣхъ христіанъ вообще и для нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ въ частности?

О. Правдивость, неискагельность, уклоненіе отъ лести, а для судей, начальниковъ и присяжныхъ правосудіе и нелицепріятіе.

В. Какія бываютъ высшія проявленія добродѣтели алчущихъ правды?

О. Полное посвященіе себя слава Божіей съ отреченіемъ отъ всякихъ земныхъ преимуществъ и наслажденій, какъ поясняетъ сію заповѣдь Св. Іоаннъ Златоустъ.

В. Сіе посвященіе себя слава Божіей представляетъ-ли собою опредѣленный видъ служенія?

О. Нѣтъ, оно возможно въ самыхъ разнообразныхъ званіяхъ, а въ жизни церковной проявлялось и проявляется преимущественно въ двухъ служеніяхъ.

В. Въ какихъ-же именно?

О. Въ явленіи правды общественной, то-есть, среди человѣческаго общежитія — въ служеніи апостольскомъ или проповѣдническомъ, пастырскомъ, а въ достиженіи правды личной — въ званіи монашескомъ.

В. Въ какихъ, на примѣръ, словахъ Апостолы описываютъ свое служеніе правдѣ Божіей?

О. Апостолъ Павелъ пишетъ къ Коринѣянамъ: „во всемъ скорбяще, но не стужающе си; не чаеми, но не отчаяеми; тоними, но не оставляеми; низлагаеми, но не погибающе; всегда мертвость Господа Исуса въ тѣлѣ носяще, да и животь Исусовъ явится въ мертвенной плоти нашей“ (II, 4, 8-10, также 6, 4-10).

В. Въ чемъ заключается служеніе монашеское?

О. Въ удаленіи отъ семьи, въ жизни дѣвственной, соединенной съ отреченіемъ отъ имущества и личной воли и отдачей послѣдней своему духовному отцу.

В. На какихъ словахъ Христовыхъ основано сіе служеніе?

О. На слѣдующихъ: „всякъ, иже оставитъ домъ или братію, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чады, или села имени Моего ради, сторицею приметъ и животъ вѣчный наслѣдитъ” (Матѳ. 19, 29).

В. Имѣются-ли въ евангеліи примѣры такого подвига?

О. Несомнѣнно имѣются, во-первыхъ въ лицѣ Іоанна Крестителя, котораго за его образъ жизни почитаютъ подвиго-положникомъ монашества, а затѣмъ въ лицѣ св. Апостоловъ, изъ коихъ одинъ сказалъ Господу: „се мы оставихомъ вся и вслѣдъ Тебе идохомъ, что убо будетъ намъ”.

В. Что же отвѣтилъ на сіе Господь?

О. Въ своемъ отвѣтѣ Онъ произнесъ только что приведенныя слова. Такова награда алчущимъ и жаждущимъ правды.

О ПЯТОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая пятая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть милостивы.

В. Какъ должно исполнять сію заповѣдь?

О. Посредствомъ дѣлъ милости, тѣлесныхъ и духовныхъ. Ибо, какъ говоритъ Святый Златоустъ, различенъ милостиваго образъ и широка заповѣдь сія. (На Матѳ. бес. 15).

В. Какія суть дѣла милости тѣлесныя?

О. 1. Алчущаго напитать.

2. Жаждущаго напоить.

3. Одѣть нагого или имѣющаго недостатокъ въ необходимой приличной одеждѣ.

4. Посѣтить находящагося въ темницѣ.

5. Посѣтить больного, послужить ему и помочь его выздоровленію или христіанскому приготовленію къ смерти.

6. Странника принять въ домъ и упокоить.

7. Погребать умершихъ въ убожествѣ.

В. Какія суть духовныя дѣла милости?

О. 1. Увѣщаніемъ **обратить грѣшника отъ заблужденія пути его** (Іак. 5, 20).

2. Невѣдущаго научить истинѣ и добру.

3. Подать ближнему добрый и благовременный совѣтъ въ затрудненіи или непримѣчаемой имъ опасности.

4. Молиться за него Богу.

5. Утѣшить печальнаго.

6. Не воздавать за зло, которое сдѣлали намъ другіе.

7. Отъ сердца прощать обиды.

В. Заповѣди о милости не противно ли то, когда по правосудію наказываютъ виновнаго?

О. Нимало, если дѣлаютъ сіе по долгу и съ добрымъ намѣреніемъ, то есть, чтобы исправить его или чтобы предохранить невинныхъ отъ его преступленій.

В. Было сказано, что заповѣди блаженства требуютъ отъ христіанина **постоянныхъ настроеній**, а не внѣшнихъ только дѣлъ: не представляетъ-ли сія заповѣдь, а равно и 7-ая исключеніе изъ сего положенія?

О. Нисколько. Изъ св. евангелія видно, что Господь восхваляетъ милостивыхъ не по ихъ внѣшнимъ дѣламъ, но по тому настроенію любви и щедрости, которая ихъ къ таковымъ дѣламъ побуждаетъ. Это выясняется изъ Его предпочтенія бѣдной жертвовательницы, которая отдала на храмъ двѣ лепты, предъ богачами, полагавшими большія жертвы въ сокровищницу храма.

В. Возможно-ли творить дѣла милости духовной и быть утѣшителемъ и миротворцемъ, не имѣя сердца, исполненаго любви и состраданія къ ближнимъ?

О. Совершенно невозможно: слова утѣшенія и примиренія, исходящія изъ сердца, чуждаго любви, не будутъ имѣть добраго вліянія и о такомъ благотворителѣ ап. Павелъ говоритъ такъ: „**аще глаголю языки человѣческими и ангельскими, любви же не имамъ, быхъ, яко мѣдъ звеняща и кимваль бряцаая**” (I Кор. 13, 1).

В. Если сія заповѣдь содержитъ въ себѣ увѣщаніе о самой высокой добродѣтели евангелія, т. е. любви, то не

скудна-ли та награда, которая обѣщана милостивымъ, т. е. помилованіе души на судѣ Божіемъ?

О. Напротивъ. Должно думать, что сія награда обѣщана не за высшую степень сей добродѣтели, но тѣмъ христіанамъ, которые, подвизаясь въ ней, еще не очистили душъ своихъ отъ другихъ страстей и сами нуждаются по преимуществу въ Божественномъ милосердіи.

В. Покажите сіе по Св. Писанію.

О. О прощеніи Богомъ грѣховъ за милосердіе къ несчастнымъ немало изреченій въ Ветхомъ Завѣтѣ, но достаточно привести изъ Новаго Завѣта слова ап. Іакова: „судѣ безъ милости не сотворшему милости и хвалите милость на судѣ” (2, 13); и о милости духовной: „обративый грѣшника отъ заблужденія пути его, спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ” (т. е. своихъ, 5, 20) и Апостола Петра: „Прежде же всѣхъ другъ ко другу любовь прилежну имѣйте, зане любовь покрываетъ множество грѣховъ” (1 Пет. 4, 8).

В. Не видно-ли изъ св. Евангелія, что добродѣтель милосердія по-преимуществу будетъ цѣниться на судѣ Божіемъ?

О. Сіе совершенно ясно изъ рѣчи Господней о Своемъ Второмъ Пришествіи и послѣднемъ судѣ (Матѣ. 25).

В. Какія же добродѣтели предписываются сею заповѣдію Христовою для всѣхъ христіанъ?

О. Щедрость, безкорыстіе и любовь.

В. Какъ бороться противъ мысли о томъ, что лучше, вмѣсто расточенія средствъ бѣднымъ, употреблять ихъ на собственныя удовольствія?

О. Должно напомнить себѣ слова Христовы и Моисеевы: „не о хлебѣ единѣмъ живѣ будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголь, исходящемъ изъ устъ Божіихъ” (Матѣ. 4, 4), а также притчу Господню о человѣкѣ, которому „угобзися нива”; какъ онъ собирался, никому не помогая, копить свое богатство, а Богъ сказалъ ему „безумне, въ сію ночь душу твою истяжутъ отъ тебе, а же уготоваль еси, кому будутъ?” (Лук. 12, 20).

О ШЕСТОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая шестая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть чисты сердцемъ.

В. Чистота сердца не то же ли, что чистосердечіе?

О. Чистосердечіе или искренность, по которой человекъ не показываетъ лицемерно добрыхъ расположеній, не имѣя оныхъ въ сердцѣ, но добрыя расположенія сердца являются въ добрыхъ поступкахъ, есть только низшая степень чистоты сердца. Сей послѣдней достигаетъ человекъ постояннымъ и неослабнымъ подвигомъ бдѣнія надъ самимъ собою, отвергая отъ сердца своего всякое незаконное желаніе и помышленіе и всякое пристрастіе къ земнымъ предметамъ, и непрестанно соблюдая въ сердцѣ памятованіе о Богѣ и Господѣ Иисусѣ Христѣ съ вѣрою и любовію; сіе именуется **хожденіемъ предъ Богомъ**, за что во св. Библии похваляется Енохъ и Авраамъ.

В. Какое первое основаніе для пріобрѣтенія сего подвига духовной жизни или хожденія предъ Богомъ?

О. Страхъ Божій, какъ и сказано въ книгѣ Притчей: „**начало премудрости страхъ Господень**” (9, 10).

В. Что Господь обѣщаетъ чистымъ сердцемъ?

О. То, что они Бога узрятъ.

В. Какъ должно разумѣть сіе обѣщаніе?

О. Слово Божіе уподобляетъ сердце человѣческое оку и приписываетъ совершеннымъ христіанамъ **просвѣщенна очеса сердца** (Ефес. 1, 18). Какъ чистое око способно видѣть свѣтъ, такъ чистое сердце способно созерцать Бога.

В. Относится-ли сіе обѣщаніе къ будущей жизни или къ настоящей?

О. Въ полнотѣ къ будущей жизни, но отчасти и къ настоящей. Апостоль о семъ свидѣтельствуеъ: „**видимъ убо нынѣ, якоже зеркаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ къ лицу: нынѣ разумѣю отъ части, тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ**” (1 Кор. 13, 12).

В. Какая добродѣтель особенно тѣсно связана съ чистотою сердца?

О. Цѣломудріе, которое охраняется воздержаніемъ и постомъ; напротивъ чревоугодіе и пьянство, какъ пороки враждебные цѣломудрію, лишаютъ душу и способности возноситься къ созерцанію Бога и наслажденію Его словесами: „**внемлите же себѣ, да не когда отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и пьянствомъ и печальми житейскими и пр. Бдите убо на всяко время молящеса, да сподобитеса убѣжати всѣхъ**”

сихъ хотящихъ быти и стати предъ Сыномъ Человѣческимъ” (Лук. 21, 34-36).

В. Какая высшая награда обѣтована сохранившимъ полное цѣломудріе и чистоту сердца?

О. Апостолъ Іоаннъ въ Апокалипсисѣ видитъ въ особенной славѣ многихъ праведниковъ, поющихъ предъ престоломъ Божіимъ какъ бы новую пѣснь, которой никто не могъ научиться кромѣ нихъ самихъ, и поясняетъ: „сіи суть иже съ женами не осквернишася зане дѣвственницы суть, сіи послѣдуютъ Агнцу, аможе аше поидеть; сіи суть куплени отъ людей первенцы Богу и Агнцу” (14, 1-4).

О СЕДЬМОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая седьмая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желаящіе блаженства должны быть **миротворцы**.

В. Какъ должно исполнять сію заповѣдь?

О. Должно не только поступать со всѣми дружелюбно, даже съ уступкою своего права, ради сохраненія мира (если только сіе не противно долгу и ни для кого не вредно), но стараться и другихъ враждующихъ между собою примирять, поколику имѣемъ возможность, а когда не можемъ, — молить Бога о ихъ примиреніи.

В. Почему велика сія добродѣтель миротворцевъ?

О. Потому, что она не о томъ только печется, что связано съ жизнью самого подвижника, но стремится какъ бы самое небо низводитъ на землю, дабы взамѣнъ злобы и ненависти, раздѣляющей людей другъ отъ друга, „**миръ Божій, который паче всякаго ума, соблюдалъ бы сердца людей**” (Филип. 4, 7), какъ и Сынъ Божій, „**пришедъ, благовѣсти миръ вамъ** (т. е. всѣмъ людямъ), дальнимъ и ближнимъ” (Еф. 2, 17).

В. Какъ достигается миротворцами столь благодѣтельное вліяніе?

О. Миротворцами бываютъ люди, исполненные высокаго благочестія и ревностью о Богѣ. Общество, съ которымъ они входятъ въ соприкосновеніе, проникается подражаніемъ ихъ ревности о Богѣ и любви къ ближнему, и тогда утихаютъ ихъ мелкія человѣческія ссоры и взаимная злоба, имѣвшая мѣсто пока у нихъ не было высшей цѣли жизни.

Такъ о первыхъ христіанахъ книга Дѣяній свидѣтельствуеть, что у нихъ было одно сердце и одна душа (4, 32).

В. Что должно наблюдать, чтобы пріобрѣсти себѣ духъ миротворца?

О. Должно умѣть найти въ каждомъ ближнемъ что-либо доброе или податливое къ добру, и съ этой стороны подходить къ его душѣ, чтобы получить на нее доброе вліяніе.

В. Имѣемъ-ли мы сему примѣры и св. Апостоловъ?

О. Несомнѣнно имѣемъ. Вотъ слова ап. Павла: „**быхъ іудеемъ, яко іудей, да іудеи пріобрящу и пр.; быхъ немощнымъ, яко немощенъ, да немощныя пріобрящу; всѣмъ быхъ, да всяко нѣкія спасу**” (1 Кор. 9, 20-22).

В. А какъ сдѣлать себя способнымъ къ такому прозрѣнію добраго?

О. Должно прежде всего не осуждать ближнихъ, а для сего обуздывать языкъ, затѣмъ должно молиться о нихъ и удалять отъ души своей помыслъ тщеславія и властолюбія, дабы все доброе окружающей насъ жизни направлялось не къ нашей, а къ Божіей славѣ.

В. Кто призванъ къ подвигамъ миротворца?

О. Всѣ христіане, но по преимуществу пастыри церковные, какъ преемники служенія апостольскаго, о которомъ Церковь воспѣваетъ такъ: „**союзомъ любви связуеми апостоли, владычествующему всѣми Христу себе возложше, красны ноги очишаху, благовѣствующе всѣмъ миръ**”.

В. Что Господь обѣщаетъ миротворцамъ?

О. То, что они нарекутся сынами Божіими.

В. Что знаменуетъ сіе обѣщаніе?

О. Оно знаменуетъ высокость и подвига миротворцевъ, и уготованной имъ награды. Поелику они подвигомъ своимъ подражаютъ Единородному Сыну Божію, пришедшему на землю примирить согрѣшившаго человѣка съ правосудіемъ Божіимъ, то имъ обѣщается благодатное имя сыновъ Божіихъ и, безъ сомнѣнія, достойная сего имени степень блаженства.

ОБЪ ОСЬМОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Какая осьмая заповѣдь Господня для блаженства?

О. Желające блаженства должны быть готовы **претерпѣть изгнаніе за правду**, не измѣняя ей.

В. Почему ревнителямъ правды и читателямъ Христа предсказываются изгнаніе и оклеветаніе?

О. Потому что міръ ненавидитъ служителей Христовыхъ, такъ какъ господствующіе въ немъ обычаи злы, но пріятны людямъ міра сего, а обличители общественной неправды ему ненависты: „**обличенія бо нечестивому раны ему**” (Прит. 9, 7).

В. Подтверждается-ли въ Священномъ Писаніи такой взглядъ на міръ?

О. Да. Ап. Іоаннъ пишетъ: „**міръ весь во злѣ лежитъ**” (1 Іоан. 5, 19).

Господь говоритъ Своимъ ученикамъ въ день преданія Своего: „**аще міръ васъ ненавидитъ, вѣдите, яко Мене прежде васъ возненавидѣ. Аще отъ міра бысте были, міръ убо свое любилъ бы. Якоже отъ міра нѣсте, но Азь избрахъ вы отъ міра, сего ради ненавидитъ васъ міръ**” (Іоан. 15, 18, 19).

В. Почему Господь раздѣляетъ ублаженія страдальцамъ за истину на двѣ части?

О. По роду страданій. Первая ихъ степень заключается въ **изгнаніи**, которое должно понимать и въ прямомъ смыслѣ, какъ были изгоняемы въ ссылку святые Аѳанасій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Митрополитъ Московскій Филиппъ и многіе другіе (а еще въ древности Іосифъ патріархъ), и въ болѣе общемъ смыслѣ, какъ удаленіе отъ ревнителя вѣры его прежнихъ друзей и даже родныхъ; это первое испытаніе духовнаго отчужденія, хотя бы и безъ изгнанія изъ своего дома и родины, ублажается Господномъ въ 8-й заповѣди, а изгнаніе по приговору властей и народа — въ 9-й.

В. Можно-ли указать примѣръ перваго рода гоненій въ Св. Писаніи?

О. Весь 68-й псаломъ написанъ отъ лица такого страдальца за правду и вѣру. „**Тебе ради претерпѣхъ поношеніе; покры срамота лице мое. Чуждъ быхъ братіи моея, и страненъ сыновомъ матерѣ моея. Яко ревность дому твоего снѣде мя и поношенія поносящихъ ти нападаша на мя**” (ст. 8-10).

В. Почему имъ обѣщана награда — царство небесное, какъ и нищимъ духомъ.

О. Нищіе духомъ отреклись отъ самолюбія, т. е. того чувства, которое отдаляетъ человѣка отъ Бога, а изгнанные за правду отреклись отъ міра, враждебнаго царству Божію, и потому являются достойнѣйшими сынами сего царствія на землѣ и достойнѣйшими наслѣдниками его на небѣ. Господь Іисусъ Христосъ, сказавъ ученикамъ Своимъ, что Онъ избралъ ихъ отъ міра, вознесъ о всѣхъ вѣрующихъ въ Него молитву къ Отцу Небесному и говоритъ: „Отче, ихъ-же далъ еси Миѣ, хочу, да идѣже есмь Азъ и тѣи будутъ со Мною” (Іоан. 17, 24).

О ДЕВЯТОЙ ЗАПОВѢДИ БЛАЖЕНСТВА.

В. Миръ, о которомъ говоритъ Господь въ своей молитвѣ, есть миръ іудейскій и языческій; неужели слова Его о враждебномъ мирѣ могутъ касаться и христіанскаго общества?

О. Къ сожалѣнію и въ христіанскомъ обществѣ были исповѣдники и изгнанники за правду Божію, какъ Златоустъ, Филиппъ и другіе, и притомъ не только отъ еретиковъ, но и отъ православныхъ правителей народа и даже отъ недостойныхъ пастырей Церкви. Еще апостоль Павелъ сѣтовалъ, что переносить „бѣды отъ разбойникъ, бѣды отъ сродникъ, бѣды отъ языкъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пустыни, бѣды въ мори, бѣды во лжебратіи” (2 Кор. 11. 26).

В. Что же называется миромъ, враждебнымъ Христу?

О. Установившіеся грѣховные обычаи и всеобщія въ той или другой средѣ ложныя и нечистыя понятія, соединяющія общество въ недобромъ настроеніи и потому во враждебномъ отношеніи къ проповѣдникамъ истины и ревнителямъ правды и добродѣтели евангельской.

В. Какъ говоритъ Св. Писаніе о внутреннемъ содержаніи мірской жизни, т. е. проводимой обществомъ людей, не подвизающихся въ благочестіи?

О. Апостоль Іоаннъ пишетъ: „аще кто любитъ миръ, нѣсть любве Отчи въ немъ, яко все, еже въ мирѣ, похоть плотская, и похоть очесъ, и гордость житейская нѣсть отъ Отца, но отъ міра сего есть” (1 Іоан. 2, 15, 16).

В. Какія главныя выраженія вражды къ проповѣдникамъ Христовымъ, къ праведникамъ, перечисляются въ блаженствахъ Евангелія?

О. Ненависть, клевета и изгнаніе.

В. Гдѣ же сказано о ненависти?

О. На нее указываютъ слова: „**поносятъ вамъ**“; ругательство или поношеніе есть выраженіе ненависти, но еще отчетливѣе сія мысль выражена Спасителемъ въ изложеніи Его блаженствъ у евангелиста Луки: „**блажени будете, егда возненавидятъ васъ челоѣцы и егда разлучатъ вы и поносятъ, и пронесутъ имя ваше яко зло, Сына Человѣческаго ради**“ (Лук. 6, 22).

В. Подвергался-ли Самъ Господь симъ тремъ родамъ гоненія?

О. Какъ подвигоположникъ праведниковъ, Онъ испытывалъ все это на Себѣ Самомъ. „**Аще міръ васъ ненавидитъ, вѣдите, яко Мене прежде васъ возненавидѣ**“ (Іоан. 15, 18).

Его слова объ изгнаніи: „**аще Мене изгнаша, и васъ изженутъ; аще слово Мое соблюдоша, и ваше соблюдутъ**“ (15, 20).

В. Когда же Спасителя изгоняли?

О. Изгоняли жители Гадаринскіе, хотя и почтительно; понуждали удаляться іудей, берясь за камни; вывели за городъ съ цѣлью сбросить Его съ горы жители Назарета.

В. Когда же Спасителя изгоняли?

О. Враги называли Его ядцею и винопійцей, говорили, будто Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою Вельзевула князя бѣсовскаго; на своемъ беззаконномъ судѣ собирали противъ Него завѣдомыхъ лже-свидѣтелей и хотя не могли добиться ни одного вѣроподобнаго обвиненія, но, приведя Его къ Пилату, сознательно клеветали на Него, говоря: „**сего обрѣтохомъ развращающа языкъ нашъ, и возбраняюща Кесареву дань даяти, глаголюща Себе Христа царя быти**“ (Лук. 23, 2).

В. Итакъ какой подвигъ предлагается сею заповѣдью?

О. Желающіе блаженства должны быть готовы съ радостію принять поношеніе, гоненіе, бѣдствіе и самую смерть за имя Христова и за истинную Православную вѣру.

В. Какъ называется подвигъ, требуемый сею заповѣдію?

О. Подвигъ Мученическій.

В. Какія добродѣтели долженъ возвращать въ себѣ Христіанинъ, чтобы устоять въ семъ подвигѣ, если Богъ потребуетъ его отъ насъ?

О. Во-первыхъ, надежду на близость къ намъ Господа, сказавшаго исповѣдникамъ вѣры: „Азъ бо дамъ вамъ уста и премудрость, ей-же не возмогутъ противитися или отвѣщати вси противляющіися вамъ” (Лук. 21, 15).

Во-вторыхъ, всегдашнее послушаніе Богу и своей совѣсти или вѣрность своему Господу при мысли о временности и суетности всего земного, какъ научаеъ насъ ап. Іоаннъ: „миръ переходитъ и похоть его, а творяя волю Божію пребываетъ во вѣки” (I Іоан. 2, 17).

Тому же научаеъ насъ самъ Господь: „глаголю же вамъ другомъ Своимъ, — не убійтеся отъ убивающихъ тѣло и потомъ не могущихъ лишше что сотворити. Сказую же вамъ, кого убійтеся, убійтеся имущаго власть по убіеніи воврещи въ дебрь огненную: ей, глаголю вамъ, того убійтеся” (т. е. Господа Бога) (Лук. 12, 4-5).

В. Что обѣщаетъ Господь на небѣ пострадавшимъ за св. вѣру и благочестіе?

О. Онъ сказалъ имъ „радуйтеся, яко мзда ваша многа на небесѣхъ”.

В. Неужели можно радоваться среди гоненій?

О. Апостолы, испытавъ темничное заключеніе и бѣненіе отъ Синедріона іудейскаго, „идяху, радующеся, отъ лица собора (Синедріона), яко за имя Господа Іисуса сподобившася безчестіе пріяти” (Дѣян. 5, 41).

Въ своихъ посланіяхъ Апостолы неоднократно увѣщаваютъ христіанъ радоваться о Христѣ всегда, а особенно въ скорбяхъ, за Него претерпѣваемыхъ: „аше укоряеми бываете о имени Христовѣ, блажени есте, яко славы и Божій Духъ на васъ почиваетъ” (I Петр. 4, 14). И дѣйствительно безчисленные мученики ликовали среди ужасныхъ страданій, какъ повѣствуютъ нынѣ ихъ житія.

В. Что намъ открыто о совершенномъ увѣнчаніи мучениковъ послѣ кончины?

О. Апостоль Іоаннъ видѣлъ на небѣ подъ жертвенникомъ предъ лицемъ Божіимъ души избѣенныхъ за слово Божіе „и имъ даны были бѣлыя одежды” (Апок. 6, 9-11).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА О ПОДВИГАХЪ БЛАГОЧЕСТІЯ.

В. Какое еще потребно условіе для прохожденія евангельскихъ добродѣтелей?

О. Преп. Антоній Великій, когда старцы разсуждали о наиболѣе потребной для отшельниковъ добродѣтели и одни указывали на смиренномудріе и послушаніе, другіе — на цѣломудріе и постъ и проч., — сказалъ, что всѣ эти добродѣтели вождѣленны, но онѣ не приведуть подвижника къ спасенію, если не будетъ у него или у его руководителя еще одной добродѣтели, которая такъ же необходима при прочихъ, какъ соль при разнообразныхъ снѣдяхъ. Эта добродѣтель именуется **разсужденіемъ**.

В. Что-же это за добродѣтель?

О. Приблизительно то-же, что благоразуміе.

В. Какъ же ее пріобрѣсти неопытному еще ревнителю спасенія?

О. Таковой долженъ непремѣнно руководиться указаніями духовнаго отца и, по возможности, твореніями Святыхъ Отцевъ и духовныхъ писателей.

В. Назовите хоть одно такое руководство?

О. Можно указать на современное сочиненіе: „Путь ко спасенію“, составленное Епископомъ Теофаномъ Отшельникомъ († 1894).

В. Какія, напр. полезныя свѣдѣнія можно усвоить, получивъ духовное разсужденіе изъ книгъ или чрезъ совѣты духовныхъ отцовъ?

О. Прежде всего — о постепенности подвиговъ, которой если не соблюдать, то можно потерпѣть „**кораблекрушеніе въ вѣрѣ**“ (1 Тим. I, 19).

В. Можно-ли показать по евангелію, что въ подвигахъ должна быть постепенность?

О. Несомнѣнно такъ. Когда богатый юноша спросилъ Христа: „что благо сотворю, да имамъ животъ вѣчный?“. то Господь отвѣтилъ ему: „Аще хощеши внити въ животъ, соблюди заповѣди... еже не убіеши, не прелюбы сотвориши, не украдеши“ и пр., и только послѣ того, какъ юноша отвѣтилъ: „вся сія сохранихъ отъ юности моя; что есмь еще не докончалъ? Рече ему Иисусъ: аще хощеши совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ и имѣти

имаши сокровище на небеси и гряди въ слѣдъ Мене" (Матѳ. 19, 16-21).

В. Сіе повелѣніе имѣеть ли всеобщее значеніе?

О. Несомнѣнно имѣеть для тѣхъ, кто подобенъ тому юношѣ по чистотѣ жизни и по своему положенію, т. е., не связанъ женой, дѣтьми и др. обязательными условіями жизни.

В. А что ожидало бы такого юношу, который сразу обратился бы къ добровольной нищетѣ, не освободившись отъ всякихъ пороковъ и будучи чуждъ трудолюбія и послушанія?

О. Изъ него вышелъ бы тунеядецъ и, можетъ быть, даже воръ (Притч. 30, 8-9).

В. Нѣтъ ли постепенности въ добродѣтеляхъ девяти блаженствъ?

О. Святые Отцы находятъ въ нихъ цѣлую лѣстницу совершенства, а именно — первое рѣшеніе вступить на путь спасенія возникаетъ при сознаніи своей **духовной нищеты**; это сознаніе возбуждаетъ въ христіанинѣ скорбную настроенность о своей грѣховности и духовной слабости, т. е., **плачь**. Плачущему о своихъ грѣхахъ и несовершенствѣ легко сохранять **кротость**, ибо раздраженіе связано съ мыслью о своей правотѣ и превосходствѣ надъ другими. Далѣе, люди, исполненные покаянія и кроткіе душою, стремятся къ водворенію добра и правды вокругъ себя, т. е., бываютъ **алчущими и жаждущими правды**, а послѣдніе, конечно, требуютъ добра и правды прежде всего отъ самихъ себя, т. е., становятся **милостивыми** и братолюбивыми. Милосердіе къ другимъ изгоняетъ изъ сердца нашего себялюбивыя похоти и служитъ къ **очищенію сердца**, какъ сказалъ Спаситель: „Отъ сухихъ дадите милостыню, и вся чиста вамъ будетъ" (Лук. 11, 41). Чистое сердце, зрящее Божій перстъ во всемъ, исполняется умиленія и вноситъ всюду миръ, какъ **миротворецъ**. Вокругъ такого ревнителя благочестія поднимается зависть и ненависть міра; общество прежнихъ его пріятельныхъ отстраняется отъ него и тѣмъ понуждаетъ его покинуть ихъ среду, и онъ наследуетъ восьмое блаженство; а если его ревность о Богѣ умножается и расширяется его доброе вліяніе, то расетъ вокругъ него и ненависть злыхъ, и они подвергаютъ его тѣмъ гоненіямъ, которыя упомянуты Спасителемъ въ **послѣднемъ блаженствѣ**.

В. Должно ли думать, что слѣдованіе по стезямъ каждаго блаженства позволительно только по исполненіи предыдущихъ?

О. Никакъ, ибо заповѣди Божіи требуютъ отъ насъ поступковъ, напр., милосердія и исповѣданія вѣры при каждомъ соотвѣтственномъ случаѣ въ нашей жизни, но указаніе на постепенность блаженствъ имѣетъ то значеніе, что мы должны постоянно при семъ провѣрять, не погрѣшили ли противъ болѣе первоначальныхъ изъ нихъ, и стараться восполнить тѣ пробѣды своей души соотвѣтствующими подвигами и молитвами.

В. Кромѣ добродѣтели разсужденія, какія еще условія необходимы для прохожденія евангельскихъ добродѣтелей, изложенныхъ въ блаженствахъ?

-ов в 'ч'сонрд'мэпигэн — 'ч'хчядэи-ов :ивогэл ваЦ 'О вторыхъ, — постоянная надежда на Бога — Помощника и Покровителя спасающихся.

В. Почему особенно должно блюсти душу свою отъ лицемѣрія?

О. Потому, что при лицемѣрномъ, т. е., притворномъ или тщеславномъ исполненіи подвиговъ, душа наша не пріобрѣтаетъ добродѣтельныхъ расположеній и лишается небесныхъ наградъ, какъ Господь подробно поясняетъ въ дополнительныхъ словахъ своихъ къ блаженствамъ, обличая при семъ тщеславіе фарисеевъ и научая насъ творить милостыню, постъ и молитву „**втайнѣ, дабы Отецъ Небесный, видя тайное, воздалъ намъ явно**” (Матѣ. 6, 4).

В. Но, если скрывать свои добрыя дѣла, то не лишимъ ли мы духовной пользы окружающее насъ общество людей?

О. Хотя подобныя возраженія современные люди постоянно выставляютъ противъ тайныхъ подвижниковъ и отшельниковъ, но они неправы, ибо душа подвижника, просвѣщенная тайными подвигами, исполнится въ свое время великой благодатной силы и выступитъ съ проповѣдью къ людямъ, и тогда ея дѣла станутъ явны сами собою, какъ, напр., дѣла св. Іоанна Крестителя, уединявшагося въ пустыню отъ юности до 30-лѣтняго возраста, когда „**исхождаше къ нему Іерусалима, и вся Іудея, и вся страна Іорданская и крещашуся во Іорданѣ отъ него, исповѣдающе грѣхи своя**” (Матѣ. 3, 5-6).

В. Говоритъ ли Господь о такомъ общественномъ влияніи вѣры и добродѣтели Его послѣдователей?

О. Въ той же самой рѣчи, гдѣ Онъ повелѣваетъ скрывать свои нарочитые подвиги, Онъ сказалъ апостоламъ: „**Вы есте свѣтъ міра; не можетъ градъ укрытися, вверху горы стояй**” и пр. „**Такъ да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ**

человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, Иже на небесѣхъ" (Матѳ. 5, 14, 16).

В. Всѣ ли молитвы должно совершать тайно?

О. Никакъ, ибо Господь и Самъ не однажды молился при народѣ (Юан. 11, 41; 12, 28) и посѣщала общественную молитву въ храмѣ Иерусалимскомъ; Онъ повелѣваетъ скрывать молитву, постъ и прочіе подвиги не общеобязательные, а являющіеся дѣлами особой ревности благочестиваго чело-вѣка.

В. Что говоритъ Св. Писаніе о необходимости для спасенія нашего — храненія въ душѣ надежды на Бога?

О. Апостоль Павелъ свидѣтельствуетъ: „Нынѣ пребывають вѣра, надежда, любви, три сія, — больши же сихъ любви" (I Кор. 13, 13). Св. пророкъ Давидъ восклицаетъ: „Надѣющіеся на Господа, яко гора Сионъ не подвижится во вѣкъ" (Пс. 124, 1).

В. Въ какомъ смыслѣ необходимо сопровождать прохождение подвига, т. е., всю нашу жизнь, надеждой на Бога?

О. Поелику исполненіе заповѣдей Божіихъ постоянно сталкивается съ земными опасеніями, напр., какъ бы не обѣднѣть, творя милостыню, какъ бы не обездолить себя и свою семью, говоря правду: то исполненіе закона Божія остается доступнымъ лишь для того христіанина, который, во-первыхъ, возгрѣваетъ въ душѣ своей надежду на Бога, какъ Помощника его въ подвигахъ и какъ Защитителя его отъ міра, а во-вторыхъ, — утвердить въ душѣ своей готовность лишиться мірскихъ благъ, если того потребуетъ Богъ и совѣсть, и, такимъ образомъ, отложить заботу о мірскомъ наслажденіи.

В. Какъ о семь учитъ насъ св. Евангеліе?

О. Господь въ той же бесѣдѣ, когда излагалъ блаженства, пояснялъ подробно и эту истину: „Не печытесе убо, глаголюще, что ямы или что піемъ, или чимъ одеждемся, всѣхъ бо сихъ языци ищутъ; вѣсть бо Отецъ вашъ Небесный, яко требуете сихъ всѣхъ. Ищите же прежде царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся вамъ. Не печытесе убо на утrey, утреній бо собою печется; довлѣетъ дневи злора его" (Матѳ. 6, 31-34).

В. Неужели не должно по симъ словамъ сѣять весной, запасать осенью хлѣбъ и т. п., а только заботиться о томъ, что нужно на сегодня?

О. Нѣтъ, Господь не велитъ намъ требовать чудесъ и перестать трудиться на дальнѣйшіе дни нашей жизни; Онъ воспрещаетъ только то душевное безпокойство, ту муку души о будущихъ нуждахъ, которой поддаются ненадѣющіеся на Господа.

В. Чѣмъ можно подтвердить такое именно разумнѣе заповѣди?

О. Нѣсколькими строками выше начертаны въ Евангеліи тѣ же слова Господни съ поясненіемъ: „**Не печитесь душею вашею, что ясте или что пѣете**” и пр. безъ указанія сегодняшняго дня и дней дальнѣйшихъ. Упомянутое „душею вашею”, указываетъ именно на волненіе и печаль, которыя должны быть далеки отъ души, возложившей упованіе на Бога; но ей не воспрещается трудиться и запасать, спокойно исполняя свое дѣло, а исходъ всего предоставляя волѣ Божіей.

В. А если намъ покажется, какъ тому богатому юношѣ, что мы исполнили всѣ заповѣди, что должны мы отвѣчать на такой помыселъ?

О. Мы должны его отвергать, какъ обольщеніе врага, ибо заповѣдь Божія требуетъ совершенства и богоуподобленія, къ чему христіанинъ можетъ только издали приближаться, постоянно при семъ спотыкаясь на своемъ пути, сверхъ того, мы должны помнить, что, если бъ и оказался такой христіанинъ, быстро приближающійся къ цѣли своего христіанскаго назначенія, то и онъ долженъ поступать по слову Христову: „**Егда сотворите вся, повелѣнная вамъ, глаголите, яко раби неключими есмы, яко, еже должны бѣхомъ сотворити, сотворихомъ**” (Лук. 17, 10).

Конецъ и Богу СЛАВА.

*
**