

заразы здоровыхъ и наконецъ, о просвѣщениіи свѣтомъ вѣры Христовой окружающихъ насть язычниковъ. Не составляетъ ли все это предметъ сердечныхъ желаній и для каждого преданного сына церкви, стремящагося къ укладу жизни на началахъ ею указанныхъ? Какъ же поэту не чтить намъ своего Архипастыря и не содѣствоватъ своимъ повиновеніемъ исполненію его предначертаній? Не будемъ забывать того, что недостатокъ въ насть должной любви къ Архипастырю и повиновенія ему, являясь въ иѣкоемъ смыслѣ „отмѣтиши именемъ Христа“ (Лук. 10, 16), оскорбляетъ Архипастыря и побуждаетъ его, какъ говоритъ Апостолъ, дѣлать свое дѣло „съ воздыханіемъ“, что для насть не полезно. Да дастъ же намъ Господь принять къ сердцу и по истинѣ исполнить наставленіе и прошеніе Апостола: *молимъ вы, братіе, знайте труждающиихся у васъ и наставлелей вашихъ о Господѣ, и наказующиихъ вы и имъите ихъ по превзличи въ любви за дѣло ихъ.* Движимые такою любовію помолимся же съ усердіемъ о своемъ Архипастыре – Отцѣ, да сохранить его Господь цѣла, здрава, долгоденствующа, право правяща слово Божественной истины. Аминь.

Протоіерей *Петръ Ильинскій.*

Причины религіознаго индифферентизма въ современномъ обществѣ.

(Публичное чтеніе въ залѣ Астраханской д. Семинаріи въ пользу Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ Семинаріи).

(Прод. См. № 18 А. Е. В.).

Весьма многаго лишается индифферентистъ своимъ отношеніемъ къ христіанству. Въ христіанствѣ человѣкъ получаетъ полное удовлетвореніе всѣхъ своихъ истинно человѣческихъ потребностей. Такъ у каждого рано или поздно являются такъ называемые метафизические вопросы. Исторія и опытъ свидѣтельствуютъ, что нѣть ни одного человѣка, который бы не задавался вопросами: какъ должно представлять себѣ безусловное бытіе, которое само собою предполагается за условнымъ и конечнымъ? Кому

или чому все существующее обязано первоначальнымъ своимъ происхождениемъ? Какая высшая сила поддерживаетъ бытіе вселенной и управляетъ ею? Для чего существуетъ этотъ міръ? Какое положение въ немъ человѣка? Откуда и какъ явился человѣкъ на землѣ? Каково его назначеніе и послѣдняя судьба? Откуда въ мірѣ зло? и т. п. И вопросы эти—не вопросы простой любознательности, а возбуждаются самыми существенными интересами нашей жизни. Не смотря на неподѣлимую трудность ихъ рѣшенія, отказаться отъ такихъ вопросовъ нельзя, не отказываясь отъ разумной человѣческой жизни. Можно по праву называться человѣкомъ и жить достойнымъ человѣка образомъ, не зная психологіи, физіологіи, зоологіи, ботаники, минералогіи, космографіи и т. д., но нельзя быть тѣмъ же безъ знанія того, что служить отвѣтомъ на указанные вопросы. Только при полномъ огрубѣніи въ духовномъ отношеніи и ниспаденіи по характеру своей духовной жизни до животнаго состоянія человѣкъ перестаетъ интересоваться ими, или тревожиться надъ ихъ разрѣшеніемъ. Христіанство даетъ опредѣленный, ясный и авторитетный отвѣтъ на всѣ эти вопросы, создаетъ известное міровоззрѣніе, которое полагается въ основу всей жизни и служить въ истинномъ христіанствѣ тою твердынею могучаго христіанскаго духа, которымъ онъ противостоитъ всѣмъ превратностямъ и несчастнымъ обстоятельствамъ жизни. Но величайшою нравственнаю силою догматы христіанскіе въ человѣческомъ духѣ являются только въ томъ случаѣ, когда они дѣлаются глубочайшими внутренними убѣжденіями человѣка, всецѣло захватывающими его и получающими первенствующее и господствующее въ ряду другихъ познаній мѣсто; христіанство требуетъ отъ своихъ послѣдователей именно вѣры въ догматы, т. е. непоколебимаго внутренняго убѣжденія, всецѣлаго и горячаго, совершенно противоположнаго знанію — холодному и отрывочному, большою частію, только вѣроятному и почти всегда имѣющему только виѣшнее отношеніе къ настроенію человѣка. Индифферентистъ, безразлично относящійся къ христіанскимъ догматамъ и не принявший мѣръ къ воспитанію въ себѣ христіанскихъ убѣжденій, не имѣетъ въ своемъ міровоззрѣніи устой-

чивости; въ чёмъ онъ найдеть разгадку въковъчныхъ вопросовъ, успокоеніе и твёрдую опору мятущемуся и требующему ясныхъ отвѣтовъ духу своему?—Не въ естествознаніи ли?. Но естество-
знаніе имѣеть дѣло съ частичными явленіями природы и со-
вершенно не касается такъ называемыхъ метафизическихъ
вопросовъ.—Не въ философіи ли?—Но философія, хотя и
пытается рѣшить вопросы, мучащіе человѣка, никогда не могла и
не можетъ по самому существу дѣла рѣшить ихъ съ полною не-
сомнѣнностью и тѣмъ болѣе не можетъ создать убѣжденія въ
философскихъ истинахъ въ тѣхъ, кто ихъ принимаетъ. Никогда
не можетъ человѣкъ найти ихъ рѣшенія и въ собственномъ
духѣ, ограниченномъ и никогда не способномъ проникнуть въ
тайны неба и земли и разобраться въ хаосѣ противорѣчій,
представляемомъ человѣческою жизнью. Все это можетъ создать
только христіанство, и индифферентистъ, не имѣющій твердаго
убѣжденія въ христіанскихъ догматахъ и относящійся къ нимъ
внѣшнимъ образомъ, остается безотвѣтенъ предъ запросами
своего духа;—и пока внѣшняя обстоятельства жизни склады-
ваются такъ, что заглушаютъ эти запросы, онъ до некоторой
степени можетъ быть спокоенъ; но лишь только земное счастіе
измѣняетъ человѣку, лишь только тѣлесное здоровье и красота
начинаютъ разрушаться какою—нибудь болѣзнию и разнооб-
разныя бѣдствія и страданія, которыми такъ богата наша
жизнь, какъ волны нахлынутъ на человѣка и разрушатъ все
его благосостояніе,—тогда то недостатокъ горячей вѣры, твер-
дыхъ религіозныхъ убѣжденій скажется во всей силѣ; въ чёмъ
тогда искать опоры человѣку, привыкшему къ религії относиться
внѣшне, холодно,—не полагать въ христіанскихъ истинахъ
основы своей жизни, внутреннихъ двигателей своего настрое-
нія... А сколько истинно великихъ чувствъ, неземныхъ во-
сторговъ, благоговѣйнаго трепета и высочайшаго блаженства,
которые достаются въ удѣль ревностному христіанину послѣ
горячей молитвы, достойнаго причащенія св. Таинъ отъ чувства
живаго общенія съ Богомъ,—лишаетъ себя индифферентистъ!.
Какъ бѣдно его было содержаніе духовное, устраняющее рели-
гіозную вѣру,—какъ ограничены его интересы, врачающіеся

въ земныхъ условіяхъ,—какъ ничтожны его стремлениа по пути прогресса и культуры, когда идеаломъ ихъ считаются не стремлениа къ безконечному усовершенствованію духа человѣческаго въ тѣснѣйшемъ общеніи съ Богомъ, какъ учить христіанство, а достижение возможно большихъ благъ земной жизни, возможно полное удовлетвореніе чисто чувственныхъ потребностей земного благополучія. Безотрадно нравственное состояніе человѣка, живущаго безъ Бога; создавая себѣ новые кумиры, которымъ отдастъ и сердце и всѣ силы души, и устраниая религию, какъ основу своей жизни и идеаль всѣхъ стремлений, человѣкъ идетъ въ полный разрѣзъ съ своей природой и ставить послѣднюю въ полное противорѣчіе съ ея истинными задачами и потребностями. Стремлениа человѣческія безконечны; какую область ни возьмите—знанія ли, наслажденія, нравственную дѣятельность, во всемъ этомъ человѣкъ никогда не можетъ поставить себѣ опредѣленную границу,—все новыя и новыя перспективы болѣе совершенного будущаго манять впередъ; вотъ почему ничто земное, ограниченное, имѣющее конецъ не удовлетворяетъ человѣка; можетъ ли поэтому человѣкъ быть спокойнымъ, довольнымъ и счастливымъ безъ ближайшаго общенія съ Богомъ, которое дается только въ христіанской религії, гдѣ Богъ принимаетъ на себя плоть человѣка и становится понятнымъ и виднымъ для всѣхъ образцомъ и неистощимымъ источникомъ истины, жизни и счастія. „Наше сердце создано для Бога, и потому оно беспокоится до тѣхъ поръ, пока успокоится въ Богѣ“. „Тамъ, гдѣ не достаетъ Бога, говорить Навиль, гдѣ ослаблена или порвана связь съ источникомъ радости, вы увидите богатаго изъ богатыхъ, самаго счастливѣйшаго честолюбца, человѣка знатнаго съ самою громкою славою,—вы увидите, какъ онъ изнемогаетъ подъ тяжелымъ игомъ недовольства. Ихъ чело, на которое не сходить небесный лучъ, покрыто морщинами скорби. Еслибы они вступили съ вами въ разговоръ, вы услышали бы отъ этихъ людей слова и вздоханія: все это не насыщаетъ, мы преслѣдуемъ химеры. Однако они продолжаютъ бѣгать за этими химерами. Они говорятъ: суeta, суeta! и не перестаютъ преслѣдоватъ эту суету. Они убѣгаютъ самихъ себя; но если бы

они вошли въ себя, они нашли бы тамъ скучу, неизрѣченную скучу, которая есть ничто иное, какъ чувство пустоты въ глубинѣ души, пустоты на мѣстѣ святомъ, на мѣстѣ Бога въ душѣ“. Душа получаетъ полное развитіе своей жизни, во всю свойственную ея природѣ широту единственно въ томъ только случаѣ, когда стремится къ Богу, безконечному идеалу, къ живому союзу съ нимъ, чтобы въ этомъ союзе почерпать изъ полноты Его всесовершенной жизни недостающее нашей ограниченности и поврежденной природѣ,—и тогда оживеть душа человѣческая“. Естественнымъ результатомъ вышняго холднаго отношенія къ христіанству и является величайшій нравственній педугъ времени—скуча жизню, безотрадный, мрачный взглядъ на жизнь, когда все окружающее человѣка становится ему постыднымъ, когда человѣкъ тяготится самою жизнью: „скуча жизню есть вопль души, запертой въ тѣсномъ кругѣ міра чувственного и ищущей выхода на просторъ широту міра духовнаго, вѣчнаго, безграничнаго“. Никакими усилиями не заглушить человѣку этого порыва къ Богу,—это не результатъ воспитанія, это не искусственно созданное влеченіе, это вытекаетъ изъ самой природы души, по природѣ христіанки,—въ этихъ стремленіяхъ къ идеальному, вѣчному, къ Богу—проявляется истинная жизнь души; не удовлетворять этимъ стремленіямъ и не развивать ихъ въ себѣ—значитъ лишить душу свойственной ей жизни, убивъ ее. „Индифферентистъ тяготится жизнью, скучаетъ,—это ясно, что жизнь его стѣснена,—онъ не чувствуетъ наслажденія, сопровождающаго ея развитіе и разширение; онъ не чувствуетъ въ себѣ и силъ для борьбы за жизнь, потому что онъ сдавлены въ стѣсненномъ кругѣ жизни; онъ не видѣть, за что и для чего ему бороться, потому что не знаетъ, для чего живеть; его не утѣшаеть надежда успѣха и торжество побѣды въ борьбѣ, потому что не знаетъ, что онъ найдеть послѣ борьбы и побѣды“. Древніе язычники и особенно лучшіе изъ нихъ томились и тосковали въ этой тѣснотѣ міра вещественнаго, гдѣ цѣли не соответствуютъ порывамъ души, гдѣ блага непрочны, наслажденія мимолетны, жизнь коротка, томились, потому что не находили выхода“. Современный

человѣкъ переживаетъ ту же пустоту, скучу и томленіе, но по-тому уже, что самъ устраниетъ изъ своихъ убѣжденій, настроенія и жизни христіанскія религіозныя истины, которыя въ состояніи осмыслить его жизнь, наполнить истиннымъ содержаніемъ его душу и при вскихъ условіяхъ жизни сдѣлать довольноымъ и счастливымъ. Печальное, безотрадное явленіе, не-вольно заставляющее насъ вдумываться въ него внимательно, отыскивать причины и исходъ изъ него. Почему въ самомъ дѣлѣ современный человѣкъ, отзывчивый къ различнымъ научнымъ открытіямъ, относящейся съ интересомъ къ созданіямъ искусства, съ особеннымъ вниманіемъ усваивающей все, относящееся къ матеріальному благосостоянію,—къ христіанской религії относится какъ-то безучастно, тогда какъ въ ней именно заключается все сокровище нашей жизни, и, отрицаясь ея благотворного влиянія, переживаетъ всѣ нравственныя невзгоды жизни безъ утѣшения религії;.... злая иронія надъ человѣкомъ! искать всюду счастія и миновать именно ту область, которая одна только и можетъ доставить человѣку истинное счастіе.

Разгадку такого или иного отношенія нашего къ христіанской религії, какъ явленія внутренней жизни, конечно необходимо искать на психологической почвѣ. Въ настоящемъ случаѣ намъ нѣтъ нужды излагать добытія психологію данныхъ о жизни души, о ея способностяхъ; это далеко вывело бы насъ за границы нашего чтенія, тѣмъ болѣе, что всѣ эти данные въ общихъ своихъ основаніяхъ извѣстны каждому образованному человѣку. Для насъ достаточно обратить вниманіе на ту сторону въ нашей душевной жизни, которой обусловливается именно религіозная жизнь человѣка. По учению св. Писанія и по признанію тѣхъ лицъ, которыхъ извѣстны богатымъ развитіемъ въ себѣ истиннорелигіозной настроенности и слѣдовательно вполнѣ авторитетныхъ въ решеніи этого вопроса,—главной основой, изъ которой выходитъ и на которой утверждается христіанская настроенность, является не умъ, который, по выражению проф. Снегирева, „только отражаетъ въ идеальныхъ формахъ реальное или дѣйствительность (Психологія 272 стр.), и не воля, которая только переносить внутреннее содержаніе душевной жизни во

внѣшній міръ (619 стр.); а сердце. По учению слова Божія, мы „приближаемся къ Богу съ сердцемъ искреннимъ“ (Евр. X 22). „Мы тогда только найдемъ Бога, когда ищемъ Его отъ всего своего сердца“ (Втор. IV. 29; Іер. XXIX. 13). И. Христосъ устанавливаетъ тѣсную связь познанія Бога съ сердцемъ, когда говоритъ: „блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрять“ (М. V. 8). Всякому, кто хотя немного наблюдалъ надъ собой, известно, что особенность дѣятельности сердца составляетъ возбужденіе или волненіе, какое душа переживаетъ при великомъ психическомъ актѣ; „подъ вліяніемъ каждого своего измѣненія, душа какъ бы колеблется всѣмъ своимъ существомъ“; несомнѣнно, что въ этомъ явленіи оказывается отзывчивость души на всѣ явленія; душа такъ или иначе отзыается на всякое привходящее въ содержаніе ея жизни явленіе, подобно тому, какъ и тѣло человѣка не относится безучастно ко вскимъ внѣшнимъ вліяніямъ на него. Душѣ нашей присуща известная норма жизни; истинная жизнь души состоитъ въ развитіи, соответствующемъ этой нормѣ,— и нарушеніе ея сопровождается тяжелымъ чувствомъ лишенія жизни, умирания; когда душа встрѣчается съ явленіями, нарушающими норму ея жизни, то возникаютъ чувствованія неудовольствія, гнѣва, скорби и другія непріятныя волненія; наоборотъ, если душа переживаетъ моменты, возвышающіе ея жизнедѣятельность, соответствующіе ея нормальной жизни, а слѣдовательно и ея благу, появляются чувствованія пріятныя—радости, удовольствія. Душа инстинктивно отзыается на все, что соответствуетъ этой нормальной жизни души, невольно влечется къ этому и находить въ немъ для себя довольство и счастіе. Эта-то способность души отзываться на всякое новое явленіе въ своей жизни такъ сказать, всецѣло, всѣмъ своимъ существомъ и принято называть сердцемъ, а проявленія его обыкновенно называютъ чувствованіями. Слѣдовательно сердце является какъ бы показателемъ нормальной истинной жизни души, и въ этомъ состоитъ величайшее его значеніе. Оно открываетъ намъ то, что составляетъ истинное добро для души, что способствуетъ ея правильному росту, преуспѣянію, — и отвращаетъ отъ всего того, что можетъ внести разстройство

въ душевную жизнь. Такъ напр., сердце всегда влечется къ любви, потомучто любовь, какъ зиждительная сила, соответствует природѣ души; но она инстиктивно отвращается отъ раздора, злобы, ненависти, какъ вносящихъ разстройство въ душевную жизнь. Но такъ бываетъ только конечно при нормальному состояніи сердца и потому на нравственной обязанности каждого, желающаго постоянно слышать эти заявленія объ истинной жизни души, чтобы жить этою истинною жизнью, лежитъ забота о томъ, чтобы сердце являлось именно нормальнымъ показателемъ, чтобы оно открывало намъ истину, чтобы сочувственно отзывалось на то, что действительно составляетъ добро, а не получало бы, какъ часто и бываетъ, обратнаго развитія,— а это все достигается правильнымъ и систематическимъ воспитаніемъ сердца.

Въ отношеніи нашей души къ религіознымъ истинамъ христіанства сердце является преимущественно главною силою; христіанство представляетъ намъ рядъ такихъ истинъ, которыхъ непостижимы для ума и еслибы точку опоры для нихъ принятія мы полагали бы только въ умѣ, въ формальной дѣятельности разсудка, то мы безъ труда могли бы ихъ отвергнуть; христіанская истина, какъ тайны Божественнаго ума, всегда въ себѣ заключаютъ много непостижимаго, свовершенно недоступнаго человѣческому уму; но за то христіанская истина необыкновенно близки и дороги сердцу; отвѣчая основнымъ и глубочайшимъ потребностямъ души, выражая самую жизнь души, соответствуя ея высочайшимъ интересамъ,— христіанская истина о Богѣ, о воплощеніи, объ искупленіи, и Личности нашего Искупителя Господа И. Христа, о Его безконечной любви къ роду человѣческому неотразимо воспринимаются всѣмъ существомъ души и вызываютъ въ ней непреодолимое къ себѣ влеченіе; сердце, какъ показатель жизни души, при нормальномъ своемъ развитіи, стремится къ этимъ истинамъ, находить въ нихъ для себя опору жизни и высшее счастіе. По учению библейскому, именно въ христіанскихъ истинахъ сердце и должно находить для себя истинную жизнь: „человѣкъ созданъ по образу и подобію Божію“, учить Библия, и христіанская истина являются лишь

частнымъ раскрытиемъ и приложениемъ къ жизни этого основнаго ученія; согласно этому ученію, нормальная жизнь души возможна только въ живомъ общеніи человѣка съ Богомъ, какъ своимъ первообразомъ, и въ точномъ исполненіи христіанскихъ истинъ; на этомъ основаніи сердцу, какъ выразителю душевной жизни, свойственно имѣть влеченіе къ христіанскимъ догматамъ, находить въ нихъ счастіе. Но такъ бываетъ, какъ мы уже сказали, только при нормальномъ развитіи сердца.

Къ сожалѣнію, возможно и весьма часто встрѣчается и ненормальное его развитіе въ этомъ отношеніи. Для религіознаго развитія сердца, для того, чтобы оно не было безучастно къ христіанскимъ истинамъ и всегда отвѣчало соотвѣтствующими волненіями, находило въ нихъ высочайшую цѣнность, совершеннѣйшее благо для человѣка, требуется съ одной стороны религіозное воспитаніе сердца, а съ другой стороны устраненіе изъ жизни сердца всѣхъ постороннихъ элементовъ, которые могли бы ослаблять и парализовать религіозное чувство. Въ этомъ случаѣ развитіе въ насть религіозной настроенности подчиняется общимъ психологическимъ законамъ, при которыхъ происходитъ развитіе вообще всякаго настроенія. Никакое прочное настроеніе не появляется сразу,— оно есть результатъ цѣлаго ряда предшествующихъ однородныхъ чувствованій. Кому напр., неизвѣстно, что чувство ненависти является слѣдствиемъ ряда отдѣльныхъ фактовъ недоброжелательства къ известному человѣку?. Но въ то же время никакое настроеніе не можетъ быть прочнымъ, когда одновременно съ нимъ въ душѣ находится мѣсто настроенія совершенно противоположнаго характера. Чувство радости тогда бываетъ вполнѣ интенсивнымъ и достаточно послѣдовательнымъ, если одновременно съ нимъ не привносится чувство скорби; послѣднее можетъ ослабить первое и даже окончательно парализовать его. Для развитія религіозной настроенности необходимо тщательное, постоянное воспитаніе въ себѣ религіознаго чувства; христіанская истина какъ можно чаще должны предноситься человѣку и постоянно поддерживать въ немъ духовные восторги, какіе способны онѣ вызывать; вся жизнь христіанина, его обстановка,

занятія, чтеніе должны быть устроены такъ, чтобы постоянно питать его религіозную настроенность, усиливать ее... Но этого одного недостаточно; необходимо еще, чтобы высокія религіозныя чувствованія святости и любви не встрѣтили себѣ въ душѣ враждебныхъ элементовъ, ослабляющихъ и парализующихъ эти чувства; такими элементами являются аффекты, отрицаемые христіанствомъ; какъ грѣхъ,—напр. гнѣвъ, гордость, ненависть, злоба..., вообще различные страсти, и эгоистической складъ душевной настроенности. Какъ въ священномъ Писаніи, такъ и у оо. и писателей церкви страсти являются такимъ элементомъ, который ослабляетъ нашу религіозную настроенность, дѣлаютъ насъ неспособными созерцать всю высоту христіанства и видѣть въ немъ для себя высшую цѣнность. Сердце, свободное отъ страстей—чистое—видитъ Бога, чистому сердцу это также естественно, какъ незасоренному глазу естественно видѣть солнечный свѣтъ; или употребимъ другое сравненіе: „чѣмъ чище вода, говорить св. Тихонъ Задонскій, тѣмъ яснѣе въ ней изображается видъ солнца, или чѣмъ чище зеркало, тѣмъ живѣе изображается подобіе лица, смотрящаго въ него“ (т. 3. стр. 310). Въ подтвержденіе того, что страсти помрачаютъ нашъ духовный взоръ и дѣлаютъ насъ холодными къ христіанскимъ истинамъ, мы можемъ указать на явленіе, пережитое хотя въ слабой степени каждымъ христіаниномъ по надлежащемъ исполненіи христіанского поста. Въ самомъ дѣлѣ, кто не чувствовалъ особенного подъема духа, усиленія вѣры въ Бога и любви къ Нему послѣ подвиговъ поста и говѣнія, когда человѣкъ по силѣ своей подавляетъ въ себѣ страсти, измѣняетъ повседневныя условія грѣховной жизни,—вообще когда онъ очищаетъ сердце свое отъ грѣха! Это состояніе не требуетъ объясненія. И христіанская аскетика направлена къ тому, чтобы освободить душу отъ страстей и привести ее въ такое состояніе, въ которомъ она легко можетъ постигать христіанскія истины. Когда сердце привыкло къ христіанскимъ истинамъ, которые сдѣлались для него обычною стихіею, когда затѣмъ оно найдетъ въ нихъ для себя самое цѣнное сокровище, высочайшее благо,—а это достигается при очищеніи сердца отъ страстей, — тогда дѣлается

совершенно немыслимымъ индифферентное отношение къ христіанству. Объясненіе того, почему страсти препятствуютъ сердцу легко и свободно воспринимать христіанскую истину, заключается въ слѣдующемъ: страсти человѣка, это выраженія грѣховнаго самолюбія или эгоизма, между тѣмъ какъ христіанская религія требуетъ отъ человѣка отреченія отъ своей воли, побуждаетъ совлечься ветхаго человѣка и облечься въ новаго. Эгоизмъ и христіанство—это два совершенно несовмѣстимыя начала, и пока человѣкъ не воспитаетъ полнаго отвращенія къ требованиямъ своей развращенной природы, до тѣхъ поръ сердце его не можетъ искренно и свободно принимать христіанской истины. Сердцу надо дать христіанское воспитаніе, развить въ немъ отзывчивость ко всему христіанскому, возбудить, такъ сказать, сочувствіе и пониманіе божественное жизни, тогда положена твердая основа христіанского настроенія.

Но еще большее значение имѣеть сердце, какъ регуляторъ, главная движущая сила въ душевной жизни. Дѣло въ томъ, что известныя чувствованія, однажды возникши въ душѣ, оставляютъ въ ней продолжительный слѣдъ и, если они повторяются нѣсколько разъ,—пріобрѣтаютъ огромнѣйшую силу въ душѣ, они создаютъ настроеніе, которое имѣеть огромное влияніе на дѣятельность ума и воли; по словамъ проф. Снегирева, „процессъ чувствованій или сердечный является двигателемъ всей душевной жизни и мотивируетъ всѣ ея процессы“ (371 стр.). Очевидно, можно съ полнымъ правомъ сказать, что сердце является центромъ душевной жизни,—дѣятельность ума и воли занимаютъ второстепенное мѣсто. Таково значеніе сердца во всякомъ психическомъ актѣ; такъ, напр., мы всегда особенно охотно узнаемъ и стремимся осуществить въ жизни то, къ чему расположено и влечетъ наше сердце; мы отворачиваемся и не хотимъ часто слышать о такихъ людяхъ, къ которымъ у насъ рядомъ предшествующихъ впечатлѣній сложилось непріятное чувство ненависти. Являясь центромъ душевной жизни, въ главнымъ двигателемъ различныхъ ея процессовъ и регуляторомъ дѣятельности ума и воли,—сердце заставитъ и умъ человѣка внимательно изслѣдоватъ христіанскую истину и находить новага

внѣшнія основанія для неї,—а воля человѣческая, желающая обычно того только, что оцѣнено сердцемъ, какъ хорошее и полезное для души, проще только принятое сердцемъ, свободно уже и легко стремится къ Христовой истинѣ. Таковъ идеаль христіанина. Очистивши сердце отъ страстей, онъ приобрѣтаетъ воспріимчивость къ Божественному, находить въ немъ наслажденіе; рядомъ разнообразныхъ упражненій по руководству церкви онъ проясняетъ въ себѣ это направленіе, которое у него дѣлается господствующимъ, управляетъ его волею и самый умъ заставляетъ развиваться въ томъ же направленіи. Изъ сказанного теперь намъ представляется такой выводъ: объясненіе индиффентизма, холоднаго, безразличнаго отношенія нашего общества нужно искать въ ненормальномъ развитіи сердца, въ такомъ порядкѣ современной жизни, который неблагопріятствуетъ христіанскому воспитанію сердца и дѣлаетъ христіанскія истины для сердца чѣмъ—то чужимъ, несущественнымъ....

Препод. Сем. Свящ. Нил. Плотниковъ.

(Продолженіе будетъ).

Армяне въ Астраханской епархіи, и отношеніе къ нимъ мѣстныхъ архипастырей въ 18-мъ вѣкѣ.

(Продолженіе См. № 18 «А. Е. В. 1900 г.»).

Получивъ себѣ новый судъ, армяне принимаютъ соотвѣтствующія мѣры къ тому, чтобы дать прочное и совершенное независимое положеніе и своей церкви. Съ этою цѣлью армянскій патріархъ Симеонъ въ 1768 г. испрашивается высочайшую грамоту, закрѣплявшую за нимъ и за преемниками его право «обрѣтающихся въ Российской имперіи армянского народа и закона людей по духовнымъ обстоятельствамъ и церковнымъ обрядамъ имѣть въ своемъ вѣдомствѣ, какъ-то и прежде его было, и для того когда оные требовать будутъ присыпать къ нимъ армянского архіепископа или другаго сана изъ духовныхъ персонъ съ письменнымъ отъ него, патріарха, свидѣтельствомъ, безъ котораго оныя иначе приимаемы не будутъ». О содержаніи