

ИЗЪ ПОСМЕРТНЫХЪ РУКОПИСЕЙ Н. Ф. ФЕДОРОВА.

Августъ и Августинъ, первый — творецъ града земного, а второй — града Божія.

«Римъ призналъ гражданами тѣхъ, кого побѣдилъ», т. е. Римъ далъ міру гражданство, а не родство. Римъ и Церковь обратилъ въ гражданское юридическое учрежденіе. Римъ, т. е. католицизмъ, раздвоилъ христіанство. Родство или братство сыновъ, объединеніе сыновъ въ любви къ отцамъ, католицизмъ удалилъ, вынесъ изъ міра, сдѣлавъ его трансцендентнымъ, непознаваемымъ, неосуществимымъ, подобно позитивизму, отрекшемуся отъ всего лучшаго. Поэтому вопросъ о небратствѣ есть вопросъ о самомъ существованіи католицизма. Римъ императорскій возстановилъ Иліонъ въ лицѣ Константинополя, Римъ же Папскій, который не считалъ грѣхомъ возбуждать сыновъ противъ отцовъ, возсталъ противъ Константинополя.

Если Византизмъ нельзя отождествлять съ Эллинизмомъ и осуждать Византію, какъ дѣлаетъ историкъ Запада, за то, что она сохранила императорство, а не подчинилась западному узурпатору, то папство можетъ и даже должно быть отождествлено съ іудействомъ. Папа истинный преемникъ не Христа, конечно, и не апостола Петра, а Самуила, который избиралъ и низлагалъ царей.

Франки, которые въ лицѣ Карла, совершили

узурпацио, отказались отъ нея въ лицѣ Гуго Капета, когда императорство перешло къ Саксамъ. «Ни одинъ престолъ не представлялся ему выше его собственнаго, кромѣ, пожалуй, того трона, который занимаетъ Императоръ Константинопольский.»

Для православной церкви, неимѣющей свѣтской власти, всякое выраженіе терпимости будетъ лишь словомъ, а не дѣломъ, тогда какъ выраженіе не-терпимости будетъ свидѣтельствовать о неравнодушіи, въ чёмъ обыкновенно православную церковь и обвиняютъ. Слово «Вѣротерпимость» заключаетъ въ себѣ два несовмѣстимыхъ понятія, ибо гдѣ есть вѣра, тамъ нѣть терпимости, а гдѣ есть терпимость тамъ нѣть вѣры. (Тоже приблизительно, что въ послѣднемъ абзацѣ, выражено и на 490 стр. 1-го т. «Фил. Общ. Дѣла.»)

Если бы вѣдомство, завѣдующее доходами, принимало во вниманіе и причины войнъ, если бы отказалось отъ покровительства городской промышленности, то ей нужно было решить вопросъ о ввозѣ иностранныхъ товаровъ. Если бы оно прибѣгло къ запретительному тарифу, то вызвало бы контрабанду, а уничтоживъ его, допустило бы привозъ городскихъ товаровъ, за которые расплачивались бы землемѣльческими продуктами и соблазны собственнаго производства замѣнило бы соблазнами иностранной работы. Очевидно, что съ этой стороны вопросъ о причинахъ войнъ и устраненіе ихъ есть дѣло международное, вопросъ вселенского собора. Вообще вселенскій соборъ составляетъ необходимость для устраненія противорѣчій между сельскою воинскою повинностью, или защитою отъ слѣпыхъ, нечувствующихъ силъ, и городскою, требующею войны между людьми. Городская воин-

ская повинность находится въ полномъ противорѣчіи съ самимъ городомъ, съ промышленностью, съ распределеніемъ путей сообщенія. Дѣйствительно всеобщая воинская повинность можетъ быть въ защитѣ чувствующихъ, способныхъ къ страданію существъ, отъ безчувственной силы природы. Городская военная повинность, хотя и называется всеобщую, на дѣлѣ далека отъ всеобщности, и не потому, что допускаетъ изъятія, а потому, что гражданское и духовное не только ничего общаго съ нею не имѣютъ, а даже прямо противоположны ей, и притомъ гражданское болѣе противоположно, чѣмъ духовное. Промышленность, торговля, составляя главную причину войнъ, признаютъ для своего благосостоянія необходимымъ наибольшее ограниченіе военной повинности, потому что въ ихъ усиленіи находятся и средства для веденія войнъ. Но въ средствахъ этихъ не было бы нужды, если бы не было войнъ, которые они же, городская промышленность и торговля, и возбуждаютъ, которыя для блага городской промышленности и торговли и ведутся. Наука и искусство, находясь въ зависимости отъ промышленности и торговли, относятся большею частью враждебно къ военной повинности. Но стоило бы только военной повинности быть не уже въ теоріи, чѣмъ она на практикѣ (войска призываются на помощь во время пожаровъ, наводненій и другихъ народныхъ бѣдствій), а шире, и тогда она могла бы примириться съ религіею, наукой и искусствомъ, могла бы она примириться и съ промышленностью, если бы сія послѣдняя ограничила свои притязанія зимнимъ промысломъ въ селахъ. Тогда военная повинность примирилась бы и съ наукой и искусствомъ, также воинственными, и вмѣстѣ съ ними трудилась бы къ устраненію войнъ, такъ какъ войска наиболѣе заинтересованы въ этомъ устраненіи.

Много говорено было о войскѣ, содержимомъ на

счетъ питейнаго сбора; но если пьянство есть необходимая принадлежность промышленныхъ городовъ, если оно развивается пропорціонально съ промышленностью, то и покровительство промышленности есть покровительство кабакамъ, доходы отъ фабричной промышленности суть доходы съ источниковъ производства пьянства.

Я уже Вамъ писалъ, что статья, въ которой говорится о школахъ-храмахъ, не будетъ напечатана, хотя редакція поступила хуже, чѣмъ я написалъ: но я и не утверждалъ, чтобы ничего не могло быть хуже того, что я предполагалъ. Въ настоящее время самое слово «Школа-храмъ», вѣроятно, стало уже цензурнымъ преступлениемъ. Учрежденіемъ въ Государственномъ Совѣтѣ Департамента Народнаго Просвѣщенія, Промышленности и торговли школа неразрывными узами соединена съ развитіемъ торговли и промышленности. Тому же содѣйствуетъ и работа Министерства Финансовъ, а широкой постановкѣ художественно-промышленного образованія, объ устройствѣ Художественно-промышленного Музея. И все это въ вымирающей отъ голода странѣ.

Конечно, въ то время, когда горсть набожныхъ земледѣльцевъ*) побиваетъ колосса промышленности, мы поспѣшили создать учрежденіе , которое уподобить нась наконецъ, сколь можетъ Англіи. Проектъ Школъ-выставокъ какъ бы созданъ для этого новаго учрежденія. Понятно, что это прямой и кратчайшій путь къ обезсиленію всякаго государства. На выставкѣ будетъ показано и усовершенствованное оружіе, которымъ кочевые и земледѣльческие народы будутъ бить промышленные, культурные, на свою погибель изобрѣтеннѣе ими.

*) говорится, очевидно, о Бурахъ.

Народъ, созидавшій обыденные храмы, превозшелъ въ самоосуждениі и раскаяніи Ниневитянъ, превзошелъ, можно сказать, какъ новый завѣтъ превосходитъ ветхій. Не постъ только трехдневный всеобязательный налагалъ на себя русскій народъ, онъ выразилъ свое покаяніе въ однодневномъ или даже, можетъ быть, вѣрнѣе будетъ сказать — въ трехдневномъ храмостроительствѣ, равнымъ пребыванію Христа въ адѣ и Іоны во чревѣ китовомъ. Если русскіе, строя обыденные храмы, не видѣли въ этомъ подобія Христу, то тѣмъ не менѣе, оно, это уподобленіе, было. И, если на стѣнѣ, отдѣляющей храмъ наученія, оглашенія, отъ храма искупленія или воскресенія, изобразимъ на одной сторонѣ страшный судъ и адъ, а на другой — покаяніе Ниневитянъ и воскресеніе Христа въ видѣ схожденія во адъ, это и будетъ картина ада-разрушенія и рая-созиданія или предначертаніе обращеніе темной, безсознательной силы въ свѣтлую. Таковые то храмы и должны бы быть созданы во всей Россіи къ юбилею открытия мощей преподобнаго Сергія 5-го іюля 1822 года.

А что значить слово: «Другого знаменія не будетъ Вамъ дано, кроме чуда пророка Іоны...» «Ниневитяне покаялись, а здѣ больше Іоны» (Мат. XII, 39-41, XVI, 4 Луки, XI, 29-32)...

Въ изображеніи на одной сторонѣ страшнаго суда, а на другой покаянія Ниневитянъ и воскресенія, какъ разрушенія ада, — не будетъ ли такое изображеніе явнымъ указаніемъ на условность пророчествъ о кончинѣ міра на то, что пророчество это лишь угроза, которая должна привести къ раскаянію.

*) Ассуръ былъ кедръ на Ливанѣ..... и не одно дерево въ саду Божьемъ не равнялось съ нимъ красотою своею. (Іезекииль).

Изъ письма отъ 22-24 марта, 1898 года.

Получилъ Ваше письмо съ двумя листами статьи «О храмахъ обыденныхъ.» Въ дополненіе сказанного въ предыдущихъ письмахъ по этому предмету, могу прибавить еще слѣдующее. Въ одномъ изъ этихъ писемъ Воскресеніе Христа названо (Іоан. II, 19) обыденнымъ сооруженіемъ имъ самимъ храма своего пречистаго тѣла, а обыденное строеніе храма, воздвигаемаго *безденежно для безкровной жертвы* (подобнаго, слѣдовательно, очищенному отъ крови и денегъ храму Іерусалимскому. Іоан. II, 16) можно и должно назвать трехдневнымъ, при чёмъ только и раскрывается глубокій, всехристіанскій смыслъ этихъ обѣтныхъ храмовъ. Храмъ будетъ *трехдневнымъ*, если постройка его, вызванная какими-либо бѣдствіями, страданіями (моромъ) начата въ Пятокъ вечеромъ и, превративъ *покой Субботы въ трудъ* (подобно Сыну Человѣческому исцѣлившему разслабленаго и воскресившему Лазаря, въ день покоя)*), оканчивалась съ освященіемъ въ полночь *Воскресенія*, или даже если освященіе переходило и за полночь для избавленія отъ смерти, то есть воскресенія. Такого значенія, такого смысла самимъ дніемъ строенія строители обыденныхъ храмовъ не придавали, хотя такое значеніе и смыслъ въ нихъ заключается, то есть строеніе обыденныхъ храмовъ заключаетъ въ себѣ всю сущность христіанства: страждущій, умирающій родъ человѣческій, трудомъ совокупнымъ достигаетъ *свяности, безсмертия*, исполняя волю Божественную.

Недавно Янжулъ читалъ лекцію по вопросу о томъ — «На что нужны миллионы...» и при этомъ

*) А въ исцѣлениіи слѣпого, осудившему тѣхъ, которые дѣло исцѣлениія замѣняютъ разсужденіями о томъ, кто согрѣшилъ самъ слѣпой или его родители, разсужденія, позволительныя и въ день покоя.

указалъ на разрушающейся Румянцевскій Музей, какъ нуждающейся въ поддержкѣ миллионеровъ. Но Музей З Рима, принимая подачки отъ миллионеровъ, этимъ самymъ будетъ санкционировать жажду къ миллионамъ и сантифицировать миллионы. Что хорошо для отживающаго учрежденія, дурно для недозрѣвшаго. Музей, желавшій построить въ одинъ день воскресную школу-храмъ, посвященный образцу единодушія и согласія Богу собиранія всѣхъ во едино, построить трудомъ безденежнымъ, бесплатнымъ, въ коемъ максимумъ трудового и минимумъ дарового, такой музей долженъ знать иной путь существованія. Музей долженъ быть произведеніемъ народа, а не миллионеровъ, какъ университетъ. Музей долженъ дать высшее освященіе добровольности и супралегальности. Онъ долженъ приглашать всѣхъ желающихъ хотя короткое время потрудиться бесплатно, безвозмездно; — Музей долженъ быть произведеніемъ священнымъ, храмомъ предковъ, какъ Церковь — Храмомъ — Бога отцовъ.

(Эта замѣтка можетъ быть приложена къ статьямъ о музеяхъ, объ Обыденныхъ Школъ-храмахъ, о двухъ учрежденіяхъ, отживающемъ и недозрѣвшемъ, о трудахъ добровольномъ)

Изъ письма отъ 24 января, 1898 года.

Доброжелатель Музея С***, предлагая построить, надо полагать, обыденную, воскресную школу-церковь при Музѣ, имѣлъ конечно, намѣреніе возвысить его, т. е. Музей, въ глазахъ народа, возбудить къ нему любовь, сдѣлать его священнымъ въ противоположность Университету, искупая грѣхи Университета, пользующагося у народа незавидною славою. Университетъ учрежденіе, такъ сказать, шляхетское, основаніе же Музея

(Румянцевского) совпадает съ 1861 г., хотя народнымъ названъ онъ быть еще не можетъ, ибо Музей еще недозрѣвшее учрежденіе, какъ Университетъ — отживающее. Музей мѣсто поминовенія, а Университетъ отрицаніе прошедшаго. Созидая Воскресную школу-храмъ, Музей открываетъ святую возможность и духовнымъ и свѣтскимъ замѣнить еврейскую праздность и языческія оргіи трудомъ бесплатнымъ, то есть даетъ высшее освященіе добровольности и супролегальности. Приглашая къ созиданію обыденного храма, Музей хотѣлъ привлечь народъ, который отталкивалъ отъ себя Университетъ, желавшій просвятить его (т. е. народъ) мракомъ невѣрія. Для нашей интеллигенціи обыденные храмы есть анахронизмъ, пережитокъ... но пока то, что для однихъ свѣтъ, для другихъ мракъ, до тѣхъ поръ просвѣщеніе невозможно, — просвѣщеніе невозможно, пока не послѣдуетъ примиреніе духовнаго и свѣтскаго. Въ школахъ-храмахъ примиряется духовное съ свѣтскимъ. Въ воскресной школѣ-церкви — все должно дѣлаться добровольно и супралегально, и такимъ образомъ эта школа-храмъ давала бы возможность и духовнымъ и свѣтскимъ лицамъ освобождаться отъ ига закона юридического и экономического. т. е. потрудиться безвозмездно службою учебною или церковною. Воскресная школа-церковь имѣеть цѣлью обратить воскресный досугъ въ дѣло, день воскресенія, — ставшій или еврейскою субботою (покоя), или языческою оргіей «Татьяна — пьяна», — говорятьъ объ университетскомъ празднике), — въ труда объединенія всѣхъ сыновъ для дѣла отеческаго. Такой храмъ при всеначальномъ музей достоенъ былъ бы сдѣлаться образцомъ для всѣхъ школъ-храмовъ и даже вызвать ихъ построеніе повсюду, также же какъ и Музей при такомъ храмѣ достоенъ стать образцомъ школъ-музеевъ также повсемѣстно.

Изъ письма въ началѣ 1898 г., которое предшествовало письму
отъ 24 февраля.

Помнится мнѣ, что на самомъ первомъ мѣстѣ рукописи «О Храмахъ обыденныхъ», тотчасъ послѣ вопросовъ Бѣлокурова и Слуцкаго сдѣлана была предварительная попытка опредѣлить различіе между строителями нашихъ малыхъ обыденныхъ храмовъ и строителями громадныхъ, многовѣко-выхъ храмовъ Востока и Запада, чтобы показать племенные различія этихъ двухъ половинъ земного шара.

Храмы Запада были даже болѣе, чѣмъ многовѣковые, ибо нѣкоторые изъ нихъ не были достроены до самаго послѣдняго времени. Недостроенные же были они не столько по громадности и трудности работы, сколько по недостатку единодушія и согласія, или же по отреченію отъ стремленія въ высь къ небу, по причинѣ перехода отъ горнаго къ низменному, отъ подъема къ паденію, отъ средневѣковаго къ новому, отъ католицизма къ протестантизму, отъ храмовъ къ «сааяхъ богослуженія» по мѣткому выраженію одного писателя (Герцена), отъ романтизма, къ позитивизму, американскому*). Но не временемъ лишь постройки и незначительною величиною наши церкви отличались отъ Западныхъ храмовъ. Наши малыя церкви были одуванчены пѣніемъ внутри и звономъ внѣ, который поднимался выше пиковъ готическихъ храмовъ, голосъ и звонъ которыхъ не соотвѣтствовалъ ихъ высотѣ. *Готтческіе храмы — это колокольни, слабо оживленные звономъ, нѣмыя, или полунѣмыя, звонницы.* Колossalные храмы Востока, несмотря на свою громадность и тщательную отдѣлку, упо-

*) На обыденныхъ «сааяхъ богослуженія» въ Америкѣ, въ особенности можно видѣть, какъ велико различіе между нашими обыденными храмами и ихъ скорыми постройками вызванными большими сбирающими на проповѣди прославившихся проповѣдниковъ. Объ этомъ различіи было писано Вамъ въ прошломъ году.

требляли сравнительно менѣе времени для строенія не потому, что на Востокѣ не было розни, а потому что недостатокъ внутренняго единодушія и согласія замѣнялся внѣшнею принудительною властью. Они не были храмами Тріединому Богу, не были выраженіемъ единодушія и согласія, а были храмами Бога воевъ, Іеговы и Аллаха, бога отшельниковъ — Будды и бога рожденія, разрушенія и временнаго возрожденія — Тримурти. Быть же хотя на короткое время на одинъ день подобіемъ Тріединаго являлось великимъ предзnamенованіемъ для строителей обыденныхъ церквей. Если не было ни на Западѣ, на на Востокѣ ничего подобнаго нашимъ обыденнымъ церквамъ, то почему и не доставить тому и другому себѣ случай испытать, хотя на мигъ святость единства, а вкушивъ его подумать на крѣпко объ увѣковѣченіи единства и устраненіи розни.

Единство есть даже и теперь, несмотря на различіе между всѣми этими храмами, а слѣдовательно и ихъ строителями, т. е. народами и племенами, ибо всѣ строители — сыны умершихъ отцовъ, Послѣдній вздохъ ихъ отцовъ, отлетѣвшій въ высь, къ небу, указывалъ путь строителямъ готическихъ и подобныхъ имъ храмовъ. Храмы, славшіеся по землѣ, углублявшіеся въ землю, были хранителями праха отцовъ. Храмы же обыденные не улетали, какъ готическіе, отъ праха отеческаго, а пѣніемъ и звономъ не отлучались отъ ихъ душъ...

Изъ письма писанного въ Воронежъ отъ 15 ноября 1895 г.

P. S. Спросите также священника Звѣрева, принималъ ли Воронежъ, — читатель святаго новой Петровской Россіи, — какоенибудь участіе въ юбилеѣ святаго древней Руси преподбнаго Сер-

гія... Въ вѣщемъ же снѣ иноземкѣ являются соединенными святые представители древней и новой Руси, какъ бы предрекая то время, когда не будетъ вражды между старымъ и новымъ, между старообрядцами и православными, между Западниками и, такъ называемыми, Славянофилами, самимъ Западомъ и всею Россіею. Вспомнилъ ли кто объ этомъ снѣ въ годъ юбилея преподобнаго Сергія.

— Очень сожалѣю, что не могъ сообщить лично Вамъ къ Воронежскому празднику 23 ноября о новомъ, если не чудѣ, то посмертномъ вліяніи преподобнаго Сергія и Святителя Митрофана въ чуждой, даже враждебной намъ Англіи.

Въ письмѣ митрополита Филарета къ Антонію намѣстнику Лавры говорится объ Англичанкѣ, чтильницѣ святыхъ православной церкви, которая видѣла во снѣ святыхъ Сергія и Митрофана. Это было въ то время, когда въ Англіи обнаружилось нѣкоторое стремленіе къ сближенію съ православной церковью. Англичанка сообщила о своемъ сновидѣніи одному английскому пастору и возбудила въ немъ сильное желаніе ближе познакомиться съ русскою церковью. Объ этомъ то пасторѣ, не называя къ сожалѣнію его имени, говорить митрополитъ въ письмѣ своему намѣстнику.

Сонъ этотъ, если смотрѣть на него, какъ на внушеніе свыше имѣть очень важное значеніе, ибо онъ убѣждаетъ нась, что святые древней и новой Руси одинаково указываютъ на необходимость сближенія съ Англіей, на сближеніе, конечно, въ вѣрѣ живой, т. е. не въ мысли только, но и дѣлѣ, въ домѣ святымъ, ибо сближеніе съ Англіей было бы союзомъ не противъ какого-либо народа, напримѣръ Германіи, а противъ всей земной силы, которая можетъ быть названа врагомъ лишь временнымъ, а другомъ вѣчнымъ. Союзъ этотъ можетъ быть уже формулированъ слѣдующимъ образомъ: Союзъ для борьбы на два фронта — сѣверный

(полярный холодъ) и южный (тропическая жара); атака центра кровли міра, пустынно холодного Памира, какъ завершеніе обходныхъ движеній не противъ уже Ислама*), а противъ ига тропического зноя... Ополченіе противъ стихіи, война съ ними не есть что-либо новое, на нее не обращали только вниманія, не дѣлали предметомъ изученія... Впрочемъ полковникъ Чистяковъ обѣщалъ напечатать въ военной газетѣ приглашеніе къ военной интелигенціи заняться исторіей участія войскъ въ дѣлѣ спасенія народа отъ естественныхъ бѣдствій, иллюстрировавъ это приглашеніе изумительнымъ подвигомъ военной команды, по собственному почину прикрывшой собою пороховой погребъ въ Оренбургѣ во время страшнаго пожара и тѣмъ спасши погребъ и окрестности отъ взрыва... желательно было бы, что бы эта замѣтка г. Чистякова не только обратила бы на себя вниманіе и вызвала изученіе войска о мирномъ дѣйствіи войска въ прошедшемъ, но заставила бы подумать и о томъ, чѣмъ можетъ и должно быть войско въ будущемъ. Какъ только получу номеръ Инвалида съ замѣткой Чистякова поспѣшу выслать Вамъ. Спросите священника Звѣрева (но письма моего не читайте ему, особенно вторую половину) извѣстно ли ему и вообще въ Воронежѣ вышеуказанное письмо митрополита Филарета отъ 22 октября 1838 года (о преподобномъ Сергіи и святомъ Митрофанѣ. Оно напечатано въ 1877 г. въ первой части писемъ Филарета къ Антонію стр. 297).

Общежитіе, введенное пр. Сергіемъ было, какъ справедливо замѣчаетъ новѣйший жизнеописатель преподобнаго, возстановленіемъ первоначальной

*). См. стр. 183 и слѣд. первый томъ Фил- Общ. Дѣла «Обходъ позиціи магометанъ съ тыла» и проч.

христіанской общини, у которой, по выражению книги «Дъяній апостольскихъ», было одно сердце и одна душа. Община же апостольского дѣла была устроена по завѣщанію самого Господа, просившаго у Отца Небеснаго въ молитвѣ, закончившей послѣднюю Его бесѣду на землѣ, чтобы Его ученики и послѣдователи были въ такихъ же отношеніяхъ другъ къ другу, въ какихъ онъ самъ находится съ Отцомъ. «Да будетъ едино, якоже и Мы», — эта мысль составляетъ основу догмата Пресвятой Троицы и заповѣди общежитія, бывшей первоначально закономъ для всѣхъ, а позднѣе исполненіе этой заповѣди и требовалось отъ немногихъ, составившихъ особое, такъ сказать, сословіе, званіе. Въ этомъ ограниченіи нужно видѣть не улучшеніе, а ухудшеніе. — Таково небесное происхожденіе общежитія или общиножитія, введенного въ Московскомъ государствѣ пр. Сергиемъ служившаго, можно сказать, завершеніемъ поземельной общини великороссійскаго народа, для которой это общиножитіе и могло въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ служить образцомъ. Населеніе монастырей, основанныхъ пр. Сергиемъ, его учениками и послѣдователями, выходило преимущественно изъ сельского общежитія и нужно признать, сельскую, поземельную великорусскую общину. Пр. Сергій началъ съ единожитія, какъ и многіе изъ его послѣдователей. «Пребывшу ему въ пустынѣ единому единствовавшу или двѣ лѣтѣ...» Дѣйствительно нужно хотя *нѣкоторое время единому единствовати*, чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить *три или многоединствованіе*. Только живущіе въ міру, не испытавши одиночества, могутъ въ *единствованіи* видѣть желательное, идеальное существование. Сергій же съ братомъ, удалившись изъ міра, воздвигли храмъ Тріединому Богу, какъ бы показуя этимъ, что высшимъ состояніемъ они признаютъ не единожитіе, а житіе многихъ въ единствѣ. Сер-

гій, твердо выдержавъ искусь единожитія, чого не выдержалъ его братъ, считалъ однако единожитіе лишь времененнымъ. Невзрачная мѣстность, въ которой пр. Сергій основалъ свою обитель, свидѣтельствуетъ, что онъ одною жизнью хотѣлъ жить съ людьми, а не съ природою. Другъ Алексія, переписавшаго собственноручно Новый Завѣтъ, не могъ не имѣть во время своего единожитія Евангеліе, — книгу общественного служенія.. Для Сергія догматъ Троицы не могъ быть безжизненнымъ, какъ для нашего времени.

Обыденныя церкви и Преп. Сергій.

Обыденные храмы, какъ памятникъ единодушія и согласія, обыденные храмы — какъ указатели могущества, которое можетъ быть дано объединеніемъ въ общемъ дѣлѣ, и о преп. Сергіи, имѣющемъ, — въ качествѣ чтителя, Св. Троицы, — какъ образца единодушія и согласія, — всемірное значеніе.

Обыденный храмъ, храмъ въ одинъ день, въ одну ночь воздвигаемый, трудомъ безденежнымъ, многими, какъ единымъ человѣкомъ, — какъ бы ни былъ малъ такой храмъ, онъ есть чудо, которое можетъ творить только глубокое единодушіе и полное согласіе — чудо, отвергающее и циничное убѣжденіе нашего вѣка, что вѣра безъ денегъ мертвава есть, и доказывающее, что въ глубинѣ души народной и, вообще людской, въ глубинѣ, которая вскрывается лишь въ годины великихъ общихъ бѣствій, лежитъ неразрушимое единство, нераздѣленность и соціальныя и революціонныя бури, даже самыя сильныя, суть лишь поверхностныя явленія. — Въ этомъ же единодушіи, которое соединяя многихъ для одного дѣла, создало храмы въ одинъ день и заключается разгадка того, что такое

Россія, къ чему она способна, т. е. въ чемъ заключается ея самостоятельность, что ей нужно дѣлать. Въ минуты, — правда очень рѣдкія — согласного дѣйствія она исполняла заповѣдь Бога, которую еще не вполнѣ сознавала. — Открытие, разрѣшеніе этой загадки, — вопроса — *чѣмъ мы должны быть*, принадлежитъ по праву преп. Сергію — строителю храма нераздѣльной, несліянной Троицѣ, какъ образца единодушія и согласія животворящаго. Этотъ храмъ былъ и будетъ обличеніемъ раздора и указаніемъ на нашу цѣль, на нашу задачу, будетъ отвѣтомъ на нашъ вопросъ. Съ обрѣтеніемъ мощей пр. Сергія возжигается свѣтильникъ предъ храмомъ нераздѣльной Троицы, какъ передъ образомъ, который должна видѣть вся русская земля, чтобы почувствовать во всей силѣ грѣхъ усобицы и розни. Воззрѣніе на этотъ образъ единодушія и согласія и спасло русскую землю отъ Шемякинской усобицы въ то самое время когда появились.....

«Благодареніе Богу, христолюбивое усердіе не перестаетъ созидать алтари и храмы и на одной не-дѣлѣ не одинъ алтарь освященъ и не одинъ еще готовится къ освященію» (изъ проповѣди 18 сентября при освященіи).

Въ статьѣ Сергія, скрывшаго свою фамилію подъ тремя соединенными, но не слившимися звѣздами, какъ бы подъ символомъ Св. Троицы, слѣдовало бы первый эпиграфъ сократить и оставить только конецъ, который доказывалъ бы, что Москва первой половины XIX вѣка была не ниже, по чувству по крайней мѣрѣ, чѣмъ Москва XV, XVI вѣковъ, когда строились обыденные храмы. От-

вѣтъ на это возваніе покажетъ, способна ли Москва XIX вѣка предпочесть сознательно обычай древнихъ вѣковъ слѣпой суевѣрной модѣ нашего отрицательного вѣка.

«Во время внутренняго объединенія и освобожденія отъ ига мусульманской орды» подымалъ (пр. Сергій), во 1-хъ не знамя только, но и хоругвь Св. Троицы, какъ бы говоря своимъ почитателямъ, что изъ-за почитанія его не слѣдуетъ забывать чимаго имъ Тріедина Го, во вторыхъ не события только (объединеніе и освобожденіе) вызвали поклоненіе Св. Троицѣ, а само поклоненіе хотѣло быть подобіемъ нераздѣльной и несліянной Троицы, хотя и весьма далекимъ отъ чимаго образа. Авторъ отвергаетъ не только живоначальную, но нераздѣльную и несліянную Троицу — какъ образецъ, и полагаетъ, что только храмъ Сергія имѣеть нужду въ пополненіи храмомъ Троицы, который представляетъ рѣшеніе вопроса о соединеніи храма и музея. Согласно статьи Сергѣя ***, Москва имѣеть три органа памяти по числу трехъ великихъ духовныхъ дѣятелей: но отдѣлять трехъ великихъ ея дѣятелей (двигателей) объединенія, какъ и раздѣлять самую память, значитъ дѣйствовать не согласно съ учениемъ Пресв. Троицы. Церковь соединила память первыхъ трехъ святителей, потомъ присоединила къ лицу ихъ четвертаго, а теперь слѣдуетъ присоединить пятаго къ собору четырехъ Московскихъ чудотворцевъ, которые также были читителями Тріедина Го, и день 5-го октября былъ бы днемъ памяти не четырехъ Московскихъ святителей, а пяти Московскихъ чудотворцевъ, служба же святителямъ могла быть замѣнена службою россійскимъ чудотворцамъ (Авторъ оскорбляетъ Москву, полагая, что не найдется достаточнаго усердія для бесплатнаго построенія храма.)

Если не должно отдѣлять музеевъ отъ храмовъ,

то не слѣдуетъ и совершенно сливать ихъ. Конечно, не тѣ немногія рукописи и старопечатныя книги, которые находятся при Успенскомъ соборѣ и Чудовомъ монастырѣ (и которые слѣдовало бы передать въ общій Музей, соединеніе коего со всѣми другими Музеями, не исключая патріаршой ризницы и Синодальной библіотеки, составляетъ настоятельную необходимость) называетъ авторъ Музеемъ, а самые соборъ и монастырь. Но не отличая ихъ въ нынѣшнемъ состояніи отъ музеевъ, уничтожаютъ науку и подлинный Музей такъ же, какъ если бы Музей въ его отдѣльности отъ храма назвали храмомъ, то уничтожили бы вѣру и сузили знаніе и дѣло. Вопросъ о соединеніи свѣтскаго и духовнаго, знанія и вѣры, Музея и храма, въ высшей степени трудный вопросъ, но который стоитъ на очереди.

Въ §4-мъ говорится, что «для храма нужны только стѣны, а древнія иконы, священные сосуды, книги нашлись бы въ хранилищѣ Музея.» Но тутъ забывается, что къ Евангелію, лежащему на престолѣ, къ сосудамъ, стоящимъ на жертвенникѣ, прикасаться не могутъ свѣтскія руки. — Первый параграфъ съ недостаточною ясностью выскаживаетъ вопросъ о томъ, — способна ли Москва, освящавшая не одинъ храмъ на одной недѣлѣ во время холеры въ тридцатыхъ годахъ XIX столѣтія, будетъ ли способна Москва въ концѣ !XIX столѣтія построить храмъ, имѣющій и религіозное и научное значеніе. §2 й дѣлаетъ три капитальные ошибки: раздѣляетъ органы памяти Москвы, отдѣляетъ и трехъ ея объединителей, лишаетъ догматъ Троицы, не только прославлять Св. Троицу, уже Греческая церковь со времени Фотія (строителя монастыря Троицы на островѣ Халки) стала назначать нѣкоторые дни для преимущественного прославленія Троицы. Восемь каноновъ Св. Троицы, написанные Митрофаномъ. приверженцемъ

Троицы, и назначенные для воскресныхъ полунощницъ, а Маркомъ Гудрунскимъ — молитва Св. Троицѣ для тѣхъ же воскресныхъ полунощницъ, были началомъ обращенія воскресныхъ дней въ особые преимущественные праздники Св. Троицы. Это не значитъ, конечно, шесть дней быть язычникомъ, а седьмой христіаниномъ, или шесть дней быть въ розни и притѣсненіи другихъ, а седьмой проводить въ бездѣліи, день седьмой, день просвѣщенія, назначенъ для осмысленія первыхъ шести, для обращенія дѣлъ *своихъ* въ одно *дѣло общее* — воскрешеніе. Обращеніе воскресныхъ дней въ праздники Св. Троицы есть вмѣстѣ и обращеніе обыденныхъ храмовъ Св. Троицы въ храмы Троицы — воскрешенія, ибо *объединеніе безъ сліянія есть* необходимое условіе воскрешенія, какъ оно же есть *основа жионачалія*. Обращеніе 365-6 дневнаго праздника въ пятьдесятъ два недѣльныхъ, въ дни общихъ собраній давало большую силу проявленію религіозности. Соединеніе празднованія Св. Троицы съ воскресеніемъ было соединеніемъ догмата съ заповѣдью, вѣры съ дѣломъ, оживленіемъ вѣры и освященіемъ (морализація) дѣла. И изъ этихъ 52 праздниковъ «Троицы-Воскресенія» два воскресенія, первое и послѣднее пятидесятницы, станутъ днями уже наибольшаго, самаго высшаго проявленія религіозности, вѣрности или любви и упованія. Первое изъ этихъ воскресеній — Свѣтлое Воскресеніе — Пасха, а второе воскресеніе — Пятидесятницы, называемое Троицею, и это послѣднее есть праздникъ Троицы мессіонерской, Троицы объединенія, а первое — Троицы отеческаго дѣла, дѣла воскрешенія. Пасха, имѣя предметомъ отцовъ, есть дѣло сыновъ, въ которомъ выражается и любы Бога Отца, и благодать Господа Іисуса Христа и причастіе Св. Духа и останется она (пасха) вѣнцомъ праздниковъ. Также можетъ быть опредѣлена и

литургія — какъ дѣло сыновъ, имѣющее предметъ отцовъ и служащее выраженіемъ любы Бога Отца, благодати Сына, прими послѣднихъ. — Хотя во всѣ дни недѣли и года, часы дня и ночи прославляется Св. Троица, хотя празднованіе Троицы продолжается 365-6 дней въ году, но особаго праздника Троицы нѣтъ; а потому установленіе особыхъ дней для празднованія Св. Троицы и особыхъ службъ не есть новшество, а только продолженіе или даже завершеніе уже начатаго.— День Пресв. Троицы есть престольный праздникъ Московскаго государства, сопрестольный Пскову, а съ нимъ и всей Сѣверной Россіи. Псковичи, тѣснѣмые своимъ братомъ или вѣрнѣ, мачехою Новгородомъ мнимымъ поклонникомъ Премудрости Божіей, искали помощи у Св. Троицы,* и воздвигли въ лицѣ перваго своего отдѣльнаго князя — внука Мономаха храмъ всесвятой Троицѣ**). Позднѣе Псковъ находилъ противъ Новгорода союзника въ сопрестольномъ ему Московскому государству. всякая мѣстность, приходъ, воздвигая обыденный храмъ Святой Троицѣ — престольному, какъ сказано, празднику Московскаго государства, вспоминаетъ о своей солидарности съ Московскимъ государствомъ, о своей службѣ, о всей своей исторіи или обѣ участіи, которое она, эта мѣстность, принимала въ русской черезъ нея и въ общей исторіи человѣческаго рода. Служа Москвѣ, какъ второму Кіеву, всякая мѣстность (или приходъ, нынѣ существующій создать при своемъ храмѣ обыденный храмъ Св. Троицы) совершила то, что не успѣлъ сдѣлать Кіевъ первый, т. е. устранила усобицы и обращала степь въ поле, а затѣмъ служила Москвѣ уже какъ З-му Риму,

*) Псковичи искали помощи у Троицы несліянной, погрѣшивъ противъ Троицы нераздѣльной, и, благодаря незаконной усобицѣ во имя Софіи и Троицы, все Балтійское поморье стало нѣмецкимъ.

**) достигнувъ политической самостоятельности, Псковъ не получивъ самостоятельности церковной, и только потерявъ первую, получилъ епископа.

замѣняю обязательную службу добровольной, какъ это требуетъ Божество родства — Отца, Сына слова и Духа — дочери. И мѣстная исторія будетъ покаяніемъ въ невѣжествѣ, въ замѣнѣ общаго частнымъ, не забывая частнаго ради общаго.

Не нарушая всеобщности, продолжая всѣ дни и часы проживоначальной, но не раздѣльной и несліянной, значенія заповѣди и образца, признавая при этомъ, что только храмъ Сергія имѣеть нужду въ пополненіи храмомъ Троицы. § 3 *** дѣлаетъ изъ безденежнаго построенія храма идеаль (который всегда почитается неосуществимъ), а не проектъ, § 4 *** говоритъ догматически о томъ, что должно быть вопросомъ о соединеніи духовнаго и свѣтскаго въ храмѣ Пресв. Троицы и заканчиваетъ грѣхомъ не на словахъ, а на дѣлѣ, посылая деньги.

О празднике и службѣ Троицы, что было бы завершеніемъ богослужебнаго устава. Юбилей чителя живоначальной Троицы — построеніе однодневнаго храма Троицы и установленіе особаго праздника и службы для этого храма.

По закону юбилеевъ (поминовеній) нельзя ограничиться построеніемъ однодневныхъ храмовъ Троицы при всякомъ храмѣ, какому бы этотъ храмъ святому, т. е. чителю Тріединаго Бога, ни былъ посвященъ, памяти какого бы событія, какъ дѣла также Св. Троицы, ни былъ онъ воздвигнутъ, — нужно еще установленіе особаго дня или, лучшей дней, посвященныхъ именно Пресв. Троицѣ. Нужно установленіе *не особенной службы*, для этихъ дней, какъ коментарievъ къ этимъ храмамъ и праздникамъ, какъ напутственныхъ молебновъ къ дѣлу отеческому. Народное почитаніе, ограничивающееся тѣми святыми или праздника-

ми коимъ посвящены ихъ мѣстные храмы, не возвышается обыкновенно до почитанія Св.Троицы, какъ великаго образца, во имя котораго всякий приходъ крестился (усыновился), помазался (принялъ Св. Духа) и долженъ преобразиться со всѣми другими для объединенія въ дѣлѣ воскрешенія, въ которомъ уже заключается полное подобіе Св. Троицѣ, когда вытѣсненіе сынами и дочерьми отцовъ замѣняется возстановленіемъ первыми участіи Св. Духа. Между литургіею и Пасхой земными, въ мірѣ семъ и литургіею и Пасхой *внѣмірными*, небесными, литургіею ангеловъ, должна быть литургія (общее дѣло) и Пасха (воскрешеніе) *внѣхрамовыя*, но не *внѣмірныя*, т. е. обращеніе слѣпой, смертносной силы въ живоносную.

Къ коментарю о храмахъ обыденныхъ.

Называя «Обыденные храмы» памятниками согласія и единодушія, мы не даемъ имъ полнаго определенія, ибо согласіемъ и единодушіемъ обозначается лишь способъ ихъ происхожденія или произведенія, но не указывается ни причины, ни цѣли ихъ строенія. Великія бѣды и скорби не рѣдки на землѣ вообще, а на русской въ особенности, тѣмъ не менѣе эти произведенія бѣдъ и скорбей встрѣчаются не часто. Храмы, какъ выраженіе религіи, суть произведенія общаго всѣмъ людямъ бѣдствія — смертности, а обыденные храмы — произведенія чрезвычайной смертности, т. е. такого времени, когда утраты учащаются и смертность чувствуется живѣе. При обыкновенной смертности сознаніе временности и ограниченности, чувство смертности притупляется, а при чрезвычайной — обостряется. Строеніемъ обыденныхъ храмовъ выражается единодушная молитва о спасеніи не живущихъ только,

но главнымъ образомъ о спасеніи умершихъ, т. е. молитва всѣхъ живыхъ о всѣхъ умершихъ. — Каждый обыденный храмъ указываетъ, что на этомъ мѣстѣ была одинъ день церковь, церковь дѣйствующая въ смыслѣ согласія.

Н. Федоровъ.
