

A $\frac{225}{194}$

A $\frac{225}{194}$

225
194

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ЯСНАЯ ПОЛЯНА“.

КАЛЕНДАРЬ

гр. Л. Н. ТОЛСТОГО.

на каждый день года.

LIBRARY

WALLACE HADLEY

TO THE H. H. H. H. H.

2007053702

225

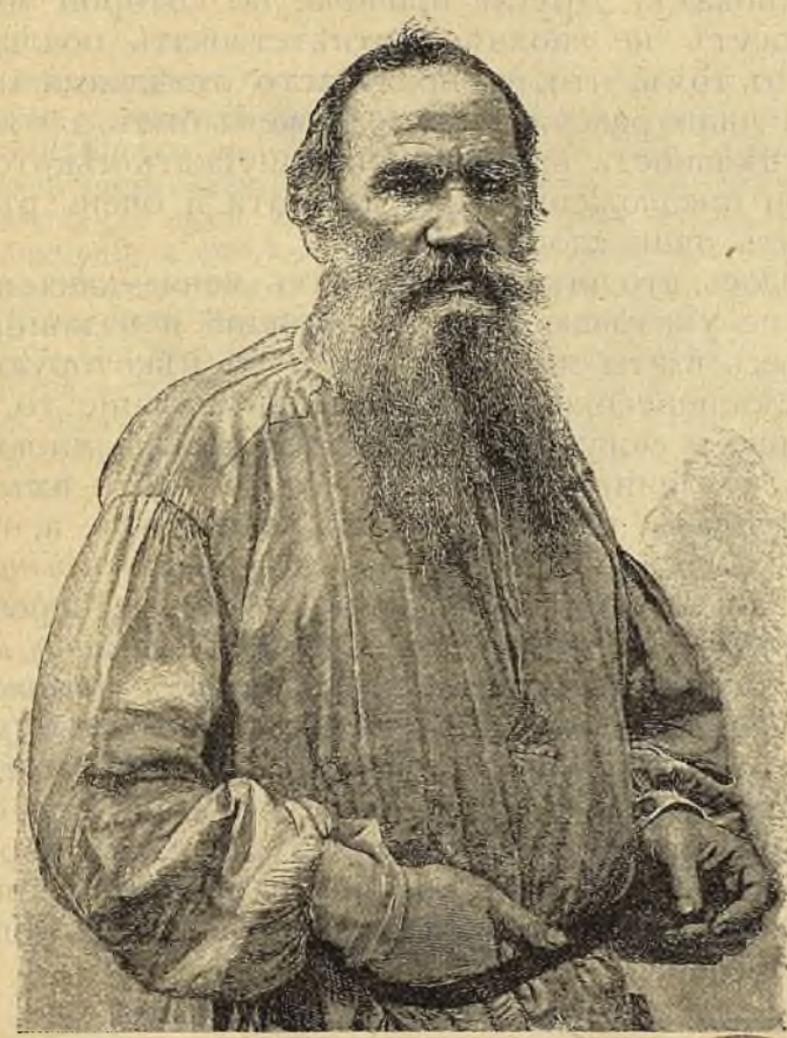
194.

КАЛЕНДАРЬ

Графа Л. Н. Толстого

НА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мысли, собранныя здѣсь, взяты мною изъ очень большого количества сочиненій и сборниковъ мыслей, списокъ которыхъ приложенъ въ концѣ книги.

Мысли безъ подписи или взяты мною изъ сборниковъ, въ которыхъ не обозначены ихъ авторы, или принадлежатъ мнѣ.

Остальныя мысли подписаны ихъ авторами, но къ сожалѣнію, когда я выписывалъ ихъ, я не обозначалъ точно, изъ какого именно сочиненія онѣ взяты.

Часто я переводилъ мысли авторовъ не съ подлинниковъ, а съ переводовъ на другіе языки, и потому переводы мои могутъ оказаться не вполне вѣрны подлинникамъ. Другая причина, по которой мысли эти могутъ не вполне соответствовать подлинникамъ, въ томъ, что, выбирая часто отдѣльныя мысли изъ длиннаго разсужденія, я долженъ былъ, для ясности и цѣльности впечатленія, выпускать нѣкоторыя слова и предложенія и иногда, хотя и очень рѣдко, замѣнять одни слова другими.

Надѣюсь, что читатели извинятъ меня—какъ за то, что я не указываю такихъ сочиненій и изданій, изъ которыхъ взяты мысли, также и за нѣкоторую неточность переводовъ, принявъ во вниманіе то, что желающіе и могущіе прочесть выбранныя мною мѣста въ подлинникахъ всегда могутъ найти ихъ или въ оригиналѣ, или въ точныхъ переводахъ, а, главное, въ виду того, что *цѣль моей книги состоитъ не въ томъ, чтобы дать точные словесные переводы писателей, а въ томъ чтобы, воспользовавшись великими, плодотворными мыслями разныхъ писателей—дать большому числу читателей ежедневный кругъ чтенія, возбуждающаго лучшія мысли и чувства.*

Я желалъ бы, чтобъ читатели испытали при ежедневномъ чтеніи этой книги то же благотворное, возвышающее чувство, которое я испыталъ при ея составленіи и теперь продолжаю испытывать при ея перечитываніи.

Левъ Толстой.

Декабрь 1904 г. Ясная Поляна.

1-е января.

Ни въ чемъ такъ, какъ въ знаніи, не важно предпочтеніе немногаго хорошаго большому количеству не только дурного, но даже посредственнаго.

1.

Размышляйте о томъ, что у васъ есть въ вашей маленькой избранной библіотекѣ. Общество мудрѣйшихъ и достойнѣйшихъ людей, которое можетъ быть избрано изъ всѣхъ цивилизованныхъ странъ на протяженіи тысячи лѣтъ, предоставило вамъ въ лучшемъ порядкѣ результаты своего изученія и своей мудрости. Сами люди скрыты и недоступны, уединены и были бы нетерпѣливы; если бы ихъ прервали, были бы удалены отъ васъ этикетомъ, но мысль, которую они не открывали даже лучшимъ своимъ друзьямъ, написана здѣсь ясными словами для насъ, постороннихъ людей иного вѣка. Мы обязаны книгамъ тѣми главными благодѣяніями, которыя исходятъ отъ высокихъ, разумныхъ дѣйствій.

Эмерсонъ.

2.

Мы изъ породы жвачныхъ, и недостаточно только набивать себя разными коллекціями книгъ: если только мы не пережумемъ всего хорошенько, книги намъ не дадутъ силы и питанія.

Локкъ.

2-е января.

Одно изъ самыхъ грубыхъ суевѣрій есть суевѣріе научныхъ людей о томъ, что человѣкъ можетъ жить безъ вѣры.

1.

Всегда, во всё вѣка люди жаждали знать или имѣть, по крайней мѣрѣ, какое-нибудь понятіе о началѣ или конечной цѣли своего земного существованія, и религія являлась, чтобы научить ихъ и дать общій принципъ, руководящій человѣчествомъ, и чтобы освѣтить ту связь, которая соединяетъ всѣхъ людей, какъ братьевъ, имѣющихъ одинъ общій источникъ происхожденія, одну общую задачу жизни и одну общую конечную цѣль.

Иосифъ Мадзини.

2.

Истинная религія есть такое установленное человѣкомъ отношенія къ окружающей его безконечной жизни, которое связываетъ его жизнь съ этой безконечностью и руководитъ его поступками.

3.

Сущность всякой религіи состоитъ только въ отвѣтъ на вопросъ, зачѣмъ я живу и какое мое отношеніе къ окружающему меня безконечному міру. Нѣтъ ни одной религіи, отъ самой возвышенной и до самой грубой, которая не имѣла бы въ основѣ своей этого установленія отношенія человѣка къ окружающему его міру или первопричинѣ его.

3-е января.

Пища моя въ томъ, чтобы творить волю Посланнаго меня и совершить дѣло Его. Укаждаго изъ насъ это дѣло Его. Мы можетъ не знать, въ чемъ это дѣло, но не можемъ не знать, въ чѣмъ должно состоять наше участіе въ немъ.

1.

Не всякій, говорящій мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ царство небесное, но исполняющій волю Отца Моего небеснаго.

Мѡ. VII, 21.

2.

Нѣтъ антагонизма между землею и небомъ, и было бы кошунствомъ думать, что то созданіе Божіе, та обитель, которую онъ намъ далъ, можетъ быть презираема и представлена во власть зла, эгоизма и тиранніи. Земля не есть

мѣсто искупленія, это то наше жилище, въ которомъ мы должны трудиться для достиженія идеала правды и справедливости, идеала, зародыши котораго каждый человѣкъ таитъ въ своей душѣ.

Мадзини.

3.

Человѣческой нашъ трудъ мы должны выполнять честно и безукоризненно, независимо отъ того, надѣемся ли мы современемъ стать ангелами или вѣря въ то, что мы когда-то были слизняками.

Джонъ Рескинъ.

Вообрази себѣ, что цѣль жизни—твое счастье—и жизнь тогда жестокая бессмыслица. Признай то, что говоритъ преданіе, разумъ и сердце, что жизнь есть служеніе Тому, Кто послалъ тебя въ міръ, и жизнь становится разумнымъ и радостнымъ—не состояніемъ, а прохожденіемъ.

4-е января.

Если бы мы и не хотѣли этого, мы не можемъ не чувствовать нашей связи со всѣмъ міромъ людей: насъ связываетъ и промышленность, и торговля, и искусства, и знанія, и, главное, единство нашего положенія, нашего отношенія къ міру.

1.

Добрые люди другъ другу пособляютъ, даже не подозревая того; а злые умышленно противодѣйствуютъ одинъ другому.

Китайская пословица.

2.

У всякаго свое бремя, свои недостатки; никому нельзя обойтись безъ помощи другихъ; а потому мы должны помогать другъ другу утѣшеніемъ, совѣтами и взаимными предостереженіями.

3.

Устройство міра, въ которомъ мы живемъ, таково, что тысяча людей, работая вмѣстѣ, могутъ произвести во много разъ больше, чѣмъ сколько могла бы произвести та же тысяча человѣкъ, работая порознь. Однако это не доказы-

ваецъ еще необходимости того, чтобы девятьсотъ девяносто девять человѣкъ дѣлались, въ сущности, рабами одного.

Генри Джорджъ.

5-е января.

Одинъ человѣкъ крикнетъ въ наполненномъ народомъ зданіи: „горитъ!“—и толпа бросается, и убиваются десятки, сотни людей.

Таковъ явный вредъ, производимый словомъ. Но вредъ этотъ не менѣе великъ и тогда, когда мы не видимъ людей, погибшихъ отъ нашего слова.

1.

Ибо всѣ мы много согрѣшаемъ. Кто не согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ человѣкъ совершенный, могущій обуздать и все тѣло. Вотъ, мы влагаемъ удила въ ротъ конямъ, чтобы они новиновались намъ, и управляемъ всѣмъ тѣломъ ихъ; вотъ и корабли, какъ ни велики они и какъ ни сильными вѣтрами носятся, небольшимъ рулемъ направляются, куда хочетъ кормчій; такъ и языкъ небольшой членъ, но много дѣлаетъ. Посмотрите, небольшой огонь, какъ много вещества зажигаетъ; и языкъ—огонь, прикраса неправды. Языкъ въ такомъ положеніи находится между членами нашими, что оскверняетъ все тѣло и воспаляетъ кругъ жизни, будучи самъ воспаляемъ отъ геены... Мудръ ли и разуменъ кто изъ васъ? докажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ поведеніемъ съ мудрою кротостью.

Посл. Іакова III, 2—6, 13.

6-е января.

Усиліе нужно для дѣланія добра, но еще нужнѣе для воздержанія отъ зла, для укрощенія страсти и похоти.

1.

Для достиженія святости нѣтъ ничего важнѣе воздержанія. Воздержаніе же должно быть раннею привычкою. Если оно раняя привычка, то оно пріобрѣтеть много добродѣтелей. Для того, кто пріобрѣлъ много добродѣтелей, нѣтъ ничего, чего бы онъ не могъ превозмочь.

Лао-Тсе.

2.

Все то, чѣмъ люди такъ восхищаются, все, ради пріобрѣтенія чего они такъ волнуются и хлопчутъ, все это

не приносить имъ ни малѣйшаго счастья. Покуда люди хлопчутъ, они думаютъ, что благо ихъ въ томъ, чего они домогаются. Но лишь только они получаютъ желаемое, они опять начинаютъ волноваться, сокрушаться и завидовать тому, чего у нихъ еще нѣтъ. И это очень понятно, потому что не удовлетвореніемъ своихъ праздныхъ желаній достигается свобода, но, наоборотъ, избавленіемъ себя отъ такихъ желаній.

Эпиктетъ.

7-е января.

Доброта въ отношеніяхъ съ людьми обязательна. Если ты не добръ къ человѣку, ты золь и возбуждаешь въ немъ злобу.

1.

Живя среди людей, не слѣдуетъ презирать никакую личность, даже самую низкую, жалкую или смѣшную. Необходимо считаться со всякою личностью, признавая въ ней все ей присущее и неизмѣнное, какъ слѣдствіе вѣчнаго, высшаго закона. Даже въ тяжелыхъ случаяхъ слѣдуетъ думать такъ: «Да, на свѣтѣ должны быть и такіе уроды». Если же мы относимся къ нимъ враждебно, то мы не только совершаемъ несправедливость, но и вызываемъ такихъ отвергнутыхъ личностей на войну не на животъ, а на смерть. Вѣдь никто не можетъ передѣлать своей индивидуальности, т.-е. своего характера, способностей, темперамента, физиономіи и т. д.

Для личности, сущность которой нами осуждается, остается только бороться съ нами, какъ со смертельнымъ врагомъ: вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, самое право ея на существованіе признается нами лишь подъ однимъ условіемъ, что она измѣнится, тогда какъ она не измѣнима.

А потому, чтобы имѣть возможность жить среди людей, мы должны выносить всякую личность съ присущей ей индивидуальностью, нисколько не рассчитывая на ея измѣненіе и не осуждая ея за то, что она остается такою, какова она есть.

Шопенгауэръ.

8-е января.

Христіанское ученіе такъ ясно, что младенцы понимаютъ его въ его настоящемъ смыслѣ. Только люди, желающие казаться и называться христіанами, но не быть ими, могутъ не понимать его.

1.

Народъ, освобожденный отъ того, что Христось называетъ ослѣпленіемъ богатства, довольный хлѣбомъ насущнымъ, просящій у Отца небеснаго лишь того, что Онъ даетъ малымъ птицамъ, которыя не сѣютъ и не жнутъ, народъ живетъ истинной жизнью сердца больше, чѣмъ прочіе люди, погруженные въ желанія и заботы міра сего. Вотъ почему геройскихъ подвиговъ, самопожертвованій надо искать въ немъ, въ народѣ. Откиньте народъ—что станется съ завѣтами долга, съ тѣмъ, чѣмъ единственно держится общество, съ тѣмъ, что составляетъ величіе и силу націй? Когда націи слабѣютъ, кто ихъ обновляетъ, оживляетъ ихъ, какъ не простой народъ? А если болѣзнь неизлѣчима, если надо, чтобы они умерли, изъ чего выходитъ молодой стебель, предназначенный замѣнить старое дерево, какъ не опять-таки изъ народа? И потому къ народу обращается Христось, и потому народъ признаетъ въ Немъ посланца Отца, славить имя Его, провозглашаетъ Его власть, покоряясь ей. Князья же церкви, книжки, проклинаяютъ Его и убиваютъ. Но, несмотря на ихъ насиліе и хитрости, несмотря на казнь. Онъ восторжествовалъ въ народѣ; народъ основалъ Его царство въ мірѣ, и народомъ Онъ будетъ въ немъ распространяться; пародомъ будетъ рождена новая эра, божественный зародышъ которой такъ хотѣли бы задушить власти прошлаго, уже объята паническимъ страхомъ за близкій конецъ свой.

Ламенъ.

9-е января.

Истинное знаніе самостоятельно.

1.

Непрерывный притокъ чужихъ мыслей долженъ задерживать и заглушать собственныя, а за долгій періодъ времени—даже парализовать силу мысли, если она не обладаетъ въ высокой мѣрѣ упругостью, чтобы сопротивляться этому неестественному притоку. Вотъ чѣмъ постоянное чтеніе и изученіе разстраиваетъ голову; а также еще и тѣмъ, что система нашихъ собственныхъ мыслей и познаній утрачиваетъ свою цѣльность и непрерывную связь, если мы такъ часто произвольно прерываемъ ее, чтобы удѣлить мѣсто совершенно чуждому ходу мысли. Разгонять свои мысли, чтобы дать мѣсто книжнымъ,—по-моему, все равно, что продавать свою землю, чтобы повидать чужія,—въ чемъ Шекспиръ упрекалъ туристовъ своего времени.

Вредно даже читать о предметѣ прежде, чѣмъ самъ

не пораздумалъ о немъ. Ибо вмѣстѣ съ новымъ матеріаломъ въ голову прокрадывается чужая точка зрѣнія на него и чужое отношеніе къ нему, и это тѣмъ вѣроятнѣе. что лѣность и апатія внушаютъ избавиться отъ усилій мышленія и принимать готовые мысли и давать имъ ходъ. Эта привычка затѣмъ вкореняется, и тогда мысли все ужь идутъ обычной дорожкой, подобно ручейкамъ, отведеннымъ въ канавы: найти собственную, новую мысль тогда уже вдвойнѣ трудно. Это въ значительной мѣрѣ обуславливаетъ недостатокъ оригинальности у ученыхъ.

Шопенгауэръ.

10-е января.

Религіозное ученіе есть основа воспитанія.

1.

А кто соблазнить одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею и потопили его въ глубинѣ морской.

Горе міру отъ соблазновъ, ибо надобно придти соблазнамъ; но горе тому человѣку, черезъ котораго соблазнъ приходитъ.

Мѡ. XVIII, 6—7.

1.

Въ основѣ искусства воспитанія долженъ лежать слѣдующій принципъ, который въ особенности должны имѣть тѣ, которые составляютъ заранѣе планы воспитанія: надо воспитывать дѣтей примѣнительно не къ настоящему, а къ будущему, возможно лучшему состоянію человѣческаго рода то-есть примѣнительно къ идеѣ человѣчества и къ его полному назначенію. Этотъ принципъ въ высшей степени важенъ. Обыкновенно же родители воспитываютъ своихъ дѣтей только такъ, чтобы они годились для настоящаго міра, хотя и испорченнаго. Но имъ слѣдовало бы воспитывать дѣтей лучше, чтобы такимъ путемъ создать будущее лучшее состояніе людей.

Кантъ.

11-е января.

Смирненіе есть необходимое условіе совершенствованія. „Зачѣмъ мнѣ совершенствоваться, когда я и такъ хорошъ?“

1,

Дитя мое, дѣлай съ кротостью твое дѣло и тогда заслужишь любовь. Чѣмъ ты выше, тѣмъ больше смирайся. Многіе живутъ на высотѣ и въ славѣ, но тайны открываются только низкимъ. Не ищи вещей слишкомъ трудныхъ и сверхъ своихъ силъ. Но то, что предписано тебѣ, о томъ помышляй съ уваженіемъ. Не будь любопытенъ въ томъ, чего тебѣ не нужно. Тебѣ открыто и такъ больше того, что ты можешь понимать.

Многіе бывають обмануты своимъ тщеславнымъ мнѣніемъ; и поэтому не хвастайся знаніемъ, котораго нѣтъ у тебя.

Екклезіастъ (апокрипическій).

2.

Иисусъ же, подозвалъ ихъ, сказалъ: вы знаете, что князья народовъ господствуютъ надъ ними, и вельможи властвуютъ ими; но между вами да не будетъ такъ; а кто хочетъ между вами быть большимъ, да будетъ вамъ слугою; и кто хочетъ между вами быть первымъ, да будетъ вамъ рабомъ: такъ какъ Сынъ Человѣческой не для того пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупленія многихъ,

Мо. XX, 25—28.

12-е января.

Есть люди, которые берутъ на себя право рѣшать за другихъ ихъ отношеніе къ Богу и къ міру, и есть люди, огромное большинство, которое отдають это право другимъ и слѣпо вѣрятъ тому, что говорятъ имъ.

1.

Есть люди, которые, узнавъ, что всѣ религіозные законы установлены, тотчасъ же отдаются въ руки тѣхъ людей, которые берутся за такое разрѣшеніе и установленіе.

Зачѣмъ имъ заботиться о томъ, что другіе такъ рѣшительно признають своимъ неотъемлемымъ дѣломъ? На ихъ долю остается пріятно проводить время, заполняя сутки удовольствіями и развлеченіями и такимъ образомъ укачивая себя на цѣлые годы въ пріятныхъ снахъ.

Плодомъ такого тупого довольства и является отсутствіе въ народѣ стремленій къ познанію.

Боюсь, что рабскій отпечатокъ отъ железнаго ярма, созданнаго религіознымъ догматизмомъ, на долго останется на нашей шеѣ.

Мильтонъ.

2.

Берегитесь лжепророковъ, которые приходятъ къ вамъ въ овечьей одеждѣ, а въ внутри суть волки хищные: по плодамъ ихъ узнаете ихъ. Собираютъ ли съ терновника виноградъ или съ репейника смоквы? Такъ всякое дерево доброе приноситъ и плоды добрые, а худое дерево приноситъ и худые: не можетъ дерево доброе принести плоды худые, ни дерево худое принести плоды добрые. Итакъ по плодамъ ихъ узнаете ихъ.

Мф. VII, 15—20.

13-е января.

Вѣра даетъ душевный миръ.

1.

Однако необходимо: отдаться Богу. Будь самъ въ порядкѣ и предоставь Богу распутывать мотокъ міра и его судебъ. Пусть будетъ уничтоженіе или безсмертіе. То, что будетъ—будетъ благомъ. Чтобы совершить путь жизни, можетъ-быть ничего болѣе не нужно для человѣка, кромѣ вѣры въ добро.

Амисль.

2.

Есть двоякій покой. Покой отрицательный: это отсутствіе шума, грызущихъ заботъ. Это спокойствіе послѣ борьбы, послѣ бури. Но есть другой, болѣе совершенный покой души, которому этотъ первый покой только предшествуетъ,—то Божественное спокойствіе, которое все понимаетъ, истинное названіе котораго „Царство Божіе внутри насъ“, Къ этому покою души принадлежит то спокойствіе, которое даетъ намъ религія. Это сознательное единеніе съ Богомъ и вселенной, союзъ любви со всеми существами, любовь ко всему чистому и невинному, умѣнье жертвовать своими желаніями и интересами, участіе въ духѣ и жизни вселенной, полное согласіе причины съ ея безконечнымъ источникомъ. Въ этомъ спокойствіе и счастье человѣка.

Чиннингъ.

14-е января.

Любовь къ своему плотскому „я“ есть извращеніе любви къ Богу.

Любить въ себѣ Того, Кто одинъ во всѣхъ, значитъ любить Бога.

1.

Учитель! какая наибольшая заповѣдь въ законѣ? Иисусъ сказалъ возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всѣмъ разумнѣемъ твоимъ: сія есть первая и наибольшая заповѣдь; вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки.

МѠ. XXII, 36—40.

2.

Живы всѣ люди не тѣмъ, что они сами себя обдумываютъ, а тѣмъ, что есть любовь въ людяхъ.

Какъ будто бы Богъ не хотѣлъ, чтобы люди врозь жили, и затѣмъ не открылъ имъ того, что каждому для себя нужно, а хотѣлъ, чтобы они жили заодно, и затѣмъ открылъ имъ то, что имъ всѣмъ для себя и для всѣхъ нужно.

Людямъ кажется, что они заботой о себѣ живы, а живы они одною любовью, Кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ, потому что Богъ есть любовь.

15-е января.

Смерть и рожденіе два предѣла. За этими предѣлами одинаковое что-то.

1.

Человѣкъ можетъ умереть благородной или подлой смертью, точно такъ же, какъ можетъ прожить благородной или подлой жизнью. Внутреннее я, будучи неспособно удерживать власть надъ силами, порученными ему, отказываясь отъ этого высокаго призванія, одолеваяемое паразитами и, отчасти подпавши власти своихъ непримиримыхъ враговъ, можетъ подъ конецъ со срамомъ и мученіямъ быть выгнано изъ этого храма, въ которомъ оно должно бы царствовать. Или, напротивъ, исполнивъ святое и здоровое призваніе, просвѣтивъ божественной жизнью и любовью свое тѣло и душу, это внутреннее я, какъ хорошій работникъ, тратящій на работѣ свои орудія, можетъ разумно истратить всѣ порученные ему матеріалы, спокойно и мирно отложить ихъ и, не перемѣнившись (совершенно не перемѣнившись

для всякаго нематеріальнаго взгляда), перейти въ другія предназначенныя ему сферы.

Эдвардъ Карпентеръ.

16-е января.

Главная причина дурного устройства жизни есть ложная вѣра.

1.

Мы должны съ глубокимъ вниманіемъ относиться къ нашимъ общественнымъ дѣламъ; мы должны быть готовы измѣнять наши мнѣнія, отказываться отъ старыхъ взглядовъ, усваивать новые. Мы должны бросать предрасудки и рассуждать съ совершенно свободнымъ умомъ. Морякъ, который будетъ ставить одни и тѣ же паруса, не взирая на перемѣны въ вѣтрѣ, никогда не достигнетъ своей гавани,

Генри Джорджъ.

2.

Если вы заглянете въ исторію, то найдете, что одной изъ главныхъ причинъ постоянныхъ бѣдствій человѣчества было то, что люди служатъ или тѣмъ, кого они видѣтъ уже не могутъ и которые уже не нуждаются въ ихъ помощи, или гордымъ и злымъ, которые слишкомъ ослѣпляютъ глаза и помогать которымъ не слѣдуетъ.

17-е января.

Исполняя свое внутреннее назначеніе, исполняя по отношенію своей души законъ Бога, человѣкъ невольно служить улучшенію общественной жизни.

1.

Мы въ мірѣ подобны ребенку, который вошелъ въ комнату, гдѣ ученый человѣкъ говоритъ о своей наукѣ. Ребенокъ не слышалъ начала и уходитъ прежде конца. Онъ услышалъ кое-что, но не понялъ того, что услышалъ. Великая рѣчь Бога начата много вѣковъ прежде, чѣмъ мы начали свое ученіе, и будетъ продолжаться и тогда, когда мы будемъ прахомъ. Мы слышали только часть ея и не поняли большую часть того, что слышали. Но все-таки, хотя и немного и смутно, но мы поняли что-то великое,

торжественное, внушающее, освящающее кое-что, показывающее нашу способность восприниманія.

Давидъ Томасъ.

2.

Мечтатель часто вѣрно опредѣляетъ будущее, но онъ не хочетъ дожидаться его. Онъ хочетъ, чтобы будущее тотчасъ же наступило, будучи ускорено имъ. То, на что природѣ нужны тысячи лѣтъ, онъ хочетъ видѣть совершеннымъ во время своей жизни.

Лессингъ.

18-е января.

Просвѣщенный человѣкъ тотъ, который знаетъ свое назначеніе въ жизни и по мѣрѣ силъ старается исполнять его.

1.

Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ человѣчество, всегда всѣхъ народовъ являлись учителя, составлявшіе науку о томъ, что нужнѣе всего знать человѣку. Наука эта всегда имѣла своимъ предметомъ знаніе того, въ чемъ назначеніе и потому истинное благо каждаго человѣка и всѣхъ людей. Эта-то наука и служить руководящей нитью въ опредѣленіи значенія всѣхъ другихъ знаній.

Предметовъ наукъ безчисленное количество; и безъ знанія того, въ чемъ состоитъ назначеніе и благо всѣхъ людей, нѣтъ возможности выбора въ этомъ безконечномъ количествѣ предметовъ, и потому безъ этого знанія всѣ остальные знанія и искусства становятся, какъ они и дѣлались у насъ, праздною и вредною забавой.

Единое на потребу въ наукѣ — знаніе того, что есть истинное добро

Знаніе это доступно всѣмъ.

19-е января.

Общественная жизнь можетъ быть улучшена только самоотреченіемъ людей.

1.

Въ тѣ времена, когда народы ждуть только знака для того, чтобы начать величайшее, когда-либо бывшее на землѣ

сраженіе между добромъ и зломъ.—когда во всѣхъ частяхъ свѣта уже слышатся глухіе раскаты грома, когда всякій чувствуетъ, что близко время, когда столкнутся между собой оба войска,—войско Бога и войско сатаны, и что будущая судьба человѣчества—освобожденіе или поработеніе его зависитъ отъ этого столкновенія, въ эти торжественныя времена надо прежде всего твердо знать, что званіе воина Божьяго войска можно заслужить, только слѣдуя примѣру его вождя, уподобившагося бѣднымъ, которыхъ онъ пришелъ спасти: отречься отъ всего по образу Сына человѣческаго, не имѣть мѣста, куда преклонить голову, чтобы не разнѣживаться, чтобы имѣть полную возможность быть сегодня здѣсь, завтра тамъ, быть вездѣ, гдѣ есть опасность, гдѣ идетъ борьба и предоставить мертвымъ погребать мертвыхъ. Мертвые же тѣ, которые, погрузившись въ заботы о преходящемъ и въ хлопоты о вещественномъ, не знаютъ даже, что въ нихъ есть душа, требующая освобожденія, что жить значитъ бороться, значитъ умирать для того, чтобы это великое освобожденіе совершилось.

Ламенъ.

Тщетны всѣ попытки улучшенія жизни безъ жертвы. Попытки эти только отдаляютъ возможность улучшенія.

20-е января.

Христіанство устанавливаетъ непосредственное общеніе человѣка съ Богомъ.

1.

Вы спрашиваете, въ чемъ главная сущность характера Христа, Спасителя міра; я отвѣчаю, что это Его увѣренность въ величіе человѣческой души, Онъ видѣлъ въ человѣкѣ отраженіе и образъ божества и потому жаждалъ его искупленія и любилъ человѣка, кто бы онъ ни былъ, какія бы ни были условія его жизни и характера. Іисусъ смотрѣлъ на людей взоромъ, пронизывающимъ матеріальную оболочку,—тѣло исчезало передъ нимъ. Онъ смотрѣлъ сквозь наряды богатаго и лохмотья нищаго въ душу человѣка; и тамъ, среди мрака невѣжества и пятенъ грѣха, Онъ находилъ духовную безсмертную природу и зачатки силы и совершенства, которыя могутъ развиваться безконечно. Въ самомъ низко падшемъ, развращенномъ человѣкѣ Онъ видѣлъ существо, которое могло бы превратиться въ ангела свѣта.

Чаннингъ.

21-е января.

Человѣкъ духовно совершенствуется по мѣрѣ укрѣпленія разума и затиханія страстей. Счастливъ человѣкъ, когда онъ сознательно помогаетъ этому совершенствованію и видитъ въ немъ свое благо.

1.

Человѣкъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою — всеобщее рукоплесканіе, ему мерещится радужная даль, имѣющая такую заманку для юноши. Угаснула передъ нимъ даль и подвиги, угаснула и сила стремящая. Но передъ христіаниномъ сіяетъ вѣчно даль и видятся вѣчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чѣмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взгляды его на самого себя, безпрестанно просвѣтляющійся, открываетъ ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Оттого и всѣ силы его не только не могутъ въ немъ заснуть или ослабѣть, но еще возбуждается безпрестанно. А желаніе быть лучшимъ придаетъ ему такіе шпоры, какихъ не можетъ дать наисильнѣйшему честолюбцу его ненасытимѣйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему христіанинъ тогда идетъ впередъ, когда другіе назадъ, и отчего становится онъ чѣмъ дальше, тѣмъ умнѣе.

Гоголь.

2.

Пусть ошибка и ложные приемы не смущаютъ тебя. Ничто такъ не научаетъ, какъ сознаніе своей ошибки. Это одна изъ главныхъ средствъ самовоспитанія.

Карлейль.

22-е января.

Нельзя взвѣсить того нравственнаго зла которое производятъ войны.

1.

Всякій молодой человѣкъ долженъ повѣрить, что благородство и величіе состоятъ въ томъ, чтобы отказаться отъ своей воли и сдѣлаться орудіемъ воли другого, рубить и быть рубимымъ, страдать отъ голода, жажды, дождя и холода, быть искалѣченнымъ, не зная зачѣмъ, и удоволь-

ствоваться такой наградой, какъ обѣщаніе не осязаемой и фиктивной вещи—безсмертія послѣ смерти и славы, которую даетъ или въ которой отказывается газетчикъ своимъ перомъ, сидя въ теплой комнатѣ.

Выстрѣлъ. Онъ раненый падаетъ. Товарищи доканчиваютъ его, топчя ногами. Его закапываютъ полуживого, и тогда онъ можетъ наслаждаться безсмертіемъ. Товарищи, родные забываютъ его; тотъ, кому онъ отдалъ свое счастье, свое страданіе и свою жизнь, никогда не зналъ его. И послѣ нѣсколькихъ лѣтъ кто-нибудь отыскиваетъ его поблѣвшія кости, и изъ нихъ дѣлаетъ черную краску и англійскую ваксу, чтобы чистить сапоги его генерала.

Альфонсъ Карръ.

23-е января.

Злость безобразна и отталкиваетъ людей.

1.

Скупецъ стремится завладѣть имуществомъ другихъ, въ надеждѣ самому обогатиться; онъ вредитъ людямъ ради своей пользы. Злой же гораздо менѣе понятенъ: онъ вредитъ другимъ, не извлекая никакой выгоды изъ своихъ пороковъ; онъ наноситъ зло другимъ, но себѣ еще большее. Не самое ли это ужасное безуміе заодно разорять и свой домъ, и тѣло, и душу?

Бесѣды Сократа.

2.

Не тотъ мужественъ, кто отдается взрывомъ гнѣва. а тотъ, кто владѣетъ кротостью и мягкостью.

Маркъ Аврелій.

3.

Какъ ни непріятенъ для другихъ гнѣвъ, онъ болѣе всего тяжелъ для того, кто его испытываетъ.

То, что начато въ гнѣвѣ, кончается въ стыдѣ.

Гнѣвъ часто болѣе вреденъ, чѣмъ та обида, которая его вызвала.

4.

Тотъ, чья злоба не имѣетъ границъ,—тотъ, кто обвинитъ ея, какъ повиликой, скоро приведетъ самъ себя туда, куда хотѣлъ бы втолкнуть его только злѣйшій врагъ.

24-е января.

Куда идетъ человѣчество. это не дано знать людямъ. Высшая мудрость состоитъ въ томъ, чтобы знать, куда тебѣ идти. А это ты знаешь: идти къ Богу, къ высшему совершенствованію,

1.

Узокъ путь, ведущій въ жизнь, и немногіе находятъ его, ибо путь этотъ въ самомъ человѣкѣ и лишь немногіе ищутъ свой путь. Большинство ищетъ пути для другихъ, а потому-то и не находятъ для себя пути жизни.

Люси Малори.

2.

Есть только три разряда людей: одни обрѣли Бога и служатъ Ему; люди эти разумны и счастливы. Другіе не нашли и не ищутъ Его; эти безумны и несчастны. Третьи не обрѣли, но ищутъ Его; эти люди разумны, но еще несчастны.

Блезъ Паскаль.

3.

Гдѣ начинается исканіе истины, тамъ всегда начинается жизнь; какъ только прекращается исканіе истины, прекращается жизнь.

Джонъ Рескинъ.

25-е января.

Есть знанія, необходимыя каждому человѣку. Пока онъ не усвоилъ этихъ знаній, всѣ другія знанія будутъ во вредъ ему.

1.

Горе ученымъ, которые собираютъ знанія, горе самодовольнымъ философамъ, ненасытимымъ изслѣдователямъ, которые хранятъ свой свѣтъ, какъ скупой свои сокровища. Эти дурные богачи ежедневно празднуютъ на своихъ умственныхъ пирахъ, тогда какъ Лазарь непрестанно голодаетъ. Люди эти наполнены тѣмъ, что есть ничто, потому что это пустое знаніе не содѣйствуетъ ни внутреннему, ни общественному совершенствованію.

Фенелонъ.

2.

Опытныя науки, когда ими занимаются ради нихъ самихъ, разработывая ихъ безъ философской тенденіи, подобны лицу безъ глазъ. Онѣ представляютъ одно изъ занятій, подходящихъ для среднихъ способностей, лишонныхъ однако высшихъ дарованій, которыя были бы только помѣхой при этихъ кропотливыхъ изысканіяхъ. Люди съ такими средними способностями сосредоточиваютъ всѣ свои силы и все свое умѣнье на одномъ единственномъ отграниченномъ научномъ полѣ, гдѣ они и могутъ поэтому достигнуть возможно полнаго знанія, при условіи совершеннаго невѣжества во всѣхъ другихъ сферахъ. Ихъ можно сравнить съ рабочими въ женевскихъ мастерскихъ, изъ которыхъ одни дѣлаютъ только колеса, другіе—только пружины, третьи—только цѣпи, или еще—съ музыкантами въ оркестрѣ, изъ которыхъ каждый знаетъ только свой инструментъ.

Шопенгауэръ.

Какъ во всемъ, такъ въ особенности въ знаніи, то, что не нужно, всегда вредно.

26-е января.

Люди, поставившіе свою жизнь на угнетеніи ближняго,—какова жизнь всѣхъ богатыхъ,—немогутъ быть милосердны.

1.

Не крайняя ли несобразность въ томъ, что мы сами сидимъ за трапезою въ смѣхѣ и пресыщеніи, а между тѣмъ, слыша, какъ другіе плачутъ, проходя по улицѣ, не только не обращаемъ на ихъ плачъ вниманія, но еще негодуемъ на нихъ и называемъ ихъ обманщиками?.. Что ты говоришь, человѣкъ?.. Ужели изъ-за одного хлѣба станетъ кто-нибудь обманывать?.. Да, скажешь ты. Въ такомъ случаѣ тѣмъ скорѣе надо сжалиться надъ нимъ, тѣмъ скорѣе нужно избавить его отъ нужды. Если же ты не хочешь подать—по крайней мѣрѣ, не оскорбляй; если не хочешь спасти отъ потопленія—по крайней мѣрѣ не ввергай въ пропасть.

Наставленія Іоанна Златоуста.

2.

Прежде отстань отъ хищенія, а потомъ давай милостыню. Удержи руки отъ лихоимства и тогда простирай.

ихъ на милостыню, Если же мы тѣми же самыми руками однихъ будемъ обнажать, а другихъ одѣвать, то милостыня будетъ поводомъ къ преступленію. Лучше не оказывать милосердіе, чемъ оказывать такое милосердіе.

Наставленія Іоанна Златоуста.

27-е января.

1.

Я сознаю въ себѣ силу, которая со временемъ преобразитъ міръ. Она не толкаетъ и не давитъ, но я чувствую, какъ она понемногу и неудержимо влечетъ меня. И я вижу, что меня что-то притягиваетъ, такъ же какъ я бессознательно притягиваю другихъ. Я увлекаю ихъ, и они увлекаютъ меня, и мы сознаемъ стремленіе къ новому соединенію. Стань въ прикосновеніе съ центральнымъ магнитомъ и ты самъ станешь магнитомъ; и чѣмъ больше мы всѣ сознаемъ свое назначеніе и свои силы, тѣмъ очевиднѣе образовывается новый міръ. Мы становимся законодателями божественнаго закона, получая его отъ Самого Бога, и человѣческіе законы вянутъ и ссыхаются передъ нами.

И я спросилъ ту силу, которая была во мнѣ:—кто ты?

И она отвѣчала: я — любовь, владыка неба, и хочу быть любовью, владыкой земли.

Я могущественнѣйшая изъ всѣхъ силъ небесныхъ, и я пришла, чтобы образовать государство будущаго.

Кросби.

28-е января.

1.

Я и Богъ—одно!—сказалъ учитель.—Но если вы считаете за Бога мое тѣло, то ошибаетесь. Если принимаете за Бога мое нетѣлесное существо, особое отъ другихъ существъ, тоже ошибаетесь. Не ошибетесь только тогда, когда сумѣете проникнуть до истиннаго моего я, которое дѣйствительно едино съ Богомъ. Путь же къ обрѣтенію этого моего я есть тогда одинъ—это обрѣтеніе каждымъ изъ васъ своего я, которое едино и съ моимъ я, и съ Богомъ. Когда вы это сдѣлаете, т.-е. возвысите въ себѣ человѣка, то увидите, что между тѣмъ человѣкомъ, котораго вы въ себѣ возвысите, и тѣмъ, котораго уже возвысилъ въ себѣ я, нѣтъ никакой разницы по существу. Углубитесь въ нѣдра вашего существа и вы встрѣтитесь тамъ и соедини-

тесъ съ тѣмъ же Богомъ, съ какимъ встрѣтился и соединился я.

Это только такъ кажется, что мы представляемъ изъ себя отдѣльныя, обособленныя одна отъ другой личности, какъ кажется и то, что каждый изъ вулкановъ, далеко разбросанныхъ другъ отъ друга по земной поверхности, дышитъ своимъ особымъ пламенемъ.

Федоръ Стружовъ.

29-е января.

Нѣтъ такихъ незначительныхъ условій, въ которыхъ не могла бы проявиться мудрость.

1.

Тремя путями можемъ мы придти къ мудрости: во-первыхъ, путемъ размышленій, это—путь самый благородный; во-вторыхъ, путемъ подраженія, это—путь самый легкій, и, въ-третьихъ, путемъ опыта, это—путь самый тяжелый.

Конфуцій.

2.

Судить о нашемъ времени съ точки зрѣнія всемірной исторіи, исторію съ точки зрѣнія геологическихъ періодовъ, геологію съ точки зрѣнія астрономіи, вотъ что дѣлаетъ мысль свободной. Когда продолжительность жизни чело-вѣка или народа намъ представляется такой же микроскопической, какъ и жизнь мушкарки, и наоборотъ, жизнь эфемериды такъ же безконечна, какъ жизнь небснаго тѣла со всей своей пылью народовъ, мы чувствуемъ себя и очень малыми и очень великими, и мы со всей высоты небесныхъ сферъ можемъ разсматривать наше собственное существованіе и тѣ маленькіе вихри, которые волнуютъ нашу маленькую Европу.

Амшель.

30-е января.

Земля не можетъ быть предметомъ собственности.

1.

Когда Сократа спросили, откуда онъ родомъ, онъ ска-

залъ, что онъ гражданинъ всего міра; онъ считалъ себя жителемъ и гражданиномъ всей вселенной.

Цицеронъ.

2.

Если предположить, что вся обитаемая земля можетъ быть собственностью землевладѣльцевъ, и что они имѣютъ право на ея поверхность, то всѣ неземлевладѣльцы не имѣютъ на нее права. Такъ что неземлевладѣльцы могутъ существовать на землѣ только подъ условіемъ согласія на то землевладѣльцевъ. Такъ что, если бы эти не пожелали дать имъ мѣсто отдыха, они должны бы были быть свержены съ земного шара.

Гербертъ Спенсеръ.

3.

Забавно подумать, что на свѣтѣ есть люди, которые, отрехшись отъ всѣхъ божескихъ и естественныхъ законовъ, создали сами себѣ законы и строго повинуются имъ, какъ, на примѣръ, воры и прочіе.

Никто не можетъ имѣть *права* собственности на землю.

31-е января.

Высшая степень деспотизма, неправды и насилія есть установленіе одними людьми такого закона, который не подлежитъ обсужденію другихъ и долженъ быть принятъ на вѣру.

Для чего это можетъ быть нужно людямъ?

1.

«Что, развѣ мы не правы? Надо же держать народъ въ обманѣ: посмотри-ка, какъ онъ неразвитъ и дикъ!»

— Нѣтъ, неразвиты и дики всѣ грубо-обманутые; будьте лишь сами-то искренни и тѣмъ ведите его къ человѣчности!

Гете.

2.

Если что правда, то давайте вѣрить въ это всѣ: бѣдные, богатые, мужчины, женщины и дѣти. Если же что неправда, то не будемъ вѣрить никто, ни богатые, ни бѣд-

ные, ни толпы людей, ни женщины, ни дѣти. Истину надо провозглашать съ крышъ...

Постоянно нашептываютъ, что опасно открывать нѣкоторыя вещи массамъ. Говорятъ: мы знаемъ, что это неправда, но это такъ полезно для народа; можно сдѣлать много зла, поколебавъ его вѣру.

Но кривые пути остаются кривыми, хотя бы они были предназначены для обмана большихъ массъ народа, а не отдѣльныхъ личностей. И потому мы признаемъ только одно побужденіе: слѣдованіе истинѣ, которую знаемъ, куда бы она ни привела насъ.

Клиффордъ.

1-е февраля.

Никакія разсужденія не могутъ свести духовное къ вещественному объяснить происхожденіе духовнаго отъ вещественнаго.

1.

Я не знаю, можетъ ли собака выбирать, помнить, любить, бояться, воображать, думать; такъ что когда мнѣ говорятъ, что все это въ ней не страсти, не чувства, но естественное и необходимое дѣйствіе устройства ея организма, который составленъ изъ различныхъ сочетаній частей матеріи, то я могу согласиться съ такимъ мнѣніемъ. Но я мыслю, и я знаю, что я мыслю. Что же можетъ быть общаго между тѣмъ, что думаетъ и тѣмъ или другимъ сочетаніемъ частей матеріи, т.-е. пространства, поддающагося дѣленію во всѣхъ своихъ направленіяхъ и измѣреніяхъ,—въ длину, ширину и глубину?

Ла-Брюйеръ.

2.

Душа и плоть—вотъ что человѣкъ считаетъ своимъ, о чемъ безпрестанно печется. Но знай, что самъ ты, что сущность твоя—въ духѣ. Проникайся этимъ сознаниемъ, вознеси свой духъ выше плоти, соблюдай его отъ всякой житейской вѣшной грязи, не давай плоти подавлять его, не отождествляй своей жизни съ плотью, а слейся съ жизнью духа твоего,—тогда исполнишь всякую правду и безмятежно проживешь во власти Бога, исполняя призваніе свое.

Маркъ Аврелій.

2-е февраля.

Жизнь съ забвеніемъ смерти и жизнь съ созненіемъ ежечаснаго приближенія къ смерти—два совершенно различныхъ состоянія.

1.

Ничто такъ не вѣрно, какъ то, что мысль о близости смерти распредѣляетъ всѣ наши поступки по степени ихъ истинной важности для нашей жизни. Приговоренный къ немедленной казни не станетъ заботиться объ увеличеніи, сохраненіи своего состоянія, ни объ установленіи о себѣ доброй славы, ни о торжествѣ своего народа передъ другими, ни объ открытіи новой планеты и т. п., но за минуту передъ казнью постарается утѣшить огорченнаго, подниметъ упавшаго старика, перевяжетъ рану, починитъ игрушку ребенку и т. п.

2.

Я люблю свой садъ, люблю читать книжку, люблю ласкать дѣтей. Умирая, я лишаюсь этого, и потому мнѣ не хочется умирать, и я боюсь смерти.

Можетъ случиться, что вся моя жизнь составлена изъ такихъ временныхъ мірскихъ желаній и ихъ удовлетворенія. Если такъ, то мнѣ нельзя не бояться того, что прекращаетъ эти желанія. Но если эти желанія и ихъ удовлетвореніе измѣнились во мнѣ и замѣнились другимъ желаніемъ—исполнять волю Бога, отдаться ему въ томъ видѣ, въ которомъ я теперь и во всѣхъ возможныхъ видахъ, въ которыхъ буду,—то чѣмъ больше замѣнились мои желанія, тѣмъ меньше не только страшна мнѣ смерть, но тѣмъ меньше существуетъ для меня смерть. А если замѣнятся мои желанія совсѣмъ, то и нѣтъ ничего, кромѣ жизни, нѣтъ смерти.

Замѣнять мірское, временное, вѣчнымъ, это — путь жизни, и по немъ-то надо идти. А какъ?—Это въ своей душѣ знаетъ каждый изъ насъ.

Вспоминать о смерти значитъ жить безъ мысли о ней. О смерти нужно не вспоминать, а спокойно, радостно жить съ сознаніемъ ея постояннаго приближенія.

3-е февраля.

Доброта для души, что здоровье для тѣла: она незамѣтна, когда владѣешь ею, и она даетъ успѣхъ во всякомъ дѣлѣ.

1.

Люди высшей добродѣтели не считаютъ себя добротельными, поэтому они добродѣтельны. Люди низшей до-

бродѣтели никогда не забываютъ о добродѣтели, и потому не имѣютъ ея. Высшая добродѣтель не утверждаетъ сама себя и не выказывается. Низшая добродѣтель утверждаетъ сама себя и выказывается.

Высшее добродушіе дѣйствуетъ, но не старается выказаться. Низшее добродушіе утверждаетъ само себя и старается выказаться.

Высшая справедливость дѣйствуетъ, но не старается выказаться. Низшая справедливость дѣйствуетъ и старается выказаться.

Высшее приличіе дѣйствуетъ и не старается выказаться. Низшее приличіе дѣйствуетъ, но когда никто не отвѣчаетъ на него, силою заставляетъ исполнять его правила.

Такимъ образомъ, когда потеряна высшая добродѣтель, является добродушіе; когда потеряно добродушіе, является справедливость; когда же потеряна справедливость, является приличіе.

Правила приличія суть только подобія правды и начало всякаго безпорядка. Остроуміе есть цвѣтъ разума, но начало невѣжества; поэтому святой человѣкъ держится плода, а не цвѣтка, откидываетъ послѣднее и держится перваго.

Лао-Тсе.

4-е февраля.

Въ области разума нѣтъ стѣсненія. Свободенъ человѣкъ только тогда, когда онъ въ истинѣ.

Истина же открывается разумомъ.

1.

Человѣкъ, который не зналъ бы, что глаза могутъ видѣть, и который никогда не раскрывалъ бы ихъ, былъ бы очень жалокъ. Но еще болѣе жалокъ тотъ человѣкъ, который не понимаетъ, что ему данъ разумъ для того, чтобы спокойно переносить всякія непріятности. Съ помощью разума мы можемъ справиться со всѣми непріятностями. Непереносимыхъ непріятностей разумный человѣкъ не встрѣтитъ въ жизни: для него ихъ нѣтъ. А между тѣмъ какъ часто, вмѣсто того, чтобы смотрѣть прямо въ глаза какой-нибудь непріятности, мы малодушно стараемся увернуться отъ нея. Не лучше ли радоваться тому, что Богъ далъ намъ власть не огорчаться тѣмъ, что съ нами случается помимо нашей воли, и благодарить Его за то, что Онъ подчинилъ нашу душу только тому, что отъ насъ самихъ зависитъ. Онъ вѣдь не подчинилъ нашей души ни родителямъ нашимъ, ни братьямъ, ни богатству, ни тѣлу на-

шему, ни смерти. Онъ, по благости Своей, подчинилъ ее одному тому, что отъ насъ зависитъ.—разумѣнію нашему.

Эпиктетъ.

2.

Разбросайте на улицѣ орѣхи и пряники—сейчасъ же прибѣгутъ дѣти, станутъ подбирать ихъ, подерутся между собою. Взрослые же не станутъ драться изъ-за этого. А пустыя скорлупки и дѣти не станутъ подбирать.

Мы не свободны и подчинены своимъ страстямъ и другимъ людямъ въ той степени, въ какой отступаетъ отъ требованій разума. Истинное освобожденіе совершается только разумомъ, разрушающимъ заблужденіе.

5-е февраля.

Все, что совершается въ области вещественнаго міра, имѣло свое начало въ области мысли. И потому объясненіе событій — не въ предшествующихъ событіяхъ, а въ предшествовавшихъ событіямъ мысляхъ.

1.

Едва ли не важнѣе знать то, о чемъ не надо думать, чѣмъ то, о чемъ надо думать.

2.

Наша жизнь—слѣдствіе нашихъ мыслей; она рождается въ нашемъ сердцѣ, она исходитъ изъ нашихъ мыслей. Если человѣкъ говоритъ или дѣйствуетъ со злою мыслью—страданіе неотступно слѣдуетъ за нимъ, какъ колесо за пятою вола, влекущаго повозку.

Наша жизнь — слѣдствіе нашихъ мыслей; она рождается въ нашемъ сердцѣ, она творится нашею мыслью. Если человѣкъ говоритъ или дѣйствуетъ съ доброю мыслью—радость слѣдуетъ за нимъ, какъ тѣнь, никогда не покидающая.

Буддѣйская мудрость.

Для того, чтобы измѣнить установившійся ходъ жизни въ себѣ или въ людяхъ, надо бороться не съ событіями, а съ тѣми мыслями, которыя произвели ихъ.

6-е февраля.

Самыя захватывающія насъ желанія это--желанія похотливыя, такія желанія, которыя никогда не удовлетворяются, и чѣмъ больше удовлетворяются, тѣмъ больше разрастаются.

1.

Посмотрите на то, какъ хочетъ жить рабъ. Прежде всего онъ хочетъ, чтобы его опустили на волю, Онъ думаетъ, что безъ этого не можетъ быть ни свободныхъ, ни счастливыхъ. Онъ говоритъ такъ: если бы меня отпустили на волю, я сейчасъ же былъ бы вполне счастливъ: я не былъ бы принужденъ угождать и прислуживаться моему хозяину, я могъ бы говорить съ кѣмъ угодно, какъ съ равнымъ себѣ, я могъ бы идти куда хочу, не спрашиваясь ни у кого.

А какъ только отпустятъ его на волю, онъ сейчасъ же разыскиваетъ, къ кому бы подольститься, чтобы пообѣдать, потому что хозяинъ больше не кормитъ его. Для этого онъ готовъ идти на всякія мерзости. А лишь только онъ нашель себѣ квартиру и продовольствіе, такъ онъ попалъ опять въ рабство, болѣе тяжелое, чѣмъ прежде.

Если такой человекъ начнетъ богатѣть, то онъ сейчасъ заводитъ себѣ любовницу, какую-нибудь распутную женщину. И вотъ онъ начинаетъ страдать и плакать. Когда ему приходится трудно, онъ вспоминаетъ о прежнемъ своемъ рабствѣ и говоритъ:

— А вѣдь мнѣ недурно было у моего хозяина! Не я о себѣ заботился, а меня одѣвали, обували, кормили; и когда я боленъ бывалъ, заботились обо мнѣ. Да и служба была не трудная. А теперь сколько бѣдъ! Былъ у меня одинъ хозяинъ, а теперь сколько ихъ стало у меня! Сколькимъ людямъ долженъ я угождать, чтобы разбогатѣть!

Но рабъ не образумится. Онъ хочетъ разбогатѣть и для этого онъ терпитъ всякія невзгоды. А когда получить то, чего хотѣлъ, то опять оказывается, что онъ оплелъ себя разными неприятными заботами.

Все-таки онъ не берется за разумъ, онъ думаетъ: вотъ, если бы я сталъ великимъ полководцемъ, всѣ мои несчастія кончились бы: меня стали бы носить на рукахъ! И онъ отправляется въ походъ. Онъ терпитъ всякія лишения, страдаетъ какъ каторжный, и все-таки просится въ походъ во второй и въ третій разъ. Если онъ хочетъ избавиться отъ всѣхъ своихъ бѣдъ и несчастій, пусть онъ опомнится. Пусть онъ узнаетъ, въ чемъ истинное благо жизни. Пусть

онъ на каждомъ шагу своей жизни поступаетъ согласно законамъ правды и добра, начертаннымъ въ его душѣ, и онъ обрѣтетъ истинную свободу.

Эпиктетъ.

7-е февраля.

Самосовершенствованіе есть и внутренняя работа и внѣшняя. Человѣкъ не можетъ совершенствоваться безъ общенія съ людьми и безъ воздѣйствія на нихъ.

1.

Никогда не лишне научиться переносить глупость невѣждъ.

2.

Если бы то время и тѣ силы, которыя расходуются теперь на нападки на богатыхъ и на попытки придумать средства къ установленію справедливаго раздѣла богатствъ, расходовались на дѣло самоусовершенствованія, то быстро наступила бы перемѣна къ лучшему въ нашихъ государственныхъ, общественныхъ и нравственныхъ отношеніяхъ. Научись человѣчество правильно мыслить, и нашъ міръ сдѣлался бы настолько же счастливымъ, насколько теперь онъ несчастенъ. Но народъ не хочетъ знать той истины, которая освобождаетъ, потому что она противна тѣмъ государственнымъ и религіознымъ заблужденіямъ, съ которыми онъ такъ свыкся. Чѣмъ вызывалось разстройство кооперативныхъ колоній разнаго рода? Отнюдь не недостаткомъ системы или замысла, а просто недостатками людей.

Люси Малори.

3.

Самый обычный, безсознательный, а иногда и сознательный обманъ, препятствующій людямъ направлять свои силы на единственно нужное человѣку дѣло самоусовершенствованія, состоитъ въ разсужденіи о томъ, что полное совершенство недостижимо, и потому всѣ мои усилія приблизиться къ нему ничтожны и бесполезны.

Цѣль совершенствованія не есть достиженіе совершенства,—достиженіе это невозможно, и совершенство есть только идеаль, путеводная звѣзда. Цѣль совершенствованія есть измѣненіе своего душевнаго состоянія отъ худшаго къ лучшему. И совершенствованіе потому и есть общее назначеніе всѣхъ людей, что оно безконечно всегда, вездѣ возможно для всѣхъ людей.

8-е февраля.

Злословіе такъ нравится людямъ, что очень трудно удержаться отъ того, чтобы сдѣлать пріятное своимъ собесѣдникамъ не осудить человѣка.

1.

Не судите, да не судимы будете; ибо какимъ судомъ судите, такимъ будете судимы; и какою мѣрою мѣрите, такую и вамъ будутъ мѣрить. И что ты смотришь на сучекъ въ глазъ брата твоего, а бревно въ твоемъ глазѣ не чувствуешь? Или, какъ скажешь брату твоему; дай я выну сучекъ изъ глаза твоего; а вотъ, въ твоемъ глазѣ бревно? Лицемѣръ! вынь прежде бревно изъ твоего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего.

Мт. VII, 1—5.

2.

Легко замѣчать заблужденія другихъ, но трудно замѣчать свои; любятъ разбираться въ ошибкахъ близкихъ, но скрываютъ свои, какъ плутъ старается спрятать свою фальшивую игральную кость.

Человѣкъ склоненъ постоянно порицать другихъ: онъ взираетъ только на ихъ ошибки, но его собственныя страсти разрастаются все болѣе и болѣе, удаляя его отъ улучшения.

Буддійская мудрость.

3.

Не оскверняй уста свои злословіемъ, такъ какъ такое хотя и неправильно для того, чтобы повредить другимъ, возвратится на тебя же и тѣмъ больнѣе, чѣмъ сильнѣе задумано тобою. Если языкъ твой заставляеть тебя обидѣть другого, постарайся наложить замокъ на двери твоихъ устъ, не бойся даже погубить тѣло твое; ибо злословіе губить людей, но губить не тѣхъ, противъ которыхъ оно направлено, а того, отъ кого оно исходитъ.

Еврейская мудрость.

9-е февраля.

Вещественное зло, производимое войной, какъ оно ни огромно, ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ зломъ извращенія понятій о добрѣ и злѣ, которое оно вноситъ въ душу простыхъ малодумающихъ людей рабочаго народа.

1.

Страсти, возбуждаемыя войной, международная ненависть, благоговѣніе предъ военной славой, жажда побѣды или мщенія, заглушаютъ народную совѣсть, превращаютъ высшіе общественныя инстинкты въ низменное, безразсудное себялюбіе, ошибочно называемое патриотизмомъ, убиваютъ любовь къ свободѣ, доводятъ людей до подчиненія тиранамъ и узурпаторамъ изъ-за дикаго желанія перерѣзать горло другимъ людямъ, или изъ боязни, чтобы другіе люди не перерѣзали горла имъ. Онѣ такъ извращаютъ религіозное чувство людей, что признанные послѣдователи Христа благословляютъ отъ Его имени принадлежности убійства и грабежа и возносятъ благодаренія князю мира за побѣды, при которыхъ земля покрывается горами искалѣченныхъ труповъ и печаль наполняетъ сердца неповинныхъ людей.

Генри Джорджъ.

2.

Самое прекрасное оружіе есть неблагословенное оружіе. И потому разумный человѣкъ не полагается на него. Онъ больше всего дорожитъ миромъ и спокойствіемъ. Онъ побѣждаетъ, но не радуется.

Радоваться побѣдѣ значитъ радоваться убійству людей, а тотъ, кто радуется убійству людей, не можетъ достигнуть цѣли.

Лао-Тсе.

10-е февраля.

Смиреніе ставитъ человѣка на твердую почву; стоя на которой онъ можетъ совершить предназначенное ему дѣло. Чѣмъ больше онъ поднимается, тѣмъ положеніе его ненадежнѣе.

1.

Вотъ чѣмъ надо быть: надо быть какъ вода. Нѣтъ препятствій—она течетъ; плотина—она остановится; прорвется плотина—она снова потечетъ; въ четырехугольномъ сосудѣ она четырехугольна; въ кругломъ—она кругла. Оттого-то она нужнѣй всего и сильнѣй всего.

Лао-Тсе.

2.

Смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы признавать себя

грѣшникомъ и не вмѣнять себѣ въ достоинство свои добрыя дѣла.

3.

Чѣмъ больше человекъ углубляется въ себя, тѣмъ ничтожнѣе онъ представляется себѣ. Въ чемъ же первый урокъ мудрости? Въ смиреніи. Смиреніе, о которомъ говорятъ христіане и которое человекъ такъ мало знаетъ, есть первое чувство, которое рождается въ немъ, когда онъ пытается познать себя. Будемъ смиренными, чтобы быть мудрыми. Будемъ знать свою слабость, и это дастъ намъ силу.

Чаннингъ.

4.

Ученіе Божіе уподобляется водѣ: какъ вода, оставляя высоты, скопляется въ низинахъ, такъ и ученіе Божіе воспринимается только людьми скромными.

Талмудъ.

11-е февраля.

Исполненіе закона Бога есть сущность жизни.

1.

Зло, въ видѣ смерти и страданій, видно человекъ только тогда, когда онъ законъ своего плотскаго, животнаго существованія принимаетъ за законъ своей жизни. Только когда онъ, будучи человекъ, спускается на степень животнаго, только тогда онъ видитъ смерть и страданія. Смерть и страданія, какъ пугала, со всѣхъ сторонъ ухаютъ на него и загоняютъ на одну открытую ему дорогу человѣческой жизни, подчиненный закону разума и выражающейся въ любви. Смерть и страданія суть только преступленія человекъ своего закона жизни. Для человека, живущаго по своему закону, нѣтъ смерти, нѣтъ страданія.

2.

Сознаніе долга не имѣетъ ничего общаго съ наслажденіемъ жизнью. У него свой своеобразный законъ, свой своеобразный судъ, и если бы мы захотѣли смѣшать между собою долгъ и наслажденіе, чтобы предложить смѣсь эту въ качествѣ лѣкарства больной душѣ, они все-таки сейчасъ же сами собою отдѣлились бы другъ отъ друга; если бы они этого не сдѣлали, то сознаніе долга не

оказало бы никакого дѣйствія И если бы физическая жизнь и приобрѣла отъ стремленія къ наслажденію нѣкоторую силу, то нравственная жизнь исчезла бы безвозвратно.

Кантъ.

12-е февраля.

Нѣтъ предмета болѣ несомнѣнно, чѣмъ та смерть, которая ожидаетъ каждаго изъ насъ, а между тѣмъ всѣ живутъ такъ, какъ будто ея нѣтъ.

1.

Это ужасный міръ, если страданія въ немъ не излѣчимъ и не производятъ добра. Это какое-то злое, низкое устройство для совершенія невыразимыхъ жидкостей, разочарованія и горя. Этотъ міръ невыразимо безнравствененъ, такъ какъ онъ дѣлаетъ зло не для будущаго добра, но праздно, безцѣльно,—ядовитое зло, плодомъ котораго только страданія милліоновъ. Обѣщанія его коварны, надежды обманчивы и пути его предательскіе.

Онъ бьетъ насъ съ рожденія, подмѣшпваетъ горечь ко всякой чашѣ счастья и дѣлаетъ смерть ядовитымъ угаромъ. Мы всѣ видимъ ужасающее зло міра. И конечно, если нѣтъ Бога и безсмертія, то мнѣ понятно высказываемое людьми отвращеніе къ жизни: оно вызывается въ нихъ существующимъ порядкомъ, или, скорѣе, беспорядкомъ,—ужаснымъ нравственнымъ хаосомъ, какъ его слѣдуетъ назвать.

Но если только есть Богъ надъ нами, и вѣчность передъ нами, то измѣняется все. Мы прозрѣваемъ добро въ злѣ, свѣтъ въ мракѣ, и надежда прогоняетъ отчаяніе.

Какое же изъ двухъ предположеній вѣроятно? Развѣ можно допустить, чтобы нравственные существа—люди были поставлены въ необходимость справедливо проклинать существующій порядокъ міра, тогда какъ передъ ними выходъ, разрѣшающій ихъ противорѣчіе. Они должны проклинать міръ и день своего рожденія, если нѣтъ Бога и будущей жизни. Если же, напротивъ, есть то и другое, жизнь сама по себѣ становится благомъ и міръ мѣстомъ нравственнаго совершенствованія и безконечнаго увеличенія счастья и святости.

Эрasmus

13-е февраля.

Религія это всѣмъ понятная философія, философія до казываетъ религію.

1.

Прежде всего я принимаю слѣдующее основное положеніе, не требующее никакихъ доказательствъ: все, что сверхъ хорошаго образа жизни человѣкъ считаетъ возможнымъ совершить, чтобы сдѣлаться угоднымъ Богу, есть одно религіозное заблужденіе и ложное служеніе Богу.

Кантъ.

2.

Особенность христіанской морали—представлять себѣ нравственно-хорошее и нравственно-дурное, отличающимися одно отъ другого, не какъ небо отъ ада. Это — образное представленіе (т.-е. служить изображеніемъ настоящихъ ада, неба и т. д.) и, какъ таковое, возмущаетъ душу; но, тѣмъ не менѣе, по своему смыслу оно филозофски вѣрно. Оно служить намъ предостереженіемъ, отъ того, чтобы мы не мыслили добро и зло, царство свѣта и царство тьмы граничащими другъ съ другомъ и связанными одно съ другимъ постепенными переходными ступенями (большей или меньшей ствѣтлости), а представляли бы ихъ себѣ отдѣленными другъ отъ друга неизмѣримой бездной. Полная не однородность коренныхъ положеній, на основаніи которыхъ можно быть подданнымъ того или другого изъ этихъ двухъ царствъ, и въ то же время опасность, связанная съ представленіемъ о близкизкомъ родствѣ качествъ, которыя опредѣляютъ насъ къ тому или иному царству, даютъ намъ право на такое представленіе, которое, несмотря на все то ужасное, что въ немъ содержится, въ то же время очень возвышенно.

Кантъ.

14-е февраля.

Въ человѣкѣ живеть духъ Божій.

1.

„Душа не насыщается...“

Гражданинъ, женившись на царевнѣ, обставилъ ее блескомъ и славой, но напрасно: все ей казалось мелочнымъ, не стоящимъ вниманія, такъ какъ она вѣчно помышляла о своемъ высококомъ происхожденіи. Такъ и душа — окружи ее человѣкъ всѣми земными удовольствіями, она не удовлетворится, ибо она дочь неба.

Талмудъ.

2.

Поступаешь ты всего лучше и получаешь наибольшее благо тогда, когда неизмѣнно стремишься, какъ ты пишешь, къ возвышенному расположенію духа, котораго ты всегда можешь достигнуть своими усиліями. Нечего подымать руки къ небу, нечего умолять сторожа при храмѣ допустить насъ къ самому уху статуи бога, чтобы она насъ лучше разслышала: божество близко къ тебѣ, оно у тебя, оно внутри тебя. Да, милый Люцилій, я утверждаю, что въ насъ живетъ святой духъ, свидѣтель и стражъ всяго хорошаго и дурного. Онъ обходится съ нами, какъ мы обоглились съ нимъ. Никто не бываетъ добрѣ безъ Бога. Только съ Его помощью можно стать выше счастія и несчастія. Онъ одинъ посылаетъ великія и возвышенныя рѣшенія.

Въ каждомъ добродѣтельномъ человѣкѣ живетъ божество.

Сенека.

3.

Такъ же, какъ ты не видишь души челаваѣка, ты не видишь Бога, но ты познаешь Его въ Его твореніяхъ. Также не можешь ты не признать божественную силу души, прохвляющуюся въ ея способности творчества, памяти и вѣчномъ стремленіи къ совершенству.

Сенека.

Память о томъ, что въ человѣкѣ живетъ Богъ сильнѣе всего удерживаетъ человѣка отъ зла и помогаетъ дѣлать доброе.

15-е февраля.

Есть простота естественная и есть простота мудрости. И та и другая вызываютъ любовь и уваженіе.

1.

Большинство жизненныхъ задачъ рѣшаютъ какъ алгебраическія уравненія: приведеніемъ ихъ къ самому простому виду.

2.

Слова истины всегда безъ украшеній и просты.

Марселинъ.

3.

Величайшія истины—самыя простыя.

4.

Простота всегда привлекательна. Отъ этого привлека-
тельность дѣтей и животныхъ.

5.

Природа ничего не знаетъ о томъ ненавистномъ раз-
личеніи, которое люди устроили между собою. Она одѣляетъ
душевыми свойствами, не предпочитая благородныхъ и бо-
гатыхъ. Естественныя, добрыя чувства, кажется, даже чаще
встрѣчаются среди простыхъ людей.

Лессингъ.

6.

Люди, говорящіе цвѣтисто и искусно, съ пріятнымъ об-
хожденіемъ. рѣдко обладаютъ добродѣтелью человеко-
любія.

Китайская мудрость.

7.

Лучшія рѣчи тѣ, которыя просты, понятны для всѣхъ,
но которыя имѣютъ глубокой смыслъ.

Восточная мудрость.

Избѣгай всего искусственнаго, исключительнаго, всего
могущаго обратить на тебя вниманіе. Ничто такъ, какъ
простота, не содѣйствуетъ сближенію людей,

16-е февраля.

Добрая жизнь достигается только напряженнымъ вни-
маніемъ и непрестаннымъ усиленіемъ.

1.

Человѣкъ, идущій по трудной дорогѣ и сомнѣвающейся
въ томъ, можетъ ли онъ продолжать свой путь, подобенъ
человѣку, который, зная, въ чемъ добродѣтель, сомнѣ-
вается въ ея истинности. Потому, что онъ сомнѣвается, онъ
не можетъ идти по ея пути.

Пока мы живемъ въ мірѣ, будутъ сомнѣнія, но мы
должны стремиться по пути добродѣтели. какъ человѣкъ,
который видитъ на своемъ пути тропинку надъ пропостьюю
и идетъ по ней.

Китайскій буддизмъ.

2.

Если и есть великое и доброе для васъ, оно не явится
къ вамъ по первому или второму зову, не явится къ вамъ.

легко, безъ труда, или въ салонѣ... Терніи и крутизна—
вотъ дорога боговъ,—сказаль Порфирій.

Эмерсонъ.

3.

Просите, и дано будетъ вамъ; ищите, и найдете; стучите, и отворятъ вамъ.

Ибо всякій просящій получаетъ, и ищущій находитъ, и стучащему отворятъ.

Мѡ. VII, 7—8.

Если хочешь блага,—исполняй законъ Бога. Исполненіе же закона Бога возможно только усиленіемъ. Усиленіе не только вознаграждается радостной жизнью, но самое усиленіе даетъ сознание участія въ дѣлѣ Божьемъ.

17-е февраля.

Равенство—это признаніе за всѣми людьми міра одинаковыхъ правъ на пользованіе естественными благами міра, одинаковыхъ правъ на блага, происходящія отъ общей жизни, и одинаковыхъ правъ на уваженіе личности человека.

1.

Мы удивляемся на то, какъ извращено было христіанство, какъ оно мало, даже совсѣмъ не получило осуществленія въ жизни, а, между тѣмъ, развѣ и это могло быть иначе съ ученіемъ, которое своимъ требованіемъ поставило истинное равенство людей: всѣ сыны Бога, всѣ братья, жизнь всѣхъ одинаково священна. Истинное равенство требуетъ не только уничтоженія кастъ, званій, преимуществъ, но уничтоженія главнаго орудія неравенства—насилія. Равенство не можетъ быть осуществлено, какъ это думаютъ, гражданскими мѣропріятіями, оно осуществляется только любовью къ Богу (Добру, Истинѣ) и къ людямъ. Любовь же къ Богу и людямъ внушаетъ людямъ не гражданскими мѣропріятіями, а истиннымъ религіознымъ ученіемъ. То, что люди могли впасть въ грубое заблужденіе о томъ, что свобода, братство и равенство могутъ быть введены казнями, угрозой казни, насиліемъ, не показываетъ того, чтобы идеалы эти были невѣрны, а только то, что былъ невѣренъ тотъ путь, за которымъ заблуждающіеся люди пытались осуществить ихъ.

2.

Никто такъ, какъ дѣти, не осуществляетъ въ жизни

истинное равенство. И какъ преступны взрослые, нарушая въ нихъ это святое чувство, научая ихъ тому, что есть короли, богачи, знаменитости, къ которымъ должно относиться со уваженіемъ, о есть слуги, рабочіе, нищіе, къ которымъ должно относиться только съ снисхожденіемъ! „И кто соблазнитъ единаго изъ малыхъ сихъ...“

18-е февраля.

Чѣмъ больше отрекается человѣкъ отъ своей личности, тѣмъ больше вліянія онъ имѣетъ на людей. Личность есть покровъ, скрывающій Божество.

1.

Незнаніе человѣкомъ того, что будетъ съ нимъ послѣ смерти, никогда не тревожило благородную и религіозную душу.

Высшее благо дано тому, кто ищетъ только праведности. Быть самоотверженнымъ значитъ быть сильнымъ, и мѣръ у ногъ того, кого онъ не можетъ соблазнить.

Аміль..

2.

Кто въ своемъ переходящемъ, въ своемъ имени и въ своей тѣлесности не видитъ себя, тотъ знаетъ истину жизни.

Буддѣйская мудрость.

3.

У человѣка нѣтъ никакихъ данныхъ для оцѣнки, а тѣмъ болѣе права для сужденія о результатахъ жизни, полной безусловной самоотверженности, пока у него не явится смѣлости самому испытать такую жизнь, по крайней мѣрѣ на время; но я думаю, что ни одинъ разумный человѣкъ не пожелаетъ и не одинъ честный человѣкъ не посмѣетъ отрицать то благотворное вліяніе, какое имѣли на его душу и тѣло хотя бы тѣ случайныя лишенія въ предметахъ роскоши или тѣ опасности, которымъ онъ подвергался.

Джонъ Рескинъ.

Стоитъ вспомнить о себѣ въ серединѣ рѣчи и теряешь нить своей мысли. Только, мы совершенно забываемся, выходимъ изъ себя, только тогда мы можемъ плодотворно общаться съ другими, служить имъ и вліять на нихъ.

19-е февраля.

Освобождение себя отъ труда есть преступленіе.

1.

Стоитъ принять истину совѣмъ и покаяться совѣмъ, чтобы понять, что правъ преимуществъ, особенностей въ дѣлѣ жизни никто не имѣетъ и не можетъ имѣть, а обязанностямъ нѣтъ предѣловъ, и что первая и несомнѣнная обязанность человѣка есть участіе въ борьбѣ съ природой за свою жизнь и жизнь другихъ людей.

2.

Одна изъ несомнѣнныхъ и чистыхъ радостей есть отдыхъ послѣ труда.

Кантъ.

3.

Богатый и бѣдный, сильный и слабый, всякій неработающій человѣкъ—негодяй. И потому всякій человѣкъ долженъ научиться мастерству, настоящему мастерству, ручному труду. И это нужно для того, чтобы разбить предрасудокъ презрѣнія ручного труда. Работайте по принципу, если у васъ нѣтъ необходимости работы. Спуститесь до уровня ремесленника, чтобы стать выше своего празднаго сословія.

Руссо.

Справедливость требуетъ, чтобы брать отъ людей не больше того, что даешь имъ. Но нѣтъ возможности извѣсить свои труды и труды другихъ, которыми пользуешься; кромѣ того, всякій часъ ты можешь быть лишень, возможности трудиться, а долженъ будешь пользоваться трудами другихъ. И потому старайся давать больше, чѣмъ берешь, чтобы не быть несправедливымъ.

20-е февраля.

Истинный прогрессъ есть религіозный.

1.

Духъ Іисуса, который сильные міра сего силятся задушить съ своей высоты, тѣмъ не менѣе всюду ярко проявляется. Развѣ духъ евангельскій не проникъ въ народы?

Не начинают ли они видѣть свѣтъ? Понятіе о правѣ, объ обязанностяхъ не яснѣе ли стали для каждаго? Не слышны ли со всѣхъ сторонъ призывы къ законамъ болѣе справедливымъ, къ учрежденіямъ, охраняющимъ слабыхъ, основнымъ на принципѣ справедливаго равенства? Прежняя вражда между тѣми, которыхъ насильственно разъединяли развѣ не гаснетъ? Развѣ народы не чувствуютъ себя братьями? Не дрожатъ ли притѣснители, какъ будто внутренней голосъ предсказываетъ имъ скорый конецъ? Встревоженные странными видѣніями они судорожно сжимаютъ въ своихъ рукахъ тѣ цѣпи, въ которыя они заковывали народы, на освобожденіе которыхъ пришелъ Христосъ,—цѣпи, которыя распадутся скоро. Подземный гулъ тревожитъ ихъ сонъ. Въ тайныхъ глубинахъ общества совершается работа, остановить которую они не могли бы при всей своей силѣ, и непрерывный успѣхъ которой повергаетъ ихъ въ невыразимую тревогу. Это работа зародыша, готоваго развиться, работа любви, которая сниметъ грѣхъ съ міра, оживитъ слабѣющую жизнь утѣшитъ огорченныхъ, разобьетъ оковы заключенныхъ, откроетъ народамъ новый путь, при вступленіи на который имъ будетъ сказано: идите съ миромъ.

Ламенэ.

Не смѣшивай прогресса истиннаго, религіознаго съ прогрессомъ техническимъ, научнымъ, художественнымъ. Успѣхъ технической, научной, художественной, можетъ быть очень великъ вмѣстѣ съ отсталостью религіозною, какъ это происходитъ въ наше время. Можетъ быть и наоборотъ.

Хочешь служить Богу, будь прежде работникъ религіознаго прогресса,—борьбы съ суевѣрами и уясненія и упрощенія религіознаго сознанія.

21-е февраля.

Мясоѣденіе есть пережитокъ самаго грубаго варварства, и переходъ къ вегетарианству есть самое первое естественное послѣдствіе просвѣщенія.

1.

Почему видъ беззащитнаго животнаго, котораго ведутъ на бойню, причиняетъ вамъ страданіе? Потому что въ глубинѣ вашей души вы чувствуете, какъ жестоко и несправедливо убивать беззащитное и невинное созданіе... Послѣдуйте же побужденіямъ вашихъ сердець и перестаньте поощрять убійство невинныхъ созданій, отказавшись отъ употребленія мясной пищи.

Струве.

2.

Какъ странно, что разныя общества защиты дѣтей и покровительства животнымъ относятся совершенно безучастно къ вегетарианству, тогда какъ именно потребление мяса и является въ большинствѣ случаевъ причиной той жестокости, съ которой они хотятъ бороться путемъ наказанія. Исполненіе закона любви можетъ сдержать жестокость сильнѣе, чѣмъ страхъ уголовной отвѣтственности. Едва ли есть разница между жестокостью, которая совершается при истязаніи и убійствѣ съ цѣлью удовлетворить своему чувству гнѣва, и жестокостью, которая совершается при истязаніи и убійствѣ съ цѣлью воспользоваться мясомъ животныхъ, питаемыхъ которыми люди разжигаютъ въ себѣ главный очагъ жестокости.

Люси Малори.

3.

Великая триада треклятии: мясоѣденіе, употребленіе алкоголя и куреніе табака, съ сопровождающими ихъ страстями разврата и похоти, уничтожаетъ возможность счастливой жизни, уничтожаетъ сыновъ Божьихъ до уровня животныхъ и дѣлаетъ изъ трущобъ нашихъ городовъ настоящіе преддверія ада.

Арнольдъ Гильсъ.

22-е февраля.

Мы не знаемъ Бога, но все, что мы знаемъ о мірѣ, мы знаемъ потому, что знаемъ Бога.

1.

Разумъ, который можно уразумѣть, не есть вѣчный разумъ. Имя, которое можно назвать, не есть вѣчное имя.

Лао-Тсе.

2.

Есть существо, содержащее въ себѣ все и предшествующее существованію неба и земли; оно спокойно; оно безтѣлесно; свойства его называютъ разумомъ. Если нужно назвать его, я называю его Великимъ, Непостижимымъ, Удаленнымъ и Возвращающимся.

Лао-Тсе.

3.

Богъ, это то безконечное, что находится внѣ насъ и требуетъ отъ насъ праведности.

Мэтью Арнольдъ.

4.

Богъ это то все, чего мы сознаемъ себя частью.

5.

Безумны тѣ, которые постоянно спрашиваютъ, гдѣ живетъ Богъ. Богъ живетъ во всей полнотѣ, во всѣхъ вещахъ. Вѣры различны, но Богъ одинъ. Если человѣкъ не познаетъ самого себя, какъ онъ познаетъ Бога?

Индійская мудрость.

6.

Меня никогда не было и не отъ меня зависѣло быть когда-нибудь, какъ не отъ меня, существующаго теперь, зависить перестать быть,—стало быть, я началъ и продолжаю быть силой чего-то такого, что было до меня, что будетъ послѣ меня и что могущественнѣе меня. И мнѣ говорить, что нѣтъ ничего такого, что мы называемъ Богомъ.

Ла-Брюйеръ.

23-е февраля.

Существующее устройство жизни не соотвѣтствуетъ ни требованіямъ общественной совѣсти, ни даже требованіямъ разсудка.

1.

Большинство дѣловыхъ людей считаютъ, что самымъ подходящимъ порядкомъ вещей въ этомъ мірѣ является иопросту тотъ, при которомъ обпирная и беспорядочная толпа вырываетъ другъ у друга все, что можетъ, и топчетъ дѣтей и стариковъ въ грязь и фабрикуетъ различные негодные предметы при помощи неорганизованной толпы рабочихъ, которыхъ можно соблазнить и собрать, а впоследствии разогнать, предоставляя имъ свободно умирать съ голоду.

Джонъ Рёскингъ.

2.

Представьте себѣ стаю голубей на ржаномъ полѣ.

Представьте, что изъ нихъ вмѣсто того, чтобы клевать то, что они хотятъ, и пользоваться только необходимымъ, собираютъ все, что они могутъ добыть, въ большую кучу и, не оставляя для себя ничего, кромѣ мякины, сохраняютъ эту кучу для одного самаго слабаго и худшаго изъ голубей стаи. Вообразите себѣ картину, какъ они сидя кругомъ, смотрятъ, какъ этотъ одинъ, наѣвшись, бросаетъ и тратитъ добро, и какъ бросаются и разрываютъ на куски одного болѣе смѣлаго и болѣе голоднаго, чѣмъ другіе, за то только, что онъ тронулъ одно зернышко изъ кучи.

Если бы вы видѣли все это, вы увидали бы только то, что установлено и постоянно дѣлается между людьми.

Палей.

3.

Могу ли я видѣть безъ огорченія, какъ люди употребляютъ свой умъ на то, чтобы ссориться другъ съ другомъ, и разумъ свой на то, чтобы готовить другъ другу ловушки, обманывать и выдавать. Могу ли я безъ слезъ глядѣть на то, что основы добра и зла заброшены, или скорѣе неизвѣстны.

Феогнисъ.

24-е февраля.

Истина и добро нераздѣльны.

1.

Для передачи истины нужны двое: одинъ говорящій, другой слушающій. Единственное средство передавать истину—это говорить любовно. Только слова любящаго человѣка бываютъ услышаны. Разсудокъ не долженъ говорить. Его звуки неестественны.

Торо.

2.

Говорить правду то же, что красиво писать. Это дается только благодаря практикѣ,—это не столько дѣло воли, сколько привычки, и я не думаю, чтобы можно было считать бесполезнымъ всякій случай, помогающій проявленію или образованію этой привычки.

Маркъ Аврелій

3.

Мы такъ привыкли притворяться передъ другими, что притворяемся передъ самими собой.

Ларотфуко.

5.

Въ сущности, только собственные основныя мысли обладают истинностью и жизнью: ибо только ихъ понимаешь въ ихъ подлинномъ смыслѣ. Чужія, вычитанныя мысли—объѣдки съ чужого стола, платье съ плеча чужестранца.

Шопенгауэръ.

5.

Если человекъ сробѣетъ передъ истиной и, увидѣвъ ее, не признаетъ ея, а приметъ ложь за истину, то онъ никогда не узнаетъ, что ему дѣлать.

25-е февраля.

Привычная молитва вредна только тогда, когда человекъ видитъ въ ней заслугу передъ Богомъ.

1.

Прежде, чѣмъ приступить къ молитвѣ, испытай себя, способенъ ли ты благоговѣнно сосредоточиться мыслями, иначе не молись.

Не слѣдуетъ приступать къ молитвѣ ни подъ вліяніемъ грусти, ни подъ вліяніемъ лѣни, смѣха, болтовни, легкомыслія и. празднаго разговора, а только подъ вліяніемъ благочестиваго восторга.

Если ты не въ хорошемъ расположеніи духа, то лучше воздержись отъ молитвы.

Кто дѣлаетъ изъ молитвы своей привычку, молитва того не искренняя.

Талмудъ.

2.

Зачѣмъ лишать себя молитвы, этого средства противъ нашей слабости? Всѣ душевныя стремленія, которыя приближаютъ насъ къ Богу, освобождаютъ насъ отъ мысли о себѣ. Прося помощи у Бога, мы научимся находить эту помощь. Не Онъ измѣняетъ насъ, а мы измѣняемъ себя, приближаясь къ Нему. Все, что мы просимъ у Него, какъ должнаго, мы сами даемъ себѣ. И признавая свою слабость, мы увеличиваемъ свою силу.

Руссо.

26-е февраля.

Послѣ долгаго разговора постарайся вспомнить все то, о чемъ было говорено, и ты удивишься, какъ пусто и не нужно и часто дурно было все говоренное.

1.

Для невѣжественнаго человѣка нѣтъ ничего лучше молчанія. Но если бы онъ зналъ это, онъ бы не былъ невѣжественнымъ человѣкомъ.

Гулистанъ Сади.

2.

Если одинъ разъ пожалѣешь, что не сказалъ, то сто разъ пожалѣешь о томъ, что не промолчалъ.

3.

Истинныя слова не бываютъ пріятны. Пріятныя слова не бываютъ истинны.

Добрые не бываютъ спорщиками; спорщики не бываютъ добрыми.

Мудрые не бываютъ учены. Ученые не бываютъ мудры.

Святой человѣкъ ничего не собираетъ, а чѣмъ болѣе онъ дѣлаетъ для другихъ, тѣмъ болѣе онъ приобретаетъ.

Небесный разумъ благодѣтельствуетъ, но не дѣлаетъ вреда. Разумъ святого человѣка заставляетъ его дѣйствовать, но не спорить.

Лао-Тсе.

Если имѣешь время подумать, прежде чѣмъ начинать говорить, то подумай, стоитъ ли, нужно ли говорить, не можетъ ли повредить кому-нибудь то, что ты хочешь сказать.

27-е февраля.

Благотвореніе только тогда благотвореніе, когда оно жертва.

1.

Золото ваше и серебро изоржавѣло, и ржавчина ихъ будетъ свидѣтельствомъ противъ васъ и съѣстъ плоть вашу, какъ огонь; вы собрали себѣ еокровище на послѣдніе дни.

Послан. Іакова V, 3.

2.

Въ деньгахъ, въ самыхъ деньгахъ, въ обладаніи ими есть что-то безнравственное.

3.

Если ты хочешь преклонить на милость твоего Господа, то покажи дѣла. Но, можетъ быть, и теперь кто-нибудь, подобно богатому юношѣ, скажетъ: „И мы все то сохранили,—не крали, не убивали, не любодѣйствовали“. Но Христосъ заповѣдовалъ не это только, а еще нѣчто другое. Что же такое? „Продаждь,—говорить,—имѣніе твое и даждь нищимъ, гряди въ слѣдъ Мене“ (Мѣ. XIX, 21). Послѣдованіемъ называетъ Онъ подражаніе Ему въ дѣлахъ; ибо, если юноша жилъ въ такомъ изобиліи, а другихъ, находившихся въ бѣдности, презиралъ, то какъ же онъ могъ сказать, что возлюбилъ ближняго? Итакъ, если любовь сильна и непреоборима и состоитъ не въ однихъ словахъ, то покажемъ ее на дѣлѣ.

Іоаннъ Златоустъ.

4.

Богатые довольствуются тѣмъ, что даютъ милостыню нуждающимся. Они не думаютъ о тѣхъ зловредныхъ даяніяхъ, которыми они непрестанно награждаютъ бѣдныхъ. Они не думаютъ о томъ, что ихъ обожаніе внѣшняго благосостоянія и презрѣніе низменнаго положенія научаютъ обдѣленныхъ тому, что на свѣтѣ есть только одно благо—богатство, то самое, чего лишены бѣдные.

Чаннингъ.

Богатствомъ нельзя дѣлать добро. Для того, чтобы богатый дѣлать могъ добро, онъ долженъ прежде всего освободиться отъ богатства.

28-е февраля.

Искусство есть одно изъ средствъ единенія людей.

1.

Если изящныя искусства не связаны болѣе или менѣе близко съ нравственными идеями, которыя одни только и влекутъ за собою самостоятельное удовольствіе, тогда искусства эти служатъ только для развлеченія, въ которомъ люди чувствуютъ тѣмъ большую потребность, чѣмъ

больше къ нему прибѣгаютъ, чтобы заглушить недовольство духа самимъ собою; но этимъ они дѣлаютъ себя постоянно еще бесполезнѣе и еще недовольнѣе.

Кантъ.

2. ■

Можетъ случиться, что искусство умереть, но невысказано, чтобы оно могло жить, раболѣпствуя передъ богатствомъ и глумясь надъ бѣдностью.

Искусство есть одно изъ самыхъ могущественнѣйшихъ средствъ внушенія. А такъ какъ внушеніе можетъ быть порочное (и порочное всегда легче внушается) и хорошее, то ни передъ какими способами внушенія не надо быть больше на сторожѣ, какъ передъ внушеніемъ искусства. Старья религіи (магометанство, православіе), боясь вреднаго вліянія искусства, отвергли всякое, и, можетъ быть, онѣ правы и были бы особенно правы теперь.

В. Моррисъ.

Разсужденія объ искусствѣ самые празднаго разсужденія. Тотъ, кто понимаетъ искусство, знаетъ, что каждое искусство говоритъ своимъ особеннымъ языкомъ и что говорить объ искусствѣ словами бесполезно. Отъ того и бываетъ и, что больше всего говорятъ объ искусствѣ тѣ, которые не понимаютъ, не чувствуютъ его.

29-е февраля.

Идеаль—это путеводная звѣзда. Безъ нея нѣтъ твердаго направленія, а нѣтъ направленія, нѣтъ движенія, нѣтъ жизни.

1.

Не всегда необходимо, чтобы истинное воплощалось; достаточно, чтобы оно духовно витало передъ нами и вызвало согласіе,—чтобъ оно, какъ звукъ колокола, мощно, но милосердно гудѣло въ воздухѣ.

Гете.

2.

Совершенство — норма неба. Желать совершеннаго — норма человѣка.

Гете.

3. Идеаль въ тебѣ самомъ. Препятствія къ достиженію его—въ тебѣ же. Твое положеніе есть тотъ матеріаль, изъ котораго ты долженъ осуществить этотъ идеаль.

4.

Жизнь не синекура и не погоня за счастіемъ. Нѣтъ, жизнь, по словамъ Шиллера, есть борьба и походъ. Борьба добра со зломъ, справедливости съ произволомъ, привилегіей, свободы съ гнетомъ, товарищества, союза и любви съ индивидуализмомъ; жизнь есть шествіе нашего я къ прогрессивному осуществленію идеала, который сіяетъ брезжащей зарей нашему уму и нашей душѣ.

Госифъ Мадзини.

5.

Идеаль только тогда идеаль, когда осуществленіе его возможно только въ идеѣ, въ мысли, когда онъ представляется достижимымъ только въ безконечности и когда поэтому возможность приближенія къ нему безконечна.

Надѣются и вѣрять, что добро, которое мы сознаемъ, осуществится и въ насъ и въ мірѣ, есть главное условіе возможности осуществленія его. Не вѣрять же и думать, что всегда жити такъ, какъ жили, есть главное препятствіе осуществленія.

1-е марта.

Страхъ смерти противоестествененъ. Страхъ смерти есть сознание грѣха.

1.

Смерти меньше всего боятся люди, чья жизнь имѣетъ наибольшую цѣну.

Кантъ.

2.

Кто боязливо заботится о томъ, чтобы не потерять жизнь, никогда не будетъ радоваться ей.

Кантъ

3.

Кто прожилъ одинъ день, прожилъ цѣлый вѣкъ: то же солнце, та же земля, тотъ же міръ, тѣ же впечатлѣнія. Ничто такъ не похоже на сегодня, какъ завтра. Любопытно было бы умереть, т.-е. перестать быть тѣломъ, а стать только духомъ. Но человѣкъ, нетерпѣливый къ всему новому, не любопытенъ только относительно этого одного. Съ рожденія беспокойному и постоянно скучающему, ему не надоѣдаетъ только жить, онъ согласился бы постоянно жить. Болѣзнь, страданіе, трупъ отталкиваютъ его отъ познанія другого міра. Нужна вся сила религіи, чтобы заставить его задуматься.

Ла-Вройеръ.

4.

То чувство, которое выражается въ людяхъ страхомъ смерти, есть только сознание внутренняго противорѣчія жизни; точно такъ же, какъ страхъ привидѣній есть только сознание болѣзненнаго душевнаго состоянія.

5.

Страхъ смерти происходитъ отъ того, что люди принимаютъ за жизнь одну маленькую, ихъ же ложнымъ представленіемъ ограниченную, часть ея.

Смерть болѣе неизбѣжна, чѣмъ наступленіе ночи, зимы. Почему же приготавливаясь къ ночи, къ зимѣ, мы не готовимся къ смерти? Приготовленіе же къ смерти одно — добрая жизнь. Чѣмъ лучше жизнь, тѣмъ смерть случается меньше значенія и возбуждаетъ меньше страха. Для святого нѣтъ смерти.

2-е марта.

Только въ той степени твердь человекъ въ своемъ пути и твердь передъ людьми, въ какой онъ слилъ свою волю съ волей Бога.

1.

Когда ты можешь сказать по правдѣ и отъ всего сердца: Господи, Боже мой! веди меня туда, куда Ты хочешь,—тогда только ты избавишься отъ рабства и сдѣлаешься истинно свободнымъ.

Эпиктетъ.

2.

Какая сила въ человекѣ, который дѣйствуетъ всегда по волѣ Бога и во всемъ Ему покоренъ.

Маркъ Аврелій.

3.

Когда на большой дорогѣ грабятъ разбойники, то путешественникъ не выѣзжаетъ одинъ: онъ выжидаетъ, не поѣдетъ ли кто-нибудь со стражей, присоединяется къ нему и ѣдетъ въ безопасности.

Такъ же поступаетъ въ своей жизни и разумный человекъ. Онъ говоритъ себѣ: „Въ жизни много всякихъ бѣдъ. Гдѣ найти защиту, какъ уберечься отъ всего этого? Какого дорожнаго товарища подождать, чтобы проѣхать въ безопасности? За кѣмъ ѣхать слѣдомъ, — за тѣмъ или за другимъ? За богатымъ ли, за вліятельнымъ ли человекомъ, или за самимъ цезаремъ? Не будетъ мнѣ защиты ни отъ кого изъ нихъ, потому что и ихъ грабятъ и убиваютъ, и они плачутъ, и у нихъ есть бѣдствіе. Да и можетъ случиться, что тотъ самый, по слѣдамъ котораго я пойду, самъ нападетъ на меня и ограбитъ. Неужели же мнѣ нельзя найти себѣ вѣрнаго и сильнаго дорожнаго товарища, который никогда не нападетъ на меня, а всегда будетъ мнѣ защитой? За кѣмъ же мнѣ идти слѣдомъ?“ И разумный человекъ отвѣтитъ, что безопаснѣе всего идти за Богомъ. „А что значить идти слѣдомъ за Богомъ?“ Это значить желать того, что Онъ хочетъ, и не желать того, чего Онъ не хочетъ, „А какъ достигнуть этого?“ Вникай въ Его законы, начертанные въ твоей душѣ.

Эпиктетъ.

Узкій путь есть воля Бога. Мы познаемъ его такъ же легко, какъ узнаемъ путь, проложенный досками черезъ трясины. Всякое отклоненіе отъ пути познается тѣмъ, что мы завязываемъ въ трясинѣ неразумія и зла.

3-е марта.

Чѣмъ моложе и маломысленнѣе человѣкъ, тѣмъ больше онъ вѣритъ въ реальность вещества. Чѣмъ старше и разумнѣе, тѣмъ все болѣе и болѣе познаетъ онъ основу міра въ духовномъ.

1.

Необходимо какъ можно чаще напоминать себѣ, что наша истинная жизнь не та наружная, матеріальная, которая происходитъ здѣсь, на землѣ, на нашихъ глазахъ, а внутренняя жизнь нашего духа, для которой видимая жизнь—только лѣса, необходимые для постройки зданія нашего духовнаго роста. Лѣса сами по себѣ имѣютъ лишь временное назначеніе, по исполненіи котораго они ни къ чему больше не нужны и становятся даже помѣхою.

Видя передъ собою огромные высокосооруженные и скрѣпленные желѣзомъ лѣса, между тѣмъ, какъ самое зданіе едва-едва возвышается надъ фундаментомъ, человѣкъ склоненъ ошибаться и придавать большее значеніе лѣсамъ, чѣмъ тому сооружаемому зданію, ради котораго только и воздвигнуты эти временные лѣса.

Необходимо напоминать себѣ и другъ другу, что какъ единственный смыслъ и значеніе лѣсовъ въ томъ, чтобы дать возможность воздвигнуть зданіе, такъ и единственный смыслъ животной жизни въ томъ, чтобы созидать жизнь духовную.

2.

Взгляни на небо и на землю и подумай: все это преходяще, также и горы, и рѣки, и различныя формы жизни, и произведенія природы, которыя всѣ преходятъ. Какъ только ты достигнешь до этого состоянія души, тотчасъ явится просвѣтленіе.

Буддѣйское изреченіе.

4-е марта.

Обжорство, невоздержаніе въ пищѣ самый обыкновенный порокъ. Мы мало замѣчаемъ его только потому, что почти всѣ ему подвержены.

1.

Если бы не требованія брюха, ни одна птица не попала бы въ сѣтку, и птицеловъ не разставлялъ бы свои

сѣти. Брюхо—это цѣпь на руки и кандалы на ноги. Рабъ-брюха рѣдко чтитъ Бога.

Садн.

2.

Сократъ легко воздерживался отъ излишествъ, что обыкновенно кажется такимъ труднымъ. Онъ убѣждалъ тѣхъ, которые не могли слѣдовать его примѣру, не дотрогиваться до кушаній, возбуждающихъ желаніе ѣсть, несмотря на то, что сытъ, и до напитковъ, которые влекутъ человѣка продолжать пить, хотя бы онъ уже утолилъ жажду. Онъ считалъ, что ничто такъ не пагубно для тѣла, ума и духа, какъ эти излишества. Цирцея, прибавлялъ онъ, не употребляла никакого другого чародѣйства, какъ одно это для превращенія людей въ свиней; и если Улиссъ сумѣлъ избѣгнуть этой погибели, то только благодаря совѣтамъ Меркурія и своей природной воздержности, не позволявшей ему наслаждаться ѣдой, когда онъ уже не чувствовалъ въ ней потребности.

3.

Богъ послалъ людямъ пищу, а дьяволъ—поваровъ.

4.

Хорошо, когда тѣло пострадало отъ умственныхъ занятій, но дурно, когда умственныя способности пострадали отъ тѣлоугодничества.

Тал.мудб.

5.

Наблюдай за твоимъ ртомъ, черезъ него входятъ болѣзни. Поступай такъ, чтобы тебѣ хотѣлось еще ѣсть, когда ты встаешь отъ обѣда.

5-е марта.

Жизнь мы знаемъ только здѣсь, въ этомъ мірѣ, и потому, если есть смыслъ въ нашей жизни, то онъ и здѣсь, въ этомъ мірѣ.

1.

Не желай смерти потому, что тебѣ тяжело жить. Вся тяжесть міра на плечахъ cadaго нравственнаго су-

щества заставляеть его исполнять свое призваніе. Единственное средство избавленія отъ этой тяжести это исполненіе. Тебя отпустить только, когда ты сдѣлаешь назначенное тебѣ дѣло.

Эмерсонъ.

2.

Нѣтъ и не было никогда такого положенія, которое не имѣло бы своей обязанности и своего идеала. Да, здѣсь, въ этой жалкой, бѣдной, презираемой дѣйствительности, въ которой ты сейчасъ находишься, здѣсь и только здѣсь твой идеаль. Осуществляй его и осуществляя вѣрь, живи и будь свободенъ. Идеаль въ тебѣ, препятствіе къ его осуществленію въ тебѣ же. Твое положеніе есть тотъ матеріаль, изъ котораго ты долженъ выработать осуществленіе идеала, все равно, какой бы ни былъ матеріаль и какую бы ты ни придалъ ему форму.

Ты страдаешь, связанный дѣйствительностью, и жалобно молишь боговъ о такомъ царствѣ, въ которомъ ты бы могъ распоряжаться и творить. Познай же ту истину, что ты владѣешь уже тѣмъ, чего ты такъ желаешь. Здѣсь или нигдѣ.

Карлейль.

6-е марта.

Любовь къ Богу есть любовь къ совершенству. Любовь къ совершенству вызываетъ стремленіе къ нему. Стремленіе къ совершенству есть сущность жизни. И потому жизнь человѣка всегда есть сознательная или бессознательная.

1.

И одинъ изъ нихъ, законникъ, искушая Его, спросилъ, говоря: Учитель! какая наибольшая заповѣдь въ законѣ? Иисусъ сказалъ ему: возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душою твоею, и всѣмъ разумніемъ твоимъ: сія есть первая и наибольшая заповѣдь; вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки.

Матв. XXII, 35—40.

2.

Любовь къ ближнему безъ любви къ Богу есть растеніе безъ корней. Эта любовь или есть пристрастіе къ людямъ, намъ нравящимся, или исканіе славы людской.

Люди говорятъ: я не понимаю, что такое значить любить Бога. Но кто же понимаетъ, что такое значить любить, что бы и кого бы то ни было? Понимаетъ это только тотъ, кто любить.

Если человѣкъ не знаетъ, что такое значить любить искусство, науку, какъ объяснить ему это, если онъ не знаетъ, что такое искусство, наука?

А какъ же объяснить ему, когда не только не знаетъ того, что такое Богъ, но гордится тѣмъ, что не знаетъ этого.

7-е марта.

Трудъ, упражненіе своихъ силъ есть необходимое условіе жизни. Человѣкъ можетъ освободить себя отъ внѣшней потребности труда, можетъ заставить другихъ дѣлать то, что ему нужно, но не можетъ освободить себя отъ тѣлесной потребности работы. Если онъ не будетъ работать нужное, разумное, онъ будетъ работать ненужное и глупое.

1.

Трудъ есть жизнь: изъ глубины сердца работника проявляется эта божественная сила, эта священная, небесная, жизненная мощь, вложенная въ него Самимъ всемогущимъ Богомъ. Какъ только онъ должнымъ образомъ принимается за работу, она пробуждаетъ въ немъ всѣ благородныя стремленія, призываетъ его къ знанію. Собственно говоря, истинныя знанія только и пріобрѣтаются путемъ труда. Все же остальное только гипотезы, предметы преній въ школахъ, вещи, витающія въ облакахъ въ безконечныхъ логическихъ водоворотахъ, пока мы не испытаемъ ихъ на дѣлѣ. Всякаго рода сомнѣнія кончаются, какъ только мы принимаемъ за дѣло.

Карсиль.

2.

Если работа для васъ главное, а плата вещь второстепенная, то вашимъ господиномъ является трудъ и его творецъ—Богъ. Но если работа для васъ вещь второстепенная, а главное плата, то вы рабы платы и творца ее—дьявола и притомъ самаго низкаго и послѣдняго изъ дьяволовъ.

Рескинъ.

8-е марта.

Молитва есть уясненіе, утверждение своего отношенія къ Богу.

1.

Молитесь же такъ: Отче нашъ, сущій на небесахъ! да святится имя Твое; да приидеть Царствіе Твое; да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ; хлѣбъ нашъ насущный дай на сей день; и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ; и не введи насъ въ искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго; ибо Твое есть Царство и сила и слава во вѣки. Аминь (Мѣ. VI, 9—13).

Въ этой молитвѣ выражено отношеніе человѣка къ Богу и міру. И повторять ее полезно, но только тогда, когда ты можешь сознательно повторять ее.

2.

Благочестіе есть ежедневное освѣженіе идеала, возвращеніе къ равновѣсію нашего внутренняго существа, колеблемаго, смущаемаго, раздражаемаго ежедневными случайностями жизни. Молитва есть духовный бальзамъ, драгоценное крѣпительное лѣкарство, которое возвращаетъ намъ миръ и мужество. Она напоминаетъ намъ прощеніе и долгъ, она говоритъ намъ: Ты любишь—люби; ты получилъ—давай; ты долженъ умереть, дѣлай свое дѣло; побѣждай гнѣвъ великодушіемъ, зло добромъ. Что нужды до слѣпота мнѣнія, до ложнаго сужденія о тебѣ, до испытанныхъ тобою неблагодарностей. Ты не обязанъ ни слѣдовать пошлымъ примѣрамъ, ни имѣть успѣха. Дѣлай, что должно; пусть будетъ, что будетъ. Твой свидѣтель—твоя совѣсть, а твоя совѣсть это Богъ, Который говоритъ тебѣ.

Аміль.

9-е марта.

Война не стихійное явленіе, а чисто человѣческое.

1.

Вооруженный миръ и война, если и будутъ когда-либо уничтожены, уничтожатся не усиліями сверху. Война выгодна слишкомъ многимъ. Желаемый идеаль достигнется только тогда, когда всѣ тѣ, которые наиболѣе страдаютъ отъ войны, поймутъ, что ихъ судьба въ ихъ же рукахъ, и употребятъ для своего освобожденія силу инерціи.

Хардуэнъ.

3.

Что Европа, невзирая на прогрессъ цивилизаціи, представляетъ изъ себя въ настоящее время обширный военный лагерь, и что силы наиболѣе развитой части человѣчества уходятъ на войны и приготовленія къ войнамъ, этимъ мы обязаны двумъ великимъ изобрѣтеніямъ: изобрѣтенію косвенныхъ налоговъ и изобрѣтенію государственныхъ займовъ.

Генри Дессоржъ.

4.

Когда мы нашими молитвами побѣждаемъ дьяволовъ, возбуждающихъ къ войнѣ, поощряемъ народы къ ненарушенію союзовъ и условій мира, мы гораздо полезнѣе властителямъ, чѣмъ ихъ войны. Мы истинно участвуемъ въ трудахъ, имѣющихъ цѣлью общественное благо, когда къ нашимъ молитвамъ и увѣщеваніямъ мы присоединяемъ еще размышленія и упражненія, поучающія людей освобожденію отъ похотей. Да, мы болѣе всѣхъ другихъ воюемъ за благо императора. Правда, мы не служимъ подъ его знаменами и не будемъ служить, если бы онъ и заставлялъ насъ, но мы сражаемся за него добрыми дѣлами.

Оригенъ противъ Цельзія.

10-е марта.

То, что даетъ жизнь, не только однородно, но едино во всемъ.

1.

Все живое трепещетъ мученія, все живое боится смерти; познай самого себя во всякомъ живомъ существѣ — и не убивай и не причиняй смерти.

Все живое отвращается отъ страданія, все живое дорожитъ своей жизнью: пойми же самого себя во всякомъ живомъ существѣ—не убивай и не причиняй смерти.

Буддистская мудрость.

2.

Все, что ты видишь, все, въ чемъ есть божественное и человѣческое—все это едино: мы—члены одного великаго тѣла. Природа создала насъ родными, произведя насъ на свѣтъ изъ одного и того же матеріала и для одной и той же цѣли. Она заложила въ насъ взаимную любовь и сдѣлала насъ общительными, дружелюбными; утвердила въ

насъ справедливость и чувство законности; по ея установленію, губить хуже, чѣмъ гибнуть; по ея велѣнію, рука должна быть всегда готова на помощь. Да, мы рождены для единенія. Нашъ союзъ подобенъ каменному своду, который рухнетъ бы, если бы камни не опирались другъ на друга.

Не будетъ правъ поступокъ, если не права воля: она порождаетъ поступокъ. И не будетъ права воля, если не право душевное побужденіе, потому что въ немъ зарождается воля. То же и съ душевнымъ побужденіемъ, если не постигнуть и не разобрать законъ всей жизни,—и не сведенъ къ нему и не оцѣненъ по достоинству каждый отдѣльный случай.

Сенка.

3.

Счастіе свое человекъ находитъ только въ служеніи ближнимъ, и, благодаря этому, онъ становится единъ съ основой жизни міра.

11-е марта.

Отношеніе половъ, вызываемое самой сильной страстью людскою, есть источникъ величайшихъ грѣховъ и страданій.

1.

Бракъ, какъ условіе, есть обязательство двухъ людей разныхъ половъ имѣть дѣтей только другъ отъ друга. Нарушеніе этого условія есть обманъ, измѣна и преступленіе.

2.

Великое дѣло то, когда двѣ души чувствуютъ, что они соединены навѣки съ тѣмъ, чтобы поддерживать другъ друга во всякомъ трудѣ, во всякомъ горѣ, помогать другъ другу во всякомъ страданіи и быть соединеннымъ другъ съ другомъ въ тѣ молчаливыя, невыразимыя минуты послѣдняго прощанія.

Джоржъ Эллиотъ.

3.

Какого великаго блага могутъ достигнуть два любящіе супруга, если они поставятъ своей цѣлью совершен-

ствование и будутъ помогать въ этомъ другъ другу: напоминачіемъ, совѣтомъ, примѣромъ?

И приступили къ Нему фарисеи и, искушая его, говорили Ему: по всякой ли причинѣ позволительно человѣку разводиться съ женою своею?

Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: не читали ли вы, что Сотворившій въ началѣ мужчину и женщину, сотворилъ ихъ? (Быт. 1,27).

И сказалъ: посему оставить человѣкъ отца и мать и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ два одною плотью. (Быт. 2, 24).

Такъ, что они уже не двое, но одна плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не разлучаетъ. (Мѣ. XIX, 3, 4, 5, 6).

Всякій разводящійся съ женою своею и женящійся на другой прелюбодѣйствуетъ, и всякій женящійся на разведенной съ мужемъ прелюбодѣйствуетъ (Лк. XVI, 18).

12-е марта.

Дѣла прошедшей жизни даютъ направленіе жизни настоящей. Это то, что индусы называютъ кармой.

1.

Душа, оставившая тѣло, блуждала въ странѣ пустыни и холода, и вотъ ей предстала ужасная женщина, развращенная и безобразная.

— Кто ты?—спросила душа.—Кто ты, столь отвратительная и мерзкая, хуже всякаго дьявола?

И видѣнье отвѣчало:

— Я—твоя поступки.

Персидское Арда-Вирафа.

2.

Вашъ спаситель—ваши дѣла, въ нихъ Самъ Богъ.

Дѣлать добрыя дѣла, быть милосерднымъ, кроткимъ, смиреннымъ, говорить хорошія рѣчи, желать добра другимъ, имѣть чистое сердце, всегда поучаться, всегда говорить правду, удерживать гнѣвъ, быть терпѣливымъ и довольнымъ, быть дружелюбнымъ, стыдливымъ, уважительнымъ къ старымъ, почитать родителей и учителей, — все это друзья добрыхъ и враги злыхъ.

Говорить неправду, красть, играть, нечистымъ взглядомъ смотрѣть на женщинъ, обманывать, браниться, желать зла ближнему, быть гордымъ, празднымъ, клеветникомъ, скупымъ, непочтительнымъ, безстыднымъ, горячимъ, брать чужое, быть мстительнымъ, грязнымъ, упрямымъ,

завистливымъ, дѣлать зло ближнему, быть суевѣрнымъ.— все это друзья злого и враги добраго.

Персидскій катехизисъ.

Каково бы ни было направленіе жизни въ прошедшемъ, дѣла въ настоящемъ могутъ измѣнить его.

13-е марта.

Условія мудрости—нравственная чистота; послѣдствіе ея—душевный міръ.

1.

Когда что-либо тебя огорчаетъ и мучаетъ, подумай: 1) какъ много еще болѣе непріятнаго могло бы съ тобою случиться и случается съ другими людьми; 2) вспомни, какъ въ прежнее время огорчали и точно такъ же, какъ теперь, мучили тебя событія или обстоятельства, о которыхъ теперь ты вспоминаешь спокойно и совершенно равнодушно, и 3) главное,—подумай о томъ, что то, что огорчаетъ и мучитъ тебя, есть только испытаніе, на которомъ ты можешь проявить свою духовную силу и укрѣпить ее.

2.

Души людей бываютъ временами въ состояніи наибольшаго совершенства, временами же въ состояніи наибольшей развращенности. Дорожи хорошими часами, удерживай ихъ и прогоняй отъ себя дурные.

Вѣнъ.

3.

Мудрость не ворчлива, не угрюма, но добродушна и общительна.

Мудрость всегда со смиренными. Мудрость безъ доброты есть хитрость и измѣна.

Будьте мудры, какъ змѣи, и чисты, какъ голуби. То, что очищаетъ сердце, вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпляетъ его.

4.

Учись быть однимъ.

5.

Очень богатъ тотъ, кому нечего терять.

Китайская поговорка.

14-е марта.

Вегетарианство, провозглашенное еще въ самыя древнія времена, долго лежало подъ спудомъ, но въ наше время оно съ каждымъ годомъ и часомъ захватываетъ все больше и больше людей, и скоро наступитъ время, когда одновременно кончится: охота вивисекція и, главное, убійство для удовлетворенія вкуса.

1.

Если вы увидите дѣтей, мучающихъ для своей забавы котенка или птичку, вы останавливаете ихъ и учите ихъ жалости къ живымъ существамъ, а сами идете на охоту, стрѣльбу голубей, скачку и садитесь за обѣдъ, для котораго убито нѣсколько живыхъ существъ.

Неужели это кричащее противорѣчiе не сдѣлается явнымъ и не остановитъ людей?

2.

Вегетарианство быстро дѣлаетъ замѣтные успѣхи. Едва ли теперь есть на землѣ сколько-нибудь значительный городъ, въ которомъ не было бы отъ одного до дюжины и болѣе вегетарианскихъ ресторановъ. Движеніе въ защиту чистой пищи было бы еще замѣтнѣе, если бы вегетарианскіе газеты и журналы удѣляли болѣе вниманія нравственному значенію вегетарианства, вмѣсто того, чтобы выставлять на видъ, обыкновенно, его гигиеническія преимущества. Чисто гигиеническія соображенія не могутъ сдѣлать людей истинными вегетарианцами, какъ не можетъ сдѣлать ихъ вегетарианцами нужда, не позволяющая имъ покупать мясо. Несокрушимымъ доводомъ въ защиту вегетарианства можетъ быть только соображеніе о томъ, что мы не должны прибѣгать къ убійству и мученію животныхъ ради того, чтобы поѣдать ихъ тѣла.

Люси Малори.

3.

„Мы не можемъ заявлять правъ на животныхъ, существующихъ на сушѣ, которыя питаются одинаковой пищей, вдыхаютъ тотъ же воздухъ, пьютъ ту же воду, что и мы; при ихъ умерщвленіи они смущаютъ насъ своими ужасающими криками и заставляютъ стыдиться нашего поступка“.

Такъ думалъ Плутархъ, исключая почему-то водныхъ животныхъ. Мы же по отношенію земнородныхъ животныхъ стали далеко позади его.

15-е марта.

Повѣрка истинной любви есть любовь къ врагамъ. Только когда обладаешь истинной любовью, когда любишь людей непріятныхъ, враждебныхъ тебѣ.

1.

Любить человѣка любящаго насъ, пріятнаго намъ можно человѣческой любовью; но только врага можно любить божескою. Любя человѣческой любовью, можно отъ любви перейти къ ненависти; но божеская любовь не можетъ измѣниться. Ничто, даже смерть, не можетъ разрушить ее. Она есть сущность души.

2.

Если дѣлаете добро тѣмъ, которые вамъ дѣлаютъ добро, какая вамъ за то благодарность? ибо и грѣшники то же дѣлаютъ. И если займы даете тѣмъ, отъ которыхъ надѣетесь получить обратно, какая вамъ за то благодарность, ибо и грѣшники даютъ займы грѣшникамъ, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите враговъ вашихъ и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будетъ вамъ награда великая и будете сынами Всевышняго; ибо Онъ благъ и къ неблагодарнымъ и къ злымъ. Итакъ, будьте милосердны, какъ и Отецъ вашъ милосердъ.

Лж. VI, 33—36.

3.

Истинный христіанинъ желаетъ добра не только ближнимъ, но и врагамъ, и не только своимъ врагамъ, но и врагамъ Божиимъ. И потому любовь его къ людямъ часто доставляетъ ему не удовольствіе, а страданіе.

Паскаль.

16-е марта.

1.

Изученіе естественной исторіи дошло наконецъ въ Германіи до безумія. Хотя для Бога насѣкомое и человѣкъ—равноцѣнны, однако для нашего нервнаго узла это не такъ. Праведное небо! какъ многое долженъ человѣкъ привести въ порядокъ прежде, чѣмъ онъ дойдетъ до птицъ и мотыльковъ! Изучи свое тѣло и то, что ты можешь знать о своей душѣ; приучи свой умъ къ сомнѣнію и сердце къ миролюбію. Научись познавать человѣка и вооружись му-

жествомъ говорить правду на благо твоихъ ближнихъ. Новостри умъ свой математикой, если не найдешь для этого никакого иного средства; остерегайся только классификаціи букашекъ, поверхностное знаніе которой совершенно бесполезно, а точное уводитъ въ безконечность.

„Но Богъ безконеченъ въ насѣкомомъ такъ же, какъ и въ солнцѣ“. Я охотно признаю это. Онъ неизмѣримъ и въ пескѣ въ морскомъ, разновидности котораго еще не систематизировалъ никакой Линней. Если ты не чувствуешь особеннаго призванія ловить жемчугъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ этотъ песокъ находится, оставайся здѣсь и воздѣлывай свое поле: оно потребуеть всего твоего прилежанія; и не забывай, что число фибръ твоего мозга, ихъ складокъ и извилинъ конечно. Тамъ, гдѣ сидитъ какая-нибудь исторія бабочки, нашлось бы, можетъ быть, мѣсто для біографіи Плутарха, которыя могли бы вдохновить тебя.

Лихтенбергъ.

2.

Человѣческая мудрость вовсе не заключается въ количествѣ знаній. Есть безчисленное множество вещей, которыхъ мы не можемъ знать. Не въ томъ мудрость, чтобы знать какъ можно больше. Мудрость человѣческая—въ знаніи того порядка, въ которомъ полезно знать вещи; мудрость состоитъ въ знаніи того, какія изъ знаній болѣе и какія менѣе важны. Изъ всѣхъ же знаній, пужныхъ человѣку, самое важное есть знаніе того, какъ жить, дѣлая какъ можно меньше зла и какъ можно больше добра. Къ сожалѣнію, наука нашего времени ставитъ это знаніе ниже всякихъ другихъ или вовсе не признаетъ его.

17-е марта.

Спасеніе отъ зла существующаго порядка только въ распространеніи среди людей религіознаго сознанія.

1.

Я не знаю ни одной крупной побѣды человѣческаго ума, ни одного серьезнаго шага въ дѣлѣ человѣческаго общества, корни которыхъ не таились бы въ глубокой религіозной вѣрѣ. И я утверждаю, что любое ученіе, не принимающее во вниманіе этого стремленія, этой верховной потребности въ вѣрѣ, въ разрѣшеніи этой вѣчной проблемы о происхожденіи и судьбахъ человѣчества, всегда было и будетъ бессильно осуществить новый общественный строй.

Ему, можетъ быть, удастся создать прекрасныя формы, но этимъ формамъ будетъ вѣчно недоставать той искры, которую Прометей похитилъ съ неба.

Мадзини.

2.

„Ищите прежде всего Царства Божія и правды Его, и все остальное приложится вамъ“. Первый шагъ къ естественной и здоровой организаціи общества состоитъ въ обезпеченіи за всѣми людьми ихъ естественныхъ, равныхъ и неотчуждаемыхъ правъ на матеріальный міръ. Достигнуть этого не значитъ сдѣлать все необходимое, но значитъ сдѣлать все остальное болѣе легкимъ. И пока это не будетъ достигнуто, ничто другое не принесетъ никакой пользы.

Генри Джорджъ.

18-е марта.

Осужденіе другого всегда не вѣрно, потому что никто никогда не можетъ знать того, что происходило и происходитъ въ душѣ этого другого.

1.

Если ты такъ счастливъ, что всегда говоришь только то, что есть на самомъ дѣлѣ, отвергаешь то, что ложно, сомнѣваешься только въ томъ, что сомнительно, желаешь только добра и пользы, то ты не будешь негодовать на злыхъ и безразсудныхъ людей.

„Да вѣдь они воры и мошенники!“ говоришь ты. А что такое воръ и мошенникъ? Вѣдь это человѣкъ порочный и заблудшій. А такого человѣка жалѣть надо, а не гнѣваться на него. Если ты можешь, то убѣди въ томъ, что для него самого нехорошо такъ жить, какъ онъ живетъ, и онъ перестанетъ дѣлать зло. А если онъ еще не понимаетъ этого, то не удивительно, что онъ скверно живетъ.

„Но неужто,—скажешь ты,—такихъ людей не должно наказывать!“ Не говори такъ. А лучше скажи: этотъ человѣкъ заблуждается въ томъ, что важнѣе всего на свѣтѣ. Онъ слѣпъ не тѣлесной слѣпотой, но духовной. И какъ только ты себѣ скажешь это, такъ ты и поймешь, какъ ты былъ жестокъ къ нему. Если у человѣка глаза заболѣли и онъ лишился зрѣнія, то вѣдь ты не скажешь, что его надо за это наказать. Такъ почему же ты хочешь наказать такого человѣка, который лишенъ того, что дороже глазъ, лишенъ самаго большаго блага—умѣнія жить разумно? Не сердиться нужно на такихъ людей, а только жалѣть ихъ.

Пожалѣй же этихъ несчастныхъ и старайся, чтобы ихъ заблужденія не обозляли тебя. Вспомни, какъ часто ты самъ заблуждался и согрѣшалъ, и по негодуй лучше на себя за то, что въ душѣ твоей гнѣзятся злоба и жестокость.

Эпиктетъ.

Я знаю, что основная природа моя добрая, а не злая. Всѣ другіе люди такія же, какъ и я, и потому всегда, не зная всего, что происходитъ въ чужой душѣ, вѣрнѣе, предполагать во всякомъ человѣкѣ доброе, чѣмъ злое.

19-е марта.

Большое богатство пріобрѣтается только нуждою бѣдныхъ.

1.

Падаютъ камень на кувшинъ—горе кувшину, падаетъ кувшинъ на камень—горе кувшину; такъ или иначе, все горе кувшину.

Тал. мудр.

2.

Возможность благотворить, зависящая отъ богатства, есть по большей части результатъ покровительства нѣкоторымъ людямъ со стороны несправедливаго правительства, которое вводитъ имущественное неравенство и тѣмъ порождаетъ необходимость въ благотворительности. А при такихъ условіяхъ помощь, которую богатый окажетъ бѣдняку,—заслуживаетъ ли вообще имени благотворительности, которымъ любятъ кичиться, какъ заслугой?

Кантъ.

3.

Удовольствія богачей пріобрѣтаются слезами бѣдниковъ.

4.

Пусть мы не похищаемъ золота и столькихъ-то десятинъ земли; но все же посредствомъ какого-нибудь обмана и утайки дѣлаемъ то же самое въ меньшихъ размѣрахъ и сколько можемъ. Когда, напримѣръ, въ торговыхъ обязательствахъ и при покупкѣ или продажѣ чего-либо мы споримъ и усиливаемся заплатить меньше, чѣмъ слѣдуетъ, и

всячески стараемся объ этомъ,—не разбой ли это? Не варварство ли и хищеніе? Не говори мнѣ, что ты отнялъ не домъ, не рабовъ. Но справедливость опредѣляется не цѣнностью того, что похищается, а намѣреніемъ похитителей. Несправедливость и справедливость имѣютъ одинаковую силу, какъ въ большемъ, такъ въ маломъ. И я одинаково называю воровъ того, кто, отрѣзавъ кошелекъ, возьметъ чужія деньги, такъ и того, кто, покупая что-нибудь на рынкѣ, удержитъ часть настоящей цѣны. И грабитель не тотъ только, кто разломаетъ стѣну и похититъ что-либо изъ дому, но и тотъ, кто нарушитъ справедливость и отниметъ что-либо у ближняго. Такъ не будемъ судьями чужихъ дѣлъ, забывая о своихъ собственныхъ; не станемъ заниматься изслѣдованіемъ пороковъ, когда есть случай къ челоуѣколюбію; но помыслимъ о томъ, что и мы были нѣкогда „чадами гнѣва“ (Евр. 2).

Іоаннъ Златоустъ.

Невинное богатство возможно бы было только среди людей ненуждающихся. Тамъ же, гдѣ, какъ въ нашемъ мірѣ, на каждаго богача приходятся сотни нищихъ, нельзя быть невинно богатымъ.

20-е марта.

Совершенное добро въ самомъ поступкѣ несетъ свою награду. Всякая награда внѣ сознанія добра уменьшаетъ радость добраго дѣла.

1.

Тотъ, кто дѣлаетъ добро другому, дѣлаетъ также добро самому себѣ, не въ смыслѣ послѣдствій, но самымъ актомъ дѣланія добра, такъ какъ сознаніе сдѣланнаго добра является высшей наградой для челоуѣка.

Сенека.

2.

Одинъ дервишъ молился такъ: „О Боже! будь милостивъ къ злымъ, потому что къ добрымъ ты уже былъ милостивъ, сдѣлавъ ихъ добрыми“.

Сади.

3.

Дѣлать добро и требовать возмездія—значитъ уничтожать дѣйствіе и силу добра.

4.

Очень часто не остается для насъ слѣда одолженій, оказанныхъ намъ другими, но никогда не останутся безслѣдными услуги, оказанныя нами.

5.

Пусть лѣвая рука твоя не знаетъ, что дѣлаетъ правая.
Мо. VI, 3.

6.

Есть люди, которые, оказавъ кому-нибудь услугу тотчасъ же считаютъ себя въ правѣ ожидать за нее награду; другіе, не рассчитывая на прямую награду, ни на минуту, однако, не забываютъ оказанной услуги и въ душѣ своей признаютъ, что у нихъ есть должники; наконецъ бываютъ и такіе, которые всегда готовы услужить, почти невольно, по одному влеченію сердца; эти подобны виноградной лозѣ, которая, выростивъ свои грозди, вполне удовлетворена, что созрѣлъ на ней ей одной свойственный плодъ ея.

Маркъ Аврелій.

7.

Отнеситесь хорошо къ людямъ въ расчетѣ получить выгоду отъ ихъ благодарности, и вы не получите ни малѣйшей оплаты за вашу мнимую доброту; но отнеситесь къ нимъ хорошо, безъ всякихъ корыстныхъ соображеній, и вы достигнете и благодарности и пользы. И такъ во всемъ: „кто хочетъ душу свою сберечь—потеряетъ, а кто потеряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее“.

Джонъ Рескинъ.

Радостно дѣлать добро. Радость увеличивается, когда знаешь, что никто не знаетъ про сдѣланное добро.

21-е марта.

Какъ человѣкъ не можетъ самъ поднять себя, такъ не можетъ человѣкъ и восхвалить себя. Напротивъ, всякая попытка человѣка хвалить себя роняетъ его въ глазахъ людей.

1.

Не говори о себѣ ни хорошаго, ни дурного. Если ты

говоришь хорошее, люди не повѣрятъ; если—дурное, они подумаютъ о тебѣ больше дурного, чѣмъ ты сказалъ. И потому самое лучшее ничего не говорить о себѣ.

2.

Тотъ не смиренень, кто говоритъ про себя, что онъ смиренень.

Тотъ, кто говоритъ: я ничего не знаю,—тотъ уменъ; кто говоритъ: я ученъ,—тотъ болтунъ. Тотъ, кто молчитъ,—тотъ умнѣе и лучше всѣхъ.

Ветана.

3.

Въ ранней молодости, рассказываетъ Сади, я былъ очень религіозенъ, строго исполнителенъ и воздержанъ. Одинъ разъ ночью я сидѣлъ при отцѣ и всю ночь не закрывалъ глазъ, держа драгоценный коранъ открытымъ на колѣняхъ, въ то время, какъ всѣ остальные вокругъ насъ крѣпко спали. И я сказалъ отцу: „Ни одинъ изъ всѣхъ этихъ не поднимется и не совершитъ обязательныхъ колѣнопреклоненій и молитвъ, а всѣ спятъ какъ мертвые“.—„И тебѣ бы лучше спать, — сказалъ отецъ, — чѣмъ такъ осуждать слабости людей. Тотъ, кто хвалится, ничего не видитъ, кромѣ себя. На глазахъ его покрывало самовосхваленія. Если бы онъ обладалъ зрѣніемъ, способнымъ видѣть Бога, онъ никого бы не считалъ слабѣе себя“.

Сади.

Если хотите доброй славы, или хотя не худой славы, не только не хвалите сами себя, но и не позволяйте другимъ хвалить себя.

22-е марта.

Если справедливость обличаетъ нашу жизнь, то все-таки лучше признать правду, чѣмъ скрывать ее: жизнь наша можетъ измѣниться, справедливость же всегда останется тою же и не перестанетъ обличать насъ.

1.

Намъ слѣдовало бы жить, какъ будто бы мы были на виду у всѣхъ. Намъ слѣдовало бы мыслить такъ, какъ будто бы сокровеннѣйшіе уголки души нашей были доступны чьему-либо взору. Ибо какая польза въ сокрытіи чего-либо отъ людей? Отъ Бога скрыть ничего невозможно...

Желаешь ли ты милостей Неба?—будь добрѣ. Читѣть боговъ-тотѣ, кто подражаетѣ имѣ (ихѣ болѣе высокому идеалу).. А мы какѣ поступаемѣ? Какими правилами руководимся? Не признаемѣ ли мы, что намѣ слѣдуетѣ воздерживаться отѣ пролитія человѣческой крови? Неужели такѣ трудно воздерживаться отѣ нанесенія вреда тому, кому ты обязанѣ оказывать добро? Все божеское и человѣческое ученіе сводится къ одному правилу, что всѣ—члены одного великаго тѣла. Природа соединила насѣ въ одну семью, разѣ она произвела насѣ изѣ однихѣ и тѣхѣ же элементовѣ, на которые въ свое время мы опять разложимся. Она вселила въ насѣ любовь другѣ къ другу и создала для совмѣстной жизни въ обществѣ. Она установила законы правды и справедливости, и по этимѣ законамѣ недостойнѣе обижать, нежели быть обижену; согласно ея опредѣленіямѣ, руки даны намѣ для взаимной помощи... Мы должны смотрѣть на *дѣйствительную сущность вещей*, а не на то, какѣ *они называются*. Будемѣ цѣнить все по дѣйствительному значенію, не соображаясь съ мнѣніемѣ свѣта. Будемѣ любить воздержаніе, а первѣе всего будемѣ заботиться о справедливости... Наши дѣйствія до тѣхѣ порѣ не будутѣ правильными, пока не будетѣ такою же и наша воля, такѣ какѣ ея опредѣляется дѣйствіе.

Сенека.

23-е марта.

Страданія необходимыя условія роста какѣ физическаго, такѣ и духовнаго.

1.

Истинно, истинно, говорю вамѣ: вы восплачете и возрыдаете, а мѣръ возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша въ радость будетѣ. Женщина, когда рождаетѣ, терпитѣ скорбѣ, потому что пришелѣ часѣ ея; но когда родитѣ младенца, уже не помнитѣ скорби отѣ радости, потому что родился человѣкъ въ мѣръ.

Ин. XVI, 20—21.

2.

Надо глубоко вникнуть въ смыслъ нашихѣ страданій. Мы со всѣхѣ сторонѣ обставлены ими для нашего же блага.

Захотѣлъ спуститься ниже достигнутаго нравственнаго уровня,—страданія.

Захотѣлъ подняться выше этого уровня,—страданія (напримѣръ гоненія).

Захотѣлъ стоять неподвижно на одномъ мѣстѣ,—страданія отъ укоровъ совѣсти.

И вотъ, когда эти укоры становятся болѣе невыносимыми, чѣмъ само страданіе, тогда чѣловѣкъ подвигается впередъ, совершенствуется нравственно.

Федоръ Стратовъ.

3.

Растемъ мы вотъ какъ: въ каждой мысли каждаго челоуѣка лежитъ уже высшая мысль; въ томъ характерѣ, который проявляетъ челоуѣкъ нынче, уже готовится высшій характеръ. Юноша откидываетъ иллюзіи дѣтства, мужъ откидываетъ незнаніе и бурныя страсти юношества и далѣе откидываетъ эгоизмъ мужа и становится все болѣе и болѣе всемірною душою. Онъ поднимается на высшую и на болѣе реальную ступень жизни. Внѣшнія отношенія и условія вымираютъ, и онъ все болѣе входитъ въ Бога и Богъ въ него,—до тѣхъ поръ, пока спадетъ съ него послѣдняя одежда себялюбія, и онъ соединяется съ Богомъ, сливаетъ свою волю съ Его волей и участвуетъ въ Его величіи.

Эмерсонъ.

4.

При тяжеломъ душевномъ состояніи надо не сдаваться, не высказываться никому, кромѣ Бога. Важно молчать, перетерпѣть. То страданія перейдутъ къ другимъ и заставятъ ихъ страдать, а то перегорятъ въ тебѣ. Много помогаетъ мысль о томъ, что въ этомъ твоя задача, твой случай возвыситься, приблизиться немного къ совершенству.

24-е марта.

Богъ есть духовное начало, и потому оно неопредѣлимо словами.

1.

Иисусъ говоритъ ей: повѣрь Мнѣ, что наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Иерусалимѣ будете поклоняться Отцу.

Но настанетъ время, и настало уже, когда истинные шавлонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ;

ибо такихъ поклонниковъ Отець ищетъ Себѣ. Богъ есть духъ: и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и истинѣ.

Ин. IV, 21, 23, 24.

2.

Нѣтъ ни одного вѣрующаго человѣка, на котораго бы не находили минуты сомнѣнія въ существованіи Бога. И эти сомнѣнія не вредны, напротивъ, они ведутъ къ высшему пониманію Бога.

Тотъ Богъ, Котораго зналъ, сталъ привыченъ и не вѣришь больше въ Него. Вѣришь вполне въ Бога только тогда, когда Онъ вновь открывается, а открывается Онъ тебѣ съ новой стороны, когда ты всею душой ищешь Его. А сторонъ его безчисленное количество.

Моисей воззвалъ: „О, Господи, гдѣ я найду Тебя?“ Богъ сказалъ: „Когда ты ищешь Меня, ты уже нашелъ Меня“.

Одинъ человѣкъ спросилъ бедуина: „Почему ты знаешь, что есть Богъ?“ Онъ отвѣчалъ: Развѣ нуженъ факель, чтобы видѣть зорю?“

Высшее существо паритъ выше мысли и воображенія; мы теряемся, когда хотимъ понять или хотъ предложить то, что Онъ есть. Какъ же тщетны усилія найти слова, достойныя этого существа? Удовольствуемся молчаливымъ почитаніемъ Его.

Арабская мудрость.

Евреи считаютъ грѣхомъ произносить имя Бога. Основа мысли запрета произнесенія имени Бога глубоко истинна.

У Бога, какъ у духовнаго существа, не можетъ быть имени. Всякое имя тѣлесно,—не духовно.

Богъ есть духъ, сущее, неопредѣлимое, не называемое. Всякая попытка опредѣленія Бога—кощунство.

25-е марта.

Люди людямъ помогаютъ. Безъ такой помощи не могутъ жить люди. Но помощь эта должна быть взаимная. Жизнь же наша такъ сложилась, что одни помогаютъ, а другіе только пользуются этой помощью, чтобы разрушать жизнь.

1.

Человѣку нельзя жить, не пользуясь трудами людей.

прежде жившихъ и теперь живущихъ, и потому очевидно, что человѣкъ долженъ, трудясь для другихъ, стараться отдавать то, что беретъ.

Взвѣситъ, сколько я беру и сколько даю, не можетъ ни одинъ человѣкъ, и потому, чтобы не быть въ долгу, каждый человѣкъ долженъ стараться брать какъ можно меньше, а давать какъ можно больше.

2.

У богатыхъ, кромѣ отношенія ихъ къ труду другихъ, выражаемомъ покупкой, есть прямое отношеніе къ трудящимся, къ прислугѣ. Ни на чемъ такъ не видно наше непризнаніе христіанства какъ на нашемъ отношеніи къ прислугѣ. Люди отдають все свое время на служеніе намъ, исполняя за насъ самую грязную, непріятную и безсмысленную работу, и мы большею частью думаемъ, что мы въ расчетѣ съ ними, если отдали условленные деньги. Но вѣдь они братья наши, и если складъ нашей жизни таковъ, что эти люди должны служить намъ за деньги, то наименьшее, что мы можемъ сдѣлать, это то, чтобы установить съ ними человѣческія отношенія.

Если они служатъ намъ, то почему бы намъ не вѣствовать вмѣстѣ съ ними и одинаково съ ними? Почему бы намъ не отдыхать, не веселиться и не поучаться вмѣстѣ съ ними?

Мало того, что помощь людямъ должна быть взаимна, она должна быть сознаваема людьми. И люди, принимающіе помощь отъ своихъ братьевъ, должны отплачивать за нее не только деньгами, но уваженіемъ, благодарностью и сближеніемъ въ жизни.

26-е марта.

Главное измѣненіе въ жизни народовъ—это измѣненіе ихъ вѣрованій. И это измѣненіе совершается въ наше время.

Исусъ, приближаясь къ предѣлу Своей жизни, занятъ преимущественно двумя вопросами: вопросомъ о томъ злоупотребленіи, которое сдѣлають изъ Его имени, и объ окончательномъ, послѣ глубокихъ и разрушительныхъ потрясеній, утвержденіи Его закона. Онъ предупреждаетъ Своихъ учениковъ и всѣ слѣдующія поколѣнія, что явятся лже-христы и лже-пророки, и что надо остерегаться ихъ, какія бы они

ни являли чудеса. Они будутъ могущественны, и могущество ихъ можетъ соблазнить даже многихъ изъ избранныхъ.

Почему же это будутъ лже-христы? Потому, что ученіе ихъ, что бы ни говорили они, будетъ не Христово. Но какъ отличить ихъ? Такъ же, какъ дерево—по плодамъ. Итакъ, вездѣ, гдѣ не будетъ презрѣнія къ прелестямъ міра сего, гдѣ не будетъ отреченія отъ себя, всеобщаго милосердія, любви, уничтожающей всякое раздѣленіе, вездѣ, гдѣ этого не будетъ, не будетъ Христа, а будутъ лже-христы и лже-пророки. И ихъ будетъ много, и появленіе ихъ будетъ продолжаться долго. Они будутъ слѣдовать одни за другими до тѣхъ поръ, пока не придетъ тотъ день и часъ про которой знаетъ только Отецъ Небесный. О наступленіи часа того узнается, когда все заколеблется въ человѣческихъ обществахъ, когда одни народы опрокинутся на другіе, когда власти и силы начнутъ меркнуть и падать, мракъ распространится, земля заколеблется, и ничто не устоитъ. Іисусъ провозглашаетъ конецъ одного міра и начало міра новаго, надъ которымъ Онъ будетъ царствовать. Этотъ новый міръ истиннаго Христа не далеко, ибо, очевидно, старый міръ, міръ лже-христовъ, лже-пророковъ, уходитъ. И народы уже взволнованы надеждой, и не только не боятся того, что все келеблется и разрушается и все прошлое спускается въ какую-то черную бездну, но съ радостью поднимаютъ голову, оглядываясь во всѣ стороны, чтобы привѣтствовать пришествіе свѣтлаго облака.

Ламенэ.

Пора перестать вѣрить въ обманъ о томъ, что религія не подвижна. Вѣрить въ неподвижность религіи все равно что вѣрить въ неподвижность того корабля, на которомъ ты плывешь.

Напротивъ, все движеніе человѣчества обусловлено движеніемъ религіи.

27-е марта.

Если человѣкъ боится людей, то онъ не вѣритъ въ Бога.

1.

Не падай духомъ и не отчаивайся, если тебѣ не вполнѣ удастся, въ поступкахъ твоихъ исполнить все то хорошее, что ты желалъ бы.

Если ты упалъ съ высоты своей, старайся снова под-

няться,—кротко претерпѣть испытаніе жизни и охотно, сознательно придти назадъ къ свимъ основамъ.

Маркъ Аврелій.

2.

Кто людей боится, тотъ Бога не боится. А кто Бога боится, тотъ людей не боится.

3.

Почитайте того, чья жизнь есть непрерывающаяся побѣда,—того, кто, благодаря тому, что стремится къ безконечному и реальному, находитъ поддержку не въ похвалахъ, а въ трудѣ,—кто не блещитъ и нехочетъ блескѣть. Онъ впередъ зная это, избралъ ту добродѣтель, которая подвергается ругательствамъ, ту истину, для истребленія которой соединяются всѣ разрозненные враги ея. Высшая добродѣтель всегда противна мірскому закону.

Эмерсонъ.

4.

Всякая великая истина для того, чтобы войти въ сознание человѣчества, должна неизбѣжно пройти три ступени. Первая ступень: „Это такъ нелѣпо, что не стоитъ и обсуждать“. Вторая ступень: „Это безнравственно и противно религіи“. Третья ступень: „Да это уже давно всѣмъ извѣстно“.

28-е марта.

Мудрость достигается и общеніемъ и уединеніемъ

1.

Лишь чужими глазами можно видѣть свои недостатки.

Китайская пословица.

2.

Каждый человѣкъ имѣетъ въ другомъ зеркало, въ которомъ онъ можетъ ясно разглядѣть свои собственные пороки, недостатки и всякаго рода дурныя стороны; но мы большею частію поступаемъ при этомъ какъ собака, которая лаетъ на зеркало въ томъ предположеніи, что видитъ тамъ не себя а другую собаку.

Шотенгаузэръ.

3.

„Познай самого себя“ есть основное правило. Но неужели вы думаете, что можно познать себя, всматриваясь въ себя? Нѣтъ. Вы можете познать себя только присматриваясь къ тому, что внѣ васъ. Сравнивайте ваши силы съ силами другихъ, ваши интересы съ ихъ интересами; старайтесь думать о своихъ интересахъ какъ о чемъ-то второстепенномъ, преклоняйтесь передъ достоинствами другихъ, исходя изъ увѣренности, что въ васъ, вѣроятно, нѣтъ ничего особеннаго.

Джонъ Рескинъ.

4.

Если мы сѣдемся трое, то я, навѣрное найду двухъ учителей. Доброму человѣку я буду стараться подражать, а глядя на человѣка развратнаго, я буду стараться исправить себя.

Китайская мудрость.

9-го Марта.

Человѣкъ знаетъ, что можетъ побѣдить всякую страсть. Если онъ иногда чувствуетъ, что страсть преодолѣетъ его, это не показываетъ того, чтобы преодолѣние было невозможно. Это доказываетъ только то, что преодолѣние было невозможно на этотъ разъ. Возница не бросаетъ вожжей отъ того, что не сразу остановить коней, но продолжаетъ тянуть. И кони останавливаются. Духовныя возжи воздержанія не обрываются.

2.

Всякая потребность утихаетъ, а всякій порокъ увеличивается отъ удовлетворенія.

Амелия.

3.

Приучайся повелѣвать надъ жадностью, сномъ, роскошью, гнѣвомъ.

4.

Объѣдающійся человѣкъ не въ состоянii бороться съ лѣнью, а объѣдающійся и праздный человѣкъ никогда не будетъ въ силахъ бороться съ половой похотью. И потому

по-всѣмъ ученіямъ стремленіе къ воздержанію начиналось съ борьбы съ похотью обжорства, начиналось постомъ.

5.

Всякій человекъ подобенъ укротителю дикихъ звѣрей, а эти звѣри—его страсти. Вырвать ихъ клыки и когти, ватуздать ихъ, приручить, сдѣлать изъ нихъ домашнихъ животныхъ, слугъ, хотя бы и рычащихъ, но все-таки покорныхъ,—въ этомъ личное воспитаніе.

Аміль.

Если одинъ человекъ побѣдилъ тысячу разъ, тысячу людей въ сраженіи, а другой побѣдилъ себя,—онъ побѣдилъ больше. Лучше побѣдить себя, чѣмъ всѣхъ другихъ людей.

Никто, никакой богъ не можетъ измѣнить въ поразеніе побѣду того, кто побѣдилъ себя и владѣетъ собою.

Джамнапада.

30-е марта.

Доброта не только добродѣтель и радость, но и орудіе борьбы.

1.

Трудно быть добрымъ съ человекомъ порочнымъ, лживымъ, особенно съ такимъ, который оскорбляетъ васъ, но съ нимъ-то и нужно быть добрымъ и для него и для себя.

3.

Если ты истинно вѣришь въ справедливость твоего пониманія жизни и желаешь добра людямъ, то, при случаѣ ты будешь высказывать другимъ свои мнѣнія такъ, чтобы по возможности увѣрить своихъ собесѣдниковъ въ справедливости твоего пониманія жизни. И въ этихъ случаяхъ, чѣмъ болѣе собесѣдникъ твой заблуждается, тѣмъ важнѣе и желательнѣе, чтобы онъ понялъ и оцѣнилъ то, что ты хочешь ему доказать.

А между тѣмъ, какъ часто мы поступаемъ какъ разъ наоборотъ. Мы хорошо умѣемъ бесѣдовать съ человекомъ, согласнымъ или почти согласнымъ съ нами; когда же мы видимъ, что собесѣдникъ нашъ не вѣритъ въ ту истину, которую мы признаемъ, или даже не понимаетъ ея, то мы, правда, стараемся объяснить ему эту истину и увѣрить его въ ея справедливости; но если онъ продолжаетъ не соглашаться съ нами и, какъ намъ кажется, упрямится или

извращаетъ наши слова въ другую сторону, то какъ легко мы теряемъ наше спокойствіе и раздражаемся! Мы или начинаемъ сердиться и говорить нашему собесѣднику не-пріятности, или прекращаемъ разговоръ, думая, что съ такимъ непонятливымъ или упрямымъ человѣкомъ не стоитъ и разсуждать.

Когда ты хочешь показать твоему собесѣднику въ разговорѣ какую-нибудь истину, то самое главное при этомъ — не раздражаться и не сказать ни одного недобраго или обиднаго слова.

Этикетъ.

31-го марта.

Каяться значитъ видѣть всю степень своей порочно-сти, своей слабости. Покаяніе есть отрицаніе всего дурного въ себѣ, есть чистка души, приготовленіе ея къ принятію добра.

1.

Человѣкъ добрый, если только онъ не признаетъ своихъ ошибокъ и старается оправдывать себя, можетъ сдѣлаться извергомъ.

Талмудъ.

3.

Ничто такъ не размягчаетъ сердца, какъ сознаніе своей вины, и ничто такъ не окаменываетъ его, какъ сознаніе своей правоты.

Талмудъ.

4.

Чѣмъ виноватѣе самъ передъ своей совѣстью, тѣмъ охотнѣе ищешь вины другихъ и, въ особенности, тѣхъ, передъ кѣмъ виновать.

Покаяніе только тогда дѣйствительно, когда человѣкъ рѣшилъ воздерживаться отъ того, въ чемъ каялся.

5.

Добрый человѣкъ это тотъ, кто помнитъ свои грѣхи и забываетъ свое добро, а злой — наоборотъ.

Не прощай себѣ, и тогда будешь въ состояніи прощать другихъ.

Благочестивые, люди дѣла говорятъ: слова нашей молодости, не осрамившей нашей старости.

Кающіеся говорятъ: слова нашей страсти, искупающей нашу молодость.

Но тѣ и другіе говорятъ: благо тому, кто безгрѣшенъ.

Талмузъ.

1-е апрѣля.

Область знанія безконечна, и потому для того, чтобы знаніе было разумно, надо знать, какіе предметы изъ всѣхъ областей знанія самые важныя, какіе менѣе важныя и т. д.

1.

Въ наше время накапливается огромное количество знаній, достойныхъ изученій. Скоро наши способности будутъ слишкомъ слабы, а жизнь слишкомъ коротка, чтобы усвоить хотя бы одну столько наиболѣе полезную часть этихъ знаній. Къ нашимъ услугамъ полное изобиліе богатствъ, но, воспринявъ ихъ, мы должны снова отбрасывать многое, какъ бесполезный хламъ. Было бы лучше иногда не обременять себя имъ.

Кантъ.

2.

При нашемъ преждевременномъ [и часто слишкомъ обильномъ] чтеніи, дающемъ намъ такъ много непереваренного матеріала, наша память становится обыкновенно хозяиномъ нашихъ чувствъ и вкусовъ; поэтому-то намъ часто необходима глубокая философія, чтобы вернуть первобытную невинность нашему чувству, найти *себя* среди мусора чужихъ мыслей и взглядовъ, чтобы *самимъ* начать чувствовать и говорить, и я почти готовъ сказать, чтобы начать когда-нибудь *самимъ* существовать.

Литтенбергъ.

3.

Я сказалъ себѣ: „Мое сердце пусть познаетъ всю науку“. И оставалось немного вещей, которыя я не понималъ, но когда я болѣе зрѣлымъ взглядомъ взглянулъ на все, что я зналъ, жизнь моя прошла, и я не зналъ ничего.

Персидскій Омаръ Кайлли

2-е апрѣля.

Жизнь нравственная есть непрестанное усиліе.

1.

Привычку никогда нельзя признать добромъ, даже и привычку къ хорошимъ поступкамъ. Хорошее, благодаря ей, перестаетъ быть добродѣтелью.

Кантъ.

2.

Не будь опрометчивъ. неси свое бремя, пусть оно послужитъ тебѣ къ добру; извлеки изъ него то, что нужно для разумной жизни твоей, какъ желудокъ извлекаетъ изъ пищи все нужное для плоти, или какъ огонь, который разгорается свѣтлѣе, когда въ него что-нибудь бросать.

Маркъ Аврелій.

3.

Чѣмъ больше отталкиваешь свой крестъ, тѣмъ онъ становится тяжелѣе.

Ансель.

4.

Постоянное исполненіе незамѣтныхъ обязанностей съ простымъ и нравственно возвышеннымъ чувствомъ укрѣпляетъ характеръ до той степени, при которой онъ будетъ мужественно и сильно дѣйствовать въ шумѣ міра и на плахѣ.

Эмерсонъ.

5.

Ростъ есть медленный процессъ, а не судорожный взрывъ. Также возможно познать цѣлую науку мгновеннымъ порывомъ мысли, какъ побѣдить грѣхъ судорогою раскаянія. Дѣйствительное средство духовнаго прогресса состоитъ только въ постоянномъ терпѣливомъ усилии, руководимомъ мудрымъ разсужденіемъ.

Чаннингъ.

Нравственное усиліе и радость сознанія жизни чередуются такъ же, какъ тѣлесный трудъ и радость отдыха. Безъ труда тѣлеснаго нѣтъ радости отдыха; безъ усилія нравственнаго нѣтъ радости сознанія жизни.

3-е апрѣля.

Смерть одинаково благодѣтельна,—есть ли она пере-

ходъ личности въ другую форму или уничтоженіе ея и слияніе съ безконечнымъ началомъ всего.

1.

Жизнь несомнѣнно можно считать сновидѣніемъ, а смерть пробужденіемъ. Но тогда личность, индивидуальность принадлежитъ сновидящему, а не пробудившемуся сознанию: потому-то смерть и представляется каждому уничтоженіемъ.

Шопенгауеръ.

2.

Смерть есть разрушеніе тѣхъ органовъ, посредствомъ которыхъ я воспринимаю міръ, какимъ онъ представляется въ этой жизни: это разрушеніе того стекла, черезъ которое я смотрѣлъ. О томъ, будетъ ли оно замѣнено другимъ, или то, что смотрѣло черезъ окно, сольется со всѣмъ—мы не можемъ знать.

4.

Извѣстный предѣлъ жизни долженъ существовать, и, такъ же, какъ плоды деревьевъ и земли, такъ же, какъ времена года, все должно начинаться, продолжаться и проходить. Мудрые люди охотно подчиняются этому порядку; сказки же о великанахъ, воюющихъ съ богами, выражаютъ именно безуміе тѣхъ людей, которые возмущаются противъ природы и ея законовъ.

Цицеронъ.

5.

Я думаю, что всякій здравый умъ держится убѣжденіемъ, что если лучше, чтобы продолжалась сознательная личная жизнь, она будетъ продолжаться; если же не лучше, то оно прекратится. Если бы мы видѣли все, мы бы видѣли, что такъ лучше.

Все, что я, видѣлъ отъ Бога, заставляетъ меня вѣрить во все то, чего я не видѣлъ.

Эмерсонъ.

4-е апрѣля.

Жизнь должна и можетъ быть непрерывающей радостью.

1.

Жизнь здѣсь не юдоль плача, не мѣсто испытанія, а нѣчто, лучше чего мы ничего не можемъ себѣ представить. Радость этой жизни безконечна, только бы мы пользовались ею, исполняя положенные намъ для этой законы.

2.

Дурное расположеніе духа человѣка дѣлаетъ его всегда несчастнымъ, и его и другихъ. Хорошее расположеніе духа какъ масломъ смазываетъ колеса жизни.

3.

Люди, большею частью, такъ относятся къ своимъ удовольствіямъ, что огорчаются, если теряютъ ихъ. Но правъ только тотъ человѣкъ, который умѣетъ радоваться и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не огорчаться, когда проходитъ причина его радости.

Паскаль.

5.

Истинно мудрый человѣкъ всегда веселъ.

Главное средство жить радостно—это вѣрить, что жизнь дана на радость. Если радость кончается, ищи, въ чемъ ты ошибся.

5-е апрѣля.

Избѣжать исполненія закона труда можно только грѣхомъ: или насиліемъ, или лестью и угодничествомъ передъ насиліемъ.

1.

Лучше лишиться жизни, чѣмъ льстить низкимъ. Нищета лучше, чѣмъ роскошь черезъ богатство другого. Не стоять у дверей богатаго и не говорить голосомъ просителя,—это лучшая жизнь.

Инд. Готтопадезе.

3.

Были два брата: одинъ служилъ у царя, а другой

питался трудомъ рукъ своихъ. Богатый братъ сказалъ развѣ бѣдному:

— Зачѣмъ ты не поступаешь на служеніе къ царю, ты бы избавился отъ бѣдствій труда?

На это бѣдный сказалъ:

— А зачѣмъ ты не трудишься, что бы избавиться отъ униженія рабства? Мудрецы сказали, что лучше спокойно ѣсть хлѣбъ своего труда, чѣмъ носить золотой поясъ и быть слугою другого. Лучше мѣсить руками известь и глину, чѣмъ складывать ихъ на груди въ знакъ своего рабства. Лучше довольствоваться кускомъ хлѣба, чѣмъ рабски гнуть спину“.

Сиди.

4.

Какъ ни прекрасна одежда, жалованная царемъ, своя грубая одежда лучше, и хотя вкусны яства богатыхъ, лучше кусокъ хлѣба съ своего стола.

Сиди.

5.

Ничто не облагораживаетъ человѣка больше труда. Безъ труда не можетъ человѣкъ соблюсти свое человѣческое достоинство.

Отъ этого-то праздные люди такъ заботятся о внѣшнемъ величій. Они знаютъ, что они безъ этой обстановки презирались бы всѣми.

6-е апрѣля.

Люди занимаются самыми различными, почитаемыми ими, очень важными дѣлами, но почти никогда не занимаются тѣмъ еденственнымъ дѣломъ, которое, одно предназначено имъ и включаетъ все остальное—улучшеніемъ своей души. То, что именно это дѣло предназначено человѣку, видно изъ того, что это единственная цѣль, для достиженія которой человѣку нѣтъ препятствій.

1.

Въ юности мы испытываемъ восторженное обожаніе идеала добродѣтели и убѣжденіе, что назначеніе человѣка въ постоянномъ совершенствованіи.

Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастья кажется удобоисполнимою вещью. И Богъ одинъ знаетъ, точно ли смѣшны эти благородныя мечты юности, и кто виноватъ въ томъ, что они не осуществляются.

3.

Мы должны благодарить тѣхъ, которые указываютъ намъ наши недостатки. Хотя недостатки наши отъ этого указанія и не пропадаютъ, потому что ихъ слишкомъ много у насъ, но зато, когда недостатки наши намъ извѣстны, то они начинаютъ тревожить нашу душу, не даютъ совѣсти гдохнуть, и мы стараемся исправиться и освободиться отъ нихъ.

Паскаль.

5.

Состояніе вашего сознанія имѣетъ для васъ больше значенія, чѣмъ сужденіе всего внѣшняго міра; ибо вы живете въ своемъ сознаніи непрерывно и вѣчно. Ваше счастье или несчастье зависитъ не отъ того, какъ другіе относятся къ вамъ, а отъ того, какъ вы относитесь къ себѣ. Исправляйте себя и вы сдѣлаете этимъ самое лучшее, что вы можете сдѣлать и для себя, и для другихъ.

Люси Малори.

Совершенствоваться нельзя, живя постоянно въ суетѣ мірской, и еще меньше возможно, живя въ пустынь. Самое выгодное условіе для совершенствованія это то, чтобы въ уединеніи вырабатывать и утверждать свое міровоззрѣніе и потомъ, живя въ мірѣ, примѣнять его къ дѣлу.

7-е апрѣля.

Платить добромъ за зло естественнѣе и легче и разумнѣе, чѣмъ платить зломъ за зло.

1.

И когда пришли на мѣсто, называемое Лобное, тамъ распяли Его и злодѣевъ, одного по правую, а другого по лѣвую сторону. Иисусъ же говорилъ: Отче! прости имъ, ибо не знаютъ, что дѣлаютъ.

Лк. XXIII, 33—34.

2.

Никто никогда не уставалъ доставлять себѣ всевозможныя блага. Но вѣдь величайшее благо, которое человекъ можетъ себѣ доставить, это—дѣйствовать сообразно съ закономъ своего разума, а законъ этотъ велитъ тебѣ, не уставая, дѣлать добро другимъ, какъ высшее благо для самого себя.

Маркъ Аврелій.

3.

Плати добромъ за зло.

Талмудъ.

4.

Чѣмъ отомстить своему врагу? Стараться дѣлать ему какъ можно больше добра.

Джамалаба.

5.

Обращаясь съ ближними такъ, какъ они того заслуживаютъ, мы дѣлаемъ ихъ только хуже. Обращаясь же съ ними такъ, какъ, будто они лучше того, что они представляютъ въ дѣйствительности, мы заставляемъ ихъ становиться лучше.

Гете.

Отвѣчай добромъ на зло, а ты уничтожишь въ зломъ человѣкѣ все удовольствіе, которое онъ получаетъ отъ зла.

Тотъ, кто хоть разъ испыталъ радость отплатить добромъ за зло, тотъ никогда ужъ не пропуститъ случая получить эту радость.

8-е апрѣля.

Война есть разрѣшаемое людьми преступленіе.

1.

Нѣтъ, призываю въ свидѣтели возмущеніе совѣсти всякаго человѣка, который видѣлъ, какъ текла кровь его согражданъ, или былъ причиной этого; недостаточно одной головы, чтобы нести тяжесть столькихъ убійствъ. Надо бы было столько же головъ, сколько есть сражающихся. Для того, чтобы быть отвѣтственными за законъ крови, который они устанавливаютъ, нужно бы было, чтобы они по крайней мѣрѣ понимали его. Но лучшія учрежденія, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, будутъ все-таки только временными потому, что, повторяю еще разъ, армія и война должны кончиться, несмотря на слова софиста, котораго я опровергалъ въ другомъ мѣстѣ. Неправда, чтобы война даже противъ чужеземца была священна; неправда, чтобы земля алкала крови. Война проклята Богомъ и даже тѣми людьми, которые въ ней участвуютъ и которые испыты-

вають отъ нея тайный ужасъ. Земля же просить у неба воды своихъ рѣкъ и чистой росы ея облаковъ.

Альфредъ де Виньи.

2.

Изумительное и ужасное совершается въ сей землѣ: пророки пророчествуютъ ложь, и священники господствуютъ при посредствѣ ихъ, и народъ Мой любить это. Что же вы будете дѣлать послѣ всего этого?

Иеремія V, 30—31.

3.

И по причинѣ умноженія беззаконія, во многихъ охладѣетъ любовь.

Мф. XXIV, 12.

4.

Нынѣ ваше время и власть тьмы.

Лк. XXII, 53.

5.

Война—это занавѣсъ, за которой люди и націи предаются такимъ грѣхамъ, которые міръ не потерпѣлъ бы иначе.

Спрингфилдъ.

9-е апрѣля.

Преступленіе убійства всегда преступленіе, кто бы ни разрѣшалъ его и какое бы ни было его оправданіе. И потому убійцы, совершающіе убійства или приготовляющіеся къ нимъ—преступники, по отношенію къ которымъ нужно не уваженіе, одобреніе и восхищеніе, а сожалѣніе, исправленіе и увѣщаніе.

9-е апрѣля.

Любовь къ добру (къ Богу) и вѣра [въ безсмертіе—одно и то же.

1.

Никто не можетъ похвалиться тѣмъ, что онъ знаетъ то, что есть Богъ и будущая жизнь. Наше убѣжденіе въ этомъ основано не на логической, но на нравственной достоверности и, такъ какъ оно основано на нравственномъ,

личномъ настроеніи, я не могу сказать, что нравственно несомнѣнно то, что есть Богъ и мое безсмертіе, но я долженъ сказать, что я нравственно убѣжденъ, что есть Богъ и что мое „я“ безсмертно. Это значить то, что вѣра въ Бога и другой міръ такъ связана съ моей природой, что вѣра эта не можетъ быть отдѣлена отъ меня.

Кантъ.

2.

По мѣрѣ облагороживанія нашей природы усиливается наша увѣренность въ безсмертіе. По мѣрѣ того, какъ природа наша удаляется отъ животной грубости, эгоистической низости, отъ жалкаго суевѣрія и вступаетъ въ свойственное ей нравственное величіе, уничтожаются и ея сомнѣнія...

Покрывало снимается съ будущаго, мракъ разсѣивается, и мы торжественно вступаемъ въ рай божеской вѣчности.

Мартино.

3.

Все, что я видѣлъ и знаю, учить меня вѣрить тому, чего я не видѣлъ и не знаю. То, что готовить для насъ Провидѣніе въ будущемъ, чтобы это ни было, должно быть нѣчто величественное, благое, въ томъ же характерѣ тѣхъ Его дѣлъ, которыя мы знали здѣсь. Наше будущее должно соответствовать нашимъ свойствамъ: памяти, надеждѣ, воображенію разуму.

Эмерсонъ.

4.

Въ смерти нѣтъ ничего страшнаго; то, что страшно въ смерти, то зависитъ отъ жизни.

10-е апрѣля.

Приближеніе Царства Божія, т.-е. все большее и большее сознаніе людьми неразумности, противности ихъ природѣ существующаго устройства жизни, ведетъ неизбѣжно къ измѣненію существующаго порядка и устройству иного.

1.

Заканчивая Свою миссію, Іисусъ установилъ основаніе новаго общества. До Него народы принадлежали одному или многимъ господамъ, какъ стада принадлежать своимъ

хозяевамъ... Князья и сильные давили народъ всей тяжестью своей гордости и корыстолюбія. Иисусъ кладетъ конецъ этому неустройству, поднимаетъ согбенныя головы, освобождаетъ рабовъ. Онъ научаетъ ихъ тому, что, будучи равными передъ Богомъ, люди свободны другъ передъ другомъ, что никто не можетъ имѣть самъ по себѣ власти надъ своими братьями, что равенство и свобода, — божественные законы человѣческаго рода, — ненарушаемы; что власть не можетъ быть правомъ; что въ общественномъ устройствѣ она есть должность, служеніе, нѣкотораго рода рабство, свободно принятое на себя въ виду общаго блага. Таково общество, которое устанавливаетъ Иисусъ.

Это ли мы видимъ въ мірѣ? Это ли ученіе царствуетъ на землѣ? Слуги или господа—князья народовъ въ нашемъ мірѣ? Въ продолженіе 18 вѣковъ поколѣніе за поколѣніемъ передаетъ другъ другу ученіе Христа и говорятъ, что вѣрятъ въ Него. А что же измѣнилось въ мірѣ? Народы, раздавленные и страдающіе, все еще ждуть обѣщаннаго освобожденія, и не отъ того, чтобы слово Христа было невѣрно или недѣйствительно, но отъ того, что народы или не поняли, что осуществленіе ученія должно совершиться ихъ собственными усиліями, ихъ твердой волей, или, заснувши въ своемъ униженіи, не сдѣлали того одного, что даетъ побѣду—не готовы были умереть за истину. Но они проснутся. Уже что-то шевелится среди нихъ: они слышатъ уже голосъ, который говоритъ: спасеніе близко.

Лалменэ.

11-е апрѣля.

Въ нравственномъ мірѣ все связано еще тѣснѣе, чѣмъ въ плотскомъ. Всякій обманъ влечетъ за собою рядъ обмановъ; всякая жестокость—рядъ жестокостей.

1.

Если человѣкъ разъ нарушилъ легкую заповѣдь, то онъ въ концѣ не остановится предъ нарушеніемъ важной. Если онъ преступилъ заповѣдь: „Люби ближняго твоего, какъ самого себя“, то онъ въ послѣдствіи будетъ нарушать и запреты: не мсти и не имѣй злобы и не возненавидь брата твоего,—и дойдетъ, наконецъ, до пролитія крови.

Талмудъ.

2.

Часто люди гордятся чистотой своей совѣсти, только потому, что они обладаютъ короткой памятью.

Жонизадъ Рафезеннѣ.

3.

Пусть человекъ не думаетъ легкомысленно о злѣ, говоря въ сердцѣ своемъ: оно вѣдь не коснется меня. Малыми каплями наполняется водный сосудъ; весь наполняется зломъ безумецъ, мало-по-малу творя злое.

Пусть человекъ не думаетъ небрежно о добрѣ, говоря въ сердцѣ своемъ: оно вѣдь не приблизится ко мнѣ. Капля за каплей вода наполняетъ сосудъ,—мудрый, даже по-малу творя доброе, весь наполняется добромъ.

! Буддѣйская мудрость.

4.

Есть пороки въ насъ, которые держатся только другими нашими пороками и которые пропадаютъ, когда мы уничтожаемъ основные пороки, какъ спадаютъ вѣтви, если подрубить стволъ.

Паскаль.

12-е апрѣля.

На известной степени углубленія въ себя человекъ сознаетъ Бога.

1.

Богъ уже существуетъ потому, что мы существуемъ. Называйте это Богомъ или какъ хотите, но безспорно то, что въ насъ есть жизнь, не созданная нами, а дарованная намъ, и источникъ ея называйте Богомъ или какъ хотите.

Мадзини.

2.

Пускай воображеніе боится призраковъ, которые оно само себѣ творитъ,—это простительно ему потому, что оно воображеніе. Но, чтобы умъ подчинялся и боялся тѣхъ категорій, которыя онъ порождаетъ, непростительно ему потому, что онъ, какъ сила критическая, не можетъ быть обманутъ. А между тѣмъ суевѣріе величины есть обманъ ума, творящаго понятіе пространства. Сотворенное же не можетъ быть больше творца, сынъ не больше отца. Тутъ необходима поправка. Умъ долженъ освободиться отъ пространства, дающаго ему ложное понятіе о немъ самомъ. Но освобожденіе это возможно только тогда, когда мы научимся видѣть пространство въ умѣ, вмѣсто того, чтобы видѣть умъ въ пространствѣ. Какъ же такъ? Возвративъ пространство къ его основному свойству. Пространство есть разсѣяніе, умъ—средоточіе.

Поэтому Богъ вездѣ, не занимая милліардовъ кубическихъ верстъ, ни въ сто разъ меньше, ни въ сто разъ больше.

Въ мысли міръ занимаетъ только одну точку, но въ состояніи разсѣянiя и анализа для этой мысли нужны небеса въ небесахъ.

Время и число также находятся въ умѣ; поэтому человѣкъ, возвратившись къ средоточію разума, не меньше, а больше ихъ.

Амшель.

13-е апрѣля.

Духовное, божественное начало нашей жизни мы сознаемъ, съ одной стороны, разумомъ, съ другой стороны—любовью.

1.

Хотимъ ли мы этого или не хотимъ, но помимо разума никакая истина не можетъ войти въ душу человѣка. Разумъ все равно, что грохотъ или сито, которое приложено къ молотилкѣ или вѣялкѣ, такъ что зерно нельзя получить иначе, какъ черезъ этотъ грохотъ. Можетъ быть, сквозь грохотъ пройдетъ и проходить соръ, но другого средства нѣтъ; и для того, чтобы получить чистое зерно, надо еще и еще пропускать хлѣбъ, и все только черезъ грохотъ разума.

Если же мы вообразимъ, что у насъ можетъ быть чистое зерно безъ просѣвки, то мы обманемъ сами себя и будемъ питаться соромъ, вмѣсто хлѣба.

2.

Разумъ и умъ два совершенно различныхъ свойства. Бисмаркъ ему подобны имѣютъ много ума, но не имѣютъ разума. Умъ есть способность понимать и соображать жизненные, мірскія условія; разумъ же есть божественная сущность души, открывающая ей ея отношеніе къ міру и Богу. Разумъ не только одно и то же, что умъ, противоположенъ ему: разумъ освобождаетъ человѣка отъ тѣхъ соблазновъ (обмановъ), которые накладываетъ на человѣка умъ. Въ этомъ главная дѣятельность разума; уничтожая соблазны, разумъ освобождаетъ сущность души человѣческой—любовь и даетъ ей возможность проявлять себя.

Разумный человѣкъ не можетъ быть золь. Добрый человѣкъ всегда разуменъ. Увеличивай въ себѣ доброту упражненіемъ разума и разумъ упражненіемъ въ любви.

14-е апрѣля.

Не можетъ быть благоустройства въ обществѣ, раздѣленномъ на богатыхъ—властвующихъ, и бѣдныхъ—повиющихся

1.

Нужно, правда, сознаться, что мы въ настоящее время съ нашимъ поклоненіемъ маммонѣ пришли къ страннымъ заключеніямъ. Мы говоримъ, что живемъ въ обществѣ, и тѣмъ не менѣе открыто проповѣдуемъ полнѣйшее раздѣленіе и крайнюю обособленность. Наша жизнь представляетъ не картину взаимной помощи, а арену взаимной вражды, замаскированную строго точными законами войны. подъ именемъ честнаго соперничества и т. п. Мы вполне забыли, что всѣ между-человѣческія отношенія не сводятся къ платѣ наличными деньгами. „Что мнѣ за дѣло до умирающихъ съ голода рабочихъ?—говоритъ богатый фабрикантъ.—Развѣ я открыто не нанималъ ихъ на рынокъ и не уплатилъ имъ до послѣдняго гроша все, что слѣдовало имъ по договору. Какое же мнѣ еще дѣло до нихъ?“ Да, поклоненіе маммонѣ очень грустная вѣра. Когда Каинъ изъ собственной выгоды убилъ брата своего Авеля, и его спросили: „гдѣ твой братъ?“ онъ тоже отвѣчалъ: „Развѣ я сторожъ брата моего? Развѣ я не отдалъ брату его плату, — все, что онъ заслужилъ?“

Карлейль.

2.

Такъ какъ человѣкъ можетъ жить лишь отъ земли и на землѣ, то, сдѣлавъ землю, на которой онъ долженъ существовать, собственностью другого, мы столь же полно поработимъ его, какъ сдѣлавъ собственностью другого его плоть и кровь. И въ концѣ концовъ, на извѣстной ступени общественнаго развитія, рабство, вытекающее изъ захвата земли, въ силу того, что отношенія между хозяиномъ и рабомъ бываютъ при немъ менѣе прямыми и явными, становится болѣе жестокимъ и болѣе развращающимъ, чѣмъ рабство, дѣлающее собственностью тѣла людей.

Генри Джорджъ.

15-е апрѣля.

Для языческаго міра богатство составляетъ славу и величіе. Для христіанина богатство есть обличеніе его слабости или лжи. Сказать: богатый христіанинъ, все равно, что сказать: трусливый герой.

1.

По недостатку довѣрія къ себѣ люди съ велпчайшимъ стараніемъ поддерживаютъ установившіеся порядки: они до того погрязли въ матеріальныхъ интересахъ, что на самый прогрессъ души человѣческой, выражающійся въ отношеніи къ людямъ въ просвѣщеніи и пониманіи жизни, смотрятъ только съ точки зрѣнія улучшенія своего имущественнаго положенія. Ихъ уваженіе измѣряется богатствомъ того и другого, а не внутреннимъ достоинствомъ человѣка. Но человѣкъ истинно-просвѣщенный стыдится своихъ владѣній, своихъ капиталовъ изъ уваженія къ своему разумному я.

Эмерсонъ.

2.

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бѣдствіяхъ вашихъ, находящихъ на васъ. Богатство ваше сгнило и одежды ваши изъѣдены молью. Золото ваше и серебро изоржавѣло, и ржавчина ихъ будетъ свидѣтельствомъ противъ васъ и съѣстъ плоть вашу, какъ огонь: вы собрали себѣ сокровища на послѣдніе дни. Вотъ плата, удержанная вами у работниковъ, пожавшихъ поля ваши, вопіеть, и вопли жнецовъ дошли до слуха Господа Саваога.

Посланіе Іакова V, 1—4.

16-е апрѣля.

1.

Берклея и Фихте правы и Эмерсонъ тоже: міръ есть только аллегорія; мысль реальнѣе факта; волшебныя сказки, легенды также истинны, какъ и естественная исторія, — даже болѣе, такъ какъ онѣ болѣе прозрачныя символы. Собственно говоря, единственная сущность—это душа. Что же все остальное? Тѣнь, предлогъ, образъ, символъ и сновидѣніе. Одно сознаніе только безсмертно, положительно и совершенно реально. Міръ это фейерверкъ — величественная фантазмагорія, цѣль котораго—образование и усиленіе души. Сознаніе есть вселенная, солнце котораго есть любовь.

Аміе.ч.

2.

Подъ ногами морозная, твердая земля, кругомъ огромныя деревья, надъ головой пасмурное небо, тѣло свое чув-

ствую. занятъ мыслями, — а между тѣмъ знаю, чувствую, всѣмъ существомъ, что и крѣпкая, морозная земля, и деревья, и небо, и мое тѣло, и мои мысли—случайно, что все это только произведенія моихъ пяти чувствъ, мое представлѣніе, міръ, построенный мною, что все это таково только потому, что я составляю такую, а не иную часть міра, что таково мое отдѣленіе отъ міра. Знаю, что стоитъ мнѣ умереть и все это не исчезаетъ, но видоизмѣнится, какъ бываютъ превращенія въ театрахъ: изъ кустовъ, камней сдѣлаются дворцы, башни и т. п. Смерть произведетъ во мнѣ такое превращеніе, если только я не совсѣмъ уничтожусь, а перейду въ другое, иначе отдѣленное отъ міра, существо. Теперь я себя, свое тѣло съ своими чувствами считаю собою, тогда же совсѣмъ иначе выдѣлится что-то въ меня. И тогда весь міръ станетъ другимъ. Вѣдь міръ такой, а не иной только потому, что я считаю собою то, а не другое отдѣленное отъ міра существо. А отдѣленныхъ отъ міра существъ можетъ быть безчисленное количество.

17-е апрѣля.

Христіанство указываетъ путь къ совершенству.

1.

Христіанство въ простыхъ словахъ Іисуса простое дѣло, очень: совершенная, чистая нравственность, совершенная, чистая религія,—любовь къ человѣку, любовь къ Богу безъ всякихъ ограниченій... Лозунгъ этой вѣры: будь совершенъ, какъ Отецъ твой Небесный. Единственная форма этой вѣры: жизнь въ Богѣ, т.-е. дѣланія наилучшихъ дѣлъ, лучшимъ способомъ и ради наилучшихъ цѣлей, — совершенное послушаніе закону Бога. Утвержденіе этой вѣры—въ голосѣ вашего сердца,—присутствіе въ васъ Того, Кто начало всего существующаго...

Все это очень просто: малое дитя можетъ понять это и такъ прекрасно, что самый сильный умъ не придумаетъ ничего прекраснѣе.

Царкертъ

2.

Отъ Моисея до Іисуса совершалось великое умственное и религіозное развитіе среди отдѣльныхъ людей и народовъ. Отъ времени Іисуса до нашего это движеніе, какъ въ отдѣльныхъ людяхъ, такъ и въ народахъ, было еще значительнѣе. Старыя заблужденія откинута и новыя истины вошли въ сознаніе человѣчества. Одинъ человѣкъ не мо-

жетъ быть такъ же великъ, какъ человѣчество. Если великій человѣкъ настолько впереди своихъ собратій, что они не понимаютъ его,—приходитъ время, когда они сначала догоняютъ, потомъ обгоняютъ его уходятъ такъ далеко, что въ свою очередь становятся непонятными для тѣхъ, которые стоятъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ прежній великій человѣкъ. Всякій великій религіозный геній прибавитъ новыя данныя къ религіозному сознанию людей.

Паркеръ.

18-е апрѣля.

Важно не количество знаній, а качество ихъ. Можно знать очень многое, не зная самаго нужнаго.

1.

Истинѣ приходится преодолевать тысячу препятствій, чтобы невредимо добраться до бумаги и съ бумаги снова до головы. Лжецы—самые слабые враги истины. Восторженный писатель, говорящій о всѣхъ вещахъ и разсматривающій всѣ вещи, какъ иные люди, когда они подвыпили, да еще—отмѣнный яко бы знатокъ людей, который въ каждомъ поступкѣ человѣка видитъ или хочетъ видѣть отраженную всю его жизнь, и, наконецъ, добродѣтельный, благочестивый человѣкъ, всему вѣрящій изъ почтенія, ничего не изслѣдующій изъ выученнаго имъ до пятнадцати лѣтъ и строящій то немногое, что онъ подвергаетъ изслѣдованію на неизслѣдованномъ основаніи—вотъ опасные враги истины.

Лихтенбергъ.

2.

Если бы только однимъ людямъ разрѣшено было производить пищу, а всѣмъ остальнымъ было бы запрещено это дѣлать, или бы они были поставлены въ невозможность производить пищу, я полагаю, что качество пищи понизилось бы. Это самое случилось съ той высшей человѣческой дѣятельностью наукъ и искусствъ, монополію которой присвоила себѣ одна каста, но только съ той разницей, что въ тѣлесной пищѣ не можетъ быть очень большихъ отклоненій отъ естественности; въ духовной же пищѣ могутъ быть самыя большія отклоненія.

3.

Плохи главнымъ образомъ тѣ писатели, которые свои непосредственныя мысли тщатся выразить словами, подхо-

дящими для мыслей, хорошо продуманных; если бы они умѣли высказать свои мысли соотвѣтствующими словами, они всегда вносили бы свою часть, содѣйствующую улучшенію цѣлаго, и были бы достойны вниманія наблюдателя.

Лихтенбергъ.

4.

Для истиннаго знанія вреднѣ всего употребленіе понятій и словъ не вполне ясныхъ. А это-то самое и дѣлаютъ мнимые ученые, придумывая для неяснаго понятія неясныя, несуществующія, выдуманныя слова.

19-е апрѣля.

Человѣкъ, не сознающій благодѣтельности страданій еще не начиналъ жить разумной, т.е. истинной жизнью.

1.

Все великое совершается въ человѣчествѣ лишь при условіи страданія. Иисусъ зналъ, что этого надо было ожидать и Ему, и Онъ все предвидѣлъ: и ненависть тѣхъ, которыхъ власть Онъ пришелъ разрушить, и ихъ тайные заговоры, и ихъ насилія, не благодарную измѣну того народа, котораго болѣзнь Онъ излѣчивалъ, котораго въ пустынь стараго общества Онъ питалъ небеснымъ хлѣбомъ Своего слова; Онъ предвидѣлъ и крестъ, и смерть, и оставленіе своими, еще болѣе горестное, чѣмъ самая смерть. И мысль эта не покидаетъ Его: непрестанно Онъ призываетъ ее; но это ни на минуту не останавливаетъ Его. Если тѣлесная природа Его отталкиваетъ „чашу сію“, воля болѣе сильная принимаетъ ее безъ колебанія. И въ этомъ Онъ даетъ всѣмъ тѣмъ, кто продолжитъ Его миссію, — всѣмъ тѣмъ, кто, какъ Онъ, придетъ трудиться для спасенія людей, для освобожденія ихъ отъ бремени, заблужденія и зла, — даетъ имъ примѣръ, который долженъ быть всегда памятенъ. Ибо если они хотятъ достигъ цѣли, достигнутой Христомъ, надо, чтобы они шли и тѣмъ же путемъ. Только этой цѣной служатъ людямъ. Вы хотите, чтобы они были истинно братьями, вы призываете ихъ къ законамъ ихъ общей природы, вы боретесь противъ всякаго притѣсненія, всякаго беззаконія, всякаго лицемѣрія; вы призываете на землю царство справедливости, права, долга, правды, любви, — какъ же могутъ тѣ, которыхъ власть основана на противномъ, не подняться противъ васъ! Развѣ они могутъ безъ борьбы оставить васъ разрушать ихъ храмъ и строить другой: не такой, какъ ихъ, — уже не дѣло

рукъ человѣческихъ, но вѣчный храмъ, основы котораго положилъ Самъ Богъ. Оставьте эту надежду, если когда-либо были такъ легкомысленны, что имѣли ее. Вы выпьете чашу, вы осушите ее до послѣдней капли. Васъ возьмутъ какъ воровъ; противъ васъ будутъ искать ложныхъ свидѣтельствъ, а на то, которое вы сами о себѣ дадите, подыметъ крикъ: онъ богохульствуетъ! и судьи скажутъ: онъ достоинъ смерти. Когда это случится, имѣйте упованіе: это послѣднее знаменіе, знаменіе того, что вы истинно посланы Отцомъ.

Ламенъ.

20-е апрѣля.

Самоотреченіе для духовно рожденнаго есть такое же стремленіе къ благу, какъ и удовлетвореніе страстей и похотей для животнаго.

1.

Тотъ добръ, кто дѣлаетъ добро другимъ. Если онъ страдаетъ за то, что дѣлаетъ добро, онъ еще лучше, если онъ страдаетъ отъ тѣхъ, кому онъ дѣлаетъ добро, онъ достигаетъ высшей доброты, усилить которую можетъ только увеличеніе страданій за то, что онъ продолжаетъ дѣлать; если онъ умретъ за это,—это самое высшее геройство.

Ла-Брюнеръ.

2.

Кто любитъ отца или мать болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня; и кто не беретъ креста своего и не слѣдуетъ за Мной, тотъ не достоинъ Меня. Сберегшій душу свою потеряетъ ее, а потерявшій душу свою ради Меня, сбережетъ ее.

Мв. X, 37—39.

3.

Для человѣка нѣтъ высшаго блага, какъ безкорыстно работать для блага другихъ,—работать для Вѣчнаго Блага. Когда люди подчинятся общему интересу, какъ подчиняются они теперь своимъ эгоистичнымъ стремленіямъ, тогда они узнаютъ миръ и счастіе и предъ ними раскроются тѣ безконечныя проявленія небесной мудрости, которыя они не видятъ теперь.

Люси Малори.

21-е апрѣля.

Міръ христіанскихъ народовъ дошелъ до животной, звѣрской жизни, изъ которой кажется, что нѣтъ выхода. Спасеніе отъ этого бѣдственнаго положенія одно: возстановленіе проповѣдью любви—словомъ и, главное, дѣломъ того, что было затемнено.

1.

Твой братъ по рожденію—разумѣю рожденіе духовное—погибаетъ отъ голода, а ты изнемогаешь отъ пресыщенія. Братъ ходитъ съ обнаженнымъ тѣломъ, а ты и для одежды устрояешь одежды, чтобы охранять ихъ отъ червей чрезъ такіе покровы. А не гораздо ли лучше было бы прикрыть ими тѣла бѣдныхъ? Тогда и одежды остались бы цѣлыми, и ты былъ бы свободенъ отъ всякой заботы. Ибо, если не хочешь, чтобы одежды твои съѣдены были молью,—отдай ихъ бѣднымъ: они умѣютъ хорошо вытряхивать эти одежды. Мы никогда не перестанемъ говорить объ этомъ, но вы не слушаете нашихъ словъ. А это отъ того, что душа наша бѣдна, привязана къ землѣ и пресмыкается долу. Впрочемъ, не подумайте, что я осуждаю всѣхъ васъ въ этомъ злѣ, какъ будто бы вы всѣ были больны неисцѣльно. Если люди, упоенные богатствомъ, заграждаютъ свой слухъ для моихъ словъ, зато замѣтятъ ихъ живущіе въ бѣдности. Но какъ, скажешь, идетъ это къ бѣднымъ? Вѣдь у нихъ нѣтъ ни золота, ни многихъ одеждъ? Но у нихъ есть хлѣбъ и холодная вода, и ноги, чтобы посѣтить больныхъ; есть языкъ и слово, чтобы утѣшить несчастнаго; домъ и кровь, чтобы принять странника.

Наставленія св. Іонна Златоуста.

Живи не такъ, чтобы, будучи согласнымъ съ міромъ, быть готовымъ продолжать такую жизнь. Если ты такъ живешь, ты отдаляешь приближеніе царства любви. Живи такъ, чтобы возможно было наступленіе этого царства. А для того, чтобы жить такъ оснуй свою жизнь не на насилиі, а на любви.

22-е апрѣля.

Основное свойство человѣка болѣе или менѣе любить одно и не любить другое. не происходитъ отъ пространственныхъ и временныхъ условій; но, напротивъ, пространственная и временная условія дѣйствуютъ или не дѣйствуютъ на человѣка только потому, что человѣкъ, входя

въ міръ, уже имѣеть весьма опредѣленное свойство любить одно и не любить другое. Только отъ этого и происходитъ то, что люди, рожденные и воспитанные въ совершенно одинаковыхъ пространственныхъ и временныхъ условіяхъ, представляютъ часто самую рѣзкую противоположность своего внутренняго я.

Безъ чистоты души зачѣмъ поклоненіе Богу? Зачѣмъ говорить: я пойду въ Бенаресъ? Какимъ образомъ достигнетъ истиннаго Бенареса тотъ, кто дѣлаеть зло?

Святость не въ лѣсахъ, не на небѣ, не на землѣ, не въ священнхъ рѣкахъ. Очисти свое тѣло, и ты увидишь Его. Преврати твое тѣло въ храмъ, откинь дурныя мысли и созерцай Бога внутреннимъ окомъ. Когда мы познаемъ Его, мы познаемъ самихъ себя. Безъ личнаго опыта одно писаніе не уничтожитъ нашихъ страховъ, — такъ же, какъ темнота не разгоняется написаннымъ огнемъ. Какая бы ни была твоя вѣра и твоя молитвы, пока въ тебѣ нѣтъ правды, ты не достигнешь пути блага. Тотъ, кто познаеть истину, тотъ родится снова.

Источникъ истину блага—въ сердцѣ; безуменъ тотъ, кто ищетъ его въ иномъ мѣстѣ. Онъ подобенъ пастуху, который ищетъ ягненка, который у него за пазухой.

Зачѣмъ вы собираете камни и строите великіе храмы? Зачѣмъ мучаете себя такъ, когда какъ Богъ живетъ постоянно внутри васъ?

Дворная собака лучше, чѣмъ безжизненный идолъ въ домѣ, и лучше, чѣмъ всѣ полубоги, великій Богъ міра.

Тотъ свѣтъ, который, какъ утренняя звѣзда, живетъ внутри сердца каждаго человѣка, этотъ свѣтъ наше прибѣжище.

Велана.

23-е апрѣля.

1.

Каждое приобрѣтеніе такъ называемаго прогресса сопряжено съ нѣкоторымъ лишеніемъ: общество обогатится, напимѣръ, новымъ изобрѣтеніемъ, а между тѣмъ утратитъ нѣкоторое свойство, врожденное каждому изъ насъ. Образованный человѣкъ имѣеть экипажи, но едва владѣеть своими ногами. У него прекрасные женевскіе часы, но ему не узнать часа по солнцу. Онъ купитъ астрономическій календарь и, полагаясь на то, что найдетъ въ немъ все нужное, не сумѣеть отличить ни одной звѣзды на небѣ, не подмѣтитъ ни осенняго, ни весенняго равноденствія.

Разумный человѣкъ, откидывая все излишнее въ концѣ концовъ возвращается къ тому, что для него необходимо.

Эмерсонъ.

24-е апрѣля.

1.

Мои слова, можетъ быть, кажутся вамъ теперь жестоки, но не сегодня, такъ завтра вы сами послѣдуете внушеніямъ своей истинной природы. и если мы имѣемъ въ виду истину, она приведетъ и васъ и меня къ одной цѣли.

Счастливъ тотъ, кто, отвергнувъ побужденія и причины, по которымъ обыкновенно дѣйствуетъ человѣчество, рѣшается имѣть довѣріе къ самому себѣ. Высока должна быть душа, тверда воля, ясенъ взглядъ у того, кто можетъ замѣнить себѣ общество, обычай, постановленія и довести себя до того, чтобы одно внутреннее убѣжденіе имѣло надъ нимъ ту же, силу какую для другихъ имѣетъ желѣзная необходимость.

Эмерсонъ.

25-е апрѣля.

1.

Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную, и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь. Истинно, истинно говорю вамъ: наступаетъ время, и настало уже, когда мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и услышавши оживутъ. Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ, такъ и Сынъ далъ имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ.

Ин. V, 24—26.

26-е апрѣля.

1.

Одинаково непостижимы положенія, что есть Богъ и, что нѣтъ Его, что есть душа въ тѣлѣ и что нѣтъ въ насъ души, что міръ сотворенъ и что онъ не сотворенъ.

Паскаль.

27-е апрѣля.

1.

Вы видите слабость ближняго, но не знаете, что, можетъ быть, одинъ изъ его поступковъ пріятнѣе Богу, чѣмъ вся ваша жизнь. Вы, однако, продолжаете осуждать его и берете на душу тяжелый грѣхъ. Если даже вашъ ближній имѣлъ несчастіе пасть, то вы не видали слезъ, пролитыхъ имъ прежде, ни послѣдующаго за тѣмъ раскаянія, и между тѣмъ какъ Богъ, свидѣтель его скорби и сокрушенія, уже оправдалъ его, вы продолжаете унижать его.

28-е апрѣля.

1.

Ручной трудъ есть долгъ и счастье для всѣхъ; дѣятельность ума и воображенія есть дѣятельность исключительная; она становится долгомъ и счастьемъ только для тѣхъ, которые къ ней призваны. Призваніе можно распознать и доказать только жертвой, которую приносить ученый или художникъ своему покою и благосостоянію, чтобы отдаться своему призванію.

29-е апрѣля.

1.

Если бы человѣкъ не сомнѣвался нисколько въ неразрушимости своей жизни послѣ смерти, то всѣ болѣзни представлялись бы ему только условіями перехода изъ одной формы жизни въ другую,—перехода скорѣе желательнаго, чѣмъ нежелательнаго,—и тогда онъ переносилъ бы боль отъ болѣзни такъ же, какъ мы переносимъ боль отъ напряженія труда, который, мы знаемъ, кончится добромъ. Во время болей мы имѣли бы объясненіе совершающагося съ нами и готовились бы къ новому состоянію.

30-е апрѣля.

1.

Въ то время, какъ все прочее невѣрно, эфемерно, переходяще, одна добродѣтель только укореняется глубокими корнями. И никакимъ насиліемъ нельзя ее сдвинуть или уничтожить.

Цицеронъ.

1-е мая.

1.

Абу Ганифахъ умеръ въ тюрьмѣ въ Багдадѣ, куда онъ былъ ввергнутъ калифомъ Альманзоромъ за то, что отказался признать ученіе Кадда. Этотъ знаменитый учитель, получивъ разъ тяжелый ударъ, сказалъ тому человѣку, который ударилъ его: «Я могу воздать обиду за обиду, но я не сдѣлаю этого. Я могу жаловаться на тебя калифу, но не буду жаловаться. Я могу въ своихъ молитвахъ передать Богу о томъ оскорбленіи, которое ты сдѣлалъ мнѣ, но я воздержусь отъ этого. Въ день суда я буду имѣть возможность призвать на тебя божественное мщеніе, но если бы день этотъ наступилъ сейчасъ и мои мольбы были бы услышаны, я вступилъ бы въ рай вмѣстѣ съ тобою».

Персидскій Дзербелотъ.

2-е мая.

1.

Я не могу никогда убѣдить другого человѣка иначе, какъ только его же собственными мыслями. Значить, я долженъ предположить, что у него хорошій и вѣрный разсудокъ: въ противномъ случаѣ бесполезно надѣяться, что я могу привлечь его на мою сторону моими доводами. Точно такъ же я не могу подѣйствовать на нравственное чувство другого иначе, какъ его же собственными чувствами. Значить, я долженъ предположить, что другой человѣкъ обладаетъ извѣстной добротой сердца, въ противномъ случаѣ, онъ никогда не почувствуетъ отвращенія къ пороку и побужденія къ добродѣтели при моемъ описаніи порока и при моемъ восхваленіи добродѣтели.

Кантъ.

3-е мая.

Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначеніе и благо, наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначеніи и благѣ, а искусство выраженіемъ этого ученія.

4-е мая.

Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, дѣйствіе которой безпредѣльно.

5-е мая.

Правдивость вездѣ, а особенно въ воспитаніи, есть главное условіе.

6-е мая.

1.

Я не вѣрю ни въ одну изъ существующихъ религій и потому не могу быть заподозрѣнъ въ томъ, что слѣпо слѣдую какому-либо преданію или вліяніямъ воспитанія. Но я впродолженіе всей моей жизни думалъ настолько глубоко, насколько былъ способенъ, о законѣ нашей жизни. Я отыскивалъ его въ исторіи человѣчества и въ моемъ собственномъ сознаніи, и я пришелъ къ ненарушиму убіжденію, что смерти не существуетъ; что жизнь не можетъ быть иная, какъ вѣчная; что безконечный прогрессъ— есть законъ жизни, что всякая способность, всякая мысль, всякое стремленіе, вложенное въ меня, должно имѣть свое практическое развитіе; что мы обладаемъ идеями, мыслями, стремленіями, которыя далеко превосходятъ возможности нашей земной жизни; что самый тотъ фактъ, что мы обладаемъ ими и не можемъ прослѣдить ихъ происхожденія отъ нашихъ чувствъ, служить доказательствомъ того, что онѣ приходятъ въ насъ изъ области, находящейся внѣ земли

и могутъ быть осуществлены только въ ея: что ничто не погибаетъ здѣсь на землѣ, кромѣ формъ, и что думать, что *мы* умираемъ, потому что умираетъ наша форма,—все равно, что думать, что работникъ умеръ, потому что орудя его износились.

Иосифъ Мадзини.

7-е мая.

1.

Тѣло твое—это городъ, полный добра и зла. Ты султанъ, а разумъ—твой великій визирь.

Севъ Мулръ.

8-е мая.

1.

Ахавъ сказалъ человѣку, который шелъ за нимъ, ругая его: „Если тебѣ есть еще, что сказать противъ меня, то говори это прежде, чѣмъ мы войдемъ въ городъ, а то другіе услышатъ и нападутъ на тебя“.

Египетская мудрость.

9-е мая.

1.

Борьба съ собою и насиліе надъ собою, конечно, должны быть вслѣдствіе нашихъ прежнихъ грѣховъ; но это насиліе—любвное, законное. Мать вырываетъ ребенка своего изъ пасти звѣря. Ребенку больно, но онъ, конечно, долженъ приписать свое страданіе не матери своей, спасающей его, а звѣрю, желающему удержать его. Такъ же точно и человѣкъ долженъ относиться къ борьбѣ благочестія съ нечестіемъ: благочестіе, какъ мать, вырываетъ нашу душу отъ нечестія, и хотя борьба эта и мучительна для насъ, но она необходима и доставляетъ намъ благо. Плохо было бы для насъ, если бы Богъ оставилъ насъ вовсе безъ борьбы. Безъ нея не можетъ явиться въ насъ и благочестіе.

Нискаль.

10-е мая.

Дѣйствительно существуетъ только духовное. Все тѣлесное есть только видимость.

11-е мая.

Идеаль стоитъ такъ далеко отъ насъ, что какъ ни различны наши жизни, одинъ и тотъ же идеаль стоитъ передъ всѣми нами.

12-е мая.

Самое вредное для жизни заблужденіе въ томъ, что

люди забываютъ то, что тѣлесная жизнь идетъ и съ каждымъ часомъ приближаетъ ихъ къ смерти.

Чѣмъ моложе люди, тѣмъ сильнѣе это заблужденіе.

13-е мая.

1.

Мудрый человѣкъ требуетъ всего только отъ себя; ничтожный же человѣкъ требуетъ всего отъ другихъ.

Битайская мудрость.

2.

Душа не учится; она только научается тому, что она (и безъ ученія) всегда знала.

Даудъ-ель-Гафбиръ.

14-е мая.

Сознаніе божественности души даетъ безстрашіе передъ всѣми бѣдствіями жизни.

15-е мая.

1.

Истинѣ никогда не вредила насмѣшка, но ростъ истины останавливается въ насмѣхающемся.

Люси Малюри.

16-е мая.

1.

Сущность всякой религіи состоитъ только въ отвѣтѣ на вопросъ: зачѣмъ я живу и какое мое отношеніе къ окружающему меня безконечному міру. Нѣтъ ни одной религіи, отъ самой возвышенной и до самой грубой, которая не имѣла бы въ основѣ своей установленія такого отношенія человѣка къ окружающему его міру или первопричинѣ его.

17-е мая.

1.

Смотрите, не творите милостыни вашей передъ людьми съ тѣмъ, чтобы они видѣли васъ: иначе не будетъ вамъ награды отъ Отца вашего небеснаго. Итакъ, когда творишь милостыню, не труби передъ собой, какъ дѣлаютъ лицемеры въ синагогахъ и на улицахъ, чтобы прославляли ихъ люди. Истинно говорю вамъ: они уже получаютъ награду свою.

Мат. VI, 1—2.

18-е мая.

Сознаніе божественности души даетъ могущество.

19-е мая.

1.

Одно есть несомнѣнное проявленіе Божества — это законы добра, которые явлены міру и которые человекъ чувствуетъ въ себѣ и въ признаніи которыхъ онъ не то, что соединяется, а волею-неволею соединенъ съ другими людьми.

20-е мая.

1.

Помни, что разумѣніе твое, имѣя свойство жизни въ самомъ себѣ, дѣлаетъ тебя свободнымъ, если ты не подгибаешь его служенію плоти. Душа человекъ, просвѣщенная разумѣніемъ, свободная отъ страстей, затмевающихъ этотъ свѣтъ, есть настоящая твердыня, и нѣтъ прибѣжища для человекъ, которое было бы вѣрнѣе и неприступнѣе для зла. Кто не знаетъ этого, тотъ слѣпъ, а кто, зная, не входитъ въ твердыню разумѣнія, тотъ злосчастный.

Маркъ Аврелій.

21-е мая.

1.

Доброта—это наша обязанность. Тотъ, кто часто исполняетъ ее и видитъ, какъ его добрыя намѣренія осуществляются, въ концѣ концовъ начинаетъ дѣйствительно любить того, для кого сдѣлалъ добро. Слова: „Полюби ближняго своего, какъ самого себя“, не значить то, что ты долженъ сначала его полюбить и уже затѣмъ, какъ слѣдствіе своей любви, дѣлать ему добро. Нѣтъ, ты долженъ дѣлать добро твоему ближнему, и эта твоя доброта зажжетъ въ тебѣ любовь къ человечеству, которая и явится результатомъ твоей склонности дѣлать добро.

Кантъ.

22-е мая.

1.

Всѣ истинныя мысли—живыя мысли и проявляютъ свою жизнь въ томъ, что способны питать и измѣняться. Но измѣняются онѣ подобно дереву, а не облаку.

Джонъ Рескинъ.

23-е мая.

2.

Наши желанія то же, что маленькія дѣти, которыя всегда безпокойны и всегда просятъ у матери то того, то другого, и никогда не довольны ничѣмъ. Чѣмъ болѣе имъ уступаютъ, тѣмъ болѣе они дѣлаются докучливыми.

24-е мая.

1.

Что мы любимъ дѣтей Божіихъ, узнаемъ изъ того, когда любимъ Бога и соблюдаемъ заповѣди Его. Ибо это есть любовь къ Богу, чтобы мы соблюдали заповѣди Его. И заповѣди Его не тяжки.

1-е посланіе Іоанна V, 2—3.

25-е мая.

1.

Если кто изъ васъ думаетъ, что онъ благочестивъ, и не обуздываетъ своего языка, но обольщаетъ свое сердце, у того пустое благочестіе.

Посл. Іакова I, 26.

26-е мая.

1.

Слова и поступки умирающаго имѣютъ великую власть надъ людьми, и потому какъ ни важно хорошо жить, едва ли не важнѣе всего хорошо умереть. Дурная, непокорная смерть ослабляетъ вліяніе хорошей жизни; хорошая, покорная, твердая смерть искупляетъ дурную жизнь.

27-е мая.

1.

Человѣкъ не можетъ сдѣлать всего, но долженъ дѣлать что-нибудь. То же, что онъ не можетъ всего, не доказываетъ того, чтобы онъ долженъ былъ дѣлать дурное.

Торо.

28-е мая.

1.

Поступокъ же, совершенный безъ всякихъ соображеній о какихъ бы то ни было послѣдствіяхъ, въ виду только исполненія воли Бога, есть наилучшій поступокъ, который можетъ быть совершенъ человѣкомъ.

29-е мая.

1.

Всякій человѣкъ можетъ требовать уваженія къ себѣ и точно такъ же долженъ уважать ближняго.

Ни одинъ человѣкъ не можетъ ни быть орудіемъ, ни цѣлью. Въ этомъ состоитъ его достоинство. И какъ онъ не можетъ располагать собою ни за какую цѣну (что было бы противно его достоинству), такъ же не имѣетъ онъ права отступать отъ обязательнаго, равнаго уваженія ко всѣмъ.

людямъ, т.-е. онъ обязанъ въ дѣйствительности признавать достоинство человѣческаго званія въ каждомъ человѣкѣ, и потому долженъ выражать это уваженіе по отношенію къ каждому человѣку.

Кантъ.

30-е мая.

1.

Сущность рабства заключается въ представленіи одному человѣку власти брать себѣ трудъ другого, не вознаграждая его. Частная собственность на землю предоставляетъ эту власть въ такой же мѣрѣ, какъ право собственности на раба. Рабовладѣлецъ долженъ оставлять своему рабу изъ добываемаго его трудомъ столько, сколько тому требуется для жизни. И развѣ болѣе этого получаетъ огромная масса рабочихъ въ такъ называемыхъ свободныхъ странахъ.

Генри Джорджъ.

31-е мая.

1.

Торжество страданій, превращеніе зла въ добро—есть преимущественно божественное чудо. Вернуть посредствомъ любви свободное существо къ Богу и грѣшный міръ къ добру—это довершеніе творческаго дѣла, это вѣчная воля безконечнаго милосердія. Всякая, обращающаяся отъ зла къ добру душа, есть символъ исторіи міра. Быть счастливымъ, имѣть жизнь вѣчную, быть въ Богѣ, быть спасеннымъ—все это одно и то же: это рѣшеніе задачи, цѣль существованія. И блаженство растеть, какъ можетъ расти и горе. Неизмѣнно мирный и вѣчный ростъ, все болѣе глубокое вникновеніе, все болѣе сильное и глубокое овладѣваніе небесной радостью—вотъ въ чемъ счастье. Счастью нѣтъ границъ, потому что въ Богѣ нѣтъ ни дна, ни береговъ, а счастье есть овладѣваніе Богомъ черезъ любовь.

Аміель.

1-е іюня.

Сознаніе приближенія смерти учитъ человѣка выбирать изъ предстоящихъ дѣлъ такія, которыя всегда закончены.

2-е іюня.

Назначеніе женщины и мужчины одно и то же: служеніе Богу. Но способы служенія того и другого пола различны и точно опредѣлены. И потому каждый полъ долженъ служить Богу своимъ опредѣленнымъ для него способомъ. Главное, исключительное дѣло женщины, — ей

только одной предоставленное и необходимое для жизни и совершенствованія человѣчества. — это рожденіе и первое воспитаніе дѣтей. И потому на это дѣло и на то, что прикасается съ нимъ, должны быть направлены всѣ силы и вниманіе женщины. Женщина можетъ дѣлать все то, что дѣлаетъ мужчина, но мужчина не можетъ дѣлать того, что дѣлаетъ женщина (дѣторожденіе и первое воспитаніе). И потому женщина должна полагать всѣ силы на то, чтобы хорошо дѣлать то дѣло (дѣторожденія и перваго воспитанія), которое она одна можетъ дѣлать.

3-е іюня.

1.

Въ душѣ нашей лежитъ зародышъ истины, безсмертія. Онъ лежитъ въ совѣсти, одно изъ требованій которой состоитъ въ предчувствіи возмездія. Онъ лежитъ въ разумѣ, который видитъ неполноту нашего существованія въ этомъ мірѣ, требующую продолженія для достиженія своей цѣли. Зародышъ этотъ — въ нашей жаждѣ къ счастью, столь сильной, что она никогда не можетъ быть удовлетворена въ этомъ мірѣ. Зародышъ этотъ — въ любви къ нравственному, добру, которая по мѣрѣ того, какъ мы воспитываемъ се, пробуждаетъ въ насъ идеаль полнаго совершенства и единенія съ совершеннымъ.

Чаннингъ.

4-е іюня.

Благодаря обманамъ вѣры, извращенію христіанства жизнь наша стала хуже языческой.

5-е іюня.

Весь внѣшній міръ, какимъ мы его видимъ, таковъ только для насъ. Сказать, что этотъ міръ дѣйствительно такой, какимъ мы его видимъ, это все равно, что сказать, что не можетъ быть существъ съ иными, чѣмъ мы, внѣшними чувствами.

6-е іюня.

1.

Зло, совершенное въ этомъ мірѣ, не тотчасъ даетъ плоды, но, какъ земля, въ свое время и понемногу уничтожаетъ человѣка злого.

Единственно вѣрный другъ человѣка послѣ его смерти — это правда. Все остальное уничтожается вмѣстѣ съ тѣломъ.

Индійскія Ману.

7-е іюня.

1.

Всегда надѣ быть готовымъ всѣмъ пожертвовать, только

бы былъ миръ; главное же препятствіе для мира—наша гордость; только смиреніе, готовность перенести униженіе, быть оклеветаннымъ, ложно понятнымъ, только при такой готовности человѣкъ можетъ вносить миръ въ отношеніе свое къ другимъ людямъ и людей между собой.

8-е іюня.

1.

Иногда вырастаетъ стебель, но не даетъ цвѣта. Иногда цвѣтетъ и не даетъ плода.

Тѣ, кто знаютъ истину, равны тѣмъ, которые любятъ ее; а тѣ, которые любятъ ее, не равны тѣмъ, которые съ любовью творять ее.

Конфуцій.

9-е іюня.

1.

Мы устроили себѣ жизнь, противную и нравственной и физической природѣ человѣка, и всѣ силы своего ума напрягаемъ на то, чтобы увѣрить человѣка, что это-то и есть самая настоящая жизнь. Все, что мы называемъ культурой: наши науки, искусства, усовершенствованія пріятностей жизни, — это попытки обмануть нравственныя требованія человѣка; все, что мы называемъ гигиеной и медициной, — это попытка обмануть естественныя, физическія требованія человѣческой природы.

10-е іюня.

1.

Состраданіе къ животнымъ такъ тѣсно связано съ добротой характера, что можно съ увѣренностью утверждать, что не можетъ быть добрымъ человѣкомъ тотъ, кто жестокъ съ животными. Состраданіе къ животнымъ проистекаетъ изъ одного источника съ добродѣтельнымъ отношеніемъ къ человѣку. Такъ, на примѣръ, человѣкъ чуткій, при напоминаніи, что онъ, находясь въ скверномъ расположеніи духа, въ гнѣвъ, или разгорячившись отъ вина, побилъ свою собаку, лошадь, обезьяну—незаслуженно, или напрасно, или черезчуръ больно, — почувствуетъ такое же недовольство собой, какъ и при напоминаніи объ обидѣ, нанесенной человѣку, которую мы въ этомъ случаѣ называемъ карающимъ голосомъ совѣсти.

Шопенгауэръ.

11-е іюня.

1.

Всѣ великія перемѣны въ жизни одного человѣка или всего человѣчества начинаются и совершаются только въ

мысли. Для того, чтобы могла произойти переменна чувствъ и поступковъ, должна произойти прежде всего переменна мысли. Для того же, чтобы могла произойти переменна мысли, человѣку необходимо остановиться и обратить вниманіе на то, что ему нужно повѣять.

12-е іюня.

1.

Вы всѣ странники въ этомъ мірѣ. Иди на сѣверъ, югъ, западъ или востокъ;—вездѣ, гдѣ ты остановишься, найдется человѣкъ, который прогонитъ тебя, говоря: „это моя земля“. И обойдя всѣ страны міра, вы вернетесь, узнавъ, что нигдѣ нѣтъ несчастнаго куска земли, гдѣ бы ваша жена могла бы родить, и гдѣ бы вы могли остановиться, воздѣлывать землю, и гдѣ ваши дѣти могли бы похоронить ваши кости.

Ламена.

13-е іюня.

1.

Кто хочетъ сдѣлаться истиннымъ человѣкомъ, тотъ долженъ отбросить угожденіе міру; кто хочетъ жить истинной жизнью, тотъ пусть не руководится тѣмъ, что принято считать добромъ, пусть тщательно доискивается, гдѣ и что есть истинное добро. Нѣтъ ничего святѣе и производительнѣе самостоятельной душевной пытливости. Прежде всего установите въ себѣ такое отношеніе къ явленіямъ жизни, а потомъ уже рѣшайте сами для себя всѣ возникающіе вопросы.

Эмерсона.

14-е іюня.

1.

Итакъ неизвинителенъ ты, всякій человѣкъ, судящій другого, ибо тѣмъ же судомъ, какимъ судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, дѣлаешь то же.

Римлян. II, I.

15-е іюня.

1.

Истинная любовь къ Богу есть нравственное чувство, основанное на ясномъ пониманіи идеала высшаго совершенства. Такъ что любовь къ Богу совпадаетъ вполне съ любовью къ добродѣтели, справедливости, добротѣ,

Чаннинга.

16-е іюня.

1.

У вселенной свои законы. Если мы живемъ сообразно

съ ними, то законодатель благоволитъ къ намъ; если же нѣтъ, то наоборотъ. Скажите: какими законами и баллотировками разрѣшите вы, напимѣръ, такую задачу: „получить благородное дѣло, какъ продуктъ совмѣстной дѣятельности подлецовъ“. Очевидно, что это неразрѣшимая дилемма. И сквозь какіе перегонные кубы вы бы ни пропускали ее, въ итогѣ получится все-таки подлость, хотя бы, можетъ-быть, и въ новомъ одѣяніи, въ новой окраскѣ. Пока мы продолжаемъ холопствовать, какъ можетъ руководителемъ нашимъ быть герой? Конечно, нами будетъ править, но не настоящій, а мнимый герой, имя которому сумасбродство; и оно подъ маской благовидности будетъ полно лицемѣрія и лжи, на которую природа отвѣтитъ всегда: нѣтъ и нѣтъ.

Карлсиль.

17-е іюня.

Бѣдствія войнъ и военныхъ приготовленій не только не соотвѣтствуютъ тѣмъ причинамъ, которыя выставляются въ ихъ оправданіе, но причины ихъ, большей частью, такъ ничтожны, что не стоятъ обсужденія и совершенно неизвѣстны тѣмъ, которые гибнутъ въ войнахъ.

18-е іюня.

1.

Въ нашей душѣ есть нѣчто такое, что мы, если мы обратимъ на него какъ слѣдуетъ вниманіе, будемъ всегда наблюдать съ величайшимъ удивленіемъ (а гдѣ удивленіе законно, тамъ оно въ то же время дѣйствуетъ на нашу душу душу возвышающе), — это нѣчто — первоначальныя нравственныя наклонности, заложенныя въ насъ.

Кантъ.

19-е іюня.

1.

Совѣсть есть сознаніе своего духовнаго начала. И только тогда, когда оно есть такое сознаніе, она — вѣрный руководитель жизни людей.

20-е іюня.

Разумъ есть то начало, которое соединяетъ людей. Любовь влечетъ къ этому единенію, разумъ совершаетъ его.

21-е іюня.

1.

Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живетъ такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ зналъ, что я несчастливъ

и страдаю, и что вокругъ меня люди такъ же несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ къ кресту, былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойникъ ожидалъ страшный мракъ смерти послѣ безмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня ожидало то же.

Во всемъ этомъ я былъ совершенно подобенъ разбойнику, но различіе мое отъ разбойника было въ томъ, что онъ умиралъ уже, а я еще жилъ. Разбойникъ могъ повѣрить тому, что спасеніе его будетъ тамъ, за гробомъ, а я не могъ повѣрить этому, потому что, кромѣ жизни за гробомъ, мнѣ предстояла еще и жизнь здѣсь. А я не понималъ этой жизни. Она мнѣ казалась ужасною. И вдругъ я услышалъ слова Христа, понялъ ихъ, и жизнь и смерти перестали мнѣ казаться зломъ, и вмѣсто отчаянія, я испыталъ радость и счастье жизни, ненарушимая смертью.

22-е іюня.

1.

Дурно то, что люди не знаютъ Бога, но хуже всего то, что люди признаютъ Богомъ то, что не есть Богъ.

Лактанцій.

23-е іюня.

1.

Рабъ, довольный своимъ положеніемъ, вдвойнѣ рабъ, потому что не одно его тѣло въ рабствѣ, но и душа его.

Бурге.

24-е іюня.

Люди, гордящіеся своимъ трудолюбіемъ, часто бываютъ жестоки.

1.

Гораздо лучше ничего не дѣлать, чѣмъ дѣлать ничего.

25-е іюня.

1.

Живи не такъ, чтобы другіе думали о тебѣ извѣстнымъ образомъ, а чтобы ты самъ думалъ о себѣ хорошо. Боязнь, что другіе подумаютъ о тебѣ дурно, есть тще славіе.

Люси Малори.

26-е іюня.

Разумъ открываетъ человѣку смыслъ и назначенію его жизни.

27-е іюня.

1.

Надо думать такъ, какъ будто всякій можетъ видѣть то, что дѣлается въ нашей душѣ. *Сенка.*

28-е іюня.

1.

Эгоизмъ семейный жесточе эгоизма личнаго. Человѣкъ, который устыдится пожертвовать благами другого для себя одного, считаетъ своей обязанностью пользоваться несчастьемъ, нуждою людей для блага семьи.

29-е іюня.

1.

Есть люди, которые, находясь въ уныніи или раздраженіи, любятъ на свое состояніе, даже гордятся имъ. Это все равно, какъ, выпустивъ вожжи отъ лошади, которая несетъ тебя подъ гору, ты еще хлещешь ее кнутомъ.

30-е іюня.

1.

Мы не знаемъ, не можемъ знать, въ чемъ состоитъ общее благо, но твердо знаемъ, что достиженіе этого общаго блага возможно только при исполненіи того закона добра, который открытъ каждому человѣку.

1-е іюля.

1.

Всякая истина имѣетъ своимъ началомъ Бога. Когда она проявляется въ человѣкѣ, то это не называетъ того, чтобы она исходила изъ человѣка, но только, что человѣкъ имѣетъ свойство такой призрачности, что можетъ проявлять ее. *Паскаль.*

2-е іюля.

1.

Мы только тогда бываемъ вполне удовлетворены впечатлѣніемъ отъ художественнаго произведенія, когда оно оставляетъ послѣ себя нѣчто такое, чего мы, при всемъ усилии мысли, не можемъ довести до полной ясности. *Шопенгауэръ.*

3-е іюля.

Тщеславный человѣкъ хочетъ, чтобы его хвалили. Для того, чтобы его хвалили, ему нужно быть тѣмъ, что люди

считаютъ хорошимъ. Люди же считаютъ хорошимъ то, что имъ нравится. А нравится имъ то, чтобы ихъ считали хорошими. И потому нѣтъ болѣе тщетнаго занятія, какъ удовлетвореніе тщеславія.

4-е іюля.

Наказаніе основано не на разсужденіи, не на чувствѣ справедливости, а на дурномъ чувствѣ желанія сдѣлать зло тому, кто сдѣлалъ зло тебѣ или другому.

5-е іюля.

1.

Соломонъ и Іовъ лучше всего знали и лучше всего говорили о ничтожествѣ человѣка: одинъ былъ самымъ счастливымъ, другой—самымъ несчастнымъ; одинъ испыталъ суетность удовольствій, — другой — дѣйствительность бѣдствій.

Паскаль.

6-е іюля.

Ни описаніе, ни видъ ужасовъ войны не останавливаютъ людей отъ участія въ войнѣ. Одна изъ причинъ этого та, что, созерцая ужасы войны, всякій невольно приходитъ къ невыраженному смутному соображенію о томъ, что если столь ужасное дѣло существуетъ и допускается, то существуетъ, вѣроятно, и скрытыя отъ него причины этого ужаснаго дѣла. Это соображеніе дѣлаетъ то, что люди, часто не злые, защищаютъ войну, отыскивая ея благодѣтельные стороны, какъ отыскиваютъ благодѣтельность стихійныхъ явленій.

7-е іюля.

1.

Самый строгій и послѣдовательный агностикъ, хочетъ онъ или не хочетъ этого, признаетъ Бога. Онъ не можетъ не признавать того, что есть законъ его жизни, — законъ, которому онъ можетъ подчиняться или отъ котораго можетъ уклоняться. Вотъ это-то призваніе высшаго, недоступнаго человѣку, но неизбѣжно существующаго высшаго закона своей жизни и есть законъ Бога.

Вѣрить такъ значитъ прокопать бутъ до камня, до материка, и на немъ строить домъ.

8-е іюля.

Чувство, разрѣшающее всѣ противорѣчія жизни человѣческой и дающее наибольшее благо человѣку, знаютъ всѣ люди. Чувство это—любовь.

9-е іюля.

1.

Сократъ хотя и считалъ глупость несомвѣстимой съ мудростью, не называлъ невѣжество глупостью. Но не знать самого себя и воображать себѣ, что знаешь то, чего не знаешь, вотъ что онъ называлъ безуміемъ.

10-е іюля.

1.

Главный и самый обычный способъ отрицать существованіе Бога состоитъ въ томъ, чтобы признавать всегда безусловно справедливымъ общественное мнѣніе и не при давать никакого значенія мнѣнію Бога.

Джонъ Рескинъ.

11-е іюля.

1.

Подача милостыни только тогда доброе дѣло, когда то, что подается, есть произведенія труда.

Пословица говоритъ: сухая рука прижимиста, потная рука таровата. Такъ и въ Ученіи 12-ти апостоловъ сказано: пусть милостыня твоя потомъ выходитъ изъ руки твоей.

12-е іюля.

1.

Все, что вноситъ единеніе между людьми, есть благо и красота; все, что ихъ разъединяетъ — зло и уродство. Всѣ люди знаютъ эту истину. Она запечатлѣна въ нашемъ сердцѣ.

13-е іюля.

1.

Въ пяти заповѣдяхъ Христа выражена возможность исполненія закона; указано все то, что препятствуетъ этому исполненію. Стоитъ слѣдовать людямъ этимъ 5-ти заповѣдямъ, и на землѣ установится Царство Бога. И слѣдовать имъ легко даже намъ, испорченнымъ воспитаніемъ. Что же было бы, если бы всѣ дѣти воспитывались въ этихъ заповѣдяхъ?

14-е іюля.

1.

Тогда только можно будетъ съ полнымъ основаніемъ

сказать, что пришло къ намъ царствіе Божіе, когда гдѣ-нибудь открыто укоренится принципъ постепеннаго перехода церковной вѣры во всеобщую разумную религію. Пусть полное осуществленіе этого царствія будетъ безконечно удалено отъ насъ; но въ этомъ принципѣ, какъ въ развивающемся и потомъ размножающемся зародышѣ, содержится уже все то, что должно просвѣтить міръ и овладѣть имъ.

Въ жизни міра тысячи лѣтъ какъ одинъ день. Мы должны терпѣливо работать надъ этимъ осуществленіемъ и ждать его.

Кантъ.

15-е іюля.

1.

Есть два способа познанія внѣшняго міра:

Одинъ—самый грубый и неизбѣжный—способъ познанія пятью чувствами. Изъ этого способа познанія не сложился бы въ насъ тотъ міръ, который мы знаемъ, а былъ бы хаосъ, дающій намъ различныя ощущенія.

Другой способъ состоитъ въ томъ, чтобы, познавъ любовью къ себѣ себя, познать потомъ любовью къ другимъ существамъ эти существа: перенестись мыслью въ другого человѣка, животное, растеніе, камень даже. Этимъ способомъ познаешь изнутри, образуешь весь міръ, какъ мы знаемъ его.

Это есть возстановленіе нарушеннаго, какъ будто, единенія между существами. Выходишь изъ себя и входишь въ другого. И можешь войти во все—слиться съ Богомъ, со всѣмъ.

16-е іюля.

1.

Тотъ, кто много говоритъ, рѣдко приводитъ въ дѣйствіе свои слова. Мудрый же человѣкъ всегда боится, чтобы слова его не превзошли его дѣлъ.

Мудрые не говорятъ пустыхъ словъ, боясь того, чтобы дѣла ихъ не были несоотвѣтственны ихъ словамъ.

Китайская мудрость.

17-е іюля.

1.

Вы слышали, что сказано: око за око, и зубъ за зубъ. А Я говорю вамъ: не противься злему. Но кто ударить тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и другую.

Мѡ. V, 38—39.

18-е іюля.

1.

Сынъ человѣческій, не обмануль ли Ты своихъ братьевъ?

Нѣтъ, нѣтъ, ибо Ты сказалъ имъ: «Придите ко Миѣ, и Я успокою васъ». Пришли ли они къ Тебѣ? Восприняли ли они ученіе Твое сердцемъ и дѣлами? Покорились ли велѣніямъ Твоимъ? Возлюбили ли другъ друга, какъ дѣти одного Отца? Если бы они такъ любили другъ друга, то были бы всѣ едино, а если бы они были всѣ едино, — гдѣ та сила, которая могла бы помѣшать имъ утвердить, наконецъ, правосудіе, основать царство Божіе? А теперь они безсильны, потому что, разъединенные, каждый изъ нихъ слабъ и стоитъ одинъ противъ угнетателей. Они безсильны, потому что имъ не достаетъ вѣры, которая все побуждаетъ, и любви, которая сильнѣе самой вѣры. Они безсильны, потому что они застыли въ своемъ эгоизмѣ; потому что въ нихъ нѣтъ того самаго, въ силу чего люди приносятъ себя въ жертву, въ силу чего борются не одинъ день, а всѣ дни, никогда не уставая, никогда не теряя надежды. Они безсильны потому, что они боятся людей; потому что они не понимаютъ того, что ты сказалъ имъ о Іисусѣ, а именно, что сберегшій свою жизнь потеряетъ ее, а что потерявшій ее ради того, чтобы основать царство закона Твоего, спасетъ ее.

Ламенъ.

19-е іюля.

1.

Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ. Ибо Сынъ Человѣческій пришелъ взискать и спасти погибшее.

Мѣ. XV III, 10, 11.

20-е іюля.

1.

Помните всегда великую и неизмѣнную истину, что то, что вы имѣете, не можетъ имѣть никто другой, и что каждая частица любого вещества, которымъ вы пользуетесь или который вы потребляете, представляетъ собою частицу человѣческой жизни.

Джонъ Рескинъ.

12-е іюля.

Любовь—это проявленіе божественной сущности, для которой нѣтъ времени, и потому любовь проявляется только въ настоящемъ, сейчасъ, во всякую минуту настоящаго.

22-е іюля.

Наказывать по-русски значитъ поучать. Поучать можно только примѣромъ. Воздаяніе же зломъ за зло не поучаетъ, а развращаетъ.

23-е іюля.

1.

Препятствіе на пути добра, преодолѣнное напряженіемъ духа, придаетъ мнѣ новыя силы; то, что грозило быть преградой къ достиженію добра, само становится добромъ, и свѣтлый путь открывается внезапно тамъ, гдѣ не видно исхода.

Маркъ Аврелій.

24-е іюля.

1.

Нравственность—это направленіе воли на цѣли общія, всемірныя. Безнравствененъ тотъ, кто дѣйствуетъ для частной цѣли. Нравствененъ тотъ,—мы говоримъ это съ Маркомъ Авреліемъ и Кантомъ,—чья цѣль или побудительная причина можетъ быть поставлена цѣлью всѣхъ разумныхъ существъ. Мы утверждаемъ, что это величественное пониманіе или заповѣдь лежитъ въ сознаніи каждаго человѣка. Это-то и есть присутствіе вѣчнаго въ каждомъ смертномъ.

Эмерсонъ.

25-е іюля.

1.

„Мнѣ отплатили зломъ за мое добро“.

Но если ты любишь того, кому ты дѣлаешь добро, то ты уже получилъ возмездіе въ томъ благѣ, которое получилъ тотъ, кого ты любишь.

Такъ что добро, которое ты дѣлаешь любя, ты дѣлаешь всегда себѣ.

26-е іюля.

1.

Иисусъ не говоритъ самарянамъ: оставьте ваши вѣрованія, ваши преданія для еврейскихъ; Онъ не говоритъ евреямъ: присоединяйтесь къ самарянскимъ; но Онъ говоритъ самарянамъ и евреямъ: вы одинаково заблуждаетесь. Богъ есть духъ, и Его религія только внутренняя, не связанная ни съ мѣстомъ, ни съ какой-либо внѣшней формой. Важенъ не храмъ и не служеніе въ храмѣ. Важенъ не Гаризимъ или Іерусалимъ. Настанетъ время и настало уже, когда будутъ поклоняться Отцу ни въ Гаризимѣ, ни въ Іерусалимѣ, но когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ, ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ себѣ. Онъ ихъ искалъ во времена Іерусалима, Онъ ихъ ищетъ еще. Когда же Онъ найдетъ ихъ? Когда

всякій, наскучивъ черпать изъ источниковъ, которые не утоляютъ, скажетъ Иисусу: „Господи, дай мнѣ этой воды, чтобы мнѣ не имѣть жажды и не приходиться черпать сюда!“— когда со всѣхъ концовъ земли измученные народы придутъ все вмѣстѣ отдохнуть у колодцевъ Иисуса.

Ламенъ.

27-е іюля.

1.

Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначеніе и благо, наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначеніи и благѣ, а искусство выраженіемъ этого ученія. То же, что называется у насъ наукой и искусствомъ, есть произведеніе празднаго ума и чувства, имѣющее цѣлью щекотать такіе же праздные умы и чувства. Науки и искусства напи непонятны и и ничего не говорятъ большинству людей, потому что не имѣютъ въ виду ихъ блага.

28-е іюля.

1.

Жить слѣдуетъ такъ, чтобы можно было злѣйшему врагу довѣрить все, что у тебя на душѣ.

Сенека.

29-е іюля.

1.

Когда человѣкъ употребляетъ свой разумъ на разрѣшеніе вопросовъ о томъ, зачѣмъ существуетъ міръ и зачѣмъ онъ самъ живетъ въ этомъ мірѣ? съ человѣкомъ дѣлается что-то въ родѣ дурноты, головокруженія. Умъ человѣка не можетъ придумать отвѣты на эти вопросы. Что же это значитъ? А то, что разумъ человѣку не данъ на то, чтобы отвѣчать на эти вопросы, что самое задаваніе такихъ вопросовъ означаетъ заблужденіе разума. Разумъ рѣшаетъ только вопросъ „какъ жить?“ И отвѣтъ ясенъ: жить такъ, чтобы было хорошо и мнѣ и всѣмъ людямъ. Это нужно всему живущему и мнѣ. И возможность этого дана всему живущему и мнѣ. И это рѣшеніе исключаетъ вопросы *отчего* и *зачѣмъ*.

30-е іюля.

Законъ правительственный ясно выраженъ и истинной мудростью и истинной религіей.

31-е іюля.

1.

Любовь—не любовь къ одному исключительному лицу.

а душевное состояніе готовности любви ко всему есть то состояніе, въ которомъ одномъ мы сознаемъ божественное начало нашей души.

1-е августа.

1.

Ты спросишь, какимъ путемъ достигнуть свободы? Для этого надо научиться различать добро и зло самому, а не по указанію толпы.

Сенека.

2-е августа.

1.

Наше тѣло ограничиваетъ то божественное, духовное начало, которое мы называемъ душою. И это-то ограниченіе,—какъ сосудъ даетъ форму жидкости или газу, заключенному въ немъ—даетъ форму этому божественному началу. Когда разбивается сосудъ, то заключенное въ немъ перестаетъ имѣть ту формы, которую имѣло, и разливается. Соединяется ли оно съ другими веществами? Получаетъ ли новую форму?—мы этого ничего не знаемъ, но знаемъ навѣрное то, что оно теряетъ ту форму, которую оно имѣло въ своемъ ограниченіи, потому что то, что ограничивало, разрушилось, но не можемъ знать ничего о томъ, что совершится съ тѣмъ, что было ограничено. Душа послѣ смерти становится чѣмъ-то другимъ,—такимъ, о чемъ мы судить не можемъ.

3-е августа.

1.

Кажется, что безстыдному человѣку, хвастуну, хитрецу, хулителю, дерзкому и бездѣльнику живется легко; что тяжела жизнь того смертнаго, который непрестанно стремится къ непорочному, всегда кротокъ, разуменъ, безкорыстенъ; но это только кажется. Первый всегда тревоженъ, второй всегда спокоенъ.

Буддійская мудрость.

4-е августа.

1.

Каждый человѣкъ содержитъ въ себѣ сознаніе жизни всего человѣчества. Оно лежитъ глубоко въ душѣ человѣка, но оно есть. И рано или поздно человѣкъ долженъ придти къ сознанію этой обширной жизни.

Отреченіе отъ своихъ личныхъ цѣлей, которое совершается въ немъ, тотъ же вознаграждается болѣе сильной жизнью въ которую онъ вступаетъ

Только отрекаясь от своей исключительной личности, онъ дѣлается настоящей личностью, и признавая свою— жизнь другихъ, сознаетъ въ себѣ жизнь, не имѣющую ни предѣловъ, ни конца.

Карпентеръ.

5-е августа.

1.

Мы склонны усваивать тотъ уровень, на которомъ находятся люди, съ которыми мы живемъ. Отъ этого ничтожество нашихъ характеровъ и жизней.

Главная наша опасность не отъ тѣхъ дурныхъ людей, которые могутъ развратить насъ, но отъ несмыслящей толпы, которая несетя, какъ потокъ, чужими побужденіями и увлекаетъ насъ съ собою.

6-е августа.

Разумъ, какъ каждаго отдѣльнаго человѣка, такъ и совокупности людей, есть единственный руководитель человѣческой жизни.

7-е августа.

Человѣкъ не только можетъ, но долженъ быть свободенъ. Онъ несвободенъ настолько, насколько онъ, живя животной жизнью, отдаетъ себя въ рабство.

8-е августа.

1.

Есть много традиціонныхъ истинъ, которыя кажутся намъ вѣроятными только потому, что мы никогда серьезно не думали о нихъ.

Родъ.

9-е августа.

1.

Много хуже дурного поступка тѣ мысли, отъ которыхъ происходятъ всѣ дурные поступки. Поступка дурного можно не повторять и раскаяться въ немъ; дурные же мысли родятъ всѣ дурные поступки. Дурной поступокъ только накатываетъ дорогу къ дурнымъ поступкамъ; дурныя же мысли неудержимо влекутъ по этой дорогѣ.

10-е августа.

1.

Что такое день? Только образчикъ той вѣчности, въ которой мы будемъ жить и теперь живемъ.

Мартино.

11-е августа.

1.

Счастливиѣе всего та страна, которая мало или вовсе не нуждается во ввозѣ; также счастливиѣе всѣхъ тотъ человѣкъ, который довольствуется своимъ внутреннимъ богатствомъ и для своего существованія нуждается въ немногомъ или вовсе ни въ чемъ извнѣ; подвозъ извнѣ дорого обходится, порождаетъ зависимость, влечетъ за собой опасности, вызываетъ досаду, а въ концѣ концовъ служить плохой замѣной продуктовъ собственной почвы. Отъ другихъ, вообще, извѣ—нельзя ожидать многого, въ какомъ бы то ни было отношеніи. То, чѣмъ одинъ можетъ быть для другого, — ограничено очень тѣсными рамками: въ концѣ концовъ каждый остается самъ съ собой и тогда весь вопросъ въ томъ, *кто* тотъ, съ кѣмъ приходится человѣку оставаться, когда онъ остается самъ съ собой.

Шопенгауэръ.

12-е августа.

1.

Человѣкъ, который ищетъ счастья во внѣшнемъ благополучіи, строить свой домъ на пескѣ; прочное счастье можетъ дать лишь та гармонія внутренней жизни, которая возникаетъ при слѣдованіи велѣніямъ божественной благодати.

Люси Малори.

13-е августа.

1.

Когда истина представляется ея врагамъ въ неопровержимой формѣ, тогда они пускаютъ въ ходъ послѣднее средство, имѣющееся въ ихъ распоряженіи: это—очернение людей, выражающихъ истину. Но, закидывая грязью людей, выражающихъ истину, они лишь покрываютъ землей сѣмя истины, и оно вырастаетъ тѣмъ быстрѣе.

Люси Малори.

14-е августа.

1.

Изъ того, что возможно насиліемъ подчинить людей справедливости, вовсе не слѣдуетъ, чтобы было справедливо подчинять людей насилію.

Паскаль.

15-е августа.

Есть только одно несомнѣнное знаніе, которое чело-

вѣкъ получаетъ изъ самого себя, изъ своего сознанія. Оно же и самое нужное.

16-е августа.

1.

Всѣ люди—одного происхожденія, подлежатъ одному закону и всѣ предназначены къ одной цѣли.

И потому у васъ должна быть одна вѣра, одна цѣль поступковъ, одно знамя, подъ которымъ всѣ должны сражаться. Поступки, слезы и мученичество есть общій всему человѣчеству языкъ, который понимаютъ всѣ.

Иосифъ Мадзини.

17-е августа.

Есть доброта природная, зависящая отъ внѣшнихъ и тѣлесныхъ причинъ—отъ наслѣдственности, хорошаго пищеваренія, отъ успѣха. Доброта эта очень пріятна и для того, кто испытываетъ ее, и для другихъ людей. И есть доброта, происходящая отъ духовной, внутренней работы. Такая доброта менѣе привлекательна, но за то первая можетъ не только исчезнуть, но превратиться въ злобу; вторая же не только никогда не исчезаетъ, но постоянно увеличивается.

18-е августа.

1.

Религія не потому истина, что ее проповѣдывали апостолы проповѣдывали ее потому, что она истина.

Лессингъ.

19-е августа.

Трудъ есть необходимое условіе тѣлесной жизни. Если бы Робинзонъ не работалъ, онъ бы замерзъ и умеръ съ голода. Это видитъ всякій. Но то, что трудъ есть необходимое условіе духовной жизни, не всѣ видятъ, хотя это такъ же несомнѣнно, какъ необходимость труда для тѣла.

20-е августа.

1.

Живи согласно природѣ, и ты никогда не испытаешь бѣдности; живя по мнѣнію свѣта, ты никогда не будешь достаточно богатъ.

Сенека.

21-е августа.

1.

Иногда хочется по-дѣтски кому-то (Богу) жаловаться, просить помощи. Хорошо ли это чувство? Не хорошо—это слабость, невѣріе. То, что больше всего похоже на вѣру: просительная молитва, есть именно невѣріе, — невѣріе въ то, что зла нѣтъ, что просить не о чемъ, что если тебѣ худо, то это только показываетъ тебѣ, что тебѣ надо поправиться, что происходитъ то самое, что должно быть и при чемъ ты долженъ дѣлать, что долженъ.

22-е августа.

1.

Нѣтъ людей съ болѣе запутанными понятіями о религіи, о нравственности, о жизни, чѣмъ люди науки; и еще болѣе поразительное явленіе то, что наука нашего времени, совершая дѣйствительно большіе успѣхи въ своей области изслѣдованія условій матеріальнаго міра, въ жизни людей оказывается не только ни на что не нужной, но еще и производящею часто вредныя послѣдствія.

23-е августа.

Если бы люди были вполнѣ добродѣтельны, они никогда не отступали бы отъ истины.

24-е августа.

Человѣчество незамѣтно, но не переставая, подвигается къ осуществленію своего идеала единенія и всеобщаго блага.

25-е августа.

1.

Одни ищутъ благо или счастья во власти, другіе—въ наукѣ, третьи—въ сластолюбіи. Тѣ же люди, которые, дѣйствительно, близки къ своему благу, понимаютъ, что оно не можетъ быть въ томъ, чѣмъ владѣть могутъ только нѣкоторые люди, а не всѣ. Они понимаютъ, что истинное благо челоуѣка таково, что имъ могутъ обладать всѣ люди разомъ, безъ раздѣла и безъ зависти; оно таково, что никто не можетъ потерять его, если онъ самъ того не захочетъ

Паскаль.

26-е августа.

Одно только въ жизни драгоцѣнно—безпрестанно сталкиваясь съ людскою ложью и несправедливостью,—не уставать самому быть кроткимъ.

Маркъ Аврелій.

27-е августа.

Радость жизни свойственна животнымъ, дѣтямъ и святымъ: животнымъ потому, что у нихъ нѣтъ разума, который, будучи ложно направленъ, лишилъ бы ихъ этой радости; дѣтямъ потому, что разумъ ихъ еще не успѣлъ извратиться; святымъ потому, что жизнь даетъ имъ то самое, чего они желаютъ: возможность совершенствованія, приближенія къ Богу.

28-е августа.

1.

Человѣкъ безъ религіи: хоть и не сознаваемой имъ, т.-е. безъ какого-либо установленнаго отношенія къ міру, такъ же невозможенъ, какъ человѣкъ безъ сердца.

29-е августа.

1.

Въ тебѣ, во мнѣ, во всякомъ другомъ пребываетъ Богъ жизни; напрасно ты сердишься на меня, не переносишь моего приближенія: знай, что мы всѣ равны, и потому не будь гордъ, какъ бы ни было высоко твое положеніе.

Индійская Махмудъ Гаша.

30-е августа.

1.

Тѣ, кто на вершинѣ горы, видятъ восходъ солнца раньше обитателей равнинъ. То же и съ тѣми, кто находится на духовныхъ высотахъ: они видятъ небесный восходъ солнца раньше жителей равнинъ матеріализма. Но приходитъ время, и солнце подымается настолько, что становится видимо и всѣмъ.

Изъ „Передовой мысли міра“.

31-е августа.

1.

Если бы былъ поставленъ вопросъ о томъ, что лучше нашему христіанскому міру: лишится ли всего того, что теперь считается искусствомъ, вмѣстѣ съ ложнымъ, и всего хорошаго, которое есть теперь, то я думаю, что всякій разумный и нравственный человѣкъ опять рѣшилъ бы вопросъ такъ же, какъ рѣшалъ его Платонъ для своей республики и рѣшали всѣ христіанскіе и магометанскіе учителя человѣчества, т.-е. сказалъ бы: лучше пускай не было бы никакого искусства, чѣмъ продолжалось бы то развращенное искусство или подобіе его, которое есть теперь“.

1-е сентября.

1.

Солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытіи, когда имъ дѣлать нечего, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе для того, чтобы легче переносить опасность. И всѣ люди порой представляются такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами.

2-е сентября.

Чѣмъ ближе люди къ истинѣ, тѣмъ они терпимѣе. И наоборотъ.

3-е сентября.

Богъ непостижимъ для человѣческаго ума. Мы знаемъ только то, что Онъ есть.

4-е сентября.

1.

Добродѣтель мудрецовъ напоминаетъ собою путешествіе въ дальнюю страну и восхожденіе на высоту: идущіе въ дальнюю страну начинаютъ свою ходьбу съ перваго шага; восходящіе на высоту начинаютъ съ подошвы горы.

Конфуцій.

5-е сентября.

1.

Итакъ, всякаго, кто слушаетъ слова Моисіи и исполняетъ ихъ, уподоблю мужу благоразумному, который построилъ домъ свой на камнѣ; и пошелъ дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры, и устремились на домъ тотъ и онъ не упалъ, потому что основанъ былъ на камнѣ.

А всякій, кто слушаетъ сіи слова Мои и не исполняетъ ихъ, уподобится человѣку безразсудному, который построилъ домъ свой на пескѣ; и пошелъ дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры, и налегли на домъ тотъ; и онъ упалъ, и было паденіе его великое.

Мѡ. VII, 24 27.

6-е сентября.

1.

Кѣмъ бы не совершенъ былъ грѣхъ, онъ болѣе всего ужасенъ, когда его совершаетъ ученый человѣкъ. Невѣжественный простолудинъ и развратный лучше, чѣмъ уче-

ный и невоздержанный человекъ; потому что первый сбился съ дороги по слѣпотѣ, а второй зрячимъ упалъ въ колодець. (Персидскій Галистанъ Саади).

Таковъ грѣхъ людей нашего времени, просвѣщеннымъ христіанствомъ и соединенныхъ никогда прежде не бывшими средствами сообщенія.

7-е сентября.

1.

Если смерть страшна, то причина этого не въ ней, а въ насъ. Чѣмъ лучше человекъ, тѣмъ меньше онъ боится смерти.

Для совершенно святаго нѣтъ смерти.

8-е сентября.

1.

И сказалъ: истинно гсворю вамъ, если не обратитесь и не будете какъ дѣти, не войдете въ Царство Небесное. Итакъ, кто умалится, какъ это дитя, тотъ и больше въ Царствѣ Небесномъ. А кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничныи жерновъ на шею и потопили его въ глубинѣ морской.

Мѡ. XVIII, 3—4, 6.

9-е сентября.

1.

Астрономія, механика, физика, химія и всѣ другія науки, вмѣстѣ и каждая порознь, разрабатываютъ каждая подлежащую ей сторону жизни, не приходя ни къ какимъ результатамъ о жизни вообще. Только во времена своей дикости, т.-е. неясности, неопредѣленности, нѣкоторыя науки эти пытались съ своей точки зрѣнія охватить всѣ явленія жизни и путались, сами выдумывая новыя понятія и слова. Такъ это было съ астронеміей, когда она была алхиміей. То же происходитъ и теперь съ той опытной эволюціонной наукой, которая, разсматривая одну сторону или нѣкоторыя стороны жизни, заявляетъ притязанія на изученіе всей жизни.

10-е сентября.

1.

Страсти могутъ быть сильнѣе совѣсти, голосъ ихъ можетъ быть громче, но ихъ крикъ совершенно другой, чѣмъ тотъ повелительный тонъ, которымъ говоритъ совѣсть. Онѣ не обладаютъ той вяжущей силой, которой обладаетъ го-

лось совѣсти. Въ своемъ торжествѣ онѣ все-таки робѣютъ передъ этимъ тихимъ, глубокимъ и угрожающимъ голо-сомъ.

Чаннингъ.

11-е сентября.

1.

Разсматривая причины тѣхъ бѣдствій, отъ которыхъ страдаетъ человѣчество, восходя отъ ближайшихъ причинъ къ болѣе основнымъ, всегда придешь къ основной причинѣ всѣхъ и всякихъ бѣдствій людей, къ отсутствию или слабости вѣры, т.-е. неясности или ложности установленнаго отношенію человѣка къ міру и началу его.

12-е сентября.

1.

И вотъ, нѣкто, подошедъ, сказалъ Ему: Учитель Бла-гій! что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную? Иисусъ сказалъ ему: если хочешь быть совершеннымъ, пойди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ; и будешь имѣть со-кровище на небесахъ; и приходи и слѣдуй за Мною.

Мт. XIX, 16, 21.

13-е сентября.

1.

Я не жаловался на судьбу и не ропталъ. Но одинъ разъ, когда я былъ разуть и не на что было купить обуви, я возропталъ. Я вошелъ тогда съ тяжелымъ сердцемъ въ большую мечеть въ Куфа, и вотъ въ мечети я увидаль чело-кѣвка безъ ногъ. И я возблагодарилъ Бога за то, что у меня были обѣ ноги, а только не было башмаковъ, чтобы обуть ихъ.

Мадн.

14-е сентября.

1.

Принуждающій насъ силой какъ бы лишаетъ насъ на-шихъ правъ, и мы потому ненавидимъ его. Какъ благодѣ-телей нашихъ, мы любимъ тѣхъ, кто умѣетъ убѣдить насъ. Не мудрый, а грубый, непросвѣщенный чело-кѣкъ прибѣ-гаетъ къ насилію. Чтобы употребить силу, надо многихъ соучастниковъ; чтобы убѣдить, не надо никакихъ. Тотъ, кто чувствуетъ достаточно силы въ самомъ себѣ, чтобы вла-дѣть умами, не станетъ прибѣгать къ насилію: къ чему ему устранять чело-кѣвка другихъ взглядовъ, когда въ его же интересѣ дружескимъ убѣжденіемъ привлечь его на свою сторону.

Бесѣды Сократа.

15-е сентября.

Главное препятствіе познанія истины есть не ложь, а подобіе истины.

1.

Освобожденіе отъ лжи есть проповѣданіе истины; знаніе того, что выдаваемое за истину есть ложь,—есть истина. Заблужденіе всего вредить. Рано или поздно, оно сдѣлаетъ вредъ тому, кто признаетъ его за истину.

Ома Кемпіцкій.

Движеніе впередъ человѣчества въ области познаній заключается въ сниманіи покровомъ, закрывающихъ истину.

16-е сентября.

1.

Я не берусь провести непроводимую черту между Богомъ и нами. Рѣшенія воли, несомнѣнно наши, но въ области высшей, въ области свободной мысли и чувства, нельзя не признать Его присутствія. Все наиболѣе глубокое въ насъ есть только Его отраженіе.

Оно постоянно воодушевляетъ насъ, никогда не перестаетъ дѣйствовать черезъ насъ, если только мы соглашаемся желать и дѣлать то, что Ему угодно. Онъ содѣйствуетъ нашимъ нравственнымъ усиліямъ, поддерживаетъ насъ въ вѣрности и правдѣ, принимаетъ наше сотрудничество въ борьбѣ со зломъ и открываетъ намъ множество вещей слишкомъ прекрасныхъ, чтобы ихъ можно было выразить словами.

Но малѣйшая невѣрность—и Онъ покидаетъ насъ.

Мартиню.

17-е сентября.

Несправедливо владѣть землей какъ собственностью.

1.

Тотъ, кто первый, огородивъ кусокъ земли, рѣшился сказать: „эта земля моя“, и встрѣтилъ людей столь простыхъ, что они не могли повѣрить этому,—этотъ человѣкъ былъ первый основатель гражданскаго общества. Отъ сколькихъ преступленій, войнъ, убійствъ, несчастій, ужасовъ избавилъ бы человѣчество тотъ, кто, вырвавъ колья и заравнявъ канаву, сказалъ бы: „берегитесь, не вѣрьте этому обманщику; вы пропали, если забудете, что земля не можетъ принадлежать никому и что плоды ея принадлежать всѣмъ“.

Руссо.

18-е сентября.

1.

Несомнѣнно справедливо, что если бы у меня не было костей и мускуловъ и другихъ подобныхъ вещей, то я не могъ бы дѣлать того, что я считаю справедливымъ; но было бы совершенно невѣрно утверждать, что причина того, что я дѣлаю, есть кости и мускулы, а не любовь къ благу. Говорить такъ значитъ не умѣть различать причину отъ того, что неразрывно связано съ причиной. Большинство людей, идущихъ ошупью, какъ въ потемкахъ, называютъ то, что только сопутствуетъ причинѣ.

Сократъ.

19-е сентября.

Нельзя ни взвѣсить, ни измѣрить того вреда, который производила и производитъ ложная вѣра.

Вѣра есть установленіе отношенія человѣка къ Богу и міру и вытекающее изъ этого отношенія опредѣленіе своего назначенія. Какова же должна быть жизнь человѣка, если это отношеніе и вытекающее изъ него опредѣленіе назначенія ложны?

20-е сентября.

1.

Входите тѣсными вратами; потому что широки врата и пространенъ путь, ведущіе въ погибель, и многіе идутъ ими; потому что тѣсны врата и узокъ путь, ведущіе въ жизнь, и немногіе находятъ ихъ.

Мѡ. VII, 13—14.

21-е сентября.

Самое легкое и мелкое проявленіе свободы человѣка состоитъ въ выборѣ изъ двухъ нѣсколькихъ безразличныхъ поступковъ: пойти направо или налево или оставаться на мѣстѣ. Болѣе трудное и высокое проявленіе есть выборъ между слѣдованіемъ влеченію чувства или воздержанія отъ него, отдаться гнѣву или воздержаться. Самое трудное, важное и нужное проявленіе свободы—это дать своей мысли то или другое направленіе.

22-е сентября.

1.

Каждый чувствуетъ, что онъ не ничто, въ извѣстный моментъ вызванное къ жизни кѣмъ-то другимъ. Отсюда его увѣренность, что смерть можетъ положить конецъ его жизни, но отнюдь не его существованію.

Шопенгауэръ.

23-е сентября.

1.

Странно думать, что науки могут когда-нибудь быть враждебны религіи. Науки, если онѣ тщеславны, становятся враждебны не только религіи, но и истинѣ; истинная же наука не только не враждебна, но и прокладываетъ ей путь.

Джонъ Рескинъ.

24-е сентября.

1.

Какая борьба за существованіе или какое неудержимое безуміе понудило васъ обогреть ваши руки кровью,— васъ, повторяемъ мы, пользующихся всѣмъ необходимымъ и всѣми удобствами существованія? Зачѣмъ клеветеете вы на землю, какъ будто она не въ состояніи питать и кормить васъ?

Плутархъ.

25-е сентября.

Состаданіе къ животнымъ такъ тѣсно связано съ добротою характера, что можно съ увѣренностью утверждать, что кто жестокъ съ животными, тотъ не можетъ быть добрымъ человѣкомъ.

Шопенгауэръ.

26-е сентября.

1.

Усвоить истину—дѣло нелегкое для людей, исполненныхъ заблужденій, ибо вредныя вліянія разнаго рода съ чрезвычайной силой стремятся сохранить надъ ними свою власть. Но истина могущественна, и она восторжествуетъ, если мы настойчиво будемъ слѣдовать ей.

Люси Малори.

27-е сентября.

1.

Желая судить меня, будьте не со мной, а во мнѣ.

Мицкевичъ.

2.

Добрымъ такъ же трудно предполагать зло въ другихъ, какъ злымъ предполагать доброе.

3.

Въ спорахъ забывается истина. Прекращаетъ споръ умнѣйшій.

28 е сентѣбря.

Большая часть поступковъ людей совершается не по разсужденію, даже не по чувству, а по безсознательному подражанію, по внушенію.

29-е сентѣбря.

Кромѣ всѣхъ бѣдствій и ужасовъ войны, одно изъ величайшихъ золъ ея—это извращеніе умовъ: существуетъ войско, военныя издержки, надо объяснить это. Разумно объяснить нельзя, и потому извращается разумъ.

30-е сентѣбря.

1.

Хорошо тому человѣку, который нуженъ другимъ, но которому не нужно товарища.

1-е октябрія.

1.

Кто хочетъ изслѣдовать исторію философіи и естествознаніе, найдетъ, что величайшія открытія были сдѣланы людьми, считавшими лишь вѣроятнымъ то, что другіе выдавали за несомнѣнное.

Лихтенбергъ.

2-е октябрія.

1.

Лучшее богопочитаніе—то, которое дѣлается безъ надежды на достиженіе какой-либо цѣли; худшее такое, которое имѣетъ въ виду опредѣленную цѣль.

Тотъ, кто обожаетъ высшее существо, долженъ созерцать его во всякомъ твореніи и всякую тварь въ немъ.

Агни Пурана.

3-е октябрія,

1.

Кто имѣетъ меньше, чѣмъ желаетъ, долженъ знать, что онъ имѣетъ больше, чѣмъ заслуживаетъ.

Лихтенбергъ.

4-е октябрія.

1.

Если бы мы переносили себя на мѣсто другихъ лицъ, то часто освобождались бы отъ чувствъ ненависти; которыя мы питаемъ къ нимъ; и если бы ставили другихъ на свое мѣсто, то часто уменьшали бы свою гордость.

5-е октября.

1.

Если толпа ненавидитъ кого-нибудь, надо, прежде чѣмъ судить, внимательно изслѣдовать, почему это такъ. Если толпа пристрастилась къ кому-нибудь, надо тоже внимательно изслѣдовать это, прежде чѣмъ судить.

Конфуцій.

6-е октября.

1.

Когда больной перестаетъ жить и всю жизнь сосредоточиваетъ на лѣченіи, ему гораздо выгоднѣе бы было, не только при неизлѣчимой болѣзни, но и при болѣзняхъ излѣчимыхъ, не обращая вниманія на болѣзнь, жить обыкновенной жизнью, которая, если бы даже и сократилась отъ этого (что всегда сомнительно), была бы жизнью, а не постояннымъ страхомъ и заботой о своемъ тѣлѣ.

7-е октября.

1.

Не тогда, когда я иду къ Нему, но именно тогда, когда я отворачиваюсь отъ Него, оставляю Его, — именно тогда я признаю то, что Богъ есть. Я говорю „Богъ“, но не знаю навѣрное, такъ ли я называю. Вы поймете, что я разумѣю.

Торо.

8-е октября.

1.

И вотъ нѣкто, подошедъ, сказалъ Ему: Учитель Благій! что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную? Иисусъ сказалъ ему: если хочешь быть совершеннымъ, поиди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ; и будешь имѣть сокровище на небесахъ, и приходи и слѣдуй за Мною.

Мв. X/X, 16, 21.

9-е октября.

1.

Человѣка иногда томить, радуется живо-сознанная имъ страшная противоположность между чѣмъ-то безконечно-великимъ и всемогущимъ въ немъ и чѣмъ-то узкимъ и слабымъ, чѣмъ онъ есть самъ.

10-е октября.

1.

Большинство людей, желая исправить свою жизнь,

болѣе желаютъ совершить что-нибудь трудное и необыкновенное, чѣмъ очистить свои желанія и отказаться отъ самоугожденія въ обыкновенныхъ обязанностяхъ своего положенія

Фенелонъ.

11-е октября.

1.

Нѣтъ того негодяя, который, поискавъ, не нашель бы негодяевъ въ какомъ-нибудь отношеніи хуже себя, и который поэтому не могъ бы найти повода гордиться и быть довольнымъ собою.

12-е октября

1.

Общество говоритъ человѣку: „Думай, какъ думаемъ мы; вѣрь, какъ вѣримъ мы; ѣшь и пей, какъ мы ѣдимъ и пьемъ; одѣвайся, какъ мы одѣваемся,—или будь проклять“. Если же кто не подчинится ему, то оно превратитъ жизнь его въ адъ- своими насмѣшками, сплетнями, ругательствами, бойкотомъ и остракизмомъ, но мужайся.

Люси Малори

13-е октября.

Можетъ-быть, что для прежняго состоянія людей было нужно государственное насиліе, можетъ-быть оно нужно еще и теперь, но люди не могутъ не видѣть, не предвидѣть того состоянія, при которомъ насиліе можетъ только мѣшать мирной жизни людей. А видя и предвидя это, люди не могутъ не стремиться къ осуществленію такого порядка. Средство осуществленія этого порядка есть внутреннее совершенствованіе и неучастіе въ насиліи

14-е октября.

1.

Какъ произведеніе мысли есть только тогда произведеніе мысли, когда оно передаетъ новыя соображенія и мысли, а не повторяетъ того, что извѣстно, точно такъ же и произведеніе искусства только тогда есть произведеніе искусства когда оно вноситъ новое чувство въ обиходъ человѣческой жизни.

15-е октября.

1.

Совершенствоваться значитъ все болѣе и болѣе переносить свое я изъ жизни тѣлесной въ жизнь духовную, для которой нѣтъ времени, нѣтъ смерти и для которой все благо.

16-е октября.

1.

Искусенъ тотъ, кто знаетъ людей; но истинно просвѣщенъ тотъ, кто знаетъ самого себя.

Кто знаетъ самого себя—тотъ познаетъ Бога.

Восточная мудрость.

17-е октября.

1.

Какъ удивительно то, что міръ терпитъ и воспринимаетъ изъ высшихъ откровеній истины только самыя древнія и теперь уже несвоевременныя, но всякое прямое откровеніе, всякую самобытную мысль онъ считаетъ ничтожною, иногда прямо ненавидитъ.

Торо.

18-е октября.

1.

Тогда Иисусъ сказалъ имъ: еще на малое время свѣтъ есть съ вами: ходите, пока есть свѣтъ, чтобы не объяла васъ тьма, а ходящій во тьмѣ не знаетъ, куда идетъ.

I н. XII, 35.

19-го октября.

Горе людямъ, которые видятъ, не зная что, которые стоятъ не зная на чемъ.

Талмудъ.

20-е октября.

Жизнь человѣка только тогда разумна, когда она понимается какъ служеніе.

21-е октября.

1.

Люди съ великой и прекрасной душой всегда спокойны и довольны; люди ничтожные духомъ, все недовольны и печальны.

Манчжурская пословица.

22-е октября.

Есть два сорта людей: одни—праведны, но считаютъ себя грѣшниками; другіе—грѣшны, но считаютъ себя праведниками.

Паскаль.

23-е октября.

Всѣмъ людямъ свойственно грѣшить.

Различіе между людьми бываетъ въ степени угрызеніи совѣсти послѣ грѣха.

Альфieri.

24-е октября.

Ты стонешь отъ своихъ несчастій! Если бъ ты разсмотрѣлъ то, что испытываютъ другіе, ты меньше жаловался бы на свои страданія.

25-е октября.

1.

Царь спросилъ святого человѣка: думаешь ли ты обо мнѣ? Святой отвѣчалъ: думаю, когда забываю Бога.

Саади.

26-е октября.

То, что совершенствованіе нашей безсмертной души есть единственная цѣль жизни человѣка, справедливо уже потому, что всякая другая цѣль, въ виду смерти, бессмысленна.

27-е октября.

Доколѣ свѣтъ съ вами, вѣруйте въ свѣтъ, да будете сынами свѣта.

Ин. XII, 36.

28-е октября.

Не привыкай къ благоденствію—оно преходяще: кто владѣеть—учись терять, кто счастливъ—учись страдать.

Шиллеръ.

29-е октября.

Кто боится нестрашнаго и не содрогается передъ дѣйствительно страшнымъ, тотъ, слѣдуя ложному мнѣнію, вступаетъ на злой путь гибели.

Буддійская мудрость.

30-е октября.

Есть всегда темное пятно въ нашемъ солнечномъ свѣтѣ: это тѣнь, которая падаетъ отъ нашей личности.

Карлейль.

31-е октября.

Богъ создалъ человѣка по образу Своему; это значитъ, вѣроятно, то, что человѣкъ по своему образу создалъ Бога.

1-е ноября.

Чѣмъ глубже спускается человѣкъ въ самого себя и

чѣмъ ничтожнѣе онъ представляется себѣ, тѣмъ выше поднимается къ Богу.

Брамминская мудрость.

2-е ноября.

Если бы ты вѣдалъ, изъ какого источника текутъ людскія сужденія и интересы, то пересталъ бы домогаться одобренія и похвалы людей.

Маркъ Аврелій.

3-е ноября.

1.

Исусъ, отвѣчая имъ, сказалъ: Мое ученіе—не Мое, но Пославшаго Меня; кто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно, или Я Самъ отъ Себя говорю.

Ин. VII, 16—17.

4-е ноября.

Чѣмъ больше хочется говорить, тѣмъ больше опасность, что скажешь дурное.

5-е ноября.

О, ты, ищущій безсмертной истины, владѣй своими мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цѣли! Устрями взоръ своей души на тотъ единый чистый свѣтъ, который свободенъ отъ страсти.

Брамминская мудрость.

6-е ноября.

Будьте строги къ самимъ себѣ и снисходительны къ другимъ и вы не будете имѣть враговъ.

Китайская мудрость.

7-е ноября.

Жизнь есть сонъ, смерть—пробужденіе.

8-е ноября.

Понимать Бога можетъ каждый такъ, какъ ему свойственно, Исполнять же законъ Бога всѣ должны одинаково.

9-е ноября.

Смерть есть переменна или исчезновеніе предмета сознанія. Само же сознаніе таже мало можетъ быть уничтожено смертью, какъ переменна зрѣлица можетъ уничтожить зрителя.

10-е ноября.

1.

Стоить человѣку взглянуть на себя какъ только на телѣсное существо, и онъ становится неразгадываемой загадкой, нераспутываемымъ противорѣчiemъ.

11-е ноября.

1.

Человѣкъ уронилъ дорогой жемчугъ въ море и, чтобъ достать его, сталъ черпать ковшомъ воду. Морской духъ вышелъ и спросилъ: „Скоро ли ты перестанешь?“ человѣкъ сказалъ: „Когда вычерпаю море и достану жемчужину“. Морской духъ вынесъ ему жемчужину.

12-е ноября.

1.

Человѣкъ очень силенъ, когда онъ довольствуется тѣмъ, чтобы быть тѣмъ, что онъ есть, и очень слабъ, когда хочетъ подняться выше человѣчества.

Руссо.

13-е ноября.

1.

Тотъ, кто положилъ жизнь свою въ совершенствованіи, смотритъ только впередъ. Оглядывается на то, что онъ сдѣлалъ, только тотъ, кто остановился.

14-е ноября.

1.

Очень важно знать законы жизни; но знаніе, ведущее насъ къ самосовершенствованію, есть знаніе первѣйшей важности.

Спенсеръ.

15-е ноября.

1.

Бѣдный человѣкъ смѣется чаще и беззаботнѣе, чѣмъ богатый.

16-е ноября.

1.

Только вѣра порождаетъ твердыя, мощныя убѣжденія, энергію и то единство, которыми общество только и можетъ быть исцѣлено.

Иосифъ Мадзини.

17-е ноября.

1.

Будь внимателенъ къ настоящему. Всякое положеніе, всякая минута безконечно цѣнна—она представляетъ изъ себя вѣчность.

18-е ноября.

1.

Природа устроила такъ, что обиды помнятся больше, чѣмъ добрыя поступки. Добро забывается, а обиды упорно держатся въ памяти.

Сенека.

19-е ноября.

1.

Тотъ, кто не дѣлаетъ добро, когда имѣеть власть, будетъ страдать.

Салли.

20-е ноября.

1.

Препятствіе на пути добра, преодолѣнное напряженіемъ духа, придаетъ мнѣ новыя силы; то, что грозило быть преградой къ достиженію добра, само становится добромъ, и свѣтлый путь открывается внезапно тамъ, гдѣ не видно было исхода.

Маркъ Аврелій.

21-е ноября.

1.

Добродѣтель человѣка измѣряется не его необыкновенными усиліями, а его ежедневнымъ поведеніемъ.

Паскаль.

22-е ноября.

1.

Цѣль представительнаго правленія не въ томъ, чтобы была осуществлена большая справедливость, а въ томъ, чтобы люди не имѣли права жаловаться на дурное управленіе.

23-е ноября.

1.

Вещь, которую мы видимъ черезъ микроскопъ и телескопъ, становится незначительной.

Торо.

24-е ноября.

1.

Тотъ истинно милосердъ, кто не обращаетъ вниманія на клеветы и злословіе.

25-е ноября.

Люди начинаютъ понимать совершаемый надъ ними обманъ войны, но не въ силахъ противостоятъ ему, потому что ищутъ средства противодѣйствія во внѣшнихъ формахъ, а не въ себѣ.

26-е ноября.

1.

Лучше вѣрить въ самое отдаленное и невозможное добро, чѣмъ вѣрить въ то, что хотя бы самое малое зло свойственно людямъ.

27-е ноября.

1.

Будь свѣтильникомъ для самого себя. Будь убѣжищемъ для себя. Держись свѣта твоего свѣтильника и не ищи другого прибѣжища.

Буддійская сутта.

28-е ноября.

1.

Вѣрить въ *будущую* жизнь нельзя, можно не только вѣрить, но знать, что жизнь настоящаго не уничтожима.

29-е ноября.

1.

Не говорите никогда того, чего вы не чувствуете. Да не омрачится никогда ложью ваша душа.

30-е ноября.

1.

Строго говоря, земля принадлежитъ двоимъ: всемогу-

щему Богу и всѣмъ сынамъ людскимъ, которые работали на ней или которые будутъ работать на ней.

Карлейль.

1-е декабря.

1.

Женщина, старающаяся походить на мужчину, такъ же уродлива, какъ женоподобный мужчина.

2-е декабря.

1.

Захватъ крупными собственниками большихъ пространствъ земли сдѣлалъ то, что плоды составляютъ роскошь. Чѣмъ равномернѣе распределѣна земля, тѣмъ больше разводятъ плодовъ.

3-е декабря.

1.

Я зналъ старика, который нарочно растягивалъ такъ слова, что проходило нѣсколько секундъ между каждымъ словомъ. Онъ дѣлалъ это умышленно, боясь согрѣшить словами.

4-е декабря.

1.

Помни, что въ каждомъ человѣкѣ живетъ духъ Божій—тотъ же, который даетъ тебѣ жизнь. и потому не только люби, но чти, какъ святыню, душу каждаго человека.

5-е декабря.

Чѣмъ дольше живетъ человечество, тѣмъ больше освобождается оно отъ суевѣрій и тѣмъ проще представляются ему законы жизни.

1.

Все изслѣдуй, давай разуму первое мѣсто.

Пивагоръ.

6-е декабря.

1.

Незнание никогда не дѣлаетъ зла; пагубно только заблужденіе. Заблуждаются же люди не потому, что знаютъ, а потому, что воображаютъ себя знающими.

Руссо.

7-е декабря.

1.

Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное зерно, падши въ землю, не умретъ, то останется одно; а если умретъ, то принесетъ много плода; любящій душу свою погубитъ ее, а ненавидящій душу свою въ міръ семь сохранитъ ее въ жизнь вѣчную.

Ин. XII, 24—25.

8-е декабря.

Исполненіе закона Бога есть сущность жизни.

Законъ Бога мы знаемъ и изъ преданій (всѣхъ религій) и изъ своего сознанія, когда оно не затемнѣло страстями и обманами мысли и можемъ узнать изъ опыта приложенія этого закона къ жизни: всѣ тѣ требованія закона, исполненіе которыхъ даютъ намъ сознаніе неотъемлемаго никакими тѣлесными бѣдствіями, духовнаго блага, все это требованія закона Бога.

9-е декабря.

1.

Если человѣкъ потерялъ истинную природу,—все, что угодно, дѣлается его природой; точно такъ же, если потеряно истинное благо,—все, что угодно, дѣлается его благомъ.

Паскаль.

10-е декабря.

1.

Если не поранена рука человѣка, онъ можетъ коснуться змѣинаго яда, — не опасенъ ядъ здоровой рукѣ; только для того безвредно зло, кто самъ не творитъ злого.

Буддѣйская мудрость.

11-е декабря.

Изъ всѣхъ родовъ труда самый радостный—это трудъ земледѣлія.

1.

Воистину самая лучшая пища та, которую вы сами или ваши дѣти заработали.

Магометъ.

12-е декабря.

1.

Безпредѣльная нѣжность есть величайшій даръ и достояніе всѣхъ истинно великихъ людей.

Джиднь Гескинъ.

2.

Гдѣ есть человѣкъ, тамъ есть и случай сдѣлать ему доброе.

Сенка.

13-е декабря.

1.

Поступай днемъ такъ, чтобы ночью твой сонъ былъ спокоенъ, а въ молодости такъ, чтобы старость твоя была спокойна.

Индійская поговорка.

14-е декабря.

1.

Для того, кто поднимается мыслью на небо, всегда будутъ ясные дни: надъ облаками всегда сіяетъ солнце.

15-е декабря.

1.

Только заблужденіе нуждается въ искусственной поддержкѣ. Истина можетъ стоять одна.

16-е декабря.

1.

Любовь дастъ новый видъ этому усталому, старому

міру, въ которомъ мы живемъ, какъ язычники и враги другъ друга; она согрѣетъ сердце такъ, что мы увидимъ, какъ легко и скоро тщетная дипломатія государственныхъ людей и безсиліе арміи и флота и линіи крѣпостей будутъ побѣждены безоружнымъ ребенкомъ.

Эмерсонъ.

17-е декабря.

1.

Сознаніе единства нашего существа со всѣмъ другимъ проявляется въ насъ любовью. Любовь есть расширеніе своей жизни. Чѣмъ больше мы любимъ, тѣмъ обширнѣе, полнѣе и радостнѣе становится жизнь.

18-е декабря.

1.

Только мы одни можемъ внести справедливость въ жизнь міра. Космическія силы внѣ насъ не могутъ осуществить наши идеалы. Если человѣчество, какъ совокупность сознательныхъ существъ, не дѣлаетъ этого, никто не сдѣлаетъ.

Гижинскій.

19-е декабря.

1.

Все, что можетъ насъ сдѣлать лучше и счастливѣе Богъ поставилъ прямо передъ нами или близко отъ насъ.

Сенка.

20-е декабря.

1.

Нельзя надѣяться увидать пришествіе Царства Божія, но не надо сомнѣваться въ томъ, что оно придетъ. Оно не жерставаая приходитъ.

21-е декабря.

1.

Какъ хорошо бываетъ человѣку, когда онъ истомится въ напрасныхъ поискахъ за благомъ въ мірской жизни и протянетъ, усталый, свои руки къ Богу.

Паскаль.

22-е декабря.

1.

Анархія не значитъ отсутствіе учреждений, а только отсутствіе такихъ учреждений, которымъ заставляютъ людей подчиняться насильно. Казалось, иначе бы не могло и не должно бы быть устроено общество существъ, одаренныхъ разумомъ.

23-е декабря.

1.

Сократъ первый, сведя философію съ небесъ, распространилъ ее между людьми, побуждая ихъ изучать науку жизни, человѣческихъ нравовъ и слѣдствія добрыхъ и злыхъ дѣлъ

Цицеронъ

24-е декабря.

1.

Надо постарѣть, чтобы стать добрѣе; я не встрѣчаю никогда ошибки, которой я уже не сдѣлалъ бы.

Гете.

25-е декабря.

1.

Единство въ необходимомъ, свобода въ сомнительномъ милосердіе во всемъ.

Меланктонъ

26-е декабря.

1.

Склонность къ пріятной жизни для человѣка хуже всѣхъ бѣдствій въ жизни. Поэтому въ высшей степени важно, чтобы дѣти приучались еще съ юныхъ лѣтъ работать.

Кантъ.

27-е декабря.

1.

Основа всякой государственной религіи есть насиліе, основа христіанства—любовь. Государство—это принужденіе, христіанство—убѣжденіе. Мечъ и посохъ пастуха противоположны и не могутъ быть союзниками.

Кунингамъ Гейкей.

28-е декабря.

1.

Величайшая цѣнность знанія, отвлеченнаго познанія—въ томъ, что его можно сообщить другимъ и, закрѣпивши, сохранить; только вслѣдствіе этого оно и становится такъ неоцѣнимо важно.

Шопенгауэръ.

29-е декабря.

До тѣхъ поръ, пока будетъ насиліе, будетъ и война. Побѣдить насиліе можно не насиліемъ, а непротивленіемъ ему и неучастіемъ въ немъ.

1.

Если бы мои солдаты начали думать, ни одинъ не остался бы въ войскѣ.

Фридрихъ II.

III-6358

30-е декабря.

— Нельзя любить ни того, кого ты боишься, ни того, кто тебя боится.

Цицеронъ.

31-е декабря.

1.

„Время проходить!“ привыкли вы говорить по невѣрному пониманію. Время стоитъ, проходите вы.

Талмудъ.

28-е декабря

28-е декабря

„ЯСНАЯ ПОЛЯНА“.

С.-Петербургъ, 8 Рождественская д. № 52.

I.

Восемдесятъ выпускѣвъ сочиненій графа Л. Н. Толстого печатавшихся до сихъ поръ за границую высылаются за 4 р. Судебная палата оправдала редактора „Ясной Поляны“ и сняла арестъ съ № 1, въ которомъ пропущено знаменитое произведеніе „Возстановленіе ада“. Такимъ образомъ всѣ 80 выпускѣвъ рассылаются безпрепятственно.

II.

Двадцать выпускѣвъ сочиненій знаменитыхъ писателей печатавшихся до сихъ поръ за границую и избранные рассказы русскихъ писателей высылаются за 1 р. 50 к. Для ознакомленія можно выписать первые 10 выпускѣвъ за 75 к. заключающія въ себѣ сочиненія Кеннана. Записки декабриста Князя Трубецкаго. „Убійство Императора Павла“. Неизданныя сочиненія Герцена, Тургенева, Некрасова, Пушкина и рассказы Максима Горькаго, Леонида Андреева, и мн. др. послѣдніе 10 выпускѣвъ заключаютъ въ себѣ календарь гр. Л. Н. Толстого на каждый день года. При подпискѣ на оба изданія платится 5 р., при чемъ допускается разсрочка; на каждый рубль высылается 20 выпускѣвъ. Можно также высылать почтовые и гербовыя марки. Наложенымъ платежемъ на 20 к. дороже. Книжнымъ магазинамъ для розничной продажи выгодныя условія. Подписавшіяся на 80 выпускѣвъ Толстого и уплатившія сполна 4 р. могутъ подписаться на 20 выпускѣвъ знаменитыхъ писателей уплачивая вмѣсто 1 р. 50 к. только 1 р.

Печатается и въ скоромъ времени разошлется подписчикамъ
№ 1 журнала

„ОБО ВСЕМЪ“

въ которомъ, между прочимъ, будутъ помѣщены: Не изданныя пѣсни Л. Н. Толстого. Воззваніе къ народу бывшихъ членовъ Государственной Думы. Не смѣйте убивать! (Сборникъ статей В. Соловьева, свящ. Г. Петрова и др.). Бесѣды читателей обо всемъ (въ этомъ отдѣлѣ подписчики задаютъ вопросы и получаютъ отвѣты) и много другихъ. Приложение: полное собраніе словъ Императора Николая вторго. Подписная цѣна за 2 года, въ теченіи которыхъ подписчики получаютъ 24 №№ журнала и 24 книжки приложеній 1 руб. съ пересылкою. Для широкаго распространенія нашего журнала мы временно для опыта назначаемъ баснословно дешевую плату и хотя въ будущемъ цѣна повысится, но всѣ подписавшіеся теперь за 1 руб. получаютъ 24 №№ журнала и 24 №№ приложеній. Подписка принимается въ С.-Петербургъ, 8 Рождественская д. № 52. Редакція „ОБО ВСЕМЪ“.

pls
re

2007053702