

МЫСЛИ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

МЫСЛИ
МУДРЫХ
ЛЮДЕЙ

ЗАБЫТАЯ
КНИГА

МЫСЛИ
МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

СОБРАНЫ

Гр. Л. Н. Толстымъ.

Издание „Посредника“.

№ 490.

Склады въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. Д. Сытина:
въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Екатеринбургѣ, Одессѣ,
Воронежѣ и Нижегородской ярмаркѣ.

МЫСЛИ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Собраны
Л. Н. Толстым

Репринтное
воспроизведение
1903 года

Москва
«Художественная литература»
1990

ЗБК 84Р1
М95

Лев Николаевич Толстой с большой охотой составил первый сборник «Мысли мудрых людей на каждый день», вышедший в 1903 году и репринтно воспроизводимый нами сегодня. Он ежедневно прочитывал из него мысли на данное число и то же самое советовал делать своим знакомым и незнакомым. «Я по себе знаю, — читаем в одном из его писем, — какую это придает силу, спокойствие и счастье — входить в общение с такими душами как Сократ, Эпиктет...» Добавим, что в книге читатель найдет избранные мысли Диогена, Марка Аврелия, Сократа, Конфуция, Будды, Аристотеля, Руссо, Канта, Шиллера, Вольтера, Достоевского и др.

4702010101-432
I $\frac{\quad}{028(01)-90}$ без объявл.

SBN 5-280-01879-1

МЫСЛИ
МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ,
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

СОБРАНЫ

р. Л. Н. Толстымъ.

№ 490.

Издание „Посреднина“.

СКЛАДЪ въ книжныхъ магазинахъ Т-ва **И. Д. Сытина**
С.-Петербургъ, Кіевъ, Варшавъ, Екатеринбургъ, Одессъ, Воронежъ и
Нижегородской ярмаркѣ.

Дозволено цензурою. Москва, 25 июня 1903 года.

Отдана: г-н. Т-ва И. А. СЫТНИН, Петровка, домъ Обидиной

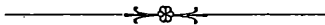
МОСКВА.—1903.

Отъ издателей.

Во время тяжелой болѣзни Л. Н. Толстого въ январѣ 1903 года, когда жизнь его висѣла на волоскѣ и онъ не могъ отдаваться привычной работѣ, онъ все же находилъ силы прочитывать Евангеліе и, по привычкѣ, ежедневно отрывая находившійся въ его спальнѣ календарь, прочитывалъ собранныя тамъ изреченія различныхъ великихъ людей. Но календарь прошлаго года подошелъ къ концу, и Льву Николаевичу, за неимѣніемъ другого подъ руками, захотѣлось самому составить себѣ выдержки изъ разныхъ

мыслителей на каждый день. Ежедневно, находясь въ постели, насколько позволяли ему силы, онъ дѣлалъ эти извлеченія, и результатомъ этого труда явилась предлагаемая читателямъ книга.

Сюда вошли избранныя мысли слѣдующихъ писателей и мудрецовъ: Эпиктета, Діогена, Марка Аврелія, Сократа, Конфуція, Будды, Лао-Тсе, Аристотеля, Платона, св. Августина и болѣе современныхъ: Паскаля, Руссо, Спинозы, Лютера, Вовенарга, Канта, Шиллера, Бентама, Шопенгауэра, Вольтера, Клингера, Теккерей, Достоевскаго, Вильмена, Рёскина и др.

Однажды зимой Францискъ шелъ съ братомъ Львомъ изъ Перузы къ Порціонкюлю; было такъ холодно, что они дрожали отъ стужи, Францискъ позвалъ брата Льва, который шелъ впереди и сказалъ ему: «О, братъ Левъ, дай Богъ, чтобы наши братья подавали по всей землѣ примѣръ святой жизни;—запиши однако, что не въ этомъ радость совершенная».

Пройдя немного далѣе, Францискъ опять позвалъ брата Льва.

«И запиши еще, братъ Левъ, что если наши братья будутъ исцѣлять больныхъ, изгонять бѣсовъ, будутъ дѣлать слѣпыхъ зрячими или будутъ воскрешать четырехдневно умершихъ, — запиши, что и въ этомъ не будетъ радости совершенной».

И пройдя еще далѣе, Францискъ сказалъ Льву: «Запиши еще, братъ Левъ, что если бы наши братья знали всѣ языки, всѣ науки и всѣ писанія, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы всѣ тайны совѣсти и души, — запиши, что и въ этомъ нѣтъ радости совершенной».

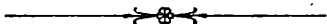
Пройдя еще далѣе, Францискъ опять позвалъ Льва и сказалъ: «И еще запиши братъ Левъ, овечка Божія, что если бы мы научились говорить на языкахъ ангельскихъ, если бы узнали теченіе звѣздъ, и если бы намъ открылись всѣ клады земли, и мы познали бы всѣ тайны жизней птицъ,

рыбъ, всѣхъ животныхъ, людей, деревьевъ, камней и водъ,—запиши, что и это не было бы радостью совершенною».

И пройдя еще немного, Францискъ опять позвалъ брата Льва и сказалъ ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповѣдниками, что обратили бы всѣхъ язычниковъ въ вѣру Христа,—запиши, что и въ этомъ не было бы радости совершенной».

Тогда братъ Левъ сказалъ Франциску: «Въ чемъ же, братъ Францискъ, радость совершенная?».

И Францискъ отвѣчалъ: «А вотъ въ чемъ. Въ томъ, что если, когда мы придемъ въ Порціонкюль грязные, мокрые, ооченѣлые отъ холода и голодные и попросимся пустить насъ, а привратникъ скажетъ намъ: Что вы, бродяги, шатаетесь по свѣту, соблазняете народъ, крадете милостыню бѣдныхъ людей, убирайтесь отсюда!—и не открыть намъ. И если мы тогда не обидимся и со смиреніемъ и любовью подумаемъ, что привратникъ правъ, что Самъ Богъ внушилъ ему такъ поступить съ нами, и мокрые, холодные и голодные пробудемъ въ снѣгу и въ водѣ до утра безъ ропота на привратника, тогда братъ Левъ, только тогда будетъ радость совершенная».

Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внѣшними дѣлами, отъ нихъ не зависящими. Въ этихъ случаяхъ они тревожно спрашиваютъ себя: „Что я стану дѣлать? что-то будетъ? что изъ этого выйдетъ? какъ бы не случилось того или другого?“ Такъ бываетъ съ тѣми, которые постоянно заботятся о томъ, что имъ не принадлежитъ.

Наоборотъ, человекъ, занятый тѣмъ, что отъ него самого зависитъ, и полагающій свою жизнь въ работѣ самосовершенствованія, не станетъ такъ тревожить себя. Если бы онъ и сталъ беспокоиться о томъ, удастся ли ему удержаться истины и избѣгать лжи, то я сказалъ бы: успокойся,—то, что тревожитъ тебя, находится въ твоихъ собственныхъ рукахъ; гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески исправлять себя. Такъ и не говори: „Что-то будетъ?“ Все, что ни случится, ты обратишь себѣ въ поученіе и пользу.

— А если я умру въ борьбѣ съ несчастіями?

— Ну что же? Въ такомъ случаѣ ты умрешь смертью человека честнаго, совершая то, что ты долженъ совершать. Нужно же тебѣ все равно умереть, и смерть должна же застать тебя за какимъ-нибудь дѣломъ. Я былъ бы доволенъ, если бы смерть застала меня за дѣломъ, достойнымъ человека, за дѣломъ добрымъ и полез-

нымъ всѣмъ людямъ; или чтобы она застала меня въ то время, когда я стараюсь исправлять себя. Тогда я могъ бы поднять руки къ Богу и сказать Ему: „Господи! Ты знаешь Самъ, насколько я воспользовался тѣмъ, что Ты далъ мнѣ для пониманія Твоихъ законовъ. Упрекалъ ли я Тебя? Возмущался ли противъ того, что со мной случилось? Уклонялся ли отъ исполненія своего долга? Благодарю Тебя за то, что я родился, за всѣ дары Твои. Я пользовался ими довольно: возьми ихъ назадъ и распорядись ими, какъ Тебѣ угодно,—вѣдь они Твои!“

Можетъ ли быть лучшая смерть? Чтобы дожить до такой смерти, тебѣ не нужно многого лишиться, хотя, правда, этимъ самымъ ты многое приобретаешь. Если же ты захочешь удержать то, что не твое, то ты непременно потеряешь и то, что твое.

Кто хочетъ имѣть успѣхъ въ мірскихъ дѣлахъ, тотъ не спитъ по цѣлымъ ночамъ напролетъ, постоянно хлопочетъ и суетится, поддѣлывается къ сильнымъ людямъ и вообще поступаетъ какъ подлый человѣкъ. И въ концѣ-концовъ чего онъ всѣмъ этимъ добился? Онъ добился того, что его окружаютъ нѣкоторыми почестями, что его боятся и что онъ, сдѣлавшись начальникомъ, распоряжается какими-нибудь поступками. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя отъ всѣхъ такихъ заботъ и спать спокойно, ничего не боясь и ничѣмъ не мучаясь? Знай же, что такое спокойствіе души не достается даромъ.

(Эпиктетъ)

Прекращается ли наша жизнь съ плотскою смертью, это—вопросъ самой великой важности, и рѣдкій человѣкъ не думаетъ объ этомъ. Смотри по тому, вѣримъ ли мы, или нѣтъ въ вѣчную жизнь, и поступки наши будутъ разумны или бессмысленны. Всякій разумный поступокъ непременно основывается на увѣренности въ безсмертіи истинной жизни.

Поэтому первая наша забота должна быть о томъ, чтобы разобрать и понять, что именно въ жизни безсмертно. Нѣкоторые люди всѣми силами трудятся надъ тѣмъ, чтобы уяснить себѣ это. Они признаютъ, что отъ этого должна зависѣть вся ихъ жизнь.

Другіе люди, хотя и сомнѣваются въ безсмертіи, но искренно мучатся своимъ сомнѣніемъ и считаютъ его за величайшее свое несчастье. Они ничего не жалѣютъ, чтобы только узнать истину, неустанно ищутъ ее и считаютъ это самымъ главнымъ дѣломъ своей жизни.

Но есть и такіе люди, которые вовсе не думаютъ объ этомъ. Ихъ небрежность тамъ, гдѣ дѣло идетъ о нихъ самихъ, удивляетъ, возмущаетъ и пугаетъ меня.

(Власть Паскаль)

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

(Мт. VII, 1—5).

Легко замѣчать заблужденія другихъ, но трудно замѣтить 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 улучшенія.

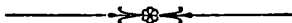
(Буддѣйская мудрость.)

Не осуждай ближняго своего; пока не будешь на его мѣстѣ.

(Талмудъ).

Одно мы знаемъ или можемъ знать, если захотимъ, а именно, что сердце и совѣсть чело-вѣка божественны, что въ отрицаніи зла и признаніи добра чело-вѣкъ самъ является воплощеннымъ божествомъ; что его радость въ любви, его страданія въ гнѣвѣ, его негодованіе при видѣ несправедливости, его слава въ самопожертвованіи являются вѣчными, неоспоримыми доказательствами его единства съ верховнымъ Властелиномъ; что въ этомъ, а не въ тѣлесныхъ преимуществахъ и не въ бѣльшемъ разнообразіи инстинктовъ онъ самъ является властелиномъ надъ болѣе низшимъ одушевленнымъ міромъ. Поскольку онъ отрицаетъ или нарушаетъ велѣнія сердца и совѣсти, постольку онъ безчеститъ имя небснаго Отца, а не святитъ имени Его на землѣ; поскольку же онъ слѣдуетъ имъ, онъ святитъ Его имя и получаетъ о-гъ полноты Его власти.

(Джонъ Рёскинъ),

Тотъ, чья вѣра слаба, не можетъ
и въ другихъ возбудить вѣры.

(Лао-Тсе).

Грѣхъ всего міра есть, въ сущно-
сти, грѣхъ Іуды. Люди не невѣрятъ
въ своего Христа, а продаютъ Его.

(Джонъ Рёскинъ).

Кто положилъ свою жизнь въ свѣтъ разумѣнія и служить ему, для того не можетъ быть отчаянныхъ положеній въ жизни, тотъ не знаетъ мученій совѣсти, не боится одиночества и не ищетъ шумнаго общества, — таковой имѣетъ высшую жизнь, не бѣжитъ отъ людей и не гоняется за ними. Его не смущаютъ помыслы о томъ: надолго ли духъ его заключенъ въ плотской оболочкѣ; поступки такого человѣка будутъ всегда одинаковы, даже въ виду близкой кончины. Для него одна забота — жить разумно въ мирномъ общеніи съ людьми.

(Маркъ Авреліа).

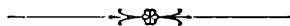

Благочестивые, люди дѣла, говорятъ: слава нашей молодости, не осрамившей нашей старости.

Кающіеся говорятъ: слава нашей старости, искупающей нашу молодость.

Но тѣ и другіе говорятъ: благо тому, кто безгрѣшенъ, кто же согрѣшилъ— покайся, исправься и простится тебѣ.

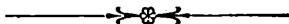
(Талмудъ).

9 января.

Человѣкъ, стоящій на цыпочкахъ, не можетъ долго стоять. Человѣкъ самъ себя выставляющій не можетъ свѣтить. Кто доволенъ самимъ собою, тотъ не можетъ прославиться. Кто хвастается, тотъ не можетъ имѣть заслуги. Кто гордъ, тотъ не можетъ возвыситься. Передъ судомъ разума такіе люди подобны отбросамъ пищи и вызываютъ отвращеніе всѣхъ. Поэтому тотъ, кто имѣетъ разумъ, не полагается на себя.

(Лао-Тсе).

Ненавидящій своего ближняго какъ
бы проливаетъ человѣческую кровь.

(Талмудъ).

Тотъ, чья злоба не имѣетъ границъ,—
тотъ, кто обвить ею, какъ повиликой,
скоро приведетъ самъ себя туда, куда
хотѣлъ бы втолкнуть его только злѣй-
шій врагъ.

Не киснетъ свѣже нацѣженное молоко,
не даетъ немедленно плода злое дѣло, но
какъ огонь, зарытый въ теплѣ, оно ис-
подволь жжетъ и мучитъ безумца.

(Буддйская мудрость).

И вотъ, нѣкто, подошедши, 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.

(Мт. XIX, 16, 21).

Какъ нечувствителенъ и равнодушенъ къ чужому горю бываетъ человѣкъ богатый.

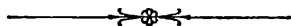
(Галмудъ).

12 января.

Сдѣлалъ ли ты своему ближнему зло, хотя бы и небольшое, считай таковое большимъ, а сдѣлалъ ты ему большое добро, считай его маловажнымъ; небольшое же добро, оказанное тебѣ другимъ, считай большимъ.

Благословеніе Божіе снизойдетъ на того, кто даетъ бѣдному; двойное благословеніе почіетъ на томъ, кто при этомъ встрѣчаетъ и провожаетъ его ласково.

(Талмудъ).

Прямой путь или правило поведения, которому надо слѣдовать, — недалеко отъ людей. Если люди ставятъ себѣ за правило поведения то, что далеко отъ нихъ, т.-е. несогласно съ ихъ природой, то оно не должно быть принимаемо за правило поведения. Плѣтчикъ, вытесывающій топориче, имѣетъ передъ собою образецъ того, что дѣлаетъ. Взявъ въ руки топориче того топора, которымъ онъ тешетъ, онъ смотритъ на него съ той и другой стороны и послѣ того, какъ сдѣлалъ новое топориче, разсматриваетъ ихъ оба, чтобы видѣть, насколько они сходны; такъ и мудрый человѣкъ, который питаетъ къ другимъ такія же чувства, какъ онъ питаетъ къ себѣ, находитъ вѣрное правило поведения. Онъ не дѣлаетъ другимъ того, что онъ не желаетъ, чтобы ему сдѣлали.

(Конфуцій).

Всякому созданію полезно не только все то, что посылается ему Провидѣніемъ, но и въ то самое время, когда оно посылается.

(Маркъ Аврелій).

О, какъ счастливы мы, проживая безъ ненависти къ ненавидящимъ насъ; какъ счастливы мы, если среди ненавидящихъ мы живемъ!..

О, какъ счастливы мы, свободные отъ жадности среди жадныхъ. Среди людей, снѣдаемыхъ жадностью, живемъ мы свободные отъ нея!..

О, какъ счастливы мы, ничего не называя своимъ. Свѣтлымъ богамъ подобны мы, наполненные святостью!..

(Буддійская мудрость).

Простота жизни, языка, привычекъ придаетъ силу нации, а роскошь жизни, вычурность языка и извѣженность привычекъ ведетъ къ слабости и гибели.

(Джонъ Рёскинъ).

Истинная политическая экономія есть та, которая учитъ народы не желать, а презирать и уничтожать все, ведущее къ гибели.

(Оль жс).

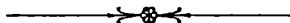
Лошадь спасается отъ врага своимъ быстрымъ бѣгомъ, и она несчастна не тогда, когда не можетъ пѣть пѣтухомъ, а тогда, когда потеряла то, что ей дано,—свой быстрый бѣгъ.

Собака имѣетъ чутье; когда она лишается того, что ей дано,—своего чутья, она несчастна, а не бываетъ несчастна тогда, когда она не можетъ летать.

Точно такъ же и человѣкъ становится несчастнымъ не тогда, когда онъ не можетъ осилить медвѣдя или льва или злыхъ людей, а тогда, когда онъ теряетъ то, что ему дано,—доброту и разсудительность. Вотъ такой-то человѣкъ воистину несчастенъ и достоинъ сожалѣнія.

Не то жалко, что человѣкъ родился или умеръ, что онъ лишился своихъ денегъ, дома, имѣнія: все это не принадлежитъ человѣку. А то жалко, когда человѣкъ теряетъ свою истинную собственность — свое человѣческое достоинство.

(Эпиктетъ).

17 января.

Весь міръ подчиненъ единому закону, и во всѣхъ разумныхъ существахъ единый разумъ. Правда едина, и для разумныхъ людей понятіе о совершенствѣ тоже едино.

(Маркъ Аврелій).

Всѣ блага — ничто предъ благомъ истины; всѣ радости — ничто предъ сладостью истины; блаженство истины безмѣрно превосходитъ всѣ радости.

(Буддійская мудрость).

Посему говорю вамъ: не заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и что пить, ни для тѣла вашего, во что одѣться. Душа не больше ли пищи, и тѣло одежды?

(Мт. VI, 25).

Не тужи о завтрашнемъ днѣ, ибо тебѣ неизвѣстно, что еще сегодня случится.

Кто имѣетъ хлѣбъ въ корзинѣ и говоритъ: «что я буду ѣсть завтра», тотъ принадлежитъ къ маловѣрнымъ.

Создавшій день создастъ и питаніе для него.

(Талмудъ).

Когда мудрецъ держится закона добродѣтели, то онъ скрываетъ это отъ взоровъ людей и не жалѣеть о томъ, что онъ никому не извѣстенъ.

(Конфуцій).

Ложный стыдъ есть излюбленное орудіе дьявола. Онъ больше достигаетъ имъ, чѣмъ даже ложной гордостью. Ложной гордостью онъ только поощряетъ зло, а ложнымъ стыдомъ парализуетъ добро.

(Джонъ Рёскинъ).

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.

«Онъ обидѣлъ меня, онъ восторжествовалъ надо мною, онъ поработилъ меня, онъ оскорбилъ меня»—въ сердцѣ, встревоженномъ такими мыслями, никогда не угаснетъ ненависть.

«Онъ обидѣлъ меня, онъ восторжествовалъ надо мною, онъ поработилъ меня»—кто не даетъ въ себѣ убѣжища такимъ помысламъ, тотъ навсегда заглушитъ въ себѣ ненависть.

Ибо не ненавистью побѣждается исходящее изъ ненависти: оно угашается любовью—таковъ вѣчный законъ.

(Буддійская мудрость).

Кто стыдится непостыднаго и не стыдится безстыднаго, тотъ, слѣдуя ложному мнѣнію, вступаетъ на злой путь гибели.

(Буддійская мудрость).

Похвальная черта въ человѣкѣ, это—стыдливость, ибо стыдливый не скоро согрѣшитъ.

(Талмудъ).

Какая сила въ человѣкѣ, кото-
рый дѣйствуетъ всегда по волѣ Бога
и во всемъ Ему покоренъ!

(Маркъ Аврелій).

Сущность любви къ Богу состо-
итъ въ стремле нн души и влеченн
ея къ Создателю, чтобы слиться съ
Его высшимъ свѣтомъ.

(Талмудъ).

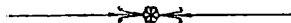
Все то, чѣмъ люди такъ восхищаются, все, ради приобрѣтенія чего они такъ волнуются и хлопочутъ, все это не приноситъ имъ ни малѣйшаго счастья. Покуда люди хлопочутъ, они думаютъ, что благо ихъ въ томъ, чего они домогаются. Но лишь только они получаютъ желаемое, они опять начинаютъ волноваться, сокрушаться 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.

Если хочешь увѣриться въ томъ, что это правда, то приложи къ освобожденію себя отъ своихъ пустыхъ желаній хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сихъ поръ трагилъ на ихъ исполненіе, и ты самъ скоро увидишь, что такимъ способомъ получишь гораздо больше покоя и счастья.

Покинь общество людей богатыхъ и вліятельныхъ; перестань угождать людямъ знатнымъ и сильнымъ и воображать, что отъ нихъ ты можешь получить что-либо нужное тебѣ. Ищи, наоборотъ, у людей праведныхъ и разумныхъ того, что можешь ты отъ нихъ получить и, увѣрю тебя, не съ пустыми руками уйдешь ты отъ нихъ, если только придешь къ нимъ съ чистымъ сердцемъ и добрыми мыслями.

Если ты не вѣришь мнѣ на слово, то хоть на время попробуй сблизиться съ такими людьми, постарайся сдѣлать хотя нѣсколько шаговъ на пути къ истинной свободѣ. А тогда уже самъ рѣшай, куда тебя больше тянетъ: къ благу и свободѣ или къ злу и рабству. Въ такомъ опытѣ вѣдь нѣтъ ничего постыднаго. Испытай же себя...

(Эпиктетъ).

Будь правдивъ даже по отношенію дитяти: исполняй обѣщанное ему, иначе приучишь его ко лжи.

(Талмудъ).

Никогда не учитѣ ребенка тому, въ чемъ вы сами не увѣрены, и если вы хотите что-нибудь внушить ему въ нѣжные годы, чтобы чистота дѣтства и сила первыхъ сочетаній запечатлѣли это въ немъ, то берегитесь больше всего, чтобы это не была ложь, про которую вы и сами знаете, что это ложь.

(Джонъ Рёскинъ).

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

(Лк. XXIII, 33—34).

Душа человѣческая не добровольно, а силой отвращается отъ правды, умѣренности, справедливости и добра; чѣмъ яснѣе это уразумѣешь, тѣмъ кротче отнесешься къ людямъ.

(Маркъ Аврелій).

26 января.

Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимаго какимъ-нибудь отвратительнымъ недугомъ? Чѣмъ онъ виноватъ, что его сосѣдство тебѣ противно? Точно такъ же относись и къ нравственнымъ недугамъ.

«Но,—скажешь ты,—у человека есть разумъ, помощью котораго онъ можетъ сознавать свои пороки». Это вѣрно. Слѣдовательно, и ты обладаешь разумомъ и можешь разумнымъ обхожденіемъ привести ближняго къ сознанию своихъ недостатковъ; такъ прояви же свой разумъ, сумѣй пробудить въ человекѣ совѣсть и исцѣли его слѣпоту безъ гнѣва, нетерпѣнія и надменности.

(Маркъ Аврелій).

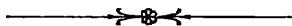

Въ сравненіи съ окружающимъ его міромъ человѣкъ не болѣе, какъ слабый тростникъ; но онъ—тростникъ, одаренный разумніемъ.

Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человѣка. И все-таки человѣкъ выше всякихъ тварей, выше всего земного, потому что онъ и умирая будетъ разумомъ своимъ сознавать, что онъ умираетъ. Человѣкъ можетъ знать ничтожество своего тѣла передъ природою. Природа же ничего не сознаетъ.

Все наше преимущество заключается въ нашей способности разумѣть. Одно только разумѣніе возвышаетъ насъ надъ остальнымъ міромъ. Будемъ же цѣнить и поддерживать наше разумѣніе, и оно освѣтитъ намъ всю нашу жизнь, укажетъ намъ въ чемъ добро, въ чемъ зло.

(Бласъ Паскаль).

Тотъ, кто свои прежнія злыя дѣла
покрылъ въ послѣдствіи добрыми, свѣтитъ
въ этомъ мрачномъ мірѣ подобно мѣ-
сяцу въ облачной ночи.

(Буддійская мудрость)

Благо человѣку, кающемуся въ грѣ-
хахъ, когда онъ еще мужественъ.

Покайся, пока силы не оставили тебя,
подлей масло, пока еще не погасла свѣ-
тильня.

(Талмудъ).

Истина ни въ чемъ не познается путемъ разговоровъ, а только трудомъ и наблюденіемъ. И когда вы овладѣете одной истиной,—двѣ другія, навѣрное, предстанутъ передъ вами прекрасныя, какъ первые листочки двусѣмянодольныхъ растений.

(Джонъ Рёскинъ).

Дѣтство часто держитъ въ своихъ слабыхъ пальцахъ истину, которую не могутъ удержать люди своими мужественными руками и открытіе которой составляетъ гордость позднѣйшихъ лѣтъ.

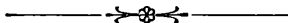
(Онъ же).

Кто мнитъ правду во лжи и видитъ ложь въ истинѣ, тотъ никогда не достигнетъ истины и будетъ тщетно метаться въ заблужденіяхъ.

Но тотъ, кто узрѣлъ ложь во лжи и позналъ правду въ правдѣ, тотъ уже близокъ къ истинѣ и путь его вѣренъ.

Какъ дождь неудержимо проникаетъ въ плохо прикрытое зданіе, такъ и страсти легко проникаютъ въ сердце, не защищенное размышленіемъ.

(Буддійская мудрость).

31 января.

Искусство только тогда на надлежащемъ своемъ мѣстѣ, когда оно подчинено пользѣ. Его задача — поучать, но поучать любовно; и оно является постыднымъ, а не возвышеннымъ, когда бываетъ только пріятно людямъ, а не помогаетъ имъ открывать истину.

(Джонъ Рѣскинъ).

Люди, говорящіе цвѣтисто и искусно, съ пріятнымъ обхожденіемъ, рѣдко обладаютъ добродѣтелью челоуѣколюбія.

(Китайская мудрость).

Иисусъ же сказалъ ученикамъ Своимъ: истинно говорю вамъ, что трудно богатому войти въ царство небесное. И еще говорю вамъ: удобнѣе верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти въ царство Божіе.

(Мт. XIX, 23—24).

Если государство управляется на началахъ разума, то надо стыдиться, если есть бѣдность и нищета; если же государство управляется не на началахъ разума, то надо стыдиться богатства и почестей.

(Китайская мудрость).

Если не поранена рука человека, онъ можетъ коснуться змѣинаго яда,—не опасенъ ядъ здоровой рукѣ; только для того безвредно зло, кто самъ не творить злого.

(Буддѣйская мудрость).

Кто самъ не умѣетъ читать и писать, не можетъ учить этому другихъ; какъ же можетъ указывать людямъ, что имъ дѣлать, тотъ, кто не знаетъ, что ему самому дѣлать?

(Маркъ Аврелій).

Хотя люди не знаютъ, что такое добро,
но они имѣютъ его въ себѣ.

(Конфуцій).

Не имѣющій разумѣнія найдетъ его;
не думающій о немъ совершитъ его дѣло.

(Онъ же).

Самый жалкій изъ насъ обладаетъ все-
таки какимъ-нибудь даромъ, и какъ бы
ни былъ этотъ даръ, повидимому, зауря-
день, но, составляя нашу особенность,
онъ можетъ, при правильномъ примѣ-
неніи, стать даромъ для всего человѣ-
чества.

(Джонъ Рёскинъ).

Зарождающаяся ссора подобна пробивающемуся сквозь плотину потоку: какъ только онъ пробился, ты уже не удержишь его.

(Галмудъ).

Человѣкъ властенъ затѣять споръ, но не властенъ подавить его, ибо онъ вспыхиваетъ подобно пламени, не уступающему гасительному дѣйствию воды.

(Тамъ же).

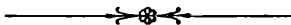
5 февраля.

Нѣтъ такого крѣпкаго и здороваго тѣла, которое никогда не болѣло бы; нѣтъ такихъ богатствъ, которыя не пропадали бы; нѣтъ такой высокой власти, подъ которую не подкапывались бы. Все это тлѣнно и скоропреходяще, и человекъ, положившій жизнь свою во всемъ этомъ, всегда будетъ беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать. Онъ никогда не достигнетъ того, чего желаетъ, и впадетъ въ то самое, чего хочетъ избѣгнуть.

Одна только душа человѣческая безопаснѣ всякой неприступной крѣпости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которыя не могутъ доставить намъ душевной радости, а не заботимся о томъ, что одно только и можетъ дать покой нашей душѣ?

Мы все забываемъ, что если совѣсть наша чиста, то никто не можетъ намъ повредить, и что только отъ нашего неразумія и желанія обладать внѣшними пустяками происходятъ всякія ссоры и вражды.

(Эпиктетъ).

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 Рёскинъ).

Все истинно великое совершается медленнымъ, незамѣтнымъ ростомъ.

(Сенека).

Душу можно сравнить съ прозрачнымъ шаромъ, освѣщеннымъ изнутри собственнымъ свѣтомъ своимъ. Этотъ огонь есть для нея не только источникъ всякаго свѣта и истины, но и освѣщаетъ ей все внѣшнее. Въ такомъ состоянїи она свободна и счастлива, только пристрастїе къ внѣшнему можетъ взволновать и омрачить ея гладкую поверхность, причиняя преломленїе и ущербъ свѣта.

(Маркъ Аврелій).

„И душа не насыщается“. Гражданинъ, женившись на царевнѣ, обставилъ ее блескомъ и славой, но напрасно: все ей казалось мелочнымъ, не стоящимъ вниманїя, такъ какъ она вѣчно помышляла о своемъ высокомъ происхожденїи. Такъ и душа — окружи ее человѣкъ всѣми земными удовольствїями, она не удовлетворится, ибо она дочь неба.

(Талмудъ).

Никто не можетъ служить двумъ господамъ: ибо или одного будетъ ненавидѣть, а другого любить, или одному станетъ усердствовать, а о другомъ нерадѣть. Не можете служить Богу и мамонѣ.

(Мт. VI, 24).

Нельзя заботиться за разъ и о душѣ своей и о мірскихъ благахъ. Если хочешь мірскихъ благъ,—откажись отъ души; если хочешь уберечь свою душу,—отрекись отъ мірскихъ благъ. Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того ни другого.

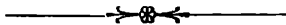
Когда ты чѣмъ-нибудь мірскимъ встревоженъ или разстроенъ, то вспомни, что тебѣ придется умереть, и тогда то, что тебѣ раньше казалось важнымъ несчастіемъ и волновало тебя, станетъ въ твоихъ глазахъ ничтожной неприятностью, о которой не стоитъ и беспокоиться.

(Эпиктетъ).

Каждый человѣческій поступокъ тѣмъ почетнѣе, лучше и великолѣпнѣе, чѣмъ больше онъ дѣлается въ виду будущаго. Это прозрѣніе вдаль, это тихое и довѣрчивое терпѣніе, помимо всякихъ другихъ свойствъ, выдѣляютъ человѣка изъ толпы, приближая его къ Богу; и къ каждому дѣлу, къ каждому искусству приложимо это мѣрило для опредѣленія величія.

(Джонъ Рёскинъ).

Негодуетъ на Насъ небо за наши грѣхи, а мiръ—за наши добродѣтели.

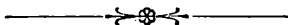
(Талмудъ).

Не интересуйся количествомъ, а качествомъ твоихъ почитателей: не нравиться дурнымъ — для человѣка похвально.

(Сенека).

Краткость жизни ни для одного разумнаго человѣка не можетъ быть основаніемъ для того, чтобы бесполезно тратить ту долю ея, которая ему дана. Ни дни наши, ни жизни не могутъ быть благородны и святы, если мы проводимъ ихъ ничего не дѣлая. Лучшая утренняя молитва та, въ которой мы просимъ, чтобы ни одно мгновеніе этого дня не прошло бесполезно, и лучшая благодарность передъ обѣдомъ заключается въ сознаніи, что мы честно заслужили нашу пищу.

(Джозъ Рёскинъ).

Никогда не вернешь потерянного времени, никогда не исправишь сделанного зла.

(Джонъ Рёскинъ).

Лучшій языкъ—тщательно сдерживаемый; лучшая рѣчь—тщательно обдуманная.

Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчанія.

(Арабская поговорка).

Свободнымъ человѣкомъ бываетъ только тотъ, съ которымъ случается все такъ, какъ онъ того хочетъ. Но значить ли это, что съ нимъ непремѣнно случится все то, что ему вздумается? Нисколько. Вѣдь грамота, напримѣръ, научаеъ насъ писать буквами и словами все, что мы захотимъ; но для написанія хоть своего имени я не могу писать такія буквы, какія мнѣ вздумается: этакъ я никогда не напишу своего имени. А я долженъ пожелать писать именно такія буквы, какія нужны, и въ томъ порядкѣ, который нуженъ. И во всемъ такъ. Мы бы никогда ничему не научились, если бы дѣлали такъ, какъ только намъ вздумается. Значить, для того, чтобы быть свободнымъ человѣкомъ, не слѣдуетъ желать зря всего того, что только придетъ въ голову. Напротивъ того, свободный человѣкъ долженъ выучиться желать и соглашаться со всѣмъ тѣмъ, что съ нимъ случается, потому что то, что съ человѣкомъ случается, случается не зря, а по волѣ Того, Кто управляетъ всѣмъ міромъ.

(Эпиктетъ).

14 февраля.

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

(Лао-Тсе).

Есть существо, содержащее въ себѣ все, и которое предшествуетъ 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).

Тогда Петръ приступилъ къ нему и сказалъ: Господи! сколько разъ прощать брату моему, согрѣшающему противъ меня? До семи ли разъ? Иисусъ говоритъ ему: не говорю тебѣ — до семи, но до седмижды семидесяти разъ.

(Мт. XVIII, 21—22).

Если ты замѣтилъ въ комъ-либо ошибку, поправь его кротко и укажи ему, въ чемъ онъ ошибся. Если твоя попытка остается безуспѣшна, вини одного себя или, еще лучше, никого не вини, а продолжай быть кроткимъ.

(Маркъ Аврелій).

Будь правдивъ, не служи гнѣву; давай просящему,—вѣдь онъ просить тебя о немногомъ; къ святымъ приблизишься ты, шествуя этими тремя путями.

(Буддѣйская мудрость).

Когда ты бранишь челоуѣка и враждуешь съ нимъ, ты забываешь, что люди—твой братья, и ты дѣлаешься имъ врагомъ, вмѣсто того, чтобы быть ихъ другомъ. Этимъ ты самъ себѣ вредишь, потому что, когда ты пересталъ быть добрымъ и общительнымъ существомъ, какимъ тебя Богъ создалъ, и вмѣсто того сталъ дикимъ звѣремъ, который подкрадывается, раздражаетъ и губитъ свою жертву, — тогда ты потерялъ самую дорогую свою собственность. Ты чувствуешь потерю кошелька съ деньгами, почему же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты потерялъ свою честность, доброту и умѣренность?

(Эпиктетъ).

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.

(Буддійская мудрость).

Чтеніе и письмо отнюдь не составляютъ образованія, если они не помогаютъ людямъ быть добрѣе ко всѣмъ тварямъ.

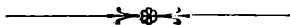
(Джонъ Рёскинъ).

Разница между человѣкомъ разумнымъ и неразумнымъ состоитъ въ томъ, что неразумный человѣкъ постоянно волнуется и жалѣеть о томъ, что отъ него не зависитъ, напр.; о своемъ ребенкѣ, отцѣ, братѣ, о своихъ дѣлахъ, о своемъ имуществѣ. Разумному же человѣку, если и случается беспокоиться и печалиться, то только о томъ, что зависитъ прямо отъ него, т.-е. о томъ, что касается его собственныхъ мыслей, желаній и поступковъ.

Если съ нами случается какая-нибудь неприятность или мы попадаемъ въ какое-нибудь затрудненіе, то всѣ мы бываемъ склонны обвинять въ этомъ другихъ людей или судьбу свою, вмѣсто того, чтобы сообразить, что если внѣшнее, отъ насъ не зависящее, становится для насъ неприятностью или затрудненіемъ, то, значить, въ насъ самихъ что-нибудь не въ порядкѣ.

(Эпиктетъ).

Жизнь отдѣльнаго человѣка должна совершенно плотно срастись съ общею жизнью человѣчества, ибо все твореніе проникнуто согласіемъ и единствомъ. Какъ во внѣшней природѣ, такъ и въ области духовной всѣ явленія жизни состоятъ въ тѣсной связи между собою.

(Маркъ Аврелій).

Разумныя существа, призванныя трудиться вмѣстѣ за одной и той же работой, исполняютъ въ общей міровой жизни то назначеніе, которому служатъ члены въ человѣческомъ тѣлѣ. Они сотворены для разумнаго единодѣйствія. Въ сознаніи, что ты членъ великаго духовнаго братства, есть что-то ободряющее и утѣшительное.

(Онъ же).

Кто тайно грѣшитъ, тотъ какъ бы отрицаетъ Всюдусущаго и Всевидящаго Бога.

(Талмудъ).

У кого религія на второмъ планѣ, у того ея совѣмъ нѣтъ. Богъ совмѣстимъ со многимъ въ сердцѣ человѣка, но несовмѣстимо одно,—чтобы Онъ былъ въ сердцѣ на второмъ планѣ. Тотъ, кто отводитъ Ему второстепенное мѣсто, — не отводитъ никакого.

(Джонъ Рёскинъ).

Всякая вещь имѣетъ свое начало и конецъ. Такъ и дѣло человѣка: нѣтъ ни одного дѣла, которое бы не имѣло своего начала и конца. Кто вѣрно понимаетъ, гдѣ начало и гдѣ конецъ, тотъ стоитъ близко къ истинѣ.

—————
(Конфуцій).

Ты не обязанъ доводить работу до конца, но и не воленъ совсѣмъ уклоняться отъ нея.

Поручившій тебѣ работу надеженъ.

—————
(Талмудъ).

Если человѣкъ не считаетъ себя призваннымъ къ исполненію посольства, миссіи, онъ не можетъ быть просвѣщеннымъ человѣкомъ.

—————
(Китайская мудрость).

—————
—❁—
—————

Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее солсною? Она уже ни къ чему негодна, какъ развѣ выбросить ее воугь на попаніе людямъ.

(Мт. V, 13).

Всѣ люди болѣе или менѣе приближаются къ тому или другому предѣлу: одинъ—жизнь только для себя, другой — только для Бога, т. е. для ближняго.

(Л. Т.).

Богъ живетъ во всѣхъ людяхъ, но не всѣ люди живутъ въ Богѣ. Въ этомъ причина страданій людей.

Какъ лампа не можетъ горѣть безъ огня, такъ не можетъ человекъ жить безъ Бога.

(Брамнская мудрость).

Если безконечна доброта женщины, то бываетъ, что и злости ея нѣтъ конца.

Хорошая жена — многоцѣнный мужу подарокъ, злая — злокачественная язва для него.

(Талмудъ).

Путь доброй женщины, дѣйствительно, усыянъ цвѣтами; но они являются за пройденными ею шагами, а не впереди ихъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Малыя страданья выводятъ насъ изъ самихъ себя, великія же возвращаютъ насъ самимъ себѣ. Треснувшій колоколъ издаетъ глухой звукъ: разбейте его на двѣ части—онъ снова издаетъ чистый звукъ.

(Жанъ Поль Рихтеръ).

Только въ бурѣ вполне высказывается искусство мореплавателя; только на полѣ сраженія испытывается храбрость воина, мужество же челоука познается только по тому, чѣмъ онъ является въ затруднительныхъ и опасныхъ положеніяхъ жизни.

(Даніэль).

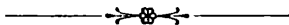
Страданіе - то и есть жизнь. Безъ страданія какое было бы въ ней удовольствіе?!

(Достоевскій).

Всѣ націи, въ концѣ - концовъ, признають истину, давно уже постигнутую тѣми людьми, которые были ихъ умственными руководителями, а именно, что первая добродѣтель человѣчества состоитъ въ признаніи своего несовершенства и въ подчиненіи законамъ высшаго Существа. «Прахъ ты и въ прахъ возвратишься» есть первая истина, которую мы познаемъ относительно себя, а вторая заключается въ томъ, чтобы воздѣлывать землю, изъ которой мы взяты, что и составляетъ главную нашу обязанность. Въ этой работѣ и тѣхъ отношеніяхъ, которыя она устанавливаетъ между нами и низшими животными, заключаются основныя условія развитія нашихъ высшихъ способностей и нашего величайшаго благополучія. Безъ этой же работы немыслимы для человѣка ни миръ, ни развитіе его ума и искусства.

(Джонъ Рёскинъ).

Великая любовь неразлучна съ глубокимъ умомъ, широта ума равняется глубинѣ сердца; оттого крайнихъ вершинъ гуманности достигаютъ великія сердца, они же великіе умы.

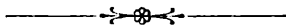
(Гончаровъ).

Великія мысли исходятъ изъ сердца.

(Вовенаргъ).

Наши нравственныя чувства такъ переплетены съ умственными силами, что мы не можемъ затронуть однихъ, не затронувъ и другихъ. Великій умъ, однажды искаженный, является навсегда проклятіемъ земли.

(Джонъ Рёскинъ).

Препятствіе на пути добра, преодоленное напряженіемъ духа, придаетъ мгновенныя 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).

Законъ жизни мудрыхъ неясенъ, но онъ все болѣе и болѣе выясняется (для тѣхъ, кто ему слѣдуетъ). Законъ жизни обыкновенныхъ людей ясенъ для каждаго, но все болѣе и болѣе затмняется въ общемъ сознаніи.

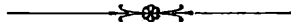
(Конфуцій).

Каждый знает, что всякая привычка отъ упражненія усиливается и укрѣпляется. Напримѣръ, чтобы сдѣлаться хорошимъ ходокомъ, надо часто и много ходить; чтобы сдѣлаться хорошимъ бѣгуномъ, надо много бѣгать; чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать и т. д. Наоборотъ, если перестанешь дѣлать то, къ чему привыкъ, то и сама привычка понемногу пропадетъ. Если ты, напримѣръ, пролежишь 10 дней не вставая, и потомъ станешь ходить, то увидишь, какъ слабы стали твои ноги. Значить, если ты хочешь привыкнуть къ какому-нибудь дѣлу, то тебѣ нужно часто и много дѣлать это дѣло; и наоборотъ, если ты желаешь отвыкнуть отъ чего-нибудь, то не дѣлай этого. То же самое бываетъ и со способностями нашей души: когда ты сердишься, то знай, что ты дѣлаешь не одно это зло, но что вмѣстѣ съ тѣмъ ты усиливаешь въ себѣ привычку къ гнѣву,—ты подкладываешь дровъ въ огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты провинился только въ этомъ—и больше ничего: нѣтъ, ты въ то же время усилилъ еще и привычку къ похотливымъ поступкамъ. Всякій разумный человекъ скажетъ тебѣ, что наши душевные недуги, наши злые помыслы и желанія такъ именно и усиливаются. А потому, если ты не хочешь приучать себя къ гнѣву, то всячески сдерживай свой

гнѣвъ и не давай привычкѣ нарастать. Но какимъ путемъ приобрѣтается такая сила въ борьбѣ съ своими помыслами?

Въ борьбѣ съ соблазнительными мыслями бываетъ полезно искать общества людей болѣе добродѣтельныхъ, чѣмъ ты самъ, или вспоминать и читать поученія мудрыхъ людей, жившихъ прежде тебя. Истинный борецъ — тотъ, кто борется съ своими порочными помыслами. Борьба эта святая и приближаетъ тебя къ Богу. Отъ успѣшности ея зависитъ твоя свобода, зависитъ спокойствіе и счастье твоей жизни. Помни всегда два времени: одно — настоящее время, въ которое, уступивъ порочнымъ помысламъ, ты будешь наслаждаться похотью, и другое — время, въ которое, насытившись ею, ты будешь каяться и укорять себя. Прими также въ соображеніе то удовольствіе, которое будешь испытывать, если воздержись. Помни и то, что трудно будетъ воздержаться, если однажды преступилъ мѣру. Но, если ты будешь уступать своимъ порочнымъ помысламъ и увѣрять себя, что ты побѣдишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то ты этимъ доведешь себя до такой слабости и болѣзненности, что на будущее время перестанешь даже замѣчать свои ошибки, а если и замѣтишь, то у тебя всегда найдется готовое оправданіе для всѣхъ твоихъ порочныхъ поступковъ.

(Эпиктетъ).

Человѣкъ приходитъ въ міръ со сжатыми ладонями и какъ бы говоритъ: весь міръ мой, а уходитъ изъ него съ открытыми ладонями и какъ бы говоритъ: смотрите, ничего не беру съ собой.

(Талмуд).

Какъ хозяинъ смоковницы знаетъ время ея созрѣванія, такъ и Богъ знаетъ, когда отозвать праведнаго отъ міра сего.

(Тамъ же).

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).

Попробуй, можетъ-быть, тебѣ удастся прожить, какъ человѣку, довольному своей судьбою, пріобрѣтшему внутренній міръ любовью и добрыми дѣлами.

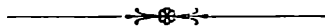
(Маркъ Авреліа).

Умственные занятия не могут насытить.

Въ садъ пришли два человѣка: ученый и живущій по Богу. Ученый началъ тотчасъ же повѣрять количество деревьевъ, считать плоды и опредѣлять цѣну сада. Богобоязненный же тотчасъ же познакомился съ хозяиномъ сада, подошелъ къ одному изъ деревьевъ и насытился его плодами.

Пользуйся плодами. Считаніе листьевъ и праздные расчеты не утолятъ твоего голода. Не дѣятельность разсудка, но жизнь въ Богѣ дастъ тебѣ полную высшаго блаженства.

(Браминская мудрость).

Если ты хочешь достигнуть познанія все-объемлющаго «я», то ты долженъ прежде всего узнать самого себя. Для того, чтобы познать самого себя, ты долженъ пожертвовать своимъ «я» всемірному «я» и жертвуй своей жизнью, если ты хочешь жить въ духѣ. Удаляй свои мысли отъ внѣшнихъ вещей и всего, что представляется извнѣ. Старайся удалять отъ себя возникающіе образы, съ тѣмъ, чтобы они не кидали темной тѣни на твою душу.

Твои тѣни живутъ и исчезаютъ. То что въ тебѣ вѣчно, то что разумѣть, принадлежитъ не преходящей жизни. Это вѣчное есть тотъ чело-вѣкъ, который былъ, есть и будетъ и часъ ко-торого не пробьетъ никогда.

(Браминская мудрость).

Не тотъ уменъ, кто умѣетъ отличать добро отъ зла, а тотъ, кто изъ двухъ золъ умѣетъ выбирать меньшее.

(Талмудъ).

Безсомнѣнно важнѣе, какъ принимаетъ человѣкъ судьбу, нежели какова она на самомъ дѣлѣ.

(В. Гумбольдтъ).

Когда мы обучаемся грамотѣ, то мы учимся, какъ читать и писать. Но грамота не научить насъ, нужно ли написать нашему другу письмо или не нужно. Точно такъ же и музыка научаетъ насъ пѣть или играть на инструментѣ, но она не научить насъ, когда можно пѣть и своевременно ли играть.

Одинъ только разумъ указываетъ намъ то, что слѣдуетъ дѣлать и чего не слѣдуетъ.

Надѣливъ насъ разумомъ, Богъ далъ намъ въ распоряжение то, что намъ нужнѣе всего и съ чѣмъ мы можемъ справиться.

Создавъ меня такимъ, каковъ я есть, Богъ какъ бы сказалъ мнѣ такъ: „Эпиктетъ! Я могъ бы даровать гораздо больше твоему ничтожному тѣлу и твоей маленькой судьбѣ. Но не упрекай Меня въ томъ, что Я этого не сдѣлалъ. Я не хотѣлъ даровать тебѣ полной свободы дѣлать все, что тебѣ вздумается, но Я вселилъ въ тебя божественную частицу Себя Самого. Я даровалъ тебѣ способность стремиться къ добру и избѣгать зла; Я вселилъ въ тебя свободное разумѣніе. Если будешь прикладывать свой разумъ ко всему тому, что случается съ тобою, то ничто въ мирѣ не будетъ служить тебѣ препятствіемъ или стѣсненіемъ на томъ пути, который Я тебѣ назначилъ; ты никогда не будешь плакаться ни на свою судьбу, ни на людей; не станешь осуждать ихъ или поддѣлываться къ нимъ. Не считай, что этого мало для тебя. Неужели мало для тебя того, чтобы прожить всю твою жизнь разумно, спокойно и радостно? такъ довольствуйся же этимъ!“

(Эпиктетъ).

Кто покупаетъ (зерновой) хлѣбъ на базарѣ, того можно уподобить осиротѣвшему грудному ребенку: многія кормилицы кормятъ его, но ребенокъ все-таки голодаетъ; кто же потребляетъ собственный хлѣбъ, тотъ подобенъ ребенку, вскармливаемому грудью материнскою.

(Талмудъ).

Всѣ рабочіе и мастеровые люди возвратятся въ послѣдствіи къ земледѣлію, какъ говоритъ Св. Писаніе.

«И сойдутъ съ кораблей своихъ всѣ владѣющіе весломъ, всѣ плавающіе по морю... къ землѣ пристанутъ» (Иезекіиль 29, 27).

(Талмудъ).

И сказалъ: истинно говорю вамъ, если не обратитесь, и не будете какъ дѣти, не войдете въ царство небесное. И такъ, кто умалится какъ это дитя, тотъ и больше въ царствѣ небесномъ.

(Мт. XVIII, 3—4).

Какъ ужасенъ бы былъ міръ, если бы не рождались постоянно дѣти, несущія съ собой невинность и возможность всякаго совершенства.

(Джонъ Рёскинъ).

Когда ты твердо убѣжденъ и помнишь, что съ часу на часъ тебѣ предстоитъ сбросить свою внѣшнюю оболочку, тебѣ легче соблюдать справедливость и поступать по правдѣ, легче покоряться судьбѣ своей. Тогда ты встрѣтишь невозмутимо всякіе людскіе толки, пересуды, покушенія, ты даже не станешь думать о нихъ. Весь поглощенный лишь двумя задачами, ты поступишь справедливо въ каждомъ предстоящемъ тебѣ сегодня дѣлѣ и безропотно снесешь сегодняшнее бремя свое. Такъ человѣкъ можетъ достигнуть внутренняго мира, ибо всѣ желанія его сольются въ одно—пробывать во власти Бога.

(Маркъ Аврелій).

Не выполняя божественнаго служенія въ каждомъ добровольномъ поступкѣ нашей жизни, мы совсѣмъ не выполняемъ его.

(Джонъ Рёскинъ).

Суть не въ изслѣдованіи закона, а въ добрыхъ дѣлахъ.

(Талмудъ).

Твердо знайте и глубоко чувствуйте, что вы должны каждый день вашей жизни посвящать благу другихъ, дѣлая для нихъ все, что можете. Дѣлая, а не болтая.

(Джонъ Рёскинъ).

Результаты вашихъ дѣлъ оцѣнять другіе; старайтесь только о томъ, чтобы сердце ваше было чисто и правдиво.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

Святой мужъ заботится о внутреннемъ, а не о внѣшнемъ; онъ пренебрегаетъ внѣшнимъ, а избираетъ внутреннее.

_____ (Лао-Тсе).

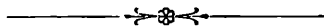
Я убѣждень, что только личнымъ своимъ поведеніемъ каждый человѣкъ самыхъ обыкновенныхъ дарованій сдѣлаетъ величайшую сумму добра, предназначеннаго ему совершить.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

Богъ далъ духъ свой, любовь,
разумъ, чтобы служить Ему; а мы
этотъ духъ употребляемъ на служе-
ніе себѣ,—употребляемъ топоръ на
то, чтобы строгать топорище.

(Л. Т.).

Не только сама истина даетъ увѣренность, но и одно исканіе ея даетъ покой.

(Власъ Паскаль).

Когда опредѣлится взглядъ на вещи, то будетъ приобрѣтено знаніе; когда приобрѣтено знаніе, то воля будетъ стремиться къ правдѣ; когда стремленіе воли удовлетворено, то сердце сдѣлается добрымъ; когда сердце сдѣлается добрымъ, то будетъ приобрѣтенъ нравственный взглядъ на вещи, ведущій къ добродѣтели.

(Конфуцій).

Представьте себѣ толпу людей въ цѣпяхъ. Всѣ они приговорены къ смерти, и каждый день одни изъ нихъ умерщвляются на глазахъ у другихъ. Остающиеся, видя этихъ умирающихъ и ожидающихъ своей очереди, видятъ свою собственную участь. Такова человѣческая жизнь.

(Власъ Паскаль).

Люди, обыкновенно, платятъ только тѣмъ, кто ихъ потѣшаетъ или обманываетъ, а не тѣмъ, кто имъ служить. Пять тысячъ говоруну и полтинникъ — землекопу, мыслителю — таково общее правило.

(Джонъ Рёскинъ).

Большій изъ васъ да будетъ вамъ слуга. Ибо кто возвышаетъ себя, тотъ униженъ будетъ; а кто унижаетъ себя, тотъ возвысится.

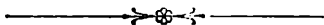
(Мт. XXIII, 11—12).

Часть друзей твоихъ порицаетъ тебя, а часть хвалить; приближайся къ порицающимъ и удаляйся отъ восхваляющихъ.

(Талмудъ).

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

(Тамъ же).

Никакое горе такъ не велико,
какъ великъ страхъ передъ нимъ.

(Чокке).

Мало бываетъ несчастій безысход-
ныхъ; отчаяніе болѣе обманчиво,
чѣмъ надежда.

(Вовенаргъ).

Большаго уваженія заслуживаетъ живущій отъ трудовъ рукъ своихъ, чѣмъ тотъ, кто кичится одною своею богобоязненностью.

Стыдно человѣку, когда ему совѣтуютъ въ трудолюбіи подражать муравью; вдвойнѣ стыдно, если онъ совѣту этому не слѣдуетъ.

(Талмудъ).

Всякій трудъ важенъ, ибо облагораживаетъ человѣка.

Не обучать сына какому-нибудь ремеслу—все равно, что приготовить его къ грабежу.

(Тамъ же).

Лучше перестаньте говорить о независимости, такъ какъ вы зависите не только отъ каждаго поступка окружающихъ васъ людей, о которыхъ вы никогда и не слышали, но и отъ каждаго поступка всѣхъ прошлыхъ людей, тысячи лѣтъ тому назадъ превратившихся въ прахъ. Точно такъ же и грядущія тысячелѣтія зависятъ отъ той крохотной гибнущей доли силы, которая заключается въ васъ,—крохотной силы, часто гибнущей безъ всякой награды, но силу эту, тѣмъ не менѣе, вы должны хорошо использовать. Поймите это. Добродѣтель состоитъ не въ томъ, чтобы дѣлать то, за что вы, добродѣтельная личность, получите немедленную награду или даже награду вообще. Награда можетъ быть, но можетъ и не быть, хотя когда-нибудь часъ возмездія, конечно, настанетъ. Но жизненное условіе добродѣтели, какъ добродѣтели, состоитъ въ томъ, чтобы довольствоваться ею и желать, чтобы награда досталась другимъ; жизненное же условіе порока состоитъ тоже въ томъ, чтобы наслаждаться имъ и желать, чтобы возмездіе за дѣла его доставалось на долю другихъ.

(Джонъ Рёскинъ).

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.

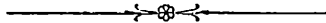
— А что такое воръ и мошенникъ? Вѣдь это человѣкъ порочный и заблудшій. А такого человѣка жалѣть надо, а не гнѣваться на него. Если ты можешь, то убѣди его въ томъ, что для него самого нехорошо такъ жить, какъ онъ живетъ, и онъ перестанетъ дѣлать зло. А если онъ еще не понимаетъ этого, то неудивительно, 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 лишень того, что дороже глазъ, лишень самага большаго блага—умѣнія жить разумно? Не сердиться нужно на такихъ людей, а только жалѣть ихъ.

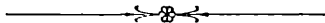
Пожалѣй же этихъ несчастныхъ и старайся, чтобы ихъ заблужденія не обозляли тебя. Вспомни, какъ часто ты самъ заблуждался и согрѣшалъ, и понегодуй лучше на себя за то, что въ душѣ твоей гнѣздятся злоба и жестокость.

(Эпиктетъ).

Вѣчно новымъ и постоянно возрастающимъ удивленіемъ и благоговѣніемъ двѣ вещи наполняютъ душу, чѣмъ чаще и постояннѣе ими занимается размышленіе: звѣздное небо надо мною и законъ нравственности во мнѣ.

(Кантъ).

Сорные травы губят посѣвы; ненависть истощила людей; только нѣжный даръ кротости готовить великую награду.

Сорные травы губят посѣвы, тщеславіе точитъ людей; лишь нѣжный даръ смиренія готовить великую награду.

Сорные травы губят поля, похоти губятъ людей; только благостный даръ чистоты и непорочности приводитъ къ блаженному концу.

(Буддійская мудрость).

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

(Мт. V, 38—39).

Несправедливъ тотъ человекъ, который дѣлаетъ что-нибудь посредствомъ насилія; нѣтъ, только тотъ, кто различаетъ оба пути—правды и неправды, кто поучаетъ другихъ и руководить ими не насиліемъ, но закономъ и справедливостью, кто вѣренъ правдѣ и разуму,—тотъ только назовется истинно правдивымъ.

Не тотъ мудрецъ, кто держитъ добрыя и красивыя рѣчи, но кто терпѣливъ, свободенъ отъ ненависти и свободенъ отъ боязни,—тотъ только истинно мудрый человекъ.

(Буддѣйская мудрость).

Ты такъ зачитываешься полезными книжками, что жалѣешь, когда люди отрываютъ тебя отъ этого занятія. Ты смѣешься надъ человѣкомъ суетнымъ, который веселится праздными забавами, и думаешь, что читать полезную книгу никогда не суетно. Посмѣйся лучше надъ собой, потому что читать полезную книгу такъ, только для одного себя, какъ ты ее читаешь, также праздно и суетно: страданія и недовольство у обоихъ васъ будутъ одинаковы. И ты вѣдь не сможешь сказать: «Да будетъ такъ, какъ угодно Богу», а будешь говорить:

— О, какой я несчастный. Мнѣ хотѣлось заняться чтеніемъ прекрасной и полезнѣйшей книги, и вотъ, вмѣсто того, изволь исполнять просьбы этого докучливаго человѣка!

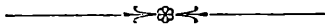
— А развѣ, — отвѣчу я тебѣ, — твоя обязанность въ томъ и состоятъ, чтобы читать книги въ то время, когда отъ тебя просятъ помощи?

Тебѣ надо знать и помнить одно, что хочетъ Богъ, чтобы ты сдѣлалъ теперь, и чего Онъ не хочетъ. Недавно Онъ устроилъ такъ, чтобы ты былъ въ одиночествѣ, чтобы ты бесѣдовалъ самъ съ собою, читалъ, писалъ, подготовлялся къ добрымъ дѣламъ. А сегодня Онъ послалъ къ тебѣ людей, которые просятъ тебя помочь имъ дѣломъ. Этимъ самымъ Богъ какъ бы говоритъ:

— Выходи изъ своего одиночества и покажи на дѣлѣ то, чему ты выучился, потому что пришло время и тебѣ и людямъ увидеть пользу того, о чемъ ты читалъ и думалъ.

Не ударь же лицомъ въ грязь; не сѣлуй на людей за то, что они прервали твое занятіе: вѣдь если бъ не было людей, то кому бы ты служилъ, и къ чему было бы читать книжки о томъ, какъ лучше служить людямъ?

(Эпиктетъ).

Ты поденщикъ; отработай свой день
и получи свою поденную плату.

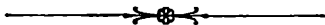
Тщетны усилія людей проникнуть въ
тайну бытія Бога: ихъ дѣло только въ
томъ, чтобы соблюдать законъ Его.

Исполни́й долгъ свой, а послѣдствія
предоставь Возложившему его на тебя.

(Талмудъ).

Мудрый человекъ представляется въ трехъ измѣняющихся видахъ: когда на него смотришь издалека, онъ кажется важнымъ и суровымъ, когда приблизишься къ нему, то видишь, что онъ нѣженъ и привѣтливъ, когда слышишь его слова—онъ представляется строгимъ и жесткимъ.

(Китайская мудрость).

Кто разъ-другой согрѣшитъ, тотъ
смотреть на грѣхъ, какъ на нѣчто
уже дозволенное.

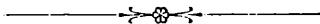
(Талмудъ).

Доброе дѣло совершается всегда
съ усиліемъ, но когда усиліе по-
вторено нѣсколько разъ—то же дѣло
становится привычкой.

(Л. Т.).

Человѣкъ, который не зналъ бы, что глаза могут 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 нашему, ни смерти. Онъ, по благости Своей, подчинилъ ее одному тому, что отъ насъ зависитъ,—разумѣнію нашему.

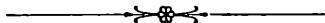
(Эпиктетъ).

Мудрецъ Діогенъ говорилъ: «Только тотъ истинно свободенъ, кто всегда готовъ умереть». Онъ писалъ персидскому царю: «Ты не можешь сдѣлать истинно свободныхъ людей рабами, какъ не можешь поработить рыбу. Если ты и возьмешь ихъ въ плѣнъ, они не будутъ рабствовать тебѣ. А если они умрутъ въ плѣну у тебя, то какая тебѣ прибыль отъ того, что ты забралъ ихъ въ плѣнъ?»

Вотъ это—рѣчи человѣка свободнаго: такой человѣкъ знаетъ, въ чемъ состоитъ истинная свобода.

(Эпиктетъ).

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).

Люби Предвѣчнаго, Бога твоего, такъ, чтобы черезъ тебя и другіе полюбили Его.

(Талмудъ).

Исполни́й Божьи заповѣди съ любовью. Не одно и то же — исполнять ихъ изъ любви къ Богу, или же изъ страха передъ Нимъ.

(Тамъ же).

Ученый браминъ пришелъ разъ къ мудрому царю и сказалъ. «Я хорошо знаю священныя книги и потому хотѣлъ бы научить тебя истинѣ». — Царь отвѣчалъ ему: «Я думаю, что ты самъ еще достаточно не вникъ въ смыслъ священныя книгъ. Поди и постарайся достигнуть истиннаго разумѣнія и тогда я изберу тебя моимъ учителемъ».

Браминъ ушелъ.

«Развѣ я не изучалъ столько лѣтъ священное писаніе, — говорилъ онъ себѣ, — а онъ еще говоритъ, что я его не понимаю. Какъ глупо, что сказалъ мнѣ царь».

Несмотря на то, прочелъ онъ еще разъ внимательно священныя книги. Но когда онъ опять пришелъ къ царю, то получилъ тотъ же отвѣтъ.

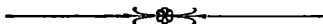
Это заставило его задуматься и, вернувшись домой, онъ заперся въ своей кельѣ и предался вновь изученію священнаго писанія. Когда же онъ началъ понимать внутренней смыслъ его, — ему стало ясно, какъ ничтожны богатства, почести, придворная жизнь и желанія земныхъ благъ. Съ тѣхъ поръ онъ посвятилъ себя всего сомосовершенствованію, возвышенію въ себѣ божественнаго начала и не возвращался болѣе къ царю.

Прошло нѣсколько лѣтъ и царь самъ пришелъ къ брамину, и увидавъ его, всего проникнутаго мудростью и любовью, павъ передъ нимъ на колѣни, сказалъ: „Теперь я вижу, что ты достигъ истиннаго разумѣнія смысла писанія и теперь, если только тебѣ это угодно, я готовъ быть твоимъ ученикомъ“.

(Браминская мудрость).

Солнце непрестанно изливаетъ свой свѣтъ на весь міръ, но свѣтъ его не исчерпывается этимъ; точно такъ же долженъ свѣтитъ твой разумъ, разливаясь по всѣмъ направлениямъ. Онъ льется всюду, не исчерпываясь, и когда встрѣчаетъ препятствіе, не долженъ проявлять ни раздражительности ни гнѣва, а освѣщать спокойно все то, что жаждетъ принять его, не падая, не утомляясь, покрывая все обращенное къ свѣту и оставляя въ тѣни только то, что само отвращается отъ лица его.

(Маркъ Аврелій).

Кто отъ наказанія Божія становится лучшимъ въ своемъ поведеніи, тотъ долженъ радоваться постигшимъ его страданіямъ, потому что они принесли ему великую пользу, и возносить за нихъ благодареніе къ Богу, какъ за всякое другое счастье.

То, что у животнаго считается недостаткомъ, у человѣка — достоинствомъ: какое-либо поврежденіе дѣлаетъ животное негоднымъ для жертвы, разбитое же сердце, сокрушенный духъ — самыя пріятныя Богу жертвы.

(Талмудъ).

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

(Маркъ Аврелій).

Все доброе въ человѣкѣ божественно само по себѣ.

Душа человѣка есть зеркало, въ которомъ можно втайнѣ видѣть образъ божественнаго разума.

(Джонъ Рёскинъ).

Подобно тому, какъ факелы и фейерверки блѣднѣютъ и дѣлаются невидимыми при свѣтѣ солнца, такъ и умъ, даже геній, а равно и красота блекнутъ и затмеваются предъ сердечной добротой.

—————
(Шопенгауэръ).

Безпредѣльная нѣжность есть величайшій даръ и достояніе всѣхъ истинно великихъ людей.

—————
(Джонъ Рёскинъ).

—————
—•—

Музыка и сладкая пища заставляютъ странника остановиться, но разумъ безвкусенъ, не имѣетъ запаха, его не видно, когда смотришь на него, и не слышишь когда слушаешь его, а между тѣмъ польза его неистощима.

Самое могущественное въ мирѣ то, что не видно, не слышно и не осязаемо

(Лао-Тсе).

Судъ же состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ; но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы. Ибо всякій, дѣлающій злое, ненавидитъ свѣтъ, и не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла его, потому что они злы. А поступающій по правдѣ идетъ къ свѣту, дабы явны были дѣла его, потому что они въ Богѣ содѣланы.

(Ин. III, 19—21).

Нѣтъ несчастія хуже того, когда человѣкъ начинаетъ бояться истины, чтобы она не обличила его.

(Власъ Паскаль).

Лучшія мысли обыкновенно тѣ, которыя приходятъ безъ всякихъ усилій и неизвѣстно какъ.

Ни одно великое умственное твореніе не вымучено. Великое твореніе можетъ быть создано только великимъ человѣкомъ, и онъ творить его безъ напряженія.

(Джонъ Рѣскинъ).

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

(Власъ Паскаль).

Нѣтъ грѣха тяжелѣе страстей.

Нѣтъ бѣды больше неудовлетворенія.

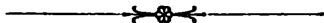
Нѣтъ преступленія тяжелѣе жадности.

Вотъ почему человѣкъ, свободный отъ страстей, всегда бываетъ доволенъ.

(Лао-Тсе).

Тотъ, кто положилъ жизнь свою въ духовномъ совершенствованіи, не можетъ быть недоволенъ, потому что то, чего онъ желаетъ, всегда въ его власти.

(Власъ Паскаль).

Ты боишься, что тебя будутъ презирать за твою кротость, но люди справедливые не могутъ презирать тебя за это, а до другихъ людей тебѣ дѣлать,—не обращай вниманія на ихъ сужденія. Не станетъ же искусный столяръ огорчаться тѣмъ, что человекъ, ничего не понимающій въ столярномъ дѣлѣ, не одобряетъ его хорошей работы.

Не думай, что злые люди могутъ повредить тебѣ. Развѣ можетъ кто-нибудь повредить твоей душѣ. Такъ чѣмъ же ты смущаешься?

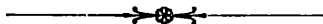
Я смѣюсь про себя надъ тѣми, которые думаютъ, что они могутъ повредить мнѣ: они не знаютъ, ни кто я ни того, въ чемъ я полагаю добро и зло; они не знаютъ, что они не могутъ даже прикоснуться до того, что есть воистину мое и чѣмъ однимъ я живу.

(Эпиктетъ).

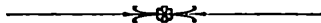
Одно изъ злыхъ свойствъ человѣка состоитъ въ томъ, что онъ любитъ и уважаетъ самого себя, желаетъ себѣ блага. Но бѣда ему, если онъ любитъ только самого себя: онъ захочетъ быть великимъ, а увидитъ, что онъ маленькій; захочетъ быть счастливымъ, а увидитъ себя несчастнымъ; захочетъ быть совершеннымъ, а увидитъ себя полнымъ несовершенства; захочетъ себѣ любви и уваженія отъ людей, а увидитъ, что его недостатки отвращаютъ отъ него людей и внушаютъ имъ презрѣнiе къ нему. Видя неисполненiе своихъ желанiй, такой человѣкъ впадаетъ въ самое преступное дѣло: онъ начинаетъ ненавидѣть ту правду, которая идетъ ему наперекоръ; онъ хочетъ истребить эту правду, и такъ какъ онъ сдѣлать этого не можетъ, то онъ въ своей душѣ и въ глазахъ другихъ старается извращать правду, когда только можетъ; и такимъ способомъ онъ надѣется скрыть свои недостатки и отъ другихъ и отъ самого себя.

(Власъ Паскаль).

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 ни 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 опасности, которымъ онъ подвергался.

(Джонъ Рёскинъ).

Горе людямъ, которые видягь, не зная
что, которые стоягь, не зная на чемъ.

(Талмудъ).

Горе людямъ, не знающимъ смысла своей
жизни, а между тѣмъ увѣренность въ
томъ, что этого нельзя знать, такъ рас-
пространена между людьми, что они даже
гордятся какъ мудростью тѣмъ, что не
желаютъ знать этого.

(Власъ Паскаль).

Огонь пришелъ Я низвестъ на землю: и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгорѣлся! Думаете ли вы, что Я пришелъ дать миръ на землѣ? Нѣтъ, говорю вамъ, но раздѣленіе.

(Лк. XII, 49, 51).

Жизнь какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и всего человѣчества есть непре-стающая борьба плоти и духа. Въ борьбѣ этой духъ всегда остается побѣдителемъ, но побѣда эта никогда не окончательная, борьба эта безконечна, она-то и составляетъ сущность жизни.

(Л. Т.).

Помните всегда, что ничего нельзя дѣлать прекраснаго изъ соперничества, ничего благороднаго изъ гордости.

Не думайте, что можно служить Богу молитвой, а не повиновениемъ Ему.

(Джонъ Рёскингъ).

Страсть въ человѣкѣ сначала паутина,
потомъ—толстая веревка,

Страсть вначалѣ — какъ чужой, по-
слѣ—гость и наконецъ—хозяинъ дома.

—————
(Талмудъ).

Всякая невоздержанность есть зачатокъ
самоубійства; это невидимый потокъ подъ
домомъ, который рано или поздно под-
моетъ его фундаментъ.

—————
(Блекки).

—————
—•—

Исполняй волю Бога, какъ свою, тогда Онъ будетъ исполнять твою волю, какъ Свою; поступишь своимъ желаніемъ въ угоду Его желанія, тогда Онъ сдѣлаетъ, что другіе поступятъ своими желаніями въ угоду твоимъ желаніямъ.

(Талмудъ)

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).

Когда пастухъ сердится на свое стадо, онъ даетъ ему въ предводителѣ слѣпого барана.

_____ (Галмудъ).

Народъ можно только тогда побить, когда уже побиты его боги, т.-е. его нравственные идеалы, его лучшія стремленія.

_____ (Галмудъ).

Только духовные идеалы достигаются безъ борьбы людей между собою, а, напротивъ, достигаются тѣмъ скорѣе, чѣмъ болѣе соединены люди любовью. Въ наше же время законъ борьбы признанъ закономъ жизни человѣческой: доказательство того, что идеалы нашего времени идеалы не духовные.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

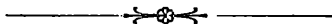
Если толпа ненавидитъ кого-нибудь, надо, прежде чѣмъ судить, внимательно изслѣдовать, почему это такъ. Если толпа пристрастилась къ кому-нибудь, надо тоже внимательно изслѣдовать это, прежде чѣмъ судить.

Мудрый человѣкъ не приписываетъ значенія человѣку за его слова и не пренебрегаетъ словами только потому, что они произнесены ничтожнымъ человѣкомъ.

(Китайская мудрость).

Съ перваго взгляда кажется неосновательнымъ утверждать цѣлесообразность самоотверженія ради самоотверженія, когда ради столькихъ другихъ цѣлей оно ежедневно необходимо въ гораздо большей степени, чѣмъ мы его проявляемъ. Но я думаю, что именно въ силу того, что самоотверженіе недостаточно признается или считается само по себѣ хорошимъ, мы и неспособны проявлять его, когда это для насъ обязательно. Проявляемъ же его большею частью тогда, когда считаемъ его выгоднымъ для себя.

(Джонъ Рёскинъ).

Сберегшій душу свою потеряетъ ее;
а потерявшій душу свою ради Меня сбе-
режетъ ее.

(Мт. X, 39).

Небо и земля вѣчны. Причина того,
что небо и земля вѣчны, заключается
въ томъ, что они существуютъ не для
себя.

Вотъ почему они вѣчны.

Поэтому святой мужъ отрѣшается отъ
себя и этимъ спасается. Это происходитъ
оттого, что онъ не ищетъ ничего для
себя. Поэтому-то онъ и совершаетъ все,
что ему нужно.

(Лао-Тсе).

Привилегія рыбъ, крысъ и волковъ состоитъ въ томъ, чтобы жить по закону спроса и предложенія, закономъ же жизни человѣчества является справедливость.

(Джонъ Рёскинъ).

Одно только въ жизни драгоцѣнно—хранить правду и поступать по справедливости; безпрестанно сталкиваясь съ людскою ложью и несправедливостью,—не уставать самому быть кроткимъ.

(Маркъ Аврелій).

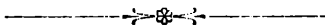
Тотъ, кто много говоритъ, рѣдко приводитъ въ дѣйствіе свои слова. Мудрый же человѣкъ всегда боится, чтобы слова его не превзошли его дѣлъ.

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

(Китайская мудрость).

Шесть предметовъ въ услуженіи у человека, изъ нихъ 3 въ его власти и 3 не въ его власти. Глаза, уши и носъ не въ его власти, ибо ими онъ видитъ, слышитъ и обоняетъ и то, чего не желаетъ; но уста, рука и нога въ его власти: желаетъ онъ — уста произносятъ слова законоученія, либо распространяютъ хулу и клевету; рука даетъ милостыню, либо присвоиваетъ себѣ чужую собственность или даже убиваетъ; нога ходитъ въ дурное мѣсто или въ домъ мудраго.

(Талмудъ).

Лишь того я назову вѣрнымъ возни-
чимъ, кто сдерживаетъ свой гнѣвъ, не-
сущійся подобно стремительной колес-
ницѣ; другіе же, безсильные, только
держатся за поводья.

(Буддійская мудрость.)

Нашъ собственный гнѣвъ или досада
дѣлаютъ намъ болѣе вреда, чѣмъ то,
что заставляетъ насъ гнѣваться.

(Леббокъ).

Истинная вѣра человѣка направлена не на то, чтобы доставить ему покой, а чтобы дать ему силы на трудъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Работай постоянно, не почитай работу для себя бѣдствіемъ или бременемъ, и не желай себѣ за это похвалы и участія. Общее благо — вотъ чего ты долженъ желать.

(Маркъ Аврелій).

Если языкъ хорошъ, то нѣтъ ничего лучше его, золь онъ—нѣтъ ничего гаже его.

(Талмудъ).

Весь вѣкъ свой провель среди мудрецовъ и не нашель для челоуѣка ничего лучшаго, какъ молчаніе.

Многоглаголющему не миновать грѣха.

Если слово стоить одну монету, то молчаніе стоить двѣ.

Если подобаеть молчаніе умнымъ, то тѣмъ болѣе глупымъ.

(Талмудъ).

Итакъ во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, такъ поступайте и вы съ ними; ибо въ этомъ— законъ и пророки.

(Мт. VII, 12).

Мудреца спросили: есть ли такое слово, которое можно бы было исполнять для своего блага до конца жизни.

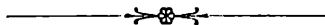
Мудрецъ сказалъ: есть слово *шу*, смыслъ этого слова такой: чего мы не хотимъ, чтобы намъ дѣлали, не надо дѣлать другимъ.

(Китайская мудрость).

Пока ты не уничтожилъ до самага корня похотливую привязанность свою къ женщинѣ, до тѣхъ поръ духъ твой будетъ привязанъ къ земному, какъ сосущій телецъ привязанъ къ своей матери.

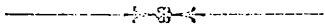
Люди, влекомые похотью, мечутся подобно зайцу, попавшему въ западню; навсегда увязшіе въ путахъ жажды, они вновь подпадаютъ страданію на долгія времена.

(Буддійская мудрость).

Одни ищутъ блага или счастья во власти, другіе—въ наукѣ, третьи—въ сластолюбіи. Тѣ же люди, которые, дѣйстви-тельно, близки къ своему благу, пони-маютъ, что оно не можетъ быть въ томъ, чѣмъ владѣть могутъ только нѣкоторые люди, а не всѣ. Они понимаютъ, что истинное благо человѣка 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.

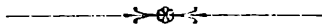
(Власъ Паскаль).

Взгляни на эту разодѣтую тѣнь, хилую, одержимую желаніями: нѣтъ въ ней силы, не можетъ она защищаться, истощено это тѣло, хилое и немощное, будто готово оно разсыпаться на куски, жизнь въ немъ уже переходитъ въ смерть... Голый черепъ похожъ на тыкву, сорванную осенью... Можно ли радоваться, можно ли еще веселиться?

Эта крѣпость была сдѣлана для костей, покрыта мясомъ и напитана сокомъ крови,—и вотъ обитаетъ въ ней старость и смерть, гордость и высокоуміе... Разрушаются драгоценныя колесницы царей, старость близить къ разрушенію тѣло; только учение добрыхъ не старѣетъ, не рушится,—пусть благородные возвѣщаютъ благороднымъ.

(Буддійская мудрость).

Бойся незнанія, но еще больше бойся ложнаго знанія. Отврати твое зрѣніе отъ міра, обмана и не довѣрай своимъ чувствамъ, они лгутъ, но въ тебѣ самомъ ищи во внѣличномъ вѣчнаго чело-вѣка.

Дѣйствительно, невѣжество подобно закрытому и безвоздушному сосуду; душа сидитъ въ немъ, какъ птица взаперти, она не поетъ и не можетъ раскрыть крылья. Но и невѣжество лучше чѣмъ головное учение, непросвѣщенное и не руководимое душевной мудростью.

(Буддійская мудрость).

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

Философъ только тотъ, который спустиль до своего уровня высшее и который до того же уровня подняль низшее, тотъ, который чувствуетъ себѣ равнымъ и братомъ всего живущаго.

(Карлейль).

Если ты любишь, если ты молишься,
если ты страдаешь, то ты—человѣкъ.

(Индійское изреченіе).

Разумный человѣкъ любитъ не потому,
что это ему выгодно, а потому, что онъ
въ самой любви находитъ счастье. Раз-
умный человѣкъ знаетъ, что есть высшее
безконечное существо, отъ котораго онъ
зависитъ. Разумный человѣкъ знаетъ, что
страданіе не свойственно ему.

(Власъ Паскаль).

Ибо нѣтъ ничего тайнаго, что не сдѣлалось бы явнымъ, ни сокровеннаго, что не сдѣлалось бы извѣстнымъ и не обнаружилось.

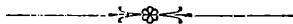
(Лк. VIII, 17).

Все мельчайшее обнаружится; все скрывающееся рано или поздно выйдетъ наружу. Когда задерживается обнаруженіе скрывающагося предмета, то онъ рано или поздно покажется изъ щели.

(Конфуцій).

Покайся за день до смерти; это значить: всякій день. Въ этомъ духѣ царь Соломонъ говоритъ: «Во всякое время одежда твоя должна быть чиста, и елей да не оскудѣетъ на головѣ твоей». Все это можно уподобить слѣдующей притчѣ: «Царь пригласилъ своихъ слугъ на пирь, но не указалъ имъ времени, когда онъ состоится. Разсудительные приготовились къ царскому пиру заблаговременно, полагая, что въ царскомъ чертогѣ все къ пиру готово; глупые же разсуждали иначе: «Успѣемъ, ибо для царскаго пира нужны большія приготовления». Но вотъ внезапно раздалось царское слово: умные явились въ праздничномъ убранствѣ, глупые же принарядиться не успѣли. Обрадовался царь первымъ, разгнѣвался на вторыхъ и сказалъ: «Приготовившіеся да сядутъ и примутъ участіе въ пиру, неприготовившіеся же пусть стоятъ и смотрятъ».

(Талмудъ).

Вы должны радоваться, думая о томъ, что Богъ сотворилъ неизмѣримо больше прекраснаго, чѣмъ въ силахъ охватить человѣческой взоръ, но огорчаться при мысли, что человѣкъ сдѣлалъ гораздо больше зла, чѣмъ въ силахъ душа его постичь, рука исправить.

(Джонъ Рѣскинъ).

Главный секретъ для сохраненія веселости заключается въ умѣнши не позволять пустякамъ тревожить насъ, а также и въ томъ, чтобы цѣнить и маленькія удовольствія, выпадающія намъ на долю.

(Смайльсъ).

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

(Маркъ Аврелій).

Плати добромъ за зло.

(Талмудъ).

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

(Эпиктетъ).

Кто непорочное считает порочнымъ, а порочное—непорочнымъ, тотъ, преданный ложному мнѣнію, вступаетъ на злой путь гибели.

Только тотъ вступаетъ на благой путь, кто, слѣдуя вѣрному ученію, пойметъ въ порочномъ—порочное и въ непорочномъ—непорочное.

(Буддѣйская мудрость)

Когда высшій ученый услышитъ о разумѣ, онъ будетъ пытаться осуществить его. Когда обыкновенный ученый услышитъ о разумѣ, онъ временами будетъ соблюдать, временами же не будетъ соблюдать его. Когда плохой ученый услышитъ о разумѣ, онъ будетъ глумиться надъ нимъ. Если бы надъ разумомъ не глумились, разумъ не былъ бы разумомъ.

(Лао-Тсе).

Зло не существуетъ для вещественной природы, но зло существуетъ для каждаго человѣка, которому дано сознаніе добра и свобода выбора между добромъ и зломъ.

(Маркъ Аврелій).

Все отъ Бога и потому все благо, — зло есть только невидимое нами по близорукости благо.

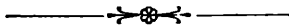
(Власъ Паскаль).

Если ты еще не дошелъ до той степени, когда тебѣ представляются двѣ истины противорѣчащими одна другой, ты еще не начиналъ мыслить.

(Л. Т.).

Каждого изъ насъ учили ежедневно молиться «да придетъ царствіе Твое». Когда мы слышимъ, какъ человѣкъ божится на улицѣ, мы негодуемъ и говоримъ, что онъ все призываетъ имя Бога, но мы въ двадцать разъ хуже призываемъ имя Его все, когда просимъ у Бога то, о чемъ намъ мало не заботимся и чего намъ совсѣмъ не нужно. Онъ не любитъ такихъ прошеній. Если вамъ чего-нибудь не нужно, не просите объ этомъ: такая молитва есть самое ужасное издѣвательство надъ Богомъ; воины, бившіе Его прутьями по головѣ, не такъ издѣвались надъ Нимъ, какъ мы. Если мы не желаемъ пришествія Его царства, то не должны объ этомъ молиться. А если желаемъ, то должны не только молиться, но и трудиться для этого пришествія.

(Джонъ Рёскинъ).

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тотъ потеряетъ ее; а кто потеряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее. Какая польза человѣку, если онъ приобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу свою?

(Мт. XVII, 25—26).

Когда же не плоть, а ты будешь глава въ человѣкѣ? Когда поймешь ты блаженство любви ко всякому, когда освободишь себя разумѣніемъ жизни отъ скорбей и похотей, не нуждаясь для своего счастья, чтобы люди служили тебѣ своею жизнью или смертью; когда поймешь ты, что истинное благо всегда въ твоей власти и не зависитъ ни отъ красоты природы, ни отъ другихъ людей.

(Маркъ Аврелій).

«Чтобы достигнуть знанія, нужно изслѣдовать сущность вещей; поэтому, кто желаетъ обрѣсти истинное знаніе, тотъ долженъ изслѣдовать причины или законы вещей, которымъ подчиняются всѣ существа».

Человѣческая душа, разумная по своей природѣ, можетъ достигнуть знанія причинъ и законовъ вещей, такъ какъ всякая вещь существуетъ по извѣстной причинѣ, и такъ какъ она устроена по извѣстному закону, поэтому всякій, кто постоянно и неутомимо изслѣдуетъ эту причину и законъ, достигаетъ знанія. Для тѣхъ, которые достигли истиннаго знанія, будетъ ясна и понятна сущность вещей и человѣческой души. Вотъ это знаніе и называется совершенною и истинною мудростью.

(Конфуцій).

Дѣйствительно только то, что невидимо, неосязаемо, что духовно и что мы сознаемъ въ себѣ и собою. Все же видимое, осязаемое, есть произведеніе нашихъ чувствъ и потому только кажущееся.

(Л. Т.).

Самимъ Создателемъ predeterminedъ, чтобы мѣриломъ всѣхъ человѣческихъ поступковъ служила не выгода, а справедливость, и, въ силу этого, всѣ усилія опредѣлить степень выгоды всегда безплодны. Ни одинъ человѣкъ никогда не зналъ, не знаетъ и не можетъ знать, каковы будутъ, какъ для него, такъ и для другихъ людей, конечные результаты извѣстнаго поступка или цѣлаго ряда поступковъ. Но каждый человѣкъ можетъ знать, какой поступокъ справедливъ и какой нѣтъ. И всѣ мы точно такъ же можемъ знать, что послѣдствія справедливости будутъ, въ концѣ-концовъ, наилучшія, какъ для другихъ, такъ и для насъ, хотя мы не въ силахъ заранѣе сказать, каково будетъ это наилучшее и въ чемъ оно будетъ состоять.

(Джонъ Рёскинъ).

Мудрый человекъ всегда находитъ себѣ помощь во всемъ, потому что даръ его состоитъ въ томъ, чтобы извлекать добро изъ всѣхъ и изъ всего.

(Джонъ Рёскинъ).

Мудрый человекъ требуетъ всего только отъ себя, ничтожный же человекъ требуетъ всего отъ другихъ.

(Китайская мудрость).

То, что мірскимъ ученіемъ считается за самое трудное дѣло, то по закону Христа есть самое легкое дѣло, и наоборотъ.

По мірскому ученію жизнь, согласная ученію Христа, очень трудна; христіанамъ же такая жизнь легка.

По мірскому ученію ничего нѣтъ лучше, какъ имѣть богатство и власть; а для христіанина нѣтъ ничего труднѣе жизни съ богатствомъ и властью.

(Власъ Паскаль).

Не должны ли мы стремиться къ такому идеалу народной жизни, при которомъ возвышеніе по ступенямъ общественной лѣстницы будетъ не столько плѣнять, сколько страшить лучшихъ людей?

(Джонъ Рёскинъ).

Мудрый человекъ огорчается своимъ безсиліемъ сдѣлать то добро, которое онъ желаетъ, но не огорчается тѣмъ, что люди не знаютъ его или ложно судятъ о немъ.

(Китайская мудрость).

Забываясь о счастиі другихъ, мы находимъ свое собственное.

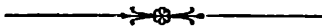
(Плагоазъ).

«Дѣлайте добро, живя и умирая»,— въ противномъ случаѣ настанетъ неизбежно день, когда вы будете работать не на пользу добра, а зла.

(Джонъ Рёскингъ).

Мы потому любимъ предметы за ихъ несовершенство, которое божественно предопредѣлено, чтобы закономъ человѣческой жизни было усиліе, а закономъ человѣческаго суда милосердіе. Только у Бога законченность, и чѣмъ совершеннѣе становится человѣческій умъ, тѣмъ лучше онъ чувствуетъ безпредѣльную въ этомъ отношеніи разницу между дѣломъ Божескимъ и человѣческимъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Приближаются ко Мнѣ люди сіи устами своими и чтуть Меня языкомъ; сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня. Но тщетно чтуть Меня, уча ученіямъ, заповѣдямъ чловѣческимъ.

_____ (Мт. XV, 8—9).

Кому уподобить чловѣка знаній и любящаго Бога? Мастеру съ орудіемъ своего мастерства въ рукахъ; чловѣка же знаній, сердце котораго не согрѣто любовью къ Богу,—мастеру безъ орудія; любящаго же Бога, но чуждающагося знаній—чловѣку, орудіемъ владѣющему, но мастерства не знающему.

(Талмудъ).

Физически невозможно, чтобы истинно религиозное вѣдѣніе или чистая нравственность существовали въ тѣхъ классахъ народа, которые не добываютъ своего хлѣба трудами рукъ своихъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Никто не можетъ научить чему-либо, стоящему познанія, иначе, какъ работой рукъ. Хлѣбъ жизни можетъ быть добытъ изъ оболочекъ, окружающихъ зерно, только тогда, когда разотрешь ихъ своими руками.

(Джонъ Рёскинъ).

Не будь ни съ кѣмъ грубъ и суровъ, ибо легко и другой можетъ обратиться къ тебѣ съ тѣмъ же; ярость ведетъ за собою страданіе, на ударъ отвѣчаютъ ударомъ.

(Буддійская мудрость).

Предупреждай своимъ привѣтствіемъ каждыаго человѣка. Недостаточно держаться на мирной ногѣ только при случаѣ, а именно—не затѣвать ссоры съ ближнимъ или отвѣчать ему на его привѣтствіе; нѣтъ, слѣдуетъ готовить миръ, предупреждать рознь и раздоръ, дѣлая невозможнымъ ихъ возникновеніе, ибо когда уже дѣло доходитъ до необходимости мирнаго вмѣшательства, кто можетъ тогда ручаться за успѣхъ.

(Талмудъ).

Помни, что если ты на самомъ дѣлѣ хочешь сдѣлаться истинно свободнымъ, то ты долженъ всегда быть готовымъ отдать Богу то, что ты отъ Него получилъ. Ты долженъ быть готовъ не только къ смерти, но и къ самымъ мучительнымъ страданіямъ и пыткамъ. Какъ часто бывало, что цѣлые города и народы отдавали свою жизнь не за истинную, а за ложную мірскую свободу; сколько людей убивали себя, желая освободить себя отъ тягостной имъ жизни. Если даже ложное благо достигается такими жертвами, то что удивительнаго въ томъ, что истинная свобода достается не безъ хлопотъ и тѣлесныхъ страданій. А если ты не хочешь заплатить такую цѣну за твою свободу, то ты на всю жизнь останешься рабомъ между рабами, хотя бы у тебя и были всевозможныя мірскія почести, хотя бы ты и сдѣлался самымъ цезаремъ.

(Эпиктетъ).

Добрыя дѣла не творятся по ненависти или по найму, а только по любви.

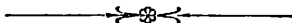
—————
(Джонъ Рёскинъ).

Когда ты сдѣлалъ кому-нибудь добро и это добро принесло плодъ, зачѣмъ ты, какъ безразсудный, домогаешься еще похвалы и награды за свое доброе дѣло?

—————
(Маркъ Аврелій).

Приставлять одно доброе дѣло къ другому такъ плотно, чтобы между ними не оставалось ни малѣйшаго промежутка, — вотъ что я называю наслаждаться жизнью.

—————
(Маркъ Аврелій).

Истинно великіе люди обладаютъ страннымъ сознаниемъ своей немощи, чувствуя, что великое не въ нихъ, а совершается только черезъ нихъ, и что они могутъ дѣлать и быть только тѣмъ, что вложено въ нихъ Богомъ.

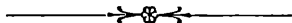
_____ (Джонъ Рёскинъ).

Кто гонится за славой, отъ того слава бѣжить; кто же ея избѣгаетъ, за тѣмъ она во слѣдъ идетъ.

Кто усердствуетъ въ увеличеніи славы Божіей, не заботясь о своей, тотъ увеличиваетъ славу Божію одновременно съ своею.

Когда же, не радѣя о славѣ Божіей, человекъ заботится лишь о своей, то слава Божія остается на своемъ мѣстѣ, а его умалется.

(Талмудъ).

Если люди дѣлають зло, они дѣлають зло самимъ себѣ; тебѣ же они не могутъ сдѣлать зла. Ты рожденъ не для того, чтобы творить зло и грѣшить вмѣстѣ съ людьми, но для того, чтобы помогать имъ въ добрыхъ дѣлахъ и въ этомъ находить свое счастье.

Знай и помни, что если человѣкъ несчастенъ, то онъ самъ въ этомъ виноватъ, потому что Богъ создалъ всѣхъ людей для ихъ счастья, а не для того, чтобы они были несчастны.

Изъ всего того, что Богъ предоставляетъ намъ въ этой жизни, Онъ одну часть отдалъ въ наше полное распоряженіе: она составляетъ какъ бы нашу собственность; другая же часть находится внѣ нашей власти, такъ сказать, не принадлежитъ намъ: все, что другіе могутъ связать, насиловать, отнять у насъ, не принадлежитъ намъ, а все то, чему никто и ничто не можетъ помѣшать и повредить, составляетъ нашу собственность. И Богъ по Своей благости далъ намъ въ нашу собственность какъ разъ то, что и есть на-

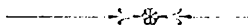
стоящее благо. Значить, Богъ не врагъ намъ; Онъ поступилъ съ нами какъ добрый отецъ: Онъ не далъ намъ только того, что не можетъ дать намъ блага.

И потому мудрый человекъ заботится только о томъ, чтобы исполнять волю Божию, и размышляетъ въ глубинѣ своей души такъ: если Ты желаешь, Господи, чтобы я еще жилъ, то я буду жить такъ, какъ Ты велишь, буду распоряжаться тою свободой, которую Ты далъ мнѣ во всемъ, что принадлежитъ мнѣ.

Но если я Тебѣ больше не нуженъ, то пусть будетъ по-Твоему.

Я до сихъ поръ жилъ на землѣ единственно для того, чтобы служить Тебѣ; если же Ты пошлешь мнѣ смерть, то я уйду изъ міра, повинаясь Тебѣ, какъ слушатель, понимающій приказанія и запрещенія своего хозяина. А пока я остаюсь на землѣ, я хочу быть тѣмъ, чѣмъ Ты хочешь, чтобы я былъ.

(Эпиктетъ).

Былъ же и споръ между ними, кто изъ нихъ долженъ почитаться бѣльшимъ. Онъ же сказалъ имъ: цари господствуютъ надъ народами, и владѣющіе ими благодѣтелями называются. А вы не такъ, но кто изъ васъ больше, будь какъ меньшій, а начальствующій, какъ служащій. Ибо кто больше, возлежащій или служащій? Не возлежащій ли? А Я посреди васъ, какъ служащій.

(Лк. XXII, 24—27).

Нѣтъ въ мирѣ ничего нѣжнѣе и уступчивѣе чѣмъ вода, а между тѣмъ, нападая на жесткое и твердое, ничто не можетъ быть сильнѣе ея. Слабый побѣждаетъ сильнаго. Нѣжный побѣждаетъ жестокаго. Всѣ въ мирѣ знаютъ это, но никто не хочетъ исполнять это.

(Лао-Тсе).

Какъ скоро тебѣ придется умереть! А все еще ты не можешь освободиться отъ притворства и страстей, не можешь отстать отъ предразсудка считать, что мірское внѣшнее можетъ вредить человѣку, не можешь сдѣлаться кроткимъ со всякимъ.

(Маркъ Аврелій).

Уничтожь одинъ порокъ, а десять исчезнутъ.

(Роль).

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

(Власть Паскаль).

Каждый из нас, от императора до простолюдина, прежде всего долженъ заботиться о нравственномъ самоусовершенствованіи, такъ какъ это есть источникъ всеобщаго блага. Ибо если начало не совершенно, то какъ же можетъ быть конецъ совершенъ?

(Конфуцій).

Какъ стрѣлокъ выпрямляетъ стрѣлу, такъ выпрямляетъ мудрецъ свою неустойчивую и колеблющуюся мысль, строптивую и непокорную.

(Буддійская мудрость).

Странно! человекъ возмущается зломъ, исходящимъ извнѣ, отъ другихъ, тѣмъ, чего устранить не можетъ, а не борется съ своимъ личнымъ собственнымъ зломъ, что въ его власти.

(Маркъ Аврелій).

По тѣмъ мыслямъ, которыя человѣкъ высказываетъ, нельзя судить о томъ, какъ онъ поступалъ бы съ нами на дѣлѣ. Также и наоборотъ: по дѣламъ человѣка очень трудно судить о томъ, ради чего онъ такъ поступаетъ, какія у него въ головѣ мысли, а въ душѣ побужденія. Если я вижу, что человѣкъ безъ-устали хлопочетъ, читаетъ, пишетъ или работаетъ съ утра до ночи, или даже просиживаетъ за своей работой цѣлыя ночи напролетъ, то я еще не скажу, что человѣкъ этотъ любитъ трудиться, или трудится ради пользы людей, если я не знаю, зачѣмъ онъ все это дѣлаетъ. Вѣдь никто не скажетъ про человѣка, который по цѣлымъ ночамъ кутитъ съ распутными женщинами, что онъ полезенъ или что онъ любитъ трудиться. И не только скверныя, но какъ будто и прекрасныя дѣла часто дѣлаются ради скверныхъ цѣлей, напр., изъ-за денегъ или ради славы; и нельзя сказать про человѣка, поступающаго такъ, что онъ трудолюбивъ и полезенъ, какъ бы неумоимо онъ ни работалъ и какія бы громкія дѣла ни совершалъ. Я скажу про человѣка, что онъ любитъ трудъ и полезенъ людямъ только тогда, когда узнаю, что онъ трудится для души своей — для Бога и людей.

Но чужая душа — потемки; какъ же я узнаю внутреннія побужденія человѣка, извѣстныя только ему самому?

И выходитъ, что человѣкъ не можетъ судить человѣка, то-есть осуждать или оправдывать его, ни хвалить ни порицать.

(Эпиктетъ).

Есть еще умъ въ глупцѣ, сознающемъ свою глупость; но тотъ неразумень, кто твердо увѣренъ въ своей мудрости, — тотъ уже истинно безумецъ.

Всю жизнь проведеть глупецъ подлѣ мудраго и нимало не познаеть истины, какъ никогда ложка не пойметъ вкуса пищи.

(Буддѣйская мудрость).

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 совѣстиглохнуть, и мы стараемся исправиться и освободиться отъ нихъ.

(Власъ Паскаль).

Не потому человекъ властитель, что безсердечно мучить живыя существа, но потому, что онъ сострадательнъ ко всему живому, и потому почитается онъ именемъ избраннаго, пменемъ властителя.

_____ (Буддйская мудрость).

Вполнѣ оцѣнить человекъ могутъ только равные ему и тѣ, кто выше его.

Все же истинное и своеобразное въ человекѣ вѣдаетъ только Богъ.

_____ (Маркъ Аврелій).

Богъ заступаетъ за преслѣдуемаго, преслѣдуетъ ли праведникъ праведника, или злодѣй злодѣя, даже если праведникъ преслѣдуетъ злодѣя,—всегда Богъ заступится за преслѣдуемаго, кто бы онъ ни былъ.

_____ (Талмудъ).

Вспомни, что отличительное свойство разумного существа есть свободное подчинение своей судьбѣ а не постыдная борьба съ нею, свойственная животнымъ.

(Маркъ Аврелій).

Кто мудръ? У всѣхъ чему-нибудь обучающійся.
Кто силенъ? Себя обуздывающій.

Кто богатъ? Довольствующійся своей участью.

(Талмудъ).

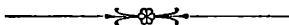
Что ближе намъ—свое имя или собственное тѣло? Что ближе—свое тѣло или богатство? Что тяжелѣе испытать—приобрѣтеніе или потерю? Кто имѣетъ много, тотъ можетъ и потерять больше. Кто доволенъ, тотъ не потерпитъ униженія. Кто знаетъ свои предѣлы, тотъ не погибнетъ.

(Лao-Тсе).

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

(Посланіе Іакова V, 1—4).

Чтобы правильно и хорошо сдѣлать какое-нибудь дѣло, нужно умѣть сдѣлать его. Это понимаетъ всякій. Такъ же точно для того, чтобы правильно и хорошо жить, нужно умѣть и хотѣть жить свободно.

(Эпиктетъ).

Чтобы научиться терпѣнію, нужно практиковаться почти столько же, какъ и при изученіи музыки, а мы между тѣмъ почти всегда манкируемъ, когда учитель приходитъ.

(Джонъ Рёскинъ).

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 подняться,—кратко претерпѣть испытаніе жизни, и охотно сознательно прійти назадъ къ своимъ основамъ.

(Маркъ Аврелій).

Легко живется безстыдному человѣку, хвастуну, хитрецу, хулителю, дерзкому и бездѣльнику; но тяжела жизнь того смертнаго, который непрестанно стремится къ непорочному, всегда кротокъ, разуменъ, безкорыстенъ.

(Буддійская мудрость).

Будьте увѣрены, что никакая перемена къ лучшему не можетъ быть сдѣлана легко и скоро, при неблагопріятныхъ условіяхъ и дурными людьми, или даже хорошими безъ значительныхъ страданій.

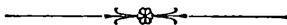
(Джонъ Рёскинъ).

Исканіе истины совершается не съ веселіемъ, а съ волненіемъ и безпокойствомъ; но все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбивъ ее, ты погибнешь. Но, скажешь ты, если бы истина хотѣла, чтобы я искалъ ее и полюбилъ, то она сама открылась бы мнѣ. Она и открывается тебѣ, но ты не обращаешь на это вниманія. Ищи же истину,—она этого хочетъ.

(Власть Паскаль).

То, что неясно, слѣдуетъ выяснить.
То, что трудно творить, слѣдуетъ дѣлать съ великой настойчивостью.

(Конфуцій).

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 ли, 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 итти слѣдомъ?

И разумный человекъ отвѣтитъ, что безопаснѣе всего итти за Богомъ.

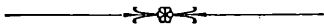
— А что значитъ итти слѣдомъ за Богомъ?

— Это значитъ 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).

Съ того времени, какъ усилилась
лесть, нарушено право, испортились
нравы.

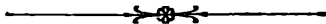
(Талмудъ).

Не моря раздѣляютъ народы, а
невѣжество, не различіе языка, а
враждебныя отношенія.

(Джонъ Рёскинъ).

Природа никогда не допускаетъ великой истинѣ открыться тому, кто, предвидя ея послѣдствія, отказывается отъ нея. Такой человекъ уже во власти великаго обольстителя и хочетъ съ каждымъ дальнѣйшимъ усиліемъ все больше оболгаться и вѣрить въ справедливость своего заблужденія.

(Джонъ Рёскинъ).

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 дѣлають лицемѣры въ синагогахъ и на улицахъ, чтобы прославляли ихъ люди. Истинно говорю вамъ: они уже получаютъ награду свою.

(Мт. VI, 1—2).

Выше всего то, когда тебя осуждаютъ за доброе дѣло.

(Маркъ Аврелій).

Если ты ничего не ожидаешь и не хочешь получать отъ другихъ людей, то люди не могутъ быть страшными для тебя, какъ пчелѣ не страшна другая пчела, какъ лошади не страшна другая лошадь. Но если твое счастье находится во власти другихъ людей, то ты непременно будешь бояться людей.

Съ этого и надо начать: надо отрѣшиться отъ всего того, что намъ не принадлежитъ, отрѣшиться настолько, чтобы оно не было нашимъ хозяиномъ, отрѣшиться отъ привязанности къ своему тѣлу и ко всему, что нужно для него; отрѣшиться отъ любви къ богатству, къ славѣ, должностямъ, почестямъ; въ этомъ смыслѣ отрѣшиться отъ своихъ дѣтей, жены, братьевъ. Надо сказать себѣ, что все это не есть наша собственность.

Тогда не понадобится намъ уничтожать людское насиліе насиліемъ. Вотъ тюрьма; какой вредъ мнѣ, моей душѣ, отъ того, что она стоитъ? Зачѣмъ мнѣ разрушать ее, зачѣмъ нападать на людей, производящихъ насиліе, и убивать ихъ? Ихъ тюрьмы, цѣпи, оружіе не поработятъ моего духа. Тѣло мое могутъ взять, но духъ мой свободенъ, и ему никто ни въ чемъ не можетъ помѣшать, и потому живу я такъ, какъ я хочу.

А какъ я дошелъ до этого? Я подчинилъ свою волю волѣ Бога: хочетъ Онъ, чтобы у меня была лихорадка? И я этого хочу. Хочетъ Онъ, чтобы я дѣлалъ это, а не то? И я этого хочу. Хочетъ Онъ, чтобы со мною что-нибудь случилось? И я этого хочу. Не хочетъ Онъ, и я не хочу. Хочетъ Онъ, чтобы я умеръ, чтобы меня подвергли пыткѣ? И я хочу умереть, хочу перенести пытку.

(Эпиктетъ).

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 ея—дьявола и притомъ самаго низкаго и послѣдняго изъ дьяволовъ.

Изъ всѣхъ бесполезныхъ тратъ самая непозволительная—трата труда.

Начало каждаго хорошаго закона, а пожалуй и конецъ его, заключается въ томъ, чтобы каждый человекъ добывалъ свой хлѣбъ хорошимъ трудомъ и получалъ хорошій хлѣбъ за свой трудъ.

(Джонъ Рёскинъ).

По мѣрѣ совершенія мудрыхъ дѣлъ,
все болѣе и болѣе жизни прибываетъ
къ человѣку.

(Джонъ Рѣскинъ).

Блуди себя въ мысляхъ, блуди въ
словѣ, охраняй отъ всего дурного свои
дѣйствія. Соблюдая чистоту этихъ трехъ
путей, ты вступишь на путь, начертан-
ный Мудрымъ.

(Буддѣйская мудрость).

Знать много и не выставлять себя знающимъ есть нравственная высота. Знать мало и выставлять себя знающимъ есть болѣзнь. Только понимая эту болѣзнь, мы можемъ избавиться отъ нея.

(Лао-Тсе).

Геніальный человѣкъ всегда готовъ работать больше, чѣмъ остальные люди, онъ извлекаетъ больше добра изъ своей работы и такъ мало сознаетъ заключающійся въ немъ божественный даръ, что готовъ приписать всѣ свои способности свойствамъ своей работы.

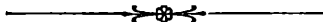
(Джонъ Рёскинъ).

Говорять, что для человека самое большое благо есть его свобода. Если свобода есть благо, то человекъ свободный не можетъ быть несчастнымъ. Значить, если ты видишь, что человекъ несчастенъ, страдаетъ, ноетъ,—знай, что это человекъ не свободный: онъ непременно къмъ-нибудь или чъмъ-нибудь порабощенъ.

Если свобода есть благо, то свободный человекъ не можетъ быть и подлецомъ. И потому, если ты увидишь, что человекъ унижается передъ другими, льститъ имъ,—знай, что человекъ этотъ также не свободенъ. Онъ рабъ, который добивается или обѣда, или выгодной должности, или еще чего-нибудь. Кто добивается малыхъ благъ, тотъ немножко раболѣпствуетъ; кто добивается великихъ благъ, тотъ много раболѣпствуетъ.

Свободный человекъ распоряжается только тъмъ, чъмъ можно распоряжаться безпрепятственно. А распоряжаться вполнѣ безпрепятственно можно только самимъ собою. И потому, если ты увидишь, что человекъ хочетъ распоряжаться не самимъ собою, а другими, то знай, что онъ не свободенъ: онъ сдѣлался рабомъ своего желанія властвовать надъ людьми.

(Эпиктетъ).

Если бы Богъ давалъ намъ такихъ наставниковъ, о которыхъ мы знали бы достовѣрно, что они посланы Самимъ Богомъ, то мы вѣдь повиновались бы имъ свободно и радостно.

Мы и имѣемъ такихъ наставниковъ: это нужда и вообще всѣ несчастные случаи жизни.

(Власъ Паскаль).

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

(Шиллеръ).

Учитель! какая наибольшая заповѣдь въ законѣ? Исусъ сказалъ: «Возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всѣмъ разумѣніемъ 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.

(Мт. XXII, 36—40).

Человѣкъ, усвоившій себѣ знаніе закона, но чуждый любви къ Богу, подобенъ тому казначею, коему вручены внутренніе-ключи безъ внѣшнихъ.

(Талмудъ).

«Всею душою своею» люби Бога и тогда, когда Онъ отнимаетъ у тебя душу твою, когда для прославленія святого имени Его тебѣ приходится жертвовать жизнью своею.

(Талмудъ).

Бойтесь Превѣчнаго, Бога отцовъ нашихъ, и служите Ему изъ любви, ибо страхъ ведетъ къ стремленію избѣгать грѣха, а любовь — къ усердному исполненію заповѣдей Божіихъ.

(Талмудъ).

Посмотрите на то, какъ хочетъ жить рабъ. Прежде всего онъ хочетъ, чтобы его отпустили на волю. Онъ думаетъ, что безъ этого онъ не можетъ быть ни свободнымъ, ни счастливымъ. 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 отпустить его на волю, онъ сейчасъ же разыскиваетъ, къ кому бы подольститься, чтобы пообѣдать, потому что хозяинъ его больше не кормитъ. 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 человѣкъ начнетъ богатѣть, то онъ сейчасъ заводитъ себѣ любовницу, какую-нибудь распутную женщину. И вотъ онъ начинаетъ страдать и плакать. Когда ему приходится особенно трудно, онъ вспоминаетъ о прежнемъ своемъ рабствѣ и говоритъ:

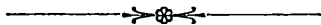
— А вѣдь мнѣ не дурно было у моего хозяина! Не я о себѣ заботился, а меня одѣвали, обували,

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 опшелъ 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 лишенія, 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).

Быть высоконравственнымъ значить быть свободнымъ душой. Постоянно гнѣвающійся на кого-нибудь, безпрестанно боящійся чего-нибудь и всецѣло предающійся страстямъ, не могутъ быть свободны душой. Кто не можетъ сосредоточиться въ себѣ или увлекается чѣмъ-нибудь, тотъ видя не увидитъ, слыша не услышитъ, вкушая не различитъ вкуса.

(Конфуцій).

Кто охваченъ пламенемъ страстныхъ влеченій, кто жаждетъ того, что восхитительно, тотъ все раститъ только свои похоти и самъ себя навсегда крѣпко закуетъ въ цѣпи.

Кто помышляетъ только о радостяхъ успокоенія, кто, углубленный въ свои думы, счастливъ тѣмъ, въ чемъ люди не видятъ счастья, тотъ разорветъ эти цѣпи смерти, тотъ навсегда сброситъ ихъ.

(Буддійская мудрость).

Говори о томъ только, что для тебя ясно, какъ утро, иначе молчи.

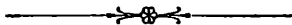
(Талмудъ).

Самые мудрые учителя тѣ, которые меньше всего спорятъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Мудрецъ за одно сказанное имъ слово признается вполнѣ просвѣщеннымъ и тоже за одно слово, нечаянно сказанное имъ, признается ничего не знающимъ. И потому мудрый долженъ быть очень осторожнымъ въ своихъ словахъ.

(Китайская мудрость).

Если вы сознательно не добры ко всѣмъ, то будете часто безсознательно жестоки ко многимъ, и это происходитъ отчасти вслѣдствіе недостатка живости воображенія.

—————
(Джонъ Рёскинъ).

Суть благотворенія единственно въ любви, въ немъ проявляющейся.

—————
(Талмудъ).

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

—————
(Власть Паскаль).

Люди не могутъ знать и понимать всего того, что дѣлается на свѣтѣ и потому сужденія ихъ о многихъ вещахъ невѣрны. Невѣдѣніе чело-вѣка бываетъ двоякое: одно невѣдѣніе есть чи-стое, природное невѣдѣніе, въ которомъ люди рождаются, другое невѣдѣніе, такъ сказать, невѣдѣніе истинно-мудраго. Когда чело-вѣкъ изучитъ всѣ науки и узнаетъ все то, что люди знали и знаютъ, то онъ увидитъ, что эти знанія, всѣ вмѣстѣ взятыя, такъ ничтожны, что по нимъ нѣтъ возможности дѣйствительно понять міръ Божій, и онъ убѣдится въ томъ, что ученые люди въ сущности все такъ же ничего не знаютъ, какъ и простые, неученые. Но есть люди верхо-гляды, которые кое-чему поучились, нахватались верхушекъ разныхъ наукъ и зазнались. Они ушли отъ природнаго невѣдѣнія, но не успѣли дойти до истинной мудрости тѣхъ ученыхъ, которые поняли несовершенство и ничтожество всѣхъ чело-вѣческихъ знаній. Эти-то люди, считающіе себя умниками, и мутятъ міръ. Они обо всемъ судятъ самоувѣренно и опрометчиво и, разумѣт-ся, постоянно ошибаются. Они умѣютъ бросать пыль въ глаза, и часто люди къ нимъ относятся съ уваженіемъ, но простой народъ ихъ прези-раетъ, видя ихъ бесполезность; они же прези-раютъ народъ, считая его невѣжественнымъ.

(Власъ Паскаль).

Кто говоритъ: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидитъ, тотъ лжець: ибо не любящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ.

(Посланіе Іоанна IV, 20).

Оказывайте ближнему справедливость — вы можете это дѣлать, любя и не любя его—и вы научитесь его любить. Но если вы несправедливы къ нему, потому что не любите, то кончите тѣмъ, что возненавидите его.

(Джонъ Рёскингъ).

Все въ мірѣ растеть, цвѣтеть и возвращается къ своему корню. Возвращеніе къ своему корню означаетъ успокоеніе, согласное съ природой. Согласное съ природой означаетъ вѣчное; поэтому разрушеніе тѣла не заключаетъ въ себѣ никакой опасности.

(Лао-Тсе).

Лживый, дурной человекъ, преступившій законъ, думаетъ беззаботно, что со смертью вполнѣ уже кончится его жизнь; такой человекъ способенъ склоняться ко всему злему.

(Буддійская мудрость).

Если есть люди, которые не занимаются изучениемъ, а если и занимаются имъ, то не успѣваютъ въ немъ, то пусть эти люди не отчаиваются и не останавливаются; если есть люди, которые не спрашиваютъ просвѣщенныхъ людей про сомнительныя вещи, которыхъ они не знаютъ, а если, и спрашивая, они не дѣлаются болѣе просвѣщенными,—пусть они не отчаиваются; если есть люди, которые не размышляютъ, а если и размышляютъ, не могутъ приобрести ясное пониманіе начала добра,—пусть они не отчаиваются; если есть люди, которые не различаютъ добро отъ зла, а если и различаютъ, то не имѣютъ яснаго о немъ представленія,—пусть они не отчаиваются; если есть люди, которые не дѣлаютъ добро, или если и дѣлаютъ, не отдають ему всѣхъ своихъ силъ,—пусть они не отчаиваются: то, что другіе сдѣлали бы въ одинъ разъ, они сдѣлаютъ въ десять. То, что другіе бы сдѣлали въ сто разъ, они сдѣлаютъ въ тысячу.

Тотъ, кто дѣйствительно будетъ слѣдовать этому правилу постоянства, какъ бы онъ ни былъ невѣжественъ, непременно сдѣлается просвѣщеннымъ, и какъ бы онъ ни былъ слабъ, непременно сдѣлается сильнымъ.

(Китайская мудрость).

Какъ дозоры бдительно сторожатъ крѣпость, сторожатъ и вокругъ стѣны и внутри ея, такъ и человѣкъ долженъ бодро охранять себя, ни одно мгновение не упуская себя изъ вида; кто упуститъ изъ вида рѣшительную минуту въ жизни, тотъ неминуемо вступитъ на путь въ преисподнюю.

(Буддійская мудрость).

Отвѣчайте добротою на ненависть. Разсматривайте трудность, когда она еще легка. Обращайтесь съ большою вещью, когда она еще мала. Самыя трудныя предпріятія міра возникаютъ, когда они легки.

Самыя великія предпріятія возникаютъ, когда они еще малы

(Лао-Тсе).

Не поддавайся настроенію духа того, который тебя оскорбляетъ, и не становись на тотъ путь, на который бы ему хотѣлось увлечь тебя.

Если съ людьми злыми и безчеловѣчными будешь не кротокъ, а жестокъ и безчеловѣченъ, то берегись, какъ бы не сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Лучшій способъ отомстить обидчику, это не поступать по его примѣру.

(Маркъ Аврелій).

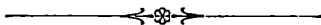

Да будетъ каждая утренняя заря для васъ какъ бы началомъ жизни, а каждый закатъ солнца какъ бы концомъ ея, и пусть каждая изъ этихъ короткихъ жизней оставляетъ по себѣ слѣдъ любовнаго дѣла, совершеннаго для другихъ, добраго усилія надъ собой и какого-нибудь приобрѣтеннаго знанія.

(Джонъ Рёскинъ.)

Если твое самолюбіе страдаетъ при воспомина-
ніи о томъ, что въ бывшее время ты пренебрегалъ
мудростью, не жилъ, какъ живутъ мудрецы, и
едва ли стяжаешь себѣ славу мудреца, то не
тужи объ этомъ. Если ты не прослывешь за му-
дреца, тѣмъ лучше. Будь доволенъ, если мо-
жешь теперь, сейчасъ же, начать жить такъ,
какъ того требуетъ совѣсть твоя.

(Маркъ Аврелій).

Человѣкъ мыслить—такъ онъ созданъ. Ясно, что онъ долженъ мыслить разумно. Разумно мыслящій человѣкъ прежде всего думаетъ о томъ, для какой цѣли онъ долженъ жить: онъ думаетъ о своей душѣ, о Богѣ. Посмотрите же о чемъ думаютъ мірскіе люди? О чемъ угодно, только не объ этомъ. Они думаютъ о пляскахъ, о музыкѣ, о пѣніи и тому подобныхъ удовольствіяхъ; они думаютъ о постройкахъ, о богатствѣ, о власти; они завидуютъ положенію богачей и царей. Но они вовсе не думаютъ о томъ, что значитъ быть человѣкомъ.

(Власъ Паскаль).

Одна изъ главныхъ обязанностей человѣка состоитъ въ томъ, чтобы заставить свѣтить во всю силу то свѣтлое начало разума, которое мы получаемъ отъ Неба.

(Китайская мудрость).

И не бойтесь убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убить; а бойтесь болѣе того, кто можетъ и душу и тѣло погубить.

(Мт. X, 28).

Я состою изъ духа и тѣла. Для тѣла все безразлично, ибо вещество лишено способности различать что бы то ни было. Для духа же все то, что не исходитъ отъ духа, тоже безразлично, ибо жизнь духа самостоятельна. Но жизнь духа не имѣетъ ни малѣйшаго значенія ни въ прошедшемъ ни въ будущемъ. Вся ея важность сосредоточена въ настоящемъ времени.

(Маркъ Аврелій).

Чѣмъ глубже спускается человѣкъ въ самого себя и чѣмъ ничтожнѣе онъ представляется себѣ, тѣмъ выше поднимается онъ къ Богу.

(Браминская мудрость).

Человѣкъ есть дробь. Числитель, это—сравнительно съ другими,—достоинства человѣка; знаменатель, это—оцѣнка человѣкомъ самого себя. Увеличить своего числителя — свои достоинства, не во власти человѣка, но всякій можетъ уменьшить своего знаменателя — свое мнѣніе о самомъ себѣ, и этимъ уменьшеніемъ приблизиться къ совершенству.

(Л. Т.).

Разумъ производитъ существа, добродѣтель питаетъ ихъ, поэтому среди всѣхъ существъ нѣтъ ни одного, которое не уважало бы разумъ и не почитало добродѣтель.

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.

(Лao-Tce).

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

Для того, чтобы пламя могло дать спокойный свѣтъ, нужно чтобы свѣтильникъ былъ поставленъ на защищенное отъ вѣтра мѣсто. Ежели же пламя подвергнуто переменяющимся вѣтрамъ, то оно будетъ дрожать и кидать обманчивыя тѣни, темныя и странныя, на бѣлую поверхность души.

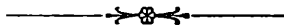
Состраданіе есть законъ вѣчной гармоніи, законъ вѣчной любви.

(Браминская мудрость).

Разъяснять значитъ даромъ тра-
титъ время. Человѣкъ, видящій ясно,
понимаетъ съ намека; человекъ же,
неправильно видящій, не пойметъ и
изъ цѣлой рѣчи.

(Джонъ Рѣскинъ).

Хорошій чело́вѣкъ есть учитель дурного, дурной чело́вѣкъ есть матеріаль хорошаго чело́вѣка. Тотъ, кто не уважаетъ своего учителя и не любитъ того матеріала, надъ которымъ работаетъ, хотя бы и былъ очень уменъ, ошибается.

(Ляо-Тсе).

Если вы можете научить чело́вѣка добру и не дѣлаете этого—теряете брата.

Если чело́вѣкъ не расположенъ принять ваши поученія, а вы все-таки передаете ихъ ему, вы теряете слова.

Мудрый, просвѣщенный чело́вѣкъ не теряетъ ни братьевъ, ни свои слова.

(Китайская мудрость).

Свѣтильникъ для тѣла есть око. Итакъ, если око твое будетъ чисто, то все тѣло твое будетъ свѣтло. Если же око твое будетъ худо, то все тѣло твое будетъ темно. Итакъ, если свѣтъ, который въ тебѣ, тьма, то какова же тьма?

(Мт. VI, 22—23).

Когда потухаетъ свѣтъ, то темная тѣнь изъ твоего собственнаго сердца падаетъ на твой путь,—остерегайся этой ужасной тѣни, никакой свѣтъ твоего разума не можетъ уничтожить темноты, исходящей изъ твоей души до тѣхъ поръ, пока не будутъ изгнаны изъ нея всѣ себялюбивыя мысли.

(Браминская мудрость).

Люди безсмысленно любяць и тщетно вѣрятъ, оставаясь несправедливими, и великое заблужденіе лучшихъ людей, изъ поколѣнія въ поколѣніе, состояло въ томъ, что они помогали бѣднымъ милостыней, проповѣдью терпѣнія, надежды и всевозможными другими смягчающими и утѣшающими средствами, а не путемъ, единственно заповѣданнымъ намъ Богомъ, не путемъ справедливости.

(Джонъ Рѣскинъ).

Единственное, что хорошій человекъ долженъ дѣлать, это быть справедливымъ, научая этому другихъ людей. Жертва же своими силами, своею жизнью, своимъ счастьемъ есть всегда печальная и исключительная необходимость, а не исполненіе вѣчнаго закона жизни.

(Джонъ Рѣскинъ).

Люди высшей добродѣтели не считаютъ себя добродѣтельными, поэтому они добродѣтельны. Люди низшей добродѣтели 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.

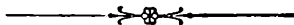
Правила приличія суть только подобія правды и начало всякаго безпорядка. Остроуміе есть цвѣтъ разума, но начало невѣжества, поэтому святой человѣкъ держится плода, а не цвѣтка, откидываетъ послѣднее и держится перваго.

(Лао-Тсе).

Вы должны проникнуться твердой рѣшимостью, чтобы все ваше было Божье, тогда и вы будете Божьи. И вы должны дѣлать это просто и спокойно, думая о себѣ только какъ о существѣ, посланномъ для исполненія Его дѣла, и въ каждую свободную минуту обдумывая то, что вамъ предстоитъ сдѣлать въ слѣдующую.

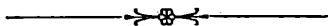
(Джонъ Рёскинъ).

Когда я говорю тебѣ о Богѣ, то ты не думай, что я говорю тебѣ о какомъ-нибудь предметѣ, слѣланномъ изъ золота или серебра. Тотъ Богъ, о Которомъ я тебѣ говорю,—ты Его чувствуешь въ своей душѣ. Ты носишь Его въ самомъ себѣ, и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь Его образъ въ твоей душѣ. Передъ идоломъ золотымъ, котораго ты считаешь за Бога, ты остерегаешься дѣлать что-либо непристойное, а передъ лицомъ того Бога, Который въ тебѣ самомъ и Который все видитъ и слышитъ, ты даже не краснѣешь, когда предаешься своимъ гнуснымъ мыслямъ и поступкамъ.

Если бъ только мы постоянно помнили, что Богъ въ насъ—свидѣтель всего того, что мы дѣлаемъ и думаемъ, то мы перестали бы грѣшить, и Богъ неотлучно пребывалъ бы въ насъ. Давайте же вспоминать Бога, думать и бесѣдовать о Немъ какъ можно чаще.

(Эпиктетъ).

Увы! не лишеніе пищи самое жестокое и не вопли о ней самые сильные. Жизнь дороже пищи.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

Трудно быть бѣднымъ и не испытывать недобраго чувства. Напротивъ очень легко быть богатымъ и не гордиться этимъ.

_____ (Китайская мудрость).

Нѣкоторыя богатства тяжелы отъ пролитыхъ человѣческихъ слезъ, какъ плохо убранный урожай тяжелъ отъ несвоевременныхъ дождей.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

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

(Талмудъ).

Злой человекъ вредитъ самому себѣ
прежде, чѣмъ повредитъ другимъ.

(Св. Августинъ).

Человекъ можетъ избѣжать несчастій,
ниспосылаемыхъ Небомъ, но отъ тѣхъ
несчастій, которыя самъ человекъ на-
влекаетъ на себя, нѣтъ спасенія.

(Восточная пословица).

Какъ трудно имѣющимъ богатство войти въ Царствіе Божіе! Ибо удобнѣе верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти въ Царствіе Божіе.

(Лк. XVIII, 24—25).

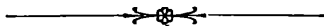
Думаете ли вы, что хоть одна женщина стала когда-нибудь лучше оттого, что имѣла брильянты. А между тѣмъ, сколько женщинъ стало низкими, развратными и несчастными отъ желанія имѣть брильянты. И сталъ ли хоть одинъ мужчина лучше отъ обладанія сундуками, полными золота? А кто измѣритъ все зло, совершенное для того, чтобы наполнить ихъ?

(Джонъ Рёскинъ).

Хотя мудрецъ строгъ къ себѣ, но отъ другихъ онъ ничего не требуетъ. Онъ бываетъ доволенъ своимъ положеніемъ и никогда не жалуется на Небо, не обвиняетъ другихъ за свою участь,—поэтому, находясь въ низкой долѣ, онъ покоряется судьбѣ. Простой же смертный, ища земныхъ благъ, впадаетъ въ опасности.

Когда стрѣла не попадетъ въ цѣль, стрѣляющій винить въ этомъ себя самого, а не другого. Такъ поступаетъ и мудрецъ.

(Конфуцій).

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 твоихъ 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 человѣкомъ, 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 неприятности, 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.

(Эпиктетъ).

Побѣждай ярость любовью, отвѣчай добромъ на зло, скудость побѣждай щедростью, лжеца словомъ правды.

(Буддійская мудрость).

Живи такъ, какъ будто ты сейчасъ долженъ проститься съ жизнью, какъ будто время, оставленное тебѣ, есть неожиданный подарокъ.

(Маркъ Аврелій).

Не оскверняйте себя раздоромъ, который губить тѣло, душу и имущество. Мнѣ доводилось видѣть, какъ бѣлые почернѣли, вельможи умалились, цѣлыя семейства исчезли, князья лишились своего имущества, значительные города были разрушены, союзы были расторгнуты, благочестивые были опозорены, вѣрующіе погибли и знатные покрылись позоромъ и безславіемъ, — и все это вслѣдствіе раздора.

(Талмудъ).

Если человекъ заслуживаетъ похвалы, старайтесь не отказывать ему въ ней, иначе вы не только рискуете отклонить его отъ надлежащаго пути, лишая его поддержки и одобренія, въ которомъ онъ нуждается, но и сами лишитесь лучшаго преимущества — воздать человеку должное за его трудъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Много вреда можно нанести неосторожной похвалою и осужденіемъ, но главный вредъ наносится осужденіемъ.

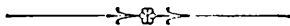
(Джонъ Рёскинъ).

Все растетъ жажда безумца, все тянется она, подобно повиликѣ; она переходитъ отъ жизни къ жизни, какъ обезьяна, ищущая въ лѣсу плодовъ, прыгаетъ съ дерева на дерево.

Кто охваченъ этой низменной жаждой, этой жаждой, полной отравы, вокругъ того обовьются страданія, подобно бѣглой, вьющейся повиликѣ.

Кто побѣждаетъ эту жажду, эту жажду, побѣдимую въ мірѣ, отъ того отпадаютъ всѣ страданія, какъ съ листка лотоса скатываются дождевыя капли.

(Буддійская мудрость).

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

(Маркъ Аврелій).

И теперь и прежде высмѣиваютъ того, кто сидитъ въ молчаніи, высмѣиваютъ и того, кто много говоритъ, и того, кто говоритъ мало, — нѣтъ никого на землѣ, кто бы не былъ порицаемъ.

Никогда не было, никогда не будетъ и нѣтъ никого, кого бы постоянно порицали, какъ нѣтъ и того, кто всегда былъ бы хвалимъ.

(Буддійская мудрость).

Прійдите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь отъ Меня: ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой душамъ вашимъ.

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

(Мт. XI, 28—30).

Если, обремененный неприятными дѣлами, ты чувствуешь приступъ гнѣва или возмущенія, то спѣши уйти отъ самого себя и не поддавайся впечатлѣніямъ, могущимъ лишить тебя самообладанія. Чѣмъ болѣе мы упражняемся въ томъ, чтобы силою воли вернуться къ спокойному настроенію души, тѣмъ способность удерживать спокойствіе духа усиливается.

(Маркъ Аврелій).

Спѣши къ доброму дѣлу, хотя и незначительному, и бѣги отъ всякаго грѣха; ибо одно доброе дѣло влечетъ за собою другое, а одинъ грѣхъ порождаетъ другой: награда добродѣтели— добродѣтель, наказаніе порока—порокъ.

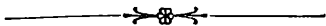
(Галмудъ).

Безъ рѣшимости въ сердцѣ вашемъ дѣлать добро, пока ваша правая рука не онѣмѣла, и дѣлать это, невзирая на то, поведетъ ли это васъ къ жизни или смерти, невозможна никакая жизнь, достойная этого имени!

(Джонъ Рѣскинъ).

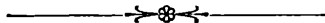
Относитесь хорошо къ людямъ въ расчетѣ получить выгоду отъ ихъ благодарности, и вы не получите ни малѣйшей отплаты за вашу мнимую доброту; но относитесь къ нимъ хорошо безъ всякихъ корыстныхъ соображеній, и вы достигнете и благодарности и пользы. И такъ во всемъ, «кто хочетъ душу свою сберечь—потеряетъ, а кто потеряетъ душу свою ради меня, тотъ обрѣтетъ ее».

(Джонъ Рёскинъ).

Дѣйствительная жизнь не мимолетна, не легка и никогда не пропадаетъ. Каждая благородная жизнь оставляетъ свои нити, навсегда вплетенными въ дѣло міра, и такимъ образомъ все болѣе и болѣе растетъ мощь человѣчества со здоровыми корнями и съ вѣтвями, все выше поднимающимися къ небу.

(Джонъ Рёскинъ).

Всѣ неразумныя животныя и весь вещественный міръ отданы въ распоряженіе тебѣ, разумное существо, и ты, не сомнѣваясь, можешь пользоваться ими. Человѣкомъ же, одареннымъ разумомъ, какъ и ты, пользуйся, ни на минуту не забывая духовной связи, соединяющей тебя съ нимъ.

(Маркъ Аврелій).

Въ каждый моментъ нашей жизни мы должны стараться отыскивать не то, что насъ отдѣляетъ отъ другихъ людей, а то, что у насъ съ ними общаго.

(Джонъ Рёскингъ).

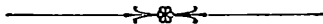
Кто губить живыя существа, говорить ложь, завладѣваетъ чужимъ добромъ, увлекаетъ чужую жену и кто въ жаждѣ опьянѣнія предается питью хмельныхъ напитковъ, тотъ уже въ слѣдующемъ мѣрѣ подкапывается подъ свой собственный корень.

О, человекъ, познай, что погибель готовитъ себѣ не побѣдившій себя: блюди себя, чтобы корысть и тщеславіе не вовлекли тебя въ печаль на долгія времена.

И большое и малое даяніе получаютъ нищенствующие; кто сокрушается о лучшей пищѣ и питьѣ, полученныхъ другимъ, тотъ не найдетъ себѣ покоя ни днемъ, ни ночью.

Въ комъ угасла всякая зависть, въ комъ вырвана она съ корнемъ, тотъ наслаждается въ покоѣ и день и ночь.

(Буддійская мудрость).

Настоящихъ благъ немного. То только истинное благо и добро, что благо и добро для всѣхъ.

Поэтому, чтобы не уклоняться отъ избранной цѣли, надо, чтобы эта цѣль была добро, согласное съ общимъ благомъ. Кто направитъ свою дѣятельность на такую цѣль—приобрѣтетъ себѣ благо.

(Маркъ Аврелій).

«Люби Превѣчнаго, Бога твоего, всѣмъ сердцемъ твоимъ», пусть сердце твое всецѣло будетъ посвящено Богу, пусть миръ водворится во внутреннемъ мірѣ твоёмъ, чтобы чувственные наклонности твои вполнѣ подчинялись чувству долга.

(Талмудъ).

Кто не со Мною, тотъ противъ Меня;
и кто не собираетъ со Мною, тотъ рас-
точаетъ.

(Лк. XI, 23).

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

Слава человѣку, который въ часъ
смерти такъ же чистъ и невиненъ, какъ и
въ часъ своего рожденія.

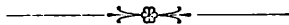
(Талмудъ).

Большою частью люди, проводящіе свое время въ разныхъ хлопотливыхъ занятіяхъ, воображають, что, какъ скоро они окончатъ свое дѣло, такъ сейчасъ же предадутся сладкому отдыху. Они не понимаютъ, что страсть къ напряженной суетливой дѣятельности такъ же ненасытима, какъ и потребность въ развлеченіяхъ, и точно такъ же происходитъ отъ боязни остаться одному съ самимъ собою. Люди эти думаютъ, что имъ хочется поскорѣе окончить свое дѣло и найти покой въ отдыхѣ, но на самомъ дѣлѣ они не ищутъ ничего, кромѣ волненій, безпокойства, суеты.

А казалось бы такъ просто понять, что самая надежда ихъ на покой послѣ хлопотливаго занятія указываетъ, что условіе счастья есть покой, а не волненія и безпокойства.

Такъ проходитъ вся жизнь этихъ людей. Они съ большими усиліями преодолеваютъ разныя препятствія, чтобы добиться желаемаго будто бы покоя. Но когда приходитъ этотъ покой, то онъ становится невыносимымъ для нихъ: скука выступаетъ изъ глубины души ихъ и наполняетъ своимъ ядомъ.

(Паскаль).

Только одна самоочевидная правда должна осуществляться людьми.

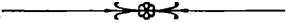
(Конфуцій).

Никакая правда не ведетъ къ унынію. Лучшее доказательство праваго дѣла состоитъ въ томъ, что оно имѣетъ власть надъ нашимъ сердцемъ. Оно приводитъ насъ въ восторгъ, покоряетъ насъ и помогаетъ намъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Говорить правду то же, что красиво писать, и является 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).

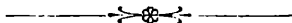

Когда я вижу человѣка, который мучитъ себя какими-нибудь опасеніями и безпокойствами, я спрашиваю себя: что нужно этому несчастному человѣку? Навѣрное, онъ хочетъ чего-нибудь такого, что не находится въ его власти, и чѣмъ онъ не можетъ самъ распорядиться; потому что когда то, чего я хочу, находится въ моей власти, то я не могу безпокоиться объ этомъ, а прямо дѣлаю то, чего желаю. Посмотрите, напримѣръ, на человѣка, поющаго или играющаго на гусяхъ: пока онъ играетъ или поетъ самъ для себя, безъ всякихъ слушателей, онъ не безпокоится и не волнуется никакими опасеніями или сомнѣніями. Но посмотрите на него тогда, когда онъ играетъ передъ большой толпой народа; какъ онъ мучитъ себя, какъ онъ блѣднѣетъ и краснѣетъ, какъ сильно бьется у него сердце! А почему? Потому, что онъ хочетъ не только хорошо сыграть или спѣть, но чтобы и люди похвалили его, а это, очевидно, зависитъ не отъ него, но отъ слуша-

телей его. И вотъ онъ беспокоится о томъ, чѣмъ не можетъ распорядиться самъ, и мучить себя совершенно понапрасну. Онъ беспокоится не о томъ, что онъ плохо споетъ или сыграетъ,— нѣтъ: онъ хорошо знаетъ свое дѣло; онъ беспокоится не о дѣлѣ своемъ, но о похвалѣ людской, т.-е. о томъ, что не въ его власти. Когда человекъ желаетъ того, что ему не дано, и отвращается отъ того, чего онъ избѣжать не можетъ, то у него желанія не въ порядкѣ: онъ боленъ разстройствомъ, желаній точно такъ же какъ, люди бываютъ больны разстройствомъ желудка и печени.

Такимъ разстройствомъ желаній боленъ всякій человекъ, который тревожится о будущемъ или мучить себя разными беспокойствами и страхами о томъ, что отъ него не зависитъ.

(Эпиктетъ).

Врачъ прописываетъ одному больному одно лѣченіе, другому — другое, такъ и Провидѣніе прописываетъ намъ болѣзни, увѣчья и прискорбныя потери.

Какъ предписанія врача клонятся къ восстановленію здоровья больного, такъ точно и случайности, которымъ Провидѣніе подвергаетъ человѣка, клонятся къ нравственному оздоровленію его, къ восстановленію связи его оторваннаго личнаго существованія съ общей жизнью всего человѣчества.

Итакъ, принимай все то, что выпадаетъ тебѣ на долю, какъ принимаютъ больные лѣкарства врача. Восстановленіе здоровья тѣла—вотъ смыслъ этихъ горькихъ лѣкарствъ; но вѣдь для всеобщей разумной природы сохраненіе каждымъ существомъ своего назначенія такъ же важно, какъ для больного сохраненіе здоровья тѣла.

Поэтому тебѣ надо привѣтствовать все то, что съ тобой приключается, даже самое горькое, ибо смыслъ такихъ случайностей есть здравіе и цѣльность мірозданія. Природа, живая Его разумомъ, дѣйствуетъ разумно и все, что отъ нея исходитъ, безошибочно содѣйствуютъ сохраненію единства.

(Маркъ Аврелій).

«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 Рѣскинъ).

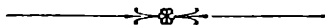
Если мы сойдемся трое, то я, навѣрное, найду двухъ учителей. Доброму человѣку я буду стараться подражать, а глядя на человѣка развратнаго, я буду стараться исправить себя.

(Китайская мудрость).

Правда — начало и конецъ всего существующаго. Если бы не было правды, то не было бы ничего. Поэтому мудрецы смотрятъ на правду, какъ на сокровище.

Правда не только существуетъ сама по себѣ, но и создала всѣ вещи. Она существуетъ сама по себѣ оттого, что она — любовь; она сотворила вещи потому, что она — мудрость, естественная добродѣтель и Тао, объединяющее внѣшнее съ внутреннимъ. Хотя люди оставляютъ правду безъ вниманія, но она никогда не потеряетъ своего значенія.

(Конфуцій).

Потому любить Меня Отець, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимаетъ ея у меня; Но Я Самъ отдаю ее.

(Ин. X, 17—18).

Самъ творишь злое — самъ страдаешь; самъ бѣжишь отъ грѣховнаго — самъ же очищаешь себя отъ зла. Самъ ты дѣлаешь себя чистымъ и нечистымъ и ни кто иной не будетъ твоимъ спасителемъ.

(Буддійская мудрость).

Душа и плоть — вотъ что человѣкъ считаетъ своимъ, о чемъ безпрестанно печется. Но знай, что самъ ты, сущность твоя, — въ духѣ. Проникайся этимъ сознаниемъ, вознеси свой духъ выше плоти, соблюдай его отъ всякой житейской внѣшней 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.

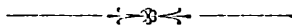
(Маркъ Аврелій).

Тотъ, кто ищетъ учености, растеть съ каждымъ днемъ въ глазахъ міра.

Тотъ, кто ищетъ разума, съ каждымъ днемъ умалается.

Онъ умалается все больше и больше до тѣхъ поръ, пока не достигнетъ полного смиренія. Когда же онъ достигъ полного смиренія, нѣтъ вещи, которой бы онъ не могъ совершить.

(Лао-Тсе).

Истинныя слова не бывают пріятны.
Пріятныя слова не бывают истинны.

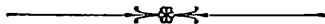
Добрые не бывают спорщиками, спорщики не бывают добрыми.

Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.

Святой человекъ ничего не собираетъ, а чѣмъ болѣе онъ дѣлаетъ для другихъ, тѣмъ болѣе онъ пріобрѣтаетъ.

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

(Лао-Тсе).

На ваннѣ короля Чингъ-Чангъ были вырѣзаны слѣдующія слова: «Каждый день возобновляй себя совершенно; дѣлай это снова, снова и опять снова».

(Китайская мудрость).

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

(Конфуцій).

Какъ хорошо бываетъ человѣку, когда онъ истомится въ напрасныхъ поискахъ за благомъ въ мірской жизни и протянетъ, усталый, свои руки ко Христу.

(Власть Паскаль).

Чтобы не пролить полный сосудъ, нужно внимательно держать его прямо.

Чтобы лезвіе было остро, нужно постоянно точить его.

Если золото и драгоценные камни наполняютъ домъ, то трудно сохранить ихъ.

Богатый, знатный и гордый наводитъ самъ на себя несчастье.

Для того, чтобы совершить достойное и приобрести славу, лучше всего удалиться въ уединеніе.

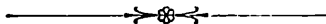
Въ этомъ истинный путь святости.

(Лао-Тсе).

У насъ не хватаетъ знаній, чтобы даже понять хоть только жизнь человѣческаго тѣла. Посмотрите, что нужно знать для этого: тѣлу нужны мѣсто, время, движеніе, теплота, свѣтъ, пища, вода, воздухъ и многое другое. Въ природѣ же все такъ тѣсно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучивъ другого. Нельзя познать части, не познавъ цѣлаго. Жизнь тѣла нашего мы поймемъ только тогда, когда изучимъ все то, что нужно ему; а для этого необходимо изучить всю вселенную. Но вселенная безконечна и познаніе ея недостижимо для человѣка. Следовательно, мы не можемъ вполнѣ уяснить себѣ и жизнь нашего тѣла.

(Власъ Паскаль).

Человѣкъ сидитъ въ тюрьмѣ и не знаетъ, какой приговоръ о немъ постановленъ. У него остается всего часъ времени для того, чтобы узнать объ этомъ, и если онъ узнаетъ, что онъ приговоренъ къ смерти, то этого часа достаточно, чтобы ему выхлопотать отмѣну этого приговора. Неужели же онъ употребитъ этотъ часъ не на то, чтобы узнать, каковъ приговоръ, а на игру въ карты? Это было бы ни съ чѣмъ несообразно. А между тѣмъ такъ точно поступаютъ люди, не думающіе о Богѣ и о вѣчности.

(Власъ Паскаль).

Всякая птица знаетъ, гдѣ дѣлать свое жилище. Зная, гдѣ ея жилище, она показываетъ, что знаетъ свое назначеніе. Неужели человѣкъ, умнѣйшее изъ всѣхъ существъ, не можетъ знать того же, что и птица?

(Китайская мудрость).

Кто изъ васъ, имѣя раба, пашущаго или пасущаго, по возвращеніи его съ поля, скажетъ ему: поиди скорѣй, садись за столъ?

Напротивъ, не скажетъ ли ему: приготовь мнѣ поужинать и, подпоясавшись, служи мнѣ, пока буду ѣсть и пить; и потомъ ѣшь и пей самъ?

Станетъ ли онъ благодарить раба сего за то, что онъ исполнилъ приказаніе? не думаю.

Такъ и вы, когда исполните все повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы, ничего не стоящіе, потому что сдѣлали, что должны были сдѣлать.

(Лк. XVII, 7—10).

Займи мѣсто ниже, чѣмъ тебѣ подобаетъ.

Лучше, если тебѣ скажутъ: взойди выше, нежели: сойди внизъ.

Кто возвышаетъ себя, того Богъ унижаетъ, а кто себя смиряетъ, того Богъ возвышаетъ.

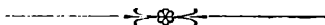
(Талмудъ).

Мудрое потребленіе гораздо труднѣе мудраго производства. Что двадцать человѣкъ съ трудомъ произвести, то одинъ легко можетъ потребить, и вопросъ жизни, какъ для каждаго отдѣльнаго лица, такъ и для цѣлаго народа, состоитъ не въ томъ, сколько онъ произведетъ, а въ томъ, на что эти продукты тратятся.

Люди обыкновенно утверждаютъ, что личная практическая дѣятельность бессильна сколько-нибудь повліять на измѣненіе или задержку обширной системы современной промышленности или способовъ производства и торговли.

Я же, вдумываясь въ ту же массу умныхъ разговоровъ, которая входитъ въ одно длинное ухо міра и выходитъ изъ другого, не производя ни малѣйшаго впечатлѣнія на его умъ, испытываю иногда непреодолимое желаніе попытаться весь остатокъ жизни употребить на то, чтобы молча дѣлать то дѣло, которое я считаю разумнымъ, и никогда ни о чемъ больше не говорить.

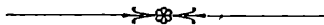
(Джонъ Рёскинъ).

Некоторые люди такъ боятся того невѣдѣнія, въ которомъ человѣку по природѣ своей приходится жить, такъ боятся смерти и всякихъ несчастій, что стараются вовсе не думать объ этихъ вещахъ. Они постоянно ищутъ новыхъ развлеченій и удовольствій, думая этимъ заглушить свое безпокойство и обрѣсть счастье. Но такимъ путемъ они не могутъ получить удовлетворенія, такъ какъ человѣкъ, ищущій своего удовольствія, никогда не бываетъ доволенъ: получивъ то, чего онъ хотѣлъ, онъ не успокаивается, но тотчасъ же испытываетъ новыя желанія, которыя еще не удовлетворены.

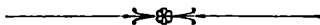
Обыкновенно думаютъ, что жизнь короля есть самая лучшая жизнь. Однако, если король останется безъ развлеченія и будетъ имѣть время подумать о томъ, что такое онъ самъ, то онъ увидитъ свое несчастное положеніе, вспоминая о всемъ томъ, что угрожаетъ ему: о неповиновеніи, о беспорядкахъ, болѣзняхъ, смерти. И потому король, если онъ не развлекается, несчастнѣе послѣдняго своего подданнаго, который можетъ играть въ карты и развлекаться.

(Власъ Паскаль).

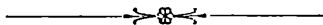
Небесный разумъ дѣйствуетъ подобно человѣку, натягивающему лукъ. Онъ опускаетъ внизъ то, что было выше, и поднимаетъ вверхъ то, что было ниже. Онъ отнимаетъ у тѣхъ, кто имѣетъ изобиліе, и прибавляетъ тѣмъ, которые нуждаются.

(Конфуцій).

Мудрому человѣку такъ же несвойственно разсуждать много о природѣ существъ, стоящихъ выше его, какъ и о природѣ существъ ниже его. Слишкомъ нескромно предполагать, что человѣкъ можетъ постичь первыхъ, какъ и слишкомъ унижительно предполагать, что онъ можетъ всецѣло сосредоточивать свое вниманіе на вторыхъ. Признавать свое вѣчное относительное величіе и ничтожество, познавать и себя и свое мѣсто въ природѣ, быть довольнымъ своей подчиненностью Богу, не въ силахъ будучи постичь Его и управлять низшими тварями съ любовью и добротой, не раздѣляя ихъ животныхъ страстей и не подражая имъ, — вотъ что значитъ быть смиреннымъ по отношенію къ Богу, добрымъ по отношенію къ Его тварямъ и мудрымъ по отношенію къ себѣ.

(Джонъ Рёскинъ).

Одно изъ опредѣленныхъ условій труда человека состоитъ въ томъ, что полнота находится въ соотвѣтствіи между временемъ посѣва и жатвой, и потому чѣмъ отдаленнѣе вообще цѣль нашихъ стремленій, чѣмъ меньше мы желаемъ сами видѣть плоды нашихъ трудовъ, тѣмъ больше и обширнѣе будетъ мѣра нашего успѣха.

(Джонъ Рёскинъ).

Творящій злое благоденствуетъ, пока не созрѣлъ плодъ его злыхъ дѣяній; но когда вызрѣетъ этотъ плодъ, тогда въявь увидитъ все зло свое творящій беззаконіе.

Злые дни видитъ добродѣтельный, — все еще не созрѣли плоды его добрыхъ дѣлъ; но блаженъ онъ будетъ, когда дѣла его принесутъ добрые плоды.

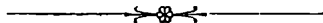
(Буддійская мудрость).

Не ищи славы въ безславіи другихъ.

Человѣку развитому подобаесть скрывать позоръ другихъ, даже тѣхъ, которые нанесли ему вредъ.

Не напоминай кающемуся про его прежнія прегрѣшенія.

(Талмудъ).

А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ, и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ.

(Мт. V, 44).

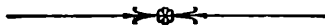
Прекрасное свойство человѣка есть способность любить и тѣхъ, кто враждуетъ противъ него. Эта любовь пробуждается въ немъ разумѣніемъ, пониманіемъ того, что всѣ люди—братья, что они грѣшатъ противъ воли, что обидчика и потерпѣвшаго ожидаетъ тотъ же конецъ, а главное — что обида не можетъ повредить человѣку, ибо только онъ самъ можетъ повредить душѣ своей.

(Маркъ Аврелій).

«Здѣсь я буду обитать во время дождей, тамъ я поселюсь лѣтомъ», такъ мечтаетъ безумецъ и не помышляетъ о смерти, а она внезапно приходитъ и уноситъ человѣка озабоченнаго, корыстнаго, разсѣяннаго, какъ наводненіе смываетъ спящую деревню.

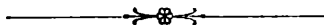
Ни сынъ, ни отецъ, ни родные и близкіе — никто не поможетъ намъ, когда поразитъ насъ смерть; благой и мудрый, ясно сознавши смыслъ этого, быстро расчиститъ путь, ведущій къ успокоенію.

(Буддѣйская мудрость).

Неужели тебя страшить переменна? Вѣдь ничто на свѣтѣ не дѣлается безъ переменны. Самая сущность всеобщей природы есть переменна. Нельзя согрѣть воды безъ того, чтобы не совершилось превращеніе съ дровами; питаніе невозможно безъ измѣненія пищи. Вся міровая жизнь есть не что иное, какъ переменна. Пойми, что ожидающее тебя превращеніе имѣетъ тотъ же точно смыслъ, что оно только необходимо по самой природѣ вещей. Надо заботиться объ одномъ, какъ бы не сдѣлать чего-нибудь противнаго истинной природѣ человѣческой, поступать во всемъ, какъ и когда она укажетъ.

(Маркъ Аврелій).

Всякая истинная наука начинается съ любви, а не съ разбора своихъ со-
братьевъ, и кончается любовью, а не
анализомъ Бога.

(Джонъ Рёскинъ).

Мудрецъ сказалъ: мое ученіе просто
и смыслъ его легко проникнуть. Оно
все состоитъ въ томъ, чтобы любить
ближняго какъ самого себя.

(Китайская мудрость).

Было уже высказано не разъ и вполнѣ вѣрно, что вся разница между гениемъ и остальными людьми состоитъ въ томъ, что гений, большею частью, остается ребенкомъ, смотрящимъ въ мiръ широко раскрытыми глазами, полными безконечнаго удивленiя, при сознании не своего великаго значенiя, а своего непредѣльнаго невѣжества и въ то же время своей мощи.

(Джонъ Рёскингъ).

Когда люди занимаются учениемъ для самихъ себя, учение это полезно для нихъ, когда же люди дѣлаютъ это для другихъ, чтобы казаться учеными, ученость эта бесполезна.

(Китайская мудрость).

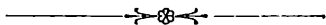
Сынъ человѣческій! Не внимай нашоптыванію искусителя, который тебѣ скажетъ: «Развѣ я изъ камня, развѣ плоть моя изъ мѣди, что ты взваливаешь на меня эту тяжелую ношу — исполненіе заповѣдей. Вѣдь всѣ дни мои и ночи мои недостаточны будутъ для исполненія всего этого». Знай, что такіе помыслы суть нашоптыванія злого искусителя, который представляетъ тебѣ исполненіе заповѣдей дѣломъ очень труднымъ, дабы ты совсѣмъ уклонился отъ истины и попалъ въ западню. Знай также, что большую половину заповѣдей составляютъ запреты, говорящіе человѣку только «не дѣлай». Опять большую часть остальной половины составляютъ заповѣди объ единствѣ Бога и постоянной любви къ Нему и чтобы ты не вредилъ ближнему, удалялся отъ грабежа и т. д. Такимъ образомъ заповѣди очень легко исполнимы, такъ какъ большая часть изъ нихъ суть пассивныя, т.-е. требующія только воздержанія отъ дѣйствія, и весьма незначительную часть составляютъ активныя, да и исполненіе этихъ не есть что-нибудь постоянное, а случайное, періодическое, какъ, на примѣръ, твореніе милостыни, защита притѣсненнаго отъ его притѣснителя, что представляется не каждый день, а иногда.

(Талмудъ).

Разсматривайте всѣ ваши дарованія и знанія, какъ средства, нужныя вамъ для помощи другимъ.

Сильному и мудрому даны его дары не для того, чтобы угнетать, а чтобы руководить и поддерживать слабого.

(Джонъ Рёскинъ).

Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ.

(Мт. V, 43—44).

Кто герой?—Превращающій въ друга врага своего.

(Талмудъ).

Абсолютная справедливость, правда, такъ же недостижима, какъ и абсолютная истина, но справедливый человѣкъ отличается отъ несправедливаго своимъ стремленіемъ къ справедливости и надеждой достигнуть ее, какъ правдивый отъ лживаго—своей жаждой истины и вѣрой въ нее.

Честныя восторженныя ошибки никогда не бываютъ вредны, потому что онѣ всегда сдѣланы въ вѣрномъ направленіи и упадаютъ впереди на дорогу, а не въ ровъ позади, и потому могутъ быть всегда исправлены человѣкомъ, слѣдующимъ за вами.

(Джонъ Рёскинъ).

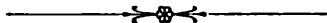
Ошибки мудраго человѣка подобны затменіямъ солнца и луны. Когда онъ ошибается, всѣ люди видятъ это и видятъ тоже, какъ онъ исправляется.

(Китайская мудрость).

Самодовольное и грубое невѣжество произведетъ несовершенное, но безобидное. Невѣжество же недовольное и хитрое, изучающее то, что оно не въ состоянїи понять, и подражающее тому, чѣмъ оно не можетъ наслаждаться, производитъ все самое отвратительное, унижающее и развращающее челоуѣчество.

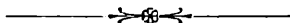
(Джонъ Рёскинъ).

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.

Для меня деньги, должности, почести, слава—тѣ же скорлупки и дѣтскія сласти. Пусть дѣти подбираютъ ихъ, пусть бьютъ ихъ и гоняютъ изъ-за этого, пусть они цѣлуютъ руки богачей, сановниковъ и ихъ прислужниковъ, для меня все это скорлупки. Если случайно ко мнѣ въ руки попадетъ какой-нибудь орѣхъ, почему же и не съѣсть его? Но нагибаться для того, чтобы его поднять, бороться изъ-за него, свалить кого-нибудь съ ногъ или самому свалиться—не стоитъ изъ-за такихъ пустяковъ.

(Эпиктетъ).

Мудрый человекъ постоянно возвышается въ разумѣ и проницательности, ничтожный же человекъ постоянно опускается въ невѣжество и порокъ.

(Китайская мудрость).

Чѣмъ старше становятся люди, живущіе духовною жизнью, тѣмъ больше расширяется ихъ умственный кругозоръ, тѣмъ болѣе яснѣетъ ихъ сознание; невѣжды же съ годами тупѣютъ еще больше.

(Талмудъ).

Слабѣйшее въ мірѣ побѣждаетъ сильнѣйшее, поэтому велико преимущество смиренія и выгода молчанія. Только немногіе въ мірѣ могутъ быть смиренны.

Человѣкъ, когда живетъ, нѣженъ и гибокъ. Когда онъ умираетъ, онъ дѣлается жесткимъ и сухимъ.

Всѣ вещи, трава, такъ же какъ и деревья, нѣжны и гибки, пока они живутъ. Когда они умираютъ, они дѣлаются черствы и сухи. Поэтому жесткое и крѣпкое—это спутники, смерти. Мягкое и нѣжное—спутники жизни. Поэтому тотъ, кто силенъ руками, не побѣдитъ. Когда дерево стало крѣпко, оно обречено на смерть. Сильные и большіе наносятся внизу, нѣжные и мягкіе наверху ихъ.

(Лао-Тсе).

Возмездіе за исполненіе заповѣди есть заповѣдь же, т.-е. если кто исполняетъ одну изъ заповѣдей, то Господь открываетъ ему возможность исполнить и другую, что составляетъ немаловажную награду, ибо это ведетъ къ его же пользѣ.

(Талмудъ).

Никакая добродѣтель никогда не бываетъ одинока. У нея всегда есть сосѣди.

(Китайская мудрость).

Посему говорю вамъ: не заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и что пить, ни для тѣла вашего, во что одѣться. Душа не больше ли пищи и тѣло—одежды?

Взгляните на птицъ небесныхъ; онѣ ни сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницу; и Отець вашъ небесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ?

Да и кто изъ васъ, заботясь, можетъ прибавить себѣ росту *хотя* на одинъ локоть?

Итакъ, не заботьтесь и не говорите: что намъ ѣсть? или, что пить? или, во что одѣться?

Ищите же прежде царства Божія и правды Его, и это все приложится вамъ.

Итакъ, не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ. Ибо завтрашній *самъ* будетъ заботиться о своемъ. Довольно для *каждаю* дня своей заботы.

(Мт. VI, 25—27, 31, 33—34)

Кто, имѣя хлѣбъ въ корзинѣ, спрашиваетъ, что я буду ѣсть завтра?—принадлежитъ къ мало-вѣрующимъ.

(Талмудъ).

Изъ наслажденія возникаетъ печаль,
изъ наслажденія возникаетъ страхъ; кто
свободенъ отъ наслажденій, нѣтъ для
того ужъ ни печали, ни страха.

(Буддйская мудрость).

Люди ищутъ удовольствій, бросаясь
изъ стороны въ сторону только потому,
что чувствуютъ пустоту своей жизни,
но не чувствуютъ еще пустоты той но-
вой потѣхи, которая ихъ притягиваетъ.

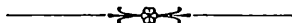
(Власъ Паскаль).

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

Людей не удивишь, а себя уморишь.

Людей слушаться, рѣшетомъ воду носить.

(Пословицы).

Люди, думающіе, что все дѣло въ знаніи, подобны тѣмъ бабочкамъ, которыя летятъ на свѣчки — сами погибаютъ и затемняютъ свѣтъ.

(Л. Т.).

Великія мысли исходятъ изъ сердца.

(Вовенаргъ).

Не бойся незнанія, бойся ложнаго знанія. Отъ него все зло міра.

(Л. Т.).

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

(Лактанцій).

Одни говорятъ: войди въ самого себя, и ты найдешь покой. Въ этомъ еще не вся правда.

Другіе, напротивъ, говорятъ: выйди изъ самого себя; постарайся забыться и найти счастье въ развлеченіяхъ. И это несправедливо, хотя бы только потому, что этимъ путемъ нельзя избавиться, напримѣръ, отъ болѣзней.

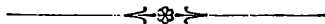
Покой и счастье—не внутри насъ, не внѣ насъ; они — въ Богѣ, Который и внутри и внѣ насъ.

(Власть Паскаль).

Душа человѣка подвержена четыремъ главнымъ соблазнамъ, противъ которыхъ ты долженъ быть всегда готовъ бороться. Пусть разумъ твой неотложно вступаетъ съ ними въ бой. Вотъ эти соблазны: воображеніе—сдержи его, сказавъ себѣ: то, о чемъ я помышляю въ настоящую минуту, праздно; самолюбіе — то, что я предпринимаю, противно общему благу; ложь — то, что я собираюсь сказать, будетъ противъ совѣсти моей, а потому и противъ правды; наконецъ, чувство сладострастія—подавляй его сознаниемъ, что ты наносишь неисправимый вредъ Божественному началу твоему, разнуздывая плоть и помогая слѣпому животному естеству стать выше духовной сущности твоей.

(Маркъ Аврелій).

Человѣкъ увеличиваетъ свое счастье въ той мѣрѣ, въ которой онъ доставляетъ его другимъ.

(Бентамъ).

Воля Бога въ томъ, чтобы мы жили счастьемъ и жизнью другъ друга, а не взаимнымъ несчастьемъ и смертью. Люди помогаютъ другъ другу своей радостью, а не горемъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Ибо изъ сердца исходятъ злые помыслы, убійства, прелюбодѣянiя, любодѣянiя, кражи, лжесвидѣтельства, хуленiя.

—————
(Мт. XV, 19).

Дѣйствiя не такъ добры или порочны, какъ наши желанiя.

—————
(Вовенаргъ).

Вдаль несутся безтѣлесные помыслы, тихо крадутся они, глубоко сокровенные; кто подчинитъ ихъ себѣ, кто обуздаетъ ихъ, тотъ освободится отъ ихъ соблазна.

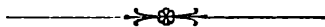
—————
(Буддiйская мудрость).

Подобное кругу (бесконечное) есть правда; она способна облекаться формою. Когда она облечена формою, тогда она и обнаруживается. Обнаружившаяся правда очевидна для всѣхъ. Очевидное движеть; движущее — измѣняетъ; измѣняющее — преобразуетъ.

То, что совершаетъ преобразование, есть міровая правда.

(Конфуцій).

Искусный военный не воинственецъ. Искусный боецъ не бываетъ сердить. Тотъ, кто искусенъ въ пользованіи людьми, бываетъ смиренъ. Это называется добродѣтелью непротивленія. Это называется согласованіемъ съ Небомъ.

(Лао-Тсе).

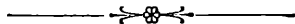
Вѣтвь, отрѣзанная отъ своего сучка, тѣмъ самымъ отдѣлилась отъ цѣлаго дерева. Такъ и человѣкъ при раздорѣ съ другимъ человѣкомъ отрывается и отъ всего человѣчества. Но вѣтвь отсѣкается постороннею рукою, человѣкъ же самъ отчуждаетъ себя отъ ближняго своего ненавистью и злобой, не вѣдая, правда, что онъ тѣмъ самымъ отрываетъ себя отъ всего человѣчества.

(Маркъ Аврелій).

Добродѣтель челоуѣколюбія недалеко отъ насъ, стоитъ только пожелать имѣть челоуѣколюбіе, и оно само придетъ къ тебѣ.

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

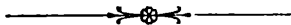
(Китайская мудрость).

Первая отличительная черта добраго и мудраго человѣка заключается въ сознаніи, что онъ знаетъ очень мало, что есть много людей, гораздо умнѣе его, при чемъ онъ всегда желаетъ узнать, научиться, а не учить.

Желающіе же поучать или управлять не могутъ хорошо ни учить, ни управлять.

(Джонъ Рёскинъ).

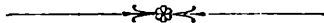
Плоть моя подвержена всякимъ внѣшнимъ бѣдствіямъ и страданіямъ; пускай же плотъ и жалуется, если ей нанесенъ вредъ. Но покуда разумомъ своимъ я не признаю за вредъ то, что приключилось съ плотью, сущность моя пребываетъ невредима.

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 бросаютъ.

(Маркъ Аврелій).

Съ самаго утра надо слѣдить за собой и сказать себѣ: я могу сейчасъ прійти въ столкнове-
ніе съ человѣкомъ дерзкимъ, неблагодарнымъ,
наглымъ, лицемѣрнымъ, докучливымъ или озло-
бленнымъ, ибо такими пороками одержимъ всякій,
не знающій, что именно хорошо и что дурно.
Но если я самъ твердо знаю, въ чемъ добро и
зло, понимаю, что зло для меня есть только то
дурное дѣло, которое я самъ дѣлаю, то никакой
обидчикъ не можетъ повредить мнѣ, ибо никто
не можетъ заставитьъ меня, противъ воли моей,
дѣлать зло. Если же я вдобавокъ помню еще и
то, какъ близко къ мнѣ всякій человѣкъ, не по
плоти и крови, а по духу, который въ каждомъ
изъ насъ отъ Бога и составляетъ ту сущность
нашу, которая выше плоти, то я не могу сердиться
или негодовать на столь близкое мнѣ существо,
ибо мы сотворены другъ для друга, призваны
помогать другъ другу, какъ рука—рукѣ, нога—
ногѣ, какъ глаза и зубы, которые всегда заодно
помогаютъ другъ другу. Поэтому отворачиваться
отъ ближняго, оскорбившаго насъ — противно
истинной природѣ нашей. Однако, противъ этого
грѣшитъ всякій человѣкъ, ненавидящій другого
за обиду.

(Маркъ Аврелій).

Претерпѣвшій же до конца спасется.

(Мт. XXIV, 13).

Слава человѣку, не поддающемуся искушенію. Богъ испытываетъ всякаго: одного богатствомъ, другого бѣдностью,—богатаго—откроетъ ли онъ руку нуждающемуся, бѣднаго же — снесетъ ли онъ безропотно, съ покорностью Провидѣнію, свои страданія.

(Талмудъ).

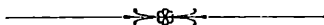
И то, что мы называемъ счастьемъ, и то, что называемъ несчастьемъ, одинаково полезно намъ, если мы смотримъ на то и на другое, какъ на испытаніе.

(Л. Т.).

Самое низменное изъ всѣхъ положеній знанія, въ которыхъ современныя сирены стараются убѣдить людей, состоитъ въ ихъ усиліи указать на иной источникъ жизни, чѣмъ любовь.

Сантиментально проповѣдуя устами заповѣдь о «любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ», люди на дѣлѣ, словно дикіе звѣри, вцѣпляются когтями въ этихъ ближнихъ и попираютъ ихъ ногами, при чемъ кто только можетъ жить трудами другихъ.

(Джонъ Рёскинъ),

Благочестіе всегда начинается со скромности. Вы должны сперва почувствовать, что вы очень ничтожны, и потому вамъ лучше дѣлать то, что вамъ велятъ, затѣмъ задуматься надъ тѣмъ, что вамъ велятъ и кто вамъ велитъ, и вы найдете всегда, что въ васъ есть всегда ясное понятіе о томъ, что дурно и хорошо, которому вы по своему желанію можете всегда слѣдовать.

(Джонъ Рёскинъ).

Кто говоритъ: буду грѣшить и буду каяться, тому не дають (свыше) каяться; кто говоритъ: буду грѣшить и день покаянія искупить мои грѣхи,—того день покаянія не искупляетъ отъ грѣховъ. Проступки въ отношеніи къ Богу день покаянія искупляетъ; проступковъ же въ отношеніи къ ближнему день покаянія не искупляетъ, пока ближній не будетъ удовлетворень.

(Галмудъ).

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

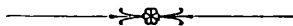
(Л. Т.).

То, что рѣки и моря властвуютъ надъ всѣми долинами, по которымъ текутъ, происходитъ оттого, что онѣ ниже ихъ.

Поэтому святой человѣкъ, если онъ хочетъ быть выше народа, онъ долженъ въ своихъ рѣчахъ быть ниже его. Если онъ хочетъ руководить имъ, то онъ долженъ быть позади него.

Поэтому святой человѣкъ живетъ выше народа, но народъ не чувствуетъ этого. Онъ находится впереди народа, но народъ не страдаетъ отъ этого. Поэтому мѣръ, не переставая, восхваляетъ его. Такъ какъ онъ не споритъ ни съ кѣмъ, никто въ мѣрѣ не споритъ съ нимъ.

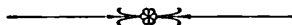
(Лао-Тсе).

Тупоуміе всегда въ основѣ сдѣлокъ Іудъ. Мы крайне несправедливы къ Искаріоту, считая его выдающимся дурнымъ человѣкомъ. Онъ былъ обыкновеннымъ любителемъ денегъ и, какъ всѣ подобные люди, не могъ понимать Христа, не могъ оцѣнить Его, не могъ уяснить себѣ Его значенія. Онъ никогда не думалъ, что Христа казнятъ, а когда увидѣлъ, что Іисуса осудили, то ужасъ напалъ на него, онъ бросилъ деньги, пошелъ и удавился.

Много ли, думаете вы, найдется теперь такихъ людей, изъ числа любителей денегъ, которые повѣсилились бы изъ страданія къ кому бы то ни было, казненному изъ-за нихъ?

(Джонъ Рёскинъ).

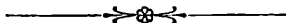

У мудреца спросили: «Въ чемъ состоитъ добродѣтель челоуѣколюбія?» Онъ сказалъ: «Въ томъ, чтобы любить людей».

У него спросили также: «Что такое наука?» Онъ сказалъ: «То, чтобы знать ихъ (людей)».

Мудрецъ уважаетъ 3 вещи: онъ уважаетъ законы Неба, уважаетъ великихъ людей и слова святыхъ. Ничтожные люди не знаютъ законовъ Неба и поэтому не уважаютъ ихъ, не цѣнятъ великихъ людей и смѣются надъ словами святыхъ.

(Китайская мудрость).

Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи!
Господи! войдетъ въ царство небесное,
но исполняющій волю Отца Моего не-
беснаго.

(Мт. VII, 21).

Тотъ, кто знаетъ правила здраваго
разума, ниже того, кто ихъ любитъ.
Тотъ, кто ихъ любитъ, ниже того, кто
ихъ исполняетъ.

(Китайская мудрость).

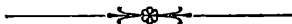
Когда дождевая вода течетъ по жолобамъ, то намъ кажется, что она вытекаетъ изъ нихъ, тогда какъ въ дѣйствительности она падаетъ съ неба. То же и съ святыми поученіями, которыя высказываютъ намъ божественные люди. Кажется, что они исходятъ отъ нихъ, въ дѣйствительности же они исходятъ отъ Бога.

Для того, что бы вынуть занозившую ногу спицу, берутъ другую, чтобы извлечь ее; когда же это сдѣлано, бросаютъ и ту и другую. Точно такъ же умъ нуженъ только для того, чтобы устранить безуміе, затемняющее зрѣніе божественнаго я, но, постигъ, какъ умъ, такъ и безуміе не составляютъ истиннаго откровенія. Тотъ, кто достигъ истиннаго откровенія, того нельзя называть ни умнымъ ни безумнымъ, потому что онъ освобождается отъ всякой двойственности и всѣхъ отношеній.

(Браминская мудрость.).

Есть люди, которые, оказавъ кому-нибудь услугу, тотчасъ считаютъ себя въ правѣ ожидать за нее награду; другіе, не разсчитывая на прямую награду, ни на минуту, однако, не забываютъ оказанной услуги и въ душѣ своей признають, 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, вполнѣ удовлетворена тѣмъ, что созрѣлъ на ней ей одной свойственный плодъ ея.

(Маркъ Аврелій).

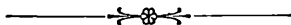

Воздержаніе не означаетъ подавленія или неразвитія энергіи, не означаетъ пріостановки въ добрѣ, какъ, напрімѣръ, въ проявленіи любви или вѣры, но, наоборотъ, силу и энергію, препятствующую дѣлать то, что человѣкъ считаетъ дурнымъ.

_____ (Джонъ Рёскинъ).

Достигшій добродѣтели, хотя бы онъ и не былъ уменъ, твердъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Онъ слабъ (тѣломъ), но силенъ (духомъ).

_____ (Конфуцій).

Зломъ воздасть тебѣ твой врагъ, больно отплатитъ ненавистникъ, но несравненно горше зло принесетъ тебѣ заблуждающійся умъ.

Ни отецъ, ни мать, ни родные, ни близкіе не сдѣлаютъ тебѣ такъ много добраго, какъ твой умъ, избравшій вѣрный путь.

(Буддійская мудрость).

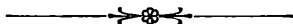
Одни легко совершаютъ добрыя дѣла, другіе—помощью разныхъ приспособлений и, наконецъ, третьи — посредствомъ многихъ трудовъ, но совершеніе добрыхъ дѣлъ у тѣхъ и у другихъ одно и то же.

(Конфуцій).

Знаніе есть умственная пища и представляет для ума то же, что пища для тѣла (разница развѣ только въ томъ, что умъ нуждается въ разнообразной пищѣ, знаніе же есть только одинъ изъ многихъ родовъ его пищи), и подлѣжитъ такимъ же злоупотребленіямъ. Оно можетъ быть подмѣшано и поддѣлано такъ, что становится нездоровымъ, можетъ быть до того рафинировано, подслащено и вкусно, что въ концѣ-концовъ теряетъ всякое питательное значеніе. И даже самой лучшей умственной пищей можно пресытиться такъ, что наживешь болѣзнь и смерть.

(Джонъ Рёскьяъ).

Иди и убѣдись въ различіи между земными и божественными предметами. Въ земныхъ только пустой сосудъ наполняется, въ божественныхъ же—сердца. Полныя сердца хотя уже проникнуты божественнымъ, однако, способны воспринимать новое ученіе, пустыя же сердца глухи къ нему.

(Талмудъ).

Покой душѣ вашей вы найдете, если возьмете на себя иго Христа, но радость Его найдете только, когда понесете это иго такъ долго, какъ Онъ того отъ васъ потребуетъ, и только тогда вы истинно войдете въ радость Господина своего.

(Джонъ Рёскинъ).

Если кто не родится свыше, не может увидѣть Царствія Божія.

(Ин. III, 3).

Свѣтъ разума, рождающійся отъ нравственнаго совершенства, называется естественной добродѣтелью. Нравственное совершенство, рождающееся отъ свѣта разума, называется приобрѣтенной святостью. Для нравственнаго совершенства необходимъ свѣтъ разума, для свѣта разума необходимо нравственное совершенство.

(Китайская мудрость).

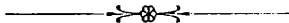
Любовь и разумъ суть двѣ стороны, съ которыхъ можемъ созерцать Бога.

(Л. Т.).

Пойми хорошенько и постоянно помни, что человекъ всегда поступаетъ такъ, какъ ему кажется лучше для себя. Если это на самомъ дѣлѣ лучше для него, то онъ правъ; если же онъ ошибается, то ему же хуже, потому что за всякимъ заблужденіемъ непременно слѣдуетъ и страданіе.

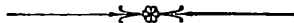
Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь ни сердиться, ни возмущаться, никого не будешь ни попрекать ни бранить и ни съ кѣмъ не будешь враждовать.

(Эниктетъ).

«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 понять, чѣмъ вы кажетесь имъ и они вамъ, и судите о себѣ, какъ о чемъ-то второстепенномъ, исходя изъ увѣренности, что въ васъ, вѣроятно, нѣтъ ничего особеннаго.

(Джонъ Рѣскинъ).

Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь — послѣдствіе, а не причина. Причина любви—сознаніе въ себѣ Божескаго духовнаго начала. Это сознаніе требуетъ любви, производитъ любовь.

Жизнь есть то, что открывается черезъ сознаніе, и она всегда и вездѣ есть. Наше заблужденіе въ томъ, что то, что закрываетъ отъ насъ жизнь, мы признаемъ жизнью.

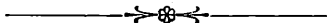
(Л. Т.).

Работа только тогда хорошо сдѣлана, когда выполнена съ охотой, но ни одинъ человѣкъ не можетъ охотно работать, если не сознаетъ, что дѣлаетъ именно то, что нужно въ данную минуту.

Въ глазахъ Творца всего великаго и малаго самая ничтожная вещь имѣетъ такое же значеніе, какъ и самая великая, и день какъ тысячи лѣтъ, и всѣ самыя ничтожныя, какъ и самыя великія, вещи полны неизъяснимой тайны Великаго Духа.

Полезнѣе всего было бы составить описаніе жизни тѣхъ людей, о которыхъ міръ и не думалъ и не слышалъ, но которые теперь исполняютъ главную долю всѣхъ его работъ и отъ которыхъ мы можемъ лучше всего научиться, какъ исполнять ихъ.

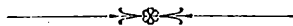
(Джонъ Рёскинъ).

Дѣла праведныхъ, это—сѣмена, которыя иногда долго лежатъ въ почвѣ исторіи неподвижно, но, получивъ тепло и влагу, впитавъ въ себя новые, здоровые соки, свѣжія силы, начинаютъ произрастать, цвѣсти и приносить плоды; посянное же насиліемъ и неправдой гниетъ, чахнетъ и безслѣдно исчезаетъ.

Всякое поколѣніе почитай своихъ выдающихся людей и не говори: «предшественники ихъ были достойнѣе».

(Талмудъ).

Человѣкъ высшей добродѣтели старается идти прямымъ путемъ до конца. Сдѣлать половину дороги и потомъ ослабѣть, это—то, чего надобно бояться.

(Китайская мудрость).

Добродѣтель въ человѣкѣ должна имѣть свойство драгоценнаго камня, который неизмѣнно сохраняетъ свою природную красоту, что бы съ нимъ ни приключилось.

(Маркъ Аврелій).

Истинно, истинно говорю вамъ, о чемъ
ни попросите Отца во имя Мое, Онъ
дасть вамъ.

(Ин. XVI, 23).

Безъ желанія дѣлать зло и безъ че-
столюбія нѣтъ простого и добродѣтель-
наго поступка, на который человѣкъ
не былъ бы способенъ.

(Китайская мудрость).

Я желалъ бы побудить людей искать истину и освобождаться отъ своихъ страстей, мѣшающихъ имъ идти туда, гдѣ они могутъ найти истину. Я знаю, какъ страсти и похоти затемняютъ разумѣніе, и желалъ бы, чтобы человѣкъ возненавидѣлъ въ себѣ эти животныя свойства, которыя ослѣпляютъ его, когда онъ выбираетъ свой путь, и останавливаютъ его, когда онъ уже идетъ по этому пути.

(Власъ Паскаль).

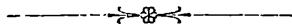
Когда человѣкъ ясно узнаетъ мѣсто, гдѣ онъ долженъ остановиться навсегда, то опредѣлится и настроеніе его души. Когда настроеніе души опредѣлится, то прекратится всякое душевное волненіе. Когда прекратится душевное волненіе, то будетъ полное спокойствіе души, а человѣкъ, обладающій ненарушимымъ душевнымъ спокойствіемъ, будетъ способенъ къ мыслительной дѣятельности. Такой человѣкъ бываетъ воспримчивъ ко всему истинному.

(Конфуцій).

Тотъ, кто знаетъ, не говоритъ. Тотъ, кто говоритъ, не знаетъ. Поэтому мудрецъ держитъ свой ротъ закрытымъ и врата своихъ чувствъ затворенными. Онъ тупитъ свою остроту, развязываетъ свои узлы, смягчаетъ свое сіяніе, соединяется со своимъ прахомъ. Такимъ образомъ онъ недоступенъ любви и также недоступенъ враждѣ.

Онъ недоступенъ выгодѣ и недоступенъ потерѣ; онъ такъ же недоступенъ успѣху, какъ недоступенъ позору. И потому онъ почитаемъ всѣмъ міромъ.

(Лао-Тсе).

Многому я научился у своихъ наставниковъ, еще болѣе у своихъ товарищей, но болѣе всего у своихъ учениковъ.

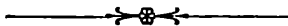
(Талмудъ).

Когда вы видите мудреца, подумайте вы о себѣ, имѣете ли вы тѣ же добродѣтели, какъ и онъ. Когда вы видите развратника, подумайте вы о себѣ, не имѣете ли вы тѣхъ же пороковъ.

(Китайская мудрость).

Знай, что мы молимся Богу и повергаемъ предъ Нимъ свои просьбы не потому, чтобы Его воля подлежала измѣненію, но потому, что, умоляя Его объ удовлетвореніи нашихъ потребностей, мы тѣмъ самымъ признаемъ, что Онъ создалъ міръ, что Онъ заботится о всѣхъ, пропитываетъ всѣхъ и владычествуетъ надъ всѣми, что Онъ наблюдаетъ за всѣми дѣлами, какъ хорошими, такъ и дурными; а, помышляя о славѣ Господней и сознавая Его могущество, душа наша между тѣмъ очищается и возвышается.

(Галмудъ).

Совершенное безъ всякой примѣси есть законъ Неба; совершенствованіе, т.-е. употребленіе всѣхъ своихъ силъ на познаніе закона Неба, есть законъ человѣка. Тотъ, кто постоянно стремится къ своему совершенствованію, тотъ—мудрецъ, умѣющій отличать добро отъ зла. Онъ избираетъ добро и крѣпко прилѣпляется къ нему, чтобы никогда не потерять его.

(Конфуцій).

Какъ бы я ни былъ мало образованъ, я могу итти по пути разума. Одно, чего мнѣ нужно бояться, это самомнѣнія. Высшій разумъ очень простъ, но люди любятъ не прямой путь, а обходныя дорожки.

(Лао-Тсе).

Мудрый человекъ твердъ въ своихъ рѣшеніяхъ, не входя въ столкновение съ людьми. Не принадлежа къ толпѣ, онъ живетъ въ мирѣ съ нею.

(Китайская мудрость).

Если меня кто оскорбилъ, это—его дѣло, такова его склонность, таковъ его нравъ; у меня свой нравъ, такой, какой мнѣ данъ отъ природы, и я останусь въ своихъ поступкахъ вѣренъ своей природѣ.

(Маркъ Аврелій).

Кто хочет творить волю Его, тотъ узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно, или Я Самъ отъ Себя говорю.

(Ин. VII, 17).

Вся исторія подтверждаетъ тотъ неоспоримый фактъ, что Бога можно постичь не разсужденіями, а повиновеніемъ, что присутствіе вѣчнаго порядка въ мірѣ становится очевидно лишь при исполненіи велѣній Бога и что только этимъ путемъ мы можемъ на землѣ познать Его волю.

Существуютъ извѣстные, вѣчные законы для человѣческой жизни, вполне ясно различаемые человѣческимъ умомъ. И поскольку они открываются людямъ и люди слѣдуютъ имъ, постольку въ людяхъ и жизни и силы.

(Джонъ Рёскингъ).

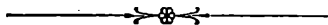
Добрый человекъ изъ добраго сокровища выносить доброе; а злой человекъ изъ злого сокровища выносить злое.

(Мт. XII, 35).

Чему уподобить того, чья мудрость преобладаетъ надъ дѣлами его?—Дереву со многими вѣтвями, но малыми корнями: первый случившійся вѣтеръ вырываетъ его съ корнемъ и опрокидываетъ. А чему уподобить того, чьи дѣла преобладаютъ надъ его мудростью?—Дереву съ немногими вѣтвями, но глубокими корнями: забушуй всѣ вѣтры міра—они не сдвинутъ его съ мѣста.

Благочестивые люди мало обѣщаютъ и много дѣлаютъ; злые — много обѣщаютъ, да ничего не дѣлаютъ.

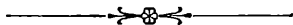
(Талмудъ).

Куда бы судьба тебя ни забросила, всюду съ тобою твоя сущность, твой духъ, средоточіе жизни, свободы и силы, когда онъ вѣренъ закону бытія своего. Нѣтъ въ мірѣ внѣшнихъ благъ или величія, для которыхъ стоило бы чело-вѣку нарушать единеніе свое съ духомъ, расторгать свой союзъ съ нимъ и подрывать цѣльность своей души внутреннимъ разладомъ съ самимъ собою.

Укажи, что могъ бы ты купить цѣною такой жертвы?

(Маркъ Аврелій).

Спросили у мудреца, какое время въ жизни самое важное, какой человекъ самый важный и какое дѣло самое важное.

И мудрецъ отвѣтилъ: «Время самое важное одно настоящее, потому что въ немъ одномъ человекъ властенъ надъ собою.

«Человекъ самый важный тотъ, съ кѣмъ въ эту настоящую минуту ты имѣешь дѣло, потому что никто не можетъ знать, будетъ ли онъ еще имѣть дѣло съ какимъ-либо другимъ человекомъ.

«Дѣло же самое важное то, чтобы быть въ любви съ этимъ человекомъ, потому что только для этого посланъ человекъ въ жизнь».

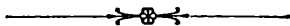
(Л. Т.).

Ошибка всѣхъ добрыхъ людей въ наше время состоитъ въ томъ, что, вѣжливо протягивая руку злымъ, поддерживая ихъ въ ихъ злѣ и часто даже содѣйствуя имъ, они надѣются отвратить послѣдствіе зла, побочно стараясь исправить причиненный имъ вредъ.

Утромъ они, чтобы удовлетворить сердечной потребности, помогаютъ нуждѣ двухъ или трехъ разоренныхъ семей, а по вечерамъ обѣдаютъ съ разорителями этихъ семей, завидуютъ имъ и готовятъ слѣдовать примѣру богатаго спекулятора, разорившаго двѣ или три тысячи людей. Такимъ образомъ, они разрушаютъ въ нѣсколько часовъ больше, чѣмъ въ силахъ исправить въ теченіе десятковъ лѣтъ, или въ лучшемъ случаѣ, тщетно кормя голодающее населеніе въ тылу всеистребляющей арміи, стараются все болѣе увеличить численность этой арміи и быстроту ея передвиженія.

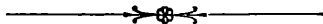
(Джонъ Рёскинъ).

Очень немного найдется людей, дѣйствительно желающихъ дѣлать зло и, пожалуй, такихъ даже совсѣмъ нѣтъ. Злые просто не вѣдаютъ, что творять.

Каинъ, убивая Авеля, не думалъ сдѣлать чего-нибудь дурного. И среди насъ есть безчисленное множество Каиновъ, массаи ежедневно убивающихъ своихъ братьевъ, не только по болѣе ничтожному поводу, чѣмъ Каинъ, но даже безъ всякаго повода, просто пользуясь плотью и кровью братьевъ, нисколько не думая, что они поступаютъ дурно. Вся трудность въ томъ, чтобы раскрыть людямъ глаза; затронуть ихъ чувства, повліять на ихъ сердце не трудно, но не легко воздѣйствовать на ихъ умъ. А что толку въ томъ, что вы измѣните ихъ чувства, если они попрежнему останутся тупоумными. Вы не всегда можете быть у нихъ подъ рукой, чтобы указывать имъ на то, что справедливо, и потому они легко станутъ поступать такъ же несправедливо и даже, пожалуй, хуже, чѣмъ прежде. Люди часто говорятъ, что благими намѣреніями вымощенъ адъ. Но это невѣрно. Нельзя вымостить бездонную пропасть, а можно вымостить только путь, ведущій къ ней.

(Джонъ Рёскинъ).

Какъ ни старайся, но очень трудно постоянно творить только доброе. Сколько ни сдѣлаешь добра, всегда останется пожелать еще большаго.

(Конфуцій).

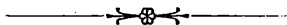
Говорить и дѣйствовать правдиво постоянно и неизмѣнно—почти такъ же трудно и, пожалуй, такъ же доблестно, какъ и дѣйствовать, не взирая на угрозы и кары; и странно, что на громадное количество людей, отстаивающихъ правду цѣною своего благосостоянія, цѣною своей жизни, приходится такъ мало отстаивающихъ ее цѣною незначительнаго ежедневнаго безпокойства.

(Джонъ Рёскинъ).

Истинное богопочитаніе свободно отъ суевѣрія; когда въ него проникаетъ суевѣріе, то оно разрушается. Христосъ указалъ намъ, въ чемъ истинное богопочитаніе. Онъ училъ, что изъ всего того, что мы дѣлаемъ въ своей жизни, одно есть свѣтъ и счастье людей, это — наша любовь другъ къ другу; Онъ училъ, что счастья нашего мы можемъ достигнуть только тогда, когда будемъ служить людямъ, а не себѣ.

(Власъ Паскаль).

Если Меня гнали, будутъ гнать и васъ; если Мое слово соблюдали, будутъ соблюдать и ваше. Но все то сдѣлають вамъ за имя Мое, потому что не знаютъ Пославшаго Меня.

(Ив. XVI, 20—21).

Быть неизвѣстнымъ людямъ или непонимаемымъ ими и не печалиться объ этомъ есть свойство истинно добродѣтельнаго человѣка.

(Китайская мудрость).

«Пусть будетъ въ людяхъ страхъ передъ Небомъ такъ же силенъ, какъ страхъ передъ людьми». О, если бы такъ было! Вѣдь когда человѣкъ совершаетъ преступленіе, онъ только и думаетъ: «какъ бы не увидали меня люди».

(Талмудъ).

Природа человека пряма. Если эта естественная прямота потеряется во время жизни, то человек не может быть счастливым.

(Китайская мудрость).

Если мы сидимъ въ движущемся кораблѣ и смотримъ на какой-нибудь предметъ на этомъ же кораблѣ, то намъ незамѣтно наше движеніе; если же мы посмотримъ въ сторону на предметъ, который не движется вмѣстѣ съ нами, напримеръ, на берегъ, то мы тотчасъ же замѣтимъ свое движеніе. То же бываетъ въ жизни. Когда всѣ люди живутъ не такъ, какъ слѣдуетъ, то это незамѣтно, но лишь только одинъ опомнится и заживетъ по-Божьи, тотчасъ же становится очевиднымъ, какъ скверно поступаютъ остальные.

(Власъ Паскаль).

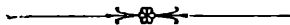
Презирая все доброе что было и что есть въ великихъ людяхъ, миръ выбираетъ только то, что можетъ найти дурного и, такимъ образомъ, портить, извращаетъ и сводитъ къ нулю и даже ко вреду всѣ силы величайшихъ людей.

(Джонъ Рёскингъ).

Каждое слово имѣеть только то значеніе, въ какомъ можетъ воспринять его слушатель. Вы не уясните значенія чести человѣку безчестному, или любви тому, кто чуждъ ей. Стараюсь низвести значеніе этихъ словъ до ихъ пониманія, вы дойдете только до того, что у васъ не будетъ больше словъ для выраженія и чести, и любви.

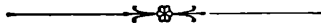
(Джонъ Рёскинъ).

Остерегайтесь людей, отговаривающих вас стремиться дѣлать добро на томъ основаніи, что совершенство—утопія.

Никогда не считайте бесполезнымъ подчиняться вліянію, которое можетъ пробудить въ васъ благородныя чувства.

(Джонъ Рёскинъ).

Святой человекъ не имѣетъ своихъ чувствъ. Чувства народа становятся его чувствами. Доброе онъ встрѣчаетъ съ добротой, съ добротой же встрѣчаетъ и злое. Вѣрныхъ онъ встрѣчаетъ съ вѣрою, съ такой же вѣрою встрѣчаетъ и невѣрныхъ.

Святой человекъ, живя въ мирѣ, озабоченъ своими отношеніями къ людямъ. Онъ чувствуетъ за всѣхъ людей и всѣ люди обращаютъ къ нему свои уши и глаза.

(Лао-Тсе).

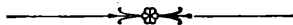

Есть только три разряда людей: одни обрѣли Бога и служатъ Ему; люди эти разумны и счастливы. Другіе не нашли и не ищутъ Его; эти безумны и несчастны. Третьи не обрѣли, но ищутъ Его; эти люди разумны, но еще несчастны.

(Власъ Паскаль).

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

(Джонъ Рёскинъ).

Есть люди, которые едва только послушаютъ мудрыхъ поученій, какъ уже сами начинаютъ поучать другихъ. Они дѣлаютъ то же самое, что и больной желудокъ, который тотчасъ извергаетъ принятую пищу. Не подражай такимъ людямъ. Сначала хорошенько перевари въ себѣ то, что ты услышалъ, а не извергай прежде времени,—иначе выйдетъ настоящая блевотина, которая не можетъ служить никому пищей.

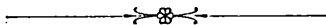
(Эпиктетъ).

Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно, прежде всего, заботиться о душевной чистотѣ. А душевная чистота достигается въ томъ только случаѣ, когда сердце ищетъ правды и воля стремится къ святости. Но все это зависитъ отъ истиннаго знанія.

(Конфуцій).

Есть три двигателя жизни человѣческой: а) чувство, вытекающее изъ различныхъ общеній человѣка съ другимъ существомъ, б) подражаніе, внушеніе, гипнозъ и в) выводъ разума.

На миллионъ поступковъ, совершающихся вслѣдствіе первыхъ двухъ двигателей, едва ли одинъ совершается на основаніи доводовъ разума. Распредѣленіе это происходитъ и въ каждомъ человѣкѣ (т.-е. человѣкъ изъ миллионовъ поступковъ совершаетъ одинъ по разуму) и въ различныхъ людяхъ.

Богъ водворяетъ вѣру въ сердце человѣка съ помощью совѣсти и разума. Водворять вѣру силою и угрозами нельзя; силою и угрозами водворяютъ не вѣру, а ужасъ. Не слѣдуетъ осуждать и укорять невѣрующихъ и заблуждающихся: они и безъ того достаточно несчастны отъ своихъ заблужденій. Слѣдовало бы укорять ихъ только въ томъ случаѣ, если бы это могло принести имъ пользу, но это, наоборотъ, только больше отталкиваетъ ихъ и тѣмъ причиняетъ имъ вредъ.

(Власъ Паскаль).

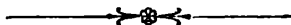
Не думайте, что когда-нибудь вамъ могутъ повредить усилія проникнуть въ вѣру другихъ людей и мысленно симпатизировать руководящимъ принципамъ ихъ жизни. Только этимъ путемъ вы можете справедливо любить, сожалѣть и опѣнить ихъ.

(Джонъ. Рёскинъ).

Если хочешь привыкнуть безъ страха помышлять о смерти, то попробуй всмотрѣться и живо войти въ положеніе тѣхъ людей, которые изъ всѣхъ силъ привержены были къ жизни. Имъ представлялось, что смерть постигла ихъ преждевременно. Между тѣмъ самые долголѣтніе, похоронившіе многихъ, наконецъ, все-таки умерли. Какъ кратокъ этотъ промежутокъ времени, какъ много вмѣщается въ немъ горя, зла и какъ хрупокъ сосудъ жизни.

Стоитъ ли говорить объ этомъ мгновеніи. Подумай—за тобой вѣчность, впереди тоже вѣчность. Между этими двумя безднами, какую можешь для тебя составить разницу—проживешь ли ты 3 дня или 3 вѣка.

(Маркъ Аврелій).

Странно думать, что физическія науки могутъ когда-нибудь быть враждебны религіи. Науки, какъ и все тщеславное, враждебны не только религіи, но и истинѣ; истинная же наука не только не враждебна религіи, но и прокладываетъ въ горахъ тропинку для идущихъ вѣщать миръ.

_____ (Джовъ Рёскинъ).

Знать, что знаешь то, что знаешь, и знать, что не знаешь того, чего не знаешь,—вотъ истинная наука.

_____ (Китайская мудрость).

Лучше бы не родиться тому, кто надѣется приподнять завѣсу съ того, что выше и ниже насъ, что было раньше и что будетъ послѣ.

_____ (Талмудъ).

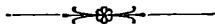
— ❁ —

Какъ первое правило мудрости: состоитъ въ познаніи самого себя, хотя это всего труднѣе — такъ и первое правило милосердія состоитъ въ томъ, чтобы довольствоваться собою, хотя и это также трудно; и только такой довольный и умиротворенный человѣкъ и явится опоясаннымъ и сильнымъ для оказанія милосердія другимъ.

(Джонъ Рёскинъ).

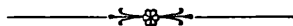
Когда ясно выяснено, въ чемъ заключается истинная нравственность, то все остальное будетъ ясно.

(Конфуцій).

Поскольку вы можете находить существа выше васъ, на которыя вы взираете съ чувствомъ благоговѣнія или глубокаго почтенія, постольку вы и становитесь благороднѣе и счастливѣе. Если бѣ вы могли всегда жить среди архангеловъ, вы были бы счастливѣе, чѣмъ въ обществѣ людей. И наоборотъ, если бѣ васъ осудили жить въ толпѣ идиотовъ, существъ нѣмыхъ, безобразныхъ, злыхъ, вы не были бы счастливы при вѣчномъ сознаніи своего превосходства. Такимъ образомъ, вся дѣйствительная радость и вся сила человѣческаго прогресса зависятъ отъ того, что люди находятъ достойный предметъ поклоненія, а вся низость и все злополучіе человѣчества начинается съ прищички все презирать.

(Джовъ Рѣскинъ).

Присуще ли тебѣ нѣчто такое, что достойно порицанія, самъ спѣши заявить объ этомъ.

(Талмудъ).

Въ дѣйствительной практикѣ повседневной жизни вы найдете, что всюду, гдѣ скрытность, тамъ и преступленіе или опасность. Немыслимо, чтобы существовали вещи, нуждающіяся въ тайнѣ, но, напротивъ, достоинство и безопасность человѣческой жизни находятся въ прямой зависимости отъ ея откровенности.

(Джонъ Рёскинъ).

Не собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ моль и ржа истребляютъ и гдѣ воры подкапываютъ и крадутъ; но собирайте себѣ сокровища на небѣ, гдѣ ни моль ни ржа не истребляетъ и гдѣ воры не подкапываютъ и не крадутъ. Ибо гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше.

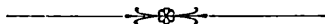
(Мт. VI, 19—21).

Наживи себѣ то богатство, котораго воры не могутъ похищать, на которое тираны не смѣютъ посягать, которое и по смерти за тобою останется, никогда не убавляется и не тлѣетъ.

(Индійская поговорка).

Молитва для всякаго честнаго чело-
вѣка есть выясненіе его отношеній къ
его Создателю, творящему ему добро въ
каждую минуту; выясненіе его связи съ
людьми, его обязанностей къ нимъ,
какъ къ дѣтямъ одного съ нимъ Отца,
сведеніе счетовъ съ самимъ собою по
всѣмъ своимъ дѣйствіямъ и обсужденіе
его темнаго прошлаго, чтобы уберечься
въ будущемъ отъ тѣхъ ошибокъ и про-
ступковъ, въ которые впалъ въ про-
шедшемъ.

(Талмудъ).

Кто насилуетъ обстоятельства, того обстоятельства насилуютъ въ свою очередь, а кто имъ уступаетъ, тому и они дѣлаютъ уступку.

Когда ты видишь, что обстоятельства не благопріятствуютъ тебѣ, то ты имъ не сопротивляйся, а предоставь ихъ естественному ходу, потому что кто идетъ противъ обстоятельствъ, дѣлается рабомъ ихъ, а кто покоряется имъ, дѣлается ихъ господиномъ.

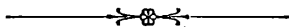
(Талмудъ).

Въ судьбѣ нѣтъ случайностей; чело-
вѣкъ скорѣе создаетъ, нежели встрѣ-
чаетъ свою судьбу.

(Вильменъ).

Знаніе подобно ходячей монетѣ. Человѣкъ имѣеть отчасти право гордиться обладаніемъ ею, если онъ самъ поработалъ надъ ея золотомъ и пробовалъ ее чеканить, или, по крайней мѣрѣ, честно приобрѣлъ ее уже испробованною. Но когда онъ ничего этого не дѣлалъ, а получилъ отъ какого-то прохожаго, который бросилъ ее ему въ лицо, то какое же основаніе имѣеть онъ гордиться ею.

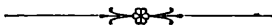
(Джонъ Рёскинъ).

Только про того человѣка можно сказать, что онъ свободенъ, который живетъ такъ, какъ онъ хочетъ. Разумный человѣкъ всегда живетъ такъ, какъ онъ хочетъ, и никто на свѣтѣ не можетъ ему въ этомъ помѣшать, потому что онъ только того и желаетъ, что возможно получить. И потому разумный человѣкъ свободенъ.

Никто не желаетъ быть виноватымъ, никто не хочетъ жить въ заблужденіяхъ, несправедно, никто не выбираетъ себѣ нарочно такой жизни, отъ которой онъ будетъ печалиться и мучиться: никто не скажетъ, что ему хочется жить скверно и развратно. Значитъ, всѣ люди, живущіе несправедною жизнью, живутъ такъ не по своему желанію, а противъ воли. Они не хотятъ ни печали, ни страха, а между тѣмъ постоянно страдаютъ и боятся. Они дѣлаютъ то, чего не хотятъ. Стало-быть, они не свободны.

(Эпиктетъ).

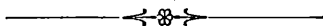
Прежде, чѣмъ приступить къ молитвѣ, испытай себя, способенъ ли ты благоговѣнно сосредоточиться мыслями, иначе не молись.

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.

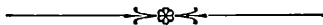
Кто дѣлаетъ изъ молитвы своей привычку, того молитва не искрення.

(Талмудъ).

Единственное божественное дѣло, единственная заповѣданная жертва есть справедливость, а мы меньше всего склонны исполнять ее. Требуйте отъ насъ чего угодно, только не справедливости. «Но милость, — скажете вы, — превозносится надъ судомъ». Да она больше справедливости, она его вершина, она храмъ, основаніемъ которому служить справедливость. Но вы не можете достигнуть вершины, не начавъ съ основанія. Вы можете основывать ваши дѣла не на милости, а только на справедливости, по той простой причинѣ, что милости нѣтъ безъ справедливости. Она—последняя награда за доброе дѣло.

(Джонъ Рёскинъ)

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

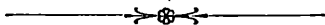
(Мт. VII, 13—14).

Тысячи путей ведутъ къ заблужденію;
къ истинѣ—только одинъ.

(Ж.-Ж. Руссо).

Когда что-либо тебя огорчаетъ и мучаетъ, подумай: 1) какъ много худшее могло бы съ тобою случиться и случается съ другими людьми; 2) вспомни, какъ въ прежнее время огорчали и мучили тебя такія событія или обстоятельства, о которыхъ теперь ты вспоминаешь спокойно и совершенно равнодушно, и 3) главное,—подумай о томъ, что то, что огорчаетъ и мучить тебя, есть только испытаніе, на которомъ ты можешь проявить твою вѣру и укрѣпить ее.

Пойми же, наконецъ, что въ тебѣ есть божественное, стоящее выше страстей, малодушія и суеты, отъ которыхъ тебя передергиваетъ, какъ балаганную куклу.

(Маркъ Аврелій).

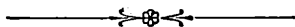
Размышленіе—путь къ безсмертію, легкомысліе—путь къ смерти. Бодрствующіе въ размышленіи не умираютъ никогда; легкомысленные, невѣдущіе подобны мертвымъ.

Пробуждай самъ себя, — тогда, защищенный собою и бодро внимлющій, ты будешь неизмѣнно счастливъ.

(Буддійская мудрость).

Вы толкаете чело́вѣка въ яму и затѣмъ говорите ему, что онъ долженъ быть доволенъ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставило его Провидѣніе. Таково наше современное христіанство. Вы говорите: «мы не толкали его». Да, конечно, мы до тѣхъ поръ не будемъ сознавать всего, что дѣлаемъ и чего не дѣлаемъ, пока каждое утро не будемъ задавать себѣ вопроса, какъ намъ въ теченіе дня дѣлать не то, что выгодно, а что справедливо, пока мы не станемъ настолько, по крайней мѣрѣ, христіанами, чтобы признать справедливость изреченія магометанъ, гласящаго, что «часъ справедливости стоитъ больше семидесяти лѣтъ молитвы».

(Джонъ Рёскингъ).

Никто не знаетъ, что такое смерть и не есть ли она величайшее для человѣка добро. И, однако, всѣ ея страшатся, какъ бы въ сознаніи, что она величайшее зло.

(Платонъ).

Одинаково недостойно человѣка разумнаго и желать смерти, и страшиться ея.

(Арабская поговорка).

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

(Буддійская мудрость).

Слова ученія прочны у того только, кто отрицаетъ въ себѣ личность.

(Талмудъ).

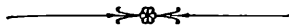
Славнѣе господства надъ землею, прекраснѣе восхожденія до небесъ, славнѣе владычества надъ мірами—святая радость первыхъ ступеней освобожденія.

(Буддійская мудрость).

Оставьте вашу святость и ваше благо-
разуміе, и народъ будетъ во сто разъ
счастливиѣе. Оставьте ваше добродушіе
и вашу справедливость, и народъ вер-
нется къ прежней любви между дѣтьми
и родителями. Оставьте ваше хитроуміе
и ваши расчеты, и не будетъ больше
воровъ и разбойниковъ. Достигнуть
этихъ трехъ вещей нельзя одной внѣш-
ностью. Для этого нужно быть болѣе
простымъ, свободнымъ отъ страстей и
менѣе разсуждающимъ.

(Лао-Тсе).

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

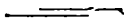
(Ин. XII, 36).

Правда—всегда правда и зло—всегда зло. Только безумецъ, дѣлая зло, говоритъ, что онъ дѣлаетъ это для чьего-то блага. Главный и особенный способъ отрицать существованіе Бога состоитъ въ томъ, чтобы признавать всегда безусловно справедливымъ общественное мнѣніе и не придавать никакого значенія мнѣнію Бога.

(Джонъ Рёскинъ).

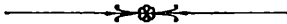
Какъ человѣка, счастливо вернуша-
гося домой послѣ долгаго отсутствія,
радно привѣтствуютъ его родствен-
ники, друзья и близкіе, такъ и добрыя
дѣла, совершенныя здѣсь, тамъ, — въ иномъ
мѣстѣ, — радно встрѣчаютъ отшедшаго,
привѣтствуютъ его, какъ друзья своего
добраго друга.

(Буддійская мудрость).

Поступай днемъ такъ, чтобы ночью
твой сонъ былъ спокоенъ, а въ моло-
дости такъ, чтобы старость твоя была
спокойна.

(Индійская поговорка).

Лишь чужими глазами можно видѣть свои недостатки.

(Китайская пословица).

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

(Шопенгауэръ).

Тридцать спицъ соединяются въ одной пустой ступицѣ, и отъ того, что не существуетъ, отъ пустоты въ ступицѣ, зависитъ польза колеса.

Изъ глины дѣлается сосудъ и отъ того, что не существуетъ, отъ пустоты сосуда, зависитъ его польза.

Продѣлываютъ двери и окна въ домѣ, и отъ того, что не существуетъ, отъ пустого пространства, зависитъ польза дома.

Поэтому, когда вещи полезны, то только то, что въ нихъ не существуетъ, дѣлаетъ ихъ таковыми.

(Лао-Тсе).

Внѣшнія препятствія не наносятъ вреда человѣку сильному духомъ, ибо вредъ есть все то, что обезображиваетъ и ослабляетъ,—какъ бываетъ съ животными, которыхъ препятствія озлобляютъ; человѣку же, встрѣчающему ихъ съ тою силою духа, которая ему дана, всякое препятствіе прибавляетъ нравственной красоты и силы.

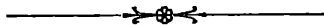
(Маркъ Аврелій).

Человѣкъ, никогда не искушенный счастьемъ или злополучіемъ, умираетъ какъ солдатъ, никогда не встрѣчавшійся съ непріателемъ.

(Квинтеръ).

Счастье челоуѣка больше зависить отъ его способности восхищаться дарованіями другихъ людей, чѣмъ отъ довѣрія къ своимъ. Благоговѣйный восторгъ есть высшій даръ челоуѣка, и всѣ низшія животныя счастливы и благородны лишь поскольку они могутъ раздѣлять это чувство. Собака чтить васъ, а муха нѣтъ и эта способность хоть отчасти понимать болѣе высокое существо составляетъ благородство собаки.

(Джонъ Рёскинъ).

Имѣйте въ виду, что никогда незнаніе не дѣлаетъ зла; пагубно только заблужденіе. Заблуждаются же люди не потому, что не знаютъ, а потому, что воображаютъ себя знающими.

—————
(Ж.-Ж. Руссо).

Не выходя изъ воротъ и не глядя въ окно, мудрецъ знаетъ, что будетъ, созерцая небесный разумъ. Чѣмъ дальше ходишь, тѣмъ меньше знаешь. Поэтому святой человѣкъ, не путешествуя, имѣетъ знаніе, не видя вещей, опредѣляетъ ихъ и, не работая, совершаетъ великое.

—————
(Лао-Тсе).

—————
—❁—
—————

И когда молишься, не будь, какъ лицемѣры, которые любятъ въ синагогахъ и на углахъ улицъ останавливаясь молиться, чтобы показаться передъ людьми. Истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою. Ты же, когда молишься, войди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайнѣ и Отець твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно.

(Мт. VI, 5—6).

Служеніе въ духѣ, пріятное Богу-Духу, это— молитва.

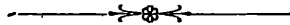
Лучше всего молиться дома, потому что въ собраніи невозможно избѣгнуть зависти, пустословія, клеветы, что влечетъ за собою наказаніе. Тѣмъ болѣе въ праздники, когда собираются для разговоровъ, ужъ лучше совсѣмъ не молиться.

(Талмудъ).

Предшествующія молитвѣ дѣянія молящагося должны соотвѣтствовать смыслу и цѣли его молитвы, а если молитвѣ не предшествовали никакія добрыя дѣла, не говоря уже о томъ, если предшествовали недобрыя, то молящемуся нужно прежде покаяться въ своихъ грѣхахъ и очиститься отъ нихъ, такъ какъ было бы большою дерзостью предстать предъ Господа съ просьбою о своихъ потребностяхъ въ грязномъ одѣяніи.

Точно такъ, когда человекъ молится Богу устами, имѣющими обыкновеніе говорить мерзости, клевету, ненужныя присяги, клятвы и т. п., то это подарокъ Богу въ нечистомъ футлярѣ. Поэтому человекъ долженъ очистить свой языкъ и свои уста, и если согрѣшилъ ими, то долженъ стараться о полномъ раскаяніи.

(Талмудъ).

Всякое новое желаніе есть начало новой нужды, зачатокъ новой скорби.

(Вольтеръ).

Рабъ своихъ страстей — самый низкій изъ рабовъ.

(Талмудъ).

Когда міръ началъ существовать, разумъ сдѣлался его матерью. Тотъ, кто знаетъ свою мать, знаетъ, что онъ ея дитя, и, зная это, онъ находится внѣ всякой опасности. Когда онъ закроетъ уста и затворитъ врата своихъ чувствъ въ концѣ жизни, онъ не испытаетъ никакого безпокойства.

(Лао-Тсе).

«И возвратится духъ къ Богу, Который далъ его» (Экклезіастъ).

Возврати Ему душу такую, какою Онъ далъ тебѣ. Онъ далъ ее тебѣ чистою; возврати Ему чистою.

(Изъ Талмуда).

У мудреца спросили: «Какъ надо служить невидимымъ духамъ?» Мудрецъ сказалъ: «Когда мы еще не въ состояніи служить людямъ, какъ же мы можемъ служить невидимымъ духамъ?»

Спросили у него также: «Что такое смерть?» Онъ сказалъ: «Когда мы не знаемъ еще, что такое жизнь, какъ же мы можемъ знать, что такое смерть?»

(Китайская мудрость).

Посѣйте поступокъ, и вы пожнете привычку, посѣйте привычку, и вы пожнете характеръ, посѣйте характеръ, и вы пожнете судьбу.

(Тэккерей).

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

(Лао-Тсе).

Кто въ молодости былъ рабомъ своихъ страстей, тотъ и въ старости еще въ ихъ власти.

Начало злой страсти сладко, но конецъ горекъ.

(Галмудъ).

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

(Буддійская мудрость).

Знающій другихъ людей уменъ, знающій самого себя просвѣщенъ.

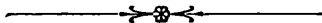
Побѣждающій другихъ силенъ, побѣждающій самого себя могущественъ.

Тотъ же, кто, умирая, знаетъ, что онъ не уничтожается, вѣченъ.

(Лао-Тсе).

Въ полномъ соотвѣтствіи съ величіемъ предметовъ въ ряду бытія находится и полнота ихъ покорности существующимъ для нихъ законамъ. Закону всеобщаго тяготѣнія менѣе спокойно и явно повинуются частичка пыли, чѣмъ солнце и луна. Океанъ течетъ и переливается подъ вліяніемъ, не признаваемымъ рѣками и озерами (отливы и приливы).

(Джонъ Рёскинъ).

Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего (Лев. 19, 17, 18). А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ; да будете сынами Отца вашего небеснаго; ибо Онъ повелѣваетъ солнцу своему восходить надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхъ.

(Мт. V, 43—45).

Совершеннѣйшій изъ людей тотъ, кто любитъ всѣхъ ближнихъ своихъ и дѣлаетъ имъ добро безъ разбора, хороши ли они, или дурны.

(Магометъ).

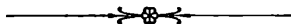

Небо и земля велики, но они имѣють цвѣтъ, образъ и величину. Въ человѣкѣ же есть нѣчто, не имѣющее ни цвѣта, ни образа, ни числа, ни величины, — и это нѣчто разумно.

Слѣдовательно, если бы міръ самъ по себѣ былъ неодушевленъ, то онъ былъ бы одушевленъ разумомъ только человѣка. Но міръ безконеченъ, разумъ же человѣка ограниченъ и потому разумъ человѣка не можетъ быть разумомъ всего міра.

Изъ этого видно, что міръ долженъ быть одушевленъ разумомъ и разумъ этотъ долженъ быть безконеченъ.

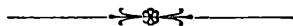
(Конфуцій).

Листья цвѣтовъ опадаютъ, когда плодъ начинаетъ расти. Также отпадутъ отъ тебя твои слабости, когда начнетъ расти въ тебѣ сознаніе Бога.

Хотя бы въ продолженіе тысячелѣтій мракъ наполнялъ пространство, оно становится тотчасъ же свѣтло, когда свѣтъ проникаетъ въ него. Такъ и твоя душа: какъ бы долго она ни была поглощена мракомъ, она тотчасъ вся освѣтится, какъ только Богъ откроетъ въ ней глаза Свои.

(Рамакришна).

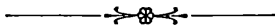

Если старцы (люди, умудренные опытомъ) скажутъ тебѣ: «разрушай», а молодежь: «созидай», то разрушай, а не созидай, ибо разрушеніе старцевъ—созиданіе, а созиданіе молодежи — разрушеніе.

Уважай старца и тогда, когда онъ, вслѣдствіе старческой немощи своей, позабылъ бы свои познанія.

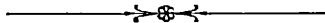
И разбитыя скрижали лежали въ ковчегѣ вмѣстѣ съ цѣльными.

(Талмудъ).

Печально видѣть, что люди больше заботятся о томъ, какъ прожить въ томъ положеніи, въ которомъ они оказались совершенно помимо своей воли, чѣмъ о томъ, чтобы выбрать себѣ положеніе и занятія на основаніи указаній своего разума и своей совѣсти. Человѣка заранѣе увѣрили въ томъ, что дѣло, доставшееся ему на долю, праведное дѣло, и онъ уже не думаетъ разбирать, дѣйствительно ли это дѣло хорошее или нѣтъ; онъ занятъ только тѣмъ, какъ бы успѣшнѣе исполнить это дѣло. А между тѣмъ если бы онъ рѣшился разобрать самую суть дѣла, то ему, пожалуй, пришлось бы совсѣмъ измѣнить свое занятіе.

(Власъ Паскаль).

Тотъ, кто любитъ обращать свой умъ на изысканія закона своего долга, близокъ къ наукѣ нравственности.

Тотъ, кто старается исполнять свой долгъ, близокъ къ человѣколюбію, т.-е. желанію блага всѣмъ людямъ.

Тотъ, кто краснѣетъ за свою слабость въ исполненіи своего долга, близокъ къ той силѣ душевной, которая нужна для его исполненія.

(Китайская мудрость.)

Все еще истинное благо и истинная слава міра должны быть добыты трудомъ и слезами. И каждая правдивая душа должна всегда задать себѣ вопросъ, есть ли у нея такая вѣра, есть ли нѣчто такое дорогое, за что она радостно готова умереть.

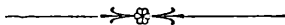
(Джонъ Рёскинъ).

То ли ты дѣлалъ, что нужно дѣлать—
получаетъ огромную важность, потому
что единственный смыслъ жизни твоей
только въ томъ, то ли ты дѣлаешь въ
этотъ короткій, данный тебѣ срокъ
жизни, чего хочетъ отъ тебя Тотъ,
Кто послалъ тебя въ жизнь.

То ли ты дѣлаешь?

Человѣкъ обдумываетъ путь свой, а
Богъ направляетъ стопы его.

(Талмудъ).

Не судите да не судимы будете. Ибо какимъ судомъ судите, такимъ будете судимы, и какою мѣрою мѣрите, такую и вамъ будутъ мѣрить.

И что смотришь на сучокъ въ глазѣ брата твоего, а бревна въ твоёмъ глазѣ не чувствуешь. Или какъ скажешь брату твоему: дай, я выну сучокъ изъ глаза твоего, а вотъ, въ твоёмъ глазѣ бревно? Лицемѣры! Вынь прежде бревно изъ твоего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть сучокъ изъ глаза брата твоего.

(Мѡ. VII, 1—5).

Когда ты видишь, что человекъ заблуждается, не гнѣвайся на него: пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Никто не можетъ хотѣть, чтобы разсудокъ его затемнялся. Заблуждающійся—тотъ, кто искренно принимаетъ ложь за истину.

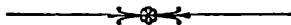
Но бываетъ и такъ, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимаютъ истины даже и тогда, когда она раскрыта предъ ними до полной очевидности. Они не принимаютъ ея не потому, что не могутъ понять ея, а потому, что она обличаетъ ихъ злыя дѣла, отнимаетъ у нихъ оправданіе своихъ пороковъ. Эти люди также заслуживаютъ не гнѣва, а состраданія, ибо ихъ совѣсть, такъ сказать, больна.

(Эпиктетъ).

Борьба съ собою и насиліе надъ собою, конечно, должны быть вслѣдствіе нашихъ прежнихъ грѣховъ; но это насиліе—любовное, 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.

(Власть Паскаль).

Знать избранныхъ есть добро, а жить съ ними—истинное счастье; счастливъ тотъ, кому не приходится сходиться съ глупцами.

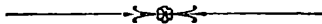
(Буддйская мудрость).

Чѣмъ человекъ умнѣе и добрѣе, тѣмъ больше онъ замѣчаетъ добра въ людяхъ.

(Власъ Паскаль).

Я думаю, что самыя благородныя формы нашей фантазіи не могутъ быть управляемы и обладаютъ отчасти свойствами сновъ; такъ что вдохновенія являются непрощенными и не подчиняются тѣмъ, на кого они нисходятъ, а подчиняютъ ихъ себѣ, заставляя ихъ быть, подобно пророкамъ, невластными въ своихъ словахъ и мысляхъ. Но если человѣкъ правильно воспитанъ и умъ его спокоенъ, устойчивъ и мощенъ, то вдохновеніе видно, какъ въ безукоризненномъ зеркалѣ, ясно и вѣрно. Если же разумъ его неправильно развитъ и несовершенъ, то вдохновеніе является какъ въ разбитомъ зеркалѣ со странными искаженіями и безобразіями и всѣ страсти души своимъ дыханіемъ покрываютъ его искривленными морщинами, такъ что не остается почти ни одной правильной черты.

(Джонъ Рѣскинъ).

Человѣкъ не грѣшитъ, пока его не порабо-
щаетъ духъ легкомыслія.

(Талмудъ).

Привычка находить во всемъ только смѣшную
сторону есть самый вѣрный признакъ мелкой
души, ибо смѣшное лежитъ всегда на по-
верхности.

(Аристотель).

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

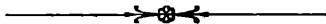
(Буддійская мудрость).

Все во власти Неба, кромѣ нашего желанія служить Богу или себѣ.

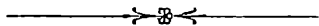
Намъ нельзя мѣшать птицамъ пролетать надъ нашею головою, но мы властны не давать имъ на ней гнѣздиться. Точно такъ же нельзя намъ возбранить дурнымъ мыслямъ промелькать въ головѣ нашей, но въ нашей власти не давать имъ свить себѣ тамъ гнѣздо, чтобы высиживать и выводить злые поступки.

(Лютеръ).

Путь исправления себя, правда, труденъ, но онъ труденъ не самъ по себѣ, а труденъ потому, что мы такъ долго предавались порокамъ, которые и усложняютъ намъ путь исправленія. Мы страдаемъ отъ этой борьбы настолько, насколько пороки наши успѣли въ насъ вкорениться. Мы не можемъ думать, что Богъ виноватъ въ необходимости этой борьбы, потому что не будь въ насъ пороковъ, не было бы и борьбы. Значитъ, причина борьбы—въ нашемъ собственномъ нечестіи. И между тѣмъ, въ этой борьбѣ наше спасеніе, и если бы Богъ избавилъ насъ отъ этой борьбы, то мы, несчастные, остались бы при нашихъ порокахъ.

(Власъ Паскаль).

И сказалъ имъ притчу: у одного богатаго чело-
вѣка былъ хорошій урожай въ полѣ, и онъ
разсуждалъ самъ съ собою: что мнѣ дѣлать?
Некуда мнѣ собрать плодовъ моихъ. И сказалъ;
вотъ что сдѣлаю: сломаю житницы мои и по-
строю большія и соберу туда весь хлѣбъ мой и
все добро мое. И скажу душѣ моей: душа!
много добра лежитъ у тебя на многіе годы: по-
койся, ѣшь, пей, веселись. Но Богъ сказалъ
ему: безумный! въ сію ночь душу твою возъ-
мутъ у тебя; кому же достанется то, что ты за-
готовилъ?

(Лк. XII, 16—20).

«Мнѣ принадлежатъ эти сыновья, мнѣ при-
надлежатъ эти богатства»—вотъ мысли безумца.
Какъ могутъ сыновья и богатства принадлежать
ему, когда онъ самъ не принадлежитъ себѣ?..

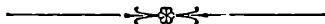
(Буддійская мудрость).

У мудреца спросили: «Какъ сдѣлать, чтобы увеличивать свои добродѣтели, исправляться отъ своихъ недостатковъ и умѣть видѣть ошибки ума?»

Мудрецъ сказалъ: «Это прекрасный вопросъ. Для того, чтобы увеличивать въ себѣ добродѣтель, надо ставить выше всего свою обязанность дѣлать то, что должно, и не думать о той пользѣ, которая произойдетъ отъ этого. Чтобы исправляться отъ своихъ недостатковъ, надо не думать объ исправленіи недостатковъ другихъ. Чтобы умѣть видѣть ошибки ума, надо быть скромнымъ и не вѣрить себѣ.

(Китайская мудрость).

«Время проходить!» привыкли вы
говорить по невѣрному пониманію. Время
стоитъ—проходите вы.

(Талмудъ).

Время за нами, время передъ нами,
при насъ его нѣтъ.

(Пословица).

Во всякомъ заблужденіи есть ядро истины, такъ же какъ и во всякой истинѣ есть зерно заблужденія.

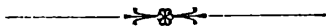
(Рюккертъ).

Все лучшее въ человѣкѣ можетъ проявиться только вмѣстѣ съ значительными недостатками.

(Джонъ Рёскингъ).

Никогда не ищите удовольствія, но будьте всегда готовы находить во всемъ удовольствіе. Если ваши руки заняты, а сердце свободно, то самая ничтожная вещь доставитъ вамъ своего рода удовольствіе и вы найдете долю остроумія во всемъ, что услышите. Но если вы обратите удовольствіе въ цѣль вашей жизни, то настанетъ день, когда самыя комическія сцены не вызовутъ у васъ истиннаго смѣха.

(Джонъ Рёскингъ).

Воздержись отъ спора — никого не убѣдишь. Мнѣнія какъ гвозди: чѣмъ больше по нимъ колотить, тѣмъ больше они влѣзаютъ.

(Ювеналь).

Опытъ слишкомъ часто поучаетъ насъ, что люди ни надъ чѣмъ такъ мало властны, какъ надъ языкомъ своимъ.

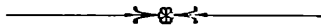
(Спиноза).

То, что еще спокойно, можетъ быть удержано въ покоѣ. То, что еще не появилось, можетъ быть легко предупреждено. То, что еще слабо, можетъ быть легко сломано. То, чего еще мало, можетъ быть легко разсѣяно.

Заботьтесь о вещахъ прежде, чѣмъ онѣ существуютъ. Учреждайте вещь прежде, чѣмъ начнутся беспорядки.

Толстое дерево началось съ тонкаго прута. Девятиэтажная башня началась съ кладки малыхъ кирпичей. Путешествіе въ тысячу верстъ начинается съ одного шага. Будьте внимательны до конца такъ же, какъ и вначалѣ, и вы совершите предпринятое.

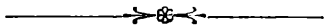
(Лао-Тсе).

Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное зерно, падши въ землю, не умретъ, то останется одно; а если умретъ, то принесетъ много плода.

(Ев. XII, 24).

Цѣль жизни есть проникновеніе всѣхъ ея явленій любовью, есть медленное, постепенное претвореніе злой жизни въ добрую, есть творчество истинной жизни (потому что истинная жизнь есть только жизнь любовная), есть рожденіе истинной, т.-е. любовной, жизни.

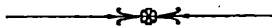
Низкая нація распинаетъ или отравляетъ своихъ мудрецовъ и оставляетъ своихъ безумцевъ свободно бродить и гибнуть на улицахъ.

Мудрая нація повинуется первымъ, сдерживаетъ вторыхъ и любитъ всѣхъ.

(Джонъ Рёскинъ).

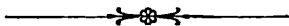
Тамъ, гдѣ великіе мудрецы имѣютъ власть, подданные не замѣчаютъ ихъ существованія. Тамъ, гдѣ властвуютъ мудрецы, народъ бываетъ привязанъ къ нимъ и хвалитъ ихъ. Тамъ, гдѣ властвуютъ еще меньшіе мудрецы, народъ боится ихъ, а тамъ, гдѣ еще меньшіе, народъ презираетъ ихъ.

(Лао-Тсе).

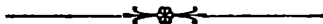
Помните всегда великую и неизмѣнную истину— правило и основу всей экономіи, что то, что вы имѣете, не можетъ имѣть никто другой, и что каждый атомъ любого вещества, которымъ вы пользуетесь или который вы потребляете, представляетъ собою частицу человѣческой жизни. Если ваша жизнь идетъ на поддержаніе или спасеніе настоящей жизни или на развитіе и созданіе бѣльшей жизни, то потреблена хорошо, въ противномъ же случаѣ она или задерживаетъ развитіе жизни или губитъ ее.

(Джонъ Рѣскинъ).

Оставайся простымъ, добрымъ, чистымъ, правдивымъ, богобоязненнымъ, справедливымъ, мужественнымъ, милосерднымъ и ревнуй къ своимъ обязанностямъ. Старайся поступать во всемъ, согласно съ предписаніями разума и совѣсти, заботься о благѣ всякаго. Жизнь коротка. Не прозѣвай самага драгоценнаго плода ея—добрыхъ дѣлъ ко благу людей.

(Маркъ Аврелій).

Дѣти мои! Если кто нанесетъ вамъ обиду словомъ, то не придавайте этому слишкомъ большого значенія, а смотрите на это, какъ на мелочь. Если же у васъ вырвалось оскорбительное слово о другомъ, то не вступайте въ сдѣлку со своею совѣстью, говоря: «Что же мы такое сказали, вѣдь это мелочь, что за важность». Нѣтъ, не разсуждайте такъ, а смотрите на то, какъ на дѣло великой важности, пока вамъ собственными мольбами или посредничествомъ друзей не удастся склонить обиженнаго къ полному извиненію и совершенному примиренію.

(Талмудъ).

Никогда путь къ доброму знанію не проле-
гаетъ по шелковистой муравѣ, усѣянной лиліями;
всегда человѣку приходится взбираться по го-
лымъ скаламъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Легко совершаются дурныя дѣла, — дѣла, не-
сущія намъ самимъ несчастья; то же, что бла-
готворно и хорошо для насъ, дѣлается только съ
трудомъ и неохотой.

(Буддійская мудрость).

Помните всегда, что «mors» значить смерть и
приостановка, а «vita» — жизнь и ростъ, и потому
старайтесь всегда не мертвить, а оживлять себя.

(Джонъ Рёскинъ).

Владѣть собою настолько, чтобы уважать другихъ, какъ самого себя, и поступать съ ними такъ, какъ мы желаемъ, чтобы съ нами поступали, — вотъ что можно назвать ученіемъ о человѣколюбіи. Выше этого нѣтъ ничего.

(Конфуцій).

Люди въ тысячу разъ больше хлопочутъ о наживаніи себѣ богатства, нежели объ образованіи своего ума и сердца; хотя для нашего счастья то, что есть *въ* человѣкѣ, безсомнѣнно, важнѣе того, что есть *у* человѣка.

(Шопенгауэръ).

Но Иисусъ сказалъ ему: никто, возложившій руку свою на плугъ, и озирающійся назадъ, не благонадеженъ для Царствія Божія.

(Лк. IX, 62).

Истинная добродѣтель никогда не озирается назадъ на тѣнь свою—на славу.

(Гёте).

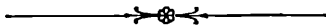
«Корень зла есть незнаніе истины», — сказалъ Будда.

Изъ этого же корня вырастаетъ дерево заблужденія съ своими тысячными плодами страданія.

Противъ незнанія есть только одно средство— знаніе. Истинное же знаніе можетъ быть достигнуто только черезъ личное совершенствованіе. Слѣдовательно, и улучшеніе общественнаго зла можетъ быть достигнуто тѣмъ, что люди усвоятъ болѣе высокое міросозерпаніе и сами сдѣлаются лучше, поступая соотвѣтственно своему міросозерпанію.

И потому тщетны всѣ попытки улучшить жизнь міра до тѣхъ поръ, пока сами люди не станутъ лучше; улучшеніе каждаго отдѣльнаго человѣка есть вѣрнѣйшее средство улучшенія жизни міра.

(Францъ Гарتمانъ).

Какъ бы ничтоженъ и малъ ни былъ поступокъ, онъ можетъ всегда быть сдѣланъ ради великой цѣли, которой малыя дѣла не могли бы помочь и притомъ помочь силою; въ особенности же это относится къ величайшей изъ всѣхъ цѣлей—къ угожденію Богу.

(Джонъ Рёскингъ).

Я называю духомъ или властью въ человѣкѣ то начало, которое имѣетъ самостоятельную жизнь въ самомъ себѣ и возбуждаетъ человѣка къ сознательной жизни.

(Маркъ Аврелій).

Понявъ разрушимость сотвореннаго, ты узришь вѣчно неизмѣнное.

(Буддійская мудрость).

Какъ Богъ все видитъ, но невидимъ, такъ и душа—сущность невидимая, хотя все видящая.

(Галмудъ).

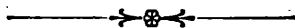
Разумѣниемъ живъ человѣкъ. Никогда не приписывай свойства жизни тѣлу — сосуду, заключающему въ себѣ эту внутреннюю силу. Вся оболочка человѣка жива лишь этой силой разумѣнія; безъ нея она, какъ челнокъ безъ ткача, перо безъ писца.

(Маркъ Аврелій).

Если человекъ 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, не исполняя заповѣди «дабы братъ твой жилъ у тебя», дойдетъ, наконецъ, до пролитія крови.

(Талмудъ).

Каждый правильно развитой умъ долженъ радоваться не столько тому, что онъ что-нибудь ясно знаетъ, сколько отъ сознанія, что существуетъ неизмѣримо большее количество вещей, которыхъ онъ еще не знаетъ.

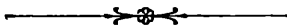
(Джонъ Рёскинъ).

Знаніе безконечно, и человекъ, самый ученый по мнѣнію людей, такъ же далекъ отъ истиннаго знанія, какъ и безграмотный крестьянинъ.

(Джонъ Рёскинъ).

Знаніе законовъ жизни несравненно важнѣе многихъ другихъ знаній, а знаніе, прямо ведущее насъ къ самосовершенствованію и самосохраненію, есть знаніе первѣйшей важности.

(Спенсеръ).

**ЗАБЫТАЯ
КНИГА**

Лев Николаевич Толстой

**МЫСЛИ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

Репринтное издание

ИБ № 6531

Подписано в печать 27.09.90. Формат
70×100¹/₃₂. Бумага книжно-журн. имп. № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,55.
Усл. кр.-отт. 31,42. Уч.-изд. л. 7,62.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1-4007. Заказ № 1287.
Цена 2 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени
Тверской полиграфический комбинат
государственного комитета СССР по печати.
170024, Тверь, просп. Ленина, 5.

2 p.

