

зала 18
шкафъ 156.
полка 3.
№ 498.

Университетская типография, Страстной бульваръ.

ВРАЧИ

И ИХЪ

И ИХЪ

И ИХЪ

Второе издание исправленное и дополненное.

МОСКВА.

Университетская типография, Страстной бульваръ.

1897.

ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ «Душеполезное Чтеніе» и нуждающихся во вѣрномъ свидѣтельствѣ о журналѣ, достаточно упомянуть, что извѣстный всей Россіи пресвященный **ТЕОФАНЪ**,—докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ «Душеполезное Чтеніе». Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой». И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: «Душеполезное Чтеніе я получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудростями... И еще: «Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: «Душеполезное Чтеніе» и дешевле всѣхъ... «Руководство для Сельскихъ Пастырей», въ своемъ обзорѣ духовныхъ журналовъ, поименовавъ рядъ статей изъ «Душеполезнаго Чтенія», которыя оно рекомендуетъ особенному вниманію своихъ читателей, замѣчаетъ, что «всѣ указанныя статьи и многія другія тѣмъ отличаются въ ряду подобныхъ имъ, что, во-первыхъ, приравнены къ извѣстному опредѣленному дню и событію, во-вторыхъ, отличаются общедоступностію и, въ-третьихъ, назидательностію». Иныя статьи—общаго характера, «имѣющія значеніе для всякаго образованнаго человѣка». Особенно же сочувственный отзывъ даетъ журналъ о Письмахъ пресвященнаго Теофана, печатающихся въ *Душеполезномъ Чтеніи*: «Содержаніе ихъ самое разнообразное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ предметахъ и явленіяхъ жизни человѣческой, и о предметахъ высшаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи... Строки, писанныя рукою великаго подвижника, драгоценны... Находясь въ затворѣ, вдали отъ міра, пресвященный Теофанъ не переставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ руководителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А теперь и изъ

(См. 3 страницу обертки).

ВРАЧИ

И НУЖ

ПАЦИЕНТЫ.

Въ настоящее время, особенно въ виду частыхъ извѣстій о чумѣ и нѣкоторыхъ опасеній, какъ бы она гдѣ-либо не появилась и у насъ, считаемъ дѣломъ первой важности установить и распространить правильный взглядъ на врачей и на отношеніе къ нимъ.

Предложимъ не свое ученіе, а слово Премудраго и наставленіе вселенскаго учителя Церкви св. Василя Великаго.

Въ книгѣ Премудрости Иисуса, сына Сирахова, читаемъ: *Почитай врача честію по надобности въ немъ; ибо Господь создалъ его* (38 гл., 1 ст.).

Прежде всего сынъ Сираховъ заповѣдуетъ всѣмъ людямъ «почитать врачей честію», то-есть имѣть къ нимъ преимущественное уваженіе, воздавать имъ особенную честь. За что же именно? За то, во-первыхъ, что они весьма нужны. «Почитай врача честію по надобности въ немъ». Эта надобность проявляется всегда, когда люди заболѣваютъ тою или другою болѣзнію, какъ и Самъ Спаситель Господь нашъ Иисусъ Христосъ говоритъ: не требуютъ здравія врача, но болящій (Матѣ. 9, 12). Въ болѣзняхъ обыкновенно все спѣшатъ къ врачу, ища у него если не исцѣленія, то по крайней мѣрѣ облегченія отъ своей болѣзни. Во-вторыхъ, мы должны почитать врачей, по словамъ того же сына Сирахова, потому, что

«Господь создалъ ихъ». Правда, всѣ люди, какъ созданія Божіи, требуютъ отъ насъ почтенія и уваженія; но врачи, въ силу самой своей службы, какъ люди призванные для *врачеванія* недугующихъ, требуютъ отъ насъ еще особаго вниманія и уваженія. Они врачуютъ не только тѣми или другими медицинскими средствами, изученными въ школѣ и пріобрѣтенными жизненнымъ опытомъ, но и потому, что Господь создалъ ихъ и что *врачеваніе зависитъ отъ Господа* и, такимъ образомъ, составляетъ какъ бы прямую и непосредственную Его собственность и принадлежность. Въ этомъ случаѣ врачи ни болѣе, ни менѣе, какъ только орудія Промысла Божія. «*Господь создалъ врача, и отъ Вышняго врачеваніе*» (ст. 2). «*Господь, какъ Всемогущій Творецъ міра и человѣка, создалъ изъ земли врачевства, и благоразумный человѣкъ, не будетъ пренебрегать ими*». «*Не отъ дерева ли вода сдѣлалась сладкою, чтобы познана была сила Его*» (ст. 4—5)? спрашиваетъ сынъ Сираховъ, напоминая этимъ чудесное дѣйствіе силы Божіей во время странствованія евреевъ по пустынѣ Суръ, когда Моисей, по повелѣнію Божію, въ Меррѣ бросилъ въ воду, которая была горька на вкусъ, дерево, и она сдѣлалась сладкою (Ис. XV, 22—25).

Для того Господь и далъ людямъ знаніе, чтобы прославляли Его въ чудныхъ дѣлахъ Его (—6). Приготовляющій лѣкарства дѣлаетъ изъ нихъ смѣсь, и занятія его не оканчиваются, и чрезъ него бываетъ благо на лицѣ земли (—8). Имъ онъ врачуетъ человѣка, и уничтожаетъ болѣзнь его (—7). Такое положеніе и призваніе врача достаточны, чтобы создать ему особое уваженіе въ обществѣ. Св. Василій Великій очень высоко ставилъ врачебное искусство въ кругу другихъ искусствъ «Мнѣ кажется, говорить онъ, кто предпочитаетъ науку врачебную всему занимающему насъ въ жизни, тотъ разсуждаетъ согласно съ разумомъ, и не уклоняется отъ своего долга» *). *Знаніе врача, говоритъ Премудрый, возвыситъ его голову и между*

*) Письмо къ Евстафію, первому врачу.

вельможами онъ будетъ въ почетъ (—3) и отъ царя получаетъ онъ даръ (—2).

Оправдывается ли такой высокій взглядъ на врачей и на ихъ врачеваніе въ настоящее время и въ нашемъ отечествѣ? Къ удовольствію нужно сказать, что въ значительной мѣрѣ оправдывается и не на словахъ только, а и на самомъ дѣлѣ. Посмотрите, напримѣръ, на нашу столицу, на ту часть ея, въ которой нашла себѣ тихое и удобное пристанище наука-медицина съ разными ея наименованіями и подраздѣленіями и которая носитъ на себѣ особое названіе *клиническаго городка*. Сколько вы найдете въ этой своего рода христіанской «Виѣздѣ» врачей, искренно и нелицемѣрно преданныхъ своему дѣлу служенія страждущему человѣчеству! Сколько вы найдете въ ней различныхъ видовъ или способовъ врачеванія, начиная съ простыхъ и легкихъ и кончая самыми сложными и трудными! Не «пять» только «крытыхъ ходовъ», какъ въ Иерусалимѣ, встрѣтите вы въ ней, а цѣлыя сотни «крытыхъ ходовъ» и палатъ, въ которыхъ «лежитъ великое множество больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, изсохшихъ, ожидающихъ» (Іоан. V, 2—3) отъ врачеванія облегченія отъ своихъ болѣе или менѣе тяжкихъ болѣзней. Все это, конечно, ясно показываетъ, что въ обществѣ нашемъ къ наукѣ медицинѣ и представителямъ ея врачамъ относятся не враждебно, а сочувственно, съ полнымъ довѣріемъ, и что не по одному только чувству христіанскаго милосердія поступаютъ люди, жертвующіе свои суммы на сооруженіе тѣхъ или другихъ домовъ лечебнаго искусства и науки, но и по прямому и ясному сознанію всей пользы отъ лечебнаго искусства для страждущаго человѣчества, и по признанію глубокой истины словъ Премудраго, что чрезъ врачей *бываетъ благо на лицъ земли* (—8).

Послѣ выказаннаго взгляда на врачей и на силу ихъ врачеванія, Премудрый Іисусъ [сынъ Сираховъ, обращается къ болящимъ съ слѣдующими словами: «сынъ мой! въ болѣзни твоей не будь небреженъ, но молись Гос-

поду, и Онъ исцѣлитъ тебя» (ст. 9). Итакъ, вотъ первое, что долженъ дѣлать, по словамъ мудреца, каждый, имѣющій несчастіе заболѣть,—именно не быть небрежнымъ въ отношеніи болѣзни своей. На первый взглядъ это требованіе мудреца покажется, пожалуй, нѣкоторымъ изъ насъ страннымъ и удивительнымъ. Неужели, спросятъ, есть люди, которые бываютъ небрежны въ болѣзняхъ, которые не принимаютъ никакихъ мѣръ для исцѣленія отъ нихъ и сидятъ, сложа руки, вполне увѣренные въ томъ, что та или другая болѣзнь пройдетъ сама собою? Къ сожалѣнію, нужно замѣтить здѣсь встрѣчаются и такого рода люди; а нѣкоторые и самое обращеніе къ врачебному искусству считаютъ признакомъ маловѣрія и не соединимымъ съ дѣломъ благочестія.

Устраняя подобный совершенно ложный взглядъ на врачебное искусство, Вселенскій учитель св. Василій Великій на вопросъ: «Согласно ли съ цѣлю благочестія пользоваться врачебными пособіями?» даетъ слѣдующій отвѣтъ:

«Какъ всякое пособіе искусствъ противъ немощей естества даровано намъ отъ Бога, на примѣръ: земледѣліе, потому, что само-собою произрастающее изъ земли недостаточно къ удовлетворенію нашихъ потребностей, ткацкое же искусство, а подобно и зодчество, потому, что необходимо употребленіе крововъ для благоприличія, и нужна защита отъ вредности воздуха: такъ надобно сказать и о врачебномъ искусствѣ. Поелику всѣмъ возмущаемое тѣло наше подвержено многоразличнымъ поврежденіямъ, и совнѣ приключающимся, и зарождаемымъ внутри принятою пищею, приводится въ изнеможеніе и излишествами и недостатками: то распоряжающій всею нашею жизнью Богъ дозволилъ намъ врачебное искусство, которое, въ образецъ душевнаго врачеванія, имѣетъ цѣлю избавлять отъ излишняго и восполнять недостаточное. Какъ, если бы мы жили еще въ раю сладости, то не имѣли бы нужды въ земледѣльческихъ изобрѣтеніяхъ и трудахъ, такъ если бы не подвержены были страданіямъ по дарованію, какое сообщено намъ при со-

твореніи и сохранялось нами до паденія, то не нуждались бы въ пособіяхъ врачебнаго искусства къ своему облегченію. Но какъ по изгнаніи нашемъ въ мѣсто сіе, послѣ того какъ сказано: *въ потъ лица твоего съищи хлѣбъ твой* (Быт. 3, 9), въ облегченіе горестныхъ послѣдствій проклятія, долговременнымъ опытомъ и многими трудами надъ землею составили мы искусство земледѣлія; потому что Богъ даровалъ намъ смысленность и способность постигнуть сіе искусство: такъ, поелику повелѣно намъ опять возвратиться въ землю, изъ которой взяты, и поелику сопряжены мы съ болѣзненною плотію, которая за грѣхъ осуждена на истлѣніе, и чрезъ это подверглась симъ немощамъ; то дана намъ и помощь врачебнаго искусства, хотя въ нѣкоторой мѣрѣ оказываемая страждущимъ болѣзнями. Ибо не сами-собою прозябли травы, состояція въ свойствѣ съ каждою изъ немощей, но очевидно, по волѣ Создавшаго, произведены съ цѣлію служить къ нашей пользѣ. Поэтому свойства, заключающіяся въ корняхъ, въ листьяхъ, въ плодахъ и въ сокахъ, и что въ металахъ и въ морѣ открыто годнаго къ пользованію плоти,—все это подобно изобрѣтенію принимаемаго въ пищу и питіе. Но что изъ придуманнаго излишнее, и требуетъ долгихъ трудовъ, и какъ бы *всю жизнь нашу обращаетъ въ попеченіе о плоти*, то должно быть запрещено христіанамъ. Особенно же противно благочестію, если при пользованіи врачебными средствами, врачуемые забываютъ объ Единномъ Истинномъ Врачѣ.

«Скотское было бы немисліе, учить тотъ же Вселенскій учитель, надѣяться себѣ здоровья единственно отъ врача, чему, какъ видимъ, подвергаются иные жалкіе люди, которые не стыдятся именовать врачей *своими спасителями*. Но и то будетъ упорствомъ, если во всякомъ случаѣ избѣгать пользованія врачебнымъ искусствомъ. Напротивъ того, какъ Езекій *перевысло смоквѣй* *) (4 Цар. 20, 7) не

*) *И сказалъ (пророкъ) Исаія: возьмите пластъ смоквѣ. И взяли, и приложили къ нарыву, и онъ выздоровѣлъ.*

почеть первую причиною своего здоровья, и не сему приписалъ исцѣленіе своего тѣла, но къ прославленію Бога присовокупилъ благодареніе за созданіе смоквъ: такъ и мы, пріемля удары отъ Бога, который съ благостію и премудростію устрояетъ жизнь нашу, будемъ просить у Него сперва познанія тѣхъ причинъ, по которымъ поражаетъ Онъ насъ, а потомъ избавленія отъ скорбей, то-есть, чтобы Онъ *со искушеніемъ* даровалъ и *избытіе*, и намъ *возможи понести* (1 Кор. 10, 13). Дарованную же намъ благодать исцѣленія, или чрезъ виномасліе, какъ было съ *впадшимъ въ разбойники* (Лук. 10, 34), или чрезъ смоквы, какъ было съ Езекию, пріймемъ съ благодарностію. И не будемъ поставлять въ томъ разности, невидимымъ ли образомъ оказалось на насъ Божіе попеченіе, или чрезъ что-нибудь тѣлесное, хотя послѣднее нерѣдко сильнѣе приводитъ насъ въ сознаніе милости Господней». Но не это тѣлесное,—не масло, вино, смоквы и под.,—первая, причина здравія, а Господь Творецъ всего и Промыслитель и Спаситель. Поэтому и Премудрый сынъ Сираховъ мысли и взоры больного обращаетъ прежде всего къ Богу: «Сынъ мой, говоритъ онъ, въ болѣзни твоей не будь небреженъ, но *молись Господу, и Онъ исцѣлитъ тебя*» (38 гл. 9 ст.) исцѣлитъ, конечно, отъ всякой болѣзни, какъ Всемогущій Врачъ, въ рукахъ Котораго находится жизнь и смерть сотворенныхъ Имъ существъ.

Далѣе, Премудрый проникаетъ своимъ взоромъ во внутренніе тайники души человѣка больного и отыскиваетъ причину его болѣзни. Эта общая причина для всѣхъ и каждаго изъ людей, подверженныхъ болѣзнямъ, есть, по его словамъ, «грѣховная жизнь» и врожденное состояніе, въ которомъ находятся люди послѣ грѣхопаденія. «Оставь,—говоритъ онъ,—грѣховную жизнь, и исправь руки твои, и отъ всякаго грѣха очисти сердце» (ст. 10). Изъ этихъ словъ ясно, что для того, чтобы человѣку больному получить отъ Господа исцѣленіе отъ своей болѣзни, нужно исправить и совсѣмъ измѣнить не только внѣшнюю или

тѣлесную жизнь, но и внутреннюю или душевную. Такъ, конечно, и должно быть на самомъ дѣлѣ. По словамъ Господа, сердце, какъ средоточіе жизни человѣка, является гнѣздилищемъ всякаго рода пороковъ и страстей (Матѣ. XV, 19). А эти послѣдніе, какъ извѣстно, неминуемо ведутъ къ разстройству и тѣлесной природы его. Отсюда происходятъ различныя болѣзни, съ которыми имѣетъ теперь дѣло наука-медицина и ея служители-врачи. Изъ неоднократныхъ случаевъ исцѣленія Иисусомъ Христомъ больныхъ, мы убѣждаемся въ томъ, что Онъ всякій почти разъ обращалъ вниманіе на эту сторону жизни человѣческой. Такъ напримѣръ, при исцѣленіи разслабленнаго въ Капернаумѣ, прежде чѣмъ сказать ему: «встань, возьми постелю твою, и иди въ домъ твой» (Мар. II, 11) и, такимъ образомъ, исцѣлить его отъ недуга, Онъ обратился къ нему съ такими словами: «чадо, прощаются тебѣ грѣхи твои» (ст. 5). Въ другой разъ, именно при исцѣленіи въ Иерусалимѣ «человѣка, находившагося въ болѣзни тридцать восемь лѣтъ» (Іоан. V, 5), Христосъ Спаситель выразилъ ту же самую Свою мысль нѣсколько иначе. Онъ выразилъ ее не прежде, а послѣ того какъ изрекъ эти милостивыя слова Свои: «встань, возьми постель твою и ходи» (ст. 11). «Потомъ Иисусъ, какъ повѣствуется объ этомъ въ Евангеліи, встрѣтилъ его (исцѣленнаго) въ храмѣ и сказалъ ему: «вотъ, ты выздоровѣлъ; не грѣши больше, чтобы не случилось съ тобою чего хуже» (ст. 14).

Дальнѣйшее дѣйствіе, которое должно выразиться со стороны человѣка, находящагося въ болѣзни, это—принесеніе посвященной и благоугодной жертвы Господу Богу, подающему исцѣленіе всѣмъ людямъ. Объ этомъ Премудрый говорить слѣдующимъ образомъ: «вознеси благоуханіе и изъ семидала памятную жертву, и сдѣлай приношеніе тучное, какъ бы уже умирающій» (ст. 11). Безъ сомнѣнія, это сказано примѣнительно къ ветхозавѣтной точкѣ зрѣнія, когда, по закону Моисееву, каждый заболѣвающій и выздоравливающій долженъ былъ поступать именно такимъ образомъ (Лук. XVII, 4, Лев.

XIV гл.); но сила слова Премудраго сохраняет свое полное значеніе и въ отношеніи къ больнымъ нашего времени. И это совершенно естественно. Живое религиозное чувство при молитвѣ къ Господу Богу, въ случаѣ посѣщенія чело-вѣка болѣзнію, и чувство благодарности къ Богу, въ случаѣ исцѣленія отъ болѣзни, само собою стремится выразиться въ какихъ-либо приношеніяхъ и жертвахъ Богу. Изъ такихъ жертвъ, вполне благоугодныхъ Господу и вполне достойныхъ Его величія и славы, укажемъ здѣсь, на примѣръ, на приношеніе во время литургіи просфоры за болящаго, возжиганіе свѣчей и масла передъ иконами, совершеніе разнаго рода духовныхъ и вещественныхъ благотвореній въ пользу людей, нуждающихся въ какой бы то ни было помощи. Обращеніе мыслей болящаго къ Богу, молитва и благотворенія, очень ободряютъ и возвышаютъ духъ болящаго и уже однимъ этимъ въ значительной мѣрѣ помогаютъ чело-вѣку освободиться отъ своего недуга или, по крайней мѣрѣ, болѣе терпѣливо и спокойно переносить его.

Обратимъ вниманіе и на слова Премудраго, которыя онъ высказалъ относительно принесенія жертвъ Богу со стороны болящаго: «Сдѣлай приношеніе тучное, какъ бы уже умирающей». Знаменательныя слова! Значитъ, мудрецъ видитъ въ памяти о смерти и въ приготовленіи къ ней одну изъ причинъ лучшаго перенесенія болѣзни и выздоровленія болящаго... Что мы должны сказать здѣсь по поводу этого истинно мудраго совѣта? Нельзя не видѣть безъ глубокаго сожалѣнія и слезъ, какъ нѣкоторые изъ современныхъ христіанъ не только не хотятъ поставить себя въ такое положеніе, но и самую мысль о смерти гонятъ въ это время, т. е. при болѣзни своей, прочь отъ себя, какъ мысль, служащую будто бы причиной, которая разрушаетъ прежде-временно ихъ тѣлесный организмъ и подрываетъ энергію ихъ душевныхъ силъ. Въ силу этого убѣжденія они не принимаютъ обыкновенно и пастыря Церкви съ его благодатными дарами въ таинствахъ святаго покаянія и причащенія, не говоря уже о томъ, что къ таинству елеосвящен-

нія они имѣють въ этомъ случаѣ какое-то суевѣрное предубѣжденіе, недостойное человѣка-христіанина, предубѣжденіе, состоящее въ томъ, что будто бы это таинство является преддверіемъ смерти и служитъ печальнымъ признакомъ скорой развязки съ жизнью. Но какое глубокое и важное недоразумѣніе относительно смысла и значенія таинствъ! Какое легкомысленное и пагубное пренебреженіе къ нимъ! вмѣсто того, чтобы пріобрѣсти себѣ лишній запасъ силъ, какъ душевныхъ, такъ и тѣлесныхъ, силъ новыхъ и свѣжихъ, почерпаемыхъ вѣрующими христіанами изъ упомянутыхъ нами таинствъ, они растрачиваютъ при этомъ и послѣднія силы, какія еще находятся въ нихъ. вмѣсто того, чтобы получить здоровье, они незамѣтно приближаются къ могилѣ, хотя и стараются прогнать отъ себя всячески мысль о смерти...

Обратившись прежде всего къ Богу и Его святой воли, болящій, по слову Премудраго, долженъ затѣмъ призвать врача для лѣченія его отъ постигшей его болѣзни. «И дай мѣсто врачу,—говоритъ Премудрый,—ибо и его создалъ Господь, и да не удаляется онъ отъ тебя, ибо онъ нуженъ» (ст. 12). Что же, спрашивается теперь, долженъ дѣлать врачъ, призванный къ постели больного и не отходящій отъ нея все время? Какова дѣятельность его въ этомъ случаѣ? Эта дѣятельность его, по словамъ того же Премудраго, состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что «онъ врачевствами, созданными Господомъ изъ земли, врачуетъ человѣка и уничтожаетъ болѣзнь его» (ст. 4, 7). Успѣхъ этого врачеванія много зависитъ, конечно, отъ способа «приготовленія лѣкарства», которое въ этомъ случаѣ имѣетъ не маловажное значеніе. «Приготавлиющій лѣкарства,—говоритъ Премудрый, дѣлаетъ изъ нихъ смѣсь, и занятія его не оканчиваются, и чрезъ него бываетъ благо на лицѣ земли» (ст. 8). Что это значить? Это значить, что врачеваніе находится въ прямомъ отношеніи къ лѣкарствамъ, приготовленнымъ ранѣе чрезъ смѣшеніе ихъ и принявшимъ въ концѣ концовъ видъ той или другой удачной комбинаціи.

Съ этой именно точки зрѣнія мы и должны смотрѣть на всѣ болѣе или менѣе важныя открытія и изобрѣтенія, сдѣланныя въ послѣднее время медицинскою наукою и нашедшія себѣ мѣсто въ современномъ русскомъ обществѣ. Всѣ эти Пастеровскія прививки яда, приготовленія антидифтеритной сыворотки по способу Ру, предотвращающія заразу ужасною и смертельною болѣзнію, всѣ эти Коховскія научныя предпріятія, имѣющія въ виду пресѣчь распространеніе туберкулезы въ легкихъ, холерныя и чумныя бациллы и многія и другія тому подобныя открытія и изобрѣтенія въ медицинскомъ мірѣ, не должны быть порицаемы; онѣ могутъ быть весьма полезны и драгоценны въ области народнаго здравія, чрезъ нихъ бываетъ благо на лицѣ земли!..

Но не въ этомъ собственно заключается успѣхъ врачей, хотя дѣятельность ихъ въ этомъ отношеніи весьма достопочтенна. Премудрый, сказавъ о врачахъ, что «въ иное время и въ ихъ рукахъ бываетъ успѣхъ» (ст. 13), видитъ этотъ послѣдній въ молитвѣ ихъ къ Господу объ исцѣленіи ихъ пациентовъ. «Ибо,—замѣчаетъ онъ,—и они молятся Господу, чтобы Онъ помогъ имъ подать *больному* облегченіе и исцѣленіе къ продолженію *жизни*» (ст. 14). Вотъ напоминаніе и врачамъ о главнѣйшей причинѣ, отъ которой преимущественно зависитъ успѣхъ ихъ врачеванія тѣхъ или другихъ болѣзней! «Для того Господь и далъ людямъ знаніе,—говоритъ Премудрый,—разумѣя въ данномъ случаѣ подъ знаніемъ именно медицинскую науку, которой обучаются врачи,—чтобы прославляли Его въ чудныхъ дѣлахъ Его» (ст. 6). Итакъ, вотъ къ чему должна сводиться въ концѣ концовъ дѣятельность врачей. Она должна сводиться къ «прославленію» Бога, какъ Небеснаго Врача. Такъ училъ и Господь нашъ І. Христосъ, когда, во время земнаго служенія Своего спасенію людей, исцѣлялъ ихъ отъ тѣхъ или другихъ болѣзней. Всякій разъ Онъ замѣчалъ при этомъ, какъ видно изъ Евангелія, чтобы исцѣленные Имъ люди не забывали «воздать славу Богу (Лук. XVII, 18) и

чтобы другіе, глядя на нихъ, точно также прославляли Бога (Іоан. IX гл.).

Не оставилъ Премудрый безъ объясненія и тѣхъ случаевъ дѣятельности врачей, когда она оказывается безславною и бесплодною.

Преподавъ совѣтъ больному: «оставь грѣховную жизнь и исправь руки твои, и отъ всякаго грѣха очисти сердце и дай мѣсто врачу, ибо и они молятся Господу, чтобы Онъ помогъ имъ подать больному облегченіе и исцѣленіе къ продолженію жизни», Премудрый продолжаетъ: «но кто согрѣшаетъ предъ Сотворившимъ его, да впадетъ въ руки врача!» (—15). Ясно различіе между совѣтомъ: «и дай мѣсто врачу» и выраженіемъ: «да впадетъ въ руки врача!» Въ первомъ случаѣ разумѣется истинное врачеваніе съ исправленіемъ своей жизни и съ обращеніемъ и молитвою къ Богу, Врачу душъ и тѣлесъ, въ послѣднемъ какъ бы оставленіе человѣка Богомъ и преданіе болящаго только въ руки человѣческія: «да впадетъ въ руки врача!»

Если люди, согрѣшая передъ Господомъ, не будутъ каяться въ грѣхахъ своихъ и не принимать мѣръ къ исправленію своей грѣховной жизни, то въ такомъ случаѣ они будутъ преданы въ руки врачей, какъ естественныхъ дѣлателей, врачующихъ одними только человѣческими средствами, отъ которыхъ мало бываетъ успѣха въ дѣлѣ врачеванія. Какъ оправдывается это слово Премудраго въ настоящее время, время невѣрія и маловѣрія, время растлѣнія умовъ и нравовъ, встрѣчаемыхъ въ жизни и обычаяхъ ихъ! У насъ все чаще и чаще стали возникать новыя болѣзни, которыхъ не было прежде и которыя являются послѣдствіемъ грѣховной и вообще нехристіанской жизни людей. Глядя на этихъ больныхъ людей, сердце сжимается, какъ они страдаютъ, какъ они выбиваются изъ силъ при лѣченіи той или другой болѣзни. Сколько они перепробуютъ при этомъ всевозможныхъ человѣческихъ средствъ и пособій; но, какъ оказывается, все понапрасну! Почему? Очень часто потому, что не хотятъ или не умѣютъ сознать, что они,

согрѣшая «предъ Сотворившимъ ихъ» Господомъ, весьма оскорбляютъ Его своимъ нехристіанскимъ поведеніемъ; потому, что не хотятъ обратиться къ Нему за помощію, не хотятъ отстать отъ грѣховъ своихъ. Вотъ въ такомъ случаѣ Богъ и наказываетъ ихъ тѣмъ, что отдастъ всецѣло въ руки врачей, которые терзаютъ ихъ всячески, но нисколько не вылѣчиваютъ. Не потому, конечно, Богъ поступаетъ съ ними такъ, чтобы «врачества, созданныя Имъ изъ земли», не имѣли на то силы или же Онъ Самъ не могъ вылѣчить ихъ Своею благодатною помощію,—нѣтъ, «сила Божія въ немощи» человѣческой «совершается» (2 Кор. XII, 9) и «невозможное человѣкамъ возможно Богу» (Мат. XIX, 26),— а потому, что Онъ хочетъ въ этомъ случаѣ довести ихъ до сознанія того, какъ безсильны иногда бываютъ средства земныя и человѣческія, хотя въ другихъ случаяхъ они и помогаютъ людямъ, и какъ необходимо болящимъ обратиться къ покаянію и исправленію своей жизни. Въ этомъ случаѣ тѣлесныя болѣзни служатъ нужнымъ орудіемъ къ исцѣленію отъ болѣзней духовныхъ и къ избавленію больныхъ отъ мученій,—не временныхъ только, но и вѣчныхъ. «Ибо какъ для плоти, говоритъ св. Василій Великій, необходимо удаленіе чуждаго и восполненіе недостающаго: такъ и въ душѣ нашей надобно устранять чуждое ей, и принимать въ нее приличное ея природѣ, потому что *Богъ сотвори человека правого* (Еккл. 7, 30), и создалъ насъ *на дѣла благая да въ нихъ ходимъ* (Ефес. 2, 10). И какъ тамъ для уврачеванія тѣла переносимъ сѣченія, прижиганія и принятіе горькихъ лекарствъ: такъ и здѣсь для душевнаго уврачеванія надобно принимать рѣзкость обличительнаго слова и горькія врачевства наказаній. А невразумившіяся и этимъ пророческое слово съ укоризною говорить: *или ритины (бальзама) нѣсть въ Галаадѣ? Или врача нѣсть тамо? Чесо ради нѣсть исцѣлена рана людей Моихъ* (Іер. 8, 22)? И если въ застарѣлыхъ болѣзняхъ выжидаемъ исцѣленія долгое время отъ пособій мучительныхъ и различныхъ: то это—знакъ, что и грѣхи въ душѣ надобно

исправлять трудолюбною молитвою, долговременнымъ поканіемъ и строгимъ поведеніемъ».

Есть и еще причина, почему врачевныя средства оказываются иногда совершенно безсильными. И это нужно твердо запомнить, чтобы не осудить страждущихъ продолжительными, а иногда и совершенно неизлѣчимыми болѣзнями, какъ людей грѣшныхъ. «Бываетъ иногда, учить св. Василій Великій, и по настоянію лукаваго, что человеколюбивый Владыка инаго великаго подвижника отдаетъ ему для боренія, и низлагаетъ его высокоувѣренность высокимъ терпѣніемъ рабовъ Своихъ, что, какъ знаемъ, было съ Іовомъ. Или же въ примѣръ нетерпѣливымъ Богъ изводитъ людей, которые въ состояніи переносить скорби даже до смерти; таковъ былъ Лазарь, который былъ покрытъ многими струпами, и о которомъ не написано, чтобы просилъ чего либо у богатаго, или былъ недоволенъ своимъ положеніемъ; за что и сподобился упокоенія въ лонѣ Авраамовомъ, какъ воспріявшій *злая въ животъ* своею (Лук. 16, 25). Находимъ же, что у святыхъ бываетъ и другая причина недуговъ, какъ у Апостола: чтобы не подумали, что онъ преступаетъ предѣлы человѣческаго естества, и чтобы не заключилъ кто нибудь, что онъ въ естественномъ устройствѣ имѣетъ нѣчто особенное (какъ и поступили жители Ликаоніи, принеся вѣнды и приведя воловъ, Дѣян. 14, 13), въ ознаменованіе человѣческаго естества имѣлъ онъ у себя продолжительный недугъ. Какая же была бы польза такимъ людямъ отъ врачевнаго искусства? Не больше ли для нихъ опасности уклониться отъ здраваго разума къ попеченію о тѣлѣ? А тѣ, которые худымъ образомъ жизни сами приобрѣли болѣзнь, должны, по сказанному прежде, пользоваться тѣлеснымъ врачеваніемъ, какъ нѣкоторымъ образцемъ и примѣромъ для попеченія о душѣ. Ибо и для насъ полезно по врачевному закону воздержаніе отъ вреднаго, избраніе служащаго къ пользѣ, и соблюденіе предписаній. И самый переходъ плоти изъ болѣзненнаго состоянія въ здоровое да служить для насъ утѣшеніемъ, чтобы не

отчаяваться намъ и въ разсужденіе души, какъ будто бы она изъ грѣховнаго состоянія не можетъ чрезъ покаяніе возвратиться опять въ свойственное ей совершенство.

Поэтому, какъ не должно вовсе бѣгать врачебнаго искусства, такъ несообразно полагать въ немъ всю свою надежду. Но какъ пользуемся искусствомъ земледѣлія, а плодовъ просимъ у Господа, или ввѣряемъ кормило кормчему, а молимъ Бога, чтобы спасъ насъ отъ потопленія, такъ, вводя къ себѣ врача, когда дозволяетъ сіе разумъ, не отступаемся отъ упованія на Бога. А мнѣ кажется, что искусство сіе не мало способствуетъ и воздержанію. Ибо вижу, что оно отсѣкаетъ сластолюбіе, не одобряетъ пресыщенія, отвергаетъ, какъ нѣчто бесполезное, разнообразіе въ снѣдахъ и излишнюю изобрѣтательность въ приправахъ, и вообще *недостаточность именуешь матерью здравія*. Почему и въ этомъ отношеніи совѣтъ его для насъ не бесполезенъ».

Если утвердимся въ этомъ взглядѣ на врачебное искусство и на значеніе тѣлесныхъ страданій, какъ орудій къ исцѣленію страждущихъ отъ болѣзней духовныхъ и къ избавленію отъ мученій не временныхъ только, но и вѣчныхъ», то никакія болѣзни, ни даже холера и чума не будутъ особенно опасны и страшны. Ужасъ отъ подобныхъ болѣзней вызывается и усиливается преимущественно душевнымъ настроеніемъ, паникою и *пренебреженіемъ* ко всѣмъ врачебнымъ мѣропріятіямъ. Овцеводы боятся волка не потому собственно, что онъ «зарѣжетъ» одну или пять овецъ, но главнымъ образомъ потому, что сами овцы въ паническомъ страхѣ отъ волка бросаются другъ на друга, устроятъ изъ себя цѣлую гору, передавая самихъ себя и такимъ образомъ погибнуть цѣлыя тысячи овецъ. Подобное бываетъ и съ людьми, когда Господь, наказывая ихъ, «отнимаетъ у нихъ разумъ», и они начинаютъ принимать самыя безумныя мѣры, увеличивая тѣмъ силу болѣзни. Бывали случаи, когда безуміе доходило до того, что для «прекращенія холеры и чумы» прибѣгали къ избіенію врачей!! И вслѣдъ

за этимъ наступало истинно ужасное время, отъ чего болѣзнь усиливалась все болѣе и болѣе и не видно было никого помогающаго!

Крѣпко запомнимъ слово Премудраго: *«Почитай врача честію, по надобности въ немъ: ибо Господь создалъ его. Господь создалъ изъ земли врачевства, и благоразумный человекъ не будетъ пренебрегать ими. Приготовляющій лекарство дѣлаетъ изъ нихъ смѣсь, ими онъ врачуетъ человека и уничтожаетъ болѣзнь его, и бываетъ благо на всей землѣ. Сынъ мой! въ болѣзни твоей не будь небреженъ, но молись Господу и Онъ исцѣлитъ тебя»...*

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется.
Москва. Февраля 24 дня 1897 года.

Цензоръ *Протоіерей Іоаннъ Петропавловскій.*

... в 1897 году ...
... в 1898 году ...
... в 1899 году ...
... в 1900 году ...
... в 1901 году ...
... в 1902 году ...
... в 1903 году ...
... в 1904 году ...
... в 1905 году ...
... в 1906 году ...
... в 1907 году ...
... в 1908 году ...
... в 1909 году ...
... в 1910 году ...
... в 1911 году ...
... в 1912 году ...
... в 1913 году ...
... в 1914 году ...
... в 1915 году ...
... в 1916 году ...
... в 1917 году ...
... в 1918 году ...
... в 1919 году ...
... в 1920 году ...
... в 1921 году ...
... в 1922 году ...
... в 1923 году ...
... в 1924 году ...
... в 1925 году ...
... в 1926 году ...
... в 1927 году ...
... в 1928 году ...
... в 1929 году ...
... в 1930 году ...
... в 1931 году ...
... в 1932 году ...
... в 1933 году ...
... в 1934 году ...
... в 1935 году ...
... в 1936 году ...
... в 1937 году ...
... в 1938 году ...
... в 1939 году ...
... в 1940 году ...
... в 1941 году ...
... в 1942 году ...
... в 1943 году ...
... в 1944 году ...
... в 1945 году ...
... в 1946 году ...
... в 1947 году ...
... в 1948 году ...
... в 1949 году ...
... в 1950 году ...
... в 1951 году ...
... в 1952 году ...
... в 1953 году ...
... в 1954 году ...
... в 1955 году ...
... в 1956 году ...
... в 1957 году ...
... в 1958 году ...
... в 1959 году ...
... в 1960 году ...
... в 1961 году ...
... в 1962 году ...
... в 1963 году ...
... в 1964 году ...
... в 1965 году ...
... в 1966 году ...
... в 1967 году ...
... в 1968 году ...
... в 1969 году ...
... в 1970 году ...
... в 1971 году ...
... в 1972 году ...
... в 1973 году ...
... в 1974 году ...
... в 1975 году ...
... в 1976 году ...
... в 1977 году ...
... в 1978 году ...
... в 1979 году ...
... в 1980 году ...
... в 1981 году ...
... в 1982 году ...
... в 1983 году ...
... в 1984 году ...
... в 1985 году ...
... в 1986 году ...
... в 1987 году ...
... в 1988 году ...
... в 1989 году ...
... в 1990 году ...
... в 1991 году ...
... в 1992 году ...
... в 1993 году ...
... в 1994 году ...
... в 1995 году ...
... в 1996 году ...
... в 1997 году ...
... в 1998 году ...
... в 1999 году ...
... в 2000 году ...
... в 2001 году ...
... в 2002 году ...
... в 2003 году ...
... в 2004 году ...
... в 2005 году ...
... в 2006 году ...
... в 2007 году ...
... в 2008 году ...
... в 2009 году ...
... в 2010 году ...
... в 2011 году ...
... в 2012 году ...
... в 2013 году ...
... в 2014 году ...
... в 2015 году ...
... в 2016 году ...
... в 2017 году ...
... в 2018 году ...
... в 2019 году ...
... в 2020 году ...
... в 2021 году ...
... в 2022 году ...
... в 2023 году ...
... в 2024 году ...
... в 2025 году ...
... в 2026 году ...
... в 2027 году ...
... в 2028 году ...
... в 2029 году ...
... в 2030 году ...

2007.
9295

троба онъ продолжаетъ быть такимъ же смиреннымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и ревнующихъ о правой жизни». Подобнымъ же образомъ отзывается журналъ и о письмахъ о. Амвросія: «Глубоко назидательный характеръ имѣютъ и Письма Оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія, печатающіяся въ Душеполезномъ Чтеніи. Великую бы пользу для религіозно-правственнаго просвѣщенія русскаго народа сдѣлала редакція Душеполезнаго Чтенія, еслибы издала «Избранныя мѣста изъ писемъ о. Амвросія» отдѣльной книжкой, которую бы можно было приобрѣтать для церковныхъ библиотекъ, а равно для библиотекъ народныхъ школъ и для народныхъ читаленъ». И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: «Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными и правоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвященнаго Теофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской философіи». Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: «Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа... Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, только 4 рубля съ пересылкой».

Адресъ: **МОСКВА.** Въ редакцію журнала: **ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ,** при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ“

также у книгопродавца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, продаются слѣдующія книги Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія говоренныя въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 2) Толкованіе на париміи изъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 3) Толкованіе на париміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоилы, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 4) Толкованіе на париміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 5) Голосъ пастыря. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 6) О расколѣ и по поводу

раскола. Ц. 80 к., съ перес. 1 р. 7) **Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ.** Изданіе третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 8) **Духовная пища.** Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 9) **Расколы первыхъ вѣковъ христіанства.** Монтанизмъ, новаціанство, догатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія о Церкви. Исслѣдованіе Д. Касицина. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 10) **Христіанскіе уроки.** Второе издан. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 11) **Сборникъ для назидательнаго чтенія.** Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 12) **Духовный свѣтъ.** Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) **О вечернѣ.** Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 14) **Изясненіе молитвы Господней.** Ц. 15 к. 15) **Сназаніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія.** Архим. Григорія (Ворисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 16) **Сборникъ писемъ и статей оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія.** 1894 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к. 17) **Сназаніе о житіи преосвященнаго Теофана и его „затворѣ“.** 1895 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры Епископа **ВИССАРІОНА**:

1. **Грѣхи чувствъ:** зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2. **Женихи и невѣсты.** Ц. 5 к. 3. **Раздоръ между мужемъ и женой.** Ц. 5 к. 4. **Утѣшеніе и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности.** Ц. 4 к. 5. **Духовное завѣщаніе.** Ц. 5 к. 6. **Гордость.** Ц. 5 к. 7. **Сиротство.** Ц. 5 к. 8. **Вдовство.** Ц. 5 к. 9. **Старость.** Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 10. **Братья и сестры.** Ц. 5 к. 11. **Свекрови и невѣстки.** Ц. 5 к. 12. **Злоупотребленіе словами Св. писанія.** „Съ преподобнымъ преподобенъ будещи, со строптивымъ развратишиса“. Пс. 17, 26, 23. „Ложь конь во спасеніе“. Пс. 32, 17. „Сотвори себѣ други отъ мамоны неправды“. Лук. 16, 9). Ц. 2 к. 13. **Изреченія Слова Божія, располагающія къ покаянію.** Третье изданіе. Ц. 2 к. 14. **О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ** (стояніе, коленнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздвѣганіе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье изданіе. Ц. 3 к. 15. **Радости и скорби родителей о дѣтяхъ.** Пятое изданіе. Ц. 2 к. 16. **Многочадіе и безчадіе.** Четвертое изданіе. Ц. 3 к. 17. **Святость брачнаго союза.** Изданіе второе. Ц. 4 коп. 18. **Июнь ПАРЭСНА.** Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 19. **Преосвященнаго ІЕРЕМІИ—отшельника.** Врачевство духовное отъ міра собираемое. (52 стр.). Ц. 10 к. 20. **Врачи и ихъ пациенты.** Второе изданіе исправленное и дополненное. Ц. 5 к.

Всѣ 20 брошюръ по почтѣ высылаются за 1 р.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе рублей 20% уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Немногіе оставшіеся полные экземпляры **Думепольскаго Чтенія** за прежніе годы именно за 1872, 1877, 1880, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 продаются по 2 р. 50 к., за 1890, 1892, 1893 и 1894 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означенныхъ первыхъ девяти лѣтъ и за 6 фунтовъ 12 книжекъ каждаго года изъ четырехъ послѣднихъ лѣтъ.

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва, Февраля 24 дня 1897 г. Цензоръ **Протоіерей Іоаннъ Петропавловскій.**

Рен