

ПРЕПОДОБНЫЕ СЕРГІЙ РАДОНЕНСКІЙ І СЕРАФИМЪ САРОВСКІЙ.

(По поводу книги Б. Зайцева и книги В. Ильина).

Человѣчество вступило въ періодъ социального, политического и, что всего страшнѣе, нравственного кризиса, превосходящаго по своей интенсивности все, что было когда либо пережито на землѣ. Чтобы не потеряться въ вихрѣ его, что-бы не впасть въ этическій скептицизмъ или, столь же губительный, этическій и вообще асюнологической релятивизмъ, нужно имѣть передъ своими глазами живые образы герояевъ духа, боровшихся за абсолютную цѣнность и воплощавшихъ ихъ въ своей жизни. Могучая сила, оздоровляющая душу, таится въ біографіяхъ великихъ людей, — соціальныхъ реформаторовъ, искателей научной истины, творцовъ прекрасныхъ образовъ. Однако, всѣ эти подвижники духа, какъ бы ни были велики ихъ заслуги, не воплощаются въ себѣ предельного совершенства, доступнаго человѣку: они углубляютъ лишь ту или другую сторону духовности. Только тѣ носители духа, которые цѣлью своей жизни поставили устремленіе къ самому осуществленному идеалу Добра, къ самому Богу, даютъ образъ всесторонняго совершенства — воли, чувства, ума и зачинающагося уже на землѣ преображенія тѣлесности. Какъ живые прообразы цѣлосты духа, они болѣе, чѣмъ всѣ другіе носители духовной жизни, способны привлекать массы людей на путь служенія добру. Поэтому нельзя не радоваться появлению такихъ книгъ, какъ «Преподобный Сергій Радонежский» Б. Зайцева и «Преподобный Серафимъ Саровскій» В. Н. Ильина.

Одновременно появленіе этихъ двухъ книгъ чрезвычайно удачно и цѣлесообразно. Намъ, далекимъ отъ идеального служенія миру и Богу, царство святости на-

жется подчасъ утомительно однообразнымъ, одноцвѣтнымъ. Между тѣмъ, стоить только взмотрѣться въ два обрисованные въ этихъ книгахъ образа, и разъ навсегда станетъ понятно, что царство добра блестяще безконечно разнообразными красками и полно индивидуальныхъ различій. Св. Сергій Радонежскій есть воплощеніе добра, служащаго идеаломъ русской общественности и государственности. Серафимъ Саровскій есть неизсякаемый источникъ теплой, интимной ласки въ индивидуальныхъ отношеніяхъ къ людямъ. Св. Сергій находится подъ какимъ то особымъ покровительствомъ Бога, какъ Триединства, а св. Серафимъ удостоивается какого-то особаго покровительства Богоматери.

О дѣственникѣ Серафимѣ Богоматерь говорить, являемъ ему въ видѣніяхъ и исцѣляя его отъ болѣзней: «этотъ — нашего рода». И въ самомъ дѣлѣ, подобно Богоматери, какою ее изображаютъ всѣ легенды, Серафимъ Саровскій, по крайней мѣрѣ въ послѣдній періодъ своей жизни, видѣть въ каждомъ человѣкѣ образъ Божій и потому каждого приходящаго къ нему, встрѣчаетъ словами «радость моя», выражая этимъ дѣствительное настроеніе свое, свою «радость о Господѣ», порожденную подлинною христіанской любовью ко всемъ существамъ. Свой взглядъ на радостное настроеніе онъ выражаетъ одной послушницѣ слѣдующими словами: «Веселость — не грѣхъ, матушка, она отгоняетъ усталость, а отъ усталости, вѣдь, уныніе бываетъ, и хуже его нѣть. Вотъ и я, какъ поступилъ въ монастырь-то, матушка, на клирость тоже былъ и такой веселый-то былъ, радость моя; бывало, не приду на клирость-то, братья устанутъ,

шу и уныиye нападеть на нихъ, и поють то уже не такъ, а иные и вовсе не придутъ. Вѣдь дурное что говорить ли, дѣлать ли — не хорошо, и въ храмѣ Божіемъ не подобасть, а сказать слово ласковое, привѣтливо, да веселое, чтобы у всѣхъ передъ лицомъ Господа духъ всегда веселъ, а не унылъ быль — вовсе не грѣшно, матушка...» (стр. 210).

Приближеніе къ людямъ св. Серафима въ періодъ его старчества, т. е. дѣятельного служенія ближнимъ въ послѣдніе семь лѣтъ его жизни, характеризуется, по словамъ Ильина, слѣдующею чертой, которая отличаетъ его отъ свѣтскаго учительства: «Всякій приходящій видѣль и чувствовалъ въ немъ не общее мѣсто святости, не благочестиву пропись (для этого достаточна и книга), а особое, къ нему обращенное и для него только существующее живое лицо. Старчество состоить въ максимальной индивидуализаціи духовнаго участія и въ минимальномъ его обобщеніи» (стр. 38 с.). Эта индивидуализація всѣхъ жизненныхъ отношеній предполагаетъ ту высшую степень духовности, которую имѣть въ виду христіанство, отличая царство благодати отъ царства закона, т. е. отъ царства отвлеченныхъ нормировокъ, подведенія подъ общіе правила. Чтобы имѣть право на совершенную индивидуализацію оцѣнокъ и вытекающихъ отсюда отношеній къ людимъ, нужно видѣть чужую индивидуальность во всей полнотѣ. Всѣ жизнеописанія великихъ подвижниковъ сообщаютъ факты, свидѣтельствующіе объ изумительной прозорливости ихъ. Трудно однако допустить, чтобы они обладали совершеннымъ видѣніемъ чужой индивидуальности, тѣхъ нѣдѣль духа, о которыхъ пословица говорить «чужая душа — потемки». Въ самомъ дѣлѣ, всякий индивидуумъ представляетъ собою конкретное начало, единственное въ мірѣ и незамѣнное никѣмъ другимъ: эта единственность и незамѣнность есть не удаленность отъ міра, а, наоборотъ, совершенно своеобразное значеніе всякой индивидуальности для *всего міра*, (о томъ, что индивидуальное бытіе есть бытіе, опредѣленное «конкретнымъ всеединствомъ во всей его цѣлостности», см. Франкъ «Предметъ знанія», стр. 415). Поэтому постиженіе чужой индивидуальности требуетъ Божественной полноты вѣденія, и только Богъ можетъ быть сердцевѣдцемъ въ точномъ смыслѣ слова. Глубинную основу своей личности человѣкъ можетъ закрыть отъ другихъ лицъ

непроницаемымъ покровомъ (на это явление часто указываетъ въ своихъ сочиненіяхъ М. Шелеръ). Поэтому прозорливость святыхъ подвижниковъ представляетъ собою трудную проблему. Для размышеній о ней св. Серафимъ Саровскій даетъ чрезвычайно цѣнныя указанія, слѣдующими образомъ описывая природу своего чудеснаго знанія. Когда одинъ изъ свидѣтелей его прозорливости сказалъ ему: «умъ вашъ такъ чистъ, что отъ него ничего нескрыто въ сердцѣ ближняго, О. Серафимъ положилъ правую руку на уста своему собесѣднику и сказалъ: — Не такъ ты говоришь, радость моя. Сердце человѣческое открыто одному Господу и одинъ Богъ сердцевѣдецъ, *a приступить человѣкъ и сердце глубоко*. Въ отвѣтъ на еще большее недоумѣніе собесѣдника св. Серафимъ продолжалъ: «Первое помышленіе, являющееся въ душѣ моей, я считаю указаніемъ Божіимъ и говорю, не зная, что у моего собесѣдника на душѣ, а только вѣрю, что такъ мнѣ указываетъ воля Божія для его пользы. А бываютъ случаи, когда мнѣ выскажутъ какое либо обстоятельство, и я, не повѣривъ его волѣ Божіей, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибѣгая къ Богу, решить своимъ умомъ, — въ такихъ случаяхъ всегда дѣлаются ошибки» (стр. 60).

Благодаря этому разъясненію св. Серафима становится понятнымъ то обстоятельство, что послѣ смерти его въ его кельи было найдено много нераспечатанныхъ писемъ, «по которымъ, однако же, даны были въ свое время изустные отвѣты» (стр. 55).

Замѣчательно, что интимная близость св. Серафима къ людямъ, проявляющаяся двусторонне — и въ постиженіи чужихъ нуждъ и въ утѣшающемъ, исцѣляющемъ душевно и тѣлесно пріобщеніи къ чужой жизни, достигла высшей степени послѣ длительного (пятнадцатилѣтняго) затвора и тяжелыхъ аскетическихъ подвиговъ. — Въ жизни святыхъ это явленіе наблюдается часто, и потому отсюда невольно напрашивается выводъ, что аскетические подвиги могутъ служить однимъ изъ средствъ для измѣненія души и тѣла, снимающаго хотя бы отчасти разобщенность нашихъ я. Вѣдь нерѣдко и смерть близкихъ къ намъ любимыхъ людей, прерывая грубые, сравнительно внѣшніе способы общенія съ ними, даетъ взамѣнъ того сознаніе какой то новой, болѣе интимной, чѣмъ прежде, близости къ нимъ.

Аскетические подвиги вовсе не имаютъ въ виду уничтоженія тѣлесной жизни. Чистая безтѣлесная духовность есть безжизненная абстракція, между тѣмъ христианство и въ частности православіе есть религія жизни, дорожащая конкретнымъ духовно-тѣлеснымъ бытіемъ. Поэтому христианство проникаетъ во всѣ проявленія жизни съ цѣлью поднять силу и богатство ея на высоту, недосягаемую въ условіяхъ отрѣшенного отъ Бога земного бытія. Опытъ св. Серафима даетъ особенно богатый материалъ, выясняющей эту черту православной религіозности. Въ словахъ Іисуса Христа «въ дому Отца Моего обители многи суть», онъ видѣть указаніе на безконечно разнообразіе формъ совершеннай жизни; онъ говорить, что Богъ удостоилъ его видѣть «неисповѣдимую красоту небесную» (125). Къ этой красотѣ, по молитвѣ его, пріобщился и исцѣленный имъ Н. А. Мотовиловъ, когда онъ спрашивалъ старца, какие существуютъ несомнѣнныя признаки того, пріобщились ли мы «люютъ Духа Божія». Мотовиловъ даетъ изумительное описание того, что было пережито имъ и старцемъ, описание, прекрасно использованное въ книгѣ о П. Флоренскаго «Столпъ и утвержденіе истины» для выясненія мистического реализма, характеризующаго православіе. Мотовиловъ пережилъ не только необычайную «тишину и миръ въ душѣ» своей, «несбыковенную радость» въ своемъ сердцѣ, но еще и своеобразное чувственное содержаніе преображенной тѣлесности: необычайный свѣтъ, теплоту, сладость и ароматъ (104-124). Въ этихъ ученіяхъ и переживанияхъ христианства обнаруживается та жизненность его, которой нѣть, напр., въ буддизмѣ: идеаль христіанина есть не уничтоженіе мирового бытія, а умноженіе его въ преображеномъ видѣ путемъ искорененія всякой вражды и разъединенія, путемъ воспитанія въ себѣ совершенной любви къ Богу и вѣмъ существа.

Въ совсѣмъ иной мірѣ вступаемъ мы, касаясь души св. Сергія Радонежскаго, — въ мирѣ идеальныхъ, но преимущественно надчеловѣческихъ отношеній, предѣлъ совершенства которыхъ выраженъ въ христианскомъ пониманіи Бога, какъ Триединства. Русская религіозная философія удѣляетъ большое вниманіе идеѣ Троичности, видя въ ней не мертвый отвлеченный догматъ, но осуществленный живой идеаль совершенного единства и вмѣстѣ съ тѣмъ индивидуального своеобразія лицъ на основѣ совершенной любви. Этотъ жи-

вой прообразъ долженъ служить путеводною звѣздою не только въ нашихъ личныхъ, но, можетъ быть, еще болѣе въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ, поскольку мы взыскуемъ «Града Божія». Б. Зайцевъ говоритъ о Троичности, какъ о «глубочайше внутренно-уравновѣшеннай идеѣ христианства» (18). Повидимому, она наиболѣе соотвѣтствовала сокровеннѣйшимъ основамъ души преподобнаго Сергія. Въ своей обители онъ построилъ храмъ во имя Пресвятой Троицы, какъ образъ единства въ любви, дабы, взирая на этотъ образъ, люди побѣждали въ себѣ иенавистное раздѣленіе міра. Основанная имъ обитель стала не только обществомъ жившихъ въ ней иноковъ, она превратилась въ идеальный центръ всей русской общественности и государственности. Въ нашей исторіи она занимаетъ мѣсто, подобное значенію Дельфъ въ исторіи Греціи. Интересною темою для историка и теоретика культуры было бы сравненіе вліянія этихъ двухъ религіозныхъ центровъ на общественную жизнь. Оно ярко обнаружило бы возвышенность христіанской культуры. Вспомнимъ, напр., что сказалъ св. Сергій великому князю Дмитрію, когда онъ пришелъ получить благословеніе на борьбу съ татарами: «Тебѣ, Господинъ, слѣдуетъ заботиться и крѣпко стоять за съоихъ подданныхъ, и душу свою за нихъ положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Христа. Но прежде пойди къ нимъ съ правдою и покорностью, какъ слѣдуетъ по твоему положенію покоряться ордынскому царю. И Писаніе учитъ, что если такие враги хотятъ отъ насъ чести и славы — дадимъ имъ; если хотятъ золота и серебра — дадимъ и это; но за имя Христово, за вѣру православную, подобаетъ душу положить и кровь пролить. И ты, Господинъ, отдай имъ честь и золото, и серебро, и Богъ не попустить имъ одолѣть насъ: Онъ вознесеть тебя, видя твое смиреніе, и низложитъ ихъ непреклонную гордыню. — Князь отвѣчалъ, что уже пробовалъ и безуспѣшно. А теперь поздно. — Если такъ, сказалъ Сергій: его ждетъ гибель. А тебя помочь, милость, слава Господа» (стр. 72).

Во внутреннихъ отношеніяхъ удѣльныхъ русскихъ князей, напр. Олега Рязанскаго къ Москвѣ, св. Сергій побѣждаетъ закоренѣлую многолѣтнюю вражду непосредственнымъ вліяніемъ своей личности, какъ живого воплощеніе любви и кротости.

Замѣчательно, что и въ управлениі мо-

настыремъ въ санѣ игумена, св. Сергій избѣгаєть всякихъ виѣшнихъ пріемовъ воздѣйствія. Никакихъ признаковъ властівованія, покоренія чужой воли виѣшнею дисциплиною мы не найдемъ въ исторіи его жизни. Когда между нимъ и братіею возникли несогласія изъ за измѣненія устава монастыря, именно — введенія общежитія, онъ не воспользовался своею властію, онъ просто ушелъ изъ монастыря и возвратился только черезъ нѣсколько лѣтъ, по просьбѣ братіи и митрополита.

Это отвращеніе къ виѣшнему властівованію связано у св. Сергія съ чрезвычайною простотою въ образѣ жизни, одѣждѣ и обращеніи съ людьми: по виѣшнему виду его никакъ нельзя было догадаться, что это игуменъ. И даже умирая онъ «завѣщалъ похоронить себя не въ церкви, а на общемъ кладбище, среди простыхъ». Нигдѣ и ни въ чемъ онъ не хотѣлъ играть роли пышнаго «князя церкви». Эта черта св. Сергія типична для русской общественности, которая не создала до сихъ поръ демократіи политической, но отлилась въ форму демократіи бытовой.

Простота св. Сергія всегда и вездѣ органически связана съ наличиемъ спокойной, неторопливой силы, и это опять таки характерная черта русского народа. «Чистотой, простотой, ароматнѣйшей стружкой (св. Сергій любилъ плотничать) вѣтъ отъ Пре-

подобнаго. Сергій благоуханнѣйшее дитя Сѣвера. Прохлада, выдержанка и кроткое спокойствіе, гармонія негромкихъ словъ и святыхъ дѣлъ создали единственный образъ русскаго святителя. Сергій глубочайше русскій, глубочайше православный. Въ немъ есть смолистость сѣвера Россіи, чистый, крѣпкій и здоровый ея типъ. Если считать — а это очень принято — что «русское» гримаса, истерія и юродство, «достоевщина», то Сергій явное опроверженіе. Въ народѣ, якобы лишь призванномъ къ «ниспроверженіямъ» и разинской разнозданности, къ моральному кликушеству и эпилепсіи — Сергій какъ разъ примѣръ — любимѣйшій самимъ народомъ — ясности, свѣта прозрачнаго и ровнаго» (стр. 92).

Будемъ всматриваться въ такие образы, какъ ликъ св. Сергія и св. Серафима, будемъ носить ихъ въ своеъ сердцѣ, и если мы хотя въ малой степени уподобимся имъ въ нашихъ личныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, намъ суждено будетъ исцѣлить всѣ раны революціи и начать новую свѣтлую страницу русской исторіи.

Н. Лосскій.

Zbraslav (u Prahy), 76.
Tchecoslovaquie.