

никакого отношения къ тѣлу — это разрушение союза любви, духовная измѣна. И къ современнымъ нашимъ разводамъ, быть можетъ, болѣе, чѣмъ къ ветхозавѣтнымъ примѣнно слово Христа о жестокосердіи.

Сердце современного человѣка огрубѣло, нравы ожесточились, охладѣла любовь, усилились эгоизмъ и чувственность — и вотъ причины забвенія истиннаго смысла брака, который долженъ служить не угожденію плоти, а преодолѣнію ея грѣховной тяжести, не эгоизму, а самостверженію, не эксплоатациѣ другъ друга, а взаимному сотрудничеству. Вступая въ бракъ, молодые люди часто ищутъ безоблачнаго счастья, а находятъ скорбь, ищутъ наслажденія плоти, а находятъ болѣзни и униженія, ищутъ другъ въ другѣ идеальныхъ людей, а находятъ обычныхъ слабыхъ людей съ множествомъ недостатковъ. Тогда взаимное очарованіе скоро исчезаетъ и люди уже ищутъ способы избавиться другъ отъ друга, становясьсь непримиримыми врагами. Другой разъ люди «предусмотрительные», вступая въ бракъ, «честно» говорятъ другъ другу: «поживемъ вмѣстѣ и увидимъ насколько можемъ подходить другъ ко другу. Если не будемъ разойдемся» Но, конечно, они непре-

мѣнно разойдутся, потому что слово «если» — самый сильный ядъ для творческой жизни человѣка. Разъ у людей неѣтъ изначально твердаго рѣшенія, то каждая мелочь въ жизни можетъ служить поводомъ къ разладу. Но для христіанина въ бракѣ не должно быть никакихъ разочарованій, потому что бракъ для него есть не «дорожка, усыпанная розами», а тяжелый и радостный путь спасенія, мученическій путь въ царствіе Божіе. И каковы бы ни были трудности въ жизни, всѣ онѣ преодолѣваются любовью и общей молитвой къ Богу. И быть можетъ, болѣе, чѣмъ къ кому бы то ни было, какъ къ мужу и женѣ, должны быть отнесены слова Спасителя: «Если двое на землѣ согласятся просить о всякомъ дѣлѣ, чего бы ни прошли, — будетъ дано имъ отъ Отца Моеего Небеснаго»..

И действительно, чувствуется, что при соединеніи двухъ жизней въ Богѣ, какъ при ударѣ двухъ горючихъ камней, долженъ неизбѣжно воспламениться тотъ Божественный огонь любви, который творить и преображаетъ жизнь для вѣчности. Будемъ бороться за торжество христіанскаго брака.

Діаконъ Др. Л. Липеровскій

Этюды о Русской Культурѣ.

Этюдъ У. (Продолженіе).
Преп. Серафимъ Саровскій и Н. Ф. Федоровъ.

Н. Ф. Федоровъ - пророкъ. И въ этомъ основной смыслъ его явленія на вершинѣ русской культуры.

Кто такой пророкъ? И что такое пророческій духъ?

Трудно представить себѣ что-либо болѣе ложное, чѣмъ пониманіе пророка въ качествѣ только ясновидца, медіума предвосхищающихъ будущее видѣній. Такая точка зрѣнія недостаточна, въ значи-

тельной степени ложна и даже кощунственна. Пророчество не есть предзрѣніе будущаго, хотя этотъ моментъ иногда и входитъ въ пророческое служеніе, сопутствуетъ ему. Это великодѣлно и тонко понять Пауль Тиллихъ — корифей современного «религіознаго соціализма» въ Германіи. Ибо въ ясновидѣніи, въ предзрѣніи будущаго, есть черты сильнѣшаго натурализма, это явленіе, хотя и мета-

психического, но все же естественного порядка; оно может быть даже демоническимъ. Демонизмъ и натурализмъ великолѣпно уживаются вмѣстѣ. И тотъ, и другой лишены морального содержанія, моральной силы и паѳоса, лишены подлинно творческаго дерзанія и дѣйственной, созидающей свое призваніе и свою ответственность, силы. Короче говоря, здѣсь душа, а пророчество — это духъ. Ясновидецъ — медіумъ лишенъ свободы, лишенъ дѣйствія и лишенъ свободы дѣйствія. Онъ — психическій автоматъ. И здѣсь нѣтъ мѣста приложенію Духу Божественнаго Провидѣнія. Ибо Духъ Божій это, прежде всего, — творчество, свобода, творческая свобода. И пророкъ есть свободный глашатый судебъ Божіихъ, глашатай, слившій свою волю съ волей Божіей, онъ — человѣкъ, узрѣвшій правду Божію и страстно желающій ея свершенія, какъ бы оно ни было ужасно. Символь пророчества — третье прошеніе Молитвы Господней: — Да будетъ воля Твоя.

Пророкъ можетъ быть, и часто бываетъ, активнымъ свершителемъ судебъ Божіихъ, онъ является ихъ одушевленнымъ и свободнымъ орудіемъ. Таковы Моисей, Судьи Израилевы, Цари Израилевы (Давидъ и Соломонъ), Илія, Даніилъ и др.

Огненное слово Исаія, Іеремій, Іезекійля и другихъ пророковъ жгло міръ и за jakiгало въ немъ иное бытіе. Пророкъ — «іной» міру, онъ «инокъ» въ самомъ возвышенномъ и таинственномъ смыслѣ, да и само истинное иночество есть пророческое явленіе, жгущее міръ и потому неизвестное міромъ.

—«Если бы вы были отъ міра, то міръ любилъ бы свое; а такъ какъ вы не отъ міра, но Я избралъ васъ отъ міра, потому ненавидить васъ міръ» (Іоан. 15,19).

Самое трудное призваніе — пророческое. Свободно подчинить свое «малое», «слишкомъ человѣческое» «я» съ его ма-

лой, почти кажущейся свободой, пойти въ міръ съ эсхатологическимъ огнемъ на устахъ и въ сердцѣ, съ мечемъ воина и — страшно выговорить — съ сѣкирой палача — это ли не ужасъ, это ли не мука? И Самъ пророкъ всѣхъ пророковъ и исполненіе голосовъ пророческихъ Господь Іисусъ Христосъ говоритъ: «Огонь пришелъ Я низвести на землю, и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгорѣлся» (Лук. 12,49).

Высшую мѣру томленія предваряющаго и сопровождающаго подчиненіе своей свободы свободѣ Божественной и своего «я» «Я» Божественному показала Геєсиманская ночь. Раскрылся пророческий ужасъ двухъ природъ и двухъ воль въ таинственной правдѣ Богочеловѣчества. Эта страшная правда стоила Сыну Человѣческому кроваваго пота и смертной скорби. Мощный духъ пророка-человѣка не выдерживалъ подчасъ ея томленія, и на весь міръ раздавалась жалоба Іова на свой жребій и проклятие себѣ. Гимнъ переходитъ въ проклятие и проклятие въ гимнъ. «Ты влекъ меня, Господи, — и я увлеченъ; Ты сильнѣе меня — и превозмогъ, и я каждый день въ посмѣяніи, всякий издѣвается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, воплю о разореніи, потому что слово Господне обратилось въ поношеніе мнѣ и въ повседневное посмѣяніе. И подумалъ я: не буду я напоминать о Немъ и не буду болѣе говорить Имя Его; но былъ въ сердцѣ моемъ какъ бы горящій огонь, заключенный въ костяхъ моихъ, и я истомился, удерживая его, и — не могъ» (Іеремія 20, 7-9).

И эта жалоба гиганта достигаетъ высочайшей силы и находитъ ужасающую выраженія, далеко превышающую всякия силы человѣческія.

«Господи силь! Ты испытываешь праведнаго и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщеніе Твое надъ ними, ибо

Тебѣ я ви́риль дѣло мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Онъ спасеть душу бѣднаго отъ руки злодѣевъ. Проклять день, въ который я родился. День, въ который родила меня мать моя, да не будетъ благословенъ. Проклять человѣкъ, который принесъ вѣсть отцу моему и сказа́ль: «у тебя родился сынъ», и тѣмъ очень обрадовалъ его. И да будетъ съ тѣмъ человѣкомъ, что съ городами, которые разрушилъ Господь и не пожалѣлъ; да услышитъ онъ утромъ вопль и въ полночь рыданіе; за то, что онъ не убилъ меня въ самой утробѣ такъ, чтобы мать моя была мнѣ гробомъ, и чрево ея осталось г҃бчно беспеменнымъ. Для чего вышелъ я изъ утробы, чтобы видѣть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли въ безславіи» (Іеремія 20, 12-18).

Поистинѣ тягчайший жребій — жребій пророческій. И смертная горечь заключена въ видѣніи сокровенного. «Кто умноожаетъ познаніе, тотъ умноожаетъ и скорбь» (Экклезіастъ 1,18). Пророчество, — несомнѣнно, особый и притомъ высшій родъ познанія.

Замѣтить надо еще одну особенность пророческого духа — это то, что его носители могутъ чрезвычайно различаться по моральной цѣнности — отъ достойнѣйшихъ и святѣйшихъ во главѣ съ Самимъ Господомъ Иисусомъ Христомъ — до валаамовой ослицы. Святость есть частое, но не обязательное свойство пророка. Конечно, надо провести, несмотря на это, рѣзкую границу между святыми мужами, избранными сосудами Духа Святаго, «глаголавшаго пророки» и тѣми, кто «неволею пророчествуетъ». Въ этомъ смыслѣ пророчествовать могутъ въ определенное Богомъ время самыя разнообразныя лица, события и даже животныя, стихіи и неодушевленные предметы. Это и есть вѣчный символизмъ бытія жизни и творчества, «жизни, какъ символа» — (Leben als Symbol) по выражению Э.

Дакэ. «Настоящее содержитъ прошедшее и чревато будущимъ» — по блестящему опредѣленію Лейбница. Въ опредѣленные моменты и сроки міровой исторіи, которые удачно именуются религіозными соціалистами «кайросомъ» (καιρος), — терминомъ взятымъ изъ Новаго Завѣта, — наступаютъ кануны великихъ свершений, и раздаются пророческіе глаголы. Да и самъ Новый Завѣтъ есть величайший «кайросъ» міровой драмы. И тогда «канини воплютъ», и противники воли Божіей дѣлаются невольными исполнителями ея предначертаній. — «Днесъ Каїфа неволею пророчествуетъ». «Днесъ» — это и есть «кайросъ». «Неволя» — знакъ того, что Божія воля сбывается въ символахъ пророческаго кайроса, несмотря ни на какія ухищренія индивидуального своеволія, или, можетъ быть, именно благодара имъ. Это своеобразно являемый смыслъ античной «мойры» — судьбы; «мойры» — не въ смыслѣ материалистически - механическаго детерминизма — дурной фантазіи, порожденной ограниченностью задворковъ философіи — но въ образѣ символического «кайроса» — судебъ Божіихъ неисповѣдимыхъ.

Поэтому неудивительно, что Достоевскій называлъ явленіе Пушкина пророческимъ (самъ Достоевскій — явленіе еще больше пророческое). Неудивительно, что пророчествомъ звучало геніальное лирическое косноязычіе Блока — особенно въ изумительныхъ «Двѣнадцати». Неудивительно, наконецъ, что русская революція и русскій коммунизмъ, несмотря на всѣ ихъ ужасы и мерзости, — суть явленія пророческаго кайроса.

Зѣсь мы и приходимъ къ намѣтившейся развязкѣ русской драмы въ лицѣ тріады ея важнѣйшихъ знаменій: къ девятнадцатому вѣку мы видимъ три пророческихъ образа, самыхъ разнообразныхъ качествъ и значеній, — но одинаково, хотятъ и въ противоположныхъ смыслахъ, воз

вѣщающихъ о наступлениі кайроса. Образы эти — ограниченный русскій революціонеръ позитивистъ, мудрый книжникъ, посланникъ Христовъ (Мате. 23,24) Н. Ф. Федоровъ, и праведникъ «возсѣвшій какъ солнце» (Мате. 13,43) — духовносный старецъ преп. Серафимъ Саровскій. Но пророчество объ одномъ — о страшной катастрофѣ, объ одной изъ апокалиптическихъ трубъ и чашъ — о міровомъ кайроſѣ, средоточиемъ котораго оказалась русская революція, пророческое явленіе коммунизма и страстотерпчество Русской Церкви. И поразительно, что вѣнецъ русской культуры — русское искусство — главнымъ образомъ, несравненная русская литература, собрала въ себя и показала всѣ три грани мірового кайроса нашего времени — революцію, великое дѣланіе и преображеніе.

О «кайроſѣ» пророчествуютъ сейчасъ въ Германіи религіозные соціалисты — но пророчество это оказывается сильно усъченнымъ и ослабленнымъ літургической безблагодатностью и безвкусицей, почти приближающейся къ жалкому косноязычному мычанію баптистовъ.

Н. Федоровъ гораздо раньше и несравненно лучше поднялъ голосъ за то, что «общее дѣло» літургіи должно быть дѣйствительно осуществлено — за неосуществленіе его на нась накладывается иго вѣшняго насильственного коммунизма. Не захотѣли «камканія» (древній русскій терминъ, означающій причащеніе — отъ латинскаго *communio* одного корня съ коммунизмомъ), — получили «коммунію». «Не слушались отца, матери, — послушались барабанной шкуры». Не захотѣли внятъ пророческому голосу творца «Философіи общаго дѣла», призывающему къ дѣйственному участію въ Воскресеніи Христовомъ, къ борьбѣ съ послѣднимъ врагомъ — смертью, къ отверженію самаго страшнаго изъ всѣхъ идолопоклонствъ — поклоненію смерти («смер-

тобожничества») — покарались такой «пляской смерти», такой *danse macabre* на основахъ техническаго прогресса, — которой міръ не видаль. И такіе-ли еще ужасы впереди!

Наконецъ, Преподобный Серафимъ Саровскій сіяніемъ лика своего и ученіемъ о стяженіи Духа Святаго звалъ къ величкому просвѣтленію образа Божія въ человѣкѣ. Не захотѣли послушаться — и вотъ человѣчество уже стоитъ у порога расчеловѣченія и превращенія въ ту «бѣлоголовую бестію» (*blonde Bestie*), о которой говорилъ въ свое время Ницше. Еще черты лица сохранили формальную человѣчность выраженія, но не лучи Фаворскаго свѣта лютятся съ современного лица, а безпредѣльная, умопомрачительная, обезьянья пошлость; на всякія упоминанія о святости оно можетъ отвѣтить лишь обезьяными ужимками, которыя многіе готовы счасть тонкой усмѣшкой большого ума.

Всѣ эти пророчества, возникшія изъ нѣдра русской культуры, показываютъ, что русская земля есть дѣйствительно богоносная и Новый Израиль, ибо въ ней живеть преемственно духъ Древняго Израїля — Духъ Пророческій; словно Илія Елисею, бросиль Древній Израиль Новому свою милоту.

И горе тѣмъ, кто не внимаетъ этому тройнному вѣщанію пророческихъ усть Израїля Новаго.

Эти уста нынѣ запеклись кровью — и на челѣ поть великой страды, — но тѣмъ сильнѣе жжетъ огонь пророческій.

Прелѣчнымъ ужасомъ объяять,
Прекрасный ликъ горитъ любовью.
Но правдой вѣщею звучать
Уста запекшіяся кровью.

Таковъ образъ русской культуры. Она поистинѣ Гамаюнъ — птица вѣщая.

В. Ильинъ

Мандельэ.
Сентябрь, 1931.