

THE MESSENGER ° DER BOTE

ВЕСТНИК

орган р.с.х. движения
в германии.

МЮНХЕН

О Г Л А В Л Е Н И Е № 2 (1949 год)

1. К НАЧАЛУ СВЯТ. ВЕЛИКОГО ПОСТА — еп. Феофан-Затворник	1
2. О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ — св. Павел Флоренский	4
3. ЦЕРКОВЬ И МИР — Прот. В. Зеньковский	7
4. КОНЧИНА А. И. НИКИТИНА	12
5. ПАМЯТИ Н. А. БЕРДЯЕВА — проф. Ф. А. Степун	14
6. ЧЕРТОГ ТВОЙ	19
7. ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — Н. З.	20
8. СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В ШВЕЙЦАРИИ — Кирилл Фотиев	23
9. ЖИЗНЬ ДВИЖЕНИЯ	25
10. ХРОНИКА	30

Журнал выходит один раз в месяц.

Цена отдельного номера — 1. 50 DM.

Редактор: *прот. Александр Киселев.*

Адрес редакции: *Pfarrer A. Kisseleff
München 27. Mauerkircherstr. 5.
Germany — US Zone*

Издание Р. С. Х. Движения в Германии.

Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения православной Церкви и привлечение к вере во Христа неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей готовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

К НАЧАЛУ СВЯТ. ВЕЛИКОГО ПОСТА

(О христианском одухотворении сердца — по книге Епископа Феофана-Затворника „Путь ко спасению“).*

„Начнем, люди, непорочный пост, иже есть душам спасение, поработаем Господеви со страхом, едем благотворения главы помажем, и водою чистоты лица умьем, не многоглаголем в молитвах, но, яко научихомся, тако возопиим: „Отче наш, иже на небесех, остави нам прегрешения наша, яко человеколюбец“.

Стихира стиховна на утрени вторника 1-й недели поста.

Одухотворить сердце, значит, воспитать в нем вкус к вещам святым, Божественным, духовным, чтобы, обращаясь среди них, оно чувствовало себя как бы в своей стихии, находило в том сладость, блаженство. К сердцу сходится вся духовная деятельность человека: в нем отпечатлеваются истины, в него внедряются и добрые расположения; но главное собственное его дело — это показанный выше вкус. Когда ум зрит все строение мира духовного и разные его предметы, или в воле спеются разные благие начинания, — сердце под ними

* Настоящие выписки из книги Еп. Феофана заключают в себе наставления, как простыми и нетрудными способами можно достигнуть христианского одухотворения сердца. Это наставление особенно полезно в дни более напряженного внимания христианина к своей внутренней жизни, т. е. в дни Великого Поста.

должно во всем этом ощущать сладость и издавать теплоту. Это услаждение духовным есть первый признак оживления умершей от греха души. Поэтому образование его — очень важный момент даже в начатках. Делание, направленное к нему, есть все вообще наше священнослужение во всех его видах — и общее и частное, и домашнее и церковное, а главным образом — движущийся в нем молитвенный дух.

И так следует учредить возможно частое пребывание в храмах на церковных службах. Иметь стремление к тому и, при первой возможности, быть там каждодневно. Наш храм есть рай на земле или небо. Спеши в храм по вере, что он — вместо селения Божия; пребывая в храме, будь, как перед Богом, в страхе и благоговении, которые вырази благоговейным стоянием, поклонами, вниманием, без расхищения мыслей, ослабления и небрежности.

Следует не забывать и своего домашнего молитвования. Но должно помнить, что это есть только некое дополнения церковного служения, а не замена его. Но главным образом, что дает силу церковному служению, это — молитвенный дух. Потому образование молитвы должно быть начато прежде всего и продолжаемо постоянно, неутомимо, пока не даст Господь молитву молящемуся. Начатки молитвы полагаются уже в самом обращении к Богу. Но невниманием или неумением можно погасить в себе эту искру. Необходимо навикать молитве. Для сего:

1) Избери правило молитвословия — вечернего, утреннего и дневного.

2) Правило небольшое сначала, чтобы не отвратить непривыкшего духа к сему деланию и труду.

3) Но совершать его должно всегда со страхом, тщанием и всем вниманием.

4) Здесь требуется стояние, поклоны, коленопреклонение, крестное знамение, чтение, иногда пение.

5) Чем чаще становиться на такую молитву, тем лучше: немного, но чаще.

6) Какие читать молитвы, это положено в молитвенниках. Но хорошо навикнуть к одной какой либо, чтобы, начав ее, тотчас загорался дух.

7) Правило молитвословия просто: став на молитву, со страхом и трепетом говори ее, как в уши Божии, сопровождая крестом, поклонами и падением ниц, соответственно движению духа.

8) Правило принятое всегда непременно исполнить должно, но это не препятствует, по требованию сердца, и прибавлять.

9) Чтение и пение вслух, или шепотом, или молча — все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, иногда другим способом совершать все молитвословие.

10) Твердо должно содержать в мысли предел молитвы. Та молитва хороша, которая оканчивается припаданием к Богу с чувством: ими же веши судьбами, спаси мя.

11) Есть степени молитвы. — Первая степень — молитва телесная, более в чтании, стоянии, поклонах. Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет: тут терпение, труд, пот. Это — делательная молитва. Вторая степень — молитва внимательная: ум привыкает собираться в часы молитвы и всю ее проговорить с сознанием, без расхищения. Внимание срастворяется со словом писанным и говорит как свое. Третья степень — молитва чувства: от внимания согревается сердце, и что там в мысли, то здесь становится чувством. Кто перешел к чувству, тот без слова молится, ибо Бог есть Бог сердца.

12) Как бы, впрочем, ни полагал кто себя усовершенствовавшимся в молитве, правила молитвенного оставлять никогда не должно, а творить его, как указано, и всегда начинать с молитвы делательной. С нею должна быть умственная, а за ним придет и сердечная. Без этого растеряются сии последний, и человек будет думать, что молится, а на деле этого не будет.

Воспитывая указанными способами силы души нашей — ум, волю и сердце, мы достигаем одуховления души, или возвышения ее в дух и сорастворения с ним.

Эти делания, проникнутые духовными стихиями, сродняют душу с духом и сорастворяют. Отсюда очевидно, как существенно они необходимы, и как худо делают увольняющие себя от них.

Но должно помнить, что весь плод этих деланий зависит от духа ревности и искания. Он проводит восстановительную силу благодати через эти делания и низводит в душу оживление. Без него все эти делания пусты, хладны, безжизненны, сухи. Малопродукты чтения, поклоны, службы и все другое, когда нет внутреннего духа...

Это делание может научить тщеславию и фарисейству и им одним поддерживаться. Потому все опадает, когда встретятся противности у того, кто духа не имеет. Дух же передает душе силу, по коей она сытости в сих деланиях не находит и желала бы в них одних и обращаться навсегда.

Потому крайне нужно, при сих деланиях всегда иметь ввиду, чтобы горел дух жизни, со смиренным и болезненным припадением к Богу, Спасителю нашему. А это лучше всего питается и хранится молитвою и деланиями молитвенными.

Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголения, лжи и клятвопреступления: сих оскудение, пост истинный есть и приятный. (Стихира).

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

(Из книги о. Павла Флоренского „Столп и утверждение истины“).

...я не могу удержаться от того, чтобы не передать этих бесконечно-милых строк переписки Игнатия Богоносца с Пресвятою Девкою. Представь себе конкретно, что это значит: записка, написанная „легкими, как сон“ перстами Кроткой и Благословенной. Самая краткость записки как много говорит о тихой молчаливости Той, Которая в домашней жизни, в каждо-дневном общении являла ап. Петру образец и высшее воплощение нетленной красоты „кроткого и молчаливого духа“, — Которая и теперь есть „молчание просящих вера“, как взывает к Ней верующий. Говорят, что „быть может“, эта переписка — апокрифична. Я не спорю, ничего не знаю... Но ведь только „может быть“. А, может быть, — и обрат-

ное. Ведь остается „а если“, и ценность этого „а если“ бесконечно умножает вес „может быть“. Прошу, вникни сколько нибудь в то чувство, которое делает для меня это Письмо, если даже оно и впрямь мало-достоверно, бесконечно-дорогим, милым до сокровенности сердца. Ведь даже ничтожная надежда (— а никто не доказал неподлинности Письма! —) на то, что Она села за стол, оправивла одежды и Своими руками написала это благоуханное письмо, заставляет почти плакать от умиления, надолго умиротворяет волнение души. Как мы счастливы, что есть у нас эти любезные сердцу строчки! — Но приведу самые письма.

Вот что пишет Деве Богоносце:

Христоносице Марии Ее Игнатий.

„Тебе надо было бы укрепить и утешить меня, новообращенного, ученика Твоего Иоанна. О Твоем ведь Иисусе я узнал то, что дивно сказать, и поражен слышанным. А от Тебя, — всегда бывшей близкою и связанною с Ним и сведущею в Его тайнах, — от души желаю получить извещение о слышанном. Я писал Тебе еще в другое время, и спрашивал о том же самом. Будь здорова; и ново-обращенные, которые — со мною, от Тебя и чрез Тебя и в Тебе укрепляются. Аминь.“

Ответное письмо Божией Матери гласит:

„Игнатию, возлюбленному со-ученику, смиренная прислужница Христа Иисуса.

Об Иисусе что слышал и узнал от Иоанна — истинно. Верь тому, держись того; и принятый на себя обет христианства храни непоколебимо, а привычки и жизнь сообразуй обету. Что — до Меня, то я приду вместе с Иоанном посетить тебя и тех, кто с тобою. Стой в вере и поступаи мужественно: и да не беспокоит тебя суровость преследования; но да будет сильным и да радуется дух твой в Боге Спасительном Твоем. Аминь.“

Могучее и неизгладимое впечатление, которое производила на очевидцев Дева Мария, изображено яркими словами в замечательном памятнике, известном под названием „Письма св. Дионисия Ареопагита к Апостолу Павлу“. Вот, что значит в этом „Письме“, повествующем о посещении Божией Матери Ареопагитом:

„Исповедаю пред Богом, о славный учитель и путеводитель наш, что мне невероятным казалось, чтобы

могло быть еще существо так обильно исполненное божественной силы и дивной благодати, кроме Самого Вышнего Бога. Но я видел не только душевными, но и телесными очами то, чего никакой ум человеческий постигнуть не может. Да! Да! Я видел собственными очами Бого-образную и выше всех духов небесных Святейшую, Матерь Христа Иисуса нашего. Я удостоился этого по особенной благодати Божией, по благословению верховного из Апостолов и по неисповедимой благодати и милосердию Самой Пресвятой Девы. Еще и еще исповедаю пред всемогуществом Божиим и пред преслазным совершенством Девы, Матери Его, что когда Иоанн, верховный апостол и высший пророк, сияющий в земной жизни своей, как солнце на небесах, ввел меня пред лицо Бого-образной и Пресвятой Девы, то меня озарил не только извне, но и внутри столь великий и безмерный свет божественный и кругом разлились столь дивные ароматы и благоухание, что ни тело мое немощное, ни даже дух мой не могли вынести столь чудных знамений и начатков вечного блаженства. Изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от Ее славы и божественной благодати. Свидетельствуюсь Самим Богом, рожденным от Ее девичьей утробы, что если б не были твои божественные наставления и законы еще так свежи в моей памяти и ново-просвещенном уме, то я почел бы Ее истинным Богом и почтил бы Ее поклонением, какое должно воздавать одному Истинному Богу. Человек не может постигнуть блаженства, чести и славы выше того блаженства, которого я удостоился, увидя Пресвятую. Я был тогда совершенно счастлив! Благодарю Всевышнего, Милосердного Бога, Божественную Деву и преславного Апостола Иоанна, и тебя, верховного предстоятеля и начальника Церкви, за то, что ты явил мне высшее из благодеяний."

По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом, Богородица „была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками, как бы, цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый; уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо некруглое и неострое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные".

По преданию, передаваемому св. Амвросием Медиоланским, „Она была Девой не телом только, но и душою;

смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, — трудолюбива, целомудренна в речи. Правилom Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здоровомысленною, любить добродетель. Когда Она, хоть бы выражением лица, обидела родителей? Когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонила от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты.

А, по словам Никифора Каллиста, „Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась естественным цветом их, что еще и теперь доказывает священный головной покров Ее. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особенная благодать".

„ЦЕРКОВЬ И МИР”

Запись лекции о. Василия Зеньковского.

Тема „Церковь и мир” сейчас является для всего христианского мира чрезвычайно ответственной и трудной, потому что мир переживает действительно тяжкое время.

Соотношение Церкви и мира является поэтому одной из актуальных тем. Часто мы вспоминаем слова Ап. Иоанна, что надо „не любить мир и того, что в мире”, а Апостол Иаков говорил, что „дружба с миром — борьба против Бога”. Это создает настороженность в церковном сознании по отношению к миру, не позволяет ему вступать „в дружбу” с миром. Правда, эти тексты все время имеют ввиду мир, наше „чувственнсе бытие” (похоть),

и это означает, что здесь имеется ввиду не мир по существу, а лишь в его зле, но сама тема остается существенной и трудной.

Чтобы правильно подойти к вопросу об истинном отношении Церкви к миру, надо правильно осветить самое понятие мира. То, что мы видим в мире (и в природе, и в человеке), это больной мир. Мир вообще болен, и природа и человечество — повреждены, ибо в мир вошла та неправда, которая произошла от грехопадения. Слова Апостола Павла (Римл. 8, 19-23) бросают свет на то, что мир действительно поврежден. Первоначальная гармоничность мира, где все было „добро зело“, была нарушена грехопадением прародителей, вследствие чего в мир вошла вражда и разъединение. Дарвин был прав в отношении к нашему миру, что в нем царит борьба за существование, но он не понял того, что это относится к больному миру. Но даже и ныне в мире есть и другое, кроме борьбы за существование, есть взаимопомощь. Несмотря однако на то, что мир болен и поврежден, это расстройство мира, которое само по себе должно было привести мир к полному уничтожению, не может нарушить силы жизни в нем. Однако поврежденность и болезнь мира сказываются еще и в том, что в жизни природы царит случайность. Да и по закону Дарвина, все, что мы находим в природе целесообразным, вытекает из игры случая. Однако, если бы случайность до конца возобладала в мире, то мир распался бы окончательно. Все это расстройство жизни природы предполагает болезнь природы. В этом смысле очень характерна появившаяся сейчас во Франции книга „Evolution regressive“ (регрессивная эволюция). Вообще считается, что эволюция в природе есть прогресс, а ученые, написавшие указанную книгу, приводят целый ряд свидетельств того, что в природе чрезвычайно сильно и ярко выражен регресс. Это свидетельствует достаточно о том, что в природе есть расстройство изначальной гармонии, но еще серьезнее и важнее то, что мы находим в человеке. Если в природе данные ей законы охраняют ее, то в человеке со страшной силой проявляются силы разрушения. В природе есть зло, убийство, но нет наслаждения убийством; в одном человеке (венце природы!) страшная разрушающая сила, связанная с поврежденностью его природы, проявляется с необычайной силой. Есть что то оскорбительное в том, что человеческая жизнь так за-

висит от случая, вроде того, что мы заболели малярией от укуса комара, такого крошечного насекомого. Влияние случайности в жизни человека, в самых важных его действиях, достаточно говорит о том, что нет в человеке гармонии, что он действительно несет в себе с особенной силой действие болезни, повредившей мир.

Мечников когда то старался доказать в „Этюдах оптимизма“ и других работах, что человек, достигший 70 лет, сам жаждет смерти. Но достаточно прочесть дневник его жены, которая рассказывает как тяжело переживал он приближение смерти, как он страдал, чтобы понять, что и для него смерть была злом. Неясную мечту о бессмертии носит в себе каждый человек. В теле столько красоты, что человек невольно мечтает о его „неувядании“. Зависимость наша от бактерий, микробов, неизбежность увядания находятся в вопиющем противоречии с тем, чем человек мог бы быть. Возможно, что наука когда нибудь разрешит проблему продления жизни. Бог смерти не создал, читаем в „Премудрости Соломона“, но человек все же подвержен закону смерти. Но душа, которая развивается, чтобы идти все вперед и вперед, разве она знает пределы жизни? Разве она может „принять“ смерть и помириться с нею?

Толстой, в своей исповеди, которую он писал достигнув 55 лет, говорил об этом с исключительной силой. Достаточно прочитать эти жуткие страницы, чтобы это почувствовать. Толстой боялся смерти, — она обесмысливала всю его жизнь. В человеке имеется такая направленность к вечности, такая потребность вечности, что он не может принять смерть. Он хочет обладать вечностью в то время, как им обладает момент, и в этом противоречии с полной реальностью выступает расстройство человеческой природы, ее поврежденность.

Человек вообще подчинен своим чувствам, инстинктам, жизненным потребностям, которые теснят его духовные движения. Низшие инстинкты мешают человеку; если он устал, а у него есть мысль, которую нужно записать, то вследствие усталости он часто не может этого сделать. Человек — „и царь, и раб, и червь, и Бог“. Каждый человек, достигший более преклонного возраста, знает немощь человеческую. „Стыдливость страдания“ — как выражается Тютчев, означает именно несоответствие между духовной силой в человеке и его реальным бессилием. И всякий человек знает, что он часто стоит

на пороге немых откровений, но как часто то, что вошло в душу уходит и пропадает как сквозь сито, не оставляя следа. Эта странная раздвоенность духа и природы означает одно: природа наша больна, повреждена.

Еще хуже и труднее обстоит дело в истории. Человечество все время занято самопожиранием; вечная борьба одних с другими, страсть к разрушению — наполняют историю. Но разве не Бог управляет историей? Да, но Господь смерти не создал, Господь не творит зла; Господь „пускает” людям, возлагает на свободу людей ответственность за неправду в жизни. Однако мысль о том, что Господь терпит зло, не останавливает его, часто очень мучит людей, забывающих, что правда Божия не совпадает с нашей правдой. Теперь есть много людей, которые усумнились в силе добра, которые не могут ни понять, ни принять торжества зла в истории.

Когда то Гегель утверждал, что все действительное разумно, что в истории есть во всем свой „логос” (система панлогизма). Но как раз в русской философии серьезная критика панлогизма — ярче всего у Герцена, который утверждал „алогизм” в истории, отсутствие в ней разума и прогресса. И правда, давно ли все верили в прогресс, во имя которого трудились над улучшением жизни, созданием нового строя, который должен был принести людям счастье? А кто теперь может этому поверить? Особенно тяжело сложилась в этом отношении судьба нашей бедной России. Она была могущественна, сильна, росла и развивалась, но пришла революция 1917 года, все оборвалось. Невольно встает вопрос: где же Промысел? Но забывают, что в каждом народе есть и темные силы, есть эпохи зла. Народу дано от Бога задание, но, увы, народ не творит волю Божию, уходит от нее. Это именно и значит, что поврежден не только весь космос, не только каждый человек в отдельности, но в историческом процессе тоже много провалов, зла, т. е. то же расстройство, та же поврежденность.

Современная наука не может и не хочет понять, что природа больна. Но без этого нельзя понять ее, — идея поврежденности есть необходимая корректура, чтобы понять жизнь природы. То же относится и к человеку и к истории. Но вся поврежденность бытия не фатальна — она может найти свое исцеление в Церкви. Церковь создана на земле для мира, Господь дал ее миру, чтобы ее святыня преображала мир, чтобы своими благодатными

силами она восстановила первозаданную красоту. Церковь^ь, как воплощение царства Божия, живет и растет и врата адавы не одолеют ее. Церковь создана как источник спасения, она есть то, в чем мир мог бы найти свое обновление. Поврежденное бытие чудесным актом обновления получает через Церковь силу жизни. Благодать вызывает в мире новые силы и это относится и к природе. Так Иорданская вода освящает самое естество. Церковь несет миру таким образом благодатные силы. Это действие благодати, которое сказывается уже в молитве, особенно сильно проявляется в таинствах. Так человеческой душе дается способность обновляться, она рождена для этого питания и нуждается в нем. Это, конечно, незримый процесс, и это действие дает не только обновление, но силу и радость жизни. Эта радость жизни поэтому глубока. Она свидетельствует о том, что в человеческой душе есть сокровенная глубина, не поврежденная грехом. Душа наша, как запертый на ключ рояль, по выражению одной героини у Чехова, ключ потерян и мы не можем отпереть рояль. Лишь благодать свыше поднимает нас над суетой жизни, и когда душа сможет опереться на Бога — она вбирает в себя силу Божию. Мы отодвигаем в себе ветхого человека подлинно только тогда, когда предаем себя на волю Божию, когда ищем благодати таинства. Люди, которые часто приходят к Таинствам — знают, что только это их и держит.

Эта связь души с Церковью остается прикрытой и сокровенной, и люди скромные и смиренные не позволяют себе думать, какое место они занимают в Церкви. Эта таинственная связь некоторых людей может осуществиться даже в последнюю минуту жизни. Вообще не нам судить, кто и когда ближе к Богу. Он лучше знает людей. Церковь неустанно молится, она всегда посылает людям лучи благодати и, если мы не всегда получаем их, то только потому, что не хотим брать их. Мы многое не хотим брать из того, что дает Бог, и что могло бы быть для нас целительно.

Действие Церкви в мире идет неприметным образом, но одно надо понять: Церковь несет в мир преображение сил лишь через человеческую душу. Господь не прекращает зла одним ударом, Он ждет свободного возвращения мира к Нему. Поэтому, по существу, нет противоположности между Церковью и миром: Церковь есть источник нашего спасения, она создана для мира и его спасения.

27-го февраля с. г., в 5 ч. 30 м. утра, после продолжительной болезни, в городе Мюнхене скончался

Александр Иванович НИКИТИН
председатель Р. С. Х. Движения в Германии.

КОНЧИНА А. И. НИКИТИНА

В воскресенье 27 февраля в 5 час. 30 мин. утра, в Мюнхене, скончался после продолжительной болезни. Председатель Германского Отдела РСХД — Александр Иванович Никитин.

Почти год тому назад, в начале июня 1948 г., накануне летнего съезда Движения, мы все были потрясены неожиданной и скорбной вестью: частичные кровоизлияния в мозг вырвали Александра Ивановича из наших рядов. Долго и упорно боролся он со своим тяжким недугом. К нему скоро вернулось совершенно ясное сознание, но дар речи окончательно не восстановился до самой смерти. И нужно было видеть, сколько страданий доставляло Алекс. Иван. это сознание невозможности полного общения с приходившими к нему друзьями, как плакал он, не находя слов для разговора и с какой кротостью и смирением переносил тяжелое свое испытание.

Будучи больным и частично парализованным, Алекс. Иван. попрежнему продолжал всем своим сердцем участвовать в работе и жизни Движения. Помню, прошлым летом, после съезда, ему принесли показать фотографии съезда. Это было еще в начале его болезни. Он взял снимки, посмотрел на них и разрыдался. Мы стали его успокаивать, боясь, как бы волнение не подействовало отрицательно на ход его болезни. Больной же, чтобы нас успокоить, нашел нужное слово и прошептал нам, прижимая фотографии к груди: „от радости!“

Волею Божией длительные его страдания окончились. Последний кроткий приют на земле ему дала церковь того беженского лагеря, для которого он отдал столько сил и сердца.

2-го марта вечером состоялось отпевание усопшего. Слово при отпевании сказал о. Игумен Георгий, Секретарь Митрополита Серафима, передавший покойному последнее напутствие Владыки Митрополита. Длинной вереницей жители лагеря и друзья Александра Ивановича подходили к гробу, чтобы в последний раз проститься с усопшим.

В 8 час. утра (в четверг) в большой церкви лагеря началась заупокойная литургия. Собралось более тысячи молящихся и к моменту выноса тела покойного особенно ощущалось, как многим он был близок и дорог.

Почетный караул юношеских организаций стоял у гроба покойного, отдавая ему последнюю честь. Множество венков покрывало и окружало гроб.

В церкви у гроба Алекс. Иван. слово сказал о. Александр Киселев, близкий друг Алекс. Иван., знавший его много лет. Обращаясь к молящимся, о. Александр подчеркнул, что поминовение Алекс. Иван. как воина является глубоко символическим. Он был настоящим воином Христовым, борясь в течение всей своей жизни за истину и свет Христова учения, за чистоту и познание глубины нашей Православной веры. Все его многочисленные внешние дела служили только средством для сияния в мире правды Христовой. О. Александр указал на ту исключительную любовь, которую покойный питал к Дв-ю, о его трудах для создания высшей богословской школы, о его миссионерских трудах в качестве секретаря всемирной христианской студенческой федерации и, наконец, что источником силы и мира душевного для него были Господь и Его православная церковь, в принадлежности к которой видел он не причину для превозношения или замыкания, но обязанность служить всем всеобъемлющей любовью.

На кладбище прощальное слово сказал представитель лагерного комитета инж. Б. П. Есипов, чрезвычайно тепло охарактеризовав деятельность покойного и его безграничную жертвенность для своего лагеря, начальником которого он был долгое время. Он оценил Ал. Ив. как человека и друга, героя вне войны, сумевшего защитить и спасти сотни людей от верной гибели.

Н. А. Цуриков — Председатель Комитета русских эмигрантов в Баварии, произнес заключительное слово, сказав, что исключительной энергии, совести и чести покойного обязаны сотни людей им спасенных. Кто не помнит страшных дней Кемптена? Кто позабыл какие заботы Алекс. Иван. проявлял к нуждам и страданиям людей, представителем которых он был избран. Сколько гражданского мужества, чести и доблести проявил он на своем посту!

Будучи другом всех обездоленных, вместе с ними страдая и им помогая он заслужил себе памятник, но не из мрамора и камней, а оставив по себе лучший памятник — пример доблестного воина и настоящего христианина.

Близкие друзья покойного, оставаясь на кладбище, сами засыпали могилу его на чужой земле, сохраняя в себе незабываемое впечатление о доброте, жертвенности и любви покойного.

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДЯЕВА

24-го марта 1948 года в тихом Кламаре под Парижем неожиданно скончался Николай Александрович Бердяев.

Каждый большой человек, а Бердяев был бесспорно одним из наиболее значительных людей 20-го века, рождается в мир для исповеднического служения заложенной в его душу Господом Богом идеи. Идея, служить которой был призван Бердяев, была идеей свободы.

Бердяев не сразу нашел себя. Отпрыск дворянского рода и воспитанник Киевского кадетского корпуса, он не избежал участи многих чутких к социальной теме своего времени людей и начал защиту свободы в рядах социал-демократической партии, за что и заплатил тремя годами ссылки. Вспоминая об этом времени, Николай Александрович подчеркивает, что и будучи социал-демократом, он никогда не разделял материалистических основ марксистской социологии. Для всех, кто его знал, в этом не может быть сомнения. В Бердяеве всегда чувствовалась непоколебимая вера в первореальность Духа.

Быстро освободившись при помощи критической философии Канта от своего юношеского пленения марксизмом, Бердяев не стал отвлеченным умственником, защитником собственного философского учения, а вернулся туда, откуда в глубине своей души никогда не уходил — в церковь. Но и после возврата в нее он продолжал открыто исповедывать и бесстрашно защищать свою верховную идею: идею духовной свободы, что привело его к столкновению со священным Синодом, который он не побоялся упрекнуть в угашении духа. В связи с этим упреком Бердяев в 1914 году был привлечен к суду. Ему грозила пожизненная ссылка в Сибирь, отчего его избавила лишь разразившаяся революция.

Бердяев всю жизнь отталкивался от внешнего обличья современной ему Синодальной церкви. Быть может наиболее точным выражением того, что было в ней для него мало приемлемо, может служить евразийская формула: „бытового исповедничества”. Большинство церковных консерваторов видело сущность православия в старозаветной красоте и теплоте русской жизни, в церковном обряде и в привычном обычае, в „благолепии” церковной службы, в „уставности” хорового пения, в протодиаконском, сотрясающем стены, возгласе и походке в развалку, в сумраке и золоте икон, в монастырях на взгорьях, в скорбном великопостном звоне, в поминках, березках на Троицын день и во всех иных церковно-бытовых обрядах и традициях.

В замечательной странице Розановского „Чистого понедельника” (Опавшие листья) и в известной повести Шмелева „На богомолие” есть много от того православно-бытового духа, которым в тоске по России жила наша бездомная и безбытная эмиграция. Кто упрекает ее за это? Идешь по шумному Парижу или Берлину среди гудков автомобилей и обрывков чужой речи и вдруг лестница в подземную церковь-гараж: свечи, иконостас, колышущееся золото риз в алтаре, пение, — все свое, знакомое: Россия.

Конечно и Бердяев горячо любил Россию, но Христа много больше ее и потому он протестовал, когда даже в церкви любовь ко Христу подсознательно подменялась любовью к сугубо-русскому бытовому православию. Человек горячего духа, Н. А. не был типично душевным человеком, любителем бытовой теплоты. Оттого он и Достоевского не только как мыслителя, но и

как художника ценил много больше Толстого и заумного Андрея Белого ставил выше реалиста Бунина.

Такое отталкивание от душевно-бытового облика православия объясняется прежде всего тем путем, которым Провидение вернуло Бердяева в церковь. Путь этот был сложен и труден. Как „осанна” Достоевского, так и вера Бердяева прошла через чистилище страшных, я думаю, почти смертоносных сомнений, была поднята со дна души творческим подвигом свободного духа. „В том то и заключается вся проблема”, пишет Бердяев, „что я только сам мог раскрыть в себе то, что Бог сокрыл во мне”. О, конечно, он знал, что вера даруется человеку лишь Божиею благодатью и конечно признавал, что и ему она была дарована свыше, но это не мешало ему настаивать на том, что благодать он пережил как свободу, и даже сомневаться в том, будут ли ее удостоены те, что боясь свободы, пассивно и костно удовлетворяются верою отцов и дедов.

Понятие свободы во всех религиозно-философских системах тесно связано с понятием зла. У Бердяева эта связь особенно крепка, сложна и своеобразна. Можно сказать, что вся философия Бердяева выросла из особо острого ощущения нерасторжимой связи между свободой и злом. Постоянно ощущая, что корни зла уходят в свободу и не раз собираясь по примеру Ивана Карамазова вернуть Господу Богу входной билет в его злой и несчастный мир, Бердяев никогда не соблажнялся мыслью Великого инквизитора об уничтожении зла через лишение человека его свободы, хотя бы и страшной свободы восстания на своего Создателя. Даже и в этой последней свободе Бердяев еще чувствовал тайну человеческого Богосыновства. Конечно Бог мог бы создать людей рабами добра, но рабы, даже и самые послушные, все же не сыны. В их рабском почитании Бог никогда не смог бы услышать голоса ответной любви человека к своему Создателю.

Живя страстною защитой свободы органически связанной у него со злом, Бердяев часто проявлял, быть может, слишком большую терпимость ко злу: за муки о Боге он с легким сердцем прощал Ницше его воинствующее безбожие. Ветхозаветно-моралистическое различие между добром и злом большой роли для Бердяева не играло. Фанатических борцов против зла он не любил. В его книгах часто подчеркивается мысль, что

борьба против зла превращает и добрых людей в злых, в бессердечных фарисеев. Фарисеев Бердяев ненавидел больше всего — его этика, этика мытарей и блудных сынов. „Есть смертельная печаль” пишет он „в самом различении добра и зла, ценном и лишенном ценности”. Лишенном ценности, конечно, потому, что „не может быть блаженства в добре, блаженство может быть по ту сторону добра и зла”, т.е. не в истории, а в царстве сверхисторического Духа.

Царство Духа раскрывается по Бердяеву прежде всего в совести. Факт совести, факт раскаяния есть живое доказательство того, что человек принадлежит двум порядкам бытия — духовному и природному. Принадлежи человек только к природному миру — раскаяние было бы невозможно, ибо сущность его в обличении несоответствия между идеей человека и его земным обликом. Совесть по Бердяеву это воспоминание о Боге, первый шаг к жизни в Нем, к жизни в свободе и Духе.

Свою дуалистическую философию Николай Александрович излагает в подробно разработанном им методе познания, именуемом им символизмом. Ученне о символической природе всякого человеческого познания, всякого художественного зрения, одним словом всякого творческого акта, принадлежит к самым важным и интересным учениям Бердяева. Чтобы правильно понять его, надо только твердо помнить, что в отличие от обычного понимания этого термина Бердяев называет символом не те понятия и образы, в которых человек раскрывает свои человеческие переживания (голубой цветок — образ романтической тоски, обручальное кольцо — символ брачной верности), а все явления исторической и личной жизни, поскольку они приоткрывают нам нездешний смысл здешней жизни. Смысл истории раскрывается таким образом для Бердяева лишь в сверх-историческом плане. Все события на земле суть для него только знаки, в которых мы должны разгадывать пути и образы небесного бытия. Войны Александра Македонского, походы Наполеона на Берлин, Вену и Москву, Французская революция и Лига Наций — все это только земные отражения происходящих в царстве Духа событий, все видимое „Только отблеск, только тени от незримого очами”. Центральным символом, осмысливающим всю историю, является конечно христианство. Все живет исходящим от него отраженным светом.

Понятием символа определяется конечно не только понимание истории, но и ее дальнейшее творчество.

Понятие культуры связано с понятием культ. Культ — означает по русски службу в церковном смысле этого слова, т. е. богослужение. Вся культура и есть некое богослужение. Лишь творчески служа Богу становится человек подлинной личностью, т. е. тем вольным сотрудником Божиим в строительстве культуры, каким он был задуман и создан.

Таково учение Бердяева о трехипостасном Духе, о неслиянности и нераздельности личности, свободы и творчества.

Не отрицая аскетического пути, Бердяев горячо призывал к творчески активному служению Бсгу и церкви. С этим признаком связана его положительная оценка гуманизма, темою которого он считал освобождение творческих сил человека от их средневекового пленения внешнею церковностью. Но признавая праведность гуманистической темы, Бердяев отнюдь не закрывал глаза на омирщение и обезбожение гуманизма в процессе его развития, отчетливо видел, что забыв о своих религиозных корнях, гуманизм в лице Маркса и Ницше, большевизма и национал-социализма кончил злостным восстанием против Бога и церкви. Но Бердяева это меньше пугало, чем большинство из нас, так как в нем искони была тверда вера, что от богоборчества до Бога ближе, чем от лицемерно-буржуазного признания Его.

В этой вере, а не в случайных иллюзиях и настроениях, надо, как мне кажется, искать и главной причины того, что по окончании войны Бердяев оказался на стороне Советской России, а не Америки: ведь еще задолго до войны он писал, что Россия всеми пороками и грехами своими остается связанной с небом, в то время как современная Европа даже и в достоинствах своих земнородна.

Подробный анализ Бердяевского признания Москвы в кратком некрологе неосуществим, это потребовало бы сложнейших исследований. О том, что признание это было большою ошибкою, двух мнений быть не может. Очевидно Николай Александрович попал в плен беспредметных иллюзий и ни на чем не основанных надежд, от которых он по нашим сведениям скоро освободился. Важнее однако то, что и находясь в плену у иллюзий он не побоялся в связи с начавшейся литера-

турной чисткой возвысить свой голос в защиту попираемой свободы. Ни своему благородству, ни своему миро-созерцанию он не изменил. А потому мы можем быть уверены в том, что в историю русского религиозного сознания Бердяев войдет философом свободы ранее многих других понявшим, что как неподвижному христианству, так и внехристианскому секуляризованному прогрессу мира уже не спасти, что человечество жаждет творческого во Христе обновления своей культуры и жизни.

Федор Степун.

ЧЕРТОГ ТВОЙ

„Вижу чертог Твой украшенным, Спаситель мой, и не имею одежды, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, Податель света, и спаси меня”.

Такова одна песня Страстной Седьмицы, поющая среди церкви. В этой песне раскрывается до дна блаженное христианское состояние. Эту песню мы должны петь каждый день, среди всех наших дел и забот.

„Вижу чертог Твой украшенным, Спаситель мой”, стою среди темной холодной ночи. Нигде нет света, нету тепла, и только вддали, как огромное, странное среди ночи, солнце, — сияющий огнями чертог. Великолепный чертог, блаженный, исполняющий меня радостью от одного только моего взгляда на его свет. Вижу его, а вокруг холодная ночь.

Знаю, что меня зовут в него; среди ночи я слышал посланных за людьми, которые позвали и меня. Но — как войду я в сияние? — Одежды нет у меня, светлой одежды для входа в чертог света. Я не имею одежды, чтобы войти в него.

Вокруг — вечная ночь. Что сделать мне, чтобы укрыться в чертоге, уйти от мучений последней, вечной оставленности?

„Просвети одежду души моей, Податель света, и спаси меня!” Тьма, нет истинно светлого места на мне. Если белеется немного моя одежда, то это — отсвет чертога, горящего передо мной. Темный и смертный я весь.

Вся надежда, все спасение мое в Тебе. Податель света; приди и вселись в меня, озари, преобрази меня, как пламя входит в уголь и пронизывает его своим светом.

Открыть себя Христу, раскрыться, как цветок, на встречу Божьему Солнцу, в Таинстве Причастия, должна душа и сказать: Вижу чертог Твой украшенным, Спаситель мой, и не имею одежды, чтобы войти в него. Просвети одежду мою, Податель света.

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Нередко раздаются недоуменные вопросы, какова цель Экуменического Движения, не является ли оно опасным новшеством, способным подорвать верность Православию и увлечь своих участников или в сектанство или в религиозное безразличие. Чтобы ответить на эти вопросы, следует поставить перед собою общую проблему нашего русского отношения к христианскому Западу.

С самого начала своей Истории православная Русь оказалась на рубеже Востока и Запада. Она родилась на торговых путях из Варяг в Греки и с тех пор вся ее жизнь состояла в постоянных попытках найти гармоническое сочетание Запада и Востока. Были периоды, когда Россия пыталась отгородить себя непроеходимой стеной от западных влияний, были периоды, когда русские начинали слепо подражать Европе, но конечное, идеал России всегда оставался неизменным: найти синтез между Востоком и Западом, ибо их духовная встреча может произойти лишь на широких просторах Русской Православной культуры. В настоящее время эти извечные колебания Русского Духа достигли особенно напряжения. Среди тех русских, которые оказались за рубежом и стали гражданами других стран наблюдается сейчас три различных течения. К первому из них принадлежат те русские, которые сознательно отказались от своей духовной культуры. Они порвали связь с Православною Церковью и отождествили себя с окружающим их народом. К второму течению принадлежат те, кто, наоборот, враждебно относится к Западу и стремят-

ся сохранить без всяких изменений то, что они унесли с собой из прежней России. Наконец, третью группу составляют те, которые пытаются сочетать свою принадлежность к русской культуре, с участием в жизни западных народов. Все те русские зарубежные достижения в области науки, искусства и техники, которыми, по справедливости, могут гордиться русские, были созданы этим третьим направлением.

В области же религиозной жизни вклад этого течения выразился в участии членов Православной Церкви в Экуменическом Движении, ставящем своею целью лучшее осведомление христиан друг о друге, прекращение взаимной борьбы и, как свою конечную цель, намечающим восстановление единства всей вселенской церкви.

Таким образом, на вопрос — зачем русским православным участвовать в этой работе, — можно дать следующий ответ:

I. Потому что дружеское общение с христианами Запада соответствует изначальной миссии России, всегда искавшей творческое сочетание восточных и западных элементов христианской культуры.

II. Во вторых оно облегчает нашу обязанность, раскрывать перед Западом полноту истины и красоту Православия.

III. В третьих, Экуменическое Движение создает новых и верных друзей Православной Церкви на Западе. А в них несомненно будет нуждаться наша Церковь, когда будет дана свобода для Ее работы в России.

IV. В четвертых, потому что попытки показать и объяснить жизнь нашей Церкви инославным помогают нам самим лучше оценить те духовные сокровища, которыми обладает наша Церковь.

V. Наконец, в пятых, и это самое главное обоснование для участия в Экуменическом Движении, оно диктуется сознанием греха разделения среди христиан.

Отсутствие единства среди крещенных во имя Святой Троицы является тяжким нарушением заповеди Спасителя о любви друг к другу и ответственность за него лежит на каждом из нас.

На основании этих доводов Экуменическое Движение с самого начала своего возникновения встречает сочувствие среди православных и представители всех восточных автокефальных церквей приняли деятельное участие в его работе. Особенно же выдающуюся роль

сыграли в его развитии члены русской гонимой Церкви. Их усилиями было создано Содружество имени преп. Сергия Радонежского и св. муч. Албания, вокруг которого в единую дружную семью объединено в настоящее время несколько сот англичан и других западных христиан с православным духовенством и мирянами. Они же содействовали во многом успеху мировых христианских съездов.

Мы живем в период истории, когда мир с особым напряжением ищет своего единства. Только в Церкви Христовой человечество может иметь свое единство в любви и свободе и вот почему Экуменическое Движение, стремящееся объединить людей в духе христианской истины, является единственным надежным оплотом против новых страданий и потрясений. Мы, русские первые из всех народов испытали на опыте невозможность осуществить братство путем насилия и потому именно на нас лежит священный долг работать над восстановлением единства христианского мира. Только в Церкви и в служении Истине человек обретает самого себя. Лишь во Христе можем мы все найти свое единство и свою подлинную свободу.

Н. З.

МОЛИТВА О. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Господи, имя Тебе — Любовь: не отвергни заблуждающего человека. Имя Тебе — Сила: подкрепи меня изнемогающего и падающего. Имя Тебе — Свет: просвети мою душу, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе — Мир: умири мятущуюся душу мою. Имя Тебе — Милость: не переставай миловать меня.

Молись всегда с уверенностью, что получишь просимое.

СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

В ШВЕЙЦАРИИ

От 8-го до 14-го января с. г. в замке Боссе на Женевском озере состоялся международный съезд православной молодежи. Среди участников были представители молодежи из Сирии, Греции, Индии, Германии, Франции — молодежь стран, находящихся за «железной завесой», была представлена студентами-эмигрантами — сербами, болгарами, румынами и русскими.

Русских на съезде представляла группа профессоров и студентов Православного Богословского Института в Париже и члены РСХД в Париже и Германии. В числе профессоров были: председатель РСХД проф. прот. о. Василий Зеньковский и генеральный секретарь РСХД проф. Л. А. Зандер. От русских из Германии на съезд смог прибыть только один делегат.

Целью съезда было рассмотрение вопросов, связанных с работой православных движений молодежи разных стран. Обсуждалась внутренняя жизнь и работа движений, а также проблемы общения православной молодежи с инославными. Работа съезда протекала в докладах, дискуссиях по ним и в информационных сообщениях о работе на местах. Последние два дня съезда были посвящены работе комиссий, которые формулировали точку зрения съезда на различные стороны жизни движений.

Каждый день съезда начинался с литургии и заканчивался чтением вечерних правил, при чем богослужебный язык чередовался согласно национальному составу участников съезда. Каждый вечер желающие могли исповедываться. Таким образом, все участники в течение съезда причастились Св. Тайн.

Согласно формулировке 1-ой комиссии (занимавшейся принципиальными вопросами жизни движений) православные движения молодежи ставят своей целью участие в общей деятельности Церкви и привлечение к ней молодежи, утратившей веру. Движение призывает своих членов активно участвовать в жизни своего прихода и сознавать ответственность мирян за жизнь Церкви. Церковная работа движений предполагает благословение Церкви на эту работу. Постоянная связь между православными движениями отдельных стран должна служить взаимному обмену опытом.

Вторая комиссия работала над практическими вопросами жизни движений. В частности было указано на то, что кружки по изучению Евангелия не должны заниматься произвольным толкованием евангельских текстов. Для православного христианина нет внецерковного понимания Евангелия и всякое изучение Его должно опираться на толкования св. отцов и на богатые и многогранные церковные предания.

В задачи 3-ей комиссии входило выяснение условий участия православных в экуменическом движении. Ввиду тридцатилетнего участия большинства автокефальных православных церквей в экуме-

ническом движении, съезд счел возможным определить основные принципы этого участия: 1. исповедание православными участниками экуменического движения своей верности догматам Церкви, и невозможность их участия в чем бы то ни было, что не соответствует православному учению; 2. участие православных в экуменическом движении предполагает наличие у них сознания их христианской ответственности. Участие православных в экуменическом движении содержит в себе следующие обязательства: 1. быть живыми свидетелями Православия и 2. быть готовыми всегда дать ответ о своей вере. Православным участникам экуменического движения надлежит особенно настаивать на месте Божией Матери в жизни Церкви, а также на тех догматах, которые наиболее чужды инославному религиозному сознанию.

Нижеследующие два положения, которые сформулировала 3-я комиссия, уже выходят за рамки проблемы участия в экуменическом движении: 1. необходимость работать для объединения отделенных от Православия Восточных церквей со Вселенским Православием и 2. важность братских встреч с римо-католиками.

В заключение своей работы, съезд избрал постоянный комитет поручив ему заботу о проведении в жизнь пожеланий съезда и о созыве дальнейших съездов.

Греческие участники конференции в дни съезда посетили святейшего Максима, ныне ушедшего на покой Вселенского патриарха, в данное время находящегося в одном из швейцарских санаториев. Святейший патриарх преподал съезду свое благословение.

Съезд посетили: благочинный православных приходов Швейцарии о. архимандрит Леонтий и православный швейцарец, о. игумен Ферапонт Хюммерих.

Участники съезда посетили, в последний день своего пребывания в Швейцарии, бюро Мирового Совета Церквей в Женеве, где были приняты генеральным секретарем Совета о. Оливером Томкинсом.

Следует признать, что этот съезд, первый в своем роде, прошел очень удачно. Как можно было убедиться из докладов о работе на местах, то же чувство веры в спасительную силу Православия, которое воодушевляло участников съезда, вдохновляет работу православной молодежи во всех концах мира.

Кирилл Фотиев.

Не смотри на чужие грехи и не относись враждебно к согрешающему ни внутренно, ни наружно, но представляй пред собой свои грехи и усердно кайся в них, считая себя действительно хуже всех; молись с любовью за согрешающих, зная, что мы все склонны ко всякому греху.

о. Иоанн Кронштадтский.

ЖИЗНЬ ДВИЖЕНИЯ

Председатель Р. С. Х. Д. о. Василий Зеньковский в Мюнхене

В пятницу 21-го января в Мюнхен прибыл из Парижа председатель Р. С. Х. Д. профессор протоиерей отец Василий Зеньковский, пробывший в Мюнхене десять дней.

В связи с приездом о. Василия в субботу и в воскресенье 22-23 января Движение созвало конференцию членов своих Мюнхенских кружков. Доклады на конференции читали проф. И. П. Четвериков — „Кризис современного человечества” и о. Василий Зеньковский — „Церковь и современность”. На последнем докладе, кроме участников конференции присутствовало множество гостей, переполнивших до отказа помещение Движения.

В субботу и в воскресенье участники конференции присутствовали в богослужениях, возглавляемых о. Василием. Пел хор Движения.

В воскресенье вечером во время общего собрания действительных членов РСХД о. Василий принял нескольких участников кружков в действительные члены Движения.

В понедельник 24 января в храме Движения состоялся молебен о умножении любви между различными христианскими вероисповеданиями. Этот молебен был одним из многочисленных богослужений, совершавшихся по инициативе Мирового Совета Церквей в течение недели в церквях всех вероисповеданий всех стран западного мира. На молебне присутствовали многочисленные представители католической и евангелической церквей. После молебна о. Василием Зеньковским была прочитана лекция для инославных слушателей на тему: „Основы православной антропологии”.

На следующий день о. Василий читал лекцию о служении христианина в условиях беженства в интернациональном собрании студентов.

В четверг 27 января Движение устроило публичную лекцию о. Василия на тему: „Церковь и мир”. Лекция состоялась в помещении американского клуба и собрала свыше 200 слушателей.

В пятницу 28 января о. Василий был гостем русской УМСА в лагере Шлейсхайма. В зале музыкальной школы лагеря, до отказа переполненном слушателями, сначала выступил Д-р Д. И. Лаури, член центрального комитета УМСА, прибывший вместе с о. Василием из Парижа. Д-р Лаури, хорошо владеющий русским языком, сделал пространное сообщение об истории возникновения и деятельности мировых христианских объединений (УМСА, УВСА, Всемирная студен-

ческая Христианская Федерация, Мировой Совет Церквей и др.). О. Василий читал на тему: „Бог и мир“. Аудитория горячо приветствовала обоих докладчиков.

В субботу 29-го января о. Василий посетил кружок Движения в Пазинге, где беседовал с членами кружка и их гостями на тему о вопросах внутренней духовной жизни.

В субботу вечером, после всенощной, в помещении Движения, о. Василий повторил лекцию об основах православной антропологии для русских слушателей.

В воскресенье вечером о. Василий вновь встретился с Мюнхенскими членами Движения и прочел доклад об идеологических основах РСХД.

В понедельник утром о. Василий и д-р Лаури отбыли в Париж, навестив по дороге лагерь Мёнхегоф (Кассель), Ханау и Франкфурт.

Во время своего пребывания в Мюнхене о. Василий был принят обоими преосвященными Митрополитами, имел несколько деловых совещаний с Советом Движения, принял большое количество частных лиц и встретился почти со всеми кружками Движения.

Члены Движения в Мюнхене пережили приезд о. Василия с годливной радостью. Несмотря на разницу возрастов, о. Василий сразу же нашел общий язык с молодежью, щедро делился с ней своим огромным духовным опытом и знаниями, находил время для личной беседы почти с каждым из участников кружков Движения и сумел за несколько дней своего пребывания в Мюнхене стяжать общую к себе любовь.

О воскресных школах

Недалеко от Мюнхена, в местечке Д. . . , у опушки леса раскинулся небольшой русский беженский лагерь. Неприглядные, одинокие серые бараки среди грязи и луж невольно напоминают о недавно пронесшейся буре.

Три года назад сюда приехали наши сестры-самарянки с желанием организовать воскресную школу. Начало было трудное: дети боялись и дичились руководительниц, родители смотрели с недоверчивостью на молодых сестер. Но вот три, четыре воскресенья и, к великой радости упавших было духом сестер, дело пошло на лад. Между детьми и руководительницами установилась дружба, с родителями контакт и взаимное понимание и сейчас, за три года совместной работы обе стороны угели полюбить друг друга. Воскресные собрания проходят весело и незаметно. Дети чувствуют себя хорошо и непринужденно, чувствуется выработанная с годами сплоченность. Школа с каждым годом увеличивается и сейчас мы имеем уже больше 30 детей от 3 до 14 лет. Занятия во всех воскресных школах ведутся по специально выработанной программе, в основе которой лежит стремление приблизить ребенка к Богу и Церкви. Для этого в основу каждого воскресного собрания берется беседа на религиозную тему из Ветхого или Нового Завета, кроме того дети занимаются пением, рисованием, ручным трудом и всевозможными играми.

Когда было выяснено, что в лагере много детей школьного возраста, не имеющих возможности посещать городскую школу, на месте была организована школа грамотности. Теперь она превратилась в 4-х классную начальную школу.

В такие дни, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество, Пасха, дети всех воскресных школ съезжаются в Мюнхен, где в помещении РСХД устраивается что то вроде дневных детских съездов, столь любимых и приносящих много радостей и впечатлений маленьким участникам.

Летом устраивается лагерь, где каждый ребенок воскресной школы имеет право провести три недели среди забот руководителей и хорошего питания. Мечтами о трех неделях в палатках дети живут весь год.

Время от времени беженский лагерь посещает священник. В одной из жилых комнат все быстро преобразуется. Устраивается „красный угол“, ставятся иконы, ставится проской стол, покрывается чистой скатертью и совершается Литургия. На Литургии дети присутствуют от мала до велика. Младшие обыкновенно причащаются.

Глядя на эти маленькие существа, временами столь истово крестящиеся, на эти серьезные личики, с благоговением устремленные на иконы, внимающих с такой верой и ясностью слово Божие, я, наверное не ошибусь, если скажу, что в эти минуты, сердце каждой руководительницы горит молитвой и желанием больше работать в воскресной школе, больше самим совершенствоваться и пополнять свои знания, чтобы по возможности больше давала детям.

Сестра Марианна Бетхер.

Опыт миссионерской работы

РСХД во Франции включило в свою деятельность миссионерскую работу в провинциальных приходах. Цель этих поездок — укрепить связь с центром и оживить церковную жизнь, а также помочь местному священнику в работе приходской вообще, и с молодежью в частности. Для этого выезжают группами в несколько человек, священник и человек пять, шесть членов Движения.

Незмотря на большую занятость и разбросанность, русские жители выказывали большой интерес и собирались в большом количестве. Многие семьи являлись даже с детьми, дабы не лишиться возможности принять участие в беседах.

Приходилось сталкиваться с людьми, которые, боясь выдачи сов. властям, или сами, или детей своих крестили в протестантской или католической церкви. Но это была лишь простая, внешняя формальность, некая „шапка невидимка“, а в душе у них оставалась прежняя пустота и холод, и не становились они от этого верующими. Часто эти люди необыкновенно талантливые, выдающиеся специалисты в разных областях прикладной науки и техники.

Многие старожилы-провинциалы, работающие в крупных промышленных предприятиях, знающие почти исключительно тяжелый

труд у станка, устали от жизни. Находясь вдали от культурных центров, интересы их измельчали. У многих эмигрантов привязанность к Православной церкви является чисто бытовой, как воспоминание о старой России.

Хотя, в безыдейности провинциальную эмиграцию упрекать нельзя. Нередко она сильнее настроена против большевизма чем в Париже, но, к сожалению, часто бессознательно она ставит на первое место не церковные мотивы, а чисто политические.

Первые эти поездки в провинцию показали, что более частые поездки миссионерских групп, а также поддержка из центра и перевод молитв для детей на понятный им язык, очень помогли бы местным священникам в их тяжелой и жертвенной работе.

Путевые заметки

Пассау — живописный городок на границе Австрии. Весь он сплошная крепость — башни, стены, узкие улицы — живет в нем поныне тяжелая поступь римских легионеров, его первых основателей. Пассау расположен на длинном полуострове, с одной стороны голубой Дунай, с другой — бирюзовый Инн, а на мысу, где Инн впадает в Дунай, с гор присоединяется к ним черноводный Ильц. Живописная картина — в одном русле текут три реки, каждая сохраняя на некоторое время свою окраску.

В Пассау находится лагерь беженцев. Благоустроенный с устоявшимся церковным благочестием — заслуга Отца Архимандрита Михаила и его преемника Прот. о. Петра Мочарского. С большой любовью устроенная Церковь, ежедневные ранние Литургии, утреннее правило для учащейся молодежи.

Молодой и очень деятельный секретарь местной ИМКА В. Г. Забродский, который организовал мое пребывание в Пассау, встречает меня на вокзале. По прибытии в лагерь он показывает мне свои достижения — помещение, созданное из военной конюшни: зало, клубная комната, библиотека, мастерские. Теперь этим помещением пользуется весь лагерь для всех проявлений своей общественной и культурной жизни.

Под вечер моя первая встреча с членами кружка Движения, главой которых является старый член Движения в Чехии Н. П. Хирьяков. Хорошая иνούшая молодежь! Расходимся с твердым решением укрепить жизнь кружка. На следующий день мы еще раз видимся и знакомимся с теми, кто не смог быть на собрании.

Вечером мой открытый доклад собирает около 200 слушателей. В зале чувствуется большое внимание. Говоришь, смотришь на напряженные лица и думаешь: „жатвы много... молитесь Господина жатвы, да пошлет делателей на жатву Свою“.

На следующий день встреча с активными деятелями русской ИМКА. Среди собравшихся много представителей старшего поколения. Беседуем о том, чтобы за широкой внешней деятельностью не забывать главного: возвышения духа, укрепления в вере.

Вот и час моего отъезда. Прощаемся... Взаимно искренние слова. Уезжая, увожу с собой теплое чувство о многих, с кем дал Господь ближе соприкоснуться. Везде растет Господь свою пшеницу... „...Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он...“ (Мтф. 4, 26).

Прот. А. Киселев.

О. Сергей Щукин, руководитель Р.С.Х.Д. на севере Германии, переселится в Англию. Благодаря этому о. Георгий Бенигсен посетил английскую зону Германии, где встретился с членами Р.С.Х.Д. в Гамбурге и Фишбек.

Под Ганновером в большом беженском лагере „Колорадо“ о. Георгий прочел доклад для молодежи организованной русской ИМКА.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ

Русское Студенческое Христианское Движение летом 1949 года созывает съезд православной молодежи.

Съезд состоится в Берхтесгадене с 19 по 26 июня.

Общая тема съезда: „Евангелие и жизнь“.

В съезде примут участие местные и приезжие богословские силы.

Движение просит желающих принять участие в съезде уже сейчас сообщить об этом письменно секретарю движения, указав в письме фамилию, имя, отчество, точный адрес, возраст и имеет ли желающий приехать на съезд статут ДИ (получает ли питание от ИРО) или нет. Указанные сведения необходимо прислать до 10-го апреля.

Предполагаемые темы докладов:

1. Благовестие Христово и его основной смысл.
2. Живое Евангелие (святыя).
3. Литургическое восприятие Евангелия.
4. О проповеди Евангелия.
5. Проблема мира и мирской жизни в Евангелии.
6. Евангелие и внутренний мир человека.

Съезды православной молодежи, созываемые РСХД движением, имеют своей целью:

на несколько дней вывести молодежь из условий повседневной жизненной суеты, дать возможность близкого участия в богослужебной жизни, завершив это участие совместным причащением Св. Тайн, поставить и разрешить путем докладов, бесед и семинаров вопросы общественной и личной жизни в духе Евангелия, Церкви и Вечности для осуществления заветов Христа в жизни и творчестве, в дружеском общении молодежи найти источник сил для дальнейшей жизни и творчества в духе любви и правды Христовой.

ХРОНИКА

В августе в Истборне состоялся съезд Содружества св. Албания и преп. Сергия. По отзывам участников он был очень удачен. Темой его было почитание Божьей Матери. Главные докладчики: священники о. Г. Флоровский и В. Н. Лосский, о. Торнтон.

БОЖЬЕГО ИМЕНИ НЕТ В ПРЕДИСЛОВИИ К ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Нидерландский делегат при социальном обеспечении (УНО) снова выдвинул предложение ввести Имя Божие в предисловие к декларации прав человека. Его предложение было отклонено. Главными противниками этого предложения были представители СССР, Польши, Индии, Франции и Китая. Подобное предложение несколько недель тому назад было сделано делегатом Бразилии и тоже было отклонено.

В СОБОРЕ — ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ?

По полученным в Риме сообщениям, одно из замечательных религиозных строений северо-восточной Европы — Виленский Кафедральный Собор советскими властями превращается в... танцевальный зал.

10.000.000 ПРИНЯЛО ХРИСТИАНСТВО

За последние 15 лет в Африке, Америке, Азии и Австралии приняло христианство свыше 10.000.000 человек.

Огромная часть этих 10 миллионов новых христиан пришла ко Христу через католическую Церковь, которая уделяет очень большое внимание миссионерской работе.

Всем. Хр. Студ. Федерация устроила этим летом в Голландии съезд студентов богословов, который, в смысле экуменических достижений, был максимумом того, что вообще достигалось в истории Федерации (большая и активная православная делегация, голос которой был слышен во всех комиссиях, православная литургия и главное — усвоение многого из того, что мы, православные, проповедуем нашим западным братьям). Состав православной делегации: о. А. Шмеман, К. Ельчанинов, Б. Бобринский, И. Мейндорф, С. Осоргин и Л. Зандер.

Новый патриарх Юстиниан принялся за реорганизацию Румынской Церкви „на новых базах“. В монастырях открыты курсы перевоспитания монашествующих, в программу которых включена марксистско-ленинская доктрина и учение о месте Церкви в коммунистическом режиме. Приступлено к пересмотру религиозной литературы и проповедничества.

(Иреникон. 1948, 4)

По поводу Болгарской Церкви нам пишут, что по сведениям из хорошо осведомленных источников „дело гораздо сложнее и экзарх Стефан ушел под давлением не правительства, а негодующей Церкви, может быть, в связи с неудавшимся планом подчинения Болгарской и Румынской Церквей Москве. Якобы Юстиниан и Стефан были готовы подать прошение патр. Алексию о „возглавлении“, но это было сорвано...“

Преосв. Вениамин, архиепископ Японской Церкви, обратился к студентам новооткрытого Богословского факультета в Нью-Йорке, призывая их к миссионерской работе в Японии, где большая нужда в пастырях и миссионерах.

Непосредственно перед Амстердамом в Хильверсуме имел место съезд старокатолических церквей (Голландии, Швейцарии, Германии, Америки). В качестве русских гостей на нем были еп. Кассиан и Л. А. Зандер. Это была первая глубокая и интимная встреча наша со старокатоликами. Съезд носил какой-то домашний и уютный характер.

Из Москвы в Палестину прибыл архимандрит Леонтий для вступления во владение имуществом православных церквей в Палестине. В Палестине находится целый ряд церквей, монастырей, земельных участков и зданий находившихся в ведении зарубежной Православной Церкви. Несмотря на мнение английского представителя, что это имущество имеет законного владельца, правительство Израиля передало это имущество представителю Православной Церкви из Сов. Союза.

* * *

В начале января русская ИМКА в Шлейсхайме-Фельдмохинг открыла свое помещение. По случаю торжества был отслужен молебен, после которого прот. М. Помазанский сказал прекрасное слово о хранении чистоты православия. После молебна для многочисленных гостей членами ИМКА была устроена чашка чая. Пространный доклад о широкой и разнообразной работе русской ИМКА в Шлейсхайме сделал председатель В. Ардынский. Среди гостей присутствовал епископ Димитрий, председатель русской ИМКА в Германии А. И. Зеленой и многие другие.

* * *

В сентябре прошлого года по инициативе Епископа Афанасия в Английской зоне, в Имбсхаузене, близ Готтингена был организован семинар для православного духовенства Зоны. Он был устроен благодаря братской помощи Всемирного Протестантского Союза, создавшего в Имбсхаузене „Учебный центр для ДП“. В числе прочих лекций был курс на тему „Работа среди православной молодежи“, прочитанный священником С. и состоявший из 3-х лекций: 1) Приходской священник — воспитатель молодежи. 2) Как организовать кружок молодежи. 3) О преподавании Закона Божия.

Уже 2-ой год как в Гамбурге регулярно совершаются литургии на немецком и греческом языках. Они происходят каждое первое воскресенье месяца в храме Св. Николая и предназначены для обслуживания духовных нужд немцев, принявших православие, для смешанных семей греков и русских, члены которых не понимают славянского языка, а также для ознакомления немцев с православным богослужением. Литургии совершаются по благословению епископа Афанасия и в них принимает участие диакон В. — немец, недавно перешедший в православие, и небольшой хор немцев-студентов Гамбургского Университета. Посещаемость литургии — 30-50 человек.

К ДРУЗЬЯМ-ЧИТАТЕЛЯМ

То тяжелое материальное положение, в котором живет наше Движение, как составная часть русских беженцев в Германии, не позволяет редакции даже рассылать Вестник тем лицам, которые не внесли подписной платы. Мы убедительно просим всех лиц, кому дорог Вестник, преодолеть затруднения и внести подписную плату хотя бы за $\frac{1}{4}$ года. Тех из наших читателей, которые хотели бы регулярно получать Вестник, но в настоящее время не имеют возможности внести подписную плату, мы просим нас об этом уведомить. Такие читатели будут занесены в число бесплатных подписчиков.

Лицам, не внесшим платы и не сообщившим о желании получать Вестник бесплатно, посылка Вестника будет прекращена на следующем пасхальном номере.

Лица, проживающие в Германии, могут посылать подписную плату по адресу редакции:

*Pfarrer A. Kisseleff
München 27, Mauerkircherstr. 5
Germany — US Zone.*

За границей прием подписной платы производится:

Америка: Mrs. Anastasia Gulkevitch. 1475 No Los Robles Ave
Pasadena 6. Calif. U. S. A.

Аргентина: M-lle Elena Doroshin. Buenos Aires. Valla Madero
Calla Iriarte 1224. Argentina.

Бельгия: M-me E. Choutoff. 6, Square de la Residence.
X. L. Bruxelles. Belgique

Марокко: M-me E. Mirkovitch. 36, Derb Abda Kasba.
Marrakech-Medina. Maroc.

Франция: Mr. I. Morosov. 2, rue Voisembert.
Issy-les-Moulineaux (S). France.

Подписная плата на год в Европе — 16 герм. марок (500 франц. фр. — 100 бельг. фр.). Вне Европы — 4 амер. доллара.

Цена отдельного номера 1.50 нем. марок.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И ИЗДАТЕЛЬСТВО

„МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН”

(сущ. с 1945 г.)

Кроме книг нашего издания на складе имеются и все вышедшие в западных Зонах Германии книги, — книги богослужебные, литература религиозно-нравственная и философская, жития святых, учебники, иностранные языки, детская литература, книги по педагогике, светская литература, иконы, крестики, ноты.

Книги высылаются по почте наложным платежом или по получении их стоимости + 10 % стоимости заказа, на упаковку и пересылку.

За-границу книги высылаются по получении стоимости заказа, который может быть оплачен и международными почтовыми купонами из расчета 1 купон = 30 пфен.

Книги нашего издания, Св. Евангелие и крестики высылаются неимущим бесплатно.

Требуйте наш каталог № 11 по адресу:

BARMHERZIGER SAMARITER

BÜCHER-VERTRIEB

München 27, Mauerkircherstr. 5

НАБОРНАЯ

для

Технических Работ и Иностранных Языков

принимает заказы на печатание технических и математических книг и учебников и выполняет также всевозможные типографские работы на следующих языках:

русском (старая и новая орфография), **английском**, **болгарском**, **испанском**, **сербском** (кириллица), **украинском** и **французском**.

Запросы направлять по адресу:

G. Sretschinsky

München 13, Elisabethstr. 3/3.