

Лев Шестов как философ

Лев Исаакович Шестов (Шварцман, род. в Киевѣ 31 января 1866 г., скончался в Парижѣ 20 ноября 1938 г.) занимал видное мѣсто в русской философской литературѣ. Уход его в иной мір есть незамѣнимая утрата. Своеобразное остроуміе его, юдкая критика философских истин, задающаяся цѣлью «преодолѣнія самоочевидностей», и пылкая проповѣдь «возможности невозможного» неповторимы. Согласно распространенному мнѣнію, Шестов — скептик. Насколько это вѣрно, увидим послѣ изложенія его взглядов.

«Мы живем, окруженные бесконечным множеством тайн», — говорит Шестов. Но как ни загадочны окружающія бытіе тайны, — самое загадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы как бы окончательно и навсегда отрѣзаны от истоков и начал жизни. Это значит, что «либо в самом мірозданіи не все благополучно, либо наши подходы к истинѣ и пред'являемые к ней требованія поражены в самом корнѣ каким-то пороком» (Парм., 7).

Слѣдя Декарту, мы требуем, чтобы истина была «ясною и отчетливою». Наука осуществляет этот идеал, и ея огромнаго

Главные труды Шестова: Шекспир и его критик Брандес (СПБ., 1898; собр. соч. изд. «Шиповник», т. I); Добро в ученіи Толстого и Ницше. Философія и проповѣдь (СПБ. 1900; Берлин 1923); Достоевскій и Ницше. Философія трагедіи (СПБ. 1903; собр. соч., т. III); Апоеоз безпочвенности. Опыт адогматического мышленія (СПБ. 1905); Начала и концы (СПБ. 1908; собр. соч. т. V); Великіе кануны (СПБ. 1912; собр. соч. т. VI); Potestas clavium (Власть ключей, Берлин 1923); На вѣсах Іова. Странствованій по душам (изд. «Собр. Зап.», Париж 1929); Скованный Парменид (УМСА, Париж); Kierkegaard et sa philosophie existentielle, 1936; Athènes et Jérusalem, un essai de philosophie religieuse (Vrin, Paris 1938; по-франц. и по-нѣм.).

В цитатах я буду обозначать сочиненіе начальными буквами главнаго слова; в перечнѣ трудов указаны вторыя изданія для тѣх книг, которая я буду цитировать по второму изданію.

значенія для техническаго прогресса или, напр., для цѣлей войны Шестов не оспаривает, но послѣдніе, самые существенные вопросы нашего бытія не разрѣшимы ни наукой, ни умозрительной философіей.

Наука преодолѣвает многообразіе живого бытія, отыскивая повсюду в мірѣ одинаковое, повторяющееся. Она стремится устанавливать принудительныя истины, выразить их во всеобщих и необходимых сужденіях и доказывать их с такою же убѣдительностью, как математическая теоремы. Все совершающееся в мірѣ она понимает, как подчиненное неотмѣнимым законам и принципам, как зависящее от закона причинности, обеспечивающаго неизменное единобразіе природы. Классическое выраженіе такого мірониманія осуществлено греко-римской философіей, которая, начиная с Фалеса, искала единаго первоначала и принудительно доказуемых истин; это — дух Афин. Ему противостоит дух Иерусалима, выраженный в Библіи и ея откровеніи, ставящем во главу мірониманія живого личнаго Бога, всемогущаго, творящаго чудеса, Бога, для котораго «нет невозможнаго».

Со времени Фалона Гедейскаго, говорит Шестов, не прекращаются попытки синтеза науки и рациональной философіи с библейским мірониманіем, однако, все онѣ не удаются. И не удивительно: в основѣ научно - философскаго мірониманія лежит ложь, и «отцом этой лжи», говорит Шестов, «был не человѣк, а принявший образ змѣя дьявол» (Іов, 19). Истолковывая легенду о грѣхопаденії, Шестов утверждает, что «величайшим грѣхом наших праотцов», вкушивших от дерева познанія добра и зла, было не ослушаніе Бога, а «довѣріе к разуму». Человѣк «позвѣрил змію, что познаніе прибавит ему сил, и стал знающим, но ограниченным и смертным существом». «Сущность знанія в ограниченности: таков смысл библейского сказанія». Также «стыдное, дурное, страшное — пришло от познанія и вмѣстѣ с познаніем, с его «критеріями», присвоившими себѣ право суда и осужденія. Непосредственное видѣніе не может принести с собою ничего дурного, ложнаго. Познаніе, создав ложь и зло, потом пытается научить человѣка, как ему своими силами, своими дѣлами спастись от лжи и зла». «Нужно «спасаться» иным способом, «вѣрой» — как учит ап. Павел, одной вѣрой, т. е. напряженіем духовным совсѣм особаго рода, именуемым на нашем языкѣ «дерз-

новеніем» (224 сс.). Невозможность примирить этот смѣлый и творческий библейскій дух с духом научно - философского мышленія и есть тема всѣх трудов Шестова, начиная с «Апофеоза беспочвенности» и кончая «Аeinами и Іерусалимом». Чтобы вжиться в «дерновеніе», увлекающее Шестова, познакомимся обстоятельнѣем с тѣм, как он изображает дух Аein и Іерусалима.

«Философія, надѣющаяся при посредствѣ общих понятій найти истину, живет иллюзіями», говорит Шестов: вмѣсто того, чтобы прийти к «корням жизни», она ввергает человѣка в долину смерти, потому что «общее и необходимое есть небытіе *par excellence*» (Вл. 279). Боясь свободы (Парм. 21) подобно Великому Инквизитору, человѣк ищет «безличной и беспристрастной истины»; он хочет не творить ее, а брать ее «готовой, и не у такого же существа, как он сам, т. е. у существа живого, значит, прежде всего, непостоянного, измѣниваго, капризлаго, — а из рук чего-то, что перемѣн не знает и не хочет, ибо оно вообще ничего не хочет и ему нѣт никакого дѣла ни до себя, ни до кого другого». (Іов, 18 с.). «Первым условіем и предположеніем» для такого «научнаго мышленія» является гибель одушевленнаго агро, «ибо преступность индивидуального или одушевленнаго — в его самовластії» (Вл. 251 с.). Общее для умозрительной философіи, напр., Гегеля, выше индивидуального. Вѣра в чудеса, ссылка на всемогущество Божіе для Канта, Гегеля и других философов есть не болѣе, чѣм *Deus ex machina* (Парм. 61). Такой ученый, как Тэн, «ни об одном жизненном явлениі не может говорить, если предварительно не умертвит его». Даже внутреннему миру наука «навязала» «безличное единство виѣшняго мира» (Шекспир, 21, 26). «По загадочному капризу судьбы, первый дошедший до нас отрывок из сочиненій греческих философов», принадлежащий Анаксимандру, содержит в себѣ осужденіе индивидуального бытія. «Древній мудрец полагает, что «вещи», появившись на свѣт, вырвавшись из первоначального «общаго» или «божественнаго» бытія к своему теперешнему бытію, совершили в высокой степени нечестивый поступок, за который онъ по всей справедливости и казнится высшей мѣрой наказанія: гибелью и разрушением» (Вл. 102).

Сам Бог, согласно учению философов, подчинен законам и принципам, напр., закону противорѣчія. Сенека так формулировал эту мысль: «Сам основатель и зиждитель мира — всегда по-

винується, і лише раз повелъл» (Парм. 17 с.). «Страшно впасть в руки Бога Живого», думають люди, «а подчиниться безличной необходимости, которая неизвѣстно как проникла в бытіе, вовсе не страшно, это успокаивает и даже радует (Ath., XVI). Согласно Шестову, наоборот, подчиненіе безличной необходимости есть источник смерти. «Бѣда бы была, и ужасная, не поддающаяся никакому описанію бѣда, если бы Гегель и всѣ, кто от Гегеля, угадали бы и говорили бы правду, если бы исторія имѣла «смысла» и их Абсолютное было бы предѣлом человѣческих достижений» (Вл. 59).

Всего интереснѣе то, что научно - философскій дух, столь кичаційся доказанностью своих истин, не способен доказать свои основныя положенія. Полагая в основу знанія закон причинности, как «принцип закономѣрности явлений» и вообще «идею самодовѣрющаго порядка», наука дѣлает «практически в высшей степени полезныя, но совершенно необоснованныя и лживыя допущенія» (Іов, 187). Чтобы внѣдритъ их в умы, она прибегает к методу запугиванія, увѣряя, что без этих допущеній знаніе становится невозможным (Парм. 31). Но ведь это — за-прещаемый логикою *argumentum ad hominem* (Кан., 28). Единообразіе природы, о котором говорит наука, существует лишь постольку, поскольку «она принимает в свое вѣданіе только тѣ явленія, которые постоянно чередуются с извѣстной правильностью», и особенно тѣ, которые доступны эксперименту. Между тѣм, в важнѣйших моментах жизни «единичныя явленія говорят нам гораздо больше, чѣм постоянно повторяющіяся» (Ап. 206 с.). «И животныя экспериментируют, только не сочиняют трактатов по индуктивной логикѣ и не гордятся своим мышленіем. Корова, однажды обжегши морду в пойлѣ, второй раз подходит осторожнѣе к корыту» (210). — Итак, Шестов не отвергает полезности науки, он только предлагает научному философу «судить не выше сапога», как в извѣстном разсказѣ о художникѣ и сапожнике.

«Особенно нѣмецкіе философы, говорит Шестов, позаботились о том, чтобы все привести в единообразную систему. У нѣмцев вездѣ — в школѣ, в арміи, в морали, в полиції, в философіи один высшій принцип: порядок прежде всего» (11). Типичный германскій философ Кант «любил большія, хорошо утоптаннныя дороги, на которых легко и свободно движется теоретиче-

ская мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выравненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройтись торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такту и давать как можно больше «ноги» (16 с.). За то, по крайней мере, Германия — festes Land.

Что нужно Шестову? Какая ценности он хочет отстоять и какое строение мира, по его мнению, обеспечивает их? — Безгранична свобода несомненно занимает видное место в идеале Шестова. Он требует свободы индивидуального живого существа от законов природы. Его возмущает мысль, что материя и энергия «берегается от гибели никем не созданными, а потому вечными законами», а бытие Сократа, единственного и неповторимого, «ничем не охранено. Пришел — ушел. Был — нет». (Иов, 37). Если бы жизнь была подчинена такому безумному порядку, она была бы безсмысленна (Кан., 29 с.). В неменьшей степени возмущает Шестова закон тождества и противоречия. «А может не равняться А»; «допустите возможность сверхестественного вмешательства — и логика растеряет столь привлекающие умы несомненность и общеобязательность своих выводов» (Ап. 114). «Библия, и Ветхий и Новый завет, мене всего отвечают тем требованиям, которые разум предъявляет к истине. В этих загадочных книгах закон противоречия — первое условие истинности всякого утверждения — прямо игнорировался». «Если в жизни есть противоречия, философия должна жить ими (Вл. 75, 276).

Шестов зовет нас из иллюзорного мира необходимости, придуманного наукой, «в тот мир, где не законы владычествуют над смертными и над бессмертными, а где бессмертные и, с их божественного соизволения, созданные ими смертные, сами творят и сами отменяют законы» (Парм. 53). В этом мире господствует не разум, а творческая воля (Вл. 278), к нему принадлежит все то, «что носит отпечаток неожиданности, свободы, почина, что ищет и желает не пассивного бытия, а творческого, ничем не связанного и не определяемого дланя» (Парм. 69). Этот мир не далеко от нас; мы уже находимся в нем, но наука привила нас не замечать его: она выработала теорию эволюции, как ряда «постепенных, незаметных изменений»; таким образом, она на-

дѣется устраниТЬ всякое творческое fiat. Между тѣм, в дѣйствительности—«основная черта жизни есть дерзновеніе». Перед глазами человѣка, который усмотрѣл бы это, «вмѣсто міра, всегда во всѣх частях себѣ равнаго, вмѣсто эволюціонирующаго процесса, явился бы мір мгновенныхъ, чудесныхъ и таинственныхъ превращеній, из которыхъ каждое значило бы больше, чѣмъ весь теперешній процессъ и вся естественная эволюція. Конечно, такой мір нельзя «понять». Но такой мір и не нужно понимать. В такомъ мірѣ пониманіе излишне» (Іов, 156 сс.). «Пигмаліон захотѣл, и, потому что он захотѣл, невозможное стало возможнымъ, статуя превратилась в живую женщину» (Парм. 81). Шестовъ часто ссылается на обѣтованіе Иисуса Христа: «не будет для вас ничего невозможнаго». Мыслима жизнь, говорит Шестовъ, в которой «нѣтъ закономѣрности, а, стало быть, есть безконечное количество возможностей. Тамъ чувство страха — позорнѣйшее чувство — исчезаетъ». «Если есть Богъ, если всѣ люди — дѣти Бога, то, значитъ, можно ничего не бояться и ничего не жалѣть» (Ап. 54 с.).

«Все, что угодно, можетъ произойти изъ всего, чего угодно», — эти слова Юма нерѣдко повторяет Шестовъ. Отсюда понятно, что исканія алхимиковъ и догадки астрологовъ он считал заслуживающими вниманія. «Астрологія и алхимія отжили свое время и умерли естественной смертью, — но оставили послѣ себя потомство: химію, изобрѣтающую красящія вещества, и астрономію, накопляющую формулы. Такъ всегда бываетъ: у гениальныхъ отцовъ рождаются дѣти идіоты. Въ особенности, когда матери бываютъ очень добродѣтельны, а на этот разъ мы имѣемъ необыкновенно добродѣтельныхъ матерей: общественную пользу и мораль» (Ап. 159).

Миръ населенъ живыми, творчески дѣятельными существами, а потому измѣнчивость и разнообразіе ихъ проявленій чрезвычайны. Вмѣстѣ съ Джемсомъ Шестовъ недовѣрчиво относится къ общимъ сужденіямъ, онъ сочувствуетъ его плюрализму (Кан. 299-304) и множествомъ примѣрныхъ предположеній разъясняетъ ненадежность общихъ положеній. Считая очередною задачею философіи обязанность, дѣйствительно, «усомниться во всемъ», Шестовъ, шутя, допускаетъ мысль, что «предметы тяготѣютъ къ центру земли не въ силу естественной необходимости, а добровольно. Боятся, скажемъ, одиночества и тѣснятся другъ къ другу, какъ овцы ночью».

(Іов, 207). Отсюда следовало бы, что закон тяготіння есть только право обыкновенного поведенія атомов, а вовсе не желѣзный закон природы. Под этой шуткою у Шестова кроется мысль, высказываемая многими философами, напр., Фихте, Соловьевым, что в составѣ конечной цѣли развитія міра находится одухотвореніе всей природы.

Шестов допускает, что ярко выраженная личность, упорно и даже богочески отстаивающая свою самостоятельность, обладает индивидуальным личным бессмертіем, а тот, кто отрекается от себя, «сольется с первоединным, растворится в сущности бытія вмѣстѣ с массою себѣ подобных индивидуумов». Уже тридцать лѣт тому назад он предвидѣл, что нѣмцы «всѣ до послѣдняго, навѣрное, сольются в идею, *Ding an sich*, субстанцію или иное заманчивое единство» (Нач., 175 с.).

Всѣ отрицанія и утвержденія Шестова имѣют цѣлью отстоять высшую цѣнность и высшую ступень бытія — индивидуальную личность и ея призваніе к свободной творческой дѣятельности (Ключ. 107). Его высшія чаянія соединены с вѣрою во всемогущество Божіе. Всльд за Паскалем он подчеркивает, что это Бог Авраама, Исаака и Іакова, а не Бог философов. «Он по ту сторону противорѣчія и основанія, как и по ту сторону добра и зла» (Кл. 110). Истина от Него зависит, а не Он от истины (Ath. XVI). Оспаривая Гуссерля и его идеал философіи, как строгой науки, Шестов утверждает, что глубинная истинна, метафизическая, «как все живое, не только никогда не бывает себѣ равна, но и не всегда на себя похожа» (Ключ. 166). У Бога все живет и измѣняется: Он способен даже бывшее сдѣлать небывшем, как это утверждал уже философ XI-го вѣка Петр Даміани. Так, напр., Шестов не может примириться с тем, что Сократ был отравлен в 399 г. до Р. Хр. цикutoю, как отравляют бѣшеных собак. По просьбѣ нашей Бог властен отмѣнить эту истину (Парм. 28 с.). «Все, чего ни будете просить в молитвѣ, вѣрьте, что получите», — сказал Христос людям, живущим «вѣрою, представляющею собою такое измѣненіе мысли, в котором истина безбоязненно и радостно отдается в полное распоряженіе Творца». А Он в свою очередь, «безбоязненно и царственно возвращает вѣрующему его утраченную силу» (Ath., XXXII).

Шестов не соглашается жить «без убѣждений, что правда и духовное совершенство в послѣднем счетѣ выходят побѣдителя-

ми в мірѣ» (Кан., 30). Совершенен был Иисус Христос и, когда Он призывал «Прідите ко мнѣ, всѣ тружающіеся и обремененные, и Я успокою вас», Он говорил, как в ласть имѣюцій (Ап. 203).

Дѣйствительно, «с в о б о д и о е изслѣдованіе» начинается тогда, когда люди убѣдятся, «что в Священном Писаніи есть Истина» (Іов, 24). «Истина там, гдѣ наука видит «ничто» (188). Чтобы усмотреть ее, нужен не тѣлесный глаз, а духовный (Парм. 35 сс.). В одной мудрой древней книгѣ «разсказано, что ангел смерти, слетающій к человѣку, чтоб разлучить его душу с тѣлом, весь сплошь покрыт глазами». «Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убѣждается, что он пришел слишком рано; он незамѣтно оставляет человѣку еще два глаза из безчисленных собственных глаз. И тогда человѣк внезапно начинает видѣть сверх того, что видят всѣ и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсѣм новое, как видят не люди, а существа иных міров» (Іов, 29). Тогда человѣк становится способным усвоить «Новый Органон» Тертулліана: «Не устыжает, — ибо постыдно; достовѣрно, — ибо нѣлько; несомнѣнно, — ибо невозможнно». Он понял, что «прославляемыя разумом «постыдно, нѣлько, невозможнно» отнимают у нас «самое нужное и самое драгоцѣнное» (17).

Глубины духовного міра нерѣдко открывает человѣку болѣзнь, как это было, напр., с Паскалем и Нитше (271). Даже опыт ненормальных людей может имѣть высокую цѣнность, как это высказал «осторожно и с опаскою» Достоевскій, а теперь открыто заявил Джемс (Кан., 103, 42 с.). «Скажут, — мы тогда не гарантированы от злостных обманов. Люди, никогда не бывшіе в раю, будут выдавать себя за Магометов; все это вѣрно. Но вѣдь будут и правду рассказывать. И, чтобы спасти такую правду, можно рѣшился проплыть цѣлый океан лжи. Да, если угодно, во все не так уже невозможно в этой области отличить правду от лжи, хотя, разумѣется, не по тѣм признакам, которые выработала логика» (54 с.).

По обыкновенію, Шестов, боясь систематичности и усматривая в ней «вѣрный признак духовной ограниченности» (Шексп. 11), не разработал своей цѣнной мысли, что и в той области, в которую он нас ведет, можно отличить правду от лжи. Я, повидимому, смѣлѣе Шестова: не боюсь духовной ограничен-

ности и попытается выцарапать из его книг хотя бы намек на школьные выражения дорогой ему мысли. Глава, в которой она выражена, обозначена словами: «Опыт и доказательства» (Кан., 51). В ней он противопоставляет индивидуальный опыт deductивным доказательствам из общих посылок, а также deductивным обобщениям, опирающимся на экспериментально повторимые факты. Подобно Джемсу и русскому интуитивизму он является сторонником «радикального эмпиризма». Так, напр., он не любит онтологического доказательства бытия Бога, если понять его, как силлогизм. «Есть такія истины», говорит он, «которые можно увидѣть, но которые нельзя показывать. И это не только истины о Богѣ или бессмертіи души. Есть еще много истин такого же порядка» (Кл. 81). Иногда такія истины только смутно чувствуются человѣком (см. соображенія Шестова о Спинозѣ и его пламенной любви к Богу — Иов, 255 с.).

В философіи Киркегарда Шестов нашел много родственного себѣ. Киркегард называл свою философію экзистенціальною, потому что «мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить». Он боролся с умозрительной философіей и, подобно Паскалю, пришел к философіи, движимый отчаяніем; истины он «искал в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом». Он обратился за нею не к Гегелю, а к Иову, цѣня в его исторіи не тот момент, когда Иов покорно сказал «Бог дал, Бог и взял», а тот, когда он взывал к Богу, и у Бога невозможное стало возможным. Максимализм Иова одобряют и Киркегард, и Шестов («Русск. Зап.» 1938, III). Экзистенціальную философію Бердяева Шестов не вполнѣ одобряет, главным образом, потому, что Бердяев ограничивает всемогущество Божіе, считая, вслѣд за Беме, свободу мировых существ не сотворенною Богом («Совр. Зап.» 1938, 67).

Не только гносеология с ея идеалом все понимающаго и все доказывающаго разума, но и этика, проповѣдующая общеобязательную мораль, подвергается рѣзким нападеніям Шестова. Формализм автономной этики Канта, законничество традиціонной морали он рѣшительно осуждает и совѣтует искать того, что «выше добра», «искать Бога» (Ключ. 9). Как и Бердяев, он считает Бога стоящим выше добра и зла, и напоминает «загадочные слова евангельской благовѣсти: солнце одинаково всходит над грѣшниками и праведниками» (Добро, 114). «Истина и добро

плоды с «запретного» дерева — для ограниченных существ, для изгнанников из рая. Знаю, что осуществить на земле этот идеал свободы от истины и добра невозможно — върите всего, и не нужно. Но предчувствовать послѣднюю свободу человѣку дано» (Иов, 209).

Особенно отрицательно относится Шестов к проповѣди добра и добродѣти самих по себѣ. Он сочувственно относится к Толстому-Левину, который в «Анне Карениной» «прямо заявляет, что сознательное служеніе добру — есть ненужная ложь» (Добро, 18). В послѣднем періодѣ своей жизни Толстой от этой мысли отступил и окончательно сосредоточил всѣ свои силы на исполненіи и правила — «нужно быть добродѣтельным» (30). В таком настроеніи Шестов усматривает не столько заботу о других, сколько заботу о себѣ, о спокойствіи своей души (41). Иными словами, он боится фарисеизма, к которому легко может привести забота о своей добродѣтельности, как это прекрасно выяснил Шелер в своей этикѣ.

Душевный переворот Нитше Шестов об'ясняет его разочарованіем в Богѣ, как законническом безличном добрѣ (97). Однако, и его новый идеал сверхчеловѣка, есть, по мнѣнію Шестова, «лишь голова старого идола» — «быть великим» (118). Ошибку Нитше он находит в том, что Нитше видѣл одно дурное в земном добрѣ «и просмотрѣл в нем все хорошее» (121); сам Шестов, как и Бердяев, очевидно, считает земное добро полу-добром.

В творчествѣ Шестова видное мѣсто занимает литературная критика. И в ней он был философом, восходя при анализѣ произведеній художника к тайнѣ жизни, к проблемѣ добра, к существу нравственности. Критика, по его мнѣнію, не должна быть «научною, — т. е. затягиваться в систему логически связанных положеній». «Об'ясненный поэт все равно, что увидшій цветок: нѣт красок, нѣт аромата — мѣсто ему в сорной кучѣ» (Кан., 22). Любимѣйший художник Шестова — Шекспир. В своей первой книжѣ «Шекспир и его критик Брандес» он обрушивается на научную критику, образцом которой он считает изслѣдованіе Тѣна об англійской литературѣ и книгу Брандеса о Шекспирѣ. Встрѣтившись с «гигантом» Шекспиром, говорит Шестов, Тѣну, как представителю «научности», нужно было «втиснуть в цѣль явле-

ній» его «рыкающих львов, Болингброков и Норфольков, его рыдающих Лиров, безумствующих Гамлетов, восторженных Ромео, могучих Ричардов, трогательных в своем кротком величії Дездемон и Корделій, безстрашно идущих к своему идеалу Брутов». «Всю эту глубокую, обширную жизнь нужно было пересмотреть и отмѣтить ее лишь как добавочное к борьбѣ сил природы цвѣтеніе. И Тэн не отступил перед этой задачей» (27). Такой же операциі подвергнул Шекспира и Брандес, а Шестову, утверждающему пріоритет свободного творчески дѣятельного духа, нужно проникнуть в глубину личности героев Шекспира, испытать вмѣстѣ с ними их столкновенія с міром, вжиться в их страсти и прослѣдить их значение в жизни духа. Но пути он показывает, как ненаучна критика Брандеса, напр., поскольку он, не углубляясь в шекспировскій вопрос, не замѣчает крайней несогласованности между характером актера Шекспира и совокупностью художественных образов в твореніях, приписываемых ему.

Вѣрный своей философіи, Шестов понимает Гамлета, как человѣка, который, наслаждаясь в Витенбергѣ науковою и мечтательной философіей, утратил способность дѣйствовать и не смѣет желать себѣ «настоящаго познанія, готоваго измѣрить без страха бездушу человѣческой жизни». Поэтому Гамлету его трагедія была необходима: благодаря ей, в нем «родился новый человѣк» (95). «Шекспир именно потому и велик, что умѣл видѣть порядок и смысл там, где другие видѣли только хаос и пелѣшность». Дѣй его трагедіи «Гамлет» и «Юлій Цезарь» Шестов рассматривает, как «вопрос и отвѣт». Гамлет спрашивает — Брут отвѣтывает (95). Шекспир не по невѣжеству, а под руководством Плутарха изображает Цезаря, как честолюбца, а Брута, как искателя «вѣчных идеалов» (148), который не слѣдует «с подобострастіем за диктатором». Стоя перед выбором — «свобода или рабство Рима», он «вырвал из своего сердца и любовь к Цезарю, и благодарность, и опасенія за исход дѣла, и любовь к Порції, и глубокую ненависть к пролитію крови, и отвращеніе к тайному убийству» (108).

Изслѣдуя «Корiolана», Брандес пытается установить «антидемократическое настроеніе Шекспира». Шестов нашел иное содержаніе в этой драмѣ: в ней изображена ненависть Корiolана к толпѣ, а не антидемократическое отношение к народу. Корiolан столкнулся не только с плебеями, но и с патриціями: для

него невыносима мысль, что обе стороны руководятся в борьбе не требованиями справедливости, а только соотношением силы.

Величайшим «из всех когда-либо написанных художественных произведений» Шестов считает «Короля Лира». Старик Лир, в котором «каждый вершок король», пострадав от человеческой низости, доказывает, что «все люди — Лиры»; «под видимым всем горем короля происходит невидимый рост его души». Всё за Шекспиром и мы начинаем видеть в жизни «школу, где мы растем и совершенствуемся, а не тюрьму, где нас подвергают пыткам». «Поэзия Шекспира связана с его любовью ко всему простому, истинному, справедливому, великому и прекрасному, больше того, его поэзия есть это истинное, великое и прекрасное» (160).

С проблемою личности и творчества Достоевского Шестов боролся всю жизнь и только под конец ненадолго исправил ошибки своей книги «Достоевский и Ницше». Первый период творчества Достоевского он характеризует тою идеей, «что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». «Новизной, как видите, она не блещет». «Записками из подполья» начинается второй период его жизни, когда он почувствовал самого себя «иавочки, навсегда сравненным с последним человеком» и найденные им в себе «страшные душевые элементы» развились «в настоящую философию катарги, безнадежности, в философию подпольного человека». Хрустальные дворцы, «прекрасное и высокое», все мечты своей юности Достоевский осмысливает в этом произведении, и, если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предает его проклятию. Сущность души подпольного человека и свою собственную он выразил в формуле: пусть проваливается весь свет, «а чтоб мнѣ чай всегда пить». В своих дальнейших произведениях Достоевский «постоянно имѣл в запасѣ показные идеалы, которые он тѣм истерично выкрикивал, чѣм глубже они расходились с сущностью его завѣтных желаний и, если хотите, с желаниями всего его существа. Его позднейшія произведения все до одного почти проникнуты этой двойственностью» (56, 235). В «Преступлении и наказании» Достоевский «всю силу своего огромного таланта направил на поддержание престижа «не убий», по мнѣнию Шестова, «главным образом, потому, что он все равно не мог быть Наполеоном. Оттого-то он и душит своего Рас-

кольникова» (Добро, 48). Зосима для Шестова блѣден, Алеша занимается «жалкою болтовней».

В началѣ XX в. Шестов не усмотрѣл, что «Записки из подполья» выражают не крушение идеализма Достоевского, а отказ от поверхностных идеалов, выразителем которых был, напр., Чернышевский. В эту пору Достоевский увидел такую глубину зла в себѣ и в человѣкѣ вообще, что понял необходимость помощи Божіей для метафизического преображенія души и міра, чтобы достигнуть завершенія борьбы совѣсти человѣческой со злом. В нем совершился переворот, который привел его к христіанскому идеалу Царства Божія и такой свободы в нем, которая роднит его религіозный максимализм с религіозною требовательностью Шестова. Повидимому, под конец жизни Шестов стал замѣтить это. В книгѣ «На вѣсах Іова» он уже говорит, что не только у подпольного анти-героя, но и в книгах и исповѣдях величайших святых можно найти «такія же признанія». «Так глубоко пал человѣкъ», что «потребовалось, чтоб Бог отдал своего единственнаго Сына, потребовалась такая жертва из жертвъ, — иначе нельзя было спасти грѣшника. Так вѣрили, так видѣли, так буквально говорили святые. То же увидѣл и Достоевский, когда отлетѣл от него ангел смерти, оставив ему непримѣтно новые глаза» (39 с.). «Второе зрѣніе» открыло Достоевскому «иные міры» и «он познал послѣднюю свободу», увидѣл, что Бог требует невозможнаго» (93) с точки зрѣнія ограниченного разума, и «дошел до Осанны» (Ключ. 135).

В художественном творчествѣ Льва Толстого Шестов отмѣтывает проявленія склонности его к законнической морали. «Всѣ дѣйствующія лица «Анны Карениной» раздѣлены на двѣ катего-рии. Одни слѣдуют правилам и вмѣстѣ с Левиным идут к благу, к спасенію; другія слѣдуют своим желаніям, нарушают правила и, по мѣрѣ смѣлости и рѣшимости своих дѣйствій, подпадают болѣе или менѣе жестокому наказанію. Анна — наиболѣе даровита, ее ждет крайній позор». Впрочем, «в эпоху созданія этого романа художник дает добру только относительную власть над человѣческой жизнью. Болѣе того, служеніе добру, как исключительная и сознательная цѣль жизни, еще отрицается им» (Добро 15 с.). «Война и мир», говорит Шестов, есть «истинно философское произведеніе»; «в ней преобладает еще гомеровская или шекспировская «наивность», т. е. нежеланіе возводить людям за

добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, выше нас. Только в отношении к Наполеону не выдержан общний тон». Пьер говорит Наташѣ: «Я не виноват, что жив и хочу жить; и вы тоже». «Так тогда разрешил гр. Толстой навязчивые вопросы совѣсти, эти вѣчные «виноват», которые загораживали путь его лучшим героям». «С какою любовью описывает гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, гдѣ бы столь безнадежно средний человѣк был изображен в столь поэтических красках» (53 с.). Понятно, что роман его производит «бодрящее впечатлѣніе». Но был у Толстого послѣ душевного кризиса и другой опыт, открывающій ужас жизни, выталкивающій человѣка из «общаго міра». Таков неоконченный разсказ Толстого: «Записки сумасшедшаго», разсказ «Утро послѣ бала», исторія «Отца Сергія», которому не помогали ни молитва, ни добрая дѣла», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната». В свѣтѣ этого опыта человѣк вездѣ видит «Мертвых душ» подобно Гоголю, который в этом своем произведеніи «не выступал обличителем общественных нравов, а гадал о своей судьбѣ и судьбах всего человечества» (Іов, 101). В итогѣ своих изслѣдований Шестов находит у Толстого «органическое соединеніе двух, повидимому, совершенно несоединимых душ. С одной стороны, в нем живет пророк, готовый послѣдовать примеру Авраама и даже Іезекіеля, готовый сродниться с безумiem, вызвать на смертный бой здравый смысл и пренебречь всѣми радостями жизни». «С другой стороны — он судорожно держится за разум и учит людей надѣяться, что религія есть как раз то, что помогает нам устраивать свою жизнь» (Кан., 144).

Разсмотрѣв взгляды Шестова, отдадим себѣ отчет, можно ли считать его скептиком. Рауль Рихтер в своей книжѣ «Скептицизм в философіи» изслѣдует полный и частичный скептицизм. Для всѣ предметы знанія на чувственные и нечувственные, он различает два вида частичнаго скептицизма: первый вид — трансцендентный скептицизм при имманентном догматизмѣ, напр., такова теорія знанія Канта; второй вид — имманентный скептицизм при трансцендентном догматизмѣ, встрѣчающійся у религіозных мыслителей, напр., у Паскаля. Можно было бы думать, что и Шестов принадлежит к этой второй группѣ: он ищет послѣдних истин в области сверхчувственного и даже сверхлогического, он презрительно относится к «научным» истинам и до-

казательствам. Посмотрим, однако, что он сам говорит о себе. Против тѣх, кто причисляет его к скептикам, он заявляет: «Я не выражаю солидарности с существующими философскими системами и смысь над их самоувѣренной торжественностью побѣдителей. Но, господа, развѣ это значит быть скептиком?» (Нач. 119). И в самом дѣлѣ, он живет исканіем и открытием «послѣдних» истин; но вмѣстѣ с тѣм он говорит, что и в науцѣ, напр., в физикѣ, химіи можно прийти «к достовѣрному, прочному уѣждѣнію» (Кл. 166); презрительной критикѣ он подвергает только гносеологію и научно - философскія теоріи. Мы видим, как он обрушивается на гносеологов, обосновывающих возможность общих необходимых сужденій, отстаивающих закон причинности, как закон единообразія природы. Это вовсе не значит, будто он отрицає закон причинности, как утверждение, что каждое явленіе обусловлено творческою дѣятельностью какого-либо существа. Конечно, он признает, что Пушкин — причина возникновенія поэмы «Евгений Онѣгин». Но он думает, что не доказано, будто мір состоит из существ, которые дѣствуют вѣчно одним и тѣм же способом. Из этого, в свою очередь, слѣдует, что в природѣ существуют только правила, согласно которым болѣе или менѣе часто возникают события, но не законы, которые были бы абсолютно не отмѣнимы. Собственно, когда Шестов борется против принудительных всеобщих сужденій, он ищет свободы не от истины, а от законов природы. Ему нужно не разрушить науку, а заставить ее высказывать свои обобщенія в болѣе скромной, не аподиктической формѣ и таким образом очистить мѣсто для религіозных истин и ученія о власти духа.

Только в одном пункцѣ Шестов заходит слишком далеко, именно тогда, когда он отвергает даже закон тожества и противорѣчія, так что, оказывается, Бог мог бы сдѣлать бывшее не бывшим. Правда, есть великие философы, напр., Гегель, считавшие живую дѣйствительность воплощенным противорѣчіем. Однако, изслѣдованіе показывает, что такія утвержденія возникают всегда вслѣдствіе неправильного пониманія законов тожества и противорѣчія (это подробно разсмотрѣно в моей «Логикѣ»).

В области «послѣдних», особенно религіозных истин у Шестова много защищаемых им положительных утвержденій. В центрѣ его вниманія, как показано выше, находится живая, творчески дѣятельная индивидуальная личность. Он признает

свободу ея и возможность метафизического господства духа над природою. Особенно увлекает его идея всемогущества Божия. Число таких положительных утверждений его можно было бы значительно увеличить. Так, он говорит: «Чистых душ нет: все в пятнах. На страшном суде все это само собой отпадает: ведь там человек судит себя сам. И судит с такой супровостью и беспощадностью, о которой на земле и не слыхивали». «И вот получается задача: можно ли спасти душу, созданную из ничего и вновь — от ужаса пред своим безобразием — осудившую себя на уничтожение и не желающую из этого «ничто» уходить? Как это Бог делает, я не знаю. Но я иногда чувствую, что Он это делает». (Вл. 94 с.). Шестов вёрит в возстановление Богом всех (Добро, 51). Но в области этих последних истин есть много такого, что доступно нам только путем «пробуждения» к ним (Кан., 43 с.); их лучше открывают поэты, чьи философы (56 с.), но в значительной мере они и вовсе не выражены словами (Нач. 184 с.).

Даже и краткий обзор обнаруживает своеобразие и ценность идей Шестова; необходимо отметить еще его литературный талант и превосходный русский язык. Еврей по крови, Шестов принадлежал к числу тех русских евреев, которые пребывали высокую талантливость своего народа к жизни русской культуры и много содействовали расцвету ея. Он был видным членом русской интеллигенции, вырабатывавшей высокие духовные ценности. Вечная память ему!

Н. Лосский