

Преодолѣніе самоочевидностей.

(Къ столѣтію рождения Ф. М. Достоевскаго).

Кто знаетъ, быть можетъ жить значитъ
умереть, а умереть — жить.

Эврипидъ.

Окончаніе *)

XII.

Мы стоимъ предъ величайшей тайной, къ которой когда либо приходилось подходить человѣку,—предъ тайной грѣхопаденія.. И, быть можетъ, читатель согласится, что всѣ внутреннія боренія и напряженія Достоевскаго имѣли только одинъ смыслъ и единое значеніе: если не постичь, то хотя бы пріобщиться къ этой тайнѣ.. Ибо постичь и овладѣть ею памъ не дано, какъ и не дано овладѣть Истиной. По самой своей природѣ тайна такова, что она не можетъ быть открыта, а Истина постигается нами лишь по столько, по сколько мы не желаемъ овладѣть ею, использовать ее для «историческихъ» нуждъ, т. е. въ предѣлахъ единственно извѣстнаго намъ измѣренія времени. Какъ только мы захотимъ открыть тайну или использовать Истину т. е. сдѣлать тайну явной, а Истину всеобщей и необходимой — хотя бы нами руководило самое возвышенное, самое благородное стремленіе раздѣлить свое знаніе съ ближнимъ, облагодѣтельствовать человѣческій родъ и т. п. — мы мгновенно забываемъ все, что видѣли въ «выходеніи», въ «изступленіи», начинаемъ видѣть, «какъ всѣ» и говоримъ то, что нужно «всѣмъ». Т. е. та логика, которая дѣлаетъ чудо превращенія отдельныхъ «безполезныхъ» переживаній въ общеполезный «опытъ» и такимъ образомъ создаетъ необходимый для нашего существованія прочный и неизмѣнныій порядокъ на землѣ, эта логика — она же и разумъ — убиваетъ Тайну и Истину. Въ послѣдній разъ, вновь собравши всѣ свои огромныя силы, писать на эту же тему Достоевскій въ «бр. Карамазовыхъ».

*) „Собр. Зап.“ №№ 8 и 9.

Эпиграфомъ къ «бр. Карамазовыムъ» Достоевскій взялъ, какъ мы знаемъ, стихъ изъ 4-го Евангелія, но могъ бы взять и собственные слова изъ «Записокъ изъ Подполья», уже приведенные нами раньше. «Итакъ, да здравствуетъ подполье! Я хоть и сказаль, что завидую нормальному человѣку до послѣдней желчи; но на такихъ условіяхъ, въ какихъ я его вижу, не хочу имть быть (хотя все таки не перестаю ему завидовать). Нѣтъ, нѣтъ, подполье во всякомъ случаѣ выгоднѣе. Тамъ по крайней мѣрѣ можно! Эхъ! Да вѣдь я и тутъ вру! Вру потому, что и самъ знаю, какъ дважды два четыре, что вовсе не подполье лучше, а что то другое, совсѣмъ другое, котораго я жажду и котораго никакъ не найду! Къ чорту подполье!» Да здравствуетъ подполье, къ чорту подполье: этаъ рѣвакій, рѣжущій диссонансъ проходить черезъ весь романъ, каждая строчка котораго тоже свидѣтельствуетъ о великой жаждѣ и неутолимой тоскѣ по «чѣмъ то другомъ», чего авторъ найти не можетъ. Пшеничное зерно, если не умреть, остается одно, если же умреть, принесетъ плоды. Какъ умереть? Уйти навсегда въ подполье? Это ужасно! Вырваться изъ подполья — это выше человѣческихъ силъ. Присоединиться къ нормальнымъ людямъ и самому стать нормальнымъ человѣкомъ — туть, кого посыпиль однажды ангель смерти, уже не спосо-бенъ. Оттого въ «бр. Карамазовыхъ» такъ много страшныхъ вопросовъ и также иногда кажется, что умышленно, созна-тельно-мнимые отвѣты. Въ одномъ только не «противорѣ-чить» себѣ Достоевскій: принятые, существующіе отвѣты, отвѣты здраваго смысла и науки по прежнему ему предста-вляются абсолютно непримлемыми. Но прежде, чѣмъ пе-рейти къ «бр. Карамазовыムъ», позволяю себѣ небольшое от-ступление, которое, быть можетъ, до нѣкоторой степени по-можетъ намъ, если не ориентироваться, то хотя сколько ни-будь осмотрѣться въ тѣхъ непроходимыхъ дебряхъ, въ ко-торыя насть завелъ Достоевскій.

Всѣ знаютъ прославленнаго нѣмецкаго историка христі-анства пр. Адольфа Гарнака. Выслушаемъ и его свидѣтельство: ему пришлось, по роду его занятій, долго и вни-

матерью взглядываться въ тѣ «тайны», среди которыхъ жилъ Достоевскій. Но, въ противоположность Достоевскому, Гарнакъ обладалъ только однимъ зрѣніемъ и притомъ, какъ историкъ, былъ глубоко убѣжденъ, что только одно зрѣніе и дано человѣку, т. к. время имѣетъ только одно измѣреніе. Онъ не пропускаетъ случая напомнить своимъ читателямъ, что законъ противорѣчія — есть основной законъ нашего разума и что никто не можетъ безнаказанно пренебрегать законами разума и основанной на этихъ законахъ наукой. И вотъ этотъ же ученый историкъ пишетъ (*Dogmengeschichte* III. 81) «Въ мірѣ не было еще никогда такой крѣпкой религіозной вѣры, которая въ основномъ, рѣшающемся моментѣ не ссыпалась бы на вѣщій авторитетъ, которая бы черпала свою прочность исключительно въ собственныхъ внутреннихъ переживаніяхъ. Слова нѣть, въ этихъ послѣднихъ сила, которой она обязана своимъ бытіемъ и сохраненіемъ. Но развѣ не требуются къ тому же у словія, при которыхъ эта сила становится действительной? Иисусъ Христосъ ссыпалась на авторитетъ Ветхаго Завѣта, первые христіане — на предсказаніе, Августинъ на церковь, даже Лютеръ ссыпалась на писанное слово Божіе... Жизнь и исторія показываютъ, что вѣра не можетъ быть влиятельной и плодотворной, если она не предполагаетъ внѣшняго авторитета и не имѣетъ твердаго сознанія своей власти.» Такъ говорить пр. Гарнакъ въ текстѣ. Въ примѣчаніи же онъ добавляетъ: *ich sehe die Tatsache, aber ich verzweifle daran, ihren letzten Grund zu finden*, т. е. видѣть фактъ — вижу, но какъ объяснить его, ума не приложу. Свидѣтельство важности необычайной — принимая во вниманіе личность свидѣтеля — и миновать его никакъ нельзя. Правда, нужно предварительно, прежде, чѣмъ имѣть пользоваться, это показаніе подвергнуть некоторой критической проверкѣ. «Никогда не было вѣры». Никогда? Откуда пр. Гарнаку известно, что «никогда». Исторія, которую онъ, правда, изучилъ лучше кого бы то ни было, не сохранила ему ни одного случая такой вѣры, которая бы не опиралась на внѣшній ав-

торитетъ. Но развѣ исторія сохраняетъ всѣ случаи, всѣ факты? Или хоть большинство? Развѣ вообще задача исторіи сохранять факты? Изъ безконечныхъ миллиардовъ случаевъ и фактовъ исторія извлекаетъ очень немногіе и исключительные, да и то уже «истолкованные» т. е. приспособленные для какихъ то цѣлей. А Гарнакъ увѣренno говоритъ: «никогда». Ясно, что свою увѣренность онъ почерпалъ не изъ исторіи, которая такой увѣренности дать не можетъ, и не изъ изученія «фактовъ», ибо всего что было на свѣтѣ пр. Гарнакъ изучить и даже пересмотрѣть не могъ. Ясно, что свое «никогда въ мірѣ» Гарнакъ почерпалъ изъ другого источника. Это разумъ и тѣ предпосылки науки, отъ которыхъ, по его убѣждению, нельзя безнаказанно отрекаться, внушили ему увѣренность, что онъ вправѣ превратить свое свидѣтельское показаніе во всеобщее и необходимое сужденіе. Хорошо, если вы точно такъ уже боитесь наказанія, что не отречетесь, даже ради истины, отъ директивъ разума и науки. И, если вы такъ легковѣрны и неопытны, что въ самомъ дѣлѣ убѣждены, что покорность наукѣ и разуму освободитъ васъ отъ «наказанія». Но Достоевскій, какъ мы помнимъ, не такъ пугался наказанія: иной разъ, говорилъ онъ намъ, человѣкъ любить страданіе больше, чѣмъ благоденствіе. И отъ Достоевскаго же мы слышали, что самая благонамѣренная покорность отъ наказанія не освобождается, да и Спиноза «учить», что *experientia in dies reclamat, at infinitis exemplis ostendit, commoda atque incomoda piis aequae ac impiis promiscue evenire.*

Послушные и непослушные, благочестивые и нечестивые люди — одни раныше, другіе позже—понесутъ кару: на послѣднемъ, страшномъ судѣ нѣть оправдательныхъ приговоровъ, «наказанія» не избѣжить никто. Такъ что Гарнакъ переступилъ за предѣлы своихъ свидѣтельскихъ полномочій и сверхъ показанія о томъ, что онъ видѣлъ и слышалъ, рассказалъ намъ еще свою теорію о правахъ разума. Еще, быть можетъ, умѣстно спросить о законности выраженія «даже Лютеръ». Христосъ, первые христиане, Августинъ и «даже Лютеръ». Полагаю, что «даже» лучше бы опустить.

Но послѣ сдѣланныхъ ограничений свидѣтельство историка Гарнака должно быть полностью принято. Только тогда оно получитъ нѣсколько иной смыслъ. Не то, что «никогда въ мірѣ не было такой вѣры» — о томъ, что было и чего не было въ мірѣ, ученый историкъ знаетъ такъ-же мало, а можетъ и меньше, чѣмъ неученый странникъ. Изъ того, что было въ мірѣ, историкъ знаетъ только то, что попало въ рѣку времени, т. е. то что оставило въ мірѣ видимые для всѣхъ слѣды. Видимые для всѣхъ, — конечно въ томъ смыслѣ, что, если кто либо откроетъ эти слѣды, то и всѣ ихъ увидятъ. А что слѣдовъ не оставило, о томъ историкъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ и еще меньше хочетъ знать о томъ, что хоть и было, но не можетъ быть всѣмъ показано. Стало быть, если въ мірѣ была когда нибудь вѣра, которая не опиралась на внѣшній авторитетъ и вообще обходилась безъ всякаго авторитета и если эта вѣра не оставила послѣ себя слѣдовъ, то для историка она какъ бы и не была. Историкъ ищетъ и находить только «дѣйственныя» явленія. Такъ что Гарнакъ, если бы онъ хотѣлъ ограничиться ролью свидѣтеля и говорить только отъ своего имени (ибо, вѣдь, сужденія разума и безъ него всѣмъ известны), онъ долженъ былъ бы сказать, что никогда въ мірѣ не было не крѣпкой, а дѣйственной вѣры, которая не опиралась на внѣшній авторитетъ, подобно тому, какъ никогда въ мірѣ не было вліятельного ученаго изслѣдователя (историка, ботаника, геолога — все равно), который бы только сообщалъ «факты» и не пользовался бы авторитетомъ разума. Даже Христу, для того чтобы Его услышали люди, нужно было ссылаться на Св. Писаніе, тѣмъ больше первымъ христанамъ или Лютеру. Если бы Гарнакъ такъ далъ свои показанія, можетъ быть констатированный имъ «фактъ» пріобрѣлъ бы тогда иное значеніе. Совершенно неожиданно выяснилось бы, что «вѣры» Христа и даже Лютера люди никогда не могли «принять» и не приняли, что «вѣру» проповѣдывать и нельзя, что вѣра не можетъ быть «дѣйственной» т. е. опредѣлять собою движение историче-

скихъ событий; что то, что люди т. е. всѣмъ называютъ «крѣлкой вѣрой» совсѣмъ не то, что было у Христа и даже у Лютера, а есть только совокупность правилъ и принциповъ, которымъ всѣ повинуются и всѣ поклоняются лишь потому, что никто не знаетъ, откуда они пришли, что людямъ «вѣра» и не нужна вовсе, а нуженъ только авторитетъ, незыблемый порядокъ тѣмъ болѣе прочный, чѣмъ меныше известно, откуда онъ пришелъ. Такъ же точно люди вѣрятъ и въ разумъ, и въ науку и даже въ то, что наказаніе грозить лишь тѣмъ, кто разумомъ и наукой пренебрегаетъ, а тѣмъ, кто не пренебрегаетъ, не грозить.

XIII.

Достоевскій не былъ историкомъ, не обязанъ быть думать, что все, что на нашихъ глазахъ начинается, на нашихъ глазахъ и кончается. Мы помнимъ, что конца для того, что онъ считалъ самымъ важнымъ, для своего *to timi o taton*, для своего «каприза», онъ искалъ во второмъ измѣненіи времени, т. е. въ исторіи. Тамъ, надѣялся онъ, стѣна перестанетъ быть стѣной, дважды два четыре потеряетъ свою наглую самоувѣренность, атомы лишатся охраны, Сократъ и Дж. Бруно изъ лишенныхъ правъ обратятся въ главный предметъ заботы и т. д. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Достоевскій, какъ и мы всѣ, былъ сыномъ земли, стало быть и ему хотѣлось, порой нужно было, не только «созерцать», но и «дѣйствовать». Мы отмѣчали это «противорѣчіе» и во всѣхъ его предыдущихъ писаніяхъ. Съ особынной силой оно сказалось въ «бр. Карамазовыхъ» и «Дневникѣ писателя».

Въ «бр. Карамазовыхъ» Достоевскій по прежнему продолжаетъ свой «опытъ» — не толь «общій» опытъ, о которомъ говорить Кантъ, опытъ, держащийся на самоочевидностяхъ, а свой особенный, личный опытъ, который имѣеть задачей своей преодолѣть самоочевидности. Но въ этомъ

же романъ, какъ и въ публицистическихъ статьяхъ, появлявшихся въ «дневникѣ писателя», словно выполняя программу пр. Гарнака, неудержимо стремится заручиться поддержкой авторитета. Знаеть, что его «вѣра» не будетъ «дѣйственной», пройдеть мимо исторіи, если не найдется вѣнчайший авторитетъ, достаточно прочный, чтобы казаться людямъ позыблемымъ.

Кто «герой» «бр. Карамазовыхъ»? Если считаться съ предисловиемъ — младшій Карамазовъ, Алеша. И еще старецъ Зосима. Но, въ такомъ случаѣ, отчего страницы, посвященные Алешѣ и старцу — самыя слабыя, самыя блѣдныя страницы? Только разъ на протяженіи всего романа вдохновился Достоевскій, говоря объ Алешѣ, и довѣриль ему одно изъ тѣхъ своихъ видѣній, которыя открывались ему въ минуты высшаго подъема. «Онъ (Алеша) вдругъ повернувшись, вышелъ изъ кельи (почившаго старца Зосимы). Онъ не остановился и на крылечкѣ, но быстро сошелъ внизъ. Полная вострогомъ душа его жаждала свободы, мѣста, широты. Надѣніемъ широко, необаримо опрокинулся небесный куполь, полный тихихъ, сияющихъ звѣздъ. Съ зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный путь. Свѣтлая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Бѣлыя башни и золотыя главы собора сверкали на яхонтовомъ небѣ. Осенніе роскошные цвѣты въ клумбахъ заспули до утра. Тишина земная какъ бы сливалась съ небесною, тайна земная соприкасалась со звѣздною... Алеша стоялъ, смотрѣлъ, и вдругъ, какъ подковшенній, повергся на землю. Онъ не зналъ, для чего обнималъ ее, онъ не давалъ себѣ отчета, почему ему такъ неудержимо хотѣлось цѣловать ее, цѣловать ее всю, но онъ цѣловать ее плача, падая и обливая своиими слезами и изступленно клялся любить ее, любить во вѣки вѣковъ. О чѣмъ плакалъ онъ? О, онъ плакалъ въ вострогѣ своемъ даже и объ этихъ звѣздахъ, которыя сіали ему изъ бездны, и не стыдился изступленія сего. Какъ будто нити ото всѣхъ этихъ безчисленныхъ міровъ Божіихъ сошлись разомъ въ дуплѣ его и она вся трепетала, соприка-

сясь мірамъ инымъ». Правда, во всемъ, что писалъ Достоевскій, вы не найдете больше ни одного такого мѣста. Правда, что на эту же тему, хотя далеко не такъ просто, сильно и вдохновенно, говорить однажды въ своихъ сочиненіяхъ и старецъ Зосима — но это все, что рѣшился отдать Достоевскій своимъ казовымъ героямъ. И только одинъ разъ, повторяю, онъ самъ такъ говорилъ, словно чувствуя, что многое о та комъ и говорить нельзя. Или, можетъ быть, потому, что увидѣть та кое можно лишь изъ бездонной пропасти и подполья и только на фонѣ и одновременно съ тѣми «истинами», которыхъ раньше открылъ намъ подпольный человѣкъ? Похоже, что оба предположенія должны быть допущены. «Соприкасаніе мірамъ инымъ» и есть, надо полагать, та «вѣра», возможность которой не допускаетъ пр. Гарнакъ — вѣра, никогда никакого вышняго авторитета не принимавшая, не попавшая въ исторію, не оставившая никакихъ слѣдовъ. «Вѣра», пренебрегшая дѣлами, ничего не давшая человѣчеству и потому объявленная наукой «не существующей». Она для Достоевскаго и была тѣмъ то timotaton, тѣмъ вѣчнымъ капризомъ, для котораго онъ требовалъ и искалъ правъ, гарантій, которую онъ съ такимъ неслыханнымъ дерзновенiemъ пытается вырвать изъ власти не только «авторитета», но и самой исторіи съ ея самоочевидностями. Въ этомъ смыслѣ «бр. Карамазовы» — какъ я уже говорилъ — продолженіе «записокъ изъ подполья». И въ самомъ дѣлѣ такія главы, какъ «бунтъ», «тлетворный духъ», «братья знакомятся», легенда о великому инквизиторѣ — цѣликомъ могли бы быть помѣщены въ «запискахъ». Пьяный, безпутный, да еще къ тому невѣжественный Дмитрій Карамазовъ произносить рѣчи, которыхъ бы не постыдился Платонъ или Плотинъ. Онъ цитируетъ Шиллера. И когда доходитъ до стиховъ:

И куда печальнымъ окомъ
Тамъ Церера ни глядить,
Въ униженіи глубокомъ
Человѣка всюду зритъ, —

изъ его груди вырываются рыданія. «Другъ мой, говорить онъ брату, въ унижениі, въ унижениі и теперь. Страшно много на землѣ человѣку терпѣть, страшно много ему бѣдъ... Я, братъ, почти только обѣ этомъ и думаю, обѣ этомъ униженномъ человѣкѣ.» И черезъ нѣсколько минутъ тотъ же невѣжественный офицеръ продолжаетъ: «красота это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопредѣлимая, а опредѣлить нельзя, потому что Богъ задалъ однѣ загадки. Тутъ берега сходятся, тутъ всѣ противорѣчія вмѣстѣ живутъ. Я, братъ, очень необразованъ, но я много обѣ этомъ думалъ.» Много думалъ! Развѣ необразованный человѣкъ можетъ «думать»? И развѣ то, что дѣлаетъ Митя, вправѣ называться «мышленіемъ»? Возмущеніе, негодованіе, погоня за противорѣчіями, неопредѣлимымъ — это вѣдь все, что угодно, только не «мышленіе». Мы помнимъ, что по «ученію» Спинозы, отца новой философіи, мы должны вытравить изъ себя всякое представлѣніе о Bonum et Malum, Pulchritudo et Deformatio, если не хотимъ «мыслить». Тотъ же Спиноза «училъ»: non ridere, non lugere, neque detestare, sed intelligere. И, если люди чему нибудь «выучились» отъ Спинозы — то именно этой готовности, ради чистаго мышленія, ради «пониманія» забыть и о красотѣ, и о добрѣ, самимъ превратиться въ «сознаніе вообще», которое не смеется, не плачетъ, не проклинаетъ, и только взвѣшивается, измѣряетъ, считаетъ, какъ и математика, по образу и подобію которой сотворено «сознаніе вообще». Я уже не говорю о томъ, что такія выраженія, какъ «берега сходятся», «всѣ противорѣчія вмѣстѣ живутъ» должны казаться бредомъ или безсмысленнымъ соединеніемъ случайно сбитыхъ въ одну фразу словъ. *Waseinen vollkommenen Widerspruch enthält, kann nicht richtig sein und Jederman ist berechtigt, den Widerspruch schonungslos als solchen zu bezeichnen,* повторилъ бы пр. Гарнакъ, если бы ему довелось прочесть у Достоевскаго то, что онъ говорилъ обѣ Аѳанасіи Великомъ (Д. 9. II. 225). И съ такимъ же негодованіемъ принялъ бы онъ и «неопредѣлимое», которымъ упивается невѣжествен-

ный Митя. Вѣдь все это попытки свалить *b e b a i o t a t e t o n a r c h o n*, тотъ могущественнѣйшій законъ противорѣчія, который со времени Аристотеля считался основой самой возможности мышленія. Но Достоевскаго это не останавливает и не пугаетъ. Онъ помнить, что *inducti rapunt coelum*, онъ помнить, что «дважды два четыре» есть начало смерти, пришедшее къ человѣку отъ дерева познанія добра и зла. Можно освободиться отъ проклятія познанія? Можно ли человѣку перестать «судить», осуждать, можно ли стыдиться наотъ своей, не стыдиться ни себя, ни того, что его окружаетъ, какъ не стыдились наши праотцы, прежде, чѣмъ змій не убѣдилъ ихъ вкусить отъ плодовъ запретнаго дерева? Объ этомъ идетъ великий, послѣдній споръ въ «легендахъ о великомъ инквизиторѣ» между девяностолѣтнимъ кардиналомъ, воплотившимъ въ себѣ все человѣческое «знаніе», и самимъ Богомъ. Долго, девяносто лѣтъ молчаль старикъ — наконецъ, не вытерпѣль, заговорилъ. Кардиналъ говорить Богу: что предложилъ ты людямъ, что можешь ты имъ предложить? Свободу? Люди не могутъ принять свободу. Людямъ нужны законы, опредѣленный, разъ навсегда установленный порядокъ, чтобы различать, что истина, что ложь, что можно, что нельзя. «Имѣешь-ли Ты право возвѣстить хоть одну изъ тайнъ того міра, изъ котораго Ты пришелъ», спрашиваетъ кардиналъ у Бога и самъ отвѣчасть за него — Богъ все время безмолвствуетъ, Богъ вѣдь всегда безмолвствуетъ: «нѣть, не имѣшь.» Ты передалъ дѣло намъ. Ты обѣщаешь, Ты утвердилъ словомъ, Ты далъ намъ право связывать и развязывать и уже, конечно, не можешь думать отнять это право отъ насть.» Кардиналь имѣеть, конечно, въ виду Math. 26, 19: *Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quo deumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis et quodcunque solveris super terram erit solutum in coelis.* На этомъ формально держится притязаніе католической церкви на *potestas clavium* и вытекающая изъ «власти ключей» идея о непогрѣшимости церкви. Какъ известно, мнѣюгіе изъ современныхъ исследователей христианства — къ

нимъ, если не ошибаюсь, относится и пр. Гарнакъ, считаютъ приведенный стихъ позднейшей интерполяціей. Но, если бы это было и правильно, если бы Церковь не могла основать свои притязанія на текстѣ Св. Писанія, это бы никакъ не ослабило ея правъ. Иными словами: идея непогрѣшимости вовсе не нуждается въ небесной санкціи и легко безъ нея обходится. Развѣ Гарнакъ, утверждая, что никто не можетъ безнаказанно пренебрегать наукой и разумомъ, имѣть въ виду Библію? Уже въ древности Сократъ, а за Сократомъ Платонъ, «обосновали» ту мысль, что люди на землѣ превосходно знаютъ, какъ нужно «связывать и развязывать» т. е. судить и что на небѣ судять такъ же, какъ и на землѣ. Ну, а сейчасъ въ этомъ никто и не сомнѣвается: наши теоріи познанія дѣлаютъ совершенно излишними ссылки на откровеніе. Наиболѣе замѣчательный изъ современныхъ философовъ Эдм. Гуссерль такъ формулируетъ эту мысль: «быть можетъ, во всей жизни новѣйшаго времени нѣтъ идеи, которая была бы могущественнѣе, неподѣлимѣе, побѣдоноснѣе идеи науки. Ея побѣдоноснаго шествія никто не остановить. Она на самомъ дѣлѣ оказывается совершенно всеохватывающей по своимъ правомѣрнымъ цѣлямъ.. Если мыслить ее въ идеальной законченности, то она будетъ самимъ разумомъ, который я въ ряду съ собой и выше себя не можетъ имѣть ни одного авторитета.» Въ томъ, что философы называли и называютъ «разумомъ», разумомъ, который не можетъ на ряду съ собой терпѣть никакого авторитета, и который требуетъ себѣ, поэтому, всеобщаго поклоненія, и заключается идея «непогрѣшимости» Церкви и «власти ключей». Достоевскій это видѣтъ съ той особой, поражающей зоркостью, которую онъ проявляетъ каждый разъ, когда Аполлонъ требуетъ его къ священной жертвѣ и принуждаетъ его открыть вѣщія зѣницы «второго» грѣхія. «Нѣть заботы, говорить кардиналъ, безпрерывнѣе и мучительнѣе для человѣка, какъ оставшись свободнымъ, сыскать поскорѣе то, предъ чѣмъ преклониться. Но ищетъ человѣкъ преклониться

предъ тѣмъ, что уже безспорно, столь безспорно, чтобы всѣ люди разомъ согласились на всеобщее предъ нимъ преклоненіе. Ибо забота этихъ жалкихъ созданій не въ томъ только состоять, чтобы сыскать то, предъ чѣмъ мнѣ или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и всѣ увѣровали въ него и преклонились предъ нимъ и чтобы непремѣнно въ сѣ вмѣстѣ. Вотъ эта потребность въ общности ости преклоненія есть главнѣйшее мученіе каждого человѣка единолично и, какъ цѣлаго, всего человѣчества съ началавѣковъ.» Нѣть возможности продолжать дальнѣйшія выписки: пришлось бы всю «легенду» переписать. Но я не могу не обратить еще разъ вниманіе читателя на то, съ какой необычайной прозорливостью, граничащей съ ясновидѣніемъ, поставленъ Достоевскимъ труднѣйшій философскій вопросъ. Не только въ обычныхъ учебникахъ, но и въ лучшихъ философскихъ трактатахъ, вы не встрѣтите такой глубины прозрѣнія. Теорія познанія, этика, онтологія — вся философія конструируется совсѣмъ по иному для того, кто приметъ «посвященіе» отъ Достоевскаго, кто вслѣдъ за нимъ захочеть пріобщиться къ великой тайнѣ библейскаго сказанія о первомъ грѣхопаденіи, съ котораго и начались изображаемыя кардиналомъ «мучительныя заботы». Я думаю — только тогъ научится понимать и «враговъ» Достоевскаго — отца и родоначальника новой философіи Спинозу, зарывшаго отъ всѣхъ свои вѣчныя сомнѣнія подъ математической методъ доказательствъ, да и Эдмунда Гуссерля, беззечнаго и торжествующаго. Вѣдь Спиноза — это тогъ же кардиналь „уже въ тридцать пять лѣтъ постигшій ту страшную тайну, о которой у Достоевскаго шепчется въ подземельѣ девяностолѣтній старецъ съ безмолвствующимъ Богомъ. Какъ безумно жаждаль Спиноза свободы и съ какой желѣзной неумолимостью возвѣщалъ онъ о единственномъ и для людей и для Бога законѣ необходимости. И вѣдь не онъ одинъ: почти всѣ наиболѣе мучительно искашившіе и жаждавшіе свободы люди, вѣрующіе и невѣрующіе, съ какимъ то неслыханно-мрачнымъ вдохновеніемъ возвставляли: «необходимость». Лучшее сочиненіе

Лютера — «De seruo arbitrio», направленное противъ Эразма Роттердамскаго, всячески старавшагося отстоять хоть малую долю свободы для человѣка. Платонъ изображалъ нашу жизнь, какъ представлениe марionетокъ или актеровъ, почти автоматически исполняющихъ заранѣе приготовленныя для нихъ роли. Маркъ Аврелій говорилъ о томъ же. Гоголь, мы помнимъ, чувствовалъ себя на землѣ, какъ въ завороженному царствѣ, Платонъ, какъ въ подземельѣ. Въ такомъ же родѣ изображали нашу жизнь и древніе трагики: Софокль, Эсхилъ и Эврипидъ и величайшій изъ новыхъ поэтовъ, Шекспиръ. Люди не то, что не свободные, люди больше всего въ мірѣ боятся свободы, оттого они и ищутъ «познанія», оттого имъ нуженъ «непогрѣшимый», бесспорный авторитетъ, т. е. такой, передъ которымъ бы они могли все вмѣстѣ преклониться. Свобода и есть, вѣдь, тотъ «капризъ», о которомъ намъ разсказывалъ подпольный человѣкъ, но даже капризъ, здѣсь на землѣ, хотѣть, мы помнимъ, себѣ «гарантій», не подозрѣвая, что величайшая его прерогатива — это возможность обойтись безъ гарантій. Люди создаютъ то, что называется у нихъ «истиной», т. е. иллюзію чего то что «имѣть власть» и на землѣ и на небесахъ. «Взгляни на то, что сдѣлалъ ты далѣе, продолжаетъ упрекать старикъ Бога, и все опять во имя свободы! Говорю тебѣ, что нѣть у человѣка заботы мучительнѣе, какъ найти того, кому бы передать скорѣе тотъ даръ свободы, съ которымъ это несчастное существо рождается. Но.. вмѣсто того, чтобы овладѣть свободой людей, Ты увеличилъ ее еще больше! Вмѣсто твердыхъ основъ для успокоенія совѣсти человѣчества разъ навсегда, ты взялъ все, что есть необычайного, гадательного, взять все, что было не по силамъ людей...» Иначе говоря: до сихъ поръ философія, т. е. научная или наукообразная философія считала и считаетъ себя обязанной «оправдываться» передъ «всѣмствомъ» или, если вамъ больше нравится школьный терминъ, передъ «сознаніемъ вообще» Bewusstsein *überhaupt*. Она ищетъ «твердыи основы», бесспорного, окончательного, почвы и боль-

ше всего страшится свободы, каприза, т. е. всего того, что есть въ жизни необычайного, гадательного, неопределенного, не подозрѣвала, очевидно, что именно это необычайное, гадательное, неопределенное, ненуждающееся въ гарантіяхъ и защищать, есть единственный и истинный предметъ изученія, то *to timotaton*, о которомъ говорилъ и къ которому стремился Платонъ, та «дѣйствительность», которую изъ своей пещеры разглядѣлъ Платонъ, тотъ Богъ, которого скрылъ подъ «математическимъ методомъ» Спиноза и который вдохновлялъ гадкаго утенка, подпольного человѣка Достоевскаго, когда онъ показывалъ кукишъ и выставлялъ свой отвратительный языкъ сооруженнымъ людьми хрустальнымъ дворцамъ. Великие древніе мудрецы оставили намъ завѣтъ: про Бога нельзя сказать, что онъ существуетъ. Ибо сказавшій: «Богъ существуетъ» — теряетъ Бога.

XIV.

Нужно кончать — не потому, что тема исчерпана, а потому что статья разрослась. Достоевскій — тема неисчерпаемая. Мало кто умѣлъ такъ беззавѣтно отдавать свою душу послѣднимъ тайнамъ человѣческаго бытія. Но нельзя кончить, не сказавши хоть нѣсколько словъ о публицистической дѣятельности Достоевскаго, развернувшейся на страницахъ «Дневника писателя».

Мы помнимъ, что свой фантастический разсказъ «Сонъ смѣшнаго человѣка» Достоевскій заключилъ призывомъ къ проповѣди. Ему вдругъ показалось, что онъ призванъ не только созерцать, но и дѣйствовать, что дѣйствие есть единственное достойное завершеніе созерцанія. Забыть онъ то «ужасное», о которомъ онъ самъ намъ рассказалъ — что однажды онъ уже пытался «проповѣдывать», и своей проповѣдью «развратилъ» людей, которые до него были та же невинны, что даже не знали, что такое «стыдъ». Забыть онъ и библейскую угрозу, что съѣвшіи отъ плода дерева по-

знанія добра и зла — «смертью умреть». Т.е., пожалуй, не забыть въ собственномъ смыслѣ этого слова. Даже если хотите слишкомъ хорошо помнить и эту «истину» и другія истины, открывшіяся его второму зрѣнію. Забыть онъ только обѣ одномъ, что эти истины «безполезны», по самому существу своему и что всякая попытка сдѣлать ихъ полезными, годными всегда и для всѣхъ, т. е. всеобщими и необходимыми, превращаеть ихъ изъ истины въ ложь. «Тамъ» онъ увидѣть абсолютную свободу, о которой говорить у него великій инквизиторъ. Но что дѣлать со свободою среди людей, которые ея боятся больше всего на свѣтѣ, которымъ нужно только «преклониться» передъ чѣмъ нибудь, для которыхъ твердый, непоколебимый авторитетъ дороже всего, даже дороже самой жизни. Кто хочетъ съ успѣхомъ проповѣдывать, тотъ долженъ подмѣнить свободу авторитетомъ, какъ, по словамъ Достоевскаго, это сдѣлало католичество, какъ по словамъ Гарнака это сдѣлалъ даже Лютеръ. «Дневникъ писателя» въ общемъ не есть даже дневникъ Достоевскаго т. е. не отражаетъ или очень мало отражаетъ (все таки, въ «дневникѣ» напечатаны и «Кроткая» и «Сонъ смѣшного человѣка» и т.д.) внутреннія переживанія Достоевскаго. Это рядъ публицистическихъ статей, въ которыхъ одинъ человѣкъ поучаетъ другихъ, какъ имъ жить и что имъ дѣлать. Какъ мы раньше упоминали, Достоевскій уже и въ романахъ своихъ дѣлалъ попытки учить людей. Учительство мы обнаружили и въ «Преступленіи и наказаніи», и въ «Идиотѣ» и въ «Бѣсахъ». Въ послѣднемъ романѣ Достоевскаго, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», учительство особенно сильно выдвигается. Тамъ сдѣлана попытка нарисовать въ лицѣ старца Зосимы идеальный образъ учителя. Но достаточно сравнить безжизненные, деревянные поученія Зосимы съ вдохновенными рѣчами Ивана или Дмитрия Карамазовыхъ, чтобы понять, что истины Достоевскаго также боятся общеобязательности и такъ же не выносятъ ея, какъ обыкновенные люди — свободу. Устами Зосимы говорить тотъ же авторъ, что и устами его подпольныхъ геро-

евъ и иной разъ говорить то-же, что и они говорять, но мы слышимъ только голосъ всѣмства. Получается приблизительно то-же, что получилось у Достоевскаго съ отцомъ Фера понтомъ. Когда Достоевскій задался цѣлью изобразить такого мольчальника, который бы пришелся по вкусу всѣмству, у него вышла почти комическая фигура. Когда же онъ писалъ своего Кириллова, котораго пришлось даже осудить на самоубийство, создалась грандиозная и потрясающая фигура великаго мольчаника. Достоевскій захотѣлъ, чтобы рѣчи Зосимы были понятны всѣмъ, вплоть до Клода Бернара. И всѣмъ онъ точно понравились, на нихъ читатель — тѣ читатели, которые знаютъ, что такоѣ жизнь и что такое смерть — отдыхали. Читая эти пространныя наставленія, дивишься, какъ хватало терпѣнія у Достоевскаго писать ихъ. Въ нихъ нѣтъ и слѣда того душевнаго напряженія, того «невѣсомаго», которымъ умѣлъ потрясать души Достоевскій и которое дало Паскалю загадочное право противопоставить слабый мыслящий тростникъ всему огромному миру. Поразительно, что у Достоевскаго даже Смердяковъ названъ (не побоялся Достоевскій!), правда одинъ только разъ, «созерцателемъ». Зосима же, какъ и его ученикъ Алеша, уже «дѣятели», т. е. тѣ представители всѣмства, для которыхъ пѣтъ ничего выше достовѣрности и самоочевидныхъ истинъ, которые для всего, даже для «каприза» прежде всего требуютъ гарантій. Публицистика Достоевскаго — въ общемъ рѣчи и дѣла Зосимы и Ферапонта. Зосима давалъ совѣты, лѣчили людей, подавалъ милостию, угѣшалъ. Ферапонтъ зналъ чертей. Достоевскому, чтобы «дѣйствовать», пришлось подчинить свое второе зрѣніе обычному человѣческому зрѣнію, гармонирующему и со всѣми остальными человѣческими чувствами и съ нашимъ разумомъ. Онъ захотѣлъ научить людей, какъ имъ нужно жить или, употребляя его выраженіе, «устроиться съ Богомъ». Но съ Богомъ «устроиться» еще менѣе возможно, чѣмъ «устроиться» безъ Бога. Самъ Достоевскій рассказалъ это намъ въ «Ве-

ликомъ инквизиторъ». Откровенія не за тѣмъ даются людямъ, чтобы облегчать ихъ жизнь, чтобы превращать «камни въ хлѣбъ». И не за тѣмъ, чтобы направлять «исторію». Исторія знаетъ только одно направленіе, отъ прошлаго, черезъ настоящее, къ будущему — «откровенія» — не предполагаютъ второе измѣреніе времени. Кто хочетъ себѣ «исторического» вліянія — тотъ долженъ отказаться отъ свободы и покориться необходимости. Поэтому то умный духъ, великий искусствитель говорилъ Христу: если хочешь получить «все», овладѣть міромъ, поклонись мнѣ. Тотъ, кто не поклонится «дважды два четыре», тотъ никогда не будетъ господиномъ міра. Повторяю: все это не мои слова, все это видѣть и говорилъ Достоевскій пока онъ находился наединѣ съ собой. Но стоило ему выйти на люди — и онъ становился «какъ всѣ». Собственный «опытъ», т. е. видѣніе своими глазами становился для него бременемъ. Людямъ нуженъ «опытъ», о которомъ говорить Кантъ, о которомъ говорить научная философія, опытъ, который превращаетъ камни въ хлѣбъ, въ то, что можетъ «насытить» всѣхъ и всегда, который превращаетъ «капризъ», отдѣльное живое существованіе въ общій принципъ, который ставить «законъ» надъ жизнью, который въ законахъ видѣть сущность жизни и «наглость» какъ «дважды два четыре», такъ и другихъ «самоочевидностей» считаетъ доказательствомъ ихъ божественнаго происхожденія.

Результаты получаются неслыханные. Зажатыя въ тиски всѣмства «изступленія» Достоевскаго становятся «прислужниками» обыденности. Иногда Достоевскій просто прикладываетъ печать «потусторонности» къ ходячимъ мнѣніямъ. Онъ предсказываетъ, ободряетъ, подаетъ надежды,увѣщиваетъ, временами, какъ отецъ Ферапонтъ, изгоняетъ чертей. Ни одно изъ его предсказаній не осуществилось. Онъ предсказывалъ, что Константинополь будетъ «нашимъ», предсказывалъ, что у насъ не будетъ борьбы классовъ, что Западъ утонетъ въ крови, погибая будетъ вызывать о помощи къ Россіи и т. д. «Безъ Бога нельзя

устроиться», но съ Богомъ, выходило у него, устроиться можно. Мы видимъ теперь, какъ жестоко заблуждался Достоевскій — Россія топеть въ крови, въ Россіи происходятъ такие ужасы, какихъ никогда въ мірѣ не бывало. И, какъ это ни странно, — быть можетъ именно потому происходятъ, что люди, въ теченіи столѣтій не рѣшавшіе судьбы Россіи, хотѣли «устраиваться» съ Богомъ, иначе говоря, устраиваясь, руководиться тѣми «истинами», которыхъ открывались Достоевскому его вторымъ зреініемъ, но которыхъ отъ нихъ самихъ были скрыты. И вѣдь Достоевскій это понималъ: вѣдь самъ онъ въ «великомъ инквизиторѣ» такъ вдохновенно рассказалъ намъ, что люди оттого и ушли отъ Бога, что онъ не захотѣлъ озабочиться ихъ земнымъ устроеніемъ, не захотѣлъ «гарантировать» капризъ. И все таки продолжаетъ проповѣдывать — превращать потустороннія истины въ общеобязательныя сужденія. Соприкоснувшись съ «иными мірами», онъ познаетъ послѣднюю свободу, но вернувшись къ людямъ онъ повторяетъ, вслѣдъ за славянофилами, что Россія самая свободная страна въ мірѣ и требуетъ, какъ власть имѣющей, чтобы все за нимъ вѣрили, что Россія самая свободная страна. Онъ помнитъ, что ему открылось въ его «опытѣ», что «иной разъ человѣкъ любить больше страданіе, чѣмъ благоенствіе», «разрушение, чѣмъ созиданіе», что «здѣсь все начинается и ничего не кончается», что Богъ требуетъ невозможнаго, что «два-жды два — четыре» — начало смерти, и т. д. и изъ всѣхъ этихъ мгновенныхъ, загадочныхъ, неопределенныхъ, капризныхъ, недоказуемыхъ и недостовѣрныхъ истинъ онъ хочетъ выработать политическую программу, т. е. правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться въ практическихъ дѣлахъ. Не трудно себѣ представить, что изъ этого получается. Изъ жажды и тоски по вѣчной свободѣ получается славянофильское прекраснодушное утвержденіе, что Россія самая свободная въ мірѣ страна, утвержденіе, которое Достоевскій, научившійся не бояться закона противорѣчія, провозглашаетъ предъ лицомъ того деспотизма, который и привелъ Россію къ гибели. «Иной разъ человѣкъ лю-

бить больше страданіе, чѣмъ благоденствіе» — для нуждъ «дѣланія» превращается въ такъ похожее на него и ничего общаго съ нимъ не имѣюще утвержденіе: «руссій народъ любить страданія». И безъ Достоевскаго эту «истину» слишкомъ хорошо знали тѣ, которые правили Россіей и которые, подбавляя страданія русскому народу, довели страну до того, чему мы являемся сейчасъ свидѣтелями. Много и долго можно было бы говорить на эту тему, но, думаю, сейчасъ лучше обѣ этомъ помолчать: ибо всѣ, кому близки судьбы Россіи, слишкомъ хорошо понимаютъ, что правящіе страной не могутъ «безнаказанно пренебрегать здравымъ смысломъ и наукой». Бога доказывать, искать Его въ «исторіи» нельзя. Богъ — воплощенный «капризъ», отвергающій всѣ гарантіи. Онъ виѣ исторіи, какъ и все то, что люди считали своимъ *to timotaton*.

Въ этомъ смыслѣ всѣхъ твореній Достоевскаго, въ этомъ смыслѣ загадочныхъ словъ Эврипида, приведенныхъ мною въ началѣ: *tis d'oiden, ei to zen men esti kattanein, to kathanein de zen.*

Л. Шестовъ.

Сlamart (Seine).

Сентябрь 1921 г.

Поправка. При версткѣ 9 й книги „Совр. Записокъ“ были опущены въ статьѣ Л. Шестова слѣдующія строки, которыми заканчивается глава XI:

Второй разъ, не во снѣ, а уже наяву съ Достоевскимъ случилось то «ужасное», о чѣмъ онъ намъ только что рассказалъ. Онъ предалъ открывшуюся ему вѣчную Истину ея злѣйшему врагу. Во снѣ онъ «развратилъ», по его словамъ, безгрѣшныхъ обитателей рая. Теперь онъ спѣшилъ къ людямъ, чтобы наяву повторить то преступленіе, которому онъ такъ ужаснулся!