

К. Н. Леонтьевъ, какъ религіозный мыслитель.¹⁾

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

К. Н. Леонтьевъ, какъ религіозная личность.

IV.

(1873—1891 г.).

Съ Аeonia Леонтьевъ возвращается къ своимъ консульскимъ обязанностямъ. Но въ 74 году онъ окончательно оставилъ службу, какъ ему казалось тогда, навсегда.

„Разъ почувствовавъ влечениe къ православию, Леонтьевъ, выражаясь его же словами о ближайшемъ другѣ о. Климентѣ Зедергольмѣ, предался своей избранной идеѣ со всею твердостью характера, со всею ясностью и послѣдовательностью философски воспитанного ума". И на этомъ пути, по его мнѣнию, вполнѣ послѣдовательнымъ фактомъ является принятіе монашества²⁾. На Aeонѣ тѣмъ не менѣе не остался онъ, чему не разъ удивлялся Вл. С. Соловьевъ: „старцы отговорили его отъ немедленнаго постриженія" объясняетъ Леонтьевъ эту непослѣдовательность. Можно указать и другія причины ея: Леонтьевъ былъ женатъ, и не хотѣлъ уйти въ монастырь, не устроивъ своихъ дѣлъ³⁾... Но, думаемъ, важнѣе были причины чисто психологического свойства: Леонтьевъ *рвался* къ исполненію въ міру тѣхъ задуманныхъ работъ, о которыхъ мы слышали его мольбу къ Пресвятой Богородицѣ на смертномъ одрѣ,—ему хотѣлось своимъ словомъ если не повернуть назадъ ходъ русской жизни, то, по крайней мѣрѣ, громко сказать ей свое—мене, текель, фаресъ... Эта жажда общественной об-

1) См. Труды Кіевск. Дух. Академіи, іюнь, 1909 г.

2) „От. Кл. Зед.“, стр. 30.

3) По письму къ В. В. Розанову, жена у Л. была неисцѣлимо больна. Въ письмахъ къ К. А. Губастову содержатся указанія на трогательныя заботы обѣей ней Леонтьева.

личительной работы до конца жизни мѣшала Леонтьеву вполнѣ исполнить свой, казалось бы, естественный религіозный долгъ: до своей смерти онъ оставался такъ называемымъ тайнымъ монахомъ.

Если Леонтьевъ не остался на Аeonѣ, то его онъ нашелъ въ Россіи въ знаменитой своими старцами и особенно послѣднимъ изъ нихъ отцомъ Амвросіемъ—Оптиної Пустыни. Вплоть до 80 года онъ дѣлить все свое время между Кудиновымъ и Оптиної, гдѣ и вошелъ въ интимно-близкія отношенія съ отцомъ Климентомъ Зедергольмомъ.

Въ 80 году на короткое время уѣзжаетъ въ Варшаву на боевое мѣсто цублиціста „Варшавскаго Дневника“. Послѣдніе годы жизни проводить въ той же Оптиної Пустынѣ и лишь незадолго до смерти переселяется оттуда въ Сергієвъ Посадъ.

„Эти 20 лѣтъ послѣ обращенія, слышали мы слова Леонтьева, я прожилъ совсѣмъ иначе.. Въ эти же послѣдніе 20 лѣтъ я и написалъ все лучшее и оригинальное“.

Существенно новаго не встрѣтимъ мы въ Леонтьевѣ за разматриваемые годы его жизни. Но они были временемъ отдачи и себѣ и другимъ полнаго, яснаго и опредѣленнаго отчета въ своемъ міровоззрѣнніи. Если до 71 года мы должны были болѣе или менѣе угадывать его душу по художественно-литературнымъ трудамъ и по отрывочнымъ позднимъ воспоминаніямъ, то, начиная съ 73 года, мы имѣемъ дѣло съ подробно-положительно и полемически-раскрываемой системой по основнымъ вопросамъ вѣры и жизни.

Положеніе системы христіанскаго міропониманія, раскрытаго Леонтьевымъ,—дѣло дальнѣйшихъ страницъ. Здѣсь же хотѣлось бы усмотреть мѣсто религії въ общей связи его міровоззрѣннія, и, съ другой стороны, за громкими и настойчиво, порою до фанатизма, повторяемыми рѣчами подслушать подлинный голосъ душевныхъ переживаній, сплошь

и рядомъ, какъ говорили мы выше, не вполнѣ совпадающій съ произнесеннымъ словомъ¹⁾)

Въ пору молодого либерализма Леонтьева, мы видѣли, его учителями были Тургеневъ, Бѣлинскій, Герценъ (одной

1) Къ означеному періоду относятся почти всѣ статьи, составившіе главнымъ образомъ извѣстные обществу 2 тома его сочиненія „Востокъ, Россія и Славянство“, лучшія повѣсти изъ турецкаго и греч. быта, біографія отца Клиmentа Зедергольма и почти неизвѣстныя никому „Записки отшельника“, печатавшіяся на протяженіи нѣсколькихъ лѣтъ въ „Гражданинѣ“. Къ Fatum'у Леонтьева. Его книга „Отецъ Климентъ Зедергольмъ“ представляетъ собою положительно выдающееся изображеніе духовной жизни подвижника-монаха современаго общежительного монастыря, а между тѣмъ спроса на эту книгу нѣтъ и не было. И въ печати она прошла почти совсѣмъ незамѣченной. Въ „Тетрадяхъ“ (I, 20 № NB) Леонтьева по поводу восторженного біблиографического отзыва о данной книжѣ И. К. въ „Московск. Вѣдомостяхъ“ имѣется его небезинтересная приписка. „Когда эта біографія отца Клиmentа была еще въ концѣ 79 года въ первый разъ напечатана въ „Русск. Вѣстн.“, то въ крошечномъ еженедѣльномъ изданіи „Руководства для сельскихъ пастырей“ (слышно, что самъ митрополитъ Платонъ наблюдалъ за этимъ изданіемъ) былъ совѣтъ священникамъ читать эту статью, какъ очень полезную имъ. Это было утѣшительно!“ И только-то!? спросимъ отъ себя. Да, только, если не считать совершенно незначительныхъ, въ нѣсколько строкъ, отзывовъ въ нѣкоторыхъ період. изд. (напр., „Церковный Вѣстникъ“)... Но продолжаю NB Леонтьева. „Еще фактъ. Недавно служащий при Св. Синодѣ шталмейстеръ Хрущовъ (человѣкъ набожный) говорилъ и мнѣ, и отцу Амвросію, что для Остзейской провинції (откудь происх. родомъ о. Кл.) теперь новое изданіе этой книги было бы очень полезно, что она на вѣкоторыхъ сильно действуетъ. Я сказалъ: ну что-жъ издавайте въ пользу храмовъ въ Остз. краѣ. А мнѣ доходу за эту книгу не нужно. Хрущовъ сказалъ: я скажу Побѣдоносцеву. И ничего не сдѣлалъ. Замѣчу при этомъ, что К. П. Побѣдоносцевъ купилъ у меня въ 86 г. 60 экземп. сборника „В. Р. и Сл.“ для семинарій, значитъ книгу

половиной своей души—первой) и Жоржъ Сандъ. „Я встрѣчать Хомякова и Погодина, но они оба тогда мнѣ вовсе не нравились лично. Сочиненіямъ ихъ я также не находилъ въ душѣ моей въ это время ни малѣйшаго отголоска“—такъ пишетъ Леонтьевъ о себѣ—студентѣ Университета¹⁾). Теперь Леонтьевъ возвращается въ Россію врагомъ либеральныхъ принциповъ, ортодоксально вѣрующимъ человѣкомъ. Своими единомышленниками онъ, повидимому, считаетъ Каткова, въ журналѣ котораго печатается свои статьи, и славянофиловъ. Въ обществѣ и доселѣ держится мнѣніе, по которому Леонтьевъ является лишь однимъ изъ славянофиловъ. Внѣшняя связь его съ некоторыми изъ представителей славянофильства и совпаденіе въ отдѣльныхъ пунктахъ,—вовсе не такъ характерныхъ для славянофиловъ,—были причиной этого глубокаго недоразумѣнія. Насколько Леонтьевъ самобытенъ и непрѣемлемъ для такихъ идеалистовъ, какъ И. С. Аксаковъ, И. В. Кирѣевскій, и А. С. Хомяковъ, идеализмъ которыхъ основывался на этическомъ принципѣ...—видно, я думаю, изъ всего сказанного раньше. Чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе будетъ это расхожденіе Леонтьева и означеныхъ русскихъ мыслителей²⁾).

гораздо менѣе духовную, чѣмъ „От. Климентъ“. Премудрость!“ Ну, а о разосланныхъ по семинаріямъ сборникахъ Леонтьева были какія либо печатныя рѣчи?.. Мы ихъ не знаемъ, не считая, конечно, маленькихъ библіографическихъ замѣтокъ—да и то очень немногихъ.

1) „Тургеневъ въ Москвѣ“, стр. 103.

2) Литература о Леонтьевѣ не мало содѣствовала господству узаннаго мнѣнія Ея вина въ томъ, что, не стараясь проникнуть въ сущность возврѣній Л—ва, большинство писавшихъ основывалось лишь на собственныхъ словахъ Леонтьева или на тѣхъ частнаго характера совпаденіяхъ, о которыхъ мы говорили выше. Такова, напр., легкая статья „Вѣстника Евроцы“ (1885, ХII) о сборникахъ Леонтьева, въ которой онъ названъ „горячимъ

Каковы же существенные черты міровоззрѣнія Леонтьева въ данный періодъ?

„Во мнѣ примирены славянофилии, Данилевскій съ Катковымъ и Герценомъ и даже отчасти съ Соловьевымъ. Для меня самого все это ясно и связано органическою, живою нитью. Ясенъ ли я въ моемъ идеалѣ для другихъ—не знаю“, писалъ Леонтьевъ на склонѣ своихъ лѣтъ о. Фуделю¹⁾. Нѣть нужды послѣ сказанного прежде настаивать, что пунктомъ примиренія, повидимому, столь разнородныхъ мыслителей и органическою связью всѣхъ сторонъ его собственного міровоззрѣнія былъ эстетизмъ—единство въ многообразіи жизни

сторонникомъ славянофильства“. Такова же статья П. И. Милюкова „Саморазложение славянофильства“. Кн. С. Н. Трубецкой (Русск. Мысль, 1892, окт.: „Разочарованный славянофиль“) тоже сначала считалъ Л. славянофиломъ. Но радъ былъ заявить послѣ статьи г. Кирѣева (Протоколы Слав. Благотв. Общ. 1894 г.), что въ сущности и онъ никакъ не могъ понять, каково отношеніе Л. къ истиннымъ славянофиламъ. „Я съ своей стороны думаю, писалъ Трубецкой, что славянофили 50—60 годовъ могли бы только съ отвращеніемъ протестовать противъ цинической проповѣди Леонтьева“ („Вѣстникъ Европы“, 1894, августъ: „Противорѣчія нашей культуры“. Въ „Собраниі сочиненій“ кн. Трубецкого т. I, стр. 212, а „Разочарованный славянофиль“—стр. 149). Г. Левъ Тихомировъ въ статьѣ „Русскіе идеалы и К. Н. Леонтьевъ“ (Русское Обозрѣніе 1894 г., 10) считаетъ Л. „выразившимъ второй фазисъ русского сознанія, какъ славянофили отмѣтили первый фазисъ его пробужденія“ (стр. 882), ставя, т. е., его все же въ генетическую связь съ славянофилами. Свящ. І. Фудель въ необыкновенно цѣнной по заключ. въ ней письмамъ Л.—ва статьѣ „Культурный идеалъ К. Н. Леонтьева“ (Русское Обозрѣніе 1895 г.), повидимому, присоединяется къ мнѣнію г. Тихомирова (стр. 258), хотя и приводитъ письма самого Леонтьева, дающія право на совсѣмъ иные выводы...

¹⁾ „Культур. идеалъ Л.—ва“, стр. 267.

Нити его міровоззрѣння, пользуясь его собственнымъ еравненiemъ, разнообразны, но во всѣхъ нихъ наряду съ другими есть одна краска—это эстетизмъ,—и краска, затѣняющая иные цвѣта. Тѣмъ клубкомъ, въ который Леонтьевъ собралъ нити своей души, служитъ его раскрытая въ послѣдніе годы теорія исторического развитія; въ ней онъ до конца своей жизни видѣлъ главную свою заслугу. И намъ необходимо ознакомиться съ нею, чтобы до конца понять мѣсто религії въ его душѣ¹⁾.

Терминомъ *развитія* опредѣляется смыслъ исторической жизни всего человѣчества. Ему служить всѣ мысль умомъ, волею и страстями.

Что такое *процессы развитія*? Леонтьевъ такъ отвѣтаетъ на этотъ вопросъ.

,Процессъ развитія въ органической жизни значитъ:

¹⁾ Исчерпывающимъ и блестящимъ изложенiemъ данной теоріи служить помянутая нами статья В. В. Розанова „Эстетическое пониманіе исторіи“ съ двумя продолжающими ее статьями „Теорія исторического прогресса и упадка“. Для подробного ознакомленія съ этимъ пунктомъ міровоззрѣння Л. мы и отсылаемъ читателя къ ней. Розановъ и въ этой статьѣ (кн. I, стр. 167), и въ примѣч., къ письмамъ Л.—а (кн. V, стр. 169, прим. 3) говорить: „въ этой теоріи главная суть Л.—ва; безъ нея—*его* просто *нетъ*“. Мы вдвойнѣе не согласны съ этимъ мнѣнiemъ: 1, теорія—только формулированіе задолго раньше высказанныхъ мыслей—и правильнѣе было бы сказать: безъ эстетизма *нетъ* Леонтьева; 2, В. В. не придавалъ значенія религії Леонтьева, говоря, что „религія явно для него или членъ политической системы, или упрямый предразсудокъ старика, который рѣшился „отравить часъ“ современникамъ-безбожникамъ“ (кн. VI, стр. 422, прим. 1). Мы совершенно иначе смотримъ на религію Леонтьева: по нашему мнѣнію, въ его вѣрѣ, *противорѣчащей* *ею* *теоріи*, заключается весьма цѣнная половина, часть его души. Но объ этомъ подробнѣе ниже.

Постепенное восхождение отъ простойшаю къ сложнѣйшему, постепенная индивидуализация, обособленіе съ одной стороны тѣ окружавшаго міра, а съ другой отъ сходныхъ и разнородныхъ организмовъ, отъ всѣхъ сходныхъ и родственныхъ явлений.

Постепенный ходъ отъ безцвѣтности, отъ простоты къ оригинальности и сложности.

Постепенное осложненіе элементовъ составныхъ, *увеличение богатства внутренняго и въ то же время постепенное скрѣпленіе единства.*

Такъ что *высшая точка развитія* не только въ органическихъ тѣлахъ, но и вообще въ органическихъ явленіяхъ, есть *высшая степень сложности, объединенія искромѣь внутреннимъ despoticескимъ единствомъ*¹⁾.

Старый медикъ-реалистъ въ обоснованіи своей теоріи становится на естественно-научную почву: своему уподобленію, которое мы выписываемъ цѣлкомъ, онъ придаетъ огромное значеніе и не какъ только *уподобленію*²⁾. „Не только цѣлые организмы, но и всѣ органическіе процессы и всѣ части организмовъ, однимъ словомъ, всѣ органическія явленія подчинены тому же закону (восхожденію отъ простойшаю къ сложнѣйшему). Положимъ: *Воспаленіе легкихъ* (Pneumonia). Начинается оно большею частью просто, такъ

1) „Вост., Рос. и Сл.“, т. I. Рядъ стат. подъ загл. „Византизмъ и Славянство“, гл. VI: „Что такое процессъ развитія“, стр. 136 и сл.

2) „Спѣшу сознаться, пишетъ Л. въ примѣчаніи 74 года къ данному мѣсту (стр. 137), что я имѣю здѣсь претензію на нечто гораздо большее, чѣмъ *уподобленіе*. Правъ я или нѣть, это другой вопросъ. Я хочу только предупредить, что дѣло здѣсь не въ *уподобленіяхъ*, а въ желаніи указать на то, что законы развитія и паденія государствъ, повидимому, въ общихъ чертахъ однородны не только съ законами органическаго міра, но и вообще съ законами возникновенія, существованія и гибели (Entstehen, Daseyn und Vergehen) всего того сущаго, что наше доступно“.

просто, что его нельзя строго отличить въ началѣ отъ простуды, отъ Bronchitis, отъ Pleuritis и отъ множества другихъ и опасныхъ, и ничтожныхъ болѣзней. Недомоганіе, жаръ, боль въ груди или въ боку, кашель. Если бы въ эту минуту человѣкъ умеръ отъ чего нибудь другого (напр., если бы его застрѣлили), то и въ легкихъ нашли бы мы очень мало измѣненій, очень мало отличий отъ другихъ легкихъ. Болѣзнь не развита, не сложна еще, и потому и не индивидуализирована и не сильна (еще не опасна, не смертоносна, еще мало влиятельна). Чѣмъ сложнѣе становится картина, тѣмъ въ ней больше разнообразныхъ отличительныхъ признаковъ, тѣмъ она легче индивидуализируется, классифицируется, отдѣляется и, съ другой стороны, тѣмъ она все сильнѣе, все влиятельнѣе. Прежніе признаки еще остаются, жаръ, боль, горячка, слабость, кашель, удышье и т. д., но есть еще новые, мократа, окрашенная, смотря по случаю, отъ кирничнаго до лимоннаго цвѣта. Выслушивание, даетъ, наконецъ специфическій ronchus crepitans. Потомъ приходитъ минута когда картина наиболѣе сложна: въ одной части легкихъ простой ronchus subcrepitans, свойственный и другимъ процессамъ, въ другой ronchus crepitans (подобный нѣжному треску волосъ, которые мы будемъ растирать медленнѣ около уха), въ третьемъ мѣстѣ выслушивание груди даетъ бронхиальное дыханіе souffle tubaire, на подобіе дуновенія въ какую-нибудь трубку: это—опеченію легкихъ, воздухъ не проходитъ вовсе. Наконецъ, можетъ случиться, что рядомъ съ этимъ будетъ и нарывъ, пещера, и тогда мы услышимъ и увидимъ еще новыя явленія, встрѣтимъ еще болѣе сложную картину. То же самое памъ дадутъ и вскрытия 1) силу, 2) сложность, 3) индивидуализацію.

Далѣе если дѣло идетъ къ выздоровленію организма то картина болѣзни упрощается.

Если же дѣло къ побѣдѣ болѣзни, то, напротивъ, упрощается, или вдругъ, или постепенно, картина самаго организма

Если дѣло идетъ къ выздоровленію, то сложность разнообразіе признаковъ, составлявшихъ картину болѣзни мало по малу, уменьшаются. Мокрота становится обыкновеніе (менѣе индивидуализирована); хрипы переходятъ въ болѣе обыкновенные, схожіе съ хрипами другихъ кашлей жаръ спадаетъ, ощепеноніе разрѣшается, т. е. легкія становятся опять однороднѣе, однообразнѣе.

Если дѣло идетъ къ смерти, *начинается упрощеніе организма*. Предсмертьные, послѣдніе часы у всѣхъ умирающихъ сходнѣе, проще, чѣмъ середина болѣзни. Потомъ слѣдуетъ смерть, которая, сказано давно, всѣхъ равняетъ. Картинѣ трупа малосложнѣе картины живого организма; въ трупѣ все мало по малу сливаются, просачиваются, жидкости застыгаютъ, плотныя ткани рыхлѣютъ, всѣ цвета тѣла сливаются въ одинъ земеновато-бурый. Скоро уже трупъ будетъ очень трудно отличить отъ другого трупа. Потомъ упрощеніе и смыщеніе составныхъ частей, продолжаясь, переходитъ все болѣе въ процессъ разложенія, распаденія, растворенія, *разлитія* въ окружающемъ. Мягкія части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химическія составныя части, доходятъ до крайней неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* въ окружающемъ мірѣ, *распространяются*.

Въ описанномъ явлениі мы наблюдаемъ два типические процессы органической жизни и органическаго умирания. „Противоположные другъ другу, они вступаютъ въ борьбу, и моментъ побѣды одного, совпадающей съ наиболѣшою его сложностью, есть моментъ начинаяющаго упрощенія другого. Смерть здѣсь есть дѣйствительно возвращеніе сложнаго къ однородному, разнообразнаго къ сходному, обособленнаго къ смышенному“.

Тому же закону развитія слѣдуетъ эмбріологическій процессъ, ему же слѣдуетъ образованіе и жизнь и неорганическихъ тѣлъ. (Примѣромъ берется образованіе планеты)

„Такимъ образомъ существованіе всего, подлежащаго якоу рожденія и умирания, слагается изъ двухъ, діаметрально-противоположныхъ процессовъ:

1. изъ процесса восходящаго развитія, въ которомъ возникшее обособляется, уединяясь, отъ всего окружающаго, и нутри его каждая часть обособляется, уединяясь, отъ всѣхъ прочихъ; но это обособленіе касается лишь формы и функционированія: всѣ части проникнуты единствомъ плана, и нѣ-то, коренясь въ обособляющемъ существѣ, разнообразить своею сложностью его части и вмѣсть удерживаетъ хъ отъ распаденія;

2. изъ процесса нисходящаго развитія, въ которомъ все торично смыкается, смыкаясь сливаются и становится днороднымъ, какъ съ окружающимъ трезъ утрату внѣшнихъ границъ своихъ, такъ и внутри самого себя черезъ отерю границъ, которая въ немъ отдѣляли одну часть тѣа другой.

Въ обоихъ процессахъ, какъ это ясно, господствующее начало есть *начало грани, предѣла*: становится оно тверже, епереступаемѣе для содержимаго — и жизнь возрастаетъ; ускользаетъ оно, не сдерживаетъ болѣе содержимаго — и жизнь блекнетъ и исчезаетъ. Грань — это не только символъ жизни, но и зиждитель ея; неопределенность, неограниченность — это эмблема смерти и ея источникъ¹⁾). „Форма есть исполнізмъ внутренней идеи, не дающей матеріи разыгратся. азрывая узы этого естественного деспотизма, явленіе гибеть“ говорить особенно настойчиво Леонтьевъ²⁾.

Примѣнимыя къ цѣлой природѣ, основныя начала теоріи Л., по его мнѣнію, примѣнимы и къ части—человѣческой жизни.

¹⁾ При изложеніи данной теоріи Л.—ва пользуется комментаріемъ В. В. Розанова. См. „Эстет...“, чи. I, стр. 171—172.

²⁾ „В., Р. и Сл.“, т. I, 143.

Умственная (философия), эстетическая (искусство) и религиозная сферы духовного творчества неизбежно подчиняются закону триединого процесса—первоначальной простоты, последующей сложности и вторичного упрощения—при эндильтельном начале формы.

Древняя простота правила народной мудрости сменяется более развитыми воззрениями и по мере возрастания последних является философия с ее многообразными направлениями. Затем наступает период вторичного упрощения, потеря самобытности и самоутверждения (деспотической формы), и остаются лишь общая, совершенно лишенная внутренней архитектоники, воззрения: или вообще материалистическое, или вообще идеалистическое. Но и они теряют определенность даже в отношении друг друга. „И если прежде за оттенок в мышлении люди принимали изгнание, тюрьму и костеръ, то теперь и за всю совокупность воззрений своих никто не постуится простыми удобствами жизни“¹⁾.

Искусство в первоначальной своей стадии является прибавлением к необходимому немногих знаковъ, которые украшаютъ, т. е. нравятся человѣку независимо отъ ихъ полезности. На второй стадии развития мы видимъ многие обособленные другъ отъ друга школы съ ихъ тончайшими оттенками. Затемъ—и здесь вторичное упрощение: особенности въ способахъ воплощения красоты исчезаютъ, остается одно лишь воспроизведеніе типичаго въ природѣ (натурализмъ), и, наконецъ, прекрасное снова скрывается въ полезному, откуда оно и вышло.

Въ области религіи на первой стадии—дезизмъ философа и фетишизмъ дикаря, на второй—строгий вѣшний культь, сложная духовная іерархія, обильная религиозная представ-

¹⁾ Розановъ В. В. „Эст...“, стр. 175.

ления и понятія, на третьей стадії—тотъ же безнадежно простой содеряніемъ деизмъ, ничѣмъ не отграниченный отъ атеизма.

Тому же закону подчинена и жизнь цѣлыхъ народовъ и государствъ, но здѣсь, гдѣ рѣчь идетъ о психологіи отдельного лица, именно Леонтьева, не мѣсто изложенію его взглядовъ на законы развитія цѣлыхъ народовъ и государствъ. Минуя, поэтому, конкретное приложеніе теоріи Леонтьева къ судьбѣ народовъ и государствъ, остановимся лишь на примѣненіи его соціомогіи къ родному ему и намъ славянскому племени и въ частности къ русскому народу, на служеніе которому—и одному только („На кой намъ прахъ Европа? Богъ съ нею!“—любилъ повторять Л—въ)—Леонтьевъ хотѣлъ отдать всего себя.

Итакъ, въ чемъ же самобытность славянского племени? По смыслу леонтьевской гипотезы, это для Леонтьева—вопросъ большой важности. Ея нѣть—отвѣчаетъ Леонтьевъ. Наши юго-западные славяне давно уже превратились въ „пощлыхъ обезьянъ“ Европейскихъ народовъ съ ихъ мѣщанскимъ прогрессомъ. Россія? Но что въ русскомъ народѣ этнографически особенного и хорошаго? Если взять его *внѣ оформившій сю Византійской культуру*, то это былъ „народъ дикий, новый, простой, свѣжій, ничего почти не испытавшій“—и только. Говорить, высокія качества славянъ, въ частности и особенно русскихъ, оказались въ развитіи семейнаго начала. Но и это преувеличеніе „нѣкоторыхъ славянофиловъ, которымъ посчастливилось выrostи въ крѣпкихъ Великорусскихъ семьяхъ...“ „Чтобы убѣдиться въ этомъ нагляднѣе, надо, съ одной стороны, вспомнить несравненнную ни съ чѣмъ другимъ прелесть семейныхъ картинъ Диккенса, или Вальтеръ-Скотта, и съ менѣе геніальной силой у всѣхъ почти Англійскихъ писателей. А съ другой,—Германскую нравственную философію, которая первая развила строго идею семейнаго долга для дома, даже *внѣ религіозной заповѣди*.

Можно ли вообразить себѣ великаго Великорусскаго писателя, который *доигдался бы прежде* Нѣмцевъ изложить такой взглядъ и изложилъ бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Будемъ искренни и скажемъ, что это, можетъ быть, грустная правда, но правда.

Что касается до художественныхъ изображеній, то пусть только сравнить кто-нибудь самыхъ даровитыхъ писателей нашихъ съ Англійскими, и онъ увидитъ тотчасъ же, до чего я правъ. Развѣ можно сравнить семейныя картины графа Л. Н. Толстого съ картинами Вальтеръ-Скотта, и особенно Диккенса? Развѣ теплота „Дѣтства и Отрочества“ можетъ сравняться съ теплотою, съ какимъ-то страстнымъ эзическимъ лиризмомъ Коннерафильда? Развѣ семейная жизнь „Войны и Мира“, семейные (весьма немногосложные) идиллическіе оттѣнки въ произведеніяхъ Тургенева и Гончарова равны по обиплю и силѣ идиллическихъ красотъ семейнымъ картинамъ Англійской литературы? Развѣ можно вообразить себѣ великаго Русскаго поэта, который написалъ бы „Колоколь“ Шиллера? Сильны ли семейныя чувства (сравнительно съ Германскимъ, конечно.) у Пушкина, у Лермонтова и у самого полу-мужика Кольцова?¹⁾.

„Кто же угадаетъ теперь особую форму этого организованного, проникнутаго общими идеями Славянства? До сихъ поръ мы этихъ общихъ и своихъ всемирно-оригинальныхъ идей, которыми Славяне бы отличались рѣзко отъ другихъ націй и культурныхъ міровъ, не видимъ. Мы видимъ вообще что-то отрицательное, очень сходное съ Романо-Германскимъ, но какъ-то ниже, слабѣе все, бѣднѣе“.

Западникъ Тургеневъ, въ своихъ политическихъ и общественныхъ взглядахъ антиподъ Леонтьева, устами Базарова (въ „Отцахъ и дѣтяхъ“), какъ известно, подвергъ жестокой критикѣ всѣ кумиры славянофиловъ. Но Тургеневъ въ безпросвѣтномъ пессимизмѣ нашелъ все же выходъ для

¹⁾ Тамъ же, стр. 91—92.

себя въ великомъ сокровищѣ русской души—русскомъ языке: „въ дни смиřній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбахъ моей родины—слышимъ мы его лебединую пѣснь, ты одинъ лишь поддержка и опора, о великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ!“ „Языкъ?—спрашиваетъ Леонтьевъ. Но языкъ что такое?.. *Анти-европейскія* блестящія выходки Герцена, читаемыя на *французскомъ языке*, производятъ болѣе *русское* впечатлѣніе, чѣмъ по-русски написанныя статьи *Голоса* и т. п.“¹⁾.

Итакъ, о какой же самобытности русского народа можетъ быть рѣчь, если въ немъ ничего неѣть своего?

„Сильны, могучи у насть только три вещи: Византійское православіе, родовое и безграничное самодержавіе наше и, можетъ быть, наль сельскій поземельный бытъ“²⁾, и изъ нихъ сильнѣе всего—Византійское православіе, въ какомъ и вся сущность Византійской культуры.

Спасителень и плодотворень нашъ царизмъ. Но онъ окрѣпъ подъ вліяніемъ православія, подъ вліяніемъ Византійскихъ идей. „Византійскія идеи и чувства сплотили въ одно цѣлое полутижную Русь. Византизмъ далъ намъ силу перенести татарскій погромъ и долгое данничество. Византійскій образъ Спаса осѣнялъ на Великокняжескомъ знамен-

¹⁾ Тамъ же, стр. 105.

²⁾ Тамъ же, стр. 98. Передъ нашей общиной, какъ известно, послѣ долгихъ скитаній по Европѣ склонился и Герценъ. Леонтьевъ впослѣдствіи также опредѣленно видѣлъ въ общинѣ великой даръ русского народа всему человѣчеству. Здѣсь же мы слышимъ его лишь „можетъ бытъ“. А въ скобахъ онъ пишетъ: „такъ, по крайней мѣрѣ, думаютъ многіе о нашей общинѣ; такъ думаютъ наши охранители Православія и Самодержавія, Славянофили и, съ другой стороны, человѣкъ совершенно противоположный имъ, соціалистъ Ивановъ, Эмиль Кастеларъ“.—Вотъ все, что, по Леонтьеву, осталось—и то съ „можетъ бытъ“—отъ всѣхъ мечтаній славянофиловъ нашихъ!..

ни вѣрующія войска Димитрія на томъ бранномъ полѣ, гдѣ мы впервые показали татарамъ, что Русь Московская уже не прежняя, раздробленная Русь! Византизмъ дасть намъ всю силу нашу въ борьбѣ съ Польшей, со Шведами, съ Франціей и съ Турцией. Подъ его знаменемъ, если мы будемъ ему вѣрны, мы, конечно, будемъ въ силахъ выдержать напискъ и цѣлой интернациональной Европы, еслибы она, разрушивши у себя все благородное, осмѣлилась когда-нибудь и намъ предписать гниль и смрадъ своихъ новыхъ законовъ о мелкомъ земномъ всеблаженствѣ, о земной радикальной всепоплости!“¹⁾.

„Даже Расколъ нашъ Великорусскій носить на себѣ печать глубокаго Византизма“²⁾, а расколъ—„спасительный тормазъ прогресса!“

Если, теперь, мы иѣсколько ближе опредѣлимъ сущность Византизма, то намъ ясно будетъ, въ чёмъ счастіе Русскаго народа, и въ чёмъ его всемірная задача.

Представляя себѣ мысленно Византизмъ, мы видимъ передъ собою какъ бы строгій, ясный планъ обширнаго и помѣстительнаго зданія. Мы знаемъ, напримѣръ, что Византизмъ въ Государствѣ значитъ—самодержавіе. Въ Религіи онъ значитъ Христіанство съ опредѣленными чертами, отличающими его отъ Западныхъ Церквей, отъ ересей и расколовъ. Въ нравственному мірѣ мы знаемъ, что Византійскій идеалъ не имѣстъ того высокаго и во многихъ случаяхъ крайне преувеличенного понятія о земной личности человѣческой, которое внесено въ исторію Германскимъ феодализмомъ; знаемъ наклонность Византійскаго нравственного идеала къ разочарованію во всемъ земномъ, въ счастьи, въ устойчивости нашей собственной чистоты, въ способности нашей къ полному нравственному совершенству здѣсь.

¹⁾ Тамъ же, стр. 98.

²⁾ Тамъ же, стр. 99.

долу. Знаемъ, что Византизмъ (какъ и вообще Христіанство) отвергаетъ всякую надежду на всеобщее благодеяние народовъ; что онъ есть сильнейшая антитеза пдѣ вселеновѣчества въ смыслѣ земнаго неравенства, земной всесвободы, земнаго всесовершенства и вседовольствия¹⁾.

„Какъ и вообще христіанство“, замѣчаетъ мимоходомъ Леонтьевъ. Если мы вспомнимъ о первомъ посѣщеніи Леонтьевымъ Аеонскаго монастыря, то эта попутная вставка явится для насъ весьма характерной. „Что такое Христіанство въ Россіи безъ Византійскихъ основъ и безъ Византійскихъ формъ?“ Спрашиваетъ Леонтьевъ въ той же едва ли не главнейшей своей статьѣ „Византизмъ и Славянство“²⁾. И своими статьями „Панславизмъ и греки“, „Панславизмъ на Аеонѣ“³⁾ отвѣчаетъ: его нѣтъ. Есть единственно правильное христіанство—христіанство организованныхъ по типу Аеона монастырей: „Святая Христова Вѣра“ (Πίστις αγία τύ Христу) для грека не значитъ голая и сухая утилитарная нравственность, польза ближняго, или такъ называемаго человѣчества. Христіанство для Грека значить православіе, догматы, канонъ и обряды взятые во всецѣлости⁴⁾.

Но христіанская религія въ ея учениі о Богѣ, Спаситѣлѣ міра, и въ ея нравственныхъ принципахъ давалась во всякомъ случаѣ для людей всѣхъ временъ и всякой исторической формы жизни, и уже поэтому — мы не говоримъ пока про самое существо этого ученія—оно является *равнымъ* для всѣхъ людей. Нѣтъ нужды разъяснять, насколько теорія Леонтьева и религія въ данномъ, основномъ для нея, пункѣ несогласима съ подлиннымъ христіанствомъ.

Леонтьевъ разрѣшаетъ эту антиномію легко.

¹⁾ Тамъ же, стр. 82.

²⁾ Стр. 85.

³⁾ Первые статьи I т. „В., Р. и Сл.“.

⁴⁾ „В. Р. и Сл.“, т. I, стр. 117.

О Богъ, о Христѣ онъ просто не говоритъ. А нравственные принципы для него являются настолько второстепеннымъ дѣломъ, что его рѣчи носятъ на себѣ явную печать уже знакомаго намъ аморализма¹⁾. Позже и въ статьяхъ и въ письмахъ и, наконецъ, въ „Тетрадяхъ“ онъ любилъ задавать характерный вопросъ: „а что такое добро и зло?—Развѣ это ужъ такъ ясно?“. Сказать это прямо въ данное время было бы, думаемъ, для другихъ, выражаясь его сравненіемъ, „пищѣй крутой...“ По основной аморальной соціологической принципъ примѣняется имъ къ Россіи въ полной мѣрѣ.

„У Россіи особая политическая судьба: счастливая она или несчастная, не знаю. Интересы ея носятъ какой-то нравственный характеръ поддержаніи слабѣйшаго, угнетеннаго“²⁾.

1) Леонтьевъ въ концѣ своей жизни больше чѣмъ равнодушно отрицалъ мораль: онъ боролся съ нею. „Моральное міросозерцаніе всегда тенденціозно“ эстетического, пишетъ онъ о. Фуделю, котораго, по письму къ В. В. Розанову, онъ при помощіи о. Амвросія обратилъ на путь „настоящаго“ христіанства „безъ ложныхъ надеждъ на гармонію“ (Леонт. не могъ простить ея Достоевскому...) („Изъ пер. . . , кн. IV, стр. 645),—человѣкъ со строгимъ моральнымъ міросозерцаніемъ, которому измѣнить онъ не хочетъ, принужденъ обѣ одномъ умалчивать, другое иногда даже исказжать, изъ опасенія повредить; эстетикъ—свободнѣе, ему нравится и вредное, и порочное, если оно сильно, изящно, выразительно“ (стр. 263). Дальше вышадь за морализмъ противъ Кирилловскаго, Хомякова и Самарина... Вотъ вамъ и славянофиль Леонтьев! Недаромъ онъ въ восторгѣ отъ Розанова, который называлъ слав—въ „наивными“. „И за слова о славяноф. большое спасибо—пишетъ Л... Именно наивныя вѣрованія“... (ки. V, стр. 181).—Но вѣдь это пишетъ христіанскій монахъ, спросить удивленный читатель-христіанинъ... Обѣ этомъ дальше; здѣсь, подъ строкой, лишній разъ хотѣлось оградить сл—въ отъ сосѣдства съ Леонтьевымъ...

2) „Р. В. и Сл.“, т. I, стр. 18.

Леонтьеву хотѣлось бы вернуть политику Россію на другія рельсы. Нужно бросить „сердобольныя фразы о сочувствіяхъ, о страданіяхъ: онъ ни къ чему не ведутъ. Откровенное обращеніе къ интересамъ эгоистическому вѣрнѣе“¹⁾. „Нація и государство—не человѣческій организмъ. Правда и они организмы, но другого порядка; они суть *идеи*, воплощенные въ извѣстный общественный строй. У *идей* нѣтъ гуманнаго сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть ничто иное, какъ ясно или смутно сознанные законы природы и истории. „*L'homme s'agit, mais Dieu le mène*“²⁾.—Не только область политики, но даже чисто религиозныя общины-монастыри, въ выполненіи своего назначенія, одушевляются не столько нравственнымъ принципомъ, сколько строгимъ нравиновеніемъ организованной формѣ ихъ жизни: многочисленныя страсти, паденія, распри въ обителяхъ, разстройства въ средѣ братіи и т. п. сами по себѣ еще не страшны монастырямъ³⁾. „Самая дурная страсти менѣе вредятъ *общему духу и общему строю* монашества, чѣмъ высокіе принципы, если ихъ вносить не кстати въ монашескую жизнь“⁴⁾. „Церковь признала святымъ Кирилла, епископа Александрийскаго, хотя исторія и представляетъ намъ его человѣкомъ страстнымъ, даже жестокимъ въ иныхъ случаѣахъ... И она въ этомъ вполнѣ послѣдовательна, и уроковъ ея не надо забывать, если мы хотимъ быть въ самомъ дѣлѣ православными, а не какими-то воздушными, фантастически летающими и порхалющими христіанами, принимая французскую утилитарную гуманность и нѣмецкій сентиментализмъ за истинное христіанство“⁵⁾.

¹⁾ Тамъ же, стр. 6.

²⁾ Тамъ же, стр. 25.

³⁾ Тамъ же, стр. 47.

⁴⁾ Тамъ же.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 51.

 Историческая гипотеза Леонтьева побудила его радикально измѣнить свой первоначальный взглядъ и на современный ему греко-болгарскій церковный вопросъ, закончившійся, какъ известно, съ одной стороны „болгарской“ літургіей 6 января 1872 года,—съ другой объявленіемъ Болгаръ „схизматиками“ на помѣстномъ Константинопольскомъ соборѣ того же года, Первоначально стоявшій на сторонѣ Болгаръ („не стоило объявлять ихъ раскольниками“ говорилъ онъ...), послѣ своей теоріи Леонтьевъ сдѣлался немилосерднымъ судьею ихъ, разошедшись рѣзко въ этомъ вопросѣ и съ русской официальной политикой и съ Катковымъ¹⁾).

Мы видѣли до сихъ поръ передъ собою Леонтьева—историка-соціолога, съ безстрастною объективностью опредѣлявшаго основные факторы исторической жизни человѣчества.

Творящей душою процесса развитія является эстетическое чувство. Его проявленіями служатъ многообразныя формы человѣческой жизни.

Въ чистъ faktorovъ жизни стоитъ и религія, въ самомъ своемъ существѣ опредѣляемая тѣмъ же эстетическимъ мѣриломъ. Опредѣляя христіанскую религію объективно и при томъ независимо отъ роли ея въ историческомъ процессѣ, Леонтьевъ называетъ ее „матеріалистическимъ спиритуализмомъ (напримѣръ, Христосъ—вполнѣ Богъ, но и вполнѣ человѣкъ, за исключеніемъ труха: т. е. воплощеніе; наше воскресеніе плоти посты общаго суда; всѣ таинства; вода (крещ.), миро (муропом.), вино и хлѣбъ (причащ.), елей (елеосвящ.), брачное соединеніе плоти (бракъ), руко-положеніе (священство), человѣческая бесѣда (исповѣдь), поклоны, крестъ, просвир-

¹⁾) „В. Р. и Сл.“, т. I, три первыя статьи съ поздними кѣнимъ примѣчаніями.

и, икона, даже и чудотворныя *моши*, свѣчи, лампады и д.“¹⁾.

Объективной стороною релігії не исчерпывается знаніе ся для человѣка вѣрующаго. Леонтьевъ бытъ въ разматриваемый періодъ монахомъ. Чѣмъ же для него лично была христіанская релігія? Какіе императивы для его личной воли заключала она?

Полный разрывъ неба и земли — вотъ чѣмъ характеризуется релігіозное міровоззрѣніе Леонтьева въ данномъ пунктѣ. Пессимизмъ Леонтьева проявляется здѣсь въ полной силѣ. Все на землѣ тленно и проходяще. Христіанство возвѣщаетъ человѣку одно только загробное блаженство и вмѣстѣ съ тѣмъ грозить величайшимъ несчастіемъ — вѣчнымъ адомъ. Избѣжать послѣдняго и получить первое — задача нашей здѣшней земной жизни. Путь къ тому лежитъ чрезъ отреченіе отъ радостей земли и постоянное истязаніе себя „во славу Божію“. „Нудящіе себя только восхищають царство небесное“²⁾. Монашество — и именно организованное — является единственно правильной формой христіанской жизни: «оно высокій цвѣтъ христіанства»³⁾. Но, предвидѣть Леонтьевъ возраженіе, въ первые вѣка христіанства же было монастырей. Да. Но „мученичество, внѣшнія гоненія — были сначала средствомъ получить «небесные вѣнцы». Только посіѣ мірскаго торжества христіанства явились потребность иного мученичества, добровольнаго, свободнаго

¹⁾ Письмо къ В. В. Р. отъ 27 мая, 1891 г. „Изъ переп...“, кн. V, стр. 165. Какъ сказывается въ Леонтьевъ старый материалист и поклонникъ формы — въ самыхъ подчеркиваніяхъ мысли!.. „Христосъ вполнѣ Богъ, но и — энергично отѣняетъ Л — свою мысль — вполнѣ человѣкъ“; въ монофизитствѣ не заподозришь... Какъ прямо демонстративно подчеркнуты: *руко, поклоны, крестъ* и т. д...!

²⁾ „О. Кл. Зед.“, стр. 32.

³⁾ Тамъ же, стр. 33.

отречения отъ соблазновъ, отъ роскоши, даже отъ самыхъ невинныхъ, допущенныхъ закономъ радостей семейной жизни¹⁾). Монашество, такимъ образомъ, не заключаетъ въ себѣ блага, но лишь ведетъ къ нему, какъ и гонения первыхъ вѣковъ давали поводъ получать „небесные вѣнцы“.

Приравненное, съ одной стороны, къ виѣшнимъ гонениямъ на христіанъ, съ другой, понимаемое какъ „плодъ цвѣтъ христіанства“²⁾, монашество является необходимымъ послѣдствиемъ того истинно-лессимистического отношенія къ жизни и къ нашей природѣ, которое заповѣдано намъ Церковью. „Презрѣніе къ плоти, признаніе за зло всей природы, всѣхъ естественныхъ влечений и радостей, аскетическое отреченіе отъ міра—вотъ общая истина и православія и католицизма“³⁾). „Разумъ нашъ недостаточенъ; есть минуты въ жизни, когда онъ намъ неотступно твердить: я знаю только то, что ничего не знаю“. Свидѣтельство моей личной совѣсти основано на одной гордости личнаго разума⁴⁾). Если, такимъ образомъ, ни умъ, ни совѣсть не заключаютъ въ себѣ ничего религіозно положительного, то отказъ отъ нихъ—полное послушаніе лицу, поставленному надо мною Богомъ—единственно правильная форма жизни. Монастырь и въ немъ институтъ старчества—такова идеальная форма земной жизни!⁵⁾

Но куда же дѣть тотъ эстетизмъ, который, по Леонтьеву, является мѣриломъ истины? Въ какомъ отношеніи онъ стоитъ къ религіи отреченія? Вотъ тутъ то и открывается по мнѣнію Леонтьева, все незамѣнное значеніе положительной религіи. Не мораль препобѣдитъ эстетику—низшѣ

¹⁾ Тамъ же, стр. 32.

²⁾ Тамъ же, стр. 33.

³⁾ Тамъ же, стр. 36.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 39.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 39—49.

высшее, а тотъ же „простой“ голосъ затворника-старца. „Юлій Цезарь былъ гораздо бозиравственнѣе Акакія Акакіевича и даже Скобелевъ былъ несравненно развратнѣе многихъ современныхъ намъ «честныхъ тружениковъ», и если у вспомнившаго эти факты есть эстетическое чувство, то что же ему дѣлать, коли невозможно отвергнуть, что въ Цезарь и Скобелевъ въ тысячу разъ больше поэзіи, чѣмъ въ Акакія Акакіевичъ и въ самомъ доброму и честному сельскомъ учителѣ. Какъ быть? Возненавидѣть эстетику? Притвориться изъ нравственныхъ мотивовъ, что не видишъ ее? Презирать мораль? Невозможно ни то, ни другое, ни третье...“ Спасаетъ только положительная вѣра. „Она не нуждается во лжи и притворствѣ: «да, это изящно, сильно, эстетично, но это не душеспасительно...» Когдa страстную эстетику побуждаетъ духовное (мистическое) чувство, я благоволю, я склоняюсь, чту и люблю...“ — писалъ Леонтьевъ-старикъ своему ученику¹⁾.

Жестокая борьба эстетики и религії—употребляю выражение самого Леонтьева, и окончательная победа послѣдней надъ первой—побѣда, правда, закончившаяся сознательной смертью въ цѣлой половинѣ своего существа, ярко выразилась у Леонтьева въ его известныхъ уже намъ „безумныхъ“ афоризмахъ. Стоитъ перечитать эти афоризмы, чтобы убѣдиться, что, по духу заключающагося въ нихъ ученія, вся правда для земной жизни на сторонѣ эстетики. Христіанство вредитъ эстетику. Слѣдовательно,христіанству мы будемъ и должны помогать *вопреки правде*, только по „трансцендентному эгоизму...“ Но это вѣдь—распятіе—не „плоти своей съ ея страстями и похотями“, а той стороны своего существа, въ которой—страшно сказать! истина?!.. Больно, „да мало ли что! Христіанское ученіе (настоящее, а не *Фед. Мих.*) иногда весьма сурово и страшно, что-

1) Свящ. Фуделя „Культ...“, стр. 241—242.

дѣлать! Но разъ безбоязненно и безусловно принятое, по простому и старому катехизису (одобрен. Св. Синодомъ—да! да!) оно даетъ такія мощныя опоры, такія удивительныя утѣшения (косвенно иногда даже и для бѣднаго, многострадальнаго самолюбія нашего), какихъ никакая другая философія дать не можетъ”¹⁾.

Ужасно это „да! да!“ — и не тѣмъ, что оно направлено противъ ожидаемыхъ возраженій читателя письма Леонтьева, а именно тѣмъ, что въ немъ вырвался незамолкаемый крикъ собственной души его!..

Мировоззрѣніе иное, по которому Господь нашъ Іисусъ Христосъ принесъ на землю благую вѣсть о царствѣ Божіемъ на землѣ, Леонтьевъ считалъ величайшимъ искаженіемъ христианства: мало что въ немъ вызывало такую сильную вражду, какъ извѣстная рѣчь Достоевскаго на Пушкинскомъ торжествѣ...²⁾.

„Съ лично психологической точки зрѣнія, писалъ Леонтьевъ Розанову³⁾, настоящее христианство можно назвать трансцендентнымъ эюизмомъ“, т. е. исканіемъ загробнаго блаженства, индивидуального спасенія своей души, и это онъ повторяетъ не разъ. „Матеріалистический спиритуализмъ — съ метафизической точки зрѣнія; трансцендентный эюизмъ — съ лично-психологической“ таковы излюбленные термины, въ которыхъ Леонтьевъ часто выражаетъ сущность христианской религіи.

По самому своему темпераменту и по свойству своихъ идей Леонтьевъ менѣе всего хотѣлъ быть только кабинет-

¹⁾ „Изъ переп...“, кн. IV, стр. 648.

²⁾ Второй томъ „В. Р. и Сл.“ въ главнѣйшихъ своихъ статьяхъ посвящаетъ раскрытию данной мысли — и съ положительной, и отрицательной стороны. У насъ это предместье слѣдующей главы.

³⁾ Письмо отъ 27 мая 1891 г. „Изъ переп...“, кн. V, стр. 165.

нымъ мыслителемъ, тѣмъ менѣе, услоюиться на теоретическихъ основахъ своего міросозерцанія. И если всякая гипотеза въ области соціологии заключаетъ въ себѣ извѣстную программу дѣйствій, то тѣмъ болѣе имѣеть въ себѣ ее теорія Леонтьева.

Если многообразіе жизни въ деспотизмѣ формы—критерій цѣнности ея, то:

1) Самобытность является напимъ государственнымъ долгомъ и, разумѣется, долгомъ каждого народа: Турція въ живописности и своеобразіи своего быта до тѣхъ поръ и привлекательна Леонтьеву, пока она ни на іоту не измѣняетъ ему.

2) Идея прогресса, уравнивая всѣхъ людей идеалами свободы, равенства и братства, убиваетъ жизнь въ ея корнѣ. „Идея всечеловѣческаго блага, религія всеобщей пользы — самая холодная, прозаическая и вдобавокъ самая невѣроятная, неосновательная изъ всѣхъ религій“¹⁾). И если многообразіе — основа культуры, а прогрессъ — смерть ея, то „*Китасъ и Турокъ культурные Бельгіца и Швейцарца*“²⁾. Борьба съ „эгалитарнымъ прогрессомъ“ — государственный долгъ каждого человѣка, а людей общественного служебнаго дѣла — въ особенности³⁾.

1) „Вост., Рос. и Сл.“, т. I, ст. „Византизмъ и Славянство“, стр. 105.

2) Тамъ же, стр. 106, примѣч. 1.

3) Иногда высказывается, хотя и преувеличенный, во все же, думаешь, не вполнѣ безосновательный взглядъ, по которому Леонтьевъ чрезъ идеи свои оказалъ вліянію на извѣстный поворотъ русской политики, начиная съ 81 года. В. В. Розановъ спрашивалъ Леонтьева объ этомъ. Леонтьевъ отрицалъ свое вліяніе, вѣроятно, потому, что не видѣлъ полного соответствія въ дѣйствіяхъ государственныхъ людей своимъ теоріямъ и указаніямъ. „О моемъ вліяніи на реакціонныя реформы? отвѣчаетъ онъ В. В. Развѣ метеорологъ, вѣрою предсказывающій погоду, имѣеть на нее

1880 годъ — время въ известномъ смыслѣ государственной службы Леонтьева: онъ уѣхалъ въ Варшаву на должность ближайшаго помощника редактора „Варшавскаго Дневника“ — органа, правда, „мало известнаго“, но очень влиятельнаго на западнѣй окраинѣ.

самъ вліяніе? Если врачъ самъ болѣнаго не лѣчить и на консилиумѣ не приглашается, но знаетъ, какъ идетъ болѣзнь, и понимаетъ *заранѣ*, что нужно дѣлать, то когда случится, что и другіе врачи попадутъ на тѣ же лѣкарства и едѣлаютъ пользу,—развѣ этотъ посторонній врачъ можетъ сказать про себя, что имѣлъ „вліяніе“? Конечно, нѣтъ. Онъ можетъ считать себя очень дальновиднымъ, пророкомъ, геніемъ даже; но никакъ не *вліятельными* лицою. Въ государствахъ, еще не обреченныхъ на скорую гибель, государственные люди, вовсе даже и не геніальные, доходятъ до *нужного* однимъ эмпирическимъ тактомъ, какъ доходили бель правильныхъ теорій старые врачи. Лезинфекціей занимались не безъ успѣха и прежде открытия микробовъ, бацилль и т. п. Я увѣренъ, что ни Государь, ни покойный Дм. Авдр. Толстой, ни даже Ив. Давыд. Деляновъ ни разу не говорили себѣ: „на основѣнїи закона триединаго процесса развитія и изъ страха предсмертнаго смыщенія этого видѣть сознательно боялись, то, хлопоча усердно и основательно о православіи для рѣсторъ и латышей (это *нужное единство*), не вводили бы французскихъ судовъ на русскомъ языке въ Остзейскомъ краѣ (это вредное *однообразіе*, смыщеніе), а если какой-нибудь графъ, баронъ, бургомистръ, предводитель немецкаго дворянства, или шаэтъ оказалъ бы сопротивленіе православію на ихъ туземнаго языка (вопросъ нашъ: ву, а если на русскомъ языке!..), то ссылали бы его въ Сибирь, или хоть въ Вятку безъ окличностей. Поймите, прошу васъ, разницу: русское царство, населенное православными *иѣзуками*, православными *польками*, православными *татарами* и даже отчасти православными *евреями*, при численночѣ преобладаніи православныхъ *русскихъ*, и русское царство, состоящее, сверхъ коренныхъ *русскихъ*, изъ множества обрусьныхъ протестантовъ, обрусьныхъ католиковъ, обрусьныхъ татаръ и евреевъ. Первое—созиданіе, второе—разрушение.

Філософъ-соціологъ сдѣлался политикомъ дня и тѣмъ самимъ получитъ возможность примѣнять свою теорію къ текущимъ явленіямъ жизни.

Объ этой эпохѣ въ жизни Леонтьева писали много: своимъ статьями „Варшавскаго Дневника“ онъ, собственно говоря, и извѣстенъ нашему обществу. Прочно установившаяся кличка „мракобѣсь“ дана Леонтьеву за нихъ.

Это изабавляетъ насъ отъ необходимости говорить много объ этой порѣ въ жизни Леонтьева, — тѣмъ болѣе, что насъ интересуютъ не столько его реакціонные рецепты, сколько своей словесной, такъ сказать, стороны, обычные для всѣхъ временъ, сколько его душа — въ ея коренныхъ неревизианіяхъ.

Государственная дѣятельность Каткова была для Леонтьева идеаломъ: какъ извѣстно, онъ предлагалъ еще при жизни воздвигнуть ему въ Москвѣ, на Страстномъ, „мѣдиную храму“. То, что Катковъ дѣлалъ безсознательно, то Леонтьевъ въ своемъ мѣстѣ хотѣлъ дѣлать вполнѣ сознавая даекія цѣли. „Я, признаюсь, лячно Каткова очень не любилъ, пишетъ Леонтьевъ о Фуделю. Но онъ былъ истинно-великий человѣкъ. Катковъ, видимо, не очень-то вѣрилъ, подобно славянофиламъ, въ хорошія качества русскаго народа (и быть правъ! Какая польза въ пріятномъ самообманѣ на поприщѣ политическомъ?!). Катковъ вѣрилъ въ силу и бу-

ше. А этой простой и ужасной вещи до сихъ поръ яено никто не понимаетъ... Миѣ же, наконецъ, **надоѣло** быть гласомъ воціюЩаго въ пустынѣ! И если Россія осуждена, послѣ короткой и **мабой** реакціи, вернуться на путь саморазрушенія, что „сотовортъ“ одинъ и одинокій пророкъ? Лучше *о своей душѣ* побольше думать, что я съ помощью Бога и старца и стараюсь дѣлать... *Моя душа безъ менѧ въ адъ попадетъ, а Россія, какъ обходилась безъ моего вліянія до сихъ поръ, такъ и впредь обойдется*“ (драм. напр.: вотъ онъ—„трансцендентный эгоизмъ-то!“) („Изъ дерев.“ V, стр. 173—174).

дущность государства русского и для укрепления не слишкомъ разбиралъ средства (страхъ—такъ страхъ; насилие—такъ насилие; цензура—такъ цензура; висѣлица—такъ висѣлица и т. д.). Катковъ былъ похожъ на военно-начальника знающаго *удобопревратную* натуру человѣка; начальникъ этотъ, въ виду наступающаго непріятеля, не находить возможнымъ „убѣждать“ высокими рѣчами заробѣвшихъ и будущихъ солдатъ: *некогда!* Онъ разбиваетъ самъ нулей голову одному, бьетъ кулакомъ по лицу другого, ругаетъ третьяго, ласково ободряетъ оставшыхъ и кратко взываетъ къ ихъ патріотизму. И. С. Аксаковъ *во время пожара* читаетъ благородную лекцію о будущей пользѣ взаимного страхованія любви. Богъ стъ нимъ въ такую минуту. Я люблю полицеймейстера, который въ такую минуту и меня самого сѣздишъ по затылку, чтобы я не стоять сложа руки. Катковъ въ тяжелые дни своеволія и разстройства накидывалъ на „низшихъ“ (то есть, на обреченныхъ самимъ Богомъ повиновенію): Аксаковъ либерально и некстати великолѣдно корилъ всегда „высшихъ“ Катковъ не щадиль ни студентовъ, ни народъ, ни земство, ни общество, и предпочиталъ (*основательно*) официальную „казенпую“ Россію, *основательно*, ибо даже и вѣра православная не только прішла къ намъ *по указу* Владимира, но и вѣѣлась въ насъ благодаря тому, что народъ „загнали“ въ Днѣпръ¹⁾.

Леонтьевъ могъ бы и не ссылаться на Каткова, какъ на образецъ для себя: его личные религіозно-философскіе взгляды неизбѣжно приводили его на дѣлѣ къ самому крайнему реaccionерству, что онъ самъ иставилъ себѣ въ слугу. Вѣдь не нужно особаго труда, чтобы продлить линію философіи Ницше до того предѣла, на которомъ онъ явится „мракобѣсомъ.“ И когда мы слышимъ Леонтьева, до уто-

¹⁾ „Кульг...“, стр. 266; 265—266.

мительности часто повторяющаго слова: „безъ насилия нельзѧ. Насиліе не только побѣждаетъ, оно и убѣждаетъ многихъ, когда за нимъ, за этимъ насилиемъ есть идея“¹⁾), „Государство обязано всегда быть грознымъ, иногда жестокимъ и безжалостнымъ, потому что общество всегда и вездѣ слишкомъ подвижно, бѣдно мыслю и слишкомъ страстно...“²⁾), „Ничѣмъ и никогда людей удовлетворить нельзѧ безъ принужденія и безъ разнородныхъ формъ и пріемовъ насилия надъ ихъ волей, умомъ, страстями...“³⁾ и т. д.—то чего-либо неожиданного они намъ не говорятъ.

Леонтьевъ какъ будто провидѣлъ обвиненіе его въ „хищности“⁴⁾). И не смущался этимъ: „одинъ французскій зоологъ говоритъ, что хищныя животныя умѣютъ сильнѣе любить, чѣмъ травоядныя, которыя вообще грубы“ — отвѣчаетъ онъ на подобнаго рода обвиненія⁵⁾.

Въ разсматриваемый нами періодъ жизни Леонтьева,—періодъ яснаго и опредѣленнаго формулированія новой обрѣтенной имъ правды, онъ самъ является учителемъ жизни—догматикомъ-проповѣдникомъ. Психология проповѣдника—непоколебимая увѣренность въ правотѣ своихъ взглядовъ, — непоколебимая, по крайней мѣрѣ, для взора учениковъ. Такимъ мы и видѣли до сихъ поръ предъ собою Леонтьева—творца гипотезы „трiedinаго процесса развитія“, обличителя эгалитарнаго прогресса, защитника самобытной, если не этнографически, то по наслѣдію отъ грековъ (византизмъ) культуры русскаго народа, проповѣдника „простого, какъ онъ любить особенно подчеркивать, „стараго аеонскаго православія“. За напряженной литературной дѣя-

¹⁾ „В. Р. и Сл.“, т. II, стр. 80.

²⁾ Тамъ же, стр. 43.

³⁾ Тамъ же, стр. 95.

⁴⁾ Таково обвиненіе „Вѣстника Европы“.

⁵⁾ В. Р. и Сл.“, т. II, стр. 372.

тельностью, обильными письменными сношениями, особенно съ молодежью, по отношению къ которой онъ видѣлъ свой долгъ миссіи, Леонтьеву, повидимому, не оставалось времени „уйти въ себя...“

Но трагизмъ Леонтьевской натуры долженъ быть сказать и сказался въ послѣдніе годы его жизни—разумѣемъ время его пребыванія, послѣ кратковременного цензорства, въ Оптиної пустыни.

Крикливымъ догматизмомъ своихъ статей Леонтьевъ не могъ заглушить подлинного глубокаго пессимизма своей души и въ болѣе ранній периодъ—годы „Византизма и Славянства“. „Кажется, что для меня все живое кончено... Все вокругъ меня *таетъ*—пишетъ онъ въ письмѣ своему другу въ 1876 году. Впрочемъ, не думайте, что я тоскую или рвусь; я какъ-то тихо и благодушно скучаю — больше ничего. *Ждать* больше нечего; *оплакивать* нечего, ибо все уже *оплакано давно*; восхищаться нечѣмъ, а терять? что???"¹⁾). Въ годы же передъ смертью — за 3—5 — ему пришлось усомниться во многомъ и большие всего въ главнейшемъ догматѣ своей политico-социальной вѣры — въ возможности какой-либо русской самобытной культуры, и пришлось усомниться подъ вліяніемъ... В. С. Соловьева.

Мы имѣемъ драгоценный для определенія всего душевнаго настроенія Леонтьева документъ — письма Леонтьева о вліяніи на него Соловьева. Соловьевъ для Леонтьева былъ чародѣй, по отношеніи къ которому онъ молился: „Боже! прости и охлади во мнѣ мое пристрастіе!“ Леонтьевъ сопоставляетъ въ письмѣ къ Розанову свое отношеніе къ Соловьеву съ своимъ отношеніемъ къ Страхову, т. е. отношеніе къ противнику съ отно-

¹⁾ „Рус. Обозр.“ 94, XI, стр. 390.

шениемъ къ единомышленнику. „У Соловьева мнѣ и слабости и пороки нравятся, а у Страхова и самое хорошее — признаю .. конечно признаю, но — прости мнѣ Господи! — скрѣпя сердце. Когда дѣло идетъ о Соловьевѣ мнѣ нужно молиться: „Боже! Прости и охлади во мнѣ мое пристрастіе“. А когда о Страховѣ, то иначе: „Боже! Прости и уменьши мое отвращеніе“.

„И то, и другое—вдругъ вздыхаетъ оптинскій монахъ—*и рѣхъ: христіанство—царскій путь, средній!*“ (кн. V, стр. 164).

Письма о Соловьевѣ, столь значительныя для уясненія личности Леонтьева, мало кому известны даже и изъ тѣхъ, кому память Леонтьева дорога. Помѣщены они въ статьѣ г. А. Александрова „Памяти Владимира Сергеевича Соловьева“ на страницахъ издания, существующаго на день, да и то литературными фельетонами („Новое Время“, 1900 г. 7 авг.), а потому мы и позволяемъ себѣ привести ихъ здѣсь въ обширныхъ выдержкахъ, сдѣланныхъ, конечно, примѣнительно къ главной цѣли нашей работы. Письма писаны къ К. А. Губастову въ 1888 году.

„Соловьевъ—единственный изъ нашихъ писателей, который подчиняетъ до известной степени мой умъ. Ни старые славянофилы (Кирѣевскій, Хомяковъ, Аксаковъ), ни самъ Данилевскій, ни Катковъ не могли меня умственно подчинить. Мнѣ все казалось и кажется, что я многое вѣрнѣе, яснѣе, нагляднѣе ихъ понимаю... Но Вл. Соловьевъ, сознаюсь съ охотой, на меня 50-лѣтняго имѣль и имѣть огромное влияніе. Это настоящій гений и гений съ какою-то таинственную высшую печатью на челе. Мнѣ очень трудно устоять противу его «обаянія»... Возражая ему, я всетаки почти благоговѣю. Жаль, что вы не потрудились, повидимому, прочесть цѣлыхъ 10—11 моихъ фельетоновъ въ «Гражданинѣ» («Вл. Соловьевъ противъ Данилевскаго»). Возраженія мои ему основаны на двухъ разнаго порялка идеяхъ: во-первыхъ, на идеѣ (и даже на чувствѣ) пра-

вославной богообязненности (то есть, не погрѣшить бы нечаянно противу нашего доктрина). Епископы наши больше молчатъ и прячутся за цензуру). Съ этой стороны я не смѣю увлечься свободно его римскими симпатіями... Другая идея: по разумѣнію, я понимаю, что соединеніе церквей, весьма важное для борьбы противу грядущаго антихриста и т. п., если и состоится по волѣ Божией, въ какой бы ни было формѣ, то до этого далеко, и такъ какъ никакой Восточный соборъ еще не объявилъ, что всякий вѣрующій православный обязанъ отныне этимъ дѣломъ заниматься, то я нахожу, что пока и заботами славянофильского (т. е. культурного) обособленія отъ Европы не религіозной, не католической — мы имѣемъ и право и долгъ цѣлый хоть вѣкъ заняться, и что этого дѣла хватитъ еще на 4—5 поколѣній, а наше дѣло теперь толкать къ этому Россію. Вотъ мое отношеніе къ Соловьеву, къ человѣку живому, умственному, страстному, гениальному и указывающему ясный и твердый путь (хотя бы и ошибочный, быть можетъ)».

Въ другомъ письмѣ тому же Губастову (отъ 5 июня) Леонтьевъ писалъ: „Если можете, выпустите мнѣ запрещенное у насъ сочиненіе Вл. Соловьева „La Russie et l'Eglise Universelle“ Въ достоинствахъ этой книги, какъ бы она ни противорѣчила съ извѣстной сторонѣ моимъ убѣжденіямъ, — конечно, ужъ не ошибешься. Можно не раздѣлять мнѣнія автора, что центръ Вселенской церкви долженъ быть непремѣнно въ римскомъ папствѣ, но надо сознаться, что онъ самый выдающійся изъ современныхъ мыслителей. Эд. Ф. Гартманъ — далеко до него. Во-первыхъ, потому, что діалектика Соловьева гораздо увлекательнѣе и яснѣе, чѣмъ у него (его исторія „Теократіи Библейской“ верхъ блеска и ума!); а во-вторыхъ, практическій выходъ въ жизнь у нихъ оболихъ, какъ небо отъ земли. У Гартмана — буржуазный мелкій стоицизмъ, весьма и безъ того распространенный на трудо-

номъ Западѣ, и въ будущемъ все большее и большее уравненіе, однообразная и безвыходная зависимость лицъ отъ общества, старческое торжество печального сознанія надъ бессознательнымъ, т. е. надъ всѣми чувствами и страстями (хорошими и порочными—все равно) и, наконецъ, по достиженію доступного на землѣ совершенства въ этомъ сознаніи и познаніи и себя, и міра—тоска, безцѣпность и всеобщая жажда смерти отъ скуки (примѣчаніе Леонтьева: „это вѣдь не мои предсказанія, а самого Гартмана“). Вѣдь иногда и теперь нѣчто подобное проглядываетъ, когда есть и неравенство, и война, и азіатскіе „варвары“ и многое еще простыхъ и дикихъ людей...

Вообразите себѣ человѣка живого, молодого еще и полаго силы, какіе еще есть теперь, слава Богу, вообразите, что онъ сталъ твердо и искренно на точку зрѣнія Гартмана... Онъ только что вступаетъ въ жизнь и хочетъ дѣйствовать—что же ему дѣлать? Что? Когда Гартманъ не даетъ ему даже того утѣшенія, которое доставляютъ своимъ послѣдователямъ вожди и учителя соціальной революціи; эти послѣдніе говорятъ: „жертвуй собою, иди на смерть, ты служишь постепенному возвращенію полнаго равенства и рая на землѣ“. Ученикъ Гартмана (понявшій хорошо сущность его ученія) долженъ сказать себѣ: не все ли равно? Стоить ли чѣмъ нибудь жертвовать для будущаго человѣчества, когда самъ Гартманъ очень ясно доказываетъ, что оно (человѣчество) только пойметъ весь безъисходный ужасъ своего положенія, когда прогрессъ принесетъ уже всѣ доступные ему плоды; ибо прогрессъ ведеть къ тому, чтобы каждый человѣкъ наименѣе зависѣть отъ природы (отъ сильнаго физического труда, отъ болѣзней, отъ голодовъ, отъ непогоды и урожаевъ) и какъ можно больше отъ общества (отъ эгалитарнаго деспотизма всѣхъ надъ каждымъ). И тогда станетъ яснымъ, что корень страданія не во внѣ, а въ

насть самихъ. Люди обезпеченные и не обуреваемые при этомъ страстями нестерпимо скучаютъ. Значитъ, на практикѣ жизни человѣку, послѣдовательно исходящему изъ Гартмана, остается жить безъ идеи, а только по личнымъ наклонностямъ, вкусамъ и выгодамъ. Можно и ѣтакъ. Ибо—религія съ ихъ загробной жизнью—дѣтство и вздоръ. Благоденствія земного никогда не будетъ; а разнообразнаго и пышнаго развитія—тоже теперь ожидать уже трудно,—все идетъ къ одному знаменателю!

Вотъ правильный выходъ изъ ученія Гартмана. Что касается Соловьева, то онъ при всемъ своемъ высокомъ метафизическомъ полетѣ, даетъ мистицизмомъ своимъ практическую возможность выяснить путь жизни и для своей души и для національного призванія. Примиреніе церквей, подчиненіе папѣ, ограниченная только церковью власть Русскаго царя, пекущагося о наиболѣшемъ материальномъ устройствѣ жизни (охранительный соціализмъ). Такимъ былъ его идеалъ года 2—3 назадъ. Не знаю—что въ этой послѣдней его книгѣ. Оригинальную славянскую культуру онъ считаетъ и невозможна и даже вредна, какъ помѣху соединенію церквей. Сочувствовать, вы понимаете, я этому не могу, но сознаюсь самъ, что Соловьевъ—единственный и первый человѣкъ (или писатель что ли), который съ тѣхъ поръ, какъ я созрѣлъ, поколебалъ меня и заставилъ насильно думать въ новомъ направлѣніи. Вы то лучше другихъ знаете, что ни Аксаковъ, ни Хомяковъ, тѣмъ болѣе ни Катковъ, ни даже Данилевскій вполнѣ не удовлетворяли меня. Я чувствовалъ, что я переросъ ихъ мою мыслью; и если я не съумѣлъ выразить ее, эту мою мысль, въ моихъ сочиненіяхъ ни достаточно популярно, ни достаточно научно, ни достаточно завлекательно, ни достаточно убѣдительно, то этотъ сравнительный неуспѣхъ ни разу не поколебалъ во мнѣ внутренней вѣры моей въ особое культурное при-

званіє Россії. Въ первый разъ Соловьевъ заставилъ меня задуматься и поколебалъ меня. Поколебалъ не личную сердечную вѣру мою въ духовную истину Восточной церкви, необходимую для спасенія души моей за гробомъ. Онъ этого и не ищетъ; онъ также вѣрить, что въ Православіи можно спастись точно такъ же, какъ и въ католичествѣ: „объ враждующія сестры—церкви соединены, по его мнѣнію, внутреннимъ единствомъ благодати“.

Онъ поколебалъ, признаюсь, въ самые послѣдніе 2—3 года мою культурную вѣру въ Россію, и я сталъ за нимъ съ досадою, но невольно думать, что, пожалуй, призваніе Россіи чисто—религіозное... и только! Ибо если даже и допустить, хотя бы и съ реалистической точки зрења, что передъ копцомъ свѣта (земли и человѣчества), всячески рано или поздно неизбѣжномъ, воцарится на время то высшее материальное благодеянье съ нестерпимою душевной скучой, о которой пророчитъ Гартманъ (весьма правдоподобно), то вѣдь все таки предварительной-то борьбы, работы, побѣдъ, пораженій и раздѣленій, предстоитъ еще столько (особенно, если вспомнить, какіе есть еще миллионы не-христіанъ на землѣ), что будетъ время и для Россіи исполнить какое то (теперь еще не ясное и спорное) но во всякому случаѣ великое назначеніе.

Будетъ ли это та новая, пестрая, своеобразная культура, о которой мы съ Данилевскимъ мечтали (увы! едвали!), или исключительно Соловьевское религіозное призваніе, послѣднее возрожденіе вселенского христіанства для послѣдней отчаянной борьбы съ безвѣремъ (или анти-христіанствомъ), или, наконецъ, то разрушительно-соціалистическое назначеніе, возможности котораго на Западѣ съ нашей стороны (не безъ основанія также) многіе опасались и опасаются. Все равно, въ исполненіи какомъ-то назначеніи нашемъ уже и сомнѣваться нельзя...

Итакъ, Вл. Соловьевъ уже тѣмъ хороши, или (если хотите) тѣмъ опасенъ, что при всей воздушной высотѣ своей мистики и метафизики, онъ даетъ уму осязательную, видимую цѣль: подчиненіе царству—разъ, сохраненіе самодержавія—два, идеалъ приблизительного хозяйственнаго улучшения—три (соціализмъ консервативный). Я, оставаясь самъ лично для себя на незначительный остатокъ земныхъ дней моихъ неуклонно на почвѣ простого и старого афонскаго и оптинскаго православія,—какъ мыслящій человѣкъ, все болѣе и болѣе начинаю думать, что ученіе его имѣеть будущность для Россіи. Не добрались, не додумались еще до него наши молодые люди”...

„Я согласенъ съ вами, пишетъ Л. по прочтениіи присланной ему книги, что книга С. „La“... слабѣе другихъ его трудовъ, но все таки въ ней, особенно для религіознаго читателя, есть прекрасныя и потрясающія страницы... Его критика нашихъ.. порядковъ къ несчастію очень похожа на истину. Религія православная въ Россіи держится только нашими искренними личными чувствами, а церковное устройство вовсе не таково, чтобы могло усиливать и утверждать эти личные чувства”.

Изъ приведенныхъ выдержекъ яствуетъ, что въ глубинѣ своей души Леонтьевъ въ пору своего учительства не былъ такъ твердъ въ своихъ взглядахъ и такъ ясенъ въ своемъ настроеніи, какъ это могло казаться—и не безъ основанія—его ученикамъ: кризисъ, оказывается, не разрѣшился полною ясностью душевнаго настроенія. Для изучившаго душу Леонтьева послѣднее обстоятельство не представляется неожиданнымъ.

Гипотеза „трїединаго процеса розвитія“, въ которой—не разъ мы говорили—Леонтьевъ видѣлъ свою главную заслугу, какъ констатированіе закона міровой жизни, въ иѣдрахъ самой своей природы заключала фатализмъ въ направлениі пессимистическомъ: Гартманъ для Леонтьева, по спе-

цально посвященнымъ ему статьямъ,—„самый глубокий умъ новаго времени“. Объективный пессимизмъ другою стороною дѣлается субъективнымъ и требуетъ или признанія единственного исхода смерти или какихъ-либо другихъ выходовъ. Какъ живая личность, Леонтьевъ хотѣлъ успокоить себя вѣрою въ самобытную культуру русскаго народа и въ этомъ видѣлъ его призваніе. Слабое успокоеніе и ненадежный для него выходъ! Мы видѣли, какъ предъ его скептическимъ анализомъ падали одинъ за другимъ славянофильскіе кумиры... Непривычно, даже дико для обычнаго представлениія, но это такъ: остался «единственно привлекательнымъ для него турецкій бытъ: къ этому именно времени относятся его лучшія повѣсти изъ турецкой жизни, и онъ, едва ли не единственный въ міровой литературѣ¹⁾), открылъ паюсь тураччины, ея воинственности и женолюбія, религіозной наивности и фанатизма, преданности Богу и своеобразнагоуваженія къ человѣку... Но и это „варварство“—видѣлъ Леонтьевъ—таеть у себя на мѣстѣ. А помимо того—не пересаждать же его на русскую почву?!. При такомъ отношеніи Леонтьева къ своему народу нужно было ожидать пересмотра гипотезы въ ея конкретныхъ приложеніяхъ и въ результатѣ его—или окончательного суда надъ родиной или указанія ея назначенія въ другомъ...

Своеобразнымъ выходомъ изъ пессимизма является религія Леонтьева. Ея положеніе въ общей сложности душевныхъ переживаній его и въ моментъ перелома, о чёмъ говорили мы въ своемъ мѣстѣ, было совершенно одинокимъ, и во все послѣдующее время Леонтьевъ никогда не пытался органически связать ее съ основнымъ направленіемъ своей души. Леонтьевъ нерѣдко видѣлъ ея отчужденность и—болѣе того—несоединимость съ его идеалами въ области ис-

¹⁾ Говоримъ такъ, опираясь на авторитетъ знатоковъ дѣла,—„Изъ переписки“..., кн. IV, стр. 639.

торії и соціології, по счіталъ это нормальнымъ: онъ принуждалъ себе въртъ—повторимъ и здѣсь наше выраженіе. „Что жъ тутъ оригинального, пишетъ онъ въ своихъ „Тетрадяхъ“ по поводу опредѣленія его религії Гіліяровымъ¹⁾, не понимаю! Политико соціальныя и художеств.—критич. мои взгляды могутъ имѣть свою оригинальность; но взгляды на христіанство—просто церковныя, общія и я не дерзну ни за что отклониться отъ нихъ, ибо—считаю болѣе грѣхомъ, чѣмъ многое другое”.

Релігія Леонтьєва до конца дней пребывала въ отдельномъ углѣ его души, и онъ всячески оберегалъ ее отъ доступа какихъ бы то ни было, хотя бы самыхъ малѣющихъ, сомнѣній и даже размышленій: здѣсь мѣсто одной только слѣпой вѣры. „Я, оставаясь самъ лично для себя на незначительный остатокъ земныхъ дней моихъ неуклонно на почвѣ простого и старого афонскаго и оптинскаго православія, какъ мыслящий человѣкъ все болѣе и болѣе начинаю думать, что учение Соловьевъ имѣетъ будущность для Россіи. Не добрались, не додумались еще до него наши молодые люди“. Мы подчеркнули это необыкновенно характерное противопоставленіе: „самъ лично для себя“... чит.: по вѣрѣ простой я оптинский монахъ, но „какъ мыслящий человѣкъ“... я чуть не послѣдователь Соловьевъ...

Своеобразная релігіозная психологія Леонтьева, страхомъ рожденная, страхомъ воспитанная, подъ конецъ жизни еще болѣе окрѣпла въ означенномъ направлениі подъ вліяніемъ ожиданія скорой кончины міра и пришествія Антихриста и еще болѣе напряженного, до болѣзненности, ожиданія своей смерти. „Впрочемъ (это между нами, прошу васъ), пишетъ Леонтьевъ Н. А. Г. еще за долго до письма о Соловьевѣ, послѣ словъ о взятія нами Плевны и не-

¹⁾ „Тетрадь“ I. № 21. „Статьи свои о Дост. и Толстомъ добавляетъ Л., я носилъ на приватную цензуру ученому москов. протоіерею от. Іо. Виноградову“.

отложномъ вступлениі въ Царыградъ, мнѣ кажется, что царство антихриста во всякомъ случаѣ близко, и въ духовномъ смыслѣ избранныхъ (то есть для себя лично вѣрующихъ „во единую, святую, соборную, апостольскую Церковь“), все будетъ меньше и меньше. Но эти немногіе правы¹⁾). 77-й годъ, и я все готовлюсь умереть; впрочемъ безъ прежняго отчаянія и ужаса²⁾—пишеть онъ тому же лицу²⁾.—Не желаю, но и не чувствую особаго страха, а все надѣюсь на милосердіе Божіе, что Онъ въ неизмѣримой милости Своей не попустить умереть мнѣ непривыченными и предстать безъ покаянія предъ страшное судилище Христово, предъ которое, это будьте покойны, придется предстать всѣмъ намъ!“

Христіанскій Богъ для Леонтьева—и этимъ опредѣляется основной тонъ его религіознаго настроенія—Богъ суда и наказанія, Который требуетъ „во славу Свою“ „жестокаго“ истязанія плоти. И при мысли о Немъ вся душа его сжималась страхомъ: желаніе избѣжать ада („трансценд. эгоизмъ“) прочно отгоняло отъ его души малѣйшія сомнѣнія въ правотѣ православія, какъ самая реальная навожденія злого духа³⁾. „Бѣдный М-г Загуляевъ, пишеть онъ въ тетради, по поводу оцѣнки имъ православія Л., не знаетъ вѣрою, что значить „Бога бояться“... Но, увы, и эта твердая душа Леонтьева поколебалаась. И не въ томъ дѣло, что православіе—„матеріалистический спиритуализмъ съ метафизической стороны, трансцендентный эгоизмъ съ лично-психологической“—не совсѣмъ мирилось съ другими его мыслями, но „критика (Соловьевымъ) нашихъ церковныхъ порядковъ, къ несчастію, очень положа на истину“—(кур. нашъ) эти строки въ приводимомъ подъ строкою письмѣ едва ли не

¹⁾ Изъ цит. письма къ В. В. Р. обѣ отношения религіи и науки.

²⁾ „Письма“, 94, XI, стр. 392—393,

³⁾ Тамъ же, стр. 388.

⁴⁾ Тетрадь 2, № 6.

въ первый и единственный разъ вырвались у Леонтьева. А мы знаемъ, что значать они для Леонтьева, боготворившаго, употребляемъ слово безъ уменьшения его прямого значенія, *форму* религіозной жизни!..

Соловьевъ оставилъ, все же, нетронутой область личной вѣры: „онъ къ этому и не стремится“... Мало того: онъ указалъ Леонтьеву иной путь для примѣненія его любви къ русскому народу. „Русскій народъ имѣеть исключительное соловьевское религіозное призваніе, послѣднее возрожденіе вселенского христіанства (уже не „православія“, замѣтимъ отъ себя) до послѣдней отчаянной борьбы съ безвѣріемъ (или анти-христіанствомъ, анти—Христомъ)“ (изъ писемъ о С—ѣ).

И этотъ уклонъ въ религіозно соціальныхъ переживанияхъ Леонтьева—не мимолетное „навожденіе“ „орла умомъ и талантомъ“¹⁾:

Леонтьевъ послѣдніе годы посвящаетъ свою литературную дѣятельность опять чуть не исключительно религіознымъ вопросамъ, но съ ней мы познакомимся при систематическомъ изложеніи его религіозного міровоззрѣння.

¹⁾ „Мало ли что Соловьевъ „орелъ“ умомъ и талантомъ. А все его противники едва-едва въ ястреба годятся! пишетъ въ тѣхъ же письмахъ Леонтьевъ. И Наполеонъ I былъ неизмѣримо выше Кутузова и Блюхера и Шварценберга и Велингтона; однако исторія была за нихъ, а не за него, и они соединенными силами низложили его... Нѣ мы, его слабые противники, побѣдимъ его,—его побѣдять факты самой жизни Православнаго Востока... И отъ ученія его останется только то, что въ немъ было дѣйственно важнаго (въ особенности, я думаю, теорія развитія Церкви, ясная какъ дважды два четырѣ, ну и вообще тотъ глубокій богословскій духъ, который онъ первый у насъ гнесъ въ философію).“ Леонтьевъ, какъ видно, стремился все-таки считать себя противникомъ Соловьева... Вотъ ужъ подлинно навожденіе! По словамъ самого Леонтьева (въ письмахъ къ Розанову), онъ то же самое писалъ и самому Соловьеву (кн. V, стр. 161).

Для характеристики Леонтьева, какъ религіозной личности, достаточно—думаемъ—и сказанаго.

„Постарайтесь пріѣхать...

Умру—тогда скажете: «Ахъ! зачѣмъ я его не послушалъ и къ нему не съѣздилъ!»

Смотрите!.. Есть вещи, которыя я только вамъ могу передать”—такъ писалъ Константина Николаевича Леонтьевъ, въ тайныхъ инокахъ „брать Константинъ“, В. В. Розанову 18 октября 1891 года изъ Сергієва Посада, куда онъ, по благословенію отца Амвросія, перѣѣхалъ для совершенія трудной и опасной операциі (отъ бол. Ischuria). Письмо это было послѣднимъ: онъ умеръ 12 ноября того же года,—умеръ не отъ операціи, а отъ той самой раки, кото-рая такъ ясно описана имъ, какъ точка отправленія для построенія теоріи „тріединаго процесса“.

Священикъ К. Аггеевъ.