

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

ЧААДАЕВ

ЗА 90 МИНУТ

ВСЯ МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ЗА 90 МИНУТ!

УДК1(47)(092)
ББК 87.3(2)-8
ПЗО

Подписано в печать 20.02.06. Формат 84x108/32
Усл. печ. л. 5,04. Тираж 5 000 экз. Заказ № 6336

Петр Чаадаев за 90 минут / сост. В. Спирин. — М.: АСТ;
ПЗО СПб.: Сова, 2006. — 88, [8] с.

ISBN 5-17-035834-2

В книге «Чаадаев за 90 минут» рассказывается о жизни и творчестве замечательного русского философа Петра Яковлевича Чаадаева. Книга также содержит выдержки из работ мыслителя и важнейшие даты, помогающие понять место Чаадаева в его эпохе и в философской традиции.

УДК 1(47)(092)
ББК 87.3(2)-8

© В. Спирин, составление, 2006
© 000 «Издательство «Сова», 2006

П. Я. ЧААДАЕВ: БИОГРАФИЯ

Петр Яковлевич Чаадаев — русский философ и общественный деятель. Родился 7 июня 1794 года в Москве в семье отставного полковника Якова Петровича Чаадаева. Его отец умер вскоре после рождения сына, а мать, Наталья Михайловна, — три года спустя. С 1797 года Петр и его старший брат Михаил воспитывались у своей тетки, княгини А. М. Щербатовой. В 1809—1811 гг. учился в Московском университете на факультете словесности. В 1812 году поступил на военную службу и был участником Отечественной войны и заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. В 1816 году Чаадаев, бывший в тот период корнетом лейб-гвардии Гусарского полка, расквартированного в Царском Селе, на обеде у Карамзиных познакомился с А. С. Пушкиным; их тесная дружба продолжалась до гибели поэта. Пушкин посвятил Чаадаеву четыре стихотворения, в том числе знаменитое «К Чаадаеву» («Любви, надежды тихой славы...»). В октябре 1820 года, в связи с волнениями в Семеновском полку, Чаадаев выезжает в г. Троппау (Германия) с докладом для императора Александра I. В январе 1821 года по невыясненным причинам он бросает военную службу и выходит в отставку в чине ротмистра.

В это время Россия жила ожиданием реформ. Победа русской армии над Наполеоном подарила просвещенной части общества, которая питалась в то время идеями французского Просвещения и немецкой идеалистической философии, надежду на скорые перемены во внутренней политике. А. С. Пушкин отмечал и в Чаадаеве задатки, которые в иных условиях могли бы сделать его политическим деятелем либерального толка: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес».

Представление о Чаадаеве как о «великом муже» сложилось еще в студенческие годы. Его товарищам по Московскому университету были известны послание Пушкина «К Чаадаеву» и пушкинское сравнение Чаадаева с Брутом и Периклом. И в кругу друзей Чаадаев всегда занимал положение учителя и мудреца.

После 1820 года намечается перелом в общественной жизни, связанный с обращением императора Александра I к мистическим религиозным доктринам и с повсеместным распространением идеи так называемого Священного союза — религиозно-монархического объединения европейских государств (при ведущей роли России).

Увлечение мистицизмом затронуло и Чаадаева, который в 1820 году вступил в масонскую ложу, что в итоге привело его к духовному кризису и спровоцировало серьезные проблемы со здоровьем. 6 июля 1823 года Чаадаев покидает Россию с намерением больше никогда не возвращаться обратно. В течение трех лет он путешествует по Европе. Во время этого путешествия он познакомился с выдающимся немецким философом Ф.-В.-Й. Шеллингом. Философ, находившийся тогда на пике своей славы, назвал Чаадаева «самым умным из известных ему людей». Впоследствии русский дипломат И. С. Гагарин, бывший близким приятелем Чаадаева, писал о реакции Шеллинга на это знакомство: «Великий немец Вами бредит, ловит везде русских и расспрашивает о Вас».

Благодаря своему отсутствию в России в 1825 году Чаадаев оказался в стороне от восстания декабристов, со многими из которых он был хорошо знаком. Вернувшись в Россию, Чаадаев был арестован, но вскоре освобожден и отправлен в Москву, где поселился на Петровке, а затем во флигеле дома Левашевых на Новой Басманной улице. Затворническая жизнь Чаадаева, его занятия философией и историей, глубокая оригинальность суждений снискали ему уважение современников: у «басманного философа» постоянно

бывали деятели науки (в том числе медики М. Я. Мудров и И. Е. Дядьковский), писатели, поэты, историки, публицисты (Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, М. П. Погодин, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен и др.). Чаадаев посещал салоны З. А. Волконской и А. П. Елагиной; а в 1826 году на квартире С. А. Соболевского присутствовал при чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

В 1828—1831 гг. философ создал свой главный труд — трактат «*Философические письма*», написанный в форме посланий вымышленному адресату (на французском языке). Эта работа, в которой Россия противопоставлялась католическому Западу, долго существовала в рукописной версии, пока в 1836 году в журнале «Телескоп» Н. И. Надеждина не был опубликован русский перевод первого из «Писем». Однако карандашом цензора были вычеркнуты строки о печальном положении России и о действии сил, «которые приводят у нас в движение все, начиная с самых высот общества и кончая рабами, существующими лишь для утехи своего владыки».

Взгляды Чаадаева на рабство и крепостничество в России были известны и до публикации «Первого письма», написанного в 1828 году и распространявшегося в списках.

А. И. Герцен в «Былом и думах» писал о «Философическом письме» следующее: «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь: тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли то сигнал, вызов на помощь, весть об утрате или о том, что его не будет, — все равно надо было проснуться... Письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После „Горя от ума“ не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление».

Это «сильное впечатление», к примеру, вполне передаст письмо Софьи Николаевны Карамзиной, дочери знаменитого историка: «Я должна рассказать тебе о том, — пишет она брату Андрею, — что занимает все петербургское

общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами: это письмо, которое напечатал Чаадаев в „Телескопе“, „Преимущества католицизма перед греческим исповеданием“, источником, как он говорит, всяческого зла и варварства в России, стеною, воздвигнутой между Россией и цивилизацией... Он добавляет разные хорошенькие штучки о России, „стране несчастной, без прошлого, без настоящего и будущего“, стране, в которой нет ни одной мыслящей головы, стране без истории... Это письмо вызвало всеобщее удивление и негодование».

А вот как откликнулся на письмо ее брат Владимир Николаевич Карамзин: «Я был вне себя, читая пасквиль Чаадаева <...> Можно жалеть свою родину, но горе тому, кто презирает ее, потому что у него более нет родины, и это слово теряет для него всякий смысл».

«Пасквилем на русскую нацию» назвал *«Философическое письмо»* и Денис Давыдов в письме Пушкину от 23 ноября 1836 года.

Что касается реакции государственных чиновников, то их негодование перешло все границы. Вот фрагмент письма Николаю I от министра народного просвещения С. С. Уварова: «Статью эту считаю настоящим преступлением против религиозной, политической и нравственной чести». Уваров замечает, что в России «возмущение не может не стать всеобщим».

Реакционный дипломат Д. П. Татищев 26 октября 1836 года спешил донести С. С. Уварову: «Филиппика Чаадаева, которую я вам возвращаю, может возбудить только негодование и отвращение. Меня это возмущает! Под прикрытием проповеди в пользу папизма автор излил на свое собственное отечество такую ужасную ненависть, что она могла быть внушенной ему только адскими силами».

27 октября 1836 года митрополит Серафим обратился к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Суждения о России, помещенные в сей негодной статье, столько оскорби-

тельны для чувства, столько ложны, безрассудны и преступны сами по себе, что я не могу принудить себя даже к тому, чтобы хоть одно из них выписать здесь для примера...» И далее Серафим обвинял издателя «Телескопа» в том, что тот распространяет «между соотечественниками столь преступные хулы на отечество, веру и правительство <...> Все, что для нас, россиян, есть священного, поругано, уничтожено, оклеветано с невероятной дерзостью и с жестоким оскорблением».

В следственной комиссии по делу о чаадаевской публикации ее содержание представлялось несравненно менее важным, нежели «обнародование подобной статьи в то время, когда высшее правительство употребляет все старания к оживлению духа народного, к возвышению всего отечественного».

Друзья и близкие знакомые Чаадаева не сказали необходимых слов в его защиту. Например, П. А. Вяземский в письме А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 19 октября 1836 года истолковал «Письмо» как сатиру и заявил: «Нет ни одной решительной истины: грустно в том признаться... Все эти провозглашения истин непреложных — заблуждения молодости или счастливой суетливости». Чаадаев получил поддержку лишь в лице Пушкина. Поэт написал ему сочувственное письмо, но оно по неясным причинам осталось неотправленным (см. Приложение 2).

После выхода в свет журнала с «Философическим письмом» его редактор Надеждин писал В. Г. Белинскому: «Я нахожусь в большом страхе, „Письмо“ возбудило ужасный гвалт в Москве благодаря подлецам наблюдателям. Эти добрые люди с первого раза затрубили о нем как о неслыханном преступлении, и все гостиные им завторили». По словам А. И. Тургенева, «вся Москва от мала до велика, от глупца до умного <...> опрокинулась на Чаадаева».

Все это дает представление о той злобной реакции на «Письмо» Чаадаева в самых разных общественных кругах.

По распоряжению министра народного просвещения С. С. Уварова журнал «Телескоп» был закрыт, а его редактор Надеждин сослан в Усть-Сысольск. «Высочайшим повелением» (по личному приказу Николая II) Чаадаев был объявлен сумасшедшим и в течение полутора лет находился под медицинским и полицейским надзором: писатель имел право выходить на прогулку лишь раз в сутки, и каждый день к нему являлся доктор «для освидетельствования». Затем «арестантский режим» был отменен, но на том условии, чтобы Чаадаев «не смел ничего писать». Но Чаадаев писать не прекратил и сочинил другое свое знаменитое произведение, «Апологию сумасшедшего», которая стала своего рода ответом на травлю, вызванную публикацией «Философического письма». Чаадаев писал: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа <...> Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с закрытыми устами <...> Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется видеть все в розовом свете <...> и которым, к сожалению, страдают у нас многие дельные умы». В письме к Ю. Ф. Самарину от 15 ноября 1845 года, оценивая свою деятельность, Чаадаев говорит: «Я любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России мне тяжелее, нежели я могу выразить».

В 1840-х гг. вместе с Герценом и Грановским Чаадаев становится идеологом движения западников и участвует в общественных дискуссиях со славянофилами. Однако двадцать последних лет своей жизни Петр Чаадаев был лишен права печататься и все время находился под контролем полиции и врачей. За год до смерти Чаадаев раздобыл рецепт на мышьяк. После воцарения Александра II, когда в обществе опять появились надежды на скорые перемены и кто-нибудь в пылу спора начинал говорить о на-

ступлении «эры прогресса», Чаадаев молча показывал этот рецепт — рецепт лекарства от иллюзий.

Умер философ 26 апреля 1856 года, в четвертом часу дня, и был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Первое «Философическое письмо» так и осталось единственным произведением философа, опубликованным при жизни Чаадаева. Его наследие стало доступно широкому кругу читателей лишь много лет спустя после смерти автора.

В начале XX века были частично напечатаны чаадаевские «Сочинения и письма» в двух томах, подготовленные М. О. Гершензоном. В 1935 году в серии «Литературное наследство» (т. 22—24) вышли пять «Философических писем», издание подготовил Д. И. Шаховской. А четыре десятилетия спустя появился небольшой том Чаадаева «Статьи и письма», приуроченный к 150-летию создания первого чаадаевского письма. Новая волна интереса к творчеству писателя пришла на конец восьмидесятых годов. В это время были опубликованы интереснейшие статьи и исследования, посвященные творчеству Чаадаева, а также два самых полных издания его произведений.

Оба эти издания — новый этап в изучении наследия Чаадаева. В предисловии к «Полному собранию сочинений» философа (М., 1990) сказано, что «Философические письма» были первым опытом философского осмысления российской истории, а наследие Чаадаева стимулировало развитие основных направлений отечественной культуры.

Академик Д. С. Лихачев в книге «Заметки и наблюдения. Из записных книжек» (1990) нашел очень верные слова о незаслуженно забытом философе: «Чаадаева стыдно прятать. Те, кто прячут его, очевидно, втайне верят, что в своем отрицании значения России Чаадаев может быть и прав. Неужели не понять, что Чаадаев писал с болью и эту боль за Россию сознательно растравливал в себе, ища возражений. Ему ответила русская историческая наука».

ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА П. Я. ЧААДАЕВА

При изложении взглядов П. Я. Чаадаева, как правило, обращают внимание преимущественно на его оценку положения России по отношению к Западной Европе. Однако известный историк русской философии В. В. Зеньковский в своем монументальном труде «История русской философии» замечает, что рассуждения о России не занимают центрального места в философии Чаадаева, а являют собой лишь логический результат его общих философских идей.

Об этом же говорит и известный исследователь творчества Чаадаева М. О. Гершензона в своей работе «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (СПб., 1908), замечая, что суждения философа о России «представляют собой лишь вывод из его религиозно-философского догмата», его общих воззрений на смысл человеческой истории и проблему свободы человека.

В своей монографии «Петр Чаадаев: учение о свободе воли и смысле истории» М. И. Ненашев отмечает, что, рассматривая рассуждения Чаадаева «о роли христианства в истории Европы, а также о том способе, каким христианство выполняло свою роль, можно сделать вывод, что эти особенности и рассуждения в значительной степени связаны с чаадаевским пониманием человека и его свободы воли, возможностей и границ человеческого разума, отношений между человеческим разумом и божественным». Соответственно, проблема свободы человеческой воли и связанное с ней учение Чаадаева о «внешней силе» (по словам М. О. Гершензона, составляющие его «религиозно-философский догмат») являются отправным пунктом, с которого необходимо начинать изложение системы взглядов русского философа.

Учение о «внешней силе»

Учение о «внешней силе» составляет основную проблему, рассматривающуюся во втором «Философическом письме». В этом письме Чаадаев начинает с утверждения, что отнюдь не все наши мысли и поступки контролируются нашим сознанием и что направляет нас стоящая над нами непонятная сила. «Многokrатно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к движущим силам наших мыслей и наших поступков, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе».

И далее:

«До определенного момента мы, безусловно, действуем сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это нелепость; но мы действуем именно так, сами не зная почему: движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявлениях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия — вот это нам недоступно». Поэтому, согласно Чаадаеву, нелепо считать, будто человек является причиной того, как он поступает и, главное, как он оценивает собственные поступки. На основе человеческих поступков невозможно установить законы духовного бытия, например, представления о благе и зле, должном и недолжном; все эти понятия и законы должны быть усвоены извне.

Эту же мысль Чаадаев развивает и в «Третьем письме»:

«Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного; это, без сомнения, так; но это еще не все. Взгля-

ните на человека; всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться... Наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой или противимся ей — все равно мы вечно под ее властью. Поэтому нам остается только стараться дать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, отдаться ей со спокойной верой: эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет Вселенную к ее предназначению».

Итак, источник собственно человеческого в человеке, его духовного бытия, есть непознаваемая, внешняя по отношению к человеческому разуму сила. В качестве своих предшественников, озвучивших сходные воззрения, Чаадаев называет Платона, Р. Декарта и И. Канта: «Сколько ни есть на свете идей, все они последствия некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как природные силы — принадлежность особи физической. Архетипы Платона, врожденные идеи Декарта, *a priori* Канта, все эти различные элементы мысли, которые весьма глубокими мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то ни было проявления души, за предшествующие всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначально существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие».

Для того чтобы понять, что собой представляет эта направляющая человеческий разум сила, необходимо вспом-

нить, что Чаадаев — философ религиозный. Для него разум современного человека — это разум «искусственный», испорченный грехопадением Адама. И тем не менее новейшие философские системы — а таковыми для Чаадаева были системы И. Канта, И. Фихте и Ф. Шеллинга — стали для философа объектом самого пристального внимания и анализа.

П. Я. Чаадаев и немецкая идеалистическая философия

Кантовскую философию Чаадаев назвал в «*Философических письмах*» «самой глубокой и плодотворной по своим последствиям» из всех философских систем. Однако в посвященных Канту строках «Писем» мы находим не только восхищение, но и критику. Основание ошибок Канта, по Чаадаеву, кроется в методологии, в неверном подходе к понятию разума.

Кант стремится «построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала». Для Чаадаева такой подход неприемлем: в «*Философических письмах*» в центре концепции разума стоит, во-первых, проблема отношения человеческого разума к его источнику — разуму божественному — и, во-вторых, задача исправления человеческого разума, испорченного вследствие грехопадения. Поскольку Кант рассматривает разум вне этого контекста, его система «вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный».

В своей библиотеке Чаадаев зачеркнул название книги Канта «Критика чистого разума» и заменил его на «Апологию Адамова разума». С этой исходной ошибкой Чаадаев связывает и кантовское «ложное учение об автономии человеческого разума». И именно здесь находится эпицентр кри-

тики Чаадаевым немецкого философа, поскольку одним из лейтмотивов «*Философических писем*» является идея зависимости человеческого разума от разума божественного.

Особенно настойчиво и последовательно отстаивал Чаадаев мысль об объективной, божественной природе нравственного закона. Поэтому, конечно, кантовский «категорический императив» — представление о долге, которое содержится в разуме любого человека (субъекта), вызывает у Чаадаева много возражений. Чаадаев рассматривает нравственное начало как приходящее в человеческий разум извне, усвоенное благодаря действию «внешней силы». Можно сказать, что «*Письма*» в целом представляют собой критику кантовской философии, утверждение и защиту тезиса о том, что «закон только потому и закон, что он не от нас исходит».

Однако, несмотря на всю критику, две идеи Канта Чаадаев полностью принимает. Во-первых, это признание существования мира, отличного от мира реального и обладающего особой «верховой логикой», которая «не подходит под нашу мерку». Другая идея, составляющая в глазах Чаадаева заслугу Канта, — установление границ человеческого разума, признание невозможности доказать логически существование Бога и бессмертие души.

Эти центральные идеи кантовской философии позволяют Чаадаеву утверждать, что именно Канту «обязаны мы всеми здоровыми идеями современности, сколько их ни есть в мире, и мы сами — лишь логическое продолжение его мысли».

Чаадаева периода «*Философических писем*» (1828—1836) сближает с Кантом признание человеческого разума несовершенным, ограниченным в своих познавательных возможностях. Это не означает, однако, что Чаадаев разделяет кантовский агностицизм. Для Канта ограниченность познавательных возможностей свойственна самой природе человеческого разума, для Чаадаева же она — свойство

исключительно разума «испорченного», и может быть преодолена. Русский мыслитель ищет возможности преобразования самого разума, возвращения разуму данной ему Богом силы. Он считает поэтому, что Кант лишь проложил новый путь философии и что, если он «оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять». «Вспять» означает у Чаадаева возвращение к разуму божественному.

Осуждая кантовское учение «об автономии человеческого разума», Чаадаев заметил, что благодаря Канту возникла «другая, еще более самонадеянная философия, философия всемогущества человеческого „Я“». Он имеет в виду философию И. Фихте. Сходна и оценка Чаадаевым философии Фихте, данная в «Отрывках и разных мыслях», сборнике записей и размышлений философа, созданном в 1840-е гг., но увидевшем свет лишь в 1990 году. Так, в одном из написанных им отрывков, который предположительно можно отнести к 1830-м гг., философия Фихте характеризуется как завершение начатого Кантом возвеличения человеческого «Я». Такая философия, по глубокому убеждению Чаадаева, неизбежно должна «ввергнуть человеческий разум в некий ужас». Однако после «*Философических писем*» его суждения об учении Фихте претерпевают ряд изменений. Критикуя разделявшееся им ранее представление о философии Фихте как философии «всемогущества человеческого „Я“», Чаадаев явно следует самому Фихте, в поздних работах опровергавшего такого рода мнения о своей системе. В «Фактах сознания» (1814), например, Фихте утверждал, что совершенно не правы те, кто считает, что его философская концепция «приписывает индивиду действия, например, создание всего материального мира и т. п., которые совершенно ему не могут принадлежать». По всей вероятности, именно эту изданную посмертно книгу Фихте имел в виду Чаадаев, когда заявлял: «Почитайте только

его посмертные труды, и вы убедитесь, как далек он был от отрицания внешнего мира».

При чтении «Фактов сознания» Чаадаев выделил мысль Фихте о том, что, когда в чувственном мире реализована нравственная задача, составляющая его основание, мир этот «исчезает и погибает». Для Чаадаева такое утверждение было «наглостью». Он усматривал в этом своеобразную непоследовательность автора «Фактов сознания» и считал, что систему Фихте следует рассматривать лишь как предварительную, имевшую задачу исследовать субъект знания, то есть человеческое сознание. Как считал Чаадаев, Фихте придал человеческому «Я» «преувеличенные размеры и поставил его в центр творения. Вот и все, в чем его можно упрекнуть». Тем не менее в фихтеанском «дерзновенном апофеозе личности» он видит «начало чрезвычайно плодотворное» и считает, что учение Фихте «оставило глубокие следы в человеческом разуме».

Несомненно, более глубокое влияние на философские воззрения Чаадаева оказали мысли Ф.-В.-Й. Шеллинга. Встречи и беседы с Шеллингом, занявшие несколько дней, очевидно, способствовали пробуждению интереса Чаадаева к философии как таковой. Вряд ли, однако, у Чаадаева сложилось ясное представление о философии немецкого мыслителя — трансцендентальном идеализме. Но основное направление развития мысли Шеллинга он понял правильно. В 1832 году в письме Шеллингу Чаадаев приветствовал обращение немецкого мыслителя к идее слияния философии с религией.

В «Философических письмах» упоминание трансцендентального идеализма и его характеристика связаны с критикой Чаадаевым эмпирической философии. Трансцендентальный идеализм уподобляется здесь лучу света, прорезающему тьму господствующих в философии «предрассудков» эмпиризма. В его философской сущности трансцендентальный идеализм характеризуется в «Философических письмах»

как «род тонкого платонизма», преисполненный «возвышенной умозрительной поэзии». О том, что в 1820-х и в начале 1830-х гг. Чаадаев видел в философии Шеллинга своеобразное воскрешение платонизма, говорят строки его письма А. И. Тургеневу (апрель 1833 года). Передавая Тургеневу свое письмо Шеллингу, Чаадаев выразил пожелание, чтобы немецкий мыслитель отвечал ему на своем родном языке, «на котором он столько раз воскрешал моего друга Платона и на котором знание стало благодаря ему поэзией и вместе геометрией, а теперь, может быть, уже и религией».

«Воскрешение» платонизма философией Шеллинга, при всей тонкости и возвышенности этой философии, для Чаадаева не является тем путем, которым должна идти философская мысль. В трансцендентальном идеализме он не видел того слияния философии с религией, которое было целью его мысли. Он упрекал Шеллинга в том, что тот поддавался увлечению «чувственными вдохновениями Платона», и противопоставлял подобному увлечению ориентацию на творения христианских мыслителей первых веков нашей эры.

В характеристике трансцендентального идеализма в пятом «Философическом письме» Чаадаев пишет, что философия Шеллинга «пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых трудно дышать», он «как бы витает в прозрачном воздухе, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти».

Чаадаева не удовлетворял сам подход Шеллинга к проблеме развития человеческого сознания. Развитие это рассматривалось немецким мыслителем, по сути, вне истории. Для Чаадаева же сознание существовало лишь в его исторической преемственности, как результат и часть интеллектуальной деятельности последовательно сменявшихся поколений. Видимо, именно такой подход к анализу сознания

имел прежде всего в виду Чаадаев, когда в пятом «*Философическом письме*», выражая надежду, что мысль Шеллинга «вскоре спустится в обитаемые пространства», писал далее: «...пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной». Непосредственно за этими словами он излагал один из важнейших тезисов своей философской концепции, согласно которому «всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими».

В 1832 году в письме к Шеллингу Чаадаев писал, что изучение сочинений немецкого мыслителя открыло ему новые области в царстве мыслей и послужило «источником плодотворных и чарующих размышлений».

Знакомство с философией раннего Шеллинга действительно ввело Чаадаева в новые для него сферы мысли, привлекло его внимание к современному взгляду на соотношение духовного и материального миров. Тем не менее расхождения между взглядами Шеллинга и Чаадаева были очень существенными, что для последнего было совершенно очевидным: «Хотя и следуя за Вами по Вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили Вы».

К этим словам можно добавить, что «не туда», куда Шеллинг, Чаадаев приходил в значительной мере потому, что исходил из другого, нежели немецкий мыслитель, начала. Отправной точкой для раннего Шеллинга являлось то, что русский мыслитель-славянофил И. Киреевский называл «самомышлением» — представление человеческого «Я» о себе самом, не нуждающееся ни в какой внешней силе для своей деятельности. Философия же, изложенная в «*Философических письмах*», базировалась на признании «божественного откровения», это означало, что познание мира строится на идеях, полученных первым человеком от Бога.

Учение о параллелизме миров и «мировом сознании»

Итак, ни одна из «новых систем», по мнению Чаадаева (как, впрочем, и многих тогдашних русских философов), не дает ответа на вопрос о происхождении духовного в человеке. Ведь самое хорошее и возвышенное в нас принадлежит отнюдь не нам, а является прямым следствием присущей человеку способности подчиняться некой неведомой силе. Для того чтобы установить, что это за неведомая сила, Чаадаев обращается к аналогии с природными явлениями, а именно — к закону всемирного тяготения, открытому Ньютоном.

На первый взгляд, рассуждает Чаадаев, все силы природы сводятся к всемирному тяготению. Однако если бы эта сила была единственной, то есть действовало одно только притяжение, то «вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную и инертную массу». На самом же деле всякое движение в природе производится двумя силами, действующими в противоположных направлениях. То есть необходимо признать, что кроме силы всемирного тяготения существует дополнительная сила: *Начальный толчок*, или *Отталкивание (Projection)*. «Итак, — пишет Чаадаев в „Четвертом письме“, — вот две движущие силы природы: *Тяготение* и *Отталкивание*».

Эту идею совокупного действия двух сил Чаадаев переносит в духовную область, опираясь на принимаемое им учение о параллелизме двух миров: физического и духовного. В духовной области также можно говорить о совокупном действии двух сил: «...одной силы, сознаваемой нами, — это наша *свободная воля*, наше хотение, другой, нами не сознаваемой, — это действие на наше существо *некой вне нас лежащей силы*».

Подобно тому как проявление физического притяжения достоверно обнаруживается перед нашими глазами, так и

о нашей собственной силе (имеется в виду наша свобода воли) мы имеем аналогичное — непосредственное и достоверное — представление. В то же время «о толчке мы знаем только его абсолютную необходимость; и совершенно то же знаем мы и о божественном действии на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеждены в существовании как той, так и другой силы» («*Четвертое письмо*»).

Немного ниже Чаадаев еще раз разъясняет, что как о силе *Отталкивания*, так и о божественной силе, действующей на нашу душу, мы имеем познание смутное и темное, но в то же время имеем и «*совершенную достоверность* обеих».

Другими словами, то, что раньше называлось неведомой силой, в действительности оказывается воздействием Бога на человека. Именно Бог своим воздействием формирует в нас собственно человеческие качества — духовность, способность к совершению благих поступков, идеи о добре, долге, добродетели, законе.

И все же каково сочетание и взаимодействие в духовной сфере действия двух сил — божественного «принуждения» и человеческой свободы? Чтобы подойти к этому вопросу, Чаадаев пишет сначала о том, что все наши разграничения между различными видами существующего, вещей и явлений, устанавливаются самим человеком в конечном счете «ради удобства или по произволу».

Поэтому далее по тексту письма говорится следующее: «Все это ничто в применении к самому творческому началу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее ощущение реальности высшей по сравнению с окружающей нас видимой реальностью. И эта иная реальность не есть ли единственная истинно реальная, реальность *объективная*, которая охватывает всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем единстве? В этом-то единстве стираются все различия, все пределы, которые устанавливает разум в силу своего несовершенства и ограниченности своей природы».

Таким образом, мир предстает перед нами как разнообразие явлений и существ, отличающихся друг от друга: это разнообразие привносится нашим умом в силу его ограниченности и несовершенства. Но, с другой стороны, в нас присутствует внутреннее ощущение высшей реальности, стирающей все различия, в том числе и растворяющей человеческую индивидуальность во всеобщем единстве. Единство это состоит в том, что все бесконечное многообразие вещей можно свести к единственному мировому действию. Чаадаев подводит к заключению, что сама идея непрерывного движения, к которому сводимо все многообразие как природного, так и духовного мира, — как движения, обязательно общенного, вынужденного, «вызывает представление о таком действии, которое отлично от всякой силы и от всякой причины, находящихся в самом движущемся предмете».

Установив эту высшую истину учения о параллельных мирах, общенность извне любого движения как в сфере природы, так и в сфере духа, Чаадаев переходит к решению вопроса о свободе воли человека. Теперь, считает он, «нет ни малейшего затруднения принять собственные действия человека за причину *случайную (principe occasionnel)*: за силу, которая действует, лишь поскольку она соединяется с другой высшей силой, точно так, как притяжение действует лишь в совокупности с силой отталкивания. Вот то, к чему мы хотели прийти» («*Четвертое письмо*»). Таким образом, собственные действия человека в духовной сфере, в частности, его свободная воля, могут рассматриваться как реальные лишь в соединении с другой высшей силой.

Разбирая, как происходит это действие высшей силы на человека, Чаадаев приходит к мысли о существовании особой сущности, через которую проявляется божественная сила. Этим звеном является то, что Чаадаев называет *общим, мировым, или всемирным*, сознанием.

Воздействие мирового сознания на наше мышление и содержание наших мыслей и поступков происходит самы-

ми разными способами, и чаще всего бессознательно и машинально. Описывая действие мирового сознания на сознание отдельного человека, Чаадаев пишет следующее: «Позвольте спросить, разве есть в мире что-либо более согласное с нашим ощущением, нежели происходящая постоянно такая смена идей в нашем мозгу, в которой мы не принимаем никакого участия? Разве мы не твердо убеждены в такой непрерывной работе нашего ума, которая совершается нашей волей?» И даже если признать, что все происходящее в нашем уме связано с совершившимся там ранее, то «из этого никак не следует, чтобы каждое изменение моей мысли, форма, которую она поочередно принимает, вызывалось моей собственной властью: здесь, следовательно, имеет место еще огромное действие, совершенно отличное от моего» («*Четвертое письмо*»).

Человек может не иметь никакого представления о том, каким образом в его уме возникли определенная мысль или стремление совершить определенный поступок. Может быть, эта мысль или стремление совершить поступок были нечаянно внушены в недавнем разговоре или под впечатлением от случайно услышанного слова. Но важно здесь то, что речь идет каждый раз о непосредственном воздействии одного сознания на другое. Складываясь, эти влияющие друг на друга сознания — мысли и впечатления отдельных человеческих индивидуумов — образуют духовное единство, духовную целостность — особую реальность, которую Чаадаев и называет общим, или всемирным, или мировым сознанием. И именно это мировое сознание, как духовная целостность, непосредственно выступает по отношению к отдельному человеку побуждающей, но не ощущаемой им силой. Но это еще не сама «высшая сила» (Бог), но ее порождение в виде «мировой души», мирового сознания.

Чаадаев описывает функционирование мирового сознания следующим образом: «Главным средством формирования душ, без сомнения, является слово: без него нельзя себе

представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление мирового сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю духовную работу, совершающуюся в мире... Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды — и в конце концов порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем — движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном... Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения! Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства» («*Четвертое письмо*»).

По мысли Чаадаева, воздействие мирового сознания на индивидуальное происходит через непосредственный контакт сознаний между собой, — этот постоянный контакт сознаний и образует само мировое сознание. Философ следующим образом характеризует мировое сознание: «А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памя-

ти людей... Для того чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти».

Чаадаев пишет о традициях, никем сознательно не фиксируемых, которые «влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца». Это также и всеильные воспоминания, «в которых сосредоточен опыт поколений: всякий индивидуум их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания». Этот опыт веков «составляет духовную сущность вселенной, он течет в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец, служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ».

Итак, отправной точкой всех обществ и, следовательно, человеческой культуры в целом являются некие «таинственные традиции», которые в то же время не имеют корней на земле, то есть в самих обществах и в человеческой культуре. Такой отправной точкой может быть только непосредственное обращение человека к Богу, божественный глагол, обращенный к человеку со времен сотворения Адама: «Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных». Поэтому «...великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении» («*Четвертое письмо*»).

Таким образом, происхождение человеческого разума не может быть понято иначе, как только благодаря тому, что социальное общение уже включает в себе духовное начало: «В день создания человека Бог беседовал с ним, и человек слушал и понимал, — таково истинное происхождение разума». Когда грехопадение воздвигло стену между человеком и Богом, воспоминание о божественных словах не было утеряно, «и этот глагол Бога к человеку, передаваемый от поколения к поколению, вводит человека в мир сознания и превращает его в мыслящее существо». Таким образом, неверно, что человек рождается в свет с «готовым» разумом: индивидуальный разум зависит от «всеобщего» разума: «Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое».

Как замечает в своей «Истории русской философии» В. Зеньковский, в этой замечательной формуле, предваряющей глубокие построения книги С. Трубецкого о «соборной природе человеческого сознания», устанавливается прежде всего неправда всякого обособления сознания, устраняется учение об автономии разума.

С одной стороны, индивидуальное эмпирическое сознание («субъективный» разум) может в порядке самообольщения почитать себя «отдельным», но такое «пагубное „Я“... лишь разобщает человека от всего окружающего и затуманивает все предметы». С другой стороны, то, что реально входит в человека от общения с людьми, в существе своем исходит от того, что выше людей, — от Бога. «Все силы ума, все средства познания, — пишет Чаадаев, — покоятся на покорности человека» этому высшему свету, ибо «в человеческом духе нет никакой истины, кроме той, какую вложил в него Бог», в человеке «нет иного разума, кроме разума подчиненного <...> и вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей стать в порядок общий, в порядок зависимости». В нашем «искусствен-

ном» (индивидуальном) разуме мы своевольно заменяем уделенную нам часть мирового разума, и основная реальность есть поэтому не индивидуальный разум и, конечно, не простой коллектив, а именно «мировое сознание» — некий «океан идей», к которому мы постоянно приобщаемся. Если бы человек мог «довести свою подчиненность высшему свету до полного упразднения своей свободы», то «тогда бы исчез теперешний отрыв его от природы, и он бы слился с ней», и «в нем бы проснулось чувство мировой воли, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию».

Человеческая свобода и зло

Человек не просто является частью мироздания, но имеет еще и личную свободу. В связи с этим Чаадаев в «*Философических письмах*» замечает: «С идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее — злоупотребление моей свободой и зло как его последствие».

Объясняя, в чем состоит это зло, Чаадаев снова прибегает к аналогии с природной сферой. Предположим, рассуждает философ, что хотя бы одна молекула вещества приняла произвольное движение. Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных пространствах? Не потрясется ли тотчас порядок мироздания? Все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Приведя данную аналогию, Чаадаев в «*Четвертом письме*» спрашивает: «Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы только и делаем, что вовлекается в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой

из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему».

И далее Чаадаев задает сами собой напрашивающиеся вопросы: «Почему же Он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмущившихся тварей? И еще удивительнее — зачем наделил Он их этой страшной силой?»

Зло в мире есть продукт той свободы человека, которая совпадает с человеческим своеволием и которую Чаадаев характеризует как «вовлечение человека в произвольные действия», и вот эти произвольные действия разрушают порядок мироздания, потрясая и опустошая его каждый раз. Чаадаев пишет также о бесчисленных заблуждениях, грубейших предрассудках и преступлениях, которыми запятнал себя человек, пребывающий в своем своеволии.

Итак, отметим, что, когда мы действуем, ведомые божественной силой, мы поступаем в соответствии с должным, то есть нравственно. Поэтому можно предположить, что в тех случаях, когда мы поступаем не как должно, или безнравственно, и, следовательно, совершаем зло, мы ведомы чем-то другим, отличным от божественной силы.

Рассуждая о поведении, не совпадающем с должным, Чаадаев пишет: «Мы иногда устанавливаем правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому, что мы не в силах устранить влияние наших склонностей на наше суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши склонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон» («*Третье письмо*»).

Таким образом, не должный и не нравственный, то есть «злой» способ поведения также является «действием под влиянием», но теперь уже не мирового сознания и божественной силы, а «наших склонностей».

И далее Чаадаев снова рассуждает о подчиненности нашего ума силе, источник которой находится вне нас самих. Покоряясь этой «божественной власти, мы никогда не имеем полного сознания этой власти; поэтому она никогда не

может попира́ть нашей свободы. И так, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почестъ себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем». И далее Чаадаев пишет о том, что «собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону...» (имеется в виду тот божественный закон, который исходит не от самого человека).

Последнее утверждение содержит в себе парадокс. Получается, что именно то действие человека, которое Чаадаевым характеризуется как «исходящее действительно от него», то есть от самого человека, в то же время соответствует закону, который исходит не от самого человека, а от божественной силы.

Ясно, что речь идет о той человеческой свободе, которая состоит в осознании «своим» всего, что помещается в человека «мировым сознанием», источником которого является слово Бога. И всякий раз, добавляет Чаадаев, как мы отступаем от закона, «действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем» (там же).

Отступление от закона — это случай своеволия, и вот в этом случае, по Чаадаеву, наши действия как раз определяются не нами, а внешними обстоятельствами. Таким образом, согласно Чаадаеву, отнюдь не «Я» человека определяет его поведение, даже когда он действует, казалось бы, по своему произволу. И это вполне естественно, так как само по себе «Я», по Чаадаеву, представляет собой своего рода пустой сосуд. И если все собственно «человеческое» дается нам «мировым сознанием», то конкретное поведение отдельного «Я» определяют его случайные наклонности или окружение, которые в данном случае просто подменяют действие божественной силы, или «мирового сознания».

Таким образом, из рассуждений Чаадаева о свободе воли вроде бы напрашивается вывод, что свобода воли нашей воли есть всего лишь свобода выбора между двумя видами автоматизма. Наша воля только выбирает, какому внешнему по отношению к нам фактору автоматически подчиниться: «мировому сознанию», или божественной силе, либо случайным эмпирическим обстоятельствам.

В таком случае зло является следствием подмены действия в духовной сфере божественной силы и объективной логики «мирового сознания» действием случайных наклонностей обособленной личности и внешних по отношению к личности обстоятельств. Иными словами, зло можно определить как результат подчинения духовной сферы действию физического и материального. Зло возникает, когда мы позволяем особенностям нашей собственной телесности и нашему материальному, физическому и, в общем-то, случайному окружению определять содержание нашего сознания и, соответственно, наши поступки.

Когда Чаадаев обвиняет¹ античное языческое искусство, то он подчеркивает, с одной стороны, подчиненность этого искусства материальному и чувственному в человеке, а с другой стороны, что подчиненность эта приводит именно к нарушению должного порядка в духовной сфере:

«Посмотрите же, в чем состоит это великолепное создание эллинского гения. Идеализировано, возвеличено, обоготворено было то материальное, что есть в человеке; естественный и законный порядок вещей был извращен; то, что должно было навсегда оставаться в низших областях духовного мира, было возведено в высшую область мысли; действие чувств на ум было возвеличено неизмеримо; главная черта, отделяющая божественное от человеческого».

¹ Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений. — М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 420-421.

го в разуме, была стерта. Отсюда хаотическое смешение всех нравственных элементов».

Приведем еще одну чаадаевскую характеристику греческого искусства:

«Вот что совершило искусство греков. Это был апофеоз материи, отрицать этого нельзя <...> И заметьте, вся красота, все совершенство этих изваяний происходит только от совершенного безмыслия, которое в них запечатлено: как только там проявится малейший проблеск разума, тотчас исчезает очаровывающий нас идеал. Так что мы созерцаем даже не образ разумного существа, а образ какого-то существа измышленного, своего рода чудовища, порожденного самым беспорядочным извращением человеческого ума, облик которого никак не должен бы был привлекать, а, напротив, отталкивать нас».

Для Чаадаева греческое искусство не предстает даже как другой тип духовности, наряду, скажем, с христианским, но именно как совершенное отсутствие духовности, или, как он пишет, «совершенное безмыслие» и «порождение беспорядочного извращения человеческого ума».

И это вполне закономерно, если признать «мировое сознание» нераздельным и непрерывным, внутри которого отсутствуют какие-либо, хотя бы относительно самостоятельные образования, и поэтому может быть только два состояния — или принадлежать целиком «мировому сознанию» в качестве его неотъемлемой части, — но это значит быть сознанием христианским; или же в той или иной степени находиться вне его — в качестве «совершенного безмыслия».

Вкратце воззрения Чаадаева на человеческую свободу и проблему происхождения мирового зла можно сформулировать следующим образом. Человек одновременно предстает как телесное существо и как существо духовное. Как телесное существо он определяется свойствами, объединяющими его с прочими одушевленными существами

(инстинктом самосохранения и др.). В качестве духовного, или нравственного, существа человек ведом божественной силой, действие которой проявляется через посредство «мирового сознания». Но человек также обладает свободной волей. Соединение того и другого — божественного воздействия и свободной воли человека — определяет реальное человеческое поведение в нравственной сфере.

Человеческая воля может проявляться двумя отличными друг от друга способами. Один способ состоит в том, что наше сознание признает «своим» все то идейное содержание, которое помещается в нас «мировым сознанием». Этому способу проявления воли соответствует наша полная подчиненность «мировому сознанию» вплоть «до совершенного лишения себя своей свободы». И это состояние Чаадаев называет высшей степенью человеческого совершенства.

Другой способ проявления человеческой воли состоит в отказе от полного подчинения «мировому сознанию» и в утверждении своей собственной свободы. Этот способ Чаадаев называет *своеволием*. Своеволие приводит к обособлению от мирового сознания и превращает наше «Я» в отдельную личность, отчужденную от природы и на деле подчиненную человеческой чувственности и телесности, а также случайным материальным обстоятельствам. Своеволие есть причина зла, которое состоит в том, что нарушается порядок мироздания в целом и происходит хаотическое смешение нравственных элементов в духовной сфере в результате привнесения в нее в качестве определяющих материальных, эмпирических моментов.

Если состояние полного подчинения мировому сознанию выступает в качестве *высшей степени* человеческого совершенства, то есть некоторого предельного состояния, то ясно, что в реальности речь может идти лишь о большем или меньшем приближении к этому предельному состоянию — о большей или меньшей степени своеволия и обособления от «мирового сознания» и природы и боль-

шей или меньшей степени подчинения материальным и эмпирическим обстоятельствам.

Всю совокупность индивидов, составляющих человечество, можно классифицировать согласно этому ряду промежуточных степеней между полным подчинением «мировому сознанию», с одной стороны, и полным подчинением материальным и эмпирическим обстоятельствам, с другой стороны. Это означает, что человеческие существа в своем подавляющем большинстве все-таки находятся в состоянии той или иной степени своеволия и обособления и что общей характеристикой для всего человечества является состояние своеволия, а для всего мироздания — состояние зла.

И здесь мы можем повторить вопросы, которые задает Чаадаев: «Почему же Он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмущившихся тварей? И еще удивительнее, — зачем наделил Он их этой страшной силой?»

Учение об историческом процессе

Ответ Чаадаева на вопрос, зачем Бог наделил людей страшной силой своеволия и почему Он все это терпит, крайне прост: «Он так восхотел. *Сотворим человека по нашему образу и подобию*, — сказал Он. Это образ Божий, Его подобие — это наша свобода» («*Четвертое письмо*»).

Бог наделил людей страшной силой своеволия и в то же время «терпит все это», потому что Он абсолютно свободен, иначе бы Он не был Богом. И в качестве именно абсолютно свободного существа Он «восхотел» сотворить человека по своему образу и подобию, то есть решил его сделать тоже свободным.

Однако, сотворив нас свободными, Бог «к тому же одалжил нас способностью знать, что мы противимся своему

Создателю». Потому что «можно ли сомневаться, что, подарив нам эту удивительную силу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, он не восхотел дать ей должное направление, не восхотел просветить нас, как мы должны ее использовать?» («*Четвертое письмо*»).

С одной стороны, оказывается, что Бог наделил людей страшной силой своеволия, — ибо Бог свободен. С другой стороны, нельзя сомневаться в его стремлении просветить нас, как пользоваться этой свободой. То есть Бог непременно должен «восхотеть» просветить нас. Но это означает, что в этом пункте Бог как бы уже несвободен. Бог *должен был*, несмотря на свою абсолютную свободу, просветить нас, потому что для нашего человеческого ума, весьма ограниченного, как подчеркивает Чаадаев, невозможно поверить, что Бог мог поступить иначе. На этой невозможности сомнения в том, что Бог не мог нас не просветить, как пользоваться им же подаренной свободой, строится все дальнейшее рассуждение об историческом процессе.

По Чаадаеву, история являет собой процесс просвещения Богом человечества и главная цель этого «просвещения» — научить людей пользоваться свободой. Чаадаев пишет, что сначала слову Бога внимало все человечество в лице первого человека, затем Бог просветил отдельных избранных, «дабы они хранили истину на земле». Наконец, один из нас был облечен божественным авторитетом и посвящен во все «сокровенности» — речь идет о явлении Иисуса Христа, и после этого «Он стал с ним *одно*, и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны».

В этом сжатом изложении общения Бога с людьми можно наметить три этапа, составляющие основные вехи исторического процесса.

На первом этапе Богу внимало человечество в лице первого человека. Из этого обращения Бога к человеку, как

мы уже знаем, развивается «мировое сознание», определяющее собственно человеческое в каждом индивидууме и его отличие от прочих одушевленных существ. Отсюда следует, что именно человек, с самого начала имеющий возможность знать, в чем состоит правильное употребление свободы, является ответственным за то зло, которое он, вопреки этому знанию, совершает.

Если обратиться к тексту *«Шестого письма»*, то обнаруживается, что к первому этапу можно отнести развитие древних дохристианских обществ, таких как Греция и Рим, Египет и Александрия. Чаадаев пишет о том, что все эти «блестящие цивилизации, древние как мир, вскормленные всеми силами земли, связанные со всеми славами, со всеми величиями, со всеми господствами и, наконец, с самой мощной властью, когда-либо попиравшей землю...», тем не менее исчезли с лица земли: «Дело в том, что принцип жизни, который делал возможным существование общества, был исчерпан; что материальный интерес, или, если хотите, интерес реальный, который один только определял раннее общественное движение, как бы выполнил до конца свою задачу и совершил предварительное воспитание человеческого рода; что дух человека, при всем его пылком стремлении выйти за пределы земной сферы, лишь время от времени может возвыситься в области, где находится настоящая основа всех вещей; следовательно, он не в силах придать обществу устойчивость».

Итак, по Чаадаеву, предварительное воспитание человечества на первом этапе — этапе существования и затем гибели древних народов и цивилизаций — состояло в следующем. Дух человека, стремясь выйти из земной сферы, то есть стремясь стать чем-то большим, чем он есть в данный момент, лишь на короткий период соприкоснулся с действительной основой бытия. Здесь важно противопоставление, которое проводит Чаадаев между земной сферой и тем, что составляет «настоящую основу вещей», которая должна,

следовательно, находиться вне земной сферы. И важно, что этот «дух» человека, преследующий исключительно «материальный интерес», оказался не в состоянии преодолеть зазор, отделяющий земную сферу от действительной основы вещей.

Принципиальным является то, что Чаадаев акцентирует связь все большего падения и конечного исчезновения древних цивилизаций с тем, что, с одной стороны, сущность этих цивилизаций определялась *материальным* интересом и что, с другой стороны, эти народы *были предоставлены самим себе*, то есть собственной воле.

Можно усмотреть параллель между материальными интересами исчезнувших цивилизаций и их предоставленностью самим себе и своеволием личности, поведение которой, по Чаадаеву, определяется именно материальными, или эмпирическими, обстоятельствами жизни.

Само по себе проведение параллели между отдельной личностью и отдельным народом вполне правомерно, так как, по Чаадаеву, «народы, хотя они и сложные существа, на самом деле существа нравственные, подобно личностям, а следовательно, один и тот же закон властвует в духовной жизни тех и других» (*«Шестое письмо»*). Аналогичное утверждение встречается и в *«Первом письме»*: «Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности».

Итак, древние народы, предоставленные самим себе, подобно личностям, выбравшим своеволие, живут согласно материальным интересам; и такой способ бытия обуславливает отсутствие действительного развития как народов, так и личности.

Среди народов, предоставленных самим себе, Чаадаев называет также Китай и Индию. Оба общества не погибли лишь благодаря необъятной величине своего населения, но самобытность их утратилась, и в этом смысле «смертный приговор был все же произнесен над ними». Великое по-

учение, которое дает судьба этих народов, состоит, по Чаадаеву, в возможности наблюдать, «во что бы обратился род людской без нового импульса, данного ему всемогущей рукой».

Истории древних народов и цивилизаций Чаадаев противопоставляет другой исторический период, отличающийся тем, что здесь народы не предоставлены собственной воле. Отметим, что, согласно Чаадаеву, нельзя сказать, что в древние времена все народы в равной степени были предоставлены самим себе. Чаадаев выступает против одинаковости, или неразличимости, древних народов по степени воздействия на них Бога. Эта неразличимость означала бы уничтожение различия в умах и нравственных силах личностей и народов. Но личность и свобода существуют постольку, поскольку есть эти различия. Поэтому необходимо допустить, что даже в древний период «некоторые народы и некоторые личности обладают такими знаниями, которых нет у других народов и у других личностей».

В связи с этим Чаадаев выделяет историю иудейского народа, «среди которого традиция первоначальных внушений Бога сохранилась в большей чистоте, с большей определенностью, чем среди других, и что от времени до времени появлялись люди, через которых как бы возобновлялось первоначальное действие нравственного порядка» («Шестое письмо»).

Жизнь иудейского народа в дохристианский период Чаадаев соотносит с тем вторым этапом, когда Бог «просветил отдельных избранных, дабы они хранили истину на земле».

Перейдем теперь к рассмотрению третьего периода истории, охватывающего жизнь народов, которые не были предоставлены самим себе, а напротив, испытали действие «нового импульса, данного всемогущей рукой». Напомним, что важнейшей вехой этого периода, по Чаадаеву, было то, что один из смертных людей оказался достойным «быть

облеченным божественным авторитетом, быть посвященным во все его сокровенности, так что он стал с ним *одно* и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны».

Речь идет об Иисусе Христе и, соответственно, о тех народах, которые сознательно подчинились его учению, то есть европейских народах. Чаадаев говорит о безусловном превосходстве европейского общества над древними.

В чем же состоит это превосходство? Первое — это то, что европейские христианские народы являются одним социальным и нравственным целым. «Чаадаев пишет, что христианская Европа на протяжении веков составляла единую федеративную систему, то есть фактически представляла собой единое политическое и экономическое образование. Эта система была, правда, разорвана протестантской Реформацией, но, «когда Реформация произошла, общество уже было воздвигнуто навеки. До этого рокового события народы Европы смотрели на себя как на одно социальное тело, хотя и разделенное территориально на различные государства, но в нравственном отношении принадлежащее к одному целому» («Шестое письмо»).

По мысли философа, в Европе в качестве правовой основы фактически выступало право церковное, рассматривавшее все европейские народы как единый «народ Божий». Поэтому и все войны расценивались как междоусобные. «Один-единственный интерес одушевлял весь этот мир; одна мысль его вдохновляла. Вот что придает истории средних веков глубоко философское значение; это в буквальном смысле слова история человеческого духа» («Шестое письмо»).

Чаадаев имеет в виду, что речь идет об истории не столько материальной — экономической или политической, — сколько об определенном духовном процессе. Жизнь европейских народов объединяет единое духовное развитие. Чаадаев подчеркивает: «Движение нравственное, движение мысли составляли главное ее содержание; собы-

тия чисто политические находятся там всегда на втором плане, и лучше всего это доказывают те самые войны из-за убеждений, которые были для философии прошлого века предметом такого ужаса». Далее Чаадаев ссылается на Вольтера, отмечающего факт, что убеждения вызывали войны лишь у христиан, но указывает, что сам Вольтер не доискивается причины этого явления.

Причиной же было именно отличие христианских обществ от древних. Не материальный интерес движет христианскими обществами, но исключительно духовный, иными словами, европейскими обществами движет принцип мысли: «И я спрашиваю вас, могло ли установиться в царстве мысли иначе, как предоставлением принципу мысли всей его действительности, всей его напряженности?»

- И если снова обратиться к параллели с отдельной личностью, то мы увидим, что с европейским народом можно сопоставить личность, выбравшую способ проявления воли, соответствующий подчиненности (в идеале — «до совершенного лишения себя своей свободы») «мировому сознанию», определяемому божественным источником. Поэтому, в отличие от древних, европейские народы не предоставлены самим себе, а именно ведомы внешней по отношению к ним божественной силой.

Европейские народы в своем историческом развитии ориентируются на некие идеалы, которые заданы извне, они буквально не от мира сего. Таким образом, эти идеалы не выработаны европейскими народами в соответствии с конкретными условиями их жизни — географическими, климатическими, а также традициями, выросшими естественным путем из естественных обстоятельств жизни, а именно, заданы божественным источником.

Чаадаев указывает также, что в древности «человек поневоле был обречен на искание образца в самом себе». Удивительно, что современный европейский философ (Ча-

адаев не называет имен, но явно подразумевает И. Канта и Ф. Фихте), уже имея перед собой «возвышенные наставления, преподанные христианством <...> все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был замкнут древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного разума вне человеческой природы», который раскрывается в божественном откровении.

Для Чаадаева принципиальной является эта формула о «разуме вне человеческой природы», то есть разуме, не вытекающем из человеческой природы, но тем не менее выступающем в качестве объединяющего образца для исторического развития европейских народов.

По Чаадаеву, материал старого мира был использован для построения нового, и материальная основа нравственного порядка осталась прежней. И сколько бы ни было духовных сил, рассеянных по земле, — Чаадаев пишет о «деятельных и сосредоточенных способностях с Севера» и «пылких силах Юга и Востока», — все эти духовные силы соединились в день появления христианской идеи, «чтобы зародились поколения идей, элементы которых были до тех пор погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца».

Итак, в основе культуры европейских народов лежит, несомненно, тот материал, в том числе и идейный, который обусловлен конкретными условиями их жизни. «Но, — замечает Чаадаев, — ни план здания, ни цемент, связавший воедино эти разнообразные материалы, не были делом рук человеческих: все совершила пришедшая с неба мысль».

То, что европейские народы ведомы идеей истины, которая не является делом рук человеческих, то есть не самими этими народами выработана, Чаадаев называет осью, «вокруг которой вертится вся сфера истории», и этот факт «объясняет и доказывает явление воспитания человеческого рода».

Чаадаев подчеркивает значимость процесса «воспитания» человеческого рода под действием идеи истины, которая не выработана самими европейскими народами, но задана божественным источником. Этот процесс необходимо поставить «вне обычного течения человеческих действий». И дальше он формулирует мысли, опираясь на которые, мы сможем перейти к чаадаевскому учению о конечной цели исторического развития.

Философ пишет об определяющем влиянии на человеческий разум идеи божественной истины и о том, что эта идея обогатила человеческий разум новыми силами. Но главным является «произведенное этим событием уравнивание умов», которое «сделало человека ищущим истину и способным познать ее во всяком положении, в любых условиях — вот что налагает на эту эпоху от начала до конца поразительную печать Провидения и высшего разума».

Главный результат воспитания человеческого рода под действием божественной идеи состоит в *уравнивании умов*. Оно заключается в том, что европейский человек — независимо от личного развития и эмпирических условий своего бытия — теперь, так сказать, обречен на поиск и познание истины самой по себе; той истины, которая уже не обусловлена специфическими условиями существования данного народа, или данной исторической общности, или данной конкретной личности.

Европейского человека интересует не только и не столько истина, позволяющая ему ориентироваться и поступать более или менее правильно в конкретных жизненных обстоятельствах, сколько истина божественного откровения, в отношении которой уже «нет ни эллина, ни иудея».

Чаадаев пишет о подчинении всех сторон жизни европейских народов христианской идее и соответственном преобразовании их бытия. В «Первом письме» он указывает на то, что «ничто не обнаруживает вернее божественного происхождения этой религии, чем свойственная ей

черта абсолютной всеобщности, вследствие которой она внедряется в душах всевозможными способами, овладевает без их ведома умами, господствует над ними, подчиняет их даже и тогда, когда они как будто сильнее всего сопротивляются, внося при этом в сознание чуждые ему до сих пор истины, заставляя сердце переживать не испытанные им ранее впечатления, внушая нам чувства, которые незаметно вынуждают нас занять место в общем строе. Этим она определяет действие всякой индивидуальности и все направляет к одной цели».

«Но еще поразительнее, — подчеркивает Чаадаев, — действие христианства на общество в целом. Окиньте взглядом всю картину развития нового общества и вы увидите, что христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя везде материальную потребность потребностью нравственной, возбуждая в области мысли великие прения, каких история не наблюдала ни в одной другой эпохе и ни в одном другом обществе, вызывая жестокую борьбу между убеждениями, так что жизнь народов превращалась в великую идею и во всеобъемлющее чувство; вы увидите, что в христианстве, и только в нем, разрешалось все: жизнь частная и жизнь общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и горести».

Чаадаев сравнивает древние общества с христианской Европой и объясняет общую причину, почему древние народы остановились в своем развитии. Дело в том, что «прогресс человеческой природы отнюдь не безграничен, как это воображают: есть предел, которого ему не удастся переступить. Поэтому-то общества древнего мира не всегда продвигались вперед... Как только удовлетворен интерес материальный, человек не идет вперед, хорошо еще, если он не отстывает».

Философ отмечает, что в древних обществах вся умственная работа служила и служит только одному — обес-

печению физического существования. Конечно, этот земной интерес не ограничивается одними чувственными потребностями, «он проявляется в различных формах, зависит от степени развития общества, от тех или других местных условий, но никогда, в конце концов, не поднимаясь до потребностей чисто нравственного существа».

Этим древним обществам, ориентированным, прежде всего, на удовлетворение материальных потребностей, противопоставляется христианская Европа. «Одно только христианское общество действительно руководимо интересами мысли и души», — пишет Чаадаев.

В этом руководстве «интересами мысли и души», то есть «идеальными» целями, «и состоит способность к усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их цивилизации. Здесь, в какой бы мере ни проявлялся другой интерес, всегда окажется, что он подчинен этой могучей силе, которая в христианском обществе овладевает всеми свойствами человека, подчиняет себе все способности его разума, не оставляет ничего в стороне, заставляет все служить осуществлению своего предназначения. И этот интерес никогда не может быть удовлетворен до конца; он беспределен; поэтому христианские народы должны постоянно идти вперед».

И далее Чаадаев пишет о том, что «хотя та же цель, к которой они стремятся, не имеет ничего общего с другим благополучием единственным, какое могут ставить перед собой народы нехристианские, оно находится на пути христианских народов, которые употребляют его к своей выгоде; и жизненные блага, которых добиваются прочие народы, получают и христианами».

Таким образом, сознательно преследуя прежде всего «идеальные» цели и интересы, которые в силу своей природы гарантируют беспредельное движение вперед, христианские народы как бы попутно достигают также и тех жизненных благ, которые являются единственной целью

нехристианских народов. Дело в том, что «огромное развитие всех духовных сил, возбужденных господствующим у них духом, доставляет им все блага». Чаадаев по-другому формулирует эту же мысль: «Искали истину и нашли свободу и благоденствие».

Теперь можно вкратце охарактеризовать чаадаевское сравнение древних народов и народов христианской Европы.

Итак, древние народы в своем развитии исходят, прежде всего, из материального интереса, или интереса человека как «физического существа», их цели и идеалы вырастают естественным образом из природных условий их бытия — географических, климатических, этнографических. И именно эти условия определяют путь, по которому идет каждый древний народ. Можно, например, сказать, что Китай развивается своим путем, а Индия — своим, но своеобразие этих путей определяется каждый раз присутствием именно данной стране сочетанием особенностей человеческого материала (на современном языке — особенностями данного этноса) и объективных географических условий. В этом смысле эти страны, можно сказать, предоставлены самим себе.

Именно поэтому древние народы, дойдя до известной ступени развития, останавливаются и перестают двигаться вперед. Чаадаев приводит в пример Китай, который «с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, наиболее ускорили среди нас движение вперед человеческого ума: компасом, печатным станком и порохом. И что же? На что они ему послужили? Объехали ли китайцы кругом земного шара? Открыли ли они новое полушарие? Есть ли у них литература, более обширная, чем та, которой мы обладали ранее изобретения книгопечатания?» (*«Шестое письмо»*).

Итак, древние народы характеризуют ориентация на материальные интересы, обусловленность развития природными обстоятельствами бытия и, как следствие этого, оста-

новка развития на определенной ступени. Европейские народы, выбравшие христианство, руководствуются не «земными» интересами, а идеей истины «божественного откровения», то есть истины, которая не обусловлена особенностями физического мира или, скажем так, не сращена с этим миром. Эта истина не привязана к материальному интересу какого-либо определенного народа, а наоборот, она как бы парит над конкретными интересами любой отдельной нации и тем самым объединяет европейские народы на основе одного только единства идеи в громадное сообщество, составляющее одну христианскую семью.

Это принципиальное несовпадение движущей идеи с материальным интересом, всегда определенным и в силу этого ограниченным, трансцендентность («внеположность») движущей идеи по отношению к материальному интересу, и обеспечивает бесконечное движение европейских народов по пути прогресса.

И теперь необходимо поставить вопрос о конкретном содержании этого бесконечного движения, или прогресса, европейских народов. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к учению Чаадаева о водворении царства Божия на земле.

Водворение царства Божия на земле

На первый взгляд, чаадаевское положение о водворении царства Божия на земле как конечной цели исторического процесса противоречит его же утверждению о том, что европейское христианское общество, руководимое беспредельными по своей природе «интересами мысли и души», все время движется вперед по пути развития. С одной стороны, получается, что должна быть конечная цель истории, но, с другой стороны, напротив, речь идет о прогрессивном непрерывном движении.

Положению о бесконечном прогрессе европейских народов, как кажется, противоречит и еще одно место из «Философических писем» Чаадаева. В «Шестом письме» он критикует теорию «ходячей философии» (так называет Чаадаев философию просветителей) о естественном развитии человеческого духа, согласно которой ход истории должен объясняться самой человеческой природой, но не волей Провидения. «Если же наконец она и решится в совокупности всего усмотреть план, замысел, разум, подчинить им человеческий интеллект и принять все вытекающие из этого последствия относительно всеобщего нравственного порядка, — это оказывается для нее невозможным, поскольку она остается сама собой».

Другое дело, если подходить к истории с позиций самого Чаадаева. В «Первом письме» относительно осмысления истории можно прочесть следующие строки: «...если внимательно всмотреться в дело, то окажется, что все сырье истории уже исчерпано; что народы выявили все свои традиции; если и предстоит еще дать лучшие объяснения прошедшим эпохам, <...> то по отношению к фактам не предстоит никаких новых открытий. Итак, истории осталось теперь только одно, — осмысливать».

Эти слова об исчерпанности содержания истории можно понять так, что именно план, замысел и смысл истории в целом с точки зрения учения Чаадаева уже прояснились. И новые исторические факты и события не принесут ничего существенного в это уже имеющееся понимание плана, замысла и смысла истории.

Однако как быть с постоянным движением вперед христианских народов? Вот еще одно интересное место из «Первого письма». Этот фрагмент дает ключ к правильному пониманию соотношения между бесконечным движением европейских народов вперед и конечной целью истории в виде особого состояния, называемого *царством Божиим*.

Чаадаев пишет, что, «невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном смысле в нем действительно осуществлено, потому что общество это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает, в зародыше и в элементах, всем необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле».

Здесь важно, во-первых, само утверждение, что царство Божие в Европе в известном смысле уже осуществлено, то есть Европа уже достигла данного особого состояния, пусть в несовершенном и незаконченном виде. И во-вторых, важно, что этот «известный смысл» здесь же расшифровывается Чаадаевым как присутствие в европейском обществе именно начал бесконечного прогресса.

Это означает, что не царство Божие есть конечный результат некоего бесконечного развития, но сам переход или способность к бесконечному развитию есть признак того, что данный народ или данное общество уже находится в состоянии, пусть в несовершенном и незавершенном, царства Божия.

Чаадаев также говорит о некоторых «элементах», которые необходимы для окончательного водворения царства Божия на земле. На этих элементах мы ниже остановимся специально. Ближайшее определение начал, обеспечивающих бесконечное развитие, и, следовательно, являющихся признаком того, что общество находится в состоянии царства Божия, — у нас есть. Эти начала — те «интересы мысли и души», не связанные с конкретными материальными обстоятельствами жизни общества, но которыми главным образом руководствуются европейские народы.

Итак, сознательное подчинение жизни европейских народов идеям и образцам, которые являются результатом неограниченного человеческого разума, а «божественного откровения», и является признаком того, что общество

достигло или вошло в состояние, которое Чаадаев называет царствием Божиим. Чаадаев говорит, что в Европе состояние царства Божия уже достигнуто, но в неокончательном, то есть незавершенном, виде.

Если европейское общество в целом уже руководствуется идеями «божественного откровения», то это еще не значит, что каждый член европейского общества, каждый конкретный индивидуум в своей личной повседневной жизни руководствуется этими идеями и им подчиняет свои мысли, дела и поступки. Следовательно, движение от незавершенного состояния к завершенному могло бы заключаться в последовательном подчинении сознания все большей массы индивидуумов идеям «божественного откровения» и в идеале — в подчинении сознания каждого члена европейского общества этим идеям.

Это идеальное общественное состояние, при котором не только совокупное сознание семьи европейских наций в целом, но сознание каждого без исключения индивидуума вполне будет подчинено идеям «божественного откровения», и можно будет назвать водворением на земле царства Божиего во всей своей полноте.

Но подчинение индивидуального сознания идеям «божественного откровения» есть не что иное, как признание индивидуальным сознанием в качестве «своего» всего того идейного содержания, которое помещает в отдельную личность посредством «мирового сознания» божественный источник. Речь идет о том способе проявления человеческой воли, при котором индивидуальное сознание совершенно не обособляется внутри «мирового сознания», но превращается в его составную часть, ничего не привнося в него от себя.

Вот еще некоторые характеристики, которые дает Чаадаев такому способу проявления человеческой воли. Личность стремится к тому, чтобы «довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы», и

«это было бы высшей ступенью человеческого совершенства»: «Ведь всякое движение души <...> вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы, и он бы слился с нею <...>

Тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли, или, говоря иными словами, — внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию»; и «если бы он отрешился от своего нынешнего пагубного „Я“, то разве он не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его изначальной связи с остальным миром? <...> И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя живущим этой мелочной и жалкой жизнью, которая его побуждает относить все к себе и глядеть на мир только через призму своего искусственного разума? Конечно нет, он снова начал бы жить жизнью, которую даровал ему сам Господь Бог, в тот день, когда извлек его из небытия» {«Первое письмо»}.

Когда каждый индивидуум доведет свою подчиненность идеям «божественного откровения» до совершенного лишения себя своей свободы, тем самым отрешившись от своего нынешнего пагубного «Я», и начнет «жить жизнью, которую даровал ему Господь Бог», в результате получается совершенное тождество всех индивидуальных сознаний по своему идейному содержанию, стираются все границы между индивидуальными сознаниями. В таком случае содержание каждого отдельного сознания будет определяться единой логикой «мирового сознания», не зависимой от посюсторонних земных дел и обстоятельств; они (индивидуальные сознания) тем самым выпадут из круговорота земных дел и обстоятельств и сольются в божественном единстве мирового, нераздельного, единого и единственного сознания.

И вот таким образом мы получаем образ совершенного царства Божия. Водворение этого совершенного царства

Божия на земле Чаадаев и определяет как конечный смысл и назначение истории.

В конце последнего, восьмого, «Письма» дается законченный образ царства Божия. Сквозной мыслью этого фрагмента является мысль о слиянии всех отдельных сознаний в одно сознание, совпадающее с мыслью Бога. «Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству — вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние — все предназначение христианства. Истина едина: царство Божие, небо на земле, все евангельские обетования — все это не что иное, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря, — осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез».

Мысль о «единстве и слиянии» повторяется и в другой характеристике царства Божия: «В день окончательного завершения дела искупления все сердца и все умы составят одно чувство и лишь одну мысль, и падут все стены, разделяющие народы и вероисповедания».

Идея единства и слияния настолько часто и настолько энергично подчеркивается Чаадаевым в характеристиках совершенного строя царства Божия, что появляется необходимость уточнить, до какой степени эти единство и слияние должны быть осуществлены, идет ли речь лишь о слиянии духовном и насколько при этом слиянии сохраняется своеобразие отдельного человека как личности.

В связи с этим уместно процитировать фрагмент сначала из *«Третьего письма»*, а затем из *«Седьмого»*.

«Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного познания, но прежде всего — жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и другого неба, помимо этого, нет».

Снова речь идет о полной подчиненности конкретной человеческой личности законам Неба, то есть божественной истине, или божественному откровению. Чаадаев продолжает: вступить в жизнь Неба «нам позволено отныне же, сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас вступить на это поприще, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись к полному совершенству, а это и есть подлинное выражение высшего разума».

Чаадаев уточняет, что речь здесь идет «не о слиянии вещественном во времени и в пространстве, а лишь о слиянии в идее и в принципе».

Это положение перекликается со словами из уже приведенного выше фрагмента о том, что царство Божие, или Небо на земле, есть соединение всех мыслей человечества в единой мысли Бога, а эта единая мысль Бога есть «осуществленный нравственный закон».

Итак, соединение и слияние сознаний состоит, прежде всего, во всеобщем подчинении нравственному закону, продиктованному Богом, то есть в подчинении некоторым абсолютным нравственным положениям, а не относитель-

ным и условным моральным правилам и нормам, привязанным к определенным и всегда частным условиям, обстоятельствам и интересам.

Чтобы уточнить характеристики особого состояния, которое Чаадаев называет царством Божиим, или Небом на земле, обратимся к фрагменту из *«Седьмого письма»*. В первой части Чаадаев рассуждает о замене «совсем личного, совсем обособленного сознания, которое он в себе находит теперь», на «общее сознание, которое заставило бы его постоянно чувствовать себя частью великого нравственного целого». Философ пишет, что эта замена, в принципе, вполне возможна, и ссылается на то, что уже «наряду с чувством нашей отдельной личности мы носим в сердце чувство связи с родиной, с семьей, с единомышленниками по разделяемым нами убеждениям; чувство это иногда даже более живо, нежели другое».

Более того, «...зародыш высшего сознания, несомненно, в нас пребывает, он составляет даже самую сущность нашей природы; теперешнее Я вовсе не вложено в нас каким-то непреложным законом, мы сами внесли его в свою душу». По Чаадаеву, мы сами внесли в свою душу не вообще наше «Я», но «теперешнее Я». Следовательно, речь не идет об устранении нашего индивидуального «Я» как такового, но о превращении этого «Я» в часть великого нравственного целого.

Затем Чаадаев формулирует очень интересную мысль, которая, во всяком случае на первый взгляд, противоречит только что сказанному: «Все назначение человека состоит в разрушении его отдельного существования и в замене его существованием совершенно социальным, или безличным». И далее Чаадаев говорит, что в этом «разрушении» состоит «единственная основа нравственной философии», и добавляет, что «это же есть и основа понятия истории».

Из всего вышесказанного вытекает следующий вывод: вся совокупность отдельных и личных «Я» преобразуется в

составляющие части единого и единственного нераздельного всеобщего (мирового) сознания, в части, переходящие друг в друга и сливающиеся друг с другом в это единое «мировое сознание», или мысль самого Бога. В этом превращении отдельных, ныне обособленных, сознаний в отдельные же, но уже необособленные части всеобщего сознания состоит новая «социальность», или новая общественность, соответствующая водворению царства Божия на земле.

Между прочим, это состояние единства индивидуально-го сознания с «мировым сознанием», конечным источником которого является мысль Бога, в психологическом плане соотносимо, по-видимому, с творческим вдохновением.

В одном из своих «Отрывков» Чаадаев пишет: «Следует ли рассматривать *вдохновение* как явление настолько сверхъестественное, что оно уничтожило бы обычный ход природы? Нисколько. Достаточно рассматривать его как следствие прямого действия неизвестного начала на силы природы нравственной, соразмерно которой эти силы получают несравнимо более значительное напряжение, чем то, которое они имели бы в их данном состоянии». В другом афоризме Чаадаев указывает, что «это возвышение могущества ума исходит не от создания, а от создателя; что оно согласуется с одним общим планом; что оно оказывается действием не личным, но относится к действию всеобщему, как и всякая божественная эманация» (*Полн. собр. соч. Т. 1. С. 446*).

Таким образом, завершенное царство Божие можно определить как особую форму общества, в котором все его члены находятся главным образом в состоянии творческого вдохновения.

Но вот что еще важно. Чаадаев говорит о водворении царства Божия на земле. Это означает, что царство Божие не приходит само на землю подобно тому, как неумолимо сменяются времена года. Царство Божие именно водворя-

ют, то есть осуществляют неким усилием. Даже европейские общества, которые сознательно выбрали в качестве руководящей идеи христианское учение и в которых поэтому царство Божие «в известном смысле действительно осуществлено», тем не менее нуждаются в особом усилии по водворению этого состояния во всей его полноте.

Полнота эта, как мы уже выяснили, состоит в том, чтобы все без исключения индивидуумы смогли «довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы» и тем самым достигнуть «высшей ступени человеческого совершенства». Только в этом случае, как мы уже знаем, будет осуществлено «соединение всех мыслей человечества в единой мысли самого Бога», и станет работать нравственный закон.

Но если уже на уровне отдельных народов вполне возможно стремление к тому, чтобы быть предоставленным самим себе и подчиняться материальному интересу, связанному с физической природой человеческого существа, то ясно, что на уровне необозримого многообразия отдельных личностей возможность стремиться к самостоятельности и обособленности неизмеримо возрастает.

Отдельный человек обладает свободной волей, потому что так восхотел Бог. И эту свободу человек может использовать, как было сказано выше, двояким образом: или через сознательное признание «своим» всего идейного содержания, которое помещает в него «мировое сознание», или через своеволие. Первое состояние Чаадаев называет высшей степенью человеческого совершенства, и ясно, что основная масса отдельных индивидуумов, в том числе и членов европейского общества, не может быть охарактеризована таким образом. Речь может идти только о большей или меньшей степени совершенства и, соответственно, о той или иной степени своеволия и обособления.

Поэтому вполне возможно противоречие между сознательным выбором общества в целом (посредством своих

вождей и правителей) идеи «божественного откровения» и выбором своеволия и уклонения от идеи «божественного откровения» со стороны основной массы членов общества.

Это противоречие и натолкнуло Чаадаева на мысль, что царство Божие не приходит само собой, но именно водворяется, и в связи с этим он разрабатывает теорию воспитания человеческого рода особым социальным субъектом — христианской Церковью.

Роль Церкви в истории

В письме к А. Г. Пушкину в 1829 году Чаадаев с волнением пишет, что его «пламеннейшее желание — видеть Пушкина посвященным в тайну времени». Эти строки очень типичны и существенны. Теургическое беспокойство и томление — жажда понять «тайну времени» и послужить «делу правды», прикоснуться к священной мистерии, которая совершается под покровом внешних исторических событий, всецело владели Чаадаевым, хотя, как уже отмечалось выше, так и не выразились в общественной деятельности.

Основная богословская идея Чаадаева есть идея царства Божия, понятого не в отрыве от земной жизни, а в историческом воплощении в христианской Церкви. Поэтому Чаадаев постоянно и настойчиво говорит об «историчности» христианства: «...Христианство является не только нравственной системой, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире <...> Историческая сторона христианства заключает в себе всю философию христианства». И далее философ отмечает: «Таков подлинный смысл догмата о вере в единую Церковь <...> в христианском мире все должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле — царства Божия» («*Восьмое письмо*»).

Роль христианства в истории, по мысли Чаадаева, во многом остается непонятной, поскольку действующая сила христианства заключена в «таинственном его единстве», в Церкви. «Призвание Церкви в веках было дать миру христианскую цивилизацию», — эта мысль является основой чаадаевской философии истории.

Чаадаев не устает критиковать современную ему историческую науку: «...Разум века требует совершенно новой философии истории». Философ, в противоположность современной ему историографии, неоднократно говорит о таинственном действии божественного Провидения в историческом процессе: «Христианство претворяет все интересы людей в свои собственные». Этими словами он хочет показать, что даже там, где люди ищут «своего», где заняты личными, маленькими задачами, и там священный пламень Церкви переплавляет их деятельность на пользу царства Божия.

Глубоко убежденный, что «на Западе все создано христианством», Чаадаев разъясняет: «Конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью, религией, далеко нет, — но все в них таинственно повинуетя той силе, которая властно царит там уже столько веков».

Что же «творится» в истории, как охватить содержание исторического бытия? Для Чаадаева ответ на этот вопрос очевиден — творится царство Божие. Но царство Божие, как уже говорилось, творится на земле — оттого христианство и исторично по существу. Поэтому для Чаадаева религиозное единство истории предполагает единство Церкви: раз через Церковь в историческое бытие входит божественная сила, то тем самым устанавливается единство самой Церкви. Здесь мысль Чаадаева движется по пути безоговорочного признания христианского Запада как того исторического образования, в котором наиболее отчетливо осуществляется божественный промысел.

Чаадаев, как никто другой в русской литературе, всегда воспринимал Запад с особым чувством восхищения, отме-

чая, что, несмотря на несовершенство и порочность, присущие европейскому миру, царства Божие до известной степени осуществлено з нем. Высокая оценка западного христианства соединяется с острой и придирчивой критикой протестантизма. Католицизм, напротив, наполняет Чаадаева воодушевлением, энтузиазмом; но привлекает его вовсе не мистическая или догматическая сторона католицизма, а его влияние на исторический процесс на Западе.

Защищая римскую Церковь, Чаадаев всецело опирается на то, что она «централизует» для истории христианские идеи и являет собой «видимый знак единства, а вместе с тем, и символ воссоединения».

Признавая, что «политическое христианство» уже отжило свой век, что ныне христианство должно быть «социальным» и «более чем когда-либо должно жить в области духа и оттуда озарять мир», Чаадаев все же полагает, что раньше христианству необходимо было сформироваться в своей мощи и силе, благодаря чему Церковь смогла дать миру христианскую цивилизацию. Чаадаев твердо стоит за этот принцип, который определяет для него богословие культуры. Неудивительно, что и силу христианства он измеряет успехами культуры. В этом ключ к критике России.

Взгляды Чаадаева на историческую судьбу России

Наиболее известным произведением Чаадаева является знаменитое «*Первое письмо*». Именно в этом произведении сосредоточена чаадаевская критика общественного строя и жизненного уклада России.

Чаадаев не смог включить Россию в ту схему провиденциализма, предопределенности исторического процесса христианской религией, какую показывала история Запада. «Провидение, — говорит он в «*Первом письме*», — исклю-

чило нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, <...> всецело предоставив нас самим себе». И еще резче: «Провидение как бы совсем не было озабочено нашей судьбой».

Россия, по его словам, «заблудилась на земле». Отсюда его частые горькие упреки русским людям: «...Мы живем одним настоящим <...> без прошедшего и будущего», «...мы ничего не восприняли из преемственных идей человеческого рода», «...исторический опыт для нас не существует» и т. д. Все эти слова звучат укором именно потому, что они предполагают, что «мы» — русский народ — могли бы идти другим путем, но не захотели. Оттого Чаадаев и оказался так созвучен своей эпохе: ведь такова была духовная установка и русских революционеров, призывавших выбрать «лучшие пути» жизни.

Попытки осмыслить особенности развития русского народа, русского государства предпринимались давно. Такими, например, были и «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, некоторые декабристские разработки, например, «Русская правда» П. И. Пестеля и другие конституционные проекты. Документами русского национального самосознания были, собственно, исторические изыскания XVIII—XIX вв., например, «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Но понимание российской жизни, предложенное в «*Философических письмах*», является первым в истории русской общественной мысли свидетельством национального самосознания, которое представлено в широком философско-историческом контексте.

Когда Чаадаев говорит о том, что всемирный процесс воспитания человеческого рода не коснулся России, он имеет в виду, что в России так и не были внедрены христианством те элементы социального бытия — идеи, традиции, то есть «необходимые рамки жизни», которые формируют сознание и поведение отдельного человека, нейтрализуя его своеволие.

«Первое письмо» Чаадаева пронизано мыслью о «неоформленности» жизни русского человека: «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Ни у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что побуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в нас».

Позднее в одном из своих «афоризмов» Чаадаев пишет:

«Как известно, основой нашего социального строя служит семья, поэтому русский народ ничего другого никогда и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью, — и только. Всякий государь, каков бы он ни был, для него — батюшка».

Чаадаев таким образом подчеркивает, что государственные отношения в России есть лишь калька с семейных, то есть с тех естественных психологических связей, которые строятся на основе кровнородственных, и в этом смысле «натуральных», природных отношений: «Мы не говорим, например: я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разрешено, а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает провинившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по отношению ко всякому, от кого зависим» {*Полн. собр. соч. Т. 1. С. 494*}.

Таким образом, в России естественная семейная патриархальная норма выступает универсальным образцом, или мериллом, для всех других общественных отношений. Поэтому Чаадаев добавляет: «Идея законности, идея права для русского народа — бессмыслица».

Необходимо иметь в виду, что речь идет не о законности или праве вообще, а о таких идеях права и законности, кото-

рые в «Философических письмах» сравниваются с архетипами Платона и *a priori* Канта, предваряющими «какие бы то ни было проявления души» и предшествующими «всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума».

Продолжая тему права и законности в России, Чаадаев акцентирует внимание на том, что круг идей, на которых построена вся наша история и которые даже составляет поэзию нашего существования, включают лишь «право дарованное», а всякая мысль о «праве естественном» отбрасывается. Говоря о «праве естественном», философ имеет в виду, конечно же, то право что-либо делать согласно не зависимому ни от чьей субъективной воли закону.

В России, по Чаадаеву, даже умы, одаренные от природы, изящные и истинные по своей направленности, и те не далеко ушли: «Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошлого и будущего. Если ж иногда и принимаем в нем участие, то не от желания, не с целью достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага, а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к погремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления. По этим причинам история русского народа составляет сплошь один ряд последовательных отречений в пользу своих правителей».

Это обстоятельство в политической жизни России как раз и побуждает Чаадаева доискиваться до корней ее собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. Особенно тягостно Чаадаеву, что в России только открываются истины, давно известные у других народов, а то, что у других народов вошло в жизнь, для нас до сих пор еще только отвлеченная теория.

В письме к А. И. Тургеневу в 1843 году Чаадаев следующим образом повторит мысль о том, что в России с самого начала ее истории господствует семейное право

и власть любого начальника: «Вы увидите, что уже с той поры все стремится, все жаждет подчиниться игу какой-нибудь личной власти, что все организуется, все устрояется в узких рамках домашнего быта, что, наконец, все стремится искать защиты под отеческой властью непосредственного начальника. Среди всего этого вы можете усмотреть и выборное начало, слабое, неопределенное, бессильное, проникающее иногда неведомо как в самую семью, иногда ограничивающееся анархическими выходами злоупотребления безграничной власти, но никогда не совпадающее с положительной идеей какого-нибудь права, всюду и всегда подчиненное началу господствующему — всеподавляющему семейному началу. Это выборное начало, наконец, столь ничтожно, что наша история упоминает о нем как будто лишь для того, чтобы показать его бесплодность, когда оно не сочетается с чувством человеческого достоинства».

Итак, можно сказать, что, конечно же, в России существуют твердые правила и навыки жизни, точно так же, как существует и государство со своим чиновничьим аппаратом, в этом смысле в России все почти так же, как в Европе. Но общность эта, по Чаадаеву, мнимая, на деле же природа общественных институтов в Европе и в России разная.

«Говоря о России, — пишет Чаадаев, — постоянно воображают, будто говорят о таком государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека. Именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола» {*Поли. собр. соч. Т. 1. С. 569*}.

О подчиненности целой страны, жизни отдельных людей произволу индивида, волею судеб оказавшегося на вершине государственной власти, Чаадаев пишет также: «Прошло не более полувека с тех пор, как русские государи перестали целыми тысячами раздавать своим при-

дворным государственных крестьян. Каким же образом, скажите, могли зародиться хотя бы самые элементарные понятия справедливости, права, какой-либо законности под управлением власти, которая не сегодня-завтра могла превратить в рабов все население свободных людей?» (*Полн. собр. соч. Т. 1. С. 492*).

Таким образом, мы подходим к основной характеристике особого мира, именуемого Россией. Это мир, который является олицетворением произвола отдельного человека. Не твердые и объективные правила, законы и нормы жизни, исходящие из внешнего и независимого источника, определяют бытие целого государства, а произвол или своеволие отдельного человека.

И речь идет не только о подчинении целой страны произволу государя. Произвол государя есть не что иное, как воспроизведение на уровне государства в целом семейной, а именно отцовской, нормы. Но сама эта норма — «разрешу или не разрешу» — универсальна и пронизывает все российское общество. Например, российский чиновник не автоматически выполняет свои обязанности, за что, собственно, и должен получать жалованье, но каждый раз сам решает, в какой мере их выполнять. У русского человека не отработаны до автоматизма христианским воспитанием «навыки сознания», и в этом смысле он каждый раз находится в состоянии «движения» и отсутствия «хороших привычек и определенной сферы деятельности», но это как раз и усиливает всеобщность ситуации произвола.

Универсальная зависимость каждого отдельного человека от произвола другого человека, а на уровне страны в целом от произвола высшего лица привела к тому, что, с одной стороны, в крепостном рабстве оказались целые слои населения. Причем, подчеркивает Чаадаев, не в результате насилия завоевателя, а логического хода вещей, раскрывающегося в глубине внутренней жизни русского человека, его религиозных чувств, его характера. А с дру-

гой стороны — к отсутствию существенного различия в поведении между свободным и крепостным: «Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покорном виде последнего есть что-то более достойное, более покойное, чем в смутном и озабоченном взгляде первого».

Развивая тему отсутствия разницы между свободным и крепостным в России, Чаадаев говорит о практической неразличимости быта свободного крестьянина и крепостного, о смешении крепостных со свободными подданными Российской Империи без всякого видимого отличия. Философ делает следующий вывод: «В России все носит печать рабства — нравы, стремления, образование и даже вплоть до самой свободы, если только последняя может существовать в этой среде» [Полн. собр. соч. Т. 1. С. 493].

Итак, в России отсутствуют формы жизни, внедренные в быт Европы христианской Церковью в ходе длительного воспитательного процесса; но господствуют порядки, правила и навыки жизни, олицетворяющие произвол отдельного человека. Это и означает, что Россия не вошла в круг действия всемирного процесса воспитания человеческого рода христианством. Следовательно, до сих пор она двигалась сама по себе или была предоставлена самой себе.

Об «оставленности» России Чаадаев пишет в своем знаменитом «Первом письме». Россия, оказавшись между Востоком и Западом, могла бы сочетать в себе две великие основы духовной природы — воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Однако Провидение не позволило нам сыграть такую роль, напротив, «предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало нас ничему научить».

Тем самым Россия попадает в один ряд с народами, которые тоже были предоставлены самим себе. Это те наро-

ды, которые Чаадаев называет в «Шестом письме» при рассмотрении истории в целом, — Китай и Индия, а также народы Древнего мира — Рим, Греция, Египет. Общими чертами этих народов является, во-первых, то, что их история определяется материальными условиями существования — географическими, климатическими и др. — и, во-вторых то, что в их индивидуальной истории отсутствует действительное поступательное движение. Эти же самые черты Чаадаев обнаруживает и в истории России.

Чаадаев говорит о том, что «всякий народ несет в самом себе то особое начало, которое накладывает свой отпечаток на его социальную жизнь, которое направляет его путь на протяжении веков и определяет его место среди человечества». Для европейских народов этим особым началом явилось христианство, которое воспитало эти народы и сделало их тем, что они есть сейчас.

Но о России Чаадаев пишет следующее: «Образующее начало у нас — элемент географический <...> вся наша история — продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования; она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозгласившей себя нашей повелительницей. В такой среде нет места для правильного повседневного общения умов; в этой полной обособленности отдельных сознаний нет места для их логического развития, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей друг к другу, связывающего их в тесно сплоченные союзы, перед которыми неизбежно должны склониться все материальные силы; словом, мы лишь геологический продукт обширных пространств, куда забросила нас какая-то неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии земли».

Нормализация русской действительности может быть осуществлена на путях снятия всех этих противоречий в порядке воспитания, аналогичного тому, какое прошло западное человечество, — воспитания по западному образцу.

Позиция Чаадаева идеалистична. В одном из писем, объясняя и приветствуя реформы Петра, он пишет: «Ничто великое или плодотворное в порядке общественном не появляется, если оно вызвано настоятельной потребностью, и социальные реформы удаются лишь при том условии, если они отвечают этой потребности». Он решительно приветствует преобразовательную деятельность людей во имя прогресса общества и государства.

В исследовательской литературе укоренилось мнение, что чаадаевское понимание России глубоко пессимистично. Еще А. И. Герцен писал, что, по Чаадаеву, у России нет будущего, а Г. В. Плеханов даже назвал одну из своих статей о Чаадаеве «Пессимизм П. Я. Чаадаева». Однако, при всем своем критицизме, позиция философа, которую он выражал позже в своей переписке, совсем не однозначна: «У России не одни только пороки, а среди народов Европы одни только добродетели». Или: «Настанет пора рассуждений, мы вновь обретем себя среди человечества, хотя трудно сказать когда».

Философ в весьма парадоксальной форме указывает на то, что же предстоит России совершить в будущем, хотя «...Провидение и не представило нам этой роли, и мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум — и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара»,

«Проклятая действительность» подавляет все усилия, порывы ума, а без новых продуктивных идей ее не изменить. Чтобы совершить какое-либо движение вперед, «сначала придется себе все создавать, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы над ногами, а главное — уничтожить в русском раба».

Самодержавие и крепостничество — вот главные пороки русской жизни, ее темные, позорные пятна. По мнению Чаадаева, русские одарены природным умом. Нельзя отрицать и общечеловеческую роль русского народа. Она, несомненно, очень значима и состоит в том, чтобы своим прошедшим и настоящим преподать народам важный урок.

Чаадаев задается вопросом, не является ли русская отсталость, «незатронутость всемирным воспитанием человечества» предопределенной извне? Если это так, то русская отсталость не может быть поставлена нам в упрек и таит в себе какой-то высший смысл.

Уже в первом «*Философическом письме*» Чаадаев говорит: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Это положение станет отправной точкой ряда новых мыслей об исторической судьбе России. В 1835 году (то есть еще до скандальной публикации «*Философического письма*») Чаадаев пишет Н. И. Тургеневу следующее: «Вы знаете, что я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача — дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне стремительного движения, которое там (в Европе) уносит умы <...> она получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки».

Таким образом, Чаадаевым был не только определен новый всемирно-исторический «удел» России, но и сняты обвинения, предъявленные России в «*Философических письмах*». Позже эти мысли приобретают еще большую определенность. Новые исторические задачи, стоящие перед миром (и в частности, разрешение социальных проблем), мыслятся Чаадаевым актуальными и для России. Раньше, особенно в своем «*Первом письме*» (то есть до 1835 года), Чаадаев со злой иронией говорил о России, что «общий закон человечества отменен для нее», что «мы — пробел в нравственном миропорядке», что «в крови рус-

ских есть нечто враждебное истинному прогрессу»: «Я не могу вдоволь надивиться необычайной пустоте нашего социального существования <...> мы замкнулись в нашем религиозном обособлении <...> нам не было дела до великой мировой работы <...> где развивалась и формулировалась социальная идея христианства».

В других письмах можно найти резкие мысли о Православии: «Почему христианство не имело у нас тех последствий, что на Западе? Откуда у нас действие религии наоборот? Мне кажется, что одно это могло бы заставить усомниться в Православии, которым мы кичимся».

В письме А. И. Тургеневу (в том же 1835 году) Чаадаев пишет следующее: «Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна взять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы». Примечательно, что здесь уже у России оказывается особое призвание и, следовательно, она уже не находится вне божественного Провидения: «Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами, Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества». В последних словах этого послания Чаадаев присваивает России высокую миссию «всечеловеческого дела». И дальше следует еще более неожиданный пассаж: «Мы призваны обучить Европу множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь, Вы знаете, — это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы <...> таков будет логический результат нашего долгого одиночества <...> наша вселенская миссия уже началась».

В неоконченном произведении *"Апология сумасшедшего"* (1837), которое Чаадаев писал, находясь под принудительным медицинским присмотром, философ говорит: «Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка <...> ответить на важнейшие вопросы, какие занимают

человечество <..> Я счастлив, что имею случай сделать признание: да, было преувеличение в обвинительном акте, предъявленном великому народу (то есть России) <...> было преувеличением не воздать должного (Православной) Церкви, столь смиренной, иногда столь героической».

В одном из писем, написанных в 1845 году, Чаадаев замечает следующее: «Наша Церковь, по существу, — Церковь аскетическая, как ваша — социальная <...> Это — два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины».

Желанием устранить прежние односторонние суждения о России были, вероятно, продиктованы и следующие строки: «Я любил мою страну по-своему, — пишет Чаадаев в 1846 году, — и прослыть за ненавистника России мне тяжелее, чем я могу выразить <...> Однако, как ни прекрасна любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное — любовь к истине. Не через родину, а через истину ведет путь на Небо».

Это твердое и убежденное устремление к истине, а через нее — к Небу, лучше всего характеризует духовный строй великого русского философа.

Оценка личности и философии П. Я. Чаадаева

Влияние личности П; Я. Чаадаева на современников было весьма значительным. Еще не будучи известным философом, он стал адресатом четырех произведений А. С. Пушкина. Именно к нему обращался поэт в своем знаменитом стихотворении:

...Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

«К Чаадаеву», 1829.

После ареста, живя в Москве, Чаадаев принимал деятельное участие во всех общественных собраниях в Москве, на которых присутствовали самые замечательные люди того времени (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Герцен, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин).

«Печальная и своеобразная фигура Чаадаева, — писал Герцен в «Былом и думах», — резко отделялась грустным упреком на темном фоне московской *high life* <...> Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас — лета не исказили его стройного стана, его бледное, нежное лицо было совершенно неподвижно, <...> воплощенным *veto*, живой протестацией смотрел он на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него».

Выдающийся философ-славянофил А. С. Хомяков писал после смерти Чаадаева: «Может быть, никому не был он так дорог, как тем, кто считался его противником <...> Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце <...> привлекали к нему всех. В то время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других пробуждал <...> Еще более дорог он был друзьям своим какой-то постоянной печалью, которой сопровождалась бодрость его живого ума».

Особенным было влияние великого философа, оказанное им на поэзию М. Ю. Лермонтова. Взгляды философа и поэта на настоящее и будущее России во многом совпали. И в настоящее время практически нет сомнений в том, что именно Чаадаев является адресатом стихотворения Лермонтова (с несохранившимся посвящением):

Великий муж! здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услышав твое название,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой.
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну».

1836или1837

Переходя к оценке философской системы Чаадаева, уместно остановиться на двух в некотором смысле противоположных точках зрения. Выдающийся историк русской философии В. В. Зеньковский пишет о философии Чаадаева следующее: «При оценке философского построения Чаадаева нужно, как было уже указано, отодвинуть на второе место „западничество“ Чаадаева, которое имеет значение лишь конкретного приложения его общих идей. Правда, до появления (лишь в 1935-м году) в печати пяти писем (из восьми), считавшихся утерянными, это было трудно принять, но сейчас, когда перед нами все, что писал Чаадаев, ясно, что центр его системы — в антропологии и философии истории. Мы характеризовали учение Чаадаева как богословие культуры именно потому, что он глубоко ощущал религиозную проблематику культуры, ту „тайну времени“, о которой он писал в своем замечательном письме Пушкину. Чаадаев весь был обращен не к внешней стороне истории, а к ее „священной мистерии“, тому высшему смыслу, который должен быть осуществлен в истории. Христианство не может быть оторвано от исторического бытия, но и историческое бытие не может быть оторвано от христианства. Это

есть попытка христоцентрического понимания истории, гораздо более цельная, чем то, что мы найдем в историософии Хомякова. В этом разгадка того пафоса „единства Церкви“, который определил у Чаадаева оценку Запада и России, — но в этом же и проявление теургического подхода к истории у него. Человек обладает достаточной свободой, чтобы быть ответственным за историю, — и это напряженное ощущение ответственности, это чувство „пламени истории“, которое переходило так часто в своеобразный историософский мистицизм у Чаадаева, роднит его (гораздо больше, чем вся его критика России) с русской радикальной интеллигенцией, которая всегда так страстно и горячо переживала свою „ответственность“ за судьбы не только России, но и всего мира. Универсализм мысли Чаадаева, его свобода от узкого национализма, его устремленность „к Небу — через истину, а не через родину“, — все это не только высоко поднимает ценность построений Чаадаева, но и направляет его именно к уяснению „богословия культуры“. На этом пути Чаадаев развивает свою критику индивидуализма, вообще всякой „обособляющей“ установки, на этом пути он чувствует глубже других социальную сторону жизни — и потому идея царства Божия и есть для него ключ к пониманию истории. История движется к царству Божию — и только к нему: в этом проявляется действие Промысла, в этом содержание и действие „таинственной силы, направляющей ход истории“. Но Чаадаеву чужд крайний провиденциализм — он оставляет место свободе человека. Но свобода человека не означает его полной самостоятельности, его независимости от Абсолюта: свобода творчески проявляется лишь там, где мы следуем высшему началу. Если же мы не следуем Богу, тогда раскрывается „страшная сила“ свободы, ее разрушительный характер... Это очень близко к формуле, которую выдвигал Владимир Соловьев в поздний период своего творчества: свобода человека проявляется в его движении ко злу, а не к добру... Но последний источ-

ник такого извращенного раскрытия „страшной силы“ свободы («потрясающей все мироздание») заключается, по Чаадаеву, в неправде и лжи всякого индивидуализма, всякого обособления. Индивидуальный дух имеет свои корни не в себе, но в „высшем“ (мировом) сознании, — и потому, когда он отрывается от этого высшего сознания, в нем действует „пагубное «Я»“, оторвавшееся от духовного своего лона, оторвавшееся потому и от природы. Это все есть следствие коренной поврежденности человеческой природы (первородного греха), которая создает мираж отдельности индивидуального бытия. Лишь отрекаясь от пагубного „Я“ и подчиняясь голосу высшего сознания, человек находит свой истинный путь, и тогда он становится проводником высших начал, исходящих от Бога.

Не коллективизм, слишком натуралистически истолковывающий это положение, а Церковь как благодатная социальность осуществляет в истории задания Бога — и потому подчинение внешнего исторического бытия идее царства Божия одно вводит нас в „тайну времени“. Для Чаадаева это и есть подлинный реализм, есть ответственное вхождение в историческое действие, приобщение к священной стороне в истории.

Вся значительность (для русской мысли) построений Чаадаева в том и состоит, что целый ряд крупных мыслителей России возвращается к темам Чаадаева, хотя его решения этих тем имели сравнительно мало сторонников».

Великий русский философ Н. О. Лосский в работе «История русской философии» акцентирует, в отличие от В. В. Зеньковского, именно «западнические» идеи в доктрине Чаадаева. Оценивая философские построения последнего, он пишет следующее: «Отрицательное отношение Чаадаева к России, выраженное так сильно в его первом „Философическом письме“, несколько сгладилось под влиянием князя Одоевского и других друзей <...> Чаадаев

пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известной степени благом... Не следует полагать, что Чаадаев пришел к этому убеждению сразу же в 1836 году, после постигшей его катастрофы. Французская революция 1830 года сделала его менее склонным к идеализации Запада по сравнению с тем временем, когда он писал свое „Первое письмо“.

В сентябре 1831 года Чаадаев писал Пушкину: «Но человечество ставит перед собой задачу осуществления. Быть может, на первых порах это будет нечто подобное той политической линии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем».

В 1835 году в письме к А. И. Тургеневу, за год до выхода «Первого письма», философ писал: «...Нам нет дела до крутны Запада, ибо сами-то мы не Запад; что Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком величественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого <...> что император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его, что Провидение создало нас слишком сильными, чтобы быть эгоистами, что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс... таков будет логический результат нашего одиночества: все великое приходило из пустыни». Эти идеи, близкие к мировоззрению славянофилов, Чаадаев выразил еще до того, как последние развили свое учение.

Приложение I

ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ФИЛОСОФИЧЕСКИХ ПИСЕМ» П. Я. ЧААДАЕВА

«Первое письмо»

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на простое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, — не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы ме-

чутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Это увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память в которой составляет радость и поучение зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его придании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство — вы не найдете ни одного привлекательно-воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это — хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся на этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из *преемственных* идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но, прежде всего, надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душах протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с про-

шедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать себе в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.

Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед

суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов: Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми мы могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальной уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше, чем психология: это — физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не

знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развившихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалась лишь слепым, поверхностным и часто неисккусным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то ббльшим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, в сущности, представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта,

основанного на памяти прошлого и предусмотрении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительного ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на Юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц...

«Второе письмо»

Многokrатно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к тому, что вызывает наши мысли и наши поступки, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе: [а] единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который общ нам со всеми одушевленными существами, но видоизменяется в нас согласно нашей своеобразной природе. Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, более или менее близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удастся: в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами. И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая беретя постигнуть абсолютное благо, то есть благо универсальное, как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? Это не-

зыблемый закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все, что мы о нем знаем. Но если руководить нашей жизнью должно понятие об этом благе, разве не необходимо знать о нем что-либо еще? Мы без всякого сомнения действуем в известной степени сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это нелепость, но мы действуем именно так, сами не зная почему: движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее последствиях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия — вот это нам доступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы — большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: *вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло.*

Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете всю неизбежность откровения: и вот что, по моему мнению, доказывает эту неизбежность. Человек научается познавать физический закон, наблюдая явления природы, которые чередуются у него перед глазами сообразно единообразному и неизменному закону. Собирая воедино наблюдения предшествующих поколений, он создает систему познаний, проверяемую его собственным опытом, а великое орудие исчисления облакает ее в неизменную форму математической достоверности. Хотя этот круг познаний охватывает далеко не всю природу и не возвышается до значения общей основы всех вещей, он заключает в себе вполне положительные познания, потому что познания эти относятся к существам, протяжение и длительность которых могут быть познаны чувствами, или же предусмотрены достоверными чувствами, или же предусмотрены достоверными аналогиями. Словом, здесь царство опыта, и поскольку опыт может сообщить достоверность понятиям, которые он вводит в наш ум, постольку мир физический может быть нам

ведом. Вы хорошо знаете, что эта достоверность доходит до того, что мы можем предвидеть известное явление за много времени вперед и способны с невероятной силой воздействовать на неодушевленную материю.

Итак, нами указаны средства достоверного познания, которыми располагает человек. Если, помимо этого, разум наш имеет еще способности собственного почина, то есть деятельное начало, не зависящее от восприятия материального мира, то во всяком случае и эту собственную свою силу он может применять лишь к материалу, который составляет ему [в порядке материальном — наблюдение]; а в порядке духовном — [к чему] применит человек эти средства? Что именно придется ему наблюдать для раскрытия закона духовного порядка? Природу разума, не правда ли? Но разве природа разума такова же, как природа материальная? Не свободен ли он? Разве он не следует закону, который сам себе полагает? Поэтому, исследуя разум в его внешних и внутренних проявлениях, что мы узнаем? Что он свободен, вот и все. И если мы при этом исследовании достигнем чего-либо абсолютного, разве ощущение нашей свободы не отбросит нас немедленно, и притом неизбежно, в тот самый круг рассуждения, из которого мы только что перед тем как будто выбились? Не очутимся ли мы вслед за тем на прежнем месте? Круг этот неизбежен. Но это не все. Предположим, что мы на самом деле возвысились до некоторых истин, настолько доказанных, что разум вынужден их принять непременно. Предположим, что мы действительно нашли несколько общих законов, которым разумное существо непременно должно подчиняться. Эти законы, эти истины будут относиться лишь к одной части всей жизни человека, к его земной жизни, ничего общего не будут иметь с другой частью, которая нам совершенно неведома и тайну которой не сможет нам раскрыть никакая аналогия. Каким же образом могут они быть истинными законами духовного существа, раз они касают-

ся лишь части его существования, одного мгновения в его жизни? Так что если мы и постигаем эти законы на основании опыта, то и они смогут быть только законами одного периода времени, проеденного духовной природой, а в таком случае как можем мы их признать за законы духовной природы вообще? Не значило ли бы это то же самое, как если бы сказали, что для каждого возраста есть специальная врачебная наука и, чтобы лечить, например, детские болезни, излишне знать немощи зрелого возраста? Что для предписания образа жизни, подходящего для молодежи, нет нужды знать тот, который пригоден человеку вообще? Что состояние нашего здоровья не определяется состоянием здоровья всех моментов нашей жизни и, наконец, что мы можем предаваться всяким отступлениям и излишествами в известные эпохи безнаказанно для дальнейшей жизни? Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы себе о человеке, который бы утверждал, что существует одна нравственность для юности, другая для зрелого возраста, еще другая для старости и что значение воспитания ограничивается [только] ребенком и юношей? А между тем это именно то, что утверждает мораль ваших философов. Она научает нас тому, что надлежит нам делать сегодня, а о том, что будет с нами завтра, она не помышляет. А что такое будущая жизнь, если не завтрашний день жизни настоящей?

Все это приводит нас к такому заключению: жизнь духовного существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один нам ведом, и так как всякое мгновение жизни неразрывно связано со всей последовательностью моментов, из которых слагается жизнь, то ясно, что собственными силами нам невозможно возвыситься до познания закона, который необходимо должен относиться к тому и другому миру. Поэтому закон этот неизбежно должен быть нам преподан таким разумом, для которого существует один-единственный мир, единый порядок вещей.

Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не имеет, с нашей точки зрения, никакой ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных истин, преподанных естественным разумом и которую откровение лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала мудрым земли, но слава одному только Богу. Человек никогда не шествовал иначе, как при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял шаги человека, но он не замечал того источника, из которого исходил яркий луч, падающий на его путь. *Он просвещает, говорит евангелист, всякого человека, проходящего в мир. Он всегда был в мире, но мир Его не познал.*

Приложение 2

ПИСЬМО ПУШКИНА П. Я. ЧААДАЕВУ

Приведенное ниже письмо написано А. С. Пушкиным после того, как П. Я. Чаадаев опубликовал первое из своих «Философических писем» — трактата, в котором дается оригинальная, глубокая, но пессимистическая оценка исторической судьбы России.

П. Я. ЧААДАЕВУ

<Подлинник по-французски> 10 октября 1936 г.
Из Петербурга в Москву

Благодарю за брошюру, которую Вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то Вы знаете, что я далеко не во всем согласен с Вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была до-

стойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчей во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел Вас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите Вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли Вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражает, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить

отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Пospорив с Вами, я должен вам сказать, что многое в Вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы Ваши религиозные исторические воззрения Вам не повредили...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. Я. ЧААДАЕВА

- 1794, 7 июня — Петр Чаадаев родился в семье отставного полковника Я. П. Чаадаева.
- 1809—1811 — учеба на факультете словесности Московского университета.
- 1812—1814 — участие в Отечественной войне и европейской кампании.
- 1814—1821 — военная служба.
- 1816 — знакомство с А. С. Пушкиным.
- 1820—1822 — «мистический период» и болезнь.
- 1823—1826 — путешествие по Европе.
- 1825 — знакомство с Ф.-В.-Й. Шеллингом.
- 1826 — возвращение в Россию и первый арест. Жизнь в Москве. Встреча с Пушкиным на чтении «Бориса Годунова».
- 1828—1831 — начало работы над франкоязычной версией «Философических писем».
- 1836, октябрь, — публикация русской версии первого из «Писем» в журнале «Телескоп». Начало травли П. Я. Чаадаева.
- 1836, ноябрь, — медицинское «освидетельствование» и домашний арест. Начало работы над «Апологией сумасшедшего».

Основные даты жизни и творчества П. Я. Чаадаева

- 1838 — снятие домашнего ареста по личному приказу Николая I. Императорский указ о том, чтобы «не смел больше ничего писать».
- 1845 — участие в собраниях московских интеллектуалов. Переписка с А. И. Тургеневым.
- 1856, 26 апреля — П. Я. Чаадаев умер. Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Зеньковский В.* История русской философии. М.: Эксмо-пресс, 2001.
2. *Лебедев А.* Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1965.
3. *Лосский Н. О.* История русской философии. М.: Советский писатель, 1991.
4. *Ненашев М. И.* Петр Чаадаев: учение о свободе воли и смысле истории. СПб.: Наука, 1998.
5. *Россия глазами русского.* Чаадаев. Леонтьев. Соловьев // Под ред. А. Ф. Замалева. СПб.: Наука, 1991.
6. *Смирнова З. В.* Проблема разума в философской концепции Чаадаева // Вопросы философии. 1998. № 11.
7. *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991.

СОДЕРЖАНИЕ

П. Я. ЧААДАЕВ: БИОГРАФИЯ.....	3
ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ П. Я. ЧААДАЕВА	10
Учение о «внешней силе».....	11
П. Я. Чаадаев и немецкая идеалистическая философия	13
Учение о параллелизме миров и «мировом сознании».....	19
Человеческая свобода и зло.....	26
Учение об историческом процессе.....	32
Водворение царства Божия на земле.....	44
Роль Церкви в истории.....	54
Взгляды Чаадаева на историческую судьбу России.....	56
Оценка личности и философии П. Я. Чаадаева	67

Содержание

Приложение 1.

Выдержки из «Философических писем»

П. Я. Чаадаева.....	73
«Первое письмо».....	73
«Второе письмо».....	80

Приложение 2.

Письмо Пушкина П. Я. Чаадаеву..... 85

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

П. Я. ЧААДАЕВА..... 88

ЛИТЕРАТУРА..... 90

Научно-популярное издание

ПЕТР ЧААДАЕВ ЗА 90 МИНУТ

Составитель В. Спирин

Ответственный редактор *О. Сабурова*
Художественное оформление *А. Филиппова*
Компьютерная верстка *Е. Сальниковой*
Технический редактор *М. Водолазова*
Корректор *Н. Старостина*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и популярная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.

ООО «Издательство АСТ»
170000, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19А, оф. 214
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Сова»
195112, г. Санкт-Петербург, а/я № 51
E-mail: oosova@mail.wplus.net

Отпечатано с готовых диапозитивов в
ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»
109044, Москва, Крutiцкий вал, 18.

www.infanata.org

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, вы берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своё согласие с данными утверждениями! Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие организации торговли!

www.infanata.org