

К. Мамаев

МИЛОСТЬ МУЗ

Горные вершины
Сият во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;;,
Не пылит дорога,
Не дрожат лестни...
Подожди немногого,
Отдохнешь и ты.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,¹
In allen Wipfeln
Spürrest du
Kaum einen Hauh.
Die Fügelein schweigen im Walde.
Warte nur, bald
Rühest du auch.

Вот два стихотворения, тесно связанные между собой. Мы можем рассматривать стихотворение Лермонтова как перевод или как свободное переложение стихотворения Гёте. В любом случае оно возникло в результате импульса, полученного Лермонтовым от гетеевского стихотворения и сохранило в себе существенное наполнение этого импульса. Оба поэта говорят об одном и том же. Настроение стихотворений близко: умиротворение. Заключительные две строки, заключающие в себе нечто решающее для каждого из стихотворений, соответствуют друг другу, но крайней мере с первого взгляда, так строго, что речь о переводе оказывается вполне уместной... Действительное отношение этих двух стихотворений выяснить тем более заманчиво, что каждое из них мы можем без колебаний отнести к числу лучшего, созданного поэтом. Поэтому каждое стихотворение дает возможность найти какие-то определяющие черты Лермонтова и какие-то определяющие черты Гёте. Не исключено, что такая определенность, в свою очередь, простирается дальше.

Настроение стихотворений близко. Оно близко потому, что каждое из них порознь близко читающему: оба они в существенной мере держатся на фигуре приближения. Доверительная близость слов "подожди азменного... ты" и гетеевского *spürtest du* /"чуешь ты"/ – это тот способ, коим поэтическая весть идет с Пarnаса к вам, ко мне. Мы, то есть я и вы порознь, призваны разделить эту близость. Но что, собственно, разделяется, как протекает это разделение? Что, если в этих двух стихотворениях к нам приближается разное и приближается по-разному? – В таком случае отнюдь не исключено, что в пределах настроенной близости скрыто достаточно далекое. На самом деле – раздельное. До тех пор, пока мы размещаем всякое стихотворение в своем сердце, мы не сможем опознать такое разделение, не разделившись в себе. Если мы допускаем, что поэт несет в себе вне-сердечное, духовное – *vergeisterte* – , нам надо принять поэтическую весть в её прыбытии из удаления, надо дать застегнуть себя её вне-запностью, уловить в её истоке. Ссвободиться от уже состоявшегося наперед-знания и наперед-понимания обоих этих стихотворений.

х х х

У Лермонтова горные вершины спят. Вершины – подлежащее первой строки его стихотворения, о них идет речь. У Гете подлежащее первой строки – *Ruhe* – покой. Вот что оказывается центром первой фразы: не горы – нечто видимое и вещественное, а покой – нечто незри-

мое, не указуемое. Тем более, что этот покой — *Ruhe* — "поверх всех вершин" — *über allen Gipfeln*. Как же появляется этот покой, как он действует, чем проявляет себя? — Покой есть — *ist*. Покой бытийствует, наличествует, просто—присутствует, — и более ничего. Присутствует поверх всех вершин, и только. В этих двух строках — белизна снегов, холод смерти, альпийская отрешенность от жизни долин, вообще от жизни. И что существенно: все это — белизна, снежность, отрешенность — не названы прямо, они оставлены за словом, за слонены им. Их, таким образом, нет. Есть — только покой.

Первые две строки образуют одно простое предложение, сочиненное с другим в сложное, поэтому они не могут быть понять изолированно. Второе в буквальном переводе гласит: "во всех макушках — почуешь ты — едва ли одно дуновенье". Почти полная рифма: *allen Gipfeln* — *allen Wipfein* и то, что макушки предполагают взор, обращенный вверх как и горы — такая двойная полнота, переносит доверительность обращения — "чуешь ты" — со второго простого предложения — на первое. И первое предложение — покой, господствующий поверх всех вершин — разделяет доверительность вручения поэтической вести.

Как совершается это вручение, кому доверяется поэтическая весть? Кто, собственно, имеется в виду в местоимении "du" — "ты"? Мы вполне можем отнести это "ты" к себе. Каждый из нас по—отдельности. Это "ты", таким образом, разделяет читателей, доверяя им весть порознь. Доверительность "ты" — это удаление в каждом акте чтения и принятия вести любого третьего, уединение *du* вдвоем. Но прежде всего гештевское, и заметим, забегая вперед, лермонтовское "ты" — обращено к самому поэту. Поэту — вот кому доверяется весть. Но кем же? — Им самим. — Выходит, что поэт говорит сам с собой? — Да, с той оговоркой, что такая самость — отнюдь не тождество. Поэт является в этом стихотворении в двух лицах, двух ипостасях. Он принимает весть как *Dasein*, как существование и как *Mann* — как человек, как смертный, в отличие от бессмертных, как конечная жизнь. То другое лицо, от которого весть исходит, оказывается вне этих определений, — это поэт, как носитель духа, как источник поэтического слова. Можем ли мы указать местоположение этого источника? — Оно указано: *über allen Gipfeln* — поверх всех вершин: Носитель духа — это тот, который не ждет. Он не ждет потому, что он уже располагает ожиданием. Стихотворный текст не уполномочивает нас сказать: "располагает ожиданием, то есть покоям, поскольку он уже спокоен, поскольку покой в его власти". Суверенность ипостаси, изрекающей поэтическую весть, иная: это суверенность вручения вести, суверенность владения словом *Ruh'* — покой. Эта суверенность простирнется настолько далеко, что несущий весть поэт говорит, обращаясь к вы-

какому вести: Warte nur - жди лишь. В этом "жди" - почти повеление. В этом "жди" - тон распоряжения, тон того, кому не нужно ждать самому. Wald - скоро - этот тон продолжен: подающий весть голос может, как видим, сказать, каким образом следует ждать, сколько ждать осталось, на сколько следует запастись терпением ожидания, странностью ждущего: Warte nur bald/Ruhest du auch - жди лишь, скоро у-искоишься и ты. - Я отделью "у" в слове "упокоишься" потому, что в гетеевском стихотворении сказано буквально "покоишься", глагол точно соответствует существительному "покой" первого предложения: у-покойение происходит не как-нибудь, но только тем самым покоем. Покоем, господствующим поверх гор. Покоем, просто бытийствующим, просто присуществующим там, поверх всех вершин. Этот покой бесконечно далек от отдыха, и он далек от него тем более, что в гетеевском стихотворении мы не найдем нигде ничего, никаких прямых поименований или косвенных намеков, наводящих на мысль об усталости и утомлении. Надо того, в стихотворении Гете совершенно нет места для таких слов. Оно размещается преимущественно в совершенно ином регионе. - Ином по отношению к чему? - По отношению к региону жизни и существования, переживания своего "я", или переживания вообще чего-либо. Переживаемое, каким бы оно ни было - часть жизни и способ жизни. Но этому способу в стихотворении присутствует поэтическое лицо адресата - du - "ты", это "ты" вникает, ждет. Всё, что сообщает поэтический голос, доносится из иного места, и этот голос вообще ничего не говорит о жизни. Обращаясь к ней, он говорит об ожидании смерти.

Но все ли мы увидели в стихотворении Гете? - Пока пропущена целая строка Die Fögel ein schweigen im Walde. Ей, кажется, нет места в ожидании. В ней открывается то, что уже есть сейчас, и то, что открывается в ней - ниже горных вершин. Фраза эта не имеет выраженного отношения ни к адресату "ты", ни к источнику, из которого доносится к нам голос. В ней - весть о мире, о том, как этот мир присутствует здесь и теперь. Нам, для того, чтобы понять стихотворение Гете полностью, необходимо понять местоположение этой строки. И сверх того необходимо понять заключительное auch - тоже. Гете пишет: "у-покоишься ты тоже /также/" - также, как кто? или вместе с кем? таким же образом как что?

Эта строка занимает в гетеевском стихотворении центральное место: она оказывается между двумя обращениями поэта к своему "ты", между вестью о паске, покоящемся поверх всех вершин, и между обращенностью внимавшего "ты" к тому дуновению, которое оно едва ли воспримет во всех верхушках, между чутким внимание к обездвиженности природы и вниманием вести о покое, уже ~~скоро~~ скоро. Занимая такое положение, эта строка разделяет стихотворение и, разделяя его, выделяется в нем,

выдвигается из него... - Куда?

Строка загадочна. В ее звучании совмещается разное и далекое: прозрачность и чистота, а стало быть и понятность, - с одной стороны, и таинственность - с другой. - Что же таинственного в том, что "птицы молчат в лесу"? - что может быть яснее? - Птицы открываютя в лесу только их песней, только птичьим криком, тогда как чутье чуткости открывается, вернее не показывается, движение макушек. Звучание зрения и слуха как человеческих чувств в чуткость связывает эту строку с двумя предыдущими: в молчании птиц умолчено напряжение внимания слуха и чутья вообще. В умолчном напряжении внимания слуха умолчен и внимавший пению птиц поэт. Пению, которого нет. Птицы безмолвствуют, они молчат. Они молчат, но они есть. Иначе они не могли бы молчать. Они, птицы, присутствуют здесь, в лесу, но присутствуют на манер молчания: они скрыты. Они не проявляют себя никак, а все же присутствуют. Они присутствуют на манер того покоя, который /есть/ поверх всех вершин: чувственно недосыгаемым присутствием. Это недосыгаемое, скрытое присутствие, скрыто от поэта, как человека, так существования, но оно открыто поэтическому голосу. Поэтический голос оказывается в этом молчаливом присутствии. Но он оказывается не так, как в указании скорого ожидания, в этом холодно-светлом, в этом брошенном "жди лишь". Он оказывается умело. Вот, оказывается, каким именно образом в этой строке названо разное: названо присутствие природы, названо внимание поэтического "я" /гетеевского "ты"/, назван надгорный покой, объявлен несущий поэтическую весть голос, но все это названо у м о л ч н о.

Такое умелое поименование разного - ни что иное, как собирание его вместе. Именно это собирание делает строку центральной. Загадочность строки в том, что она собирает скрытое, умелое в ней, и в акте такого собирания она умалчивает сам этот акт. И только такое потаенное собирание и есть собирание истинно поэтическое. В собираемом этого рода, ускользающем от мысли, собирается существенно-разное спирода и внутривнешний человек - существование, небесный покой и литургический голос: земля и небо, смертное и бессмертное. Такое собирание не дается ни мысли, ни описанию, ни чувству, ни духу, каждый из которых сам является в подобном собирании как один из членов собирательного действия, поэтической игры. Оно дается только поэзии. Это собирание - ее сущность.

Собранные поэтически только в акте поэтического собирания и становятся впервые самими собой, потому что в поэтическом собирании земное и небесное, человеческое и за-человеческое /пере-человеческое - *Übermenschliche*/ - освещаются. Они освещаются взаимной собранностью, взаимной игрой, взаимным светом. Свет собирания - не просто дополне-

иде и взаимность действия и взаимодействия, — он предшествует всякому отношению, всякой связи, и причем предшествует именно потому, что он скрыт, постает, связан в слове. Таким путем и образом он избегает прежде всего привязывания задним числом, избегает подвязывания, увязывания с тем или иным: чувством, мыслью, темой. Но сверх того и прежде всего загадочная поэтесса сама — *aber alle Gipfel* — она сама и "есть покой".

Такое покойное положение поэзии осмыслено ею самой. У Григория фон Лагау, поэта XVII века можно прочесть

ERGÖTZLICHKEIT

*Wie schad ist's um die Zeit, die mit Reimen ich verspielt,
Übler würde reimen sich's, wann mit Nichtum sie verfiel.
Eine Ruh für Leib und Sinn ist gelassen jedem zu;
jeder ruhe, wie er will; ich beruh' in dieser Ruh.*

"О, как жаль времени, которое я проигрываю с рифмами! — Но разве не будет хуже rhymeоваться, если оно пропадет в безделии. — Каждому предоставлен покой для тела и души; — пусть каждый покоится, как он хочет; я упокоен в этом покое." — Поэт созерцает процесс творчества, он видит стихо-творение как сложение рифм, игру, видит время, и упорство ума, уходящее на это дело. Деятельность или бездельность этого занятия сама подлежит суду поэзии — как это будет rhymeоваться? — вот опасение поэта, экзистенциальная и сказывающаяся ипостась которого совпадают. Стихотворным словом поэт выносит себе оправительный праговор: поэтическое дело — предоставляет свободного выбора. В свободном выбора выбирается способ покоя, упокоения, прихода к своей сущности. Поэт упокоен в этом покое, покое стихосложения. Сложении *Ruh'* /существительное/ и *ruhe* /как императив глагола/, сложении *ruhe* /императив/ и *beruh'* /упорно-пребываю-в-покое, прочно и честойчи-ко располагаюсь-в-покое/, сложении *Reimen* /существительное, " rhymeовка", сложение стихов/ и *reimen* /глагол, " rhymeоваться"/. В сложении происходит существенное собирание: поэта, как занятого делом человека — и самого этого дела. Существенность такого собирания в том, что оно санкционирует. Поэт освящает свое ремесло. Он очерчивает свое место среди других мест, и, привязывая себя к другим — он занят делом среди прочих дел — он покоится, как покоятся и другие, нашедшие свой удел, — привязывая себя к ним, он освобождает себя от них, выделяется на свое собственное, единственное место олим актом стихосложения. Легко заметить, что санкционирование Лагау не лишено известной двусмысленности. Стихостворение имеет название "*Ergötlichkeit*" — что можно понять как "забавность", " занятность", " потешность". Это поименование

относится прежде всего к самому содержанию поэтического дела, к рифмовке. Но оно может быть перенесено и на пародоксальность беспокойства, вызываемого этим делом, и спокойствия, проплекающего из него. Такое странное сложение — тоже особая привилегия поэзии. Или ее проклятие. Во всяком случае в этом стихотворении покой достаточно силен, чтобы ассилировать, растворить в себе беспокойство, вбрать его в себя. В неспешную простоватость поучения, в игривую тяжеловесность медитации, в квинетно-барочную умность, в крестьянскую основательность поэтического прилаживания строк и слов. Вот каково поэтическое собирание Фридриха фон Лагау.

х х
 х

Собранность самой поэзии, неразъемность стихотворения, имеет своей основой и источником поэтическое собирание: собирая разное и притом разбегающееся, стихотворение вынуждено и должно собрать самое себя. — Но в таком случае что значит известное выделение центральной строки стихотворения Гете? ее выдвигание? Разве самое ее центральное положение допускает такое смещение? — За центральное положение не поднялась, строка, скорее, опущена. Она никоим образом не торчит. Скорее она утоплена, притоплена, приглушина в прымостоянии стихотворения. Эта строка построена так, что в ней трижды встречается дифтонг "ай" или "а": *Die Fügel ein schweigen im Walde* — это яносит в ее течение размеренность. Она замедляет течение стихотворения. Она замедляет его движение, собирает это движение на себе, вбирает в себя подвижность поэтической вести. Вбирает и задерживает, чтобы отдать, отпустить в *warte nur* — "только лишь жди". Эта строка Гете не поднимается над другими, она опускается в стихию поэтического вообще, в поэтичность поэтического слова, а, принадлежа в известном смысле поэтическому слову вообще, она покидает стихотворение. Покидает скрыто, неброско.

Где же размещена та среда и стихия, в которую отступает эта строка? — У Георга Бюхнера в повести "Ленц" в описании путешествия Ленца с Себерлином через горы в пределах одного абзаца мы встречаем: "... мало леса / *Wald* /,... вид на запад в долину и на хребет гор, ... вершины / *Gipfel* / которых..., ни одной птицы / *Fogel* /. Люди, молчаливые / *schweigende* / и суровые, словно не решались нарушить покой / *Ruhe* / их долины, приветствовали спокойно / *ruhig* /, когда они проезжали мимо их", — все ключевые слова гетеевского стихотворения: вершины, покой, молчание, лес, птицы, покойность людей, — собраны здесь. Такая самособираемость слов, их кучность и в то же время избыточность образуют как бы субстрат, прозаический раствор стихотворения Гете и раствор его центральной строки, которая присутствует

здесь полностью в таком странном виде.

Другой пример такого размещения: драма Тракля "Синяя борода". Здесь мы встречаем "Птицы в лесу кричат", в этом же монологе Елизабет *Ruhe* — покой, и в первой сцене *Mipfeln* — макушки. Лицезрение присутствуют опять-таки ключевые слова стихотворения Гете, но прежде всего его центральная строка. С той существенной оговоркой, что птицы у Тракля кричат, не молчат. Поэтому и "покой" встречается здесь с отрицанием, как отсутствующий. Способ поведения птиц и присутствие или отсутствие покоя сопряжены самой поэтикой немецкого языка. Поэтому нам могут встретиться такие кучности. Но кучность — это еще не собранность, тем менее она может оказаться собирающим актом. Собирает только поэзия и, собирая кучное, всегда уже присутствующее в поэтике языка, она собирает его в строку. Поэтому разглядывание и рассматривание изолированных строк, имеющее хождение ныне, — не всегда эстетское любование. Стока — не только составная часть стихотворения, в ней самой уже есть полнота состава. Известное суждение Мандельштама о Хлебникове, как поэте в пределах отдельных строк, в связи с этим перестает быть свободно-подвешенным и свободно-падающим интуитивным прозрением.

Центральная строка отступает в вездесущность. Поэтому уровень, пафос поэтического сказывания в ней понижается. Поэтический голос ослабляет напряжение голосовых связок, связывая связное-наперед. С тем, чтобы окрепнуть в следующем "жди лишь /!/", окрепнуть для твердого "скоро", окрепнуть для "также".

Это *auch* — "также", последнее слово последней строки. Присущая "также" подтверждительная утвердительность усугубляется таким его местонахождением. Поэтическое сказывание завершается в таком утверждающем присовокуплении. — Чего к чему или кого к кому? — Человеческого "ты" поэта в его у-покоении к спокойствию самого покоя, его неспешному присутствию, к *ist Ruhe*. — "Ты у-покоишься" — как птицы в лесу, ты упокоишься так же, как покоен покой над вершинами гор. В этом "также" назван способ упокоения, "также" утверждает у-покоение по его способу. Это слово относится не к "ты", а к "ты у-покоишься". Оно размещает последнюю строку последним ее словом в первой: *Über allen Gipfeln*.

X X
X

Оба поэта говорят об одном и том же. О покое. Оба обращаются сами к себе. Сва движутся сверху вниз: от горных вершин — к листам, к сидя на дороге, к птичкам в лесу. Оба начинают с природного или над-природного и приходят к себе, кончают последним отдыхом, окончательным покоем, а потому и собирается неизбежно разное. Эта раз-

ность собираемого проще всего предстает перед нами, с нее легче начать.

У Лермонтова горные вершины – спят. Сон, это, конечно, покой, но покой особого рода. Покой живого существа. Это покой жизни. Такой способ упокоения приближает горы к человеку. Тем более, что горные вершины спят во тьме ночной. Возможно, днем они проснутся. Покой сна – не окончательен. Такой покой – это всего лишь отдых. Лермонтовское "и ты" присоединяет отдых человека к отдыху гор. В стихотворении Лермонтова собирается поэт, как человек, ожидающий отдыха. В нем собирается поэт, как носитель поэтического голоса. Наконец, в нем собирается природное. – И только? – Да, и только. Над-природного у Лермонтова нет. Небесного нет – есть лишь земное. Пере-человеческого, за-человеческого /как источника поэтического голоса/ в этом стихотворении нет. Собирание Лермонтова уже, беднее, скромнее. Но оно тише и мягче, оно теснее. – Я говорю "но".. и в этом "но" слабая попытка указать на направление, в котором следует искать пока неназванное качество поэтического собирания, которое обеспечивает его уверенность, самодостаточность, нечто, присущее вскому удавшемуся, всякому зредому акту поэтического собирания. Это "нечто" с ходу исключает возможность и надобность сравнений и сопоставлений с чем-то ино-родным, в частности с теми обстоятельствами, при которых возникло стихотворение. С теми переживаниями или размышлениями поэта, которые привели его к написанию этого стихотворения. С теми или тем другим стихотворением, которое послужило импульсом для написания этого, состоятельного, удавшегося. – Удача поэтического собирания – это не просто ладность формы, богатство выражения. Это – полномерность фундаментального участка, правильность и полнота плана постройки. Именно исчерпывающий характер такой полноты /у Гете: человеческое и пере-человеческое, природное и над-природно-духовное/ исчерпывает наперед необходимость и возможность всяких боковых пристроек. Он учреждает само-стояние стихотворения в самом себе: собирается только необходимое и все необходимое.

Что же собирает Лермонтов? – Лермонтов собирает не те горы, что Гете. Его горы не только по-животному, по-человечьи спят. Они соседствуют с долинами. Долины эти – полны. Полнота долин разделяется по закону и в меру поэтического собирания и самими горами. В самом деле. Горные вершины спать во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглы. Вершины гор погружены во тьму, охвачены ей. Долины – сама охватывают свою мглу. Тьма, охватывая вершины гор, оказывается в известной мере "поверх" их. Но тьма – такое сущее, которое воспринимается чувством, непосредственно доступно человеку. Тьма достаточно близко мгле, хотя мгла, конечно, гуще, весомее, она стекает

в долины, наполняя их. Долины, собирая мглу, вместе с ней вбирают в себя горы, охваченные тьмой. Горные вершины, сияющие во тьме ночи, вздыхаясь над долинами, скрывают долины, наполненные свежей мглой. Горы и долины вступают друг с другом в игру взаимного отражения и взаимного притяжения, в игру поэтического собирания. В этой игре и горы – тихи, и полные мглы долины – спят. Но горы остаются сами собой, они спят, как спят горы, долины остаются сами собой, они простираются у подножия гор. В этой игре горы приобретают полноту, своего рода внутренний объем, область своей суверенности.

Горы Лермонтова полны. Они полны сна. Свежесть и мглистость сна гор – прежде всего полнота сна сами по себе вытесняют всякое "въезжание", всякое "поверх", всякое "сверх". – Нет никакого "сверх" сверх полноты. "Сверх" – невозможно. Но оно и ненужно: горы сами обладают внутренним объемом, внутри самих себя они удерживают свой сон. Сни берегут это свое достояние. А долины – берегут полноту своей мглы.

Горы Лермонтова, как и надгорный покой Гете – источник поэтического голоса. Сущность и предел поэтического сказывания определяется его проникновением из этого источника. Поэтический голос причастен сну гор. Этот сон – та инстанция, которая санкционирует говорение этого голоса. Причастность сну гор дает возможность поэтическому голосу назвать пределы, сроки и способ пришествия сна – покоя. "По-дождю немногого" – это обращение к ждущему уже долго, располагающему ограниченным запасом сил. Само обращение несет в себе обещание поддержки, оно доверительно утешает. Но до этого завершающего утешения стоят центральные строки этого стихотворения: "Не пылит дорога – не дрожат листы". Эти строки по своему месту в стихотворении аналогичны гетевской строке *Die Fögelein schweigen im Walde*. Сни размещают наше внимание ниже гор. За пределами их сна. И в то же время – до человеческого ожидания. До обращения, сколь бы оно ни было доверительным, или именно потому, что оно доверительно – сверху вниз. Пыльная дорога и дрожащие листы – таят в себе движение, цель, а также напряженность этого движения, усталость. – Я говорю – таят. Таят потому, что дорога – не пылит. Листы – не дрожат. Их беспокойство бездействует. Сна сокрыта и скрывает таким образом целеустремленность дороги, беспокойство мира, сопутствующего движению. Дорога, как способ бытия человека, как путь, и как часть ландшафта сопрягает, собирает человеческое и природное. Собирает утаивая, не-именя то и другое. В этом собирание Лермонтова, как собирание истинно-поэтическое, совпадает с собиранием Гете. Но для того, чтобы понять сущность суверенности этого собирания через само собираемое, нам нужно сделать еще один шаг приближения к поэтическому слову.

Горные вершины спят. Они спят, то есть, пребывают во сне. Но и во сне они остаются горными вершинами, со своей величиной, со своим величием. То, что они спят, не умаляя их, заранее размещает их в области, доступной человеку, в пределах человеческого. В тишине долин, в свежести мглы эта близость человеческому сохраняется и продолжается.

Поэтический голос, для которого горные вершины оказываются источником поэтического сказа, окрашен сном горных вершин. Это не значит, что это голос сонный. Что он несет весть о сне. Голос, для которого источником и пределом оказываются спящие вершины – это голос заранее умиротворенный. Он окрашен интонацией умиротворения. Став его окраска сохраняется в обращении ко второй идостаси поэта – к его "ты". В доверительности "подожди немногого" разделена умиротворенность сна, полноты долин. Мало того, связующие центральные строки: "Не пылай...", утавивающие сопряжение природного и человеческого, поэтического голоса и человеческого "я" – тоже залиты свежей мглой, спокойствием созерцания. Это спокойствие в них уже есть, оно – явно, оно – выражено. Наконец, в "отдохнешь и ты" мы слышим приобщение к покоя, утешение, обещание, обращенное к человеческому сердцу, примиряющее с той жизнью, которой пока еще, то есть "немногого", экзистенциальное "я" поэта продолжает жить. Лермонтов собирает в своей поэтической собирании природу, человеческое, поэтическое сказывание – уже заранее приобщенные друг другу. Такая наперед решенная и уже состоявшаяся общность и есть примирение, то есть предварительно уже существующая, явствующая причастность миру, изначально целостному и в своей изначальной целостности вступающему в поэтическое сказывание в окраске умиротворения. У Гете мир состоится впервые как раз в акте поэтического сказывания, мир – это событие, это – небывающаяся. Гетеевское *зрѣшт* вытесняет все макушки за пределы ищущего сознания, за пределы "ты". Его прозрачное *шайтъ* – "жди лишь", – отдаляет говорящего от слушающего, приносящего весть от принимающего его. У Лермонтова же господствует стихия всепроникновения, все-причастности. Поэтому центральные строки его стихотворения не выдвигаются. Течение стихотворения – плавно. Эта плавность не просто нечто, принадлежащее тону и мелодике, окраска мысли, стихотворная одежда. Эта плавность – способ поэтического собирания: оно здесь бесступенчато, не требует энергетического рывка, не нуждается в приветствии, в собирании сил, в накоплении. "Не идит дорога – не дрожат листы", – скорее переход, мостик, переброшенный с одного берега на другой. Тот ландшафт, которому заранее принадлежат оба берега – это и есть мир. Мир этот полон, как полны долины. Он полон

очарования. Очарование же в свою очередь не просто красота ландшафта, это способ его обьявления нам: мир Лермонтова, обнаруживаясь, выходя наружу в поэтическом слове из потаенности, сохраняет на себе ее печать. Источник свечения мира и теплота его облегания сами — скрыты. Такая прикровенная сокровенность проистекания мира, в своем истечении привлекающего нас, вовлекающего нас, уже содержащего каждого из нас в своих пределах — вот что такое очарование мира. Тогда как мир Гете прежде всего свершается, учреждается в блеске и свете поэтического собирания, настигая нас.

Характер поэтического собирания Лермонтова определяющим образом предрешает способ успокоения экзистенциального "я" поэта. Это успокоение — сон. Но ведь очевидно: концовка стихотворения имеет в виду смерть, как и у Гете. Стало быть, именуя смерть отыском, поэтическое собирание заслоняет ее, отодвигает ее в тень, утаивает. Может ли столь существенное и недвусмысленное само по себе как смерть быть подвешено и утаено? У поэта прямого и открытого, в стихотворении ясном и кратком? — Может быть, имеется в виду все же просто покой? — Это необходимо установить:

"Кто ждал в своей пустыне — Так жадно, столько лет спокойствия и сна /Последнее новоселье/, — спокойствие, близкое к "покор" Гете и сон названы здесь вместе, между тем в стихотворении под "Кто" имеется в виду покойный император Наполеон. Сон, стало быть, в этом случае — смерть. "Любви безумного томления, — Жилец могил, — В стране покоя и забвения — Я не забыл" /Любовь мертвца/, — здесь слово "покор" опять-таки отнесено к мертвому, к мертвцу, его покор — это покор смысла смерти. "Засых я без тени, увял я без сна и покор" /Дубовый листок.../ — здесь сон и покор названы вместе. Чаконец, мы встречаем сон дважды, как сон природы и как смерть человека в стихотворении "Выходу один я на дорогу...": "Спит земля в сиянье голубом...", "Я б хотел забыться и заснуть!" — Теперь можно не сомневаться, что сон и покор — два имени одного и того же. Это два имени смерти. Но сейчас возникает другое и более существенное сомнение.

Последнее из цитированных стихотворений, а в той или иной мере все предыдущие, вынуждают нас усомниться, что смерть для Лермонтова — полная противоположность жизни, полная обезжизненность. Сказывается, после смерти и во время смерти умерший может быть вовлечен в то или иное свершение, то есть иное он может встретить. Покойный Наполеон может посетить любимую Францию, мертвец, плача и ревнуя, продолжает переливать свою любовь. Смерть может быть разной: есть "холодный сон могилы", но и по смерти может "тако вздыхаться грудь", дух может внимать сладкому голосу, шелесту листвы...

Смерть Лермонтова – при-мирема. Сна заранее помещена в том мире, которому принадлежат горы и долины, дорога и листы. Поэтому она может быть поименована как покой, поэтому она может быть предметом надежд, каждого ожидания. Она не отделена пропастью от жизни, она оказывается другой ее фазой, второй жизнью, иногда более существенной, чем первая, суетная жизнь. В стихотворении "Дубовый листок" "носится по свету" потому, что он "увял" "без сна и покоя", – его посмертное существование последовало потому, что он был лишен блага, приносимого смертью. – Смерть и жизнь, будучи двумя фазами одного и того же сплошного бытия, меняются здесь местами. Таким образом смерть, имеющая упокоением, покоем, отдыхом, – простирается на мертвую природу и живую природу, она простирается и на человека. Смерть – форма жизни, ее частный случай, – Но тогда жизнь – безгранична, покой – универсален, вездесущ. Он очеловечивает горные вершины, он наполняет тихие долины, он обезвоживает листы, он приносит дорожную пыль. Этот покой обещается поэтическим голосом, причастным сну гор. Он сдвигается экзистенциальным "я" поэта. Способность жить и покояться оказывается в таком случае всепроникающей стихией. – Тогда не будем мы вправе сказать, что сама миропричастность, примиренность этого или иного ареала /скажем, гор/ определяется тем, как именно и в какой мере он причастен покою-сну?

Если мировая связность заранее /то есть в концептуальном восприятии мира/ задана как определенное качество, если мир – это просто совокупность сущего, прибавление к природному человеческого, заранее сближенных друг с другом покоем сна, в таком случае мир собирается в поэзии Лермонтова как уже готовое наличие, а поэтическое собирание сводится к окрашиванию в определенный тон. Ведь мировая связность, делающая мир безграничным в расширении границ жизни – известна в яве поэзии. Скажем у Н. Федорова. При этом широта понимания жизни соседствует с глухотой к смерти, непониманием конечности человека. Как бы мы ни относились к подобной концепции, она, как идеологическая установка – допоэтична. Выходит, что привнесение тона, у-покоемье – исчерпывает собой поэтическое собирание. При этом поэт видят разное, но переживает его всякий раз и всякое разное, помещая его в одну и ту же стихию вездесущего сна жизни, в покой вселенского Умиротворения, и так он это разное собирает. В таком случае поэзия – ремесло духа и чувства, мастерство окраски и видения, дело выбора "подбора". В ней нет места лягургии, свершению, событию; она работает с тем, что уже есть в наличии, простерто перед поэтом. И тогда поэт – особого рода наблюдатель, искусный комбинатор, колорист... Или все же поэзия – творчество, род деятельности, некогда приписывавшейся только библейскому Богу? – Для того, чтобы определиться в

этой альтернативе, нам нужно немногое: точнее очертить событие поэтического собирания у Лермонтова. Спрашивается: мир, как освещенное и освященное собрание и собрание, возникает лишь в акте поэтического собирания, или он берется готовым? Поэтический мир — раскрашенная поэтом действительность, или же он учреждается им? Плагиатность стихотворения "Горные вершины" такова, что его смысловая архитектура опиcана нами без помощи устроений, непосредственно найденных в стихотворении Гете. Мы вольно или невольно использовали его как норму понятности, как проект плана для постижения стихотворения Лермонтова. Чем же мы с полной недвусмысленностью указать у самого Лермонтова поэтическое собирание, в котором суверенность собираемого безусловно сохраняется, актуальность самого сбора событийно выявлена? — Можно. Скажем, в стихотворении "Тучи":

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужной
Мчитесь вы, будто как я же изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли веление?
Зависть ли тайна? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно-холоцные, вечно-свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Тучки — небесные странники. Это вечные странники. Их вечность вечно холодна, вечно свободна. Вечно свободные они не связаны ничем. Они не к чему не привязаны. Не имеющие родины, они избавлены от изгнания. — Уподобление "будто как я же" первой строфа, безоговорочно разрушается в последней. Между тем средняя строфа этого стихотворения — апофеоз сретения природного и человеческого: "Кто же вас гонит: судьбы ли решение? — Зависть ли тайна? злоба ль открытая..." — Стоя такое сретение, в котором природное исчезает в человеческом, человеческое растворяется в природном. В третьей строфе, начинаящейся со слова "нет", это сретение отвергается. Оно отвергается и далее: "Чужды вам страсти" и снова: "чужды страдания", после чего оно отвергается в еще двух "нет": "Нет у вас родины, нет вам изгнания". — Природное и человеческое таким образом разводятся в принадлежащие им ареали. Поэтический голос, несущий весть, оставляет изгнанника — поэта в одиночестве. Поданную им надежду утешения он вбирает обратно в самого себя. Но даже в том поэтическом сказывании, в котором разно-родное

сущее разводится в места своего происхождения, даже в "нет", как его мотивировка, мы слышим: "вам наскучили...". Природное и здесь - примирено. Оно примирено и далее. Оно примирено, поскольку природное, пусть негативно, дается через сугубо человеческое: тучки - странствуют так, что родина им неведома, изгнанье им неизвестно. Существенно изменение тона стихотворения. "Я", "изгнаник" первой строфы - это изгнаник с милого севера. Изгнанье третьей строфы - это изгнанье вечно-холодных и вечно-свободных, даже без отвергающего "нет" это совершенно иное изгнание. В "милости" милого севера поэтический голос выдает поэта, как существование, он спускается до поэтического "я", до человека, страдающего от тайной зависти и открытой злобы. В третьей строфе поэтический голос уходит из области сердечного в область удаленного, над-человеческого. Это изменение тона совершается как раз там, где сретение природного и человеческого обрывается их разводом.

Совпадение изменения тона стихотворения и разведения разного сущего в разные места - не случайно: окончательное местоположение для каждого сущего видно с более высокого места, дающего больший простор взору и более верное зрение на всякое сущее и на мир в целом. Достижение этого места обретается в самоутверждении поэтического голоса, раздающегося теперь с этого возвышенного места. Тон третьей строфы изменился - он окрашен пафосом. Пафос - воспринимаемое на дух события самоутверждения поэтического голоса, его возвышения. Событие мирособирания, осуществляемое в разведении сущего на присущие ему места и событие самоутверждения поэтического голоса - две стороны одного и того же поэтического собирания, выразительность которого, оглашенность, придает ему характер акта.

Х Х
 Х

В стихотворении "Тучи" мир Лермонтова свершается, он учреждается. Мы можем показать это учреждение как поэтический акт. Спасение, что мир Лермонтова везде и всегда - перекрашенная действительность, отпадает. Но что позитивного мы можем добавить сейчас, возвращаясь к "Горным вершинам"? - Событие учреждения мира, поэтическое собирание, может быть разным у одного поэта. Именно такая разность разводит разные стихотворения, будь они даже тематически близки, в разные стороны. Разность повелевает говорить о разном по-разному, не сливая всю поэзию в единый "поэтический текст", объединенный сивознами смысловыми структурами, скажем покоя-сна-смерти. Поэтому при всей несомненности акта поэтического собирания в стихотворении "Тучи", суверенности сущего в этом стихотворении, эта самая суверенность, само-стояние в "Горных вершинах" окончательно и твердо не обнаружена...

где же оча и здесь имеет место, то при-миренностъ сущего, пред-решен-
ная близость человеческого и природного, обращение поэтического голо-
са к самому поэту в доверительной интонации не исключает их разносто-
яния, разносущности, а пред-полагает их. Как же живет в стихотво-
рении, как открывается в нем такое наперед-положение разного в разные
сопротивления разному сущему, месту? Где эти места?

Другой вопрос, на который нам надлежит ответить. Теснота поэтиче-
ского собирания Лермонтова, связана, по-видимому, с тем, что разнопри-
родное — горы и долины — то есть природа, экзистенциальное "я" поэта,
"ты" стихотворения, поэтический голос, доверительно вручавший покой
отдыха, при-миренья и примиренья в не имеющей границ и пределов стихии
горы, продлевавшей себя в смерти как отдых. Причастность этой стихии
устраняет само-стоятельности сущего. Сон гор не тождествен отды-
ху человека. Но причастность этой стихии сама по себе недостаточна
для мироучреждения. Мироучреждения неизбежно должно обладать в той
или иной мере выраженность⁶ акта. Погруженное в эту все-окхватывающую
стихию, не имеющую начала и конца, всякое сущее перекликается в ней,
зываясь на оклик другого сущего. Вершины — сият, человек — ждет
отдыха. Одно сущее родственно другому сущему. Но где же и как мы можем
увидеть единство самого порождения? Событие поэтического соби-
рания само собирается в центральных строках: "Не пылит дорога, не
дрожат листы", — но, собираясь в этих строках, плавно про-ис-текаю-
щих из течения стихотворения и плавно расходящихся в него, это событие
как акт ускользает. — Куда? — Если неуловимость поэтического собира-
ния в существенной мере может быть уловлена в вопросе: "куда?", то
есть вопросе о поэтическом месте, то ответ на такой вопрос не будет
одновременно и ответом на предыдущий вопрос, вопрос о месте суще-
го в стихотворении Лермонтова? — Где размещается в наперед-положении
разное сущее? Где его место? — Кажется, нигде. — Значит ли это, что
 такого места нет вовсе? — Это место есть. Оно — нигде. Это нигде не
занято само следов присутствия в стихотворении. Для того, чтобы ухва-
тить их и вместе с ними одну важную, определяющую поэтическое собира-
ние Лермонтова черту, нам нужно вернуться вспять, к стихотворению
Лете.

Поразительная особенность этого стихотворения — господство пред-
логов. Оно начинается с *иъег* — "поверх". Второе простое предложение
и вместе с ним третья строка начинаются с *и* — "в". В центральной
строке предлог *и* — "в", отодвигается в конец строки. Парность *иъег*
и первой строки и *и* *и* третьей строки подчеркивает значе-
ние предлогов. Что же значит такое их начальное расположение, господ-
ство в строке? Что значит их наличие вообще, безотносительно к месту?
— То сущее, которое просто присутствует в первом предложении *иъег*'

го, что ищущее внимание нащупывает во втором предложении, нащупывает и не может обнаружить *einen Hauch* – "одно дуновение", наконец, те птицы, которые не выдают своего присутствия, – все они имеют определенное, указанное наперед место своего объявления и своего утаивания. Даже в последнем предложении в его "также" – *auch* – в прикрытом виде даное такое место, дано оно подобным же образом совпадением *Ruk'* и *ruh'los*, покоя и у-покояния. Поэтическая весть начальным расположением в строке предлога простирает указание на место – вообще. Такой характер указания и эта общность места продолжены словом *alle* – "всех", в его тотальности и непредопределенности. В центральной строке эта неопределенность не-уместна, и ее там нет. Ее неброская компактность, ее собранность собрана в единстве *Die Fügellein* – /все/ птички молчат и молчат притом в одном месте /в лесу/. Все они размещены в нем. Их само-собой разумеющаяся множественность и ее единство, не намекая ни на что, не отсылая внимание ни к чему ни в пределах этого стихотворения, ни тем более за его пределами, вносит свой вклад в дело поэтического собирания. И тут же утаивает этот вклад. Но что это значит – утаенный вклад? Как понимать упомянутое ранее "умолчное поименование" этой строки? Значит ли такая умолчанность и такое утаение, что смысл строки доступен лишь изощренному слуху? Или острому уму, способному улавливать "скрытые намеки", "мысли между строк"? – Нет, эта строка доступна слуху неискушенному в тонкостях языка. Тонкость слуха и проницательное беспокойство ума необходимы, скажем, для понимания поэзии Пастернака, но не Гете и не Лермонтова. Высокая избирательность слуха необходима тогда и только тогда, когда поэтический голос утверждается через свою избранность. Не так у нас с вами. Гете и Лермонтов, по-своему, достаточно толсты. Умолчное поименование – это собирание через указание самой ситуации поэтического собирания. всякая поэтическая строка слышна как таковая лишь при определенной предпосылке, в определенной атмосфере. Но слышимое в неизрятельной простоте этой строки – это прежде всего сама атмосфера стихотворения в целом, регион его собирания, стихия сближения, но без событийности сближения. Для того, чтобы эта стихия стала слышна, строка должна быть тихой. Эта центральная строка, будучи скрывающим себя указанием на регион поэтического собирания, не может указывать места для конкретного сущего, она, однако, и не может пройти мимо внимательности. Она осуществляет чистую вместимость, указывая на регион для всякого размещения. При этом сущее, поименованное в ней, размещено в своей ^{месте} неброско, собранность здесь посторонна, деактуализована: собранность птиц в лесу поглощена их молчанием. Нечто подобное делает Лермонтов в каждом предложении своего

стихотворения. Если Гете раслаивает строки неопределенным и в своей неопределенности подчеркнуто размашистым указанием на место, на простор, на вторжение простора в слово, если его слово разверзает поле сверхтельности, в которой покой может просто присутствовать, существовать в простом *ist*, Лермонтов не делает этого вовсе. Можно сказали бы сказать, что он делает прямо обратное, если бы слово "делает" было здесь на месте...

"Горные вершины" появляются в стихотворении сразу; они появляются вместе и как одно целое со своим местом: как вершины *и* гор. Их местоположение не объявлено и в этом смысле оно — нигде. Оно — вобрано в них. Их место тесно прилегает к ним. Оно как таковое — утаено, скрыто. Такое утаивание — не безусловное правило /"На севере диком..."/. Но это утайивание, избранная, отмеченная возможность: заодно с этим утилизением, как измерение одного и того же внутреннего события поэтического созицания, утаивается единство миро-порождения, глубинная и начальная икроцичастность. Поэтическое созицание в своей исходной, истонгающей всякое сущее инстанции, погружено в само-себой разумеющуюся естественность, утаено в неброскооти прилегания места размещения сущего к самому сущему. Поэтическая весть не вручает в таком случае сущее, а судее скорее выскальзывает из него, случается, оказывается — и только. Горные вершины и дорога, тихие долины и листы, экзистенциальное "ты" поэта — просто оказываются на своем месте, и они оказываются, таким образом, принадлежащими одному миру. Несущий поэтическую весть голос равно принадлежит этому же миру, это — внутримирской голос. Поэтому его звучание чарует. Поэтому течение строк — плавно, события поэтического созицания, собирающее сущее в обездвиженности листов и покое дороги, — добирает его, при-бирает его, умывает его своим течением. Текучесть течения и скрытость проистекания мира — взаимно-дополняющие черты одного и того же поэтического созицания. Их называем здесь поэтический голос *наряду* с горами и долинами, словно он может быть пристроен к ним, как рядом стоящее третье. Но не следует ли поставить его *впереди*? Не существует ли именно и прежде всего поэтический голос поэтическое созицание? — Отчасти, да. Отчасти, поскольку он раскрывает простор вместительности для того избранного сущего /покоя / Гете, горных вершин у Лермонтова/, которым он открывает поэтическую весть вообще. Для того сущего, которое оказывается прелелом поэтического учреждаемого мира. Открывая для этого сущего и вместе с его поименованием поэтический простор, поэтический голос в существенной мере сам опирается на это сущее, и, опираясь на него, как на верхний предел, как на вершину, может спуститься с нее. В этом смысле можно

сказать, что он имеет место, из которого он доносится. Он раздается всегда из..., из учреждаемой им самим внутримирской устроенности сущего. Внутримирской, поскольку освобождая место для избранного, отмеченного как источник самого поэтического голоса сущего, поэтический голос открывает ту вместительность вообще, в которой учреждается мир поэтического собирания. Открываемое им место заранее открыто в направлении внутримирского простора. В этом просторе поэтический голос, как доносящийся из..., как связанный с избранным им сущим, размещается сам как сущий среди сущего.

В центральных строках обоих стихотворений поэтический голос сникает. Его понижение в стихотворении Лермонтова отмечено, как понижение тона, многоточием. После этого многоточия он начинает звучать заново. Гете достигает близкого эффекта выходом центральной строки в общепоэтическое языка, ее понижением. В доверительном обращении к экзистенциальному "я" поэта поэтический голос сникает к нему и тем самым расстается со своим местом и теряет себя как пафос - учреждаемая место для избранного сущего стихия - и теряется в течении для-щегося стихотворения. Так он становится одной из сил, вступающих в игру взаимного охвата и отражения, игру, в которой свершается мир. Вместительность и вмешаемость - свойство всякого внутривиетического сущего, не только поэтического голоса. Но вместительность поэтического голоса первородна, то есть преимущественно событийна. Эта событийность оказывается как отношение избранного сущего к своему месту, оказывается как привязка, причастность к этому месту, вмешаемость в него самого поэтического голоса. Игра сущего и его места, освобождение места из голоса решают наперед, пред-решают уложение самого поэтического мира, пред-решают событие поэтического собирания.

Поэтический голос Гете, несущий поэтическую весть, раздается, вторгается в свое поэтическом приношении. Утверждаясь в своем звучании, раздаваясь,- он раздвигает, раздает тесноту беззвучий. Раздвигая тесноту, этот голос оглашает место, в которое приглашается сущее. Сущее, приглашенное оглашающим голосом на свое место, вступает в него в простом IST, ускользающим от всякого перевода и всякого переложения на русский язык.

Наровой простор стихотворения Лермонтова упрытан в цыллегание места к своему сущему. Места сущего специально не выражены. Взаимное отстояние разного утасно, а отчасти и устранено в этом утасении. Внутримировое сущее за этот счет сближено. Поэтому событие поэтического собирания рассредоточено, актуальность его подавлена. Поэтический голос Лермонтова в этом стихотворении, не давая выражено, событийно места избранному сущему, и сам оказывается в известной мере без

такого места. Он оказывается везде-сущим. Источник его истекания — скрыт. Вытекая из неведомого места, он и впадает в неведомое. Может быть, он вытекает из покоя. Тогда он и впадает в покой. Слова, произнесенные таким голосом, слuchаются, оказываются на своем месте и — принуждено. Поименованное ими сущее укладывается в свою тесноту, в неприметность естественности. Естественности, всякий раз своей.

Х Х
Х

Стихотворение Гете и стихотворение Лермонтова находятся в тесной связи. Они близки. В чем же их близость? — В том, что оба стихотворения у-миротворяют. В поэтическом собирании обоих стихотворений собирается мир, и этот мир вручается читающему или слушающему "ты", каждому порознь. У-миротворение — не просто и не только настроение. Лучше будет сказать, настроение — не просто окраска, чувство, тот или иной ключ, в котором стихотворение переживается. На-строение — входжение в строй стихотворения. И как раз строй стихотворения Гете и стихотворения Лермонтова в существенной мере совпадает. Стой поэтической вести в самых грубых чертах повторяется: весть начинается с природного или надприродного, спускается в примиряющий центр и вручится экзистенциальному адресату. Последовательность и состав блоков повторяется. Статика вести, если хотите, ее смысловая структура, в общих чертах подобна.

Но мир Гете отличается от мира Лермонтова по составу сущего: он включает над-природное. Сообразно высоте этого сущего и поэтический голос, несущий о нем весть, оказывается пере- или сверх-человеческим, за-человеческим. Два стихотворения разводят своих адресатов "ты" в разные стороны. В заключительных строках, казалось бы столь близких, экзистенциальное "я" поэта оказывается разным: оно ожидает разного и ожидает по-разному. Адресаты стихотворений, то есть мы с вами, встраиваемся в два разных мира. Само это встраивание существенно разное. Сущностная инаковость стихотворений определяется тем, что событие поэтического собирания каждый раз — иное. В у-миротворении творится в каждом случае другой мир. Все, чем существенно определяется мироустройство, у Лермонтова и у Гете — различно.

Разной оказывается мироносность голоса, освобождающего место для сущего. Присоединение сущего к своему месту, занявшему им своего местоположения, уложение в состав мира — каждый раз иное. Сущее, по-разному объявившее себя, по-разному входит в игру с другим сущим. Только у Лермонтова оно объединено наперед примиренность в жизнепокое. У Гете одно сущее окладывает другое издали. Простижение миров, имеющих разный состав, сопрягаемых в разной игре — разное. Мир Лер-

умгова простирается в бесконечное. Одно сущее пронизывает другое. Теснота поэтического собирания мира и широта растекания самого мира в бесконечности жизни у Лермонтова взаимно-необходимы: утери меры в простирации сущего и теснота прилегания всякого сущего к своему месту в мире — координация одной и той же событийности. Событийность собираема в таком случае принимает вид при-совокупления, длащегося течения, затянуты, растянуты в раздольи. Актуальность поэтического собирания, его выраженность как события, локализация в строку в ходе такого, лермонтовского собирания — потаенное, неприметнее,тише, чем у Гете. Дорога и листы молчат молчливее, чем птички в лесу. В этой молчаливости они замалчивают устроение мира, который всегда-уже-есть. Есть в звучании поэтической вести. Источается в раздольности ее течения.

Заключение

О стихотворениях самих по себе сказано все, что может быть найдено при прямом наблюдении. Но полнота сказывания для своего собственного завершения /такое сказывание — тоже своего рода событие — не так ли?/ требует ответа на два вопроса: 1. Почему сопоставляются два стихотворения? 2. Где находится место их совместного поставления, исходя из чего мы видим их? — исходя из формы? содержания? Разговор о форме и содержании по отношению к поэзии — дело привычное. Естественное. Вот завершающие строки стихотворения Гете:

— Gehalt in deinem Busen / Und die Form in deinem Geist.
— как видим, в пределах самой поэзии ее понимание может определяться этой же парой: формой и содержание. — Что же было темой нашего внимания? — Содержание? — Отчасти, да. Внутрипоэтическое сущее: природное и человеческое, жизнь и смерть, экзистенциальное "я" поэта, сверхприродное, — это все, конечно, можно назвать содержанием⁶. Но я бы взял для слова Gehalt как эквивалент — содержимое. В таком слове: содержимое, — лучше слышно, что держание не принадлежит самому сущему, оно оставляет место для догадки, что удержание сущего в его совокупности совершается чем-то иным.

Само держание — это и есть собственно форма. Выше мы называли совместное держание поэтическим собиранием или мирообиранием. Только когда форма увидена, исходя из события, как акция, то есть когда она проявляет себя как активность и, проявляя себя так, делает сущее внутрипоэтическим сущим, только тогда она, если так можно сказать, будет той же formae — формой формальной.

Здесь эта пара: содержимое и форма /материя и форма/ — идет от Аристотеля. Форма понималась им, а вслед за ним средневековой школастикой и христианским богословием, как действующая и духовная причина, как тот фактор, который преобразует нечто, скажем, внутри-природное или чисто человеческое, в действительность высшего ранга. Скажем, про-

изнесение священником формулы: "Я разрешаю тебе от грехов твоих" (*Ego te absolvo a peccatis tuis*) – означает освобождение грешника от грехов, а стало быть, освящение и спасение грешника, исчезновение раскаяния которого, исповедь и покаянное леда сами по себе не способны привести к благодати, даруемой только таинством Церкви. Христианское богословие, раз уж речь зашла о нем, дает отчет себе в том, что такое форма. Слово "формальный" в русле такого понимания не может приобрести уничтожительного оттенка. Однако при таком высоком понимании формы, в литературоведческой схоластике утраченной, и при этом в прямой связи с высотой этого понимания, сам способ взаимодействия содержания и формы оказывается принципиально недоступным мысли. Он оказывается таинственным: известны лишь начала и концы, но не само о - ф о р м л е н и е как процесс, как акция.

То, чем мы занимались выше, углубляясь в эти два стихотворения, – это не форма и не содержание. Это формальность формы и со-содержимость со-содержания. Такая вещь – или это не вещь уже? – как поэтический голос или место сущего – окажутся, если мы полны решимости подходить к поэзии через форму и содержание, между двух стульев. Скорее же всего, мы их просто не заметим.

Событийность поэтического собирания раньше содержания и раньше формы. Но не в том смысле, что форму и содержимое можно дедуцировать из собирания. В этом и нет необходимости. Раньше – значит ближе к истоку самой поэзии, к ее происхождению. Это происхождение и этот исток называлось в цитированном выше стихотворении Гете "*Tanzer im Wechsel*"

/Постоянство в сменах":

Danke, das die Gunst der Museen
Unvergängliches verheißt:
Den Gehalt in deinem Busen
Und die Form in deinem Geist.

(Будь благодарен, что милость муз
Возвещает непреходящее:
Содержимое в твоей груди
И форму в твоем духе.)

Исток поэзии – это музы, поэтическое собирание – это милость муз, их благословленное происхождение. Эта милость раньше, поскольку именно она "возвещает" (*verheißt*), что же до содержимого и формы, то они ниже и после: "в твоей груди", "в твоем духе". До того, как грудь твоя находится содержимым, а дух твой обретет свою форму, совершается нечто пред-спределяющее в другом, может быть, удаленном месте. Милость муз. Доступ к поэзии через ее содержание, мало эффективный при углублении в конкретное стихотворение, может принести свои плоды, если сопоставлять поэзию разных периодов или разных народов. По оценке проф. Хеденберга в немецкой поэзии с XIX по начало XX века каждое второе стихотворение имеет религиозное содержание, если же брать стихи религиозного и духовного содержания вместе, то их доля в общем объеме составит 2/3. – А в русской? – Одну десятую? – нет, может быть одну сотую? → Но всяком случае ясно, что содержимое, телесное наполнение немецкой

и русской поэзии, — совершенно разное.

Размышляя над этим предметом, я нашел, что на месте той доминанты немецкой поэзии, которую уместно назвать духом, в русской поэзии находится сердце, сердечность, в высшем и лучшем случае, если хотите, посюсторонняя просветленность /Пушкин/. Возможно, впрочем, что общей чертой русской поэзии оказывается не тот или иной преимущественный тип вдохновения, сакральной принадлежности тому или иному ареалу, а формальность, мера выявленности поэтического собирания. Русское слово и поэтическая строка русского стихотворения, указывая некое сущее, склонны скрывать сам акт указания. Но когда мы говорим "скрывать" — язык играет с нами злую шутку: это скрытие оказывается как бы специальным и особым действием, дополнительным умыслом, или же мазком, надоженным задним числом, лессировкой. На самом же деле сама скрытность, которая в ходе постижения дается последней, является первой, она как особая милость муз предопределяет способ совместного держания мира. Существенная скрытность поэтического собирания русского стихотворения вынуждает искать само пространство собирания в другом месте, там, где собирание отчетливо выявляется в акте. Вот почему приходится обращаться к Гете на пути к Лермонтову. Стихотворение Гете может быть описано исчерпывающим образом само по себе, к Лермонтову же путь ведет непременно через..., например, через Гете.

Не исключено, что наведенный характер русской поэзии не исчерпывается фактом ее исторического заимствования, ее постепенной пародий из Горация и Анакреонта. Сущностная вторичность русской поэзии глубже. Та вторичность находит свое выражение в падежах, то есть связности, спутанности здешним, в описательности, биографичности, в интересе поэта к самому себе, в настоятельности и настойчивости его обращения к близким. Поразительно, сколько стихотворений Пушкина возникли как отклик, имеют прямого адресата! Сколько из них возникли как реакция уязвленного самолюбия! — Но в еще большей мере вторичность проявляет себя в способе поэтического собирания, в его интуитивности, погруженности в сокровенное, утаенности, я бы сказал, единственности. — Странно, что женщины вошли в большую русскую поэзию так поздно, что все то, что написано, не написано ими одними... Русское поэтическое слово, указуя нечто, лежащее вне языка, тут же всплохивает его собою. Лишь поэтому оно так скоро и так полно стало самоцелью поэзии. Телесность русского стиха, господство в нем голоса, стихии речи /Еродский/ и стихии песни — все это немизбежные корреляты особого рода событийности, потаенности поэтического собирания в русской поэзии.

И только тогда, когда это дальнее последствие, последствие событийности поэтического собирания — превал слова как тела, голоса как звучания, столь близкое нам хронологически и сердечно, попадет в

жкус нашего зрения, только тогда во всей проблематичности станет ясна самосокрытность поэтического собирания вообще. Тогда такое со-
брание уже трудно определить как вторичное. Пожалуй, оно по-своему изначально. Стоя загадочно в своей изначальной приверженности к телес-
ности, таинственно в самой плотности. Таинственная плоть. Тело —
так тайна.

Х Х
 Х

Тело как тайна. — Если это отнесено в область событийности в
выта из созерцания слова, мы, кажется бросаем концы в воду... И все
изменно загадочность падшести нуждается в пояснении и она допуска-
ет пояснение, пусть на окольном пути.

В "Очерках русской истории" Ключевского удивляет подробность описан-
ий ремесленного искусства и рукодельных увлечений Петра. Объем-
ность материала, его выразительность и яркость начинают самодовлеТЬ.
Все это вместе — одна черта государственного деятеля, и эта
чарта приобретает законченность полной картины. Пусть это увлечение
трудом входит в психологическую мотивировку одной черты его преобразо-
вательной деятельности: интереса к технике и строительству. Она, эта
чарта, диспропорциональна объему и действительно исторической интен-
ди "Очерков": не описание того, что было, но показ сущности событий.
Сточки зрения существа эпохи, направленного преобразования государ-
ства и нации, картина, рисующая увлеченного труженика, универсального
мастера топора и дубанка, токарного станка и верфи, может быть моти-
вирована, кажется, только своей беспрецедентностью, броскостью, то-
гут, со стороны литературы, а не истории. Все это — нечто созерца-
ющее в только созерцаемое, феномен... Столь, из этой картины нельзя
делать никаких выводов и никаких обобщений. И все же...

Примат труда повторно вернулся в русскую историю, не писанную, но
живущуюся. Как примат рабочего класса и хлеборобов, серпа и молота.
Как примат слесарей-сантехников и техников станций техобслуживания,
Федацов, из своих рук оделяющих нас пищей и одеждой. Этот примат
зло понятен, трудно найти ему разумное объяснение. Но он есть. Он
просто присутствует, на свой манер бытийствует — и этого довольно.
Историчность картины, рисующей плотничающего преобразователя государ-
ства, этим мотивирована. Она мотивирована не исторической мыслью и
ее мыслью вообще. Не мысль осветила факт, а факт осветил мысль, точ-
нее — домыслительную интуицию историка. Картина при этом не стала
сомнитной в своей необходимости, скорее она стала еще более загадоч-
ной. Но она приобрела законность, упреждающую наперед в делающую

бессильной любую мотивировку. Круг замкнулся, — в нем нет углов, к нему — не подступишься: ты сам в нем сидишь. И замкнутость этого круга, который высокое начинает снизу и приводит вниз, который начертан ощущью, который тесен, который естественен и не нуждается в законе, — в продуманной и объявленной мере для самого себя, который необъясним, скрыт даже в своем характере цикличности, в непрерывности своей прочерченности и своего преемства — все это в совокупности та же падшесть. Все это находится в известной аналогии к ограничению сущего внутренне-природным, понижению пафоса слова, упрощению мира, всегда — уже-присущего, подавленной актуальности, самодостаточности сущего, несущего на себе свое место, мелодической естественности, чарующей близости горных вершин. — Или же такая аналогия /структурный аналог/ — натяжка, вызывающая замешательство? — Может быть и так... — Как бы то ни было, мы не свалились, не упали как в ту, так и вторую падшесть. Мы всегда-уже-в-ней. И такое положение — устраивает нас. Это — постыдство наших смен, особый удел. Это — благой дар, милость. Может быть, милость муз.