

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Поэзия шестидесятых годов

Г л а в а I. Поэзия шестидесятых годов (Общий обзор)	7
Г л а в а II. Некрасов	56
Г л а в а III. Михайлов	161
Г л а в а IV. Добролюбов-поэт	182
Г л а в а V. В. Курочкин	190
Г л а в а VI. Минаев	209
Г л а в а VII. Никитин	224
Г л а в а VIII. Фет	247
Г л а в а IX. Полонский	261
Г л а в а X. Ап. Майков	284
Г л а в а XI. Мей	302
Г л а в а XII. А. К. Толстой	315

Драматургия шестидесятых годов

Г л а в а I. Драматургия шестидесятых годов (Общий обзор)	351
Г л а в а II. Островский	407
Г л а в а III. Сухово-Кобылин	487
Список иллюстраций на отдельных листах	510

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

История русской литературы

т о м

VIII

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИТЕРАТУРА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

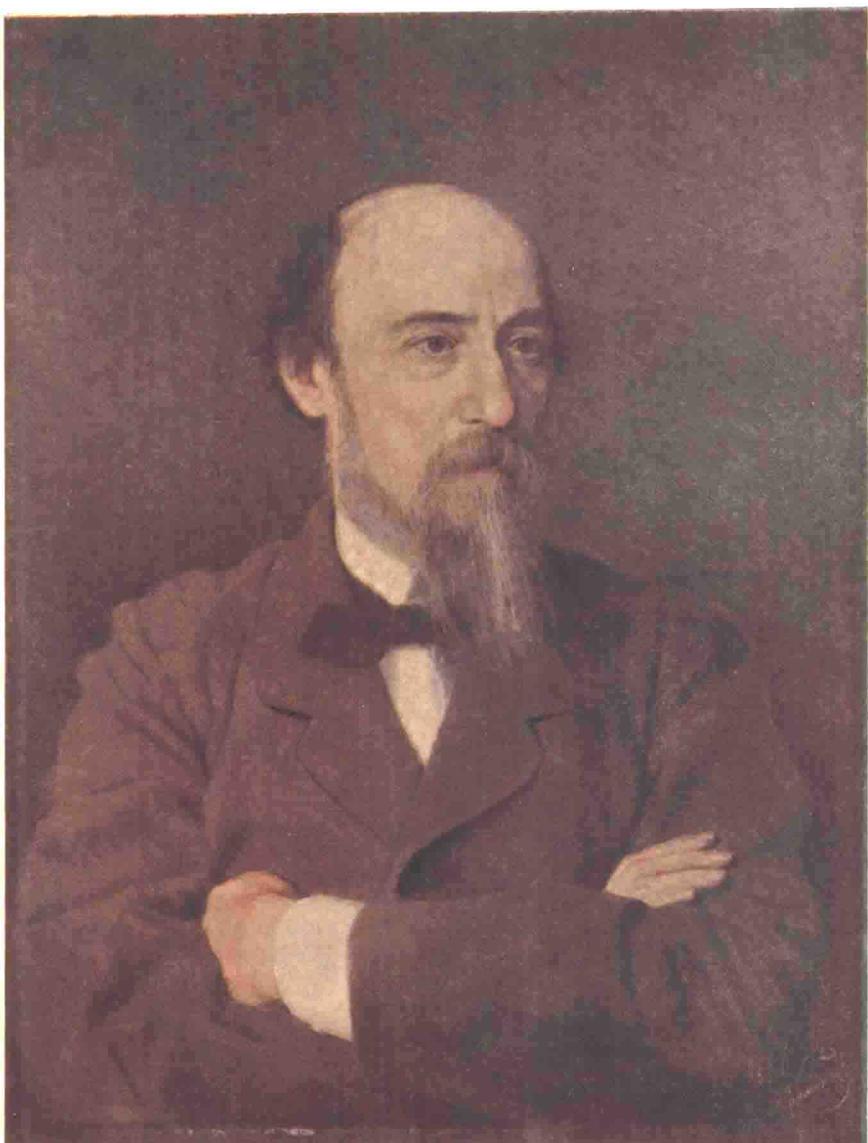
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ТОМА

М. П. АЛЕКСЕЕВ (ответственный редактор),
Б. И. БУРСОВ, [М. К. ДОБРЫНИН], Н. И. ПРУЦКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1956 ЛЕНИНГРАД

АВТОРЫ ВОСЬМОГО ТОМА (II ЧАСТЬ):

Б. Я. Бухштаб (Поэзия 60-х годов, глава VIII); *К. Н. Державин* (Драматургия 60-х годов, глава II: Островский); *Б. Е. Евгеньев-Максимов* (Поэзия 60-х годов, глава II); *А. М. Еголин* (Поэзия 60-х годов, главы III и IV); *Л. М. Лотман* (Драматургия 60-х годов, главы I: Общий обзор и III: Сухово-Кобылин); *В. Н. Орлов* (Поэзия 60-х годов, глава IX); *С. А. Рейсер* (Поэзия 60-х годов, глава XI); *Н. Л. Степанов* (Поэзия 60-х годов, глава X); *В. А. Тонков* (Поэзия 60-х годов, глава VII); *И. Г. Ямпольский* (Поэзия 60-х годов, главы I, V, VI и XII).

Н. А. НЕКРАСОВ
Портрет работы И. Н. Крамского. Масло. 1877.

ПОЭЗИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

ГЛАВА I

Поэзия шестидесятых годов

(ОБЩИЙ ОБЗОР)

1

Общая расстановка классовых сил в России в середине XIX века, всё большая классовая дифференциация и всё более острая классовая борьба накануне реформы 1861 года и в пореформенные годы отразились также и в поэзии. Здесь, как и во всей литературе, как и во всей общественной жизни, отчетливо обозначилась основная линия размежевания — между лагерем крестьянской демократии, с одной стороны, и правительственным лагерем, к которому примыкали и либералы, с другой. Это сказалось как на общем идеально-политическом смысле основных поэтических направлений и творчества отдельных поэтов, так и на их эстетических принципах и художественных особенностях.

Обычное представление о двух основных направлениях русской поэзии 50—60-х годов — так называемой «чистой поэзии» и «гражданской», борьба между которыми определяла поэтическое движение этого времени, — сложилось очень давно, едва ли не в самом разгаре этой борьбы. Социальный смысл борьбы между ними, равно как и социальная природа обоих направлений выяснены в литературной науке и не вызывают сомнений. При всем разнообразии оттенков внутри «чистой поэзии» это была в своей основе дворянская поэзия, а противостояла ей поэзия демократического лагеря. К первому направлению принадлежали Фет, Майков, А. К. Толстой, Полонский, Тютчев, Щербина, Мей, ко второму — Некрасов, Добролюбов, Михайлов, В. С. Курочкин, Минаев, Никитин, Огарев, Плещеев. В каждом направлении было еще, конечно, много второстепенных имен, большинство из которых известно теперь лишь специалистам-историкам литературы.

Истоки обоих направлений находятся еще в 40-х годах, когда начали свою литературную деятельность главные их представители. Но тогда, при всех принципиальных разногласиях по наиболее существенным вопросам искусства и общего мировоззрения, размежевание между ними не получило еще той остроты и определенности, которой отмечены 60-е годы.

После революционных событий 1848 года (а тем более в 60-е годы) теория и практика «искусства для искусства» направлены непосредственно против демократического, революционного искусства, получившего свое теоретическое обоснование в материалистической эстетике Чернышевского и приобретавшего все большее влияние в читательской массе.

В области поэзии с наибольшей резкостью и отчетливостью сказалась борьба «гоголевского» и «пушкинского» направлений. Борьба велась между сторонниками критического реализма и приверженцами теорий «искусства для искусства»; знаменем последнего его сторонники (в первую очередь

А. В. Дружинин) пытались сделать соответствующим образом истолкованное творчество Пушкина.

Дружинин и Боткин, равно как и поэты школы «чистого искусства», считали «гражданскую поэзию» не настоящим искусством или вовсе не искусством, поскольку гражданских поэтов привлекали в первую очередь не «вечные» темы, а явления, связанные с «любой дня», т. е., иначе говоря, явления социально-исторические, поскольку основным стимулом их творчества было активное, в высшей степени заинтересованное отношение к самым острым вопросам и противоречиям окружающей социальной действительности.

Боткин в программной статье о Фете иронизирует над образом поэта — «карателя общественных пороков», «исправителя нравов», «проводника так называемых современных идей». Такой взгляд на поэта противоречит, по его мнению, основным началам поэтического творчества. «...Поэт, под одеждою временного, имеет в виду только вечные свойства души человеческой... Тем всегда глубже и прочнее действие поэтического произведения, чем независимое оно от временных и, следовательно, скоропреходящих интересов». Подлинный художник, пишет Боткин, чувствует и думает, не спрашиваясь с мимолетными требованиями современности.¹

Если в 40-е годы преувеличенное внимание к «сатирическому элементу русской поэзии» было в какой-то степени закономерно, утверждал Дружинин в 1858 году, то «в наше время всякий ребенок знает, что мир поэзии и мир гражданской деятельности вполне независимы один от другого, — что поэзия во время застоя общественного может быть общественным побудителем и двигателем, — но что никакой закон не удержит ее в области одних насущных интересов житейских, чуть для этих интересов будет открыто широкое поле в государстве». Именно так, пишет он, обстоит дело «в наше благотворное время», и потому «нельзя раздавать поэтических лавров за изображение исправника, берущего взятки, или помещика, во зло употребляющего свое помещичье право». В обществе, вступившем на «широкую стезю плодотворных реформ» (в этих словах и других аналогичных заявлениях ярко проявились и политические симпатии Дружинина, вполне удовлетворенного правительственной политикой тех лет), должен быть положен «естественный предел сатире» и возвращена поэзии «вся ее независимость от интересов случайных... Общество настолько созрело, что от беллетристики и поэзии ждет одних умственных наслаждений...».² Открыто призываая к борьбе с «современным направлением словесности и реализмом в ней укореняющимся», сетуя на «дух политической партии и литературных несогласий», мешающих якобы нормальному развитию литературы, на подчинение «художественной стороны дела» элементу политическому и общественному, Дружинин противопоставляет всему этому идеал «чистого искусства», «не подчиненного никаким временными, преходящим целям».³ Этими мыслями пронизаны все статьи Дружинина, посвященные поэзии, и конкретные оценки современных ему поэтических явлений.

Теоретики и поэты школы «искусства для искусства» возражали против всякого «дидактизма» искусства и нередко заимствовали примеры его будто бы пагубного влияния из литературы самых разных времен. Однако острье их высказываний, иногда несколько завуалированных, было всегда направлено против русской революционной литературы и критики

¹ В. П. Боткин, Сочинения, т. II, СПб., 1891, стр. 367, 368.

² А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, СПб., 1865, стр. 472—473, 477.

³ Там же, стр. 444, 453, 510.

50—60-х годов, как своего наиболее опасного врага и притом врага не только литературного, но и политического.

Критикам, поэтам, да и просто читателям демократического лагеря были совершенно чужды взгляды на литературу представителей школы «чистого искусства». Им был во многом далек и поэтический мир этих поэтов. Они считали его узким, ограниченным, замкнутым в пределах личных переживаний. Им было враждебно «созерцательное направление» литературы (слова Боткина¹), уводившее общественное сознание от самых насущных проблем современности, культивировавшее равнодушие к ним и способствовавшее примирению с современной социальной действительностью.

Неизменно и резко возражая против эстетского формализма и выдвигая в качестве одного из основных критериев оценки произведений искусства значительность и общезначимость темы, Добролюбов писал: «Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочеков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равно силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни».² Добролюбов неоднократно подчеркивал, что о значительности произведения мы судим «по широте взгляда автора» и «верности понимания» действительности.³ И именно исходя из этого, считая основным мерилом достоинства писателя степень его проникновения «в самую сущность явлений» и то, «как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни», Добролюбов ставил Тютчева значительно выше Фета, творчество которого, при всем его несомненном таланте, было наиболее последовательным выражением теории «чистого искусства».⁴

Руководствуясь теми же принципиальными требованиями, писал о современной поэзии и Писарев. «Микроскопические поэтики» того времени ничем не обогатили сознание молодого поколения, не заронили в него ни одной «искры негодования против грязных и диких сторон нашей жизни», не разбили ни одного «господствующего заблуждения» и лишь «баюкали нас своими тихими мелодиями» и «воспевали на тысячу ладов мелкие оттенки мелких чувств».

«У наших лириков..., — писал он в 1861 году, — нет никакого внутреннего содержания; они не настолько развиты, чтобы стоять в уровень с идеями века; они не настолько умны, чтобы собственными силами здравого смысла выхватить эти идеи из воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие их явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с ее бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного узенького психического мира: как дрогнуло сердце при взгляде на такую-то женщину, как сделалось грустно при такой-то разлуке, что шевельнулось в груди при воспоминании о такой-то минуте, — все это описано, может

¹ Письмо В. П. Боткина 1860 года к сестре по поводу Фета; цитируется по вступительной статье Б. Я. Бухштаба к «Полному собранию стихотворений» А. А. Фета (Л., 1937, стр. X).

² Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 10.

³ Там же, стр. 326.

⁴ Там же, стр. 52.

быть, и верно, всё это выходит иногда очень мило, только уж больно мелко; кому до этого дело, и кому охота вооружаться терпением и микроскопом, чтобы через несколько десятков стихотворений следить за тем, каким манером любит свою возлюбленную г. Фет, или г. Мей, или г. Полонский?».¹

Таким образом, не только самый факт существования этих двух антагонистических направлений, но и центральное место, которое занимала борьба между ними в поэзии этого времени, не могут быть, конечно, оспариваемы. Однако их признаки и особенности этой борьбы нуждаются в значительном прояснении и уточнении.

Прежде всего следует подчеркнуть, что речь идет не о монополии на тот или иной круг тем и мотивов. Поэтому прямолинейная тематическая подстановка, вместо «чистой поэзии» — лирика природы и любви, а вместо «гражданской» — стихотворения на политические темы, неверна. Она ведет не только к сужению, но даже кискажению реальных фактов, реального облика этих двух поэтических школ. Можно говорить лишь о преобладании того или иного круга тем и мотивов, преобладании, вполне объяснимом в связи с общим идеяным направлением каждой школы. Но физиономия школы характеризуется не только кругом тем, а в первую очередь социально-политическим мировоззрением, определяющим их трактовку.

Представители «чистой поэзии» откликались на политические события и явления общественной жизни, и политические стихи у некоторых из них занимают немалое место. С другой стороны, лирика природы и любовная лирика вовсе не игнорировались «гражданскими» поэтами, в первую очередь самим Некрасовым. Но это обстоятельство еще больше подчеркивает коренные расхождения между ними. Наличие политических стихотворений у А. К. Толстого и Тютчева не делает их близкими Некрасову, поскольку их конкретные социальные оценки и общее политическое мировоззрение чужды ему, а лирика Некрасова нисколько не приближает его к Фету, потому что она не только носит особый индивидуальный отпечаток, как у каждого крупного поэта, но опирается на совсем иные, враждебные Фету эстетические принципы. Интимная лирика теснейшим образом связана со всем мировосприятием и миропониманием поэта и не может быть понята изолированно. Самый факт наличия любовной лирики еще ни о чем не говорит, и делать его решающим моментом — значит идти по линии наименьшего сопротивления.

Разумеется, понятия «чистая поэзия», «чистое искусство» иллюзорны и фиктивны, потому что нет никакого «искусства для искусства», и отрицание его связи с социальной жизнью, призыв к аполитичности есть тоже особая политическая позиция. «Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто должноствующее быть чуждым житейских дел, — писал Чернышевский, — обманываются или притворяются: слова „искусство должно быть независимо от жизни“ всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу».² Однако, сознавая условный характер этого исторически сложившегося обозначения, мы всё же можем им пользоваться, поскольку оно охватывает и в некоторой степени характеризует известный круг родственных явлений и имен.

¹ Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, М., 1934, стр. 115, 117. В этих словах есть, кстати сказать, и прямая насмешка над статьей Полонского о стихотворениях Мей («Русское слово», 1859, № 1, отд. II, стр. 66).

² Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 301.

Иначе обстоит дело с термином «гражданская поэзия», который очень неудобен вследствие своей неопределенности и не потому, что «чистые поэты» тоже нередко писали политические стихи, а «гражданские» — стихи лирические. Неудобен он прежде всего потому, что недостаточно точно разграничивает данную школу с другими поэтическими группировками и явлениями. В поэзии 50—60-х годов есть течения, для которых «гражданское» направление является основным, но которые тем не менее весьма далеко отстоят от Некрасова, внутренне враждебны идейному смыслу его творчества. Таких течений два: во-первых, поэзия славянофилов и, во-вторых, так называемая «обличительная» поэзия (Розенгейм и др.) с ее куцыми умеренно-либеральными тенденциями.¹ Поэтому в применении к Некрасову, Добролюбову, В. С. Курочкину, Михайлову, Никитину и многим другим следует говорить не просто о «гражданской» поэзии, а о поэзии демократического лагеря; ее по праву можно называть и «некрасовским направлением», тем более, что такое обозначение употреблялось уже в 60-е годы.²

2

Характеризуя поэтические направления 60-х годов, историки литературы иногда чрезвычайно доверчиво относились к программным высказываниям критиков. «Чистая поэзия» нередко противопоставлялась в связи с этим «гражданской» как поэзия, лишенная каких бы то ни было предвзятых тенденций, поэзии откровенно тенденциозной.

Не только критики и теоретики, боровшиеся за идеи «искусства для искусства», но и поэты, примыкавшие к этому лагерю, считали одним из своих основных догматов гибельность всякой тенденции, всякой «дидактики» для искусства. И Фет, и А. К. Толстой, и Майков не раз говорили о том, что тенденция — смерть для искусства, что она может быть сама по себе весьма благородной, но пропаганда ее не имеет мол никакого отношения к литературе.

Однако их поэтическая практика нередко расходилась с этими утверждениями, нарушая принципы «созерцательного направления» литературы. Отстаивая свои представления о творчестве, стремясь опровергнуть мысли об искусстве социально направленном, активно вмешивающемся в жизнь, они писали резко тенденциозные стихи против тенденциозности, против связи искусства с «злой днём».

Достаточно вспомнить, например, злобное стихотворение Фета «Псевдо-поэту», направленное против Некрасова, в котором Фет обвиняет Некрасова в том, что он не понимает якобы подлинной свободы, низко поклонничает перед толпой и тащит свой «малеванный хлам» на рынок, на площадь. «Безумной прихоти певца», которой руководится, по Фету, настоящий художник, противопоставляется «прихоть народа», которой угождает «псевдо-поэт». А. К. Толстой пишет «Против течения» — стихотворение программное и неприкрыто тенденциозное, в котором он, привлекая ряд исторических аналогий, ополчается на противников «чистого искусства». С неменьшей откровенностью и решительностью обрушивается он на мнимых разрушителей искусства в «Пантелее-целителе», призываю былинного героя попотчевать их дубиной.

¹ Стоит напомнить, что, говоря о либеральном обличительстве, революционные демо-краты нередко употребляли слово «гражданский» в ироническом контексте, подчеркивая этим его неопределенность и бессодержательность в либеральной фразеологии.

² См., например, рецензию на сборник Д. Минаева «Думы и песни» — «Иллюстрация», 1863, № 268, стр. 275.

Всё это, казалось бы, не вяжется с позицией жрецов искусства, пренебрегающих «низкой» действительностью. Но нечто аналогичное было в 60-е годы и в области прозы. Те самые писатели, которые метали громы и молнии против «Современника», «Русского слова» и «Искры», будто бы снижающих пропагандой тенденциозного искусства его высокие идеалы, выступали с злободневными и сугубо тенденциозными антинигилистическими романами. Одним из постоянных мотивов этих романов было якобы отсутствие у нигилистов эстетического чувства и полное непонимание ими искусства.

Когда говорят о сатире 60-х годов, чаще всего и в первую очередь имеют в виду сатиру революционного лагеря. И это естественно, поскольку наиболее яркие образцы ее, в силу ряда исторических причин, действительно связаны с ним. Такое представление подкрепляется тем обстоятельством, что представители «чистого искусства» считали сатиру, — именно потому, что она достигла расцвета во враждебном им лагере и разрушала как их социальные и эстетические идеалы, так и ту социальную почву, на которой они возникли, — не настоящим искусством. Негодование на «свистунов», «шутов», «гаеров», «пародистов» и т. д. является одним из постоянных рефренов критических статей и рецензий целого ряда журналов. Даже Тургенев писал в 1861 году своему приятелю Я. П. Полонскому: «Хорошие стихи в теперешнее сухое время — как благотворная влага: надоели свистуны, криканы, обличители, зубоскалы — чорт бы их всех побрал!».¹

И тем не менее в творчестве некоторых поэтов школы «чистого искусства» сатира занимает существенное место. Сатира А. К. Толстого — одна из самых значительных линий его литературной деятельности. Сатира и эпиграмма являются наряду с антологическими стихотворениями одним из центральных моментов поэзии Н. Ф. Щербины. Из второстепенных поэтов следует назвать Б. Н. Алмазова, юмористические произведения которого пользовались в свое время успехом. Наконец, нельзя не упомянуть в связи с этим и Козьму Пруткова, к которому еще придется обратиться дальше.

Было бы неверно при этом рассматривать всё сатирическое творчество поэтов школы «искусства для искусства» в чисто бытовом плане. Разумеется, они писали и бытовые шутки и сатиры, но наиболее значительные произведения А. К. Толстого, Щербины («Альбом ипохондрика») и других совершенно не соответствуют этому определению.

Хотя политика была для теоретиков «искусства для искусства» той областью человеческой деятельности, которая лежала за пределами подлинного искусства, имеющего будто бы дело лишь с вечными, непреходящими ценностями, но их «тенденциозность» не ограничивалась, несмотря на это, борьбой с тем не приемлемым для них пониманием литературы, которое было присуще революционной демократии. Разумеется, уже самый отказ от политики был, как указано выше, особой политической позицией. В основном это было проявлением враждебного отношения к совершенно определенному направлению политической мысли и деятельности, тому направлению, которое написало на своем знамени революционное преобразование России. Лишь в отдельных случаях тут имели место оппозиционные настроения и несогласие с правительенной политической линией. Однако отказ от политики, от откликов на злободневные явления в теории опять-таки далеко не соответствовал творческой практике поэтов рассматриваемого лагеря.

¹ И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПб., 1884, стр. 94.

Стихотворение Тютчева «Гуманный внук воинственного деда...» — «выговор» петербургскому военному губернатору Суворову, отказавшемуся подписать приветственный адрес Муравьеву-Вешателю в 1863 году; «Современное» — отклик на событие Суэцкого канала; в нем поэт обличает Западную Европу, предавшую интересы христиан и из чисто корыстных соображений завязавшую отношения с мусульманским Востоком; целый цикл стихов, написанных на протяжении почти всего его творческого пути, развивает панславистские идеи объединения славянских народов под эгидой российского царизма, — все эти и многие другие стихотворения занимают в поэзии Тютчева количественно немалое место.

Если мы обратимся к Майкову, то столкнемся с аналогичным явлением. Во время Крымской войны он выпускает сборник «1854 год», в котором обращается к сегодняшнему дню: он прославляет не только русское войско, но и Николая I, этого не понятого будто бы толпой великого человека; развенчивает революционные перевороты как некую арлекинаду; при этом самый образ идеального поэта временно меняется в сознании Майкова, таким поэтом является теперь для него певец русской славы — Державин. Отклики на реформу 1861 года («Картинка» и др.) — это тоже политика и не в меньшей степени, чем то, что теоретики «искусства для искусства» считали политикой у поэтов революционной демократии.

Есть политические стихи даже у наиболее последовательного представителя «чистой поэзии» Фета. Так, например, стихотворение «Нетленностью божественной одеты...» превозносит «подвиги» Муравьева-Вешателя.

Немало политических стихов у А. К. Толстого, есть они и у Полонского, причем эти стихи Полонского и Толстого имеют у каждого из них свой особый характер; многие из них далеки от охранительных тенденций и определяются общей социальной позицией этих поэтов (стихотворные отклики Полонского на реформу 1861 года — «Беглый» и «Признаться сказать, я забыл, господа...», которые резко отличаются от славословия ее в «Картинке» Майкова; сатиры А. К. Толстого, направленные не только против «нигилистов», как «Порой веселой мая...» и другие, но и против правительственные кругов и официозных идеологов, высмеянных поэтом в «Сне Попова», «Песне о Каткове...», «Послании к М. Н. Лонгинову о дарвинизме» и пр.).

Таким образом, отличие от революционной поэзии состоит не в изгнании из поэзии политики и тенденций, а в характере политических стихотворений — на что именно откликались и как оценивали поэты школы «чистого искусства» современные им политические события, т. е. в политическом мировоззрении, в системе политических взглядов.

Значительная часть политических стихотворений поэтов школы «искусства для искусства» характеризуется не только определенной идейной направленностью, но и специфическими семантическими и жанровыми признаками. Политическая тема стихотворения, политическая злободневность нередко завуалированы и облечены в поэтически-философскую форму, лишены конкретности. Наиболее ярким примером является упомянутое выше стихотворение Фета «Нетленностью божественной одеты...». Речь идет в нем об Элизии, Аиде, Олимпе, Геркулесе, о героях, царях и поэтах и, в частности, об одном поэте, который протянул руку герою, задушившему гидру. Поэт не назван, но стихотворение обращено к Тютчеву, одобравшему жестокое подавление Муравьевым польского восстания 1863 года. Не всегда эта форма социальных и политических высказываний имеет столь подчеркнутый характер, но и в тех случаях, когда политическая тема ясна, она трактуется часто таким образом, что на первый план выдвигается не ее конкрет-

ное социально-историческое содержание, а некие предвечные законы, возникшие во тьме веков и ныне осуществляющиеся, некие таинственные судьбы, роковые предопределения и пр. Такая окраска характерна для многих политических стихотворений Тютчева, и именно потому его политические стихотворения хотя и стоят несколько особняком (правда, по своим художественным достоинствам эти стихотворения не принадлежат к лучшим), но принципиально всё же не отличаются от основной, магистральной линии его творчества. Политические события, потрясающие мир и беспокоящие сознание поэта, рассматриваются Тютчевым — и не только им одним — так сказать, с точки зрения вечности, *sub specie aeternitatis*. Политические интересы сливаются, таким образом, с областью метафизики, а собственно политика превращается представителями «чистой поэзии» в мелкую злобу дня, не связанную с судьбами мира.

Отвечая на упреки в равнодушии литературы к современности, Боткин в той же программной статье о Фете (именно как программная она была воспринята и читателями, в том числе Добролюбовым) говорит о двух сторонах явлений текущей жизни. Одна «состоит из фанатизма, исключительности, партий, полных взаимной ненависти, быстро сменяющихся требований и стремлений, из которых каждое силится дать этой современности название, соответствующее его целям». Другая, «истинная» сторона современности «перерабатывает всю эту вражду партий и интересов и произносит над ними свой высший, неотразимый суд...».

Боткин, как и другие его единомышленники, считает Гёте великим по-этом именно потому, что он «не увлекся своею современностью, а устремлял взоры свои только в вечные свойства природы, в вечные начала души человеческой». Люди же, поглощенные преходящей стороной современности, неизменно испытывают горькие разочарования. Этим и объясняет Боткин «нерасположение Гёте к истории» и сочувственно цитирует его слова о круговороте истории, о всё тех же тревогах, мучениях, заботах, которые волнуют человечество на протяжении долгих веков его существования и которые мешают ему наслаждаться красотой мира и сладостью бытия. «Разве мелодия, которая уладила наше сердце, менее дорога нам оттого, что она ничего не говорит о современности? — возражает Боткин „поклонникам современности“. — Разве природа с ее вечною красотою совершенно утратила все свое очарование, потому что наше сердце измельчало и иссохло в житейских волнениях? Разве внутренние, таинственные движения души, выраженные во всей их поэтической глубине, потеряли уже для нас значение, потому что в них высказываются не общие, отвлеченные мысли, а личные, самобытные движения человеческой души, — как природа вечно одинаковой и вечно новой в своих внутренних явлениях?».¹

¹ В. П. Боткин, Сочинения, т. II, стр. 370, 371. Небезинтересно отметить, что через тридцать с лишним лет, как бы протягивая нити от «чистой поэзии» к символизму, Вл. Соловьев еще более отчетливо сформулировал высказанные Боткиным мысли в своей статье «О лирической поэзии» (1890), написанной по поводу последних сборников Фета и Полонского. «...Существенная особенность лирической поэзии, — писал он, — состоит в том, что она относится к основной постоянной стороне явлений, чуждаясь всего, что связано с процессом, с историей. Предваряя полное созвучие внутреннего с внешним, предвкушая в минуту вдохновения всю силу и полноту истинной жизни, лирический поэт равнодушен к тому историческому труду, который стремится превратить этот нектар и амброзию в общее достояние... Для чистого лирика вся история человечества есть только случайность, ряд анекдотов, а патриотические и гражданские задачи он считает столь же чуждыми поэзии, как и суetu будничной жизни» (В. С. Соловьев, Собрание сочинений, т. VI, изд. «Общественная польза», стр. 218).

Существуют разные варианты этой идеалистической теории, согласно которой наиболее существенное и глубокое в человеческой природе и жизни вечно, неизменно, а меняется лишь незначительное и второстепенное, лишь внешняя оболочка. Эта точка зрения, представляющая собой по существу отрицание истории и исторического взгляда на мир сходящим с исторической арены классом, и лежит в основе мировоззрения и поэтического творчества поэтов школы «чистого искусства».

Социально-политические и эстетико-философские представления поэтов, примыкавших к школе «искусства для искусства», определяли характер того лирического «я», которое объединяет стихи того или иного поэта в восприятии читателя. У представителей «чистой поэзии» одной из самых существенных черт этого лирического «я» являются неизменно подчеркивающиеся поэтами соотношения последнего со вселенной, с космосом. Исконные и непреодолимые противоречия между человеческой личностью и вселенной, сиротство отдельного человека, стремление к слиянию со стихийной жизнью природы, «жизнью божески-всемирной», порыв в «миры иные» и т. д. — эти мотивы, по-разному окрашенные — то в безысходно трагические, то в идиллические тона, — проходят сквозь всю лирику Фета, Тютчева, А. К. Толстого, Щербины и многих других. При этом большей частью тема «я и космос» противопоставлена другой теме — «я и люди», «я и общество». Космос, природа, внушают они читателю, вот где подлинная правда и подлинное благо, и потому человека, естественно, тянет к их постижению и приобщению к ним, независимо от реальной его возможности. Всё наиболее ценное, глубокое, тонкое и добре в человеке связано якобы с человеком, как явлением природы. Всё это находится за пределами общественных связей и отношений, которые культивируют по преимуществу злые начала. И следует подчеркнуть, что речь идет у них не о современном обществе, данном конкретном социальном организме (хотя, конечно, всё это является непосредственным отражением социального самочувствия поэта в современности), а вообще о человеческом обществе. В этом опять-таки сказывается антиисторическое мышление поэтов школы «искусства для искусства», их убеждение в том, что всё самое существенное неизменно или только варьируется, принадлежит к вечным категориям, а общественно-историческое преходящее, мелочно и зло.

Для многих поэтов и критиков этого направления характерно стремление к «художественному спокойствию»,¹ к «гармоническому» мировосприятию, устранившему из их сознания острые противоречия окружающей действительности. В высшей степени свойственно это поэзии Майкова, Щербины и — в иной, более утонченной форме — поэзии Фета. Сам Фет считал отличительной чертой своей поэзии «невозмутимость», которая, по его словам, казалась возмутительной сторонникам «гражданской скорби».² «Врожденная во всяком человеке потребность ясности и счастья» (Дружинин) ищет своего удовлетворения. Но если эта потребность, сталкиваясь с реальной действительностью, приводит Некрасова к убеждению, что в данных социальных условиях гармония неосуществима, и потому для достижения гармонии необходимо коренным образом изменить их, то поэты школы «чистого искусства» стремятся к гармонии в рамках данной социальной действительности. «Суровая поэзия Некрасова, — пишет Дружинин в статье о Майкове, — с одной стороны восхищающая даже читателей вовсе неразвитых, с другой не удовлетворяет лиц, мало знакомых с грустной стороной

¹ А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, стр. 491.

² А. Фет. Вечерние огни, вып. III, М., 1888, стр. V (Предисловие).