Образ героя-пророка в романе В.Ф. Одоевского «Русские ночи»

Ким Мугём

Аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Крупный исследователь Ю.В. Манн в своем труде «Книга исканий»(1967) рассматривает философский универсализм, проявляющийся в «Русских ночах» В.Ф. Одоевского, как продукт «скептической эпохи». Он утверждает: «Одоевскому важно отыскать ключ единства в самой разноголосице и разброде, в неслитности и в отказе от цельного ответа»[Манн: 344]. В связи с этим отсутствие последнего слова у Фауста представляется логичным выводом: «На первый план в Фаусте выдвинуты элементы сомнений и исканий»[Манн: 342]. Примечание самого Одоевского о том, что решение «для Фауста так же не существует, как для других, - но который удовлетворяется символизмом»[Одоевский: 192], однако не согласуются с данной интерпретацией.

Проблема заключается в статусе своеобразного откровения в высказываниях Фауста, в частности, в его утверждении о миссии славянского народа спасти «старую, одряхлевшую Европу». Это последнее слово не является логическим выводом, основанным на рукописях, переданных Фаустом своим друзьям. Оно не опирается на личный опыт прошлого или настоящего, а скорее представляет собой пророчество о будущем, своего рода духовное откровение. Ю. Манн подчеркивает, что для Одоевского в период написания романа ключевым понятием была интеллектуальная интуиция, истоки которой он усматривает в «положительной философии» откровения позднего Шеллинга. Однако сам исследователь не дает исчерпывающего объяснения значения этой связи в контексте романа. Если интеллектуальная интуиция Одоевского действительно соотносится с шеллингианской философией откровения, то в романе она должна проявляться как религиозное откровение, что требует дальнейшего анализа.

Если же интеллектуальная интуиция ведет к божественному Абсолюту, то «блуждание» Фауста обусловлено не вопросом о наличии или отсутствии истины, а сомнением в самой природе слова (Напомним что Одоевский отстаивает музыку вместо слова). В таком случае высказывания Фауста следует рассматривать не как проявления тревоги и сомнения, а как выражение оптимизма и ожидания.

Невозможно отрицать, что религиозная, а точнее, православная вера оказала значительное влияние на формирование мировоззрения Одоевского, что подтверждается его письмами и статьями. По этому поводу видный исследователь П.Н. Сакулин писал: «религиозность была неизменной чертой Одоевского»[Сакулин: 444]. Современный исследователь Ю.Н. Сытина отмечает, что «за «ночами» следует Эпилог, в котором «энергия исканий» во многом сменяется «энергией ответов»[Сытина: 92], при этом указывая, что данный ответ имеет отношение к христианской истине.

В данном докладе утверждается следующий тезис: религиозная вера Одоевского соотносится с образом Фауста-пророка.

В многослойной повествовательной структуре «Русских ночей» образ Фауста подразделяется на два типа: 1) Фауст-повествователь рассказов и 2) Фауст-герой, участвующий в диалоге.

Фауст-повествователь предлагает своим друзьям не прямые ответы, а возможность ознакомиться с рукописями, оставленными или сохраненными его двумя другими друзьями. Отбирая рукописи в соответствии с интересами слушателей и изменяя порядок их представления, Фауст выступает в роли активного составителя повествования. Например, «по порядку номеров за «Экономистом» следует «Последний квартет Бетховена»»[Одоевский: 79], однако Фауст решает прочитать «Город без имени» после «Экономиста», а затем перейти к «Бетховену».

Рукописи, которые пересказывает Фауст, характеризуются сатирическим взглядом на явления мира, призванным выявить должное, отделить добро от зла. Эта сатира находят свою этическую опору в христианской традиции. Так, в рассказе «экономиста» Б. говорится о людях, живущих без любви и веры, которые едут на бал «мимо церкви», не слыша «слов священника»[Одоевский: 47]. В «Насмешке мертвеца» предательство любви завершается потопом, выступающим в качестве библейской метафоры. В последнем отрывке Б. «Цецилия» драматически утверждается вера в гармонию, воплощенную в образе покровительницы Цецилии. Сцены духовного кризиса, вызванного отсутствием христианской веры, раскрываются как на уровне личности, так и в масштабе всего человечества, после чего следует нарратив ее восстановления.

Если Фауст-повествователь выступает как носитель интеллектуальной интуиции, через символы постигающей апокалиптические явления и христианское откровение, то Фауст-герой является не просто участником диалога, выразителем оппозиции «мысль—наука», но и религиозным пророком, остро ощущающем кризис мира «интеллектуальной интуицей». Его интуиция находит выражение в эмоциональном волнении, наиболее ярко проявляющемся в последнюю, девятую ночь беседы с друзьями. Об этом свидетельствует следующий фрагмент: «Наш философ был задумчивее обыкновенного; на лице его не было приметно той постоянной, но не злой насмешки, с которой он задавал загадки молодым людям, его окружавшим <…> В эту минуту Фауст не расположен был к шутке»[Одоевский: 132]. Если на протяжении первой-восьмой ночей его эмоциональная позиция в ответах друзьям оставалась нейтральной, чередуя согласие и возражения, то в девятой ночи он впервые переживает состояние тревоги. Эта смена эмоционального фона представляет собой значимый сдвиг, заслуживающий внимания. В Эпилоге Фауст с пафосом произносит слова откровения, которые существенно отличаются от его реплик в первых восьми ночах. В данном случае это не просто размышление, а императив. Это является уверенным ответом Фауста-пророка, который от символического иносказания, от притчи переходит к прямому утверждению своего «символа веры».

Литература

Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975.

Манн Ю. В. Книга исканий // Проблемы романтизма: сборник статей / сост. У. Р. Фохт. М.: Искусство, 1967. С.322-357.

Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-Писатель. М., 1913. Т.1, ч.1.

Сытина Ю. Н. Свет и тьма в «Русских ночах» В.Ф. Одоевского // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т.23, № 1. C.82-112.