

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Интерес к творчеству Якоба Бёме (1575—1624), немецкого философа-мистика, в России имеет давнюю историю, проследить которую можно на протяжении более чем трех столетий. И хотя печатных свидетельств этого интереса сохранилось немного, мы все же попробуем коротко остановиться на некоторых этапах усвоения его идей российской религиозной и философской мыслью.

Появление первых переводов сочинений Беме в России относится еще к концу XVII века и справедливо связывается с именем Квирина Кульмана, последователя Беме, приехавшего в Москву в 1681 году и проповедовавшего его идеи в Немецкой Слободе. Судьба этого человека трагична, поскольку спустя недолгое время Кульман по оговору лютеранского пастора был обвинен в еретичестве и сожжен на костре, однако идеи, которые он проповедовал, быстро нашли приверженцев. Как пишет А. Ф. Лабзин, “из истории сего Кульмана известно, что некто из приближенных царских бояр весьма сильно ходатайствовал у патриарха за Кульмана, с которым может быть имел он не простое знакомство”¹, а автор статьи “Русские переводы Якова Бема”² сообщает, со ссылкой на “Историю русской церкви”, еще и тот факт, что “в 1716 году открыты были вновь приверженцы Кульмана в довольно значительном числе”³.

О сочувственном, даже трепетном, отношении к Беме в России буквально с первых лет знакомства с его учением говорят первые же рукописи его переводов, в которых Беме именуется “Богом прославленным и Богом просвещенным учителем” и почитается наравне со святыми. Безусловно, интерес к Беме был поначалу весьма избирательным и, не затрагивая “догматических понятий, сбивчивых и далеких от православного смысла”⁴, ограничивался переводами сборников молитв, которые более, чем что-либо другое, воздействовали на неискушенные умы его первых последователей. За эти молитвы (о них читатель может судить по книгам I, III настоящего сборника) Беме был любим и почитаем по меньшей мере до середины 19 века. И когда распространение его сочинений было затруднено из-за духовной цензуры, молитвы Беме переписывались и распространялись тайно,— в частности Н. И. Новиковым (1744—1818) и его соратниками, для практического

¹ Christosophia, или Путь ко Христу. СПб., 1815, Предисловие. с. XXIV.

² Русские переводы Якова Бема. // Библиографические записки. М., 1858, № 5, с. 129.

³ История русской церкви. Синодальное управление. М., 1848, с. 81.

⁴ Русские переводы Якова Бема. с. 131.

употребления в тайных мистических обществах. Известно, что в некоторых из этих обществ, Беме считали одним из ангелов, описанных в Откровении Иоанна Богослова.

Однако уже в новиковскую эпоху интерес к Беме постепенно перестает ограничиваться только молитвами. Существуют свидетельства того, что в этот период на русский язык были переведены все его произведения, причем возможно даже неоднократно. Так, А. Ф. Лабзин сообщает в предисловии к «Христософии», что «почти все творения Бемовы переведены на наш язык одним достопочтенным старцем, который однако ж ничего своего издавать в свет не любит и у которого они по жизнь его, вероятно, останутся под спудом»⁵. Лабзин не ошибся, эти рукописи действительно не были опубликованы в дальнейшем. В отношении же автора переводов вероятным является предположение, что им был С. И. Гамалея (1743—1822), правитель канцелярии московского главнокомандующего, на протяжении нескольких десятилетий занимавшийся вместе с Новиковым переводами Беме и распространением его произведений в масонских кругах. Под руководством Гамалеи еще в 1794 году был подготовлен «Серафимский цветник, или духовный экстракт из всех писаний Иакова Бема», — сборник упорядоченных по тематике цитат из всех сочинений Беме, не имевший соответствующего прототипа за границей. В письмах Гамалеи к разным лицам, опубликованных после его смерти, неоднократно упоминаются сочинения Беме («О тройственной жизни человека», «Mysterium Magnum», «Augora» и др.), которые Гамалея посыпает адресатам с наставлениями читать их «во славу Божию и в пользу вашу вечную, не сказывая притом никому о сей книге (имеется ввиду кн. «О тройственной жизни человека» — Ред.) и не показывая ее никому»⁶.

Кроме Новикова и Гамалеи, следует упомянуть также профессора философии при Московском университете, видного теоретика масонства И. Г. Шварца (1751—1784), имевшего сильнейшее влияние на просвещенных людей своего времени. В основу лекций, которые Шварц читал у себя на дому, им было положено учение Беме, и его же идеи Шварц стремился проводить в своей общественной деятельности.

Наконец, завершая разговор о Якобе Беме и русских масонах, упомянем о предлагаемом Вашему вниманию переводе «Христософии», изданном в 1815 году Александром Федоровичем Лабзиным, вице-президентом Императорской Академии Художеств, главой масонской ложи «Умирающий сфинкс». Ученик Шварца и Новикова, близко знакомый также и с Гамалеей, Лабзин хорошо ориентировался в работах Беме, а потому выбор «Христософии» в качестве первой публикуемой книги не был случайным, так как она является своеобразным введением во все учение Беме. Составленная в конце 17 века последователями Беме в Германии и

⁵ Christosophia, или Путь ко Христу. с. XXIV.

⁶ Письма С. И. Г. кн. II, М., 1839, с. 200. Цит. по: Русские переводы Якова Бема. с. 133.

Голландии и включающая в себя девять работ автора последнего периода жизни,— “Христософия” достаточно полно отражает основные стороны творчества Беме, причем не только в содержательном плане, но и по стилю и жанру вошедших в нее работ: от притчи и сборника молитв — до теософского трактата и диалога учителя с учеником на метафизические темы. Перевод, сделанный, по-видимому, самим Лабзиным⁷, заслужил довольно лестные отзывы современников и ближайших последующих поколений как выполненный “с особенной правильностью, отчетливостию и чистотою”⁸.

Вероятно, в дальнейшем Лабзин планировал издать и другие произведения Беме, однако серьезное ужесточение цензуры в отношении его издательской деятельности (в 1818 году недоброжелатели Лабзина добились согласия императора на подчинение его изданий духовной цензуре), а также последовавшие вскоре опала и ссылка⁹ сделали подобные начинания и вовсе невозможными.

Со второй половины 19 века в России начинается переход от преимущественно преклонения перед “тевтонским философом” и почитания его, характерных для масонских мистических обществ, к освоению его наследия в качестве собственно философского. Влияние учения Беме на русскую философскую мысль конца 19—первой половины 20 вв. прослеживается в работах Вл. Соловьева, С. Булгакова, С. Франка и некоторых других, хотя первое место здесь, конечно, занимает Николай Бердяев. В работах Бердяева находят свое отражение и развитие идеи Беме об *Ungrund* (“бездне”) как изначальном принципе, предшествующем Богу и миру, учение о Софии—Божьей премудрости, концепция андрогинности Адама как существа “по ту сторону половых различий” и многое другое. Отношение же самого Бердяева к Беме можно проиллюстрировать почти любым примером из его сочинений. Так, в работе “Смысла Творчества” Бердяев пишет: “Гениальные, превышающие время антропологические прозрения открываются у величайшего из мистиков-гностиков всех времен — Якова Беме... Вся потрясающая натуралистическая Беме, хотя и не до конца понятная нам, предполагает, что человек микрокосм и что все свершающееся в человеке свершается и в космосе. Душа и природа едины. Беме должен войти в нашу духовную жизнь как вечный элемент, ибо никогда еще гнозис человеческий не подымался до более сверхчеловеческих высот”¹⁰. Подобные высказывания у Бердяева можно найти и о других сторонах учения Беме, работы которого он многократно цитирует, а будучи в эмиграции, занимается подготовкой их переизданий, публикует этюды о Беме в журнале “Путь”.

⁷ Предисловие к “Христософии” подписано инициалами У. М. (“Ученик Мудрости”), обычным псевдонимом Лабзина, но не исключено, что некоторые главы “Христософии” он лишь редактировал.

⁸ Русские переводы Якова Беме. с. 136.

⁹ Подробнее о А. Ф. Лабзине см.: Русский биографический словарь. СПб., 1914, статья “Лабзин”.

¹⁰ Н. Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М., 1916 с. 60—61.

На имени Николая Бердяева тему “Беме в России” можно было бы считать в общих чертах законченной, поскольку упомянуть осталось очень немногое: появление в печати перевода “Утренней зари” в 1914 году¹¹, а из работ советского периода — статью В. Г. Левена “Якоб Беме и его учение”¹² (1958), для своего времени достаточно серьезную и интересную, но современного читателя уже вряд ли способную удовлетворить. Тем не менее, мы надеемся, что у произведений “тевтонского философа” в России снова еще будут более счастливые времена. Некоторым шагом в этом направлении, возможно, послужит и наша публикация “Христософии”.

* * *

Текст печатается по изданию: *Christosophia, или Путь ко Христу*. СПб., 1815. Орфография и пунктуация перевода приближены к современным нормам. Редакторская правка, к которой мы сочли необходимым в отдельных случаях прибегнуть, делалась с той целью, чтобы некоторая архаичность перевода (для сочинений этого автора, пожалуй, даже уместная) не усугубляла “неисправностей слога” Беме,— задача, в поставленных пределах, естественно, осуществимая не всегда. Выборочная смысловая сверка и устранение явных опечаток производились по изданию: *J. Böhme. Der Weg zu Christo*. Amsterdam, 1682. Из этого же издания нами заимствованы гравюры, предваряющие книги IV, V, VI, VII и сборник в целом.

В качестве материала о жизни и основных идеях учения Беме предлагаем Вам вниманию статью профессора И. И. Лапшина (1870—1952), написанную им для “Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона”. Эту статью и другие вспомогательные материалы Вы найдете в приложениях.

Портрет Яакова Беме, помещенный на фронтисписе, воспроизводит гравюру из собрания сочинений Беме 1730 года (перегравировка середины 19 века). В 1914 году оттиски с этой гравюры были приложены издательством “Мусагет” к нумерованным экземплярам своей “Авроры”. Подпись под портретом гласит:

Се тень честнейшего Сосуда откровений,
Ему же вверил Бог познанье Естества.
С ним будет дольняя стезя твоя права,
Коль Ангела родишь из огненных томлений.

(пер. Вяч. Иванова)

¹¹ Я. Беме. Авгога, или Утренняя заря в восхождении. М.: Мусагет, 1914.

¹² В. Левен. Якоб Беме и его учение. // Вестник истории мировой культуры. 1958, № 5.

Die ist der Schutz nur von dem Gott der Ehren
Dem Gott vertrauet hat das Centrum der Natur.
Wer mit ihm trifft will die rechte Lebensspur,
Muß durch das Feuer Angst den Engel auszuführen
Marc. 9. 29. 30. Sicc. 13. 24. Matth. 10. 20.

